##
#
MUKTABODHA INDOLOGICAL RESEARCH INSTITUTE
#
#
©2011 Muktabodha Indological Research Institute All Rights Reserved.
#
E-texts may be viewed only online or downloaded for private study.
E-texts may not, under any circumstances, be copied, republished,
reproduced, distributed or sold, either in original or altered form, without
the express permission of Muktabodha Indological Research Institute in writing.
##

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X
X title: vij~naanabhairava
X
X copied from manuscript c.n. 4245 of banares hindu university
X
X
X data entered by the staff of muktabodha
X under the supervision of mark s.g. dyczkowski
X
X revision 0: april 7, 2012
X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

विज्ञानभैरवभट्टारकोयं लिख्यते ।

ॐ नमः परम भैरवाय ॥

श्रुतं देव मया सर्वं रुद्रयामलसम्भवम् ।

त्रिकभेदमशेषेण सारात्सारविभागशः ॥ १ ॥

अद्यापि न निवृत्तं मे संशयः परमेश्वर ।

किं नवात्मक भावेन भैरवे भैरवाकृतौ ॥ २ ॥

p. 73a) त्रिशिरो भेदभिन्नात्मा किं वा शक्ति त्रयात्मकम् ।

नादबिन्दु मयं वापि किं चन्द्रावनिरोधकम् ॥ ३ ॥

चक्रारूढमनस्कं वा किं वा शक्ति स्वरूपकम् ।

परापरायाः सकलमपरायाश्च वा पुनः ॥ ४ ॥

पराया यादि तद्वत् स्यात् पुरत्वं तद्विरुद्धयते ।

न हि वर्णविभेदेन देहभेदेन वा भवेत् ॥ ५ ॥

परत्वं निष्कलत्वेन सकलत्वेन तद्भवेत् ।

प्रसादं कुरु मे नाथ निश्शेषं च्छिन्दिसंशयम् ॥ ६ ॥

साधु साधु त्वया पृष्टं तन्त्रसारमिदं प्रिये ।

गूहनीयतमं भद्रे तथापि कथयामिते ॥ ७ ॥

यत्किञ्चित् सकलं रूपं भैरवस्य प्रकीर्तितम् ।

तदसारतया देवि विज्ञेयं चक्रजालवत् ॥ ८ ॥

मायास्वप्नोपमं चैव गन्धर्वनगरभ्रमम् ।
ध्यानार्थं भ्रान्तबुद्धीनां क्रियाडम्बरवर्तिनाम् ॥ ९ ॥

केवलं वर्णितं पुंसां विकल्पनिहतात्मनाम् ।
तत्त्वतो न नवात्मासौ शब्दराशिर्न भैरवः ॥ १० ॥

न चापि त्रिशिरा देवो न च शक्तित्रयात्मकः ।
न चक्रक्रमसं भिन्नं न च शक्तिस्वरूपकः ॥ ११ ॥

अप्रबुद्धमतीनां हि एताबालविभीषिकाः ।
मातृमोदकवत्सर्वं प्रवृत्यर्थमुदाहृतम् ॥ १२ ॥

दिक्कालकलना मुक्ता देशोद्देशां विशेषिणी ।
व्यपदेष्ट्रसुशक्त्यासानशक्त्यापरमार्थतः ॥ १३ ॥

अन्तः स्वानु भवानन्दा विकल्पोन्मुक्तगोचरा ।
p. 74a) यावस्थभरिताकार्या भैरवी भैरवात्मनः ॥ १४ ॥

तद्वपुस्तत्त्वतो ज्ञेयं विमलं विश्वपूरणम् ।
एवं विधे परे तत्त्वे कः पूज्यर्कश्च तृप्यति ॥ १५ ॥

एवं विधा भैरवस्य यावस्था परिगीयते ।
सा परापररूपेण परादेवी प्रकीर्तिता ॥ १६ ॥

शक्ति शक्ति मतो यस्मादभेदः सर्वदा स्थितः ।
अतस्तद्धर्मधर्मित्वात् पराशक्तिः परात्मनः ॥ १७ ॥

न वह्नेर्दाहिकाशक्तिर्व्यतिरिक्ता विभाव्यते ।
केवलं ज्ञानसत्तायां प्रारम्भेयं प्रवेशने ॥ १८ ॥

शक्त्योवस्थां प्रविष्टस्य निर्विभावेन भावना ।
तदासौ शिवरूपीस्याच्चैवीमुखमिहोच्यते ॥ १९ ॥

यथा लोके न दीपस्य किरणैर्भासकरस्य वा ।
p. 74b) ज्ञायते दिग्विभागादि तद्वद्भक्त्या शिवः प्रिये ॥ २० ॥

देव देव त्रिशूलाङ्क कपालकृतभूषण ।

दिग्देशकालशून्या च व्यपदेशीववर्जिता ॥ २१ ॥

या शक्तिर्भरताकारा भैरवः सोपलभ्यते ।

कैरुपायैर्मुखं तस्य परादेवी कथं भवेत् ॥ २२ ॥

यथा सम्यगहं वेद्मि तथा मे ब्रूहि भैरव ॥

ऊर्ध्वप्राणो ह्यधोजीवो विसर्गात्मासरोच्चयेत् ।

उत्पत्ति द्वितयं स्थाने भरणाद्भवित स्थितिः ॥ २४ ॥

सरतोन्तर्बहिर्वापि विद्याद्युग्मनिवर्तनात् ।

भैरव्या भैरवस्येत्थं भैरवि व्यज्यते वपुः ॥ २५ ॥

न व्रजेन्न विशेच्छक्तिर्मरुद्रूपाविकासते ।

p. 75a) निर्विकल्पतयामध्ये तथा भैरवरूपधृत् ॥ २६ ॥

कुम्भितारे चितावापि पूरिता वा यथाभवेत् ।

तदन्ते शान्तनामासौ शक्ताचान्तः प्रकाशते ॥ २७ ॥

आमूलात्किरणाभासं सूक्ष्मासूक्ष्मतरात्मिकम्।
चिन्तयोन्ते द्विषट्कान्ते शाम्यन्ते भैरवादयः॥ २८॥

उद्गच्छन्ती तडिद्रूपां प्रतिचक्रं क्रमात् क्रमम्।
ऊर्ध्वं मुष्टित्रयं यावत् तावदन्ते महोदयः॥ २९॥

भ्रमद्वादशकं सम्यग् द्वादशाक्षरभेदितम्।
स्थूलसूक्ष्मपरिस्थित्या मुत्त्वा मुत्त्वा ततः शिवः॥ ३०॥

तया पूर्यास्तु मूर्द्धान्तं भक्ष्याभृक्षे पसेत्तना।
निर्विकल्पं मनः कृत्वा सर्वोद्ध्वं सर्वगोद्गमः॥ ३१॥

शिखिपक्षैश्चित्तरूपैर्मण्डलैः शून्यपञ्चकम्।
p. 75b) ध्यायतोनुत्तरः शून्ये प्रविशो हृदये भवेत्॥ ३२॥

ईदृशेन क्रमेणैव यत्र यत्रापि चिन्तयेत्।
शून्ये वक्रे परे पात्रे स्वयं लीना वरप्रदा॥ ३३॥

कपालान्तर्मनोन्यस्य तिष्ठेन्मीलित लोचनः।
क्रमेण मनसो दाढर्याल्लक्षते लक्षमुत्तमम्॥ ३४॥

मध्यनाडी मध्यसंस्था विससूत्रावसू त्रया।
ध्यातात्तयो महादेव्या तया देवः प्रकाशते॥ ३५॥

कररुद्ध दृगस्तेन भ्रूभेदाद्द्वाररोदनात्।
दृष्टे बिन्दौ क्रमालीने तन्मध्ये परमास्थितिः॥ ३६॥

धामान्तः क्षोभसम्भूता सूक्ष्माग्नि तिलका कृतिः।
बिन्दुं शिखान्ते हृदये लयान्ते ध्यायते लयः॥ ३७॥

p. 76a) अनाहते पात्रकर्णे भग्नशब्दपरिश्रुते।
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधि गच्छति॥ ३८॥

प्रणवादि समुच्चारात् प्लुतान्ते शून्यभावनात्।
शून्यया परया शक्त्या शून्यता चेति भैरवि॥ ३९॥

यस्य यस्यापि वर्णस्य पूर्वान्तावनु भावयेत्।

शून्यया शून्य भूतोसौ शून्याकारः पुमान्भवेत्॥ ४०॥

तन्त्र्यादि वाद्यशब्देषु दीर्घेषु क्रमसंस्थितः।
अनन्यचेताः प्रत्यन्ते परंव्योमवपुर्भवेत्॥ ४१॥

पिण्डमात्रस्य सर्वस्य सूक्ष्ममन्त्रक्रमेण तु।
अर्धेन्दुबिन्दुनादान्तः शून्योच्चाराद्भवच्छिवः॥ ४२॥

निजदेहे सर्वादिक्कं युगपद्भावयेद्द्वयम्।
निर्विकल्पमनास्तस्य वियत्सर्वं प्रवर्तते॥ ४३॥

p. 76b) पृष्ठशून्यं मूलशून्यं युगपद्भावये च यः।
युगपन्निर्विकल्पत्वान्निर्विकल्पोनयस्ततः॥ ४४॥

तनूद्देशे शून्यतया क्षणमात्रं विभावयेत्।
निर्विकल्पं निर्विकल्पे निर्विकल्पा स्वरूपभाक्॥ ४५॥

सर्वदेहगतं द्रव्यं नि * द्याप्तं मृगेक्षणे।
विभवेयद्यतस्तस्य भावना सा स्थिरी भवेत्॥ ४६॥

न किञ्चिदन्तरं तस्य ध्यायन्नध्येय भाग्भवेत्।

हृद्याकाशविलीनाक्षः पद्मसंपुटमध्यगः॥ ४७॥

अनन्य चेताः सुभगे परं सौभाग्यमाप्नुयात्।

सर्वतः स्वशरीरस्य द्वादशान्तं मना नयेत्॥ ४८॥

दृढबुद्धिर्दृढीभूतं तत्त्वलक्षं प्रवर्तते।

p. 77a) यथा यथा यत्र यत्र द्वादशान्ते मनः क्षिपेत्॥ ४९॥

प्रतिक्षणं क्षीणवृत्तेर्वै लक्षण्यं दिनैर्भवेत्।

कालाग्निना कालपुरादुर्थि तेन स्वकं पुरम्॥ ५०॥

प्लुष्टं विचिन्तयेदन्ते शान्ताभासस्तदा भवेत्।

एवमेव जगत्सर्वं दग्धं ध्यात्वा विकल्पितः॥ ५१॥

अनन्यचेतसः पुंसः पुंभावः परमो भवेत्।

स्वदेहे जगतो वापि सूक्ष्मसूक्ष्मतराणि च॥ ५२॥

तत्त्वानि यानि निरयं ध्यात्वान्तर्व्यथते परा ।
पीनां च दुर्लभां चैव ध्यात्वा द्वादशगोचरे ॥ ५३ ॥

प्रविश्य हृदये ध्यायन्युक्तः स्वातन्त्र्य माप्नुयात् ।
भुवनत्वादि रूपेण चिन्तयेत्तपसोखिलम् ॥ ५४ ॥

सूक्ष्मस्थूलपरित्यागं यावद्दत्ते मनोलयः ।
अस्य सर्वस्य विश्वस्य पर्यन्तेषु समन्ततः ॥ ५५ ॥

p. 77b) अध्वप्रक्रियया तत्त्वं देवं ध्यात्वा महोदयः ।
विश्वमेतन्महादेवि शून्यभूतं विचिन्तयेत् ॥ ५६ ॥

तत्रैव शमनोलीनं ततस्तल्लयभाजनम् ।
निर्वृक्षगिरिभित्त्यादि देशे दृष्टिं विनिक्षिपेत् ॥ ५७ ॥

विलीने मानसे भावे वृत्तिक्षीणा प्रजायते ।
उभयोर्भावयोर्ज्ञानि ध्यात्वा मध्यं समाश्रयेत् ॥ ५८ ॥

युगपश्च द्वयं त्यक्त्वा मध्ये तत्त्वं प्रकाशते ।

भावे त्यक्ते निरुद्धा चेन्नैव भावान्तरं व्रजेत्॥ ५९॥

तदातन्मध्यभावेन विकसत्यति भावना।
सर्वदेहे तन्मयं हि जगद्वा परिभावयेत्॥ ६०॥

युगपन्निर्विकल्पेन मनसा परमोद्भवः।
वायु द्वयस्य सङ्घट्टादन्तर्वा बहिरन्ततः॥ ६१॥

p. 78a) योगी स तत्त्वविज्ञानं समुत्गमनभाजनम्।
सर्वं जगत् स्वदेहं वा स्वानन्दभरितं स्मरेत्॥ ६२॥

युगपत् स्वादृतेनैव परानन्दमयो भवेत्।
कुहरेण प्रयोगेन सद्य एव मृगे क्षणे॥ ६३॥

समुदेन महानन्दे येन तत्त्वं प्रकाशते।
सर्वस्रोतो निबन्धेन प्राणशक्त्याध्वशासनैः॥ ६४॥

पिप्पीलस्पर्श वेलायां प्रथमे परमं सुखम्।
वह्नेर्विषय मध्ये तु चित्तं सुख मयंक्षिपेत्॥ ६५॥

केवलं वायुपूर्णं वा स्मरानन्देन युज्यते ।
शक्तिसङ्गमसंक्षुब्धं शक्त्या वेशावसानिकम् ॥ ६६ ॥

यत् सुखं ब्रह्मतत्त्वस्य तत्सुखं स्वैक्यमुच्यते ।
लेहनामक्तनाकोटो स्त्रीमुखस्य भरात् स्मृतेः ॥ ६७ ॥

p. 78b) शक्त्या भावेपि देवेशि भवेदानन्दसंप्लवः ।
आनन्दे महते प्राप्ते दृष्टे वा बान्धवे चिरात् ॥ ६८ ॥

आनन्दमुत्गतं ध्यात्वा तल्लयस्तन्मना भवेत् ।
दग्धमानरसोल्लास रसानन्दविजृम्भनात् ॥ ६९ ॥

तावतोऽद्धरितावस्थां महानन्दस्ततो भवेत् ।
गीतादि विषया स्वादात्समसौख्यैकतन्मनः ॥ ७० ॥

योसिनस्तन्मयत्वेन मनोरूढेस्तदात्मना ।
यत्र यत्र मनस्सृष्टिर्मनस्तत्रैव धारयेत् ॥ ७१ ॥

तत्र तत्र परानन्दः स्वरूपः संप्रकाशते ।
अनागतायां निद्रायां प्रनष्टे बाह्यगोचरे ॥ ७२ ॥

सावस्था मनसा गम्या परादेवी प्रकाशते ।
तेजसा सूर्य दीपादेराकाशेशवली कृते ॥ ७३ ॥

७९अ) दृष्टिं निवेश्य तत्रैव स्वात्मरूपं प्रकाशते ।
करङ्किण्ये क्रोधनया भैरव्या लेलिहानया ॥ ७४ ॥

खेचर्या दृष्टिकाले च पराव्याप्तिः प्रकाशते ।
मृद्वासनेस्फिजैकेन हस्तपादौ निराश्रयम् ॥ ७५ ॥

विधायतत्प्रसङ्गेन परापूर्णामतिर्भवेत् ।
उपविश्यासनेसम्यग्बाहूकृत्वावकुञ्चितौ ॥ ७६ ॥

कक्षव्योम्नि मनः कुर्वञ्च समानं च चिन्तयेत् ।
स्थूलरूपस्य भावस्य सव्यां दृष्टिं निपातयेत् ॥ ७७ ॥

अचिरेण निराधारं मनः कृत्वा शिवं व्रजेत् ।

आसने शयने स्थित्वा निराधारं विभावयेत्॥ ७८॥

स्वदेहं मनसि क्षीणे क्षीणात्क्षीणाशया भवेत्।
चलासने स्थितस्याथशनैर्वा देहचालनात्॥ ७९॥

p. 79b) प्रशान्ते मानुसे भावे देविदिव्यौघ माप्नुयात्।
लीनं मूर्ध्नि वियत्सर्वं भैरवत्वेन भावयेत्॥ ८०॥

तत्सर्वं भैरवाकारं तेजस्तत्वं समाविशेत्।
किञ्चिज्ज्ञात्वे द्वेतदायि बाह्यलोकस्तमः पुनः॥ ८१॥

विद्धावि भैरवं रूपं ज्ञात्वानन्त प्रकाशवत्।
एवमेवं दुर्निमाया कृष्णपक्षागमे चिरम्॥ ८२॥

तैमिरं भावयेद्रूपं भावयेद्भैरवो भवेत्।
यस्य यस्येन्द्रियस्यापि व्याघाताश्च निरोधतः॥ ८३॥

प्रविष्टस्या द्वये शून्ये तद्दैवात्मा प्रकाशयेत्।
अब्धिन्दु स विसर्गं च अकारं जपतो महान्॥ ८४॥

उदेति देवि सहसाज्ञानौघः परमेश्वरः ।
स विसर्गस्य वर्णस्य विसर्गान्तं चिति कुरु ॥ ८५ ॥

p. 80a) निराधारेण चित्तेन स्पृशेद्ब्रह्मसनातनम् ।
व्योमाकारं स्वमात्मानं ध्याने दिग्भिरनावृतम् ॥ ८६ ॥

निराशय चितिः शक्तिः स्वरूपे दर्शयेत् तदा ।
किञ्चिदङ्गं विभाव्यादौ तीक्ष्णसूच्यादिना ततः ॥ ८७ ॥

तत्रैव चेतना युक्ता भैरवेणामलागतिः ।
चित्ताद्यन्तः कृतन्नास्ति समन्तर्भावयेदिति ॥ ८८ ॥

विकल्पनामभावेन विकल्पैरुज्झितो भवेत् ।
मया विमोहनी नाम कलायाः कलनं स्थितम् ॥ ८९ ॥

* * दि तत्त्वं धर्माणां कलयन्न पृथग् भवेत् ।
जगतीच्छां समुत्पन्नामवलोक्यशमं नयेत् ॥ ९० ॥

यत एव समुद्भूता ततस्ततैव लीयते ।
यदाममेच्छानोत्पन्ना ज्ञानं वाकस्तदास्मि वै ॥ ९१ ॥

p. 80b) तत्त्वतोहं तदा भूतस्तल्लीनस्तन्मनो भवेत् ।
इच्छायामथवा ज्ञाने जाते चित्तं निवेशयेत् ॥ ९२ ॥

आत्मबुद्ध्यानान्यचेता ततस्तत्त्वात्मदर्शनम् ।
निराधारं भवेज्ज्ञानं निर्निमित्तं भ्रमात्मकम् ॥ ९३ ॥

तत्त्वतर्कस्य चिन्नैत देवं व्यापी शिवः प्रिये ।
चिद्धर्मा सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित् ॥ ९४ ॥

अतश्च तन्मयं सर्वं भावयेद्भवजीज्जनः ।
कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यगोचरः ॥ ९५ ॥

बुद्धिं निस्तिमिभां? कृत्वा तत्तत्त्वमवशिष्यते ।
इन्द्रजालमयविश्वं न्यस्तं वा चित्त्रकर्मवत् ॥ ९६ ॥

भ्रमद्वा ध्यायतः सर्वं पश्यतश्च सुखोद्गमः ।

न चित्तं निक्षिपेद्दुःखेन सुखे वा परिक्षिपेत्॥ ९७ ॥

p. 81a) भैरवि ज्यायतां मध्ये किं तत्त्वमवशिष्यते।
विहाय निजदेहस्थं सर्वं नास्मीति भावयेत्॥ ९८ ॥

दृढेन मनसा दृष्ट्या नान्वेक्षिण्या सुखी भवेत्।
घटादौ यच्च विज्ञानमिच्छाद्यं वाममान्तरे॥ ९९॥

नैव सर्वगतं जातं भावयन्निति सर्वगः।
ग्राह्यग्राहकसंवित्तिः सामान्या सर्वदेहिनाम्॥ १०० ॥

योगिनां तु विशेषोस्ति सम्बन्धे सावधानता॥

स्वस्मादन्यशरीरेपि संवित्ति मनुभावयेत्।
अपीक्षां स्वशरीरस्य त्यत्तवा वासी सुखी भवेत्॥

निराधारं मनः कृत्वा विकल्पं न विकल्पयेत्।
तदात्म परमात्मत्वे भैरवो मृगलोचने॥ १०३॥

सर्वज्ञः सर्वकर्ता च व्यापकः परमेश्वरः।

p. 81b) स एवाहं चैव धर्मा इति दाढर्या भवेच्छिवः॥ ४॥

जलस्यैवोर्मयो वह्नेर्ज्वालाभङ्गः प्रभाभरः।

ममैव भैरवस्येता विश्वभङ्ग्यविभेदिताः॥ ५॥

भ्रान्त्वा भ्रान्त्वा शरीरेण त्वरितं तु विपातनात्।

क्षोभशक्तिविरामेण परासञ्जायते दशा॥ ६॥

आधारे त्वथवा शक्त्या ध्यानाच्चित्ततलेन वा।

जातशक्तिसमावेश क्षोभन्ते भैरवं वपुः॥ ७॥

संप्रदायमिदं भद्रे शृणु सम्यग् वरानने।

कैवल्यं जायते सद्यो नेत्रयोः स्तब्धमात्रयोः॥ ८॥

दशाधिके महागर्ते स्थित्वोपरि निरीक्षणात्।

अविकल्पमते सम्यक् सद्यच्चित्तनयस्फुटम्॥ ९॥

यत्र यत्र मनो याति बाह्ये बाह्यान्तरेपि वा।

p. 82a) तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात्कयास्यति ॥ १० ॥

यत्र यत्राक्षमार्गेण चैतन्यं व्यज्यते विभोः ।
तस्य तन्मात्रधर्मित्वाच्चिल्लयाद्धरितात्मता ॥ ११ ॥

क्षुताद्यन्ते भयेशोके गह्वरे वारणद्रुते ।
कुर्धहले क्षुधाद्यन्ते ब्रह्मसत्ता मयी पशा ॥ १२ ॥

वस्तुषु स्म?र्यमाणेषु दृष्टे देशेमनस्त्यजेत् ।
स्वशरीरं निराधारं ततः प्रसरति प्रभुः ॥ १३ ॥

क्वचिद्वस्तु न बिन्दस्य शनैर्दृष्टिं निवर्तयेत् ।
तज्ज्ञानं * *? सहितं देहि शून्यालयो भवेत् ॥ १४ ॥

भक्त्यद्रेकाद्विरक्तस्य यादृशी ज्ञायते रतिः ।
सा शक्तिः शाङ्करी नित्यं भावयेर्थं ततः शिवः ॥ १५ ॥

वस्त्वन्तरे वेद्यमाने शनैर्वस्तुषु शून्यता ।
p. 82b) तामेवमनु सा ध्यात्वा विदितोपि प्रशाम्यति ॥ १६ ॥

किञ्चिज्ज्ञैर्यः स्मृता शुद्धिस्सशुद्धिश्शाम्भुदर्शने ।
न शुचिर्ह्यशुचिस्तस्मान्निर्विकल्पः सुखी भवेत् ॥ १७ ॥

सर्वत्र भैरवो भावः सामान्ये ष्वेवगोचरे ।
न च तद्व्यतिरेकेन परोस्तीत्यद्वया गतिः ॥ १८ ॥

समः शत्त्रौ च मित्रे च समोमानावमानयोः ।
ब्रह्मणः परिपूर्णत्वादिति ज्ञात्वा सुखी भवेत् ॥ १९ ॥

न द्वेष भावयोः * * *? न रागं भावयेत् क्वचित् ।
रागद्वेषविनिर्मुक्तो मध्ये ब्रह्मप्रसर्पति ॥ २० ॥

यदि वेद्यं यदा ग्राह्यं यच्छून्यं यदवावगम् ।
तत्सर्वं भैरवं भाव्यं तदन्ते रोधसम्भवम् ॥ २१ ॥

नित्ये निराशये शून्ये व्यापके कलनोज्झिते ।
बाह्याकाशे मनः कृत्वा निराकाशं समाविशेत् ॥ २२ ॥

p. 83a) यत्र यत्र मनोयाति तत्तत्ते नैव लक्षणम्।
परित्यज्य नवः स्थित्या निस्तरङ्गस्ततो भवेत्॥ २३॥

क्रियात्सर्वं रवयति सर्व देव्यापकोखिले।
इति भैरवशब्दस्य सन्ततोश्चारणा च्छिवः॥ २४॥

अहं स समयेत्यादि प्रतिपत्ति प्रसङ्गतः।
निराधारे मनोजाति तद्ध्याना प्रेरणाच्छमी॥ २५॥

नित्यो विभुर्निराधारो व्यापकश्चाखिलाधिपः।
शब्दाः प्रतिक्षणं ध्यायन्प्रकृतार्थानुरूपतः॥ २६॥

अतत्त्वमिन्द्रजालाभमिदं सर्वमवस्थितम्।
किं तत्वमिन्द्रजालस्य इति दाढर्याअच्छयं व्रजेत्॥ २७॥

आत्मनो निर्विकारस्य क्व ज्ञानं क्व च वा क्रिया।
ज्ञानायता बहिर्भावादतः शून्यमिदं जगत्॥ २८॥

p. 83b) न मे बन्धन मोक्षोमेती तस्यैव विभीषिकाः।

प्रतिबिम्बमिदं बुद्धेर्जलेष्विवविवस्वतः ॥ २९ ॥

इन्द्रियद्वारकं सर्वं सुखदुःखादि सङ्गमम् ।
इतीन्द्रियाणि सन्त्यज्य स्वस्थः स्वात्मनि वर्तते ॥ ३० ॥

ज्ञानं प्रकाशकं सर्वं सर्वमात्माप्रकाशकः ।
एवमेव स्वभावत्वाज्ज्ञानज्ञेयो विभाव्यते ॥ ३१ ॥

मानसं चेतना शक्तिरात्मा चेति चतुष्टयम् ।
यदा प्रियो परिक्षीणं तदातद्भैरवं वपुः ॥ ३२ ॥

निस्तरङ्गा पदेशानां शतमुक्तासमासतः ।
द्वादशाभ्यधिकं देवि यज्ज्ञात्वा ज्ञानविज्जनः ॥ ३३ ॥

अत्र चैव तपे युक्ते जायते भैरवः स्वयम् ।
p. 84a) वाचाकरोति कर्माणि शापानुग्रहकारकः ॥ ३४ ॥

अजरामरतामेति सोणिमादि गुणान्वितः ।
योगिनीनां प्रियो देवि सर्वमेलापकाधिपः ॥ ३५ ॥

जीवन्नपि विमुक्तोसौ कुर्वन्नपि च चेष्टितम्॥ ३६॥

इदं यदि वपुर्देव परायाश्च महेश्वर।
एवमुक्त्वाव्यवस्थायां जपते को जपश्चकः॥ ३७॥

एषात्र प्रक्रिया वक्ष्ये स्थूलेष्येव मृगेक्षणे।
भूयोभूयः परे भावे भावना भाव्यते यथा॥ ३८॥

ध्याने या निश्चला बुद्धिर्निराकारा निराश्रया।
न तु ध्यानं शरीरादि मुखहस्तादि कल्पना॥ ३९॥

प्रजानामन्न पुष्पाद्यैर्या मतिः क्रियते दृढा।
निर्विकल्पे परे व्योम्नि सा पूजा ह्यदराल्लयः॥ ४०॥

p. 84b) महाशून्या लये वह्नौ भूताक्षविषयादिकम्।
हूयते मनसा सार्धं स होमश्चेतना स्रुचा॥ ४१॥

यागेत्र परमेशानि तुष्टिरानन्द लक्षणा।

क्षपणात् सर्वपापानां त्राणात्सर्वस्य पार्वति ॥ ४२ ॥

रुद्रशक्ति समावेशस्तत्क्षेत्रं भावना परा ।
अन्यथा तस्य तन्द्रस्य का पूजा कश्च तृप्यति ॥ ४३ ॥

यैरेव पूज्यते द्रव्यैस्तर्पते वा परापरः ।
यश्चैव पूजकः सर्वं स एवैकः प्रपूजनम् ॥ ४४ ॥

व्रजेत् प्राणो विशेज्जीव इच्छाया कुटिला कृतिः ।
दीर्घात्मा सा महादेवी परक्षेत्त्रं परापरा ॥ ४५ ॥

अस्यानु चरतस्तिष्ठेन्महानन्दमयेध्वरे ।
तथादेवा समाविष्टः परं भैरवमाप्नुयात् ॥ ४६ ॥

p. 85a) षट्कतानि दिवारात्रौ सहस्त्राण्येक विंशतिः ।
जपो देव्याः समुद्दिष्टः प्राणस्यान्ते सुदुर्लभः ॥ ४७ ॥

इत्ये तत्कथितं देवि परमामृतमुत्तमम् ।
एतच्च नैव कस्यापि प्रकाश्यं न कदाचन ॥ ४८ ॥

परिशिष्येखिले क्रूरे अभक्ते गुरुपादयोः।
निर्विकल्पमतीनां तु वीराणामुन्नतात्मनाम्॥ ४९॥

भक्तानां गुरुवर्गस्य दातव्यं निर्विशङ्कया।
ग्रामोराज्यं परोदेशः पुत्रदारकुटुम्भकम्॥ ५०॥

सर्वमेतत्परित्यज्य ग्राह्यमेतन्दृगेक्षणे।
प्राणा अपि प्रदातव्या न देयं परमा मृतम्॥ ५१॥

देव देव महादेव परितृप्तास्मि शङ्कर।
रुद्रयामल मन्त्रस्य सरसद्यावधारितम्॥ ५२।

p. 85b) सर्वशक्ति प्रभेदानां हृदयं ज्ञातमद्य च।
इत्युक्त्वा नन्दिता देवी कण्ठे लग्ना शिवस्य तु॥ ५३॥

V-9

काश्मीर-संस्कृतग्रन्थावलिः

ग्रन्थाङ्कः ८-९

169

श्रीविज्ञानभैरवः

२ टीके

काश्मीर-श्रीनगर

Price, Paper Cover Rs. 2-8.

मू० २-८.

कश्मीर शैव मठिका पुस्तकालय
गुप्तगंगा निशात
प्रवेशांक नं०.....

THE KASHMIR SERIES

OF

TEXTS AND STUDIES.

KASHMIR SERIES OF TEXTS AND STUDIES.

No. VIII.

THE

VIJÑĀNA-BHAIRAVA

WITH COMMENTARY PARTLY BY

KṢHEMARĀJA

AND PARTLY BY

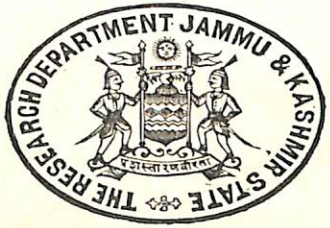
SHIVOPĀDHYĀYA.

EDITED WITH NOTES

BY

MAHĀMAHOPĀDHYĀYA PAṆḌIT MUKUNDA RĀMA SHÂSTRÎ,
OFFICER-IN-CHARGE RESEARCH DEPARTMENT,
JAMMU AND KASHMIR STATE,
SRINAGAR.

PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF THE GOVERNMENT
OF HIS HIGHNESS LIEUT.-GENERAL MAHĀRĀJA
SIR PRATĀP SINGH SĀHIB BAHĀDUR,
G. C. S. I., G. C. I. E.,
MAHĀRĀJA OF JAMMU AND KASHMIR STATE.



BOMBAY:
PRINTED AT THE "TATVA-VIVECHAKA" PRESS.
1918.

(*All rights reserved.*)

श्रीमच्छ्रीकण्ठनाथप्रभृतिगुरुवरादिष्टसन्नीतिमार्गो
लब्ध्वा यत्रैव सम्यक्पटिमनि घटनामीश्वराद्वैतवादः ।
कश्मीरेभ्यः प्रसृत्य प्रकटपरिमलो रञ्जयन्सर्वदेशान्
देशेऽप्यस्मिन्नदृष्टो घुसृणविसरवत्स्तान्मुदे सज्जनानाम् ॥ १ ॥

तरत तरसा संसाराब्धिं विधत्त परे पदे
पदमविचलं नित्यालोकप्रमोदसुनिर्भरे ।
विमृशत शिवादिष्टाद्वैतावबोधसुधारसं
प्रसभविलसत्सद्युक्त्यान्तःसमुत्थवदायिनम् ॥ २ ॥

काश्मीर-संस्कृतग्रन्थावलिः ।

ग्रन्थाङ्कः ८

श्रीविज्ञानभैरवः

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य-श्रीक्षेमराजाचार्यकृतविवृतिभागोत्तरं
श्रीपण्डितशिवोपाध्यायकृतोद्द्योताख्यविवृत्युपेतः

श्रीभारतधर्ममार्तण्ड-काश्मीरमहाराज-
श्रीप्रतापसिंहवर-प्रतिष्ठापिते
प्रत्नविद्याप्रकाश-(रिसर्च) **कार्यालये**
तदध्यक्ष-महामहोपाध्याय-पण्डित-मुकुन्दराम-शास्त्रिणा
उद्दिष्टकार्यालयस्थेतरपण्डितसहायेन

संगृह्य, संशोधन-पर्यायाङ्कन-विवरणादिसंस्करणोत्तरं
पाश्चात्यविद्वत्परिषत्संमताधुनिकसुगमशुद्धरीत्युपन्यासादिसंस्कारैः परिष्कृत्य
मुम्बय्यां
तत्त्वविवेचकाख्य-मुद्रणालये मुद्रापयित्वा प्राकाश्यमुपनीतः

संवत् १९७५ ख्रैस्ताब्दः १९१८

काश्मीर-श्रीनगर

अस्य ग्रन्थस्य सर्वे प्रकाशन-मुद्रापणाद्यधिकाराः प्रोक्तमहाराजवर्यैः
स्वायत्तीकृताः सन्ति)

Printed by
Bhiwaji Hari Shinde at the "Tatva-Vivechaka" Press,
Nos. 1, 2, 3, Khetwadi Back Road, Bombay;
and Published by
the Research Department, Srinagar, Kashmir.

ओंनमश्चिद्भैरववपुषे स्वात्मशंभवे ॥

अथ

विज्ञानभैरवः

श्रीक्षेमराजाचार्यविरचितविवृतिभागोत्तरं श्रीशिवोपाध्यायविरचितविवृत्युपेतः ।

भीरूणामभयप्रदो भवभयाक्रन्दस्य हेतुस्ततो
हृद्धाम्नि प्रथितश्च भीरवरुचामीशोऽन्तकस्यान्तकः ।
भीरं वायति यः स्वयोगिनिवहस्तस्य प्रभुर्भैरवो
विश्वस्मिन्भरणादिकृद्विजयते विज्ञानरूपः परः ॥१॥

स्वैरिस्वच्छस्फुरद्भाभिर्भासिताण्वाद्युपायतः ।
स्वोन्मेषाच्छाम्भवावेशं दर्शयन्तीं शिवां श्रये ॥ २ ॥

आम्नायाद्यमृतैः सिञ्चन्त्यन्तेवासिमनोऽवनीः ।
जयत्यतुलतापच्छिद्गुरुगीरम्बुदावली ॥ ३ ॥

धीमन्दराचलवलत्परमागमाब्धे-
रुल्लास्यते किमपि यत्परमामृतं तत् ।
जीवच्छिवत्वमधिगन्तुममुत्र साद्भिः
संचर्व्यतामविरतं परशक्तिपूतैः ॥ ४ ॥

इह श्रीमान् चिद्भैरवः पूर्णाहंविमर्शात्मपरशाक्तस्फुरत्ताभित्ता-
वन्तःकृतानन्तावान्तरसर्गादिप्रपञ्चपूर्वपूर्वदशानिमेषणवशोन्मिषदु-

---

पं० ५ क० पु० भासितार्थाद्युपायेति पाठः ।

त्तरोत्तरावस्थेच्छाज्ञानक्रियाशक्तिसारानाश्रितसदाशिवेश्वरपदाव-भासनस्वरूपो बीजभूतैतदशागोपनासतत्त्वग्राहकतच्छक्तितत्पश्य-न्त्यादिभूम्याभासपुरःसरमेयाभासान्तस्फुरणया जगद्व्यवस्थामिव निमिषद्वैखर्यादिवशोन्मिषदीश्वरादिस्फुरणया अनुग्रहनिमज्जितमि-तमातृतच्छक्त्युन्मज्जितरुद्रयामलसमावेशमुन्मीलयति – इत्यद्वयनयेषु पञ्चकृत्यकारितोच्यते भगवतः । तत्र पश्यन्त्यादिपदे द्योतना-दिसतत्त्वा संविद्देवी प्रबुध्यमानतया प्रष्ट्री स्वा परभैरवाभिन्ना पराभूमिं सदा स्वाभासामप्यन्तर्बाह्याक्षागोचरत्वात् परोक्षामिव, पश्यन्त्यादिकालापेक्षया तु भूतामिव, तत्तद्रुद्रक्षेत्रज्ञतत्तत्प्राणांशां-शिकापेक्ष्यकल्पावधिकदिनमासान्वयाभावात् अद्यतनीमिव यावदा-वेष्टुमामृशति तावत् 'सुप्तोऽहं किल विललाप' इतिवत् अहमेव संविद्देवी पश्यन्त्यादिपदे प्रबुभुत्सुरस्फुटस्फुरितपराभट्टारिकैक्य-चकासद्रहस्यमुवाचाममर्श। एवं प्रबुद्धा सती नैराकाङ्क्ष्यात् 'भिया सर्वं रवयति' इति निरुक्तभैरवरूपा अहमेवोवाचेति,

श्री देव्युवाच ।

'श्रुतं देव'.....इत्यादेः ।

भैरव उवाच ।

'साधु साधु' इत्यादिकमभ्यस्य 'सर्वत्रिशक्तिभेदानां हृदयं ज्ञातमद्य च' इत्यन्तस्य शास्त्रस्य परसंबन्धप्राणतैव । तादित्थं पर-

---

पं० २ क० ग० पु० 'गोपनातत्त्व' इति पाठः ।
पं० ३ क० पु० पुरःसरमेवाभासान्तर इति पाठः ।
पं० ८ ग० पु० सदास्वाभाम् इति पाठः ।
पं० १० क० पु० अनद्यतनीम् इति पाठः ।
पं० १३ क० पु० चकास्यरहस्यम् इति पाठः ।

संबन्धसतत्त्वं श्रीविज्ञानभैरवाभिधायि 'इत्युक्त्वानन्दिता देवी कण्ठे लग्ना शिवस्य तु' इत्यन्तेऽभिधास्यमानत्वात् विज्ञानभैरवावेशप्रयोजनत्वात् तदभिधानमेवेदं शास्त्रम्, तन्त्रावतारकहृद्भूमिमश्नुवाना पराभट्टारिका उचितवचनरचनाक्रमेण वस्तुपूर्वकमुपक्षिपति।

श्रुतं देव मया सर्वं
रुद्रयामलसंभवम्।
त्रिकभेदमशेषेण
सारात्सारविभागशः ॥ १ ॥
अद्यापि न निवृत्तो मे
संशयः परमेश्वर।

हे देव विश्वावद्योतनक्रीडनादिसतत्त्व स्वात्मन्, समस्तरुग्द्राविरुद्रतच्छक्तिसामरस्यात्मनो यामलात्

'अदृष्टविग्रहाच्छान्ताच्छिवात्परमकारणात्।
ध्वनिरूपं विनिष्क्रान्तं शास्त्रं परमदुर्लभम्॥'

इत्याम्नायोक्तेः संभवो यस्य तत्, अर्थात् शास्त्रं सर्वं त्रिकस्य परादिशक्तित्रयसारनर-शक्ति-शिवात्मनस्तत्त्वत्रयस्य भेदो ज्ञानक्रियाप्राधान्येतरादिप्रतिपादनेन भिद्यमानता यत्र, तदपि अशेषेण—सामस्त्येन श्रुतम्। कथं 'सारात्सारविभागशः'

पं० ११ क० पु८ क्रीडादि इति पाठः।
पं० १५ क० पु० अर्थात् इति पदं नास्ति।

'वेदादिभ्यः परं शैवं शैवाद्रामं तु दक्षिणम् ।
दक्षिणात्परतः कौलं कौलात्परतरं त्रिकम् ॥'

इतिस्थित्या तावत् त्रिकशास्त्रं सारम् । तत्रापि सिद्धा-मालिन्युत्तरादि क्रमात्क्रमं ज्ञानप्रकर्षोपदेशोत्कर्षात् उत्कृष्टम्, अद्यापि च न मे संशयः शान्त इति ॥ १½ ॥

तमेव च संशयमधिगतचरानेकशास्त्रार्थपर्यालोचनप्रवणया धियानवावान्तरग्रन्थिमुद्घट्टयति, किमिवात्र तत्त्वं स्यादित्याशयेन

किं रूपं तत्त्वतो देव ?
शब्दराशिकलामयम् ॥ २ ॥
किं वा नवात्मभेदेन
भैरवे भैरवाकृतौ ।
त्रिशिरोभेदभिन्नं वा
किं वा शक्तित्रयात्मकम् ॥ ३ ॥
नादबिन्दुमयं वापि
किं चन्द्रार्धनिरोधिकाः ।
चक्रारूढमनच्कं वा
किं वा शक्तिस्वरूपकम् ॥ ४ ॥

पं० २ क० पु० कुलात्परतरम् इति पाठः ।
पं० ३ क० पु० मालिनी अनुत्तरा इति पाठः ।
पं० ६ क० पु० प्रवणधिया इति पाठः ।

भैरवाकृतौ संसारघट्टनस्वरूपे भैरवभट्टारके, तत्त्वदृष्ट्या शब्दराशेरादि-क्षान्तस्य याः कला अनुत्तरानन्देच्छादिविमर्शशक्तयः क्रोडीकृताशेषवाच्यवाचकमयजगत्स्फाराः ताः प्रकृतं रूपं यस्य बोधभैरवस्य विमर्शशक्त्यात्मकत्वात् तत् किं स्यात् रूपम्? किं वा प्रकृत्यादि-शिवान्तनवतत्त्वावमर्शयुक्त्या विमृष्टषडध्व-नवात्ममन्त्रराजस्वभावतया रूपं स्यात्? किं वा त्रिशिरोभेदे त्रिशिरस्तन्त्रे भिन्नं क्रोडीकृताखिलनरादितत्त्वत्रयामर्शि निर्दिष्टविशिष्टमन्त्रात्मकम्? किं तदधिष्ठातृपरादिशक्तित्रयात्मकम्? यदि वा सर्वमन्त्रचक्रसामान्यवीर्यात्मकविश्ववाच्याविभागप्रकाशरूपबिन्द्वशेषवाचकाविभागपरामर्शमयनादात्मकम्? अथैतद्बिन्दुनादप्रपञ्चरूपार्धचन्द्रनिरोधिकास्तत्त्वतो भैरवे रूपं स्यात्?।

तत्र सर्ववाच्याभिन्नप्रकाशात्मनो बिन्दोर्नादीभवतः किंचिद्वाच्यप्राधान्यशान्तावर्धचन्द्ररूपता, ततोऽपि वेद्यकौटिल्यविगमे स्पष्टरेखात्मा निरोधिका, मितयोगिनां नादानुप्रवेशस्य, इतरेषां तु भेददशावेशस्य निरोधात् तथाख्या, बहुवचनमत्राद्यर्थं नादान्तशक्तिव्यापिनीसमनाख्या नादोर्ध्वकला लक्षयति, तत्र नादस्यैव शब्दव्याप्तेः शाम्यत्तायां सुसूक्ष्मध्वन्यात्मा नादान्तः, प्रशान्तौ तु ह्रादात्मस्पर्शव्याप्त्युन्मेषरूपा शक्तिः, सैव देहानवच्छेदाद् व्योमव्याप्त्यासादाद् व्यापिनी, समस्तभावाभावात्मवेद्यप्रशान्तौ मननमात्रात्मककरणरूपबोधमात्रावेशे समना, इत्येतदर्धचन्द्रादिमन्त्र-

---

पं० ५ क० पु० तत्त्वामर्शेति पाठः।
पं० १० क० पु० नादात्मकत्वम् इति पाठः।
पं० ११ क० पु० भैरवरूपम् इति पाठः।
पं० १४ ख० पु० स्पर्शरेखात्मा इति क० पु० स्पष्टा रेखा इति पाठः।
पं० १५ क० पु० तदाद्या इति पाठः।
पं० १८ ग० पु० देहावच्छेदात् इति पाठः।

कलारहस्यम् । एवं मातृकामन्त्रतद्वीर्यतत्प्रमेयमुखेन विमृश्य ध्येयमहामन्त्रमुखेनापि भगवद्रूपं विमृशति 'चक्रेति' जन्मादि-चक्रेष्वारूढं लिपिध्यानेनैव न्यस्तम्, अनच्कं ह-कलात्म नादमयं किं रूपं?, यद्वा प्रशान्ताशेषकौटिल्यसुस्पष्टशक्तिस्वरूपं भैरवे किं रूपम्? इति ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥

इत्थं ध्येयमहामन्त्रतच्छक्तिमुखेनापि विमृश्य सर्वोत्तरानुत्तर-पराशक्तिमुखेनापि विम्रष्टुमाह

परापरायाः सकलम्
अपरायाश्च वा पुनः ।
पराया यदि तद्वत्स्यात्
परत्वं तद्विरुध्यते ॥ ५ ॥
न हि वर्णविभेदेन
देहभेदेन वा भवेत् ।
परत्वं निष्कलत्वेन
सकलत्वे न तद्भवेत् ॥ ६ ॥

श्रीपरात्रिंशकादौ मन्त्रविशेषध्येयविशेषात्मकं यत् पराभट्टारिकायाः सकलं रूपमुक्तम् तत् परापरादेव्याः, यद्वा तस्या अपि परांशप्राधान्यात्तदनुपपत्तौ अपरादेव्याः एव भवतीति संभाव्यते । यदि तु पराभट्टारिकाया अपि तदिष्यते, तत् परत्वं नाममात्रेण

पं० ७ क० पु० तत् प्रष्टुमाह इति पाठः ।

स्यात् । वर्णविशेषेण सितादिना, अक्षररूपेण च, देहभेदेन आकृतिविशेषेण द्वादशान्तादिशारीरस्थानविशेषाश्रयेण न वा परत्वं प्रकृष्टत्वं भवति, अपि तु कलनाशून्यत्वेन, सकलत्वे तु तद्भवति इत्यसंभाव्यमेव ॥ ५ ॥ ६ ॥

एवं समग्रागमार्थहृदयविमर्शिना विचारेणाभिमुखीकृतप्रायतत्त्वार्था संविदेवी स्वां संपूर्णविज्ञानभैरवरूपतामाविविक्षुराह

प्रसादं कुरु मे नाथ
निःशेषं छिन्धि संशयम् ।

मायामहामायाकालुष्यप्रशमनिर्मलीकृतं स्वं रूपं मम प्रकटय निःशेषमिममेकमेव नवपर्वाणं संशयं शमय ॥

इत्थमामर्शनवशोन्मिषन्निराकाङ्क्षा स्वस्वभावोक्तरूपा देव्येव प्राप्तभैरवभावा उक्तनीत्या उवाच, सर्वस्य चेदृश्येव प्रायः सर्वव्यवहारेष्वपि स्वयं प्रश्नप्रतिवचनचतुरा संवित्, इह तु अनुत्तरार्थविषया इति विशेषः । तदुक्तं श्रीस्वच्छन्दे

'गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः ।
पूर्वोत्तरपदैर्वाक्यैस्तत्रं समवतारयत् ॥'

पं० २ क० ग० पु० विशेषाश्रयणेन वा परत्वम् इति पाठः ।
पं० ९ क० पु० स्वरूपम् इति पाठः ।
पं० ११ क० पृ० निराकाङ्क्षस्वभावेति पाठः ।
पं० १३ क० ख० पु० चतुरसंवित् इति पाठः ।
पं० १६ ख० पु० समवतारयेत् इति पाठः ।

इति यदुवाच तत् 'साधु साधु' इति स्वप्रतिभाश्लाघापूर्वं प्रस्तौति

साधु साधु त्वया पृष्टं
तन्त्रसारमिदं प्रिये ॥ ७ ॥
गूहनीयतमं भद्रे
तथापि कथयामि ते ।

हे प्रिये परानन्दतृप्तिप्रथापरे, अत एव भद्रे कल्याणिनि, यत् पृष्टं त्वया सर्वशास्त्रसारभूतं वस्तु, तदतिरहस्यत्वात् गूहनीयतममपि ते अनुत्तमपदसमावेशौन्मुख्येन योग्यायाः, कथयामि इति प्रतिजानीते ॥ ७ ॥

तत्र हेयहापनपूर्वमुपादेयं हृदि प्ररोहयति

यत्किंचित्सकलं रूपं
भैरवस्य प्रकीर्तितम् ॥ ८ ॥
तदसारतया देवि
विज्ञेयं शक्रजालवत् ॥
मायास्वप्नोपमं चैव
गन्धर्वनगरभ्रमम् ॥ ९ ॥

ध्यानार्थं भ्रान्तबुद्धीनां
क्रियाडम्बरवर्तिनाम् ।
केवलं वर्णितं पुंसां
विकल्पनिहतात्मनाम् ॥ १० ॥

संप्रति तावदियती योग्यतैषामुत्पद्यतामिति, न तु तत्त्वबुभुत्सून् प्रति एतदुक्तम् ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥

यतः

तत्त्वतो न नवात्मासौ
शब्दराशिर्न भैरवः ।
न चासौ त्रिशिरा देवो
न च शक्तित्रयात्मकः ॥ ११ ॥
नादबिन्दुमयो वापि
न चन्द्रार्धनिरोधिकाः ।
न चक्रक्रमसंभिन्नो
न च शक्तिस्वरूपकः ॥ १२ ॥

स्वात्मभैरव एव परमार्थतोऽकथ्योऽपि यः कांचित्कल्पनामाश्रित्य

'स्वातन्त्र्यामुक्तमात्मानं स्वातन्त्र्याद्द्वयात्मनः ।
प्रभुरीशादिसंकल्पैर्निर्माय व्यवहारयेत् ॥'

इति प्रत्यभिज्ञानिरूपितनीत्या उपदिदिक्षाविषयीकृतः स न प्रश्नितनवात्मशब्दराश्याद्यष्टकस्वरूपः ॥ ११ ॥ १२ ॥

किमर्थं तर्हि तत्र तत्र तथा तथोक्त इत्याशङ्कां कृन्तति

अप्रबुद्धमतीनां हि
एता बालविभीषिकाः ।
मातृमोदकवत्सर्वं
प्रवृत्त्यर्थमुदाहृतम् ॥ १३ ॥

न प्रकर्षेण बुद्धा तीव्रशक्तिपातेन पूता तावन्मात्रोपासोन्मुखीभूता मतिर्येषां, तेषामेता नवात्मादिरूपणाः कदभिनिवेशप्रशमाय बालविभीषिका इव । यथा बालानामवस्त्वभिनिवेशो मिथ्याविभीषिकाभिरपास्यते तथा सांसारिककर्मानुष्ठाननिरतानां विषयाग्रहग्रह एतैर्विभीषिकाप्रकारैः । किं च यथा माता मोदकदानेन बालं सत्कर्मणि प्रवर्तयति तद्वत्सिद्धिसाधनप्रदर्शनेन भगवदाराधने जनः प्रवर्त्यते क्रमात्क्रममासादयितुं परभैरवभावमिति ॥ १३ ॥

यद्येतत् सकलं भैरवस्वरूपं तर्ह्युच्यतां निष्कलं तत्, यत् पराशक्तिविषयसंशयनिर्णोदनमपि भविष्यति इदं तदुच्यते

पं० १३ क० पु० विषयग्रह इति पाठः ।
पं० १८ ग० पु० संशयनिर्दलनम् इति पाठः ।

दिक्कालकलनोन्मुक्ता
देशोद्देशाविशेषिणी ।
व्यपदेष्टुमशक्यासा-
वकथ्या परमार्थतः ॥ १४ ॥

अन्तः स्वानुभवानन्दा
विकल्पोन्मुक्तगोचरा ।
यावस्था भरिताकारा
भैरवी भैरवात्मनः ॥ १५ ॥

तद्वपुस्तत्त्वतो ज्ञेयं
विमलं विश्वपूरणम् ।

अन्तरिति पूर्णाहन्तायां, स्वानुभवः स्वप्रकाश आनन्द एव रूपं यस्यास्तादृशी, अत एवामूर्तित्वात् पूर्वापरदिक्कालकलनाशून्या, देशेन दूरासन्नादिना उद्देशेन च इदन्तानिर्देश्येन लक्षणीयेन रूपेण न विद्यते विशेषो यस्यास्तादृशी, अत एव व्यपदेष्टुमशक्या मध्यमाजल्पाविषया, अतश्चाभिधित्सागोचरत्वाभावादकथ्या वैखर्याप्यव्यावर्णनीया, परमार्थतो वास्तवेन रूपेण, कल्पनया त्वदूरविप्रकर्षेण उक्तनीत्या व्यपदेश्या कथ्या च, तदाह । यावस्थेति अवस्थातुर्भैरवरूपस्यात्मनो ममाव्यतिरिक्ता शक्ति-

---

पं ५ क० पु० नन्दविकल्पेति समस्तपाठः ।
पं० १२ क० पु० अमूर्तत्वादेरिति पाठः ।

रवस्था, भरितोऽशेषविश्वाभेदचमत्कारमय आकारः स्वरूपं यस्याः सा तादृशी, तदेव च तत्त्वतः परमार्थतो विमलं स्वभित्त्याभासित-जगदनाच्छादितं, विश्वपूरणमशेषावभासकं वपुः स्वरूपं ज्ञेयं, न त्वन्यदाकृत्यादि ॥ १४ ॥ १५ ॥

एवं परस्वरूपं तत्त्वतो विमृश्य यदुक्तं क्रियाडम्बरेति तत् प्रमाणीकरोति

एवंविधे परे तत्त्वे
कः पूज्यः कश्च तृप्यति ॥ १६ ॥

पूज्यपूजकपूजानां तर्पकादीनां च चिदानन्दैकघनपरमार्थ-त्वात् ॥ १६ ॥

तदित्थं पराभट्टारिकाविषयः संशयः प्रशान्त एवेत्याह

एवंविधा भैरवस्य
यावस्था परिगीयते ।
सा परा पररूपेण
परादेवी प्रकीर्तिता ॥ १७ ॥

परिगीयते इति परिच्छेदार्थं गीयते, भेदेन परं व्यवह्रियते-वस्तुतोऽस्या भैरवैक्यात्, सैषा प्रोक्तेन पररूपेण परा प्रकृष्टा सती परादेवीति, न तु नाममात्रेण निर्वस्तुकेनेत्याशयशेषः ॥ १७ ॥

पं० ९ क० पु० पूज्यपूजकपूजनपूजानाम् इति पाठः ।

ननु भैरवस्यावस्था स्वरूपमेव न तु कालादिकृता उक्तयुक्त्या काचिदशास्ति, तद्भैरव एव भैरवीत्युक्तं भवति,?-बाढं प्रतिज्ञातमित्याह

शक्तिशक्तिमतोर्यद्वत्
अभेदः सर्वदा स्थितः ।
अतस्तद्धर्मधर्मित्वात्
परा शक्तिः परात्मनः ॥ १८ ॥

शकनं शक्तिः सामर्थ्यं विश्वनिर्माणादिकारिभैरवस्वरूपमेव । तदिति तस्य शक्तिमतः संबन्धिना सर्वज्ञता-सर्वकर्तृता-सर्वात्मतादिना धर्मेण धर्मिणी शक्तिः परस्य चिदानन्दैकघनस्यात्मनः ॥ १८ ॥

एतत् दृष्टान्तप्रमुखं घटयति

न वह्नेर्दाहिका शक्तिः
व्यतिरिक्ता विभाव्यते ।
केवलं ज्ञानसत्तायां
प्रारम्भोऽयं प्रवेशने ॥ १९ ॥

न विभाव्यते विचार्यापि नोपलभ्यते, ज्ञानसत्तायां वह्निं जि-

पं० १० क० पु० सर्वात्मतादि धर्मेण इति पाठः ।
पं० १७ क० पु० न इति पदं नास्ति ।

ज्ञासोर्वह्निज्ञप्तौ यत्प्रवेशनं प्रवेशना तत्र, अयमिति दाहोपलब्धिवशपरिच्छिन्नदाहशक्त्यात्मा वह्निस्वभावः प्रारम्भः, तन्मुखेन पाचकत्वाद्यनन्तशक्त्यात्मशक्तिमत्स्वरूपपरिगतेः, उक्तं च प्रत्यभिज्ञायाम्

'फलभेदादारोपितभेदः पदार्थात्मा शक्तिः'

इति ॥ १९ ॥

दार्ष्टान्तिकयोजनयाह

शक्त्यवस्थाप्रविष्टस्य
निर्विभागेन भावना ।
तदासौ शिवरूपी स्यात्
शैवी मुखमिहोच्यते ॥ २० ॥

पराशक्तिरूपामवस्थां यदा प्रविशति वक्ष्यमाणोपायैः समाविशति उपदेश्योऽणुः, तदास्य निर्विभागेन भावना भवति—शक्तेः शिवाभेदात्, तदा स लब्धशाक्तबलः प्रशस्ततमशिवस्वरूपो भवत्येव, यतः शिवस्येयं शैवी शक्तिः, मुखं प्रवेशोपायद्वारमिहागमेषूच्यते ॥ २० ॥

एतत् स्फुटदृष्टान्ताभ्यां हृदयङ्गमीकरोति

पं० ५ क० ग० पु० फलभेदादित्यादि प्रत्यभिज्ञावाक्यं नास्ति ।
पं० १२ क० पु० यदि इति पाठः ।
पं० १४ ग० पु० शिवाभावात् इति पाठः ।

यथालोकेन दीपस्य
किरणैर्भास्करस्य च ।
ज्ञायते दिग्विभागादि
तद्वच्छक्त्या शिवः प्रिये ॥ २१ ॥

यथा आलोकेन प्रकाशेन दीपस्य शिखात्मनो, भास्करस्य च मरीचिभिरेवात्मीयैर्दिग्विभागसंनिवेशादि ज्ञायते, न तु अन्येन दीपादिना, तद्वत् स्फुरत्तारूपया स्वशक्त्यैव शिवः स्वात्मा ज्ञायते प्रत्यभिज्ञायते समाविश्यते इत्यर्थः ॥ २१ ॥

एवं परास्वरूपे निर्णीते तदुपलब्ध्युपायजिज्ञासया श्रीदेव्युवाच

देवदेव त्रिशूलाङ्क !
कपालकृतभूषण ! ।
दिग्देशकालशून्या च
व्यपदेशविवर्जिता ॥ २२ ॥

यावस्था भरिताकारा
भैरवस्योपलभ्यते ।
कैरुपायैर्मुखं तस्य
परादेवी कथं भवेत् ॥ २३ ॥
यथा सम्यगहं वेद्मि
तथा मे ब्रूहि भैरव ।

देवानां ब्रह्माद्यनाश्रितान्तानां द्योतनादिसतत्त्वकरणरूपाणां च देव स्वामिन् ?, स्वातंत्र्यशक्तिस्फारितेच्छाद्यरात्र्यात्मकत्रिशूलाङ्क ?, समस्तवाच्यवाचकात्मकजगत्खण्डरूपकपालैश्चैतन्यस्वातन्त्र्याभिव्यञ्जकत्वात् कृतभूषण भ्राजमानानाच्छादितस्वरूप ?, दिगित्यादिना भैरवस्येत्यन्तेन प्राग्विभक्तपराशक्तिस्वरूपमनूद्य तदनुप्रवेशप्रकाशनायाह—उपलभ्यत इत्यादि, उपायैरिति बहुवचनमुपलब्धुरणोः प्राणदेहबुद्धिशून्याश्रयोच्चार-करण-ध्यान-वर्ण-स्थानकल्पनाभेदात्, सार्वात्म्यभावनादिशुद्धविकल्पनानात्वात्, अविकल्पोपायवैचित्र्याच्च आणव-शाक्त-शाम्भवोपायनानात्वं वक्ष्यमाणं कटाक्षयति, मुखं तस्येति शैवी मुखमिह, इति यच्छक्तेर्मुखत्वमुक्तं तन्निर्णीतनीत्या भगवदेकात्मनः तस्याः शक्तेः कथमित्येतदुभयप्रश्नितं 'यथा अहं वेद्मि तथा भैरव ब्रूहि'—मामामर्शयेति यावत् ॥ २२ ॥ २३ ॥

इत उत्तरं श्रीशिवोपाध्यायकृता विवृतिः ।

एवं प्रश्नितवस्तुनिर्णयाय क्रमेण भूमिकाज्ञानानि प्रकाशयति श्रीभैरव उवाच

ऊर्ध्वे प्राणो ह्यधो जीवो
विसर्गात्मा परोच्चरेत् ।
उत्पत्तिद्वितयस्थाने
भरणाद्भरिता स्थितिः ॥ २४ ॥

योऽयमूर्ध्व इति हृदो द्वादशान्तं यावत् वहन् प्राणः, यश्चाधो जीवो द्वादशान्तात् हृदन्तमपानः, एषा परादेवी उच्चरेत्, सततं स्वयमुच्चरन्ती स्थिता, कीदृशी विसर्गोऽन्तर्बहिर्भावकरणरूपो विमर्श आत्मा यस्याः सा अप्राणाद्यशाक्तस्पन्दोन्मेषा,—तदाच्छुरणेन विना नियतप्राणप्रवाहायोगात् । तदुक्तं श्रीस्वच्छन्दे

'प्राणः प्राणमयः प्राणो विसर्गापूरणं प्रति ।'

इति । यत एवमत उत्पत्तिद्वितयस्य बाह्याभ्यन्तरोत्पाददयस्य यत् स्थानं हृत् द्वादशान्तश्च, तत्र भरणादिति नित्योन्मिषदाद्यस्फुरत्तात्मभैरवीयशक्त्युपलक्षणाद् भरिता स्थितिः भैरवताभिव्यक्तिर्भवतीति यावत् ।

अथ च ऊर्ध्व इति सर्वेन्द्रियप्रसरेषु प्राणो विषयानुप्राणकः सूक्ष्मप्राणप्रवाहः, यश्चाधो जीवः स्वीकृतसर्वविषयो विशन्नपानः स एवोक्तयुक्त्या परा उच्चरेत्—सततं चकास्ति, ततो ग्राह्योत्पत्तिस्थाने हृदि ग्राहकोत्पत्तिस्थाने च मेयसंघट्टपदे । भरणादिति प्राग्वत् ।

किं च, ऊर्ध्व इति प्राणापानोन्मेषपदे प्राणोऽशेषवाचकानुप्राणकोऽकारः, अध इति अन्ते जीवः सकार इत्यादि सान्तो मातृकागतो वर्णपुञ्जः, सैषा विसर्गात्मा प्रान्तदर्शितहकारकलात्मना नादरूपा परा उच्चरेत्—मातृकाचक्रक्रमेणाशेषवाच्यवाचकान्तं जगदुल्लङ्घ्य गच्छति,—स्वौजसा भेदपदमभिभूय स्फुरतीति यावत्, अतश्च उत्पत्तिद्वितयस्थाने अकार-हकारौ विमृश्य शिवशक्तिसंघट्टः । हृदि द्वादशान्ते चेति प्राग्वत् ।

पं० २ क० पु० सततमुच्चरन्ती इति पाठः ।

अपि च, ऊर्ध्व इति उत्कृष्टतया प्राणो विश्वानुप्राणक इच्छा-ज्ञानक्रियाप्रसरः, अध इति इदन्ताविमृश्यतया निकृष्ट ईषणीयज्ञेय-कार्यात्मा जीवः, सोमरूपतया संसारिणां जीवितस्थितिहेतुः, सैषा भगवती परा शक्तित्रयात्मना परापरेणापरेण च रूपेणोच्चरेत्—उत्कृष्टतयैव चरन्ती विश्वाभेदस्फुरत्तया प्रसरन्ती सदा स्थितेति कृत्वा उत्पत्तौ मेयपदे, द्वितयशब्दवाच्ये प्रकाश्यप्रकाशकसंघट्टरूपे प्रमाणपदे, स्थान इति तदुभयविश्रान्तिधाम्नि प्रमातृपदे, भरणात् 'त्रिषु चतुर्थं तैलवदासेच्यम्' [शि० सू० ३–२०] इति दृष्ट्या पराभट्टारिकात्मतुर्यानन्दाप्लावनात् भरिता स्थितिः ।

अन्यच्च, ऊर्ध्व इति मायान्ताध्वोपरि प्राणोऽनुप्राणकं शुद्धा-शुद्धाध्वव्यापि शिवशक्तितत्त्वं, तस्यैव चाधो जीवः स्वीकृतमा-यादितत्त्वग्रामं नरशब्दवाच्यमात्मतत्त्वं यावत्, सैषेत्थं परा उच्च-रेत्—शैवी स्वातन्त्र्यशक्तिरेवेत्थं जृम्भते । तेन उत्पत्तिद्वितयस्थाने उत्पद्यमानशुद्धाशुद्धाध्वद्वये भरणात् पराशक्तिव्याप्त्या सर्वसर्व-मयत्वभावनया तत्सामरस्यापादनाद्भरिता स्थितिः । अत्र व्या-ख्याने श्रीपरोक्तमन्त्रव्याप्तिरनुसर्तव्या ।

अपरम्, ऊर्ध्वे प्राणोऽनुत्तराकुलात्मनश्चिद्धाम्नः स्वयमुन्मिषन् हकारः, अधो जीवः सकारो विसर्गात्मा विसर्जनीयानुप्राणितो यः, सैषा हानसमादानहंसीरूपा परैव उच्चरति, अत एव 'अहं-सः' इति स्वात्मप्रत्यभिज्ञानविमर्श इवात्रोपलभ्यते । यत एवमतः

पं० ११ क० पु० शुद्धाशुद्धव्यापि शिवतत्त्वम् इति पाठः ।
पं० १२ ग० पु० सैषा परा इति पाठः ।
पं० १३ ग० पु० स्वातन्त्र्यशक्तिर्विजृम्भते इति पाठः ।
पं० १४ क० पु० परा शक्तिर्व्याप्त्या इति पाठः ।
पं० १९ ख० पु० अत एव हंस इति पाठः ।

उत्पत्तिद्वितयस्थाने हकारसकारोदयहृद्वादशान्तस्थानयोर्भरणात् तद्वर्णविमर्शपरिशीलनयुक्तितः[1] शक्तिबलासादनाद्धैरवीभावो भवति। एवमत्र प्रथमद्वितीययोर्व्याख्यानयोरविकल्पस्वरूपपरिशीलनात्मा शाम्भवावेश उपक्षिप्तः। चतुर्थपञ्चमयोः सर्वाहंभावभावनात्मक[2]-शुद्धविकल्पावमर्शरूपः शाक्तः। तृतीयषष्ठयोर्वर्णविशेषावमर्श[3]-प्रधान आणवः। यदुक्तं मालिनीविजये

'अकिंचिच्चिन्तकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधतः।
उत्पद्यते य आवेशः शाम्भवोऽसावुदाहृतः॥
उच्चाररहितं वस्तु चेतसैव विचिन्तयन्।
यं समावेशमाप्नोति शाक्तः सोऽत्राभिधीयते॥
उच्चारकरणध्यानवर्णस्थानप्रकल्पनैः।
यो भवेत्स समावेशः सम्यगाणव उच्यते॥'

शाम्भवसमावेशस्यार्थो यथा–

'अकिञ्चिच्चिन्तकस्येति विकल्पानुपयोगिता।
तया च झटिति ज्ञेयसमापत्तिर्निरूप्यते॥
सा कथं भवतीत्याह गुरुणातिगरीयसा।
ज्ञेयाभिमुखबोधेन द्राक्प्ररूढत्वशालिना॥
तृतीयार्थे तसि व्याख्या वा वैयधिकरण्यतः।
आवेशश्चास्वतन्त्रस्य स्वतद्रूपनिमज्जनम्॥
परतद्रूपता शम्भोराद्याच्छक्त्यविभागिनः[4]।
तेनायमत्र वाक्यार्थो विज्ञेयः प्रोन्मिषत्स्वयम्॥

---

[1] पं० २ क० पु० युक्तितच्छक्तिबलात् इति पाठः।
[2] पं० ४ ग० पु० सर्वाहम्भावनात्मेति पाठः।
[3] पं० ५ ग० पु० वर्णविमर्शप्रधानेति पाठः।
[4] पं० ८ क० ग० पु० सावुदीरित इति पाठः।
पं० १७ क० पु० ज्ञेयेभिमुखेति पाठः।
पं० २० क० पु० आद्यशक्त्यविभागिन इति पाठः।

मातारमधरीकुर्वत् स्वां विभूतिं प्रदर्शयत् ।
आस्ते हृदयनैर्मल्यातिशये तारतम्यतः ॥
ज्ञेयं द्विधा च चिन्मात्रं जडं चाद्यं च कल्पितम् ।
इतरत्तु तथा सत्यं तद्विभागोऽयमीदृशः ॥
जडेन यः समावेशः स प्रतिच्छन्दकाकृतिः ।
चैतन्येन समावेशस्तादात्म्यं नापरं किल ॥
तेनाविकल्पा संवित्तिर्भावनाद्यनपेक्षिणी ।
शिवतादात्म्यमापन्ना समावेशोऽत्र शाम्भवः ॥
अविकल्पपथारूढो येन येन पथा विशेत् ।
धरासदाशिवान्तेन तेन तेन शिवीभवेत् ॥
निर्मले हृदये प्राग्रस्फुरद्भूम्न्यंशभासिनि ।
प्रकाशे तन्मुखेनैव संवित्परशिवात्मता ॥
एवं परेच्छाशक्त्यंशसदुपायमिमं विना ।
शाम्भवाख्यं समावेशममन्यन्त निरासिनः ॥'

इति ॥ २४ ॥

अधुना स्वतः सिद्धाः पूरककुम्भकरेचकाः प्राणस्यावस्थाविशेषाः सर्वेषां सकल-प्रलयाकलादीनां प्रमातृणामयत्नेन संभवन्ति यथा

'बाह्योन्मुखत्वं प्राणानां यद्धृदम्भोजकोटरात् ।
स्वैरमेवात्तयत्नानां तं धीरा रेचकं विदुः ॥
द्वादशाङ्गुलपर्यन्तं बाह्यमाक्रमतां हृदः ।
प्राणानामङ्गसंस्पर्शो यः स पूरक उच्यते ॥

पं० १ ग० पु० कुर्वत्–प्रदर्शयत् इति पाठः ।
पं० ३ ख० ग० पु० आद्यमकल्पितम् इति पाठः ।
पं० २० क० पु० सौरमेव इति पाठः ।

अपानेऽस्तङ्गते प्राणो यावन्नाभ्युदितो हृदि ।
तावत्सा कुम्भकावस्था योगिभिर्यानुभूयते ॥'

इत्यादिना प्राणापानदशायामेवारोहावरोहक्रमे तच्चिन्तावहितैर्योगिभिर्भूयते इति यद्योगशास्त्रेषु प्रतिपादितं तद्विषयावधानमुपदिशति

मरुतोऽन्तर्बहिर्वापि
वियद्युग्मानिवर्तनात् ।
भैरव्या भैरवस्येत्थं
भैरवि व्यज्यते वपुः* ॥ २५ ॥

मरुतः प्राणस्यापानस्य चान्तर्बहिश्च यद्वियद्युग्मं – हृदाकाशो द्वादशान्तश्च यद्वियद्द्वयं, ततोऽनिवर्तनात् प्रत्यावर्तनाभावेन क्षणमात्रमन्तर्मुखत्वेनावस्थानात् प्राणापानयोर्द्वयोरस्तंगतत्वात् भैरवी-

---

* पूर्वाधोक्ताद्धेतोः उक्तप्रकारेण वक्ष्यमाणप्रकारेण वा भैरवस्य वपुर्व्यज्यते, भैरवस्य कस्य-भैरव्याः इत्यारोपः अन्वयघटना इयम्, यद्वा भैरव्या वपुर्व्यज्यते-भैरव्याः कस्याः-भैरवस्य भैरवरूपाया इत्यर्थः । परावाग्रूपं हि स्वातन्त्र्यं परमाद्वयजीवितं, नित्यत्वव्यापकत्वादयो हि धर्मा अनेनैवाक्षिप्ताः, इति इदमेवैकं पराहन्ताभासकं निराशंसं तत्त्वं, तदेव केचित् भैरवीस्वरूपं, तदेव केचित् भैरवशब्देन देवीशब्देन च व्यवहरन्ति, एतदधःकारेण उपेयं प्रमातृरूपं यदुच्यते तत् तद्रूपं किंम्, अतद्रूपंवा? तद्रूपं चेत् तत् तदेव इति किं वस्त्वन्तरकल्पनाप्रयासेन, अतद्रूपं चेत् तत् तद्वैलक्षण्यात् शून्यप्रायमिवेति तत् दर्शनान्तरसमानम् यतः स्वातन्त्र्यं विना श्रुत्यन्तविदाक्षपादमाध्यमिकानां शून्याभिध-

---

पं० ७ क० पु० युग्मनिवर्तनात् इति पाठः ।
पं० २१ श्रुत्युक्तवदाक्षेपादमाध्यमिकानाम् इति पाठान्तरं च ।

स्वरूपस्य भैरवस्य वपुः 'अन्तः स्वानुभवानन्दा' इत्यारभ्य 'तद्वपुस्तत्त्वतो ज्ञेयं विमलं विश्वपूरणम्' इति कृतलक्षणं धर्मि-धर्मात्मकत्वेन शिवशक्तिद्वैधं प्रकाशविमर्शस्वरूपं परमार्थत एक-मेव तत्त्वं प्रकटीभवेत्, एतदुक्तं भवति—हृदि स्थितात्पद्मयन्त्रात् प्राणस्योदयः, बहिर्द्वादशाङ्गुलपर्यन्ते आकाशे प्राणस्यास्तं गतिः। एवं बाह्याद्द्वादशान्तादपानोदयः, हृत्पद्मयन्त्रे त्वपानस्यास्तम्। एवमनवरतं

'बाह्यानाभ्यन्तरांश्चैतान्कुम्भकादीननारतम्।
प्राणापानस्वभावान् स्वान्बुद्ध्वा भूयो न जायते॥
गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपिवा।
एते न रोधमायान्ति प्रकृत्या हि चलोऽनिलः॥'

इत्याद्युक्तनीत्या सर्वेषां प्रमातॄणां पशुपक्षिमृगादीनां च सर्वदा सर्वत्र रात्रिन्दिवमष्टौ प्राणायामाः स्वतः सिद्धाः पुरुषप्रयत्नान-पेक्षाः। ते च

'स्वस्वभावतया बुद्धा यदि स्युस्तर्हि मोक्षदाः।
यत्करोति यदश्नाति बोधेनैतानुस्मरन्।
कुम्भकादीन्नरः सोऽन्तस्तत्र कर्ता न किंचन॥'

इत्युक्तेः। ते च यथा—हृत्कमलाद्बहिर्मुखत्वं स्वेच्छयैव यत् प्राणस्य सा प्राणरेचकावस्था ?। हृदयात् सकाशाद्बहिर्द्वादशाङ्गुलपर्यन्तं

मनुपासनीयं तत्त्वमिति सर्वथा विमर्शात्मकं स्वातन्त्र्यमेव ज्यायः, तदेव केचित् अम्बररूपत्वेन केचित् अम्बरमूलभूतत्वेन च समादधते, एतच्चाग्रे वक्ष्यामः तस्मात् शोभनमुक्तम् भैरव्या भैरवस्य वपुर्ध्यज्यते इति।

पूर्वार्धोक्तादित्यारभ्य—वपुर्ध्यज्यते, इत्यन्तव्याख्यास्थलं ख० पुस्तके अधिकं वर्तते, अस्ति चैतत् व्याख्यातो भिन्नं पर्यायरूपं तस्मात् टिप्पणीस्थाने उप-न्यस्यते।

पं० ४ क० ग० पु० स्थितात्प्राणयन्त्रादिति पाठः।

निःसरतां प्राणानामङ्गसंस्पर्शः पूरकः २ । बहिःप्रदेशात् पुरुषप्रयत्नं विनैवापाने प्रत्यावृत्ते सति योऽङ्गप्रपूरणस्पर्शः सोऽपि पूरकः ३ । अपाने प्रलीने सति हृदयात् प्राणोऽपि यावन्नाभ्युदितस्तावत्कालं कुम्भकावस्था ४ । अस्यामवस्थायां योगिनामेवानुभव इति प्राणवायुः सदा देहाद्बहिरन्तश्च प्राणायामपरः । एवमपानोऽप्यनिशं बहिरन्तश्चापानायामवान्, यथा बहिराकाशेऽस्तंगते प्राणे यावन्नोद्गतोऽपानो भवेत् तावत्कालं बहिः पूरकावस्था अपानस्य १ । तथा अपानस्य द्वादशान्तादुत्थाय यद्रूपपीनत्वं सोऽपि बहिः पूरकः २ । तथा बहिर्द्वादशाङ्गुलपर्यन्तप्रदेशेऽपानस्य मृदन्तरस्थानिष्पन्नघटवद्या स्थितिः सा कुम्भकावस्था अपानस्य ३ । उदयं विना यदपानस्यान्तर्मुखत्वं स बाह्यरेचकः ४ इति प्राणपूरकापानपूरकद्वैध्येऽष्टौ प्राणायामाः । एतान् स्वस्वभावत्वेन जानीयात् । हृत्कण्ठतालुललाटरन्ध्रद्वादशान्ताः प्राणगतिविषयाः । हृत्कन्दाननसंकोचविकासद्वादशान्ता अपानगतिविषयाः । क्षणमस्तङ्गतप्राणमपानोदयरहितमयत्नसिद्धं यद्बाह्यस्थं कुम्भकं, तथा क्षणमस्तङ्गतापानं प्राणोदयरहितमयत्नसिद्धमन्तःस्थकुम्भकं यत्, तदेव परमं पदं मध्यरूपत्वात् । एतदेव मध्यं-वासिष्ठे ब्रह्मदर्शने भुसुण्डोपाख्याने

‘ एतत्तदात्मनो रूपं शुद्धैषा सा परैव चित् ।
एतत्तत्सततताभासमेतत् प्राप्य न शोचते ॥
अस्तं गतवति प्राणे त्वपानेऽभ्युदयोन्मुखे ।
बहिः कुम्भकमालम्ब्य चिरं भूयो न शोचति ॥

पं० १० क० पु० कुम्भकदशा इति पाठः ।
पं० १७ क० पु० मध्ये वासिष्ठब्रह्म इति पाठः ।
पं० २० क० पु० शोच्यते इति पाठः ।

अपानेऽस्तं गते प्राणे किञ्चिदभ्युदयोन्मुखे ।
अन्तःकुम्भकमालम्ब्य चिरं भूयो न शोचति ॥'

इत्यादिना योगिगम्यप्राणापानमध्यदशाविश्रान्त्या द्वयोरनिवर्तनात् प्रत्यावृत्त्यभावेन तत्तुटि-लव-क्षणमात्रमन्तर्मुखत्वात् मध्यदशाविर्भावः ॥ २५ ॥

मध्यविकासेन प्राणापानयोः प्रवेशनिर्गमाभावमाह

न व्रजेन्न विशेच्छक्ति-
र्मरुद्रूपा विकासिते ।
निर्विकल्पतया मध्ये
तया भैरवरूपता ॥ २६ ॥

मरुद्रूपा शक्तिर्न व्रजेत्—हृदो द्वादशान्तं न यायात्, न च विशेत्—द्वादशान्तात् हृदयं न गच्छेत्, केवलं मध्ये मध्यनाडीधाम्नि विकल्पहान्युपायतो विकासिते सति। अत्रायं भावः—दर्शनादीनां सर्वशक्तीनां समूहं स्वे स्वे विषये युगपद्भावेन प्रक्षिप्य स्वं स्वभावं स्पन्दतत्त्वात्मकं तदाधारमवलोक्य निर्विकल्पतया निमीलनोन्मीलनसमाधितायुगपद्व्यापकमध्यभूम्यवष्टम्भादध्यासितैतदुभयविसर्गारणिविगलितसंकल्पभावाक्रमविस्फारितकरणचक्रतया

पं० ४ क० पु० भावेन तु तुटिलवेत्यादि पाठः ।
पं० १३ ग० पु० उपाय विकसिते इति पाठः ।

'अन्तर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टिर्निमेषोन्मेषवर्जिता ।
एषा वै भैरवी मुद्रा सद्यस्तत्पददायिनी ॥'

इति भैरवी मुद्रानुप्रविष्टत्वे जाते सति मरुद्रूपा शक्तिर्न बहिः प्रसरेत्, नान्तः प्रविशेत्, एवंविधया तया भैरवरूपता भवेत्, तया प्रशमितप्राणापानभावाभिव्यक्तभैरवीयरूपतया भैरवरूपधारी योगी भवति, एतत् श्लोकद्वयं मध्यमधामाश्रया आणवी भूमिः ॥ २६ ॥

कुम्भिता रेचिता वापि
पूरिता वा यदा भवेत् ।
तदन्ते शान्तनामासौ
शक्त्या शान्तः प्रकाशते ॥२७॥

रेचिता सती कुम्भिता, बहिः पूरिता वा कुम्भिता अन्तर्यदा मरुद्रूपा शक्तिर्भवति, तदा तदन्ते यदेति अभ्यासात् प्रशान्तकुम्भकावस्थोदये भेदोपशमात् शान्ताख्या असौ शक्तिः, शान्तः परमस्वभावः नामरूपातीतः प्रकाशतेऽभिव्यक्तप्रथो भवति ॥२७

आ मूलात्किरणाभासां
सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरात्मिकाम् ।
चिन्तयेत्तां द्विषट्कान्ते
शाम्यन्तीं भैरवोदयः ॥ २८ ॥

पं० २ दर्शिनी इति पाठः ।
पं० ३ भैरवमुद्रा इति पाठः ।

आ मूलात्—आ जन्माधारात् द्वादशान्तं यावत्, किरणाभासां मरीचिरूपां क्रमात्क्रमं तनुतामाश्रयन्तीं तां मरुच्छक्तिं चिन्तयेत् ध्यायेत्, कीदृशीं द्विषट्कान्ते द्वादशान्ते शाम्यन्तीम्, इत्थं सुसूक्ष्मतमस्यापि ध्येयाकारस्य ध्यानप्रकर्षोत्थापितस्यागलनाद्धैरवस्वरूपता भवति ॥ २८ ॥

एतदेव प्रपञ्चयति

उद्गच्छन्तीं तडिद्रूपां
प्रतिचक्रं क्रमात्क्रमम् ।
ऊर्ध्वं मुष्टित्रयं यावत्
तावदन्ते महोदयः ॥ २९ ॥

तामेव शक्तिं तडिद्रूपां विद्युद्वत् चलदीप्त्योज्वलां प्रतिचक्रं कन्दादिब्रह्मरन्ध्रान्तचक्रेभ्यः क्रमात्क्रमम् उद्गच्छन्तीमुल्लसन्तीं चिन्तयेत्, यावत् परं विश्वपूरकं ऊर्ध्वं मुष्टित्रयं द्वादशान्तधाम तावत् महाभैरवैकात्मतोदयः ॥ २९ ॥

क्रमद्वादशकं सम्यग्-
द्वादशाक्षरभेदितम् ।
स्थूलसूक्ष्मपरस्थित्या
मुक्त्वा मुक्त्वान्ततः शिवः ॥३०॥

जन्माग्र-मूल-कन्द-नाभि-हृत्-कण्ठ-तालु-भ्रूमध्य-ललाट-ब्रह्मरन्ध्र-शक्ति-व्यापिन्याख्यं यत्क्रमाणां चक्राणां द्वादशकं, क्रमेण कुटिलाकृत्यनाहतेन युक्तं यदेतदेव द्वादशकं, तत् सम्यगिति क्रमेणादिविसर्गान्तैर्द्वादशाक्षरै रञ्जितं, षण्ठस्वरवर्जं द्वादश स्वरभेदाः, प्रत्येकं 'स्वाभाविकं चलं दीप्तम्' इति–स्थित्या आदौ ध्यानं स्फुटीकृतम्, ततः स्पन्दमानं, ततोऽपि ज्योतीरूपतां प्राप्तम्, स्थूलं सूक्ष्मं परमित्यभिधीयते, इति सोपानपदक्रमं मुक्त्वा मुक्त्वा परित्यज्य अन्ततोऽन्ते परमशिवभावः ॥ ३० ॥

खेचरीमुद्रामाह

तयापूर्याशु मूर्धान्तं
भङ्क्त्वा भ्रूक्षेपसेतुना ।
निर्विकल्पं मनः कृत्वा
सर्वोर्ध्वे सर्वगोद्गमः ॥ ३१ ॥

तया जन्मादिचक्राक्रमणशक्त्या प्राणाख्यया अर्धचक्रात्मिकया मूर्धान्तं द्वादशान्तमापूर्य, तथा तमेव द्वादशान्तं भ्रूक्षेपसेतुना भ्रूभेदनक्रमेण सेतुनेव वारिप्रवाहं गुरूपदेशयुक्त्या भङ्क्त्वा, तदनन्तरं निर्विकल्पं मनः कृत्वा, सर्वोर्ध्वे द्वादशान्तादप्यूर्ध्वं परमाकाशे सर्वव्यापकत्वं स्यात् ॥ ३१ ॥

शिखिपक्षैश्चित्ररूपै-
र्मण्डलैः शून्यपञ्चकम् ।

पं० १४ क्रमेण शक्त्या इति पाठः ।

ध्यायतोऽनुत्तरे शून्ये
प्रवेशो हृदये भवेत् ॥ ३२ ॥

मयूरस्य पतत्राणि आधारत्वेनैषां सन्ति एतादृशैश्चित्ररूपैश्चन्द्रकैर्दीप्यमानैरपि अन्तर्बहिः शून्यरूपैः सादृश्येन शून्यपञ्चकमूर्ध्वाधोमध्यपार्श्वद्वयस्थितं पञ्चेन्द्रियेषु शून्यरूपत्वं वा हृदये ध्यायतः परमाकाशसमावेशो भवेत् । शिखिपक्षचित्ररूपैरिति पाठे त्वयमर्थः – शिखिपक्षवच्चन्द्रकवच्चित्ररूपैः रूपरसादिग्रहणात् नानारूपैः मण्डलैः, मण्डं रससारं लान्तीदृंशि मण्डलानीन्द्रियाणि तैः शून्यपञ्चकं तन्मात्रत्वेनाव्यक्तत्वात् शून्यरूपं विषयपञ्चकं शब्दादिरूपं ध्यायतोऽनुत्तरे शून्ये भैरवरूपे प्रवेशः समावेशो भवेदिति ॥३२॥

ईदृशेन क्रमेणैव
यत्र कुत्रापि चिन्तना ।
शून्ये कुड्ये परे पात्रे
स्वयं लीना वरप्रदा ॥ ३३ ॥

ईदृशेन क्रमेण हानादानरूपेण, आक्रमेण,गुदाधार-जन्म-कन्द-नाभि-हृत्कण्ठ-तालु-भ्रूमध्य-ललाट-ब्रह्मरन्ध्र-शक्ति-व्यापिन्यन्तं यत्र कुत्रापि स्वात्मनोऽन्यत्र स्वात्मवत् परत्रापि व्योम्नि प्राकार-भाजनादौ, यद्वा परे पात्रे निर्मलचित्ते शिष्यादौ चिन्तना स्मरणा,

---

पं० ५ बाह्य हृदये इति पाठः ।
पं० १२ क० पु० चिन्तनात् इति पाठः ।
पं० १५ ग० पु० हानादानक्रमेण आक्रमणेन इति पाठः ।

स्वयं लीना अहर्निशं स्वदेहान्तः क्रमद्वादशकारोहणगाढतरध्यानावमर्शनबलात् स्वयमेव लीना सती स्मृतिः वरप्रदा भवेत्—परप्रकाशोदयात्मकोत्कृष्टवस्तुप्रदायिनी भवति । यदुक्तम्

'सर्वोत्तीर्णं रूपं सोपानपदक्रमेण संश्रयतः ।
परतत्त्वरूढिलाभे पर्यन्ते शिवमयीभावः ॥'

इति ।

चिन्तनात् इति पाठे तु पूर्वोक्तां मरुच्छक्तिं प्रथमान्तत्वेन विपरिणमय्य मरुच्छक्तिः मण्डूकप्लुत्या अनुवर्तनीया, तेन चिन्तनात् हेतोः मरुच्छक्तिः शून्ये बाह्ये कुड्यादौ वा स्वयं लीना सती वरप्रदेत्यन्वयः, बाह्यशून्यकुड्यादिकेऽपि स्वात्मवपुषीव प्राणशक्तिक्रमद्वादशकं चिन्तनीयमिति तात्पर्यम् ॥ ३३ ॥

कपालान्तर्मनो न्यस्य
तिष्ठन्मीलितलोचनः ।
क्रमेण मनसो दार्ढ्यात्
लक्षयेल्लक्ष्यमुत्तमम् ॥ ३४ ॥

शिरःकपालमध्ये यदन्तश्छिद्रमस्ति तदन्तरे मनो न्यस्य, कपालरन्ध्रस्थिते स्वप्रकाशे प्रभास्वरे ज्योतिषि आलम्बने धारणाध्यानसमाधीन् संपादयित्वा [संपाद्य] कूणितनेत्रः स्थितः सन् उत्तमं लक्ष्यं लक्षयेत् ।

'मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्' योग० पा० ३ सू० ३१.

पं० २ ख० पु० स्वयं लग्ना इति पाठः ।

इति न्यायात्। यद्वा

'कशब्देन पराशक्तिः पालकः शिवसंज्ञया।
शिवशक्तिसमायोगं कपालं परिपठ्यते॥'

इति तन्त्रकोशयुक्त्या कपालान्तः प्रकाशविमर्शस्वरूपमध्ये

'शक्तयोऽस्य जगत् कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः।'

इति नीत्या शिवशक्तिमयं सर्वं जगत्, इति-विमर्शविषयं मनो न्यस्य, मीलितलोचनः संकुचितभेददृष्टिः सन् सर्वोत्तमं लक्ष्यं पश्यतीत्यर्थः॥ ३५॥

मध्यनाडी मध्यसंस्था
बिससूत्राभरूपया।
ध्यातान्तर्व्योमया देव्या
तया देवः प्रकाशते॥ ३५॥

मध्यनाडी सुषुम्नाख्या, मध्यसंस्था हृदयमध्यस्था भवतीत्यन्वयः, सूक्ष्मत्वात् मृणालसूत्रतुल्यरूपया ध्यातं चिन्तितमन्तर्व्योम चिदाकाशात्मकं यस्यां सा, तथाविधया देव्या देवः प्रकाशः प्रकाशते, मध्यनाड्यामन्तश्चिदाकाशात्मकं शून्यमेवास्ति, तस्मात् प्राणशक्तिर्निःसरति—इति विमर्शेन प्रकाशप्रादुर्भावः, यद्वा मध्यनाडी मध्यसंस्था चासौ बिससूत्राभरूपा च मध्यनाडी मध्यसं-

---

पं० ६ क० पु० विमर्शमयम् इति पाठः।
पं० १३ क० पु० सुषुम्नाख्या इति वाक्यं नास्ति।
पं० १६ क० पु० चिदात्मकम् इति पाठः।

स्थबिसरूपा च इति विशेषणोभयपदः समासः, तया एवं-विधया मरुच्छक्त्या तन्मध्यचिन्तिताकाशया देवः प्रकाशते ॥ ३५ ॥

करुद्धदृगस्त्रेण
भ्रूभेदाद्वाररोधनात् ।
दृष्टे बिन्दौ क्रमाल्लीने
तन्मध्ये परमा स्थितिः ॥ ३६ ॥

अङ्गुष्ठतर्जन्यादिक्रमेण कराभ्यां रुद्धानि दृगुपलक्षितानि मुखरन्ध्राणि येन तादृशस्य योगिनोऽस्त्रेण भ्रूमध्यस्थग्रन्थिविदारणात् हेतोर्बिन्दौ दृष्टे क्रमादेकाग्रताप्रकर्षात् लीने संविद्गगने एव मध्येऽस्य योगिनः परमा स्थितिः भैरवाभिव्यक्तिः स्यादित्यर्थः । अयमत्रान्वयः – कररुद्धदृगस्त्रेण करणेन यत् द्वाररोधनं द्वारस्थगनं तस्मात् हेतोर्यो भ्रूभेदस्तस्माद्धेतोः बिन्दुदर्शनम् । यद्वा द्वारं ब्रह्मद्वारं तस्य रोधनं स्थगनं भ्रूमध्यकृतमेव ततो हेतोः – भ्रूमध्यग्रन्थिविदारणात् हेतोः परसंविद्दर्शनम् । अथवा रोधनादिति ल्यब्लोपे पञ्चमी, तेन सर्वद्वाररोधनं कृत्वा भ्रूग्रन्थिविदारणात् संवित्प्रकाशः ॥ ३६ ॥

धामान्तः क्षोभसंभूत-
सूक्ष्माग्नितिलकाकृतिम् ।

पं० ७ ख० पु० मुखरन्ध्राणि तादृशेन योगिनोऽस्त्रेण इति पाठः ।
पं० ११ क० पु० अत्राशय इति पाठः ।
पं० १२ क० पु० यो भ्रूभेदस्तस्माद्धेतोः इति वाक्यं नास्ति ।

बिन्दुं शिखान्ते हृदये
लयान्ते ध्यायतो लयः ॥ ३७ ॥

धाम्नो लोचनवर्तिनस्तेजसः, अन्तः क्षोभेण अत्यन्तनिष्पीडनादिना संभूतं सूक्ष्माग्नितिलकाकृतिं नयनरश्मिरूपं बिन्दुं द्वादशान्ते हृदि च ध्यायतो, लयान्ते गलितविकल्पे पर्यवसाने, तेजस्तत्त्वसमावेशः स्यादित्यर्थः । यद्वा धाम्नो दीपादितेजसो योऽन्ते निर्वाणताप्राप्तिसमये क्षोभः—चाञ्चल्यं, ततः संभूतं सूक्ष्माग्नितिलकाकृतिं बिन्दुं शिखान्तादौ ध्यायतः ॥ ३७ ॥

अनाहते पात्रकर्णे-
ऽभग्नशब्दे सरिद्भुते ।
शब्दब्रह्मणि निष्णातः
परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ३८ ॥

पात्रे कर्णौ यस्य तस्मिन्, न पात्रे कर्णौ यत्र तादृशि अन्तरुपलभ्ये इति केचित्, तत्त्वतो हि अनाहतध्वनिः कर्णगोचर एव श्रूयते इति साधकाः, सरिद्वत् द्रुते वेगवाहिनि । यद्वा परिश्रुते इति पाठे परितः समन्तात् सर्वेषु प्रदेशेषु निर्गलिते श्रवणगोचरं गते इत्यर्थः । अभग्नशब्दे अहर्निशं विच्छेदनरहितशब्दने, अनाहते न केनचित् आहते स्वरसत एवोत्थिते, नादभट्टारकात्मनि शब्दब्रह्मणि यो निष्णातः कृतधारणाध्यानसमाधिः, स परं ब्रह्माप्नोति

पं ५ क० पु० गलितविभवे इति पाठः ।

ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः । अविच्छिन्नानाहतध्वनिविषयचित्तैकाग्र्यतया परमाकाशस्वरूपाविर्भावः ॥ ३८ ॥

प्रणवादिसमुच्चारात्-
प्लुतान्ते शून्यभावनात् ।
शून्यया परया शक्त्या
शून्यतामेति भैरवि ॥ ३९ ॥

प्रणवादयः प्रणवप्रकाराः, आदिशब्दः प्रकारे, यथा—वेदप्रणव ओंकारः, शिवप्रणवः हूंकारः, मायाप्रणवः ह्रींकार इत्यादिबहवः प्रकारास्तत्रेषु उद्दिष्टाः, तेषां समुच्चारो ह्रस्वदीर्घप्लुतभेदेनोच्चारः । तथा चाथर्वशिखोपनिषत्

> 'यावसाने चतुर्थ्यर्धमात्रा सा विद्युद्वती सर्ववर्णा पुरुषदैवता, स हि एष ओंकारश्चतुरक्षरश्चतुष्पाद-श्चतुरक्षरमात्रः स्थूलमेतद्ह्रस्वो दीर्घः प्लुतः ।'

इति ।

> 'ओं ओं ओं इति त्रिरुक्त्वा चतुर्थः शान्तात्मा प्लुतप्रयोगेण समस्तमोमिति प्रयुज्य आत्मज्योतिः सकृदावर्त्य ।'

इति गुर्वक्षरेषु शून्यपात्रध्वनिवत् दीर्घकालमुच्चरितो यः प्लुतो मात्रात्रयपरिमितो वर्णः, एवंविधप्लुतान्ते प्लुतविश्रान्तौ बिन्द्वादिप्रमेयानारोहेण शून्यभावनात् शून्यया वेद्यशून्यतामात्रया परा-

---

पं० १८ ग० पु० कालसमुच्चारित इति पाठः ।
पं० २० क० पु० शून्यतात्रया इति पाठः ।

शक्त्या शून्यतामेति – भेदशून्यपरभैरवतामाप्नोति, अर्धमात्रायाः प्लुतोच्चारणेन हि सूक्ष्मा ध्वनयो बिन्द्वर्धचन्द्राद्या निष्पन्ना भवन्ति, अत एव समुदायशक्त्या अखण्डं ब्रह्म बोधयति प्लुतोच्चारणमिति प्लुतं कृत्वापि यदन्ते शून्यमुच्चारयितुमशक्यमूर्ध्वार्धमात्रात्मकमखण्डचिन्मात्रस्वरूपं तदपि समस्तमन्ते भवति। प्रणवार्थस्तु अकार-उकार-मकारास्तस्य परब्रह्मणो व्यस्तत्वेन वाचकाः चतुर्थे नार्धमात्रास्वरूपेणाक्षरेण समस्तं ब्रह्मतत्त्वं वक्ति प्रणवः

'तस्य वाचकः प्रणवः'

(योगसूत्र पा० १ सू० २.)

इति न्यायात् सर्वविकारातीतं तुरीयं धामाखण्डचैतन्यात्मकमेकं तत्त्वमर्धमात्राया विषयः यत्र परामर्शनीयनिष्ठविशिष्टरूपतास्थगनमेव परामर्शौचित्यस्य जीवितं, तत्र समस्तभावनिर्भरात्मकसंविन्मयपरमेश्वरपरामर्शादौ

'वाक्यार्थे पदवचनं वर्णवचनं तदंशांशवचनम्'

इति वा न्यायेन प्रणवादिबीजपिण्डतदंशगतमेव, प्रत्युत मुख्यं वाचकत्वमिति परिपूर्णाद्वितीयपरमशिववाचकः प्रणव इति निर्णयः। यच्छ्रीमान् पुष्पदन्तः

'त्रयीं तिस्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि स्वरा-
नकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति।
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम् ॥३९॥'

इति।

पं० २ क० पु० बिन्दुनादाद्या इति पाठः।
पं० ११ ग० पु० अर्धार्धमात्राया विषय इति पाठः।
पं० १२ क० पु० निर्भरात्मकं संविदिति पाठः।

यस्य कस्यापि वर्णस्य
पूर्वान्तावनुभावयेत् ।
शून्यया शून्यभूतोऽसौ
शून्याकारः पुमान्भवेत् ॥ ४० ॥

पूर्वान्ताविति उच्चिचारयिषाविरामौ, शून्यानुगततया भावयेत्, शून्ययेति प्राग्वत्, पुमान् अन्तः शून्याकारः निवृत्तदेहादिप्रमातृताभिमानः ॥ ४० ॥

तन्त्र्यादिवाद्यशब्देषु
दीर्घेषु क्रमसंस्थितेः ।
अनन्यचेताः प्रत्यन्ते
परव्योमवपुर्भवेत् ॥ ४१ ॥

तन्त्रीः आदिरवयवो येषां तानि तन्त्र्यादीनि, तानि च तानि वाद्यानि वादनीयद्रव्याणि, शततन्त्री-परिवादिनी-तुम्बवीणादीनि तेषां ये शब्दाः मूर्छनात्मकाः स्वराः, क्रमस्थित्या दीर्घेषु बहुलेषु तेषु विषये योऽनन्यचेताः तदालम्बनचित्तवृत्तिसंतानयुक्तः तत्तच्छब्दैकाग्रतया परमाकाशतनुर्भवेत्, प्रत्यन्ते तच्छब्दनिवृत्तौ आलम्बनान्तरानुदये परव्योमसमावेशः, दीर्घता अत्रानन्यचेतस्त्वोचितो हेतुः ॥ ४१ ॥

पं० ५ क० पु० शून्यया अनुगतया इति पाठः ।

पूर्वं स्थूलवर्णक्रमानन्तरं बिन्द्वादिप्रमेयानारोहेण प्लुतोच्चारान्ते शून्यभावनामुक्त्वा अधुना सूक्ष्ममन्त्रार्धमात्रात्मारोहदशायां प्लुतान्ते शून्यधारणामाह

पिण्डमन्त्रस्य सर्वस्य
स्थूलवर्णक्रमेण तु ।
अर्धेन्दुबिन्दुनादान्तः
शून्योच्चाराद्भवेच्छिवः ॥ ४२ ॥

पिण्डमन्त्रः ह्-स्-र्-क्षादिरूपः, अस्य स्थूलो वर्णक्रमः हकारात् प्रभृति षष्ठस्वरान्तः, अस्य नवात्मकस्य परं बिन्दुस्ततोऽर्धचन्द्रः अनन्तरं नादः एतस्य स्वकीयछायापुरुषदर्शनादिसमये बिन्द्वर्धचन्द्रनादानामन्ते पर्यवसाने शून्यरूपात् प्लुतोच्चारात् परमशिवीभावः । स्थूलवर्णक्रमेणेति विशेषणे तृतीया, तेन स्थूलवर्णक्रमेणोपलक्षितस्य पिण्डमन्त्रस्येत्यर्थः । यद्यपि अकारादीनां प्लुतोच्चारसंभवः तथापि उवर्णनिष्पन्नप्लुतोच्चारस्य बाहुल्यं शास्त्रप्रसिद्धत्वं च । यदाह पाणिनिः

'ऊकालोऽज्-ह्रस्वदीर्घप्लुतः'
(अ० १ पा० २ सू० २७.)

इति । अन्ये तु आहुः नाभ्यादिद्वादशान्तं यावत् प्रणवमात्रासोपानेषु आरोहक्रमम्,—नाभौ अकारं, हृदि उकारम्, आनने

पं० १ क० पृ० स्थूलमूलक्रमेति पाठान्तरम् ।
पं० ४ ग० पु० मन्त्रस्य इति पाठः ।
पं० १८ क० पु० मात्रोपासनेषु प्रणवसोपानेषु इति पाठः ।

मकारं, भ्रूमध्ये बिन्दुं, ललाटे अर्धचन्द्रं, ललाटोर्ध्वे निरोधिनीं, शिरसि नादं, ब्रह्मरन्ध्रे नादान्तं, शक्तिं त्वक्स्थां, व्यापिनीं शिखामूलस्थां, शिखास्थां समनां, शिखान्तस्थाम् उन्मनामुल्लङ्घ्य द्वादशान्तं यावत् षोडश भूमिका अपि उल्लङ्घ्य सप्तदशे निरञ्जने द्वादशान्तस्थे परमशिवे व्योमाकारे स्वमात्मानं भावयेत्,—इत्येवं लक्षणं कलादीक्षासंप्रदायमुपदिशति 'पिण्डमन्त्रस्य' इति, अत्र बिन्द्वर्धचन्द्रनादान्तेति पठनीयं, बिन्दोरनन्तरं हि अर्धचन्द्रोच्चारः, एवं शरीरं षट्चक्राधारं, तद्रूपो यो मन्त्रः प्रणवाख्यः, 'सोहं' रूपो वा, सोहम्-इत्यत्र सकारहकाररूपहलो लोपे ओमित्यवशिष्यते, यतोऽयं नाभ्यादिद्वादशान्तं यावत् पिण्डे विभक्तः अतः पिण्डमन्त्रः ओंकारः, सोहमित्यजपागर्भितः हृदयविषयेऽत्यर्थं ध्वनति । यदुक्तं

'ओमिति स्फुरदुरस्यनाहतं
गर्भगुम्फितसमस्तवाङ्मयम् ।
दन्ध्वनीति हृदि यत्परं पदं
तत्सदक्षरमुपास्महे महः ॥'

इति । हृत्कण्ठतालवादिक्रमेण स्वा द्वादश मात्रा अकाराद्या उन्मन्यन्ताः स्थानान्तरेषु नाभ्यादिषु शिखान्तावधिषु विभज्य स्थितः, तस्य यः स्थूलो वर्णक्रमः—उच्चार्याक्षरपरिपाटी, नाभिहृदाननेषु हि मात्रात्रयस्य उच्चार्यत्वात् स्थूलत्वं, बिद्वन्तानां स्थूलवर्णानामुच्चारणकालो मात्रा, बिन्द्वादिसमनान्तानामर्धमात्रा, तद्ऊर्ध्वं तु परमशिवस्थानं, तया स्थूलाक्षरानुपूर्व्या उपलक्षितस्य पिण्डमन्त्रस्य बिन्द्वर्धचन्द्रनादान्तशून्याः, अत्र निरोधिनी-नाद-शक्ति-व्यापिनी-

---

पं० ३ ख० पु० उन्मनामुल्लङ्घ्य इति वाक्यं नास्ति ।
पं० १७ क० पु० स्थावरान्तेषु इति पाठः ।
पं० १९ क० पु० मात्रा तया अस्य इति पाठः ।

समना अनुक्ता अपि द्रष्टव्याः, शून्याशब्देन तु उन्मनी उक्तैव, तेनायमर्थः–विन्द्वर्धचन्द्र-निरोधिनी-नाद-नादान्त-शक्ति-व्यापिनी-समनोन्मनीनामुच्चारात् द्वादशमात्रोच्चारकालभावनया शिव एव भवेत्। यद्वा अकारादिसमनान्तानां मात्राणां शून्योच्चारात् शून्यताविमर्शनात् उन्मनारूपपरमशिवीभावो भवेत्, समनान्तस्य विश्वस्य हेयत्वात् उन्मनापरतत्त्वसमावेश उपादेयः। उन्मनादीनां लक्षणानि आह नेत्रतन्त्रे

'सा शक्तिः परमा सूक्ष्मा उन्मना शिवरूपिणी।
अस्तित्वमात्रमात्मानं क्षोभ्यं क्षोभयते यदा॥
समना सा विनिर्दिष्टा शक्तिः सर्वाध्ववर्तिनी।
क्रोडीकरोति या विश्वं संहृत्य सृजते पुनः॥
कुण्डलाख्या महाशक्तिस्तृतीयाप्युपचर्यते।
ध्वनिरूपो यदा स्फोटस्त्वदृष्टाच्छिवविग्रहात्॥
प्रसरत्यतिवेगेन ध्वनिनापूरयञ्जगत्।
स नादो देवदेवेशः प्रोक्तश्चैव सदाशिवः॥'

अत्र नादान्तोऽप्यनुप्रविष्टः।

'ध्वनिरध्वगतो यत्र विश्राम्यत्यनिरोधितः।
निरोधिनीति विख्याता सर्वदेवनिरोधिका॥
निरुद्धस्य महेशत्वमहिमा न प्रवर्तते।
असंख्यातास्तु कोट्यो वै मन्त्राणां तत्र संस्थिताः॥
लभते तत्प्रविष्टा वै .....

या चेयं निरोधिकाख्या मात्री कला

..... स बिन्दुश्चेश्वरः स्मृतः।
यदा शिवामृतं मूर्ध्नि पतति सृष्टिकारणम्॥
आप्यायस्तु भवेत्तेन सोऽर्धचन्द्र इति स्मृतः।'

एष चार्धेन्दुः बिन्दुपदात् ऊर्ध्वमारोहतां

'संहारः सर्वभूतानां .....

नादादवरोहतां तु

..... सृष्टिकारणमेव च ॥

मकारो ह्यत्र वै रुद्रो वर्णसंघट्ट उत्तमः ।
यदा स्थितिं तु लभते स्वोन्मुखं सृष्टिकारणम् ।
प्रतिष्ठाख्य उकरस्तु विष्णुः साक्षाद्भवत्यसौ ॥'

इति ॥ ४२ ॥

निजदेहे सर्वदिक्कं
युगपद्भावयेद्धियत् ।
निर्विकल्पमनास्तस्य
वियत्सर्वं प्रवर्तते ॥ ४३ ॥

एकाग्रमनाः सर्वासु दिक्षु पुरतो दक्षिणे वामे पृष्ठतश्च अक्रमेण शून्यं भावयेत्, ततस्तस्य परमाकाशसमावेशः ॥ ४३ ॥

पृष्ठशून्यं मूलशून्यं
युगपद्भावयेच्च यः ।
शरीरनिरपेक्षिण्या
शक्त्या शून्यमना भवेत् ॥ ४४ ॥

ऊर्ध्वाधःशून्यभावनया निराश्रयदेहसंपत्तौ शरीरनिरपेक्षणीयत्वं शक्तेः ॥ ४४ ॥

पृष्ठशून्यं मूलशून्यं
हृच्छून्यं भावयेत्स्थिरम् ।
युगपन्निर्विकल्पत्वा-
न्निर्विकल्पोदयस्ततः ॥ ४५ ॥

पृष्ठे ऊर्ध्वे प्रमातृरूपं शून्यतया भावयेत्, मूलमपि अधोदेशात्मकं प्रमेयं तदपि शून्यमिति भावयेत्, हृच्छून्यं हृदयमध्येऽपि प्रमाणात्मके शून्यतां भावयेत्, भावकस्यापि हृदो मध्यवर्तिनः शून्यतात्राधिका, स्थिरमिति क्रियाविशेषणं, निर्विकल्पस्य चिद्धान्नः उदय अभिव्यक्तिः । श्रीवासुदेवोऽप्याह

'ऊर्ध्वशून्यमधः शून्यं मध्ये शून्यं निराश्रयम् ।
त्रिशून्यं योऽभिजानाति स भवेत्कुलनन्दनः ॥'

इति । कुलं देहादिशक्त्यन्तं परमाकाशत्वनिष्पादनेनानन्दमयं करोतीत्यर्थः ॥ ४५ ॥

तनूदेशे शून्यतैव
क्षणमात्रं विभावयेत् ।

पं० ७ क० पु० संप्रमातृरूपम् इति पाठः ।
पं० ८ ग० पु० हृदये मध्येऽपि इति पाठः ।

निर्विकल्पं निर्विकल्पो
निर्विकल्पस्वरूपभाक् ॥ ४६ ॥

तनूशब्द ऊकारान्तः 'स्त्रियां मूर्तिस्तनुस्तनूः' इति अमरः, तनूदेशे परिमितग्राहकपदे शून्यतैव इत्येतावन्मात्रं क्षणमल्पकालमपि निर्विकल्पं कृत्वा भावयेत्, किं कथं? ऊर्ध्वाधरादिशून्यभावनया इत्याशयः, निर्विकल्प इति निरालम्बनतामतिपेद्या अनाहितत्रासः ॥ ४६ ॥

सर्वं देहगतं द्रव्यं
वियद्व्याप्तं मृगेक्षणे ।
विभावयेत्ततस्तस्य
भावना सा स्थिरा भवेत् ॥ ४७ ॥

प्रोक्तशून्यभावना यस्य न झगिति हृदयमध्यास्ते, स देहगतमस्थिमांसादि सर्वं द्रव्यं वियता व्याप्तं विशेषेण भावयेत्, तदनन्तरं तस्य संयमिनः सा भावना उपादेयशून्यवासना दृढा भवेत् ॥ ४७ ॥

पं० ४ क० पु० परिमितपदे इति पाठः ।
पं० ५ ग० पु० ऊर्ध्वाधरादि भावनया इति, ऊर्ध्वाधारादि इति पाठः ।
पं० ६ क० पु० निरालम्बप्रतियुक्त्या इति पाठः ।
पं० १२ क० पु० यस्य क्रमेणेति इति पाठः ।

देहान्तरे त्वग्विभागं
भित्तिभूतं विचिन्तयेत् ।
न किञ्चिदन्तरे तस्य
ध्यायन्नध्येयभाग्भवेत् ॥ ४८ ॥

देहान्तरे स्वस्मिन् देहविषये त्वग्लक्षणो यो विशिष्टो बंहिष्ठो भागः तं भित्तिभूतं जडबाह्यभित्तिकल्पं भावयेत्, तस्य चान्तर्न किञ्चिदस्ति इति ध्यायन्नपि अध्येयभाक् परव्याप्तिरूपः स्यात्,–पुर्यष्टकप्रमातृभावोपशमात् ॥ ४८ ॥

हृद्याकाशे निलीनाक्षः
पद्मसंपुटमध्यगः ।
अनन्यचेताः सुभगे
परं सौभाग्यमाप्नुयात् ॥ ४९ ॥

हृदि भवे हृद्ये, हारिणि च आकाशे प्राणापानान्तरालपदे, निलीनमक्षं मनस्तद्द्वारेण चान्येन्द्रियचक्रं यस्य तादृक्, ऊर्ध्वाधरगतपद्मसंपुटमध्यं गतो–भावनयानुप्रविष्टः, ऊर्ध्वगतं पद्मं प्रमाणं, अधरगतं प्रमेयं, तयोर्मध्ये चिन्मात्राख्ये प्रमातरि स्वस्वरूपे स्थितः, अत एव नान्यस्मिंश्चिन्मात्रातिरिक्ते चेतो यस्य तादृशः सन्, परं

पं० ४ क० पु० अध्येयवाक् इति पाठः ।
पं० १३ क० पु० अन्तरालमध्यपदे इति पाठः ।
पं० १४ ग० पु० इन्द्रियपञ्चकम् इति पाठः ।

सौभाग्यं–विश्वेश्वरतास्वरूपं परमानन्दं विकासेन स्पृहणीयतां प्राप्नोत्येव, प्रमेयादिरूपस्य संसारस्य निमेषोन्मेषात्मकसंकोचविकासधर्मकत्वात् पद्मसंपुटेन रूपणा, चित्प्रकाशतामभिनिविशमानं चित्तं तदाच्छुरितं विश्वं पश्यतीत्यर्थः ॥ ४९ ॥

सर्वतः स्वशरीरस्य
द्वादशान्ते मनो लयात् ।
दृढबुद्धेर्दृढीभूतं
तत्त्वलक्ष्यं प्रवर्तते ॥ ५० ॥

सर्वतो रोमकूपान्तरेषु अपि चैतन्यदेवस्य प्रवेशेन शरीरे द्वादशान्तो योऽस्ति तत्र दृढीभूतं प्राप्तैकाग्र्यं मनो, लयात् विश्रान्तेर्हेतोः, दृढबुद्धेः योगिनः, तत्त्वलक्ष्यं परतत्त्वप्रकाशं प्रवर्तते–प्रसरति ॥ ५० ॥

यथा तथा यत्र तत्र
द्वादशान्ते मनः क्षिपेत् ।
प्रतिक्षणं क्षीणवृत्ते-
र्वैलक्षण्यं दिनैर्भवेत् ॥ ५१ ॥

यथा तथा इति स्वरसोदितेन येन तेन संवित्प्रसरणप्रकारेण, यत्र तत्र इति पूर्वोक्तेषु मध्यात् यस्मिन् तस्मिन् प्रदेशे द्वादशान्ते,

प्रतिक्षणं मुहुर्मुहुः, मनः क्षिपेत् एकाग्रीकुर्यात्, इत्थं क्षीणवृत्तेः प्रशान्तचाञ्चल्यस्यास्य, दिनैरिति-अल्पेनैव कालेन, वैलक्षण्यम्-असामान्यपरभैरवरूपता भवति, 'यथा यथा यत्र यत्र' इति पाठे तु येन येन प्रकारेण यस्मिन् यस्मिन् विषये मनोनिक्षेपणं तथा तथा तत्र तत्र वैलक्षण्यं भवेदित्यन्वयः ॥ ५१ ॥

कालाग्निना कालपदा-
दुत्थितेन स्वकं पुरम् ।
प्लुष्टं विचिन्तयेदन्ते
शान्ताभासस्तदा भवेत् ॥ ५२ ॥

ओं र-क्ष-र-य-ऊं तनुं दाहयामि नमः इति दक्षिणपादाङ्गुष्ठात् कालाग्निरुद्रमुत्थितं ध्यात्वा तज्ज्वालया शरीरं भस्मीभूतं भावयेत् इत्येतदाह 'कालाग्निना' इति, कालपदात्-दक्षाङ्गुष्ठात्, स्वकं पुरम्-आत्मीयं देहमेव गुग्गुलम्, शरीरदाहादिचिन्तनयुक्त्या आत्मभावनया दग्धं ध्यायेत् । एषोऽप्याणवोपायः ॥ ५२ ॥

एवमेव जगत्सर्वं
दग्धं ध्यात्वा विकल्पतः ।
अनन्यचेतसः पुंसः
पुंभावः परमो भवेत् ॥ ५३ ॥

पं० १ क० पु० इत्थं पदं नास्ति ।
पं० २ ग० पु० दिनैः सामान्यभैरवता इतीयानेव पाठः ।

कालाग्निना उत्थितेन, सर्वमिति – देहस्थं बाह्यस्थं च, परमः पुंभावः – अपरिमितप्रमातृभैरवता, इति पूर्वोक्तधारणार्थ एव दृढीकृतः, परं तु पूर्वं स्वपुरदाहचिन्तनमुक्तम् इह सर्वजगदूदाहभावना इति विशेषः ॥ ५३ ॥

स्वदेहे जगतो वापि
सूक्ष्मसूक्ष्मतराणि च ।
तत्त्वानि यानि निलयं
ध्यात्वान्ते व्यज्यते परा ॥ ५४ ॥

निजदेहविषये, अथवा सर्वस्य जगतः संबन्धीनि यानि सूक्ष्माणि सूक्ष्मतराणि च तत्त्वानि,–प्रकृतिमहदहङ्कारादीनि, तथा पृथिव्यादीनि तद्विकारभूतानि मांसादीनि च यानि सन्ति तेषां निलयं – स्वस्वकारणेषु मृतिदशायां लयं ध्यात्वा, पर्यन्ते परादेवी प्रकटीभवेत्, 'तत्त्वानि यातानि लयम्' इति पाठे तु सर्वतत्त्वानि लयं यातानि नष्टप्रायाणि एव इति ध्यात्वा पराभट्टारिकाविर्भावः ॥ ५४ ॥

पीनां च दुर्बलां शक्तिं
ध्यात्वा द्वादशगोचरे ।
प्रविश्य हृदये ध्यायन्-
मुक्तः स्वातन्त्र्यमाप्नुयात् ॥ ५५ ॥

प्राणशक्तिमादौ पीनां-पीवरां, ततः क्रमेण कृशां-सूक्ष्मां भवन्तीं, प्राणायामविधिना द्वादशान्ते ध्यात्वा, हृदये च यो ध्यायन् स स्वतन्त्रपरमेश्वररूपः स्यात् ॥ ५५ ॥

भुवनाध्वादिरूपेण
चिन्तयेत्क्रमशोऽखिलम् ।
स्थूलसूक्ष्मपरस्थित्या
यावदन्ते मनोलयः ॥ ५६ ॥

स्थूलसूक्ष्मपरात्मकभुवनाध्वादिषट्कस्वभावं जगत् ध्यायेदित्याह 'भुवनाध्वेति' अत्रायमर्थः,-वर्ण-मन्त्र-पद-कला-तत्त्व-भुवनाख्यस्य षडध्वनोऽपि परसूक्ष्मस्थूलरूपतावस्थितवाचकतद्वाच्याभासरूपक्रियाशक्तिस्फारस्वरूपत्वम्, तत्राप्यभेदेन विश्वं विमृशन्ति वर्णाः, भेदाभेदाभ्यां मन्त्राः, भेदेन पदानि, पूर्वः पूर्वश्चाध्वा उत्तरत्र व्यापकतया स्थितः, उत्तर उत्तरः पूर्वत्र व्याप्यतयान्तर्भूतः इति सर्वं सर्वत्रास्ति, अत एव गर्भीकृतेतराध्वपञ्चकैकाध्वशुद्धिस्तत्र तत्र शास्त्रे चोदिता । तदुक्तं श्रीस्वच्छन्दे

'भुवनव्यापिता तत्त्वेष्वनन्तादिशिवान्तके ।
व्यापकानि च षट्त्रिंशन्मन्त्रवर्णपदात्मकाः ॥
तत्त्वान्तर्भाविनः सर्वे वाच्यवाचकयोगतः ।
कलान्तर्भाविनस्ते वै निवृत्त्याद्याश्च ताः स्मृताः ॥'

पं० ८ क० पु० परात्मकं भुवनेति पाठः ।
पं० १० ग० पु० स्थूलतावस्थितेति पाठः ।

इत्यनन्तादिशिवान्तं यानि भुवनानि तद्व्यापकत्वं तत्त्वेषु, तानि च तत्त्वानि व्यापकानि षट्त्रिंशत्, ये तु अन्ये त्रयोऽध्वानः—मन्त्र-वर्ण-पदात्मकाः, पञ्चाशत् पदानि नवात्मसंबन्धीनि एकाशीतिः, ते च सर्वे तत्त्वान्तर्भाविनः तत्त्वानि अन्तर्भावयन्ति इति कृत्वा, कथं वाच्यवाचकयोगतः तत्त्वादीनि वाच्यानि मन्त्रादयो वाचकाः, कलाशोधनदीक्षायाः प्रस्तुतत्वात् । तदन्तर्भावं तावत् पञ्चाध्वनामाह 'कलान्तर्भाविन' इति । अस्य सर्वाध्वग्रन्थस्यायं पिण्डार्थः,—परमेश्वरश्चिदानन्दघनः स्वतन्त्रभट्टारकः उन्मनाख्यया स्वस्वातन्त्र्यशक्त्या शून्यादिक्षित्यन्तमनन्तं वाच्यवाचकरूपं स्वभित्तौ स्वानधिकमपि अधिकमिव युगपत् अवभासयति, तत्र वाचकं ग्राहकभागावस्थितं परसूक्ष्मस्थूलभेदेन वर्ण-मन्त्र-पदात्मकं त्रिधा, वाच्यमपि ग्राह्यभागाभिनिविष्टं कला-तत्त्व-भुवनात्मकं तथैव । वर्णा हि अभेदविमर्शसाराः किञ्चित्स्थौल्येन भेदाभेदविमर्श-नादात्मकमन्त्ररूपताम् आश्रित्य ततोऽपि स्थौल्येन भेदविमर्शावगमकपदरूपतया भान्ति । एवं वाच्यरूपा पारमेश्वरी कलाख्या शक्तिः उत्तरोत्तरवैशिष्ट्येन भुवनात्मतां गृह्णाति । वस्तुतश्च इयम् अक्रमैव पारमेश्वरी शक्तिः स्फुरति, तत्रापि च स्वस्वातन्त्र्यात् दर्पणनगरवत् क्रममपि आदर्शयति । क्रमेऽपि च पूर्वं पूर्वम् उत्तरत्र व्यापकतया स्थितं मृदिव घटादौ, उत्तरं उत्तरं तु पूर्वत्र शक्त्यात्मना स्थितं वृक्ष इव स्वबीजे इति सर्वं सर्वात्मकमेव । अत एव पञ्चतत्त्वदीक्षायाम् अनाश्रिततत्त्वपर्यन्ता भूतव्याप्तिर्भविष्यति । एवं च एकैकोऽपि प्रमाता भावो वा, वस्तुतः षडध्वस्फाररूपपारमेशशक्तिमय-आदि-हान्तपरामर्शसाराहन्ताविश्रान्तिसतत्त्वः परभैरवरूप एव । एवं भुवनादिषडध्वात्मकं सर्वं जगत् विमृश्य, तत्र स्थूलतरं किंचित्स्थूले विगाल्य, तं च सूक्ष्मे विलीनं कृत्वा, तं च परे

चिन्मात्रबोधे, इत्थम् अध्वप्रक्रियया शैवतत्त्वविमर्शात्मिकया महोदयः इत्यर्थः। तत्तत्तत्त्वलयक्रमेणापि शून्यताभावना इयम् उक्ता।

'भुवनादित्रयं वाच्यं पदादिवाचकं त्रयम्।
शक्तिरेतदाध्वषट्कं शक्तिमांस्तु महेश्वरः॥'

इति संग्रहः॥ ५६॥

अस्य सर्वस्य विश्वस्य
पर्यन्तेषु समन्ततः।
अध्वप्रक्रियया तत्त्वं
शैवं ध्यात्वा महोदयः॥ ५७॥

शिवः प्रकाशविमर्शात्मा परमेश्वरः, तस्य इदं 'शैवं तत्त्वं' स्वरूपं 'ध्यात्वा, महोदयः' प्रकाशाभिव्यक्तिः। तेन भुवनतत्त्वकलात्मको वाच्यवर्गः प्रकाशपरमार्थः, वर्णमन्त्रपदस्वरूपो वाचकसमूहः विमर्शवपुः इति उभयसंसर्गारणिस्वभावः उन्मेषनिमेषशक्तिद्वययौगपद्यानुभवचमत्कारं ध्यायेत्। भुवनादि-अध्वपर्यन्तेषु हि जगतः शिवात् विना न किञ्चित् इति जगद्रूपं त्यक्त्वा, शिवमेव ध्यायतो महोदयः स्यात्। उक्तं च कर्मकाण्डक्रमावल्याम्

'त्रयीसप्तचतुर्युग्ममये त्रितयवर्त्मनि।
स्थितो यः शक्तिसहितः स जयत्यमृतेश्वरः॥'

इति। अयम् अत्र उपाध्यायोपदिष्टोऽर्थः - प्रथमम् अनुत्तरेच्छोन्मेषलक्षणा 'त्रयी' ह्रस्वरूपा, तत आनन्देशनोर्मिषण्ढस्वररूपं सप्तकं, चत्वारः संध्यक्षरवर्णाः, 'युग्मम्' अनुस्वारविसर्जनीय-

लक्षणम्, 'तन्मये' तत्स्वरूपे षोडशकलात्मपुरुषस्वभावे, 'त्रितयवर्त्मनि'—वर्ण-मन्त्र-पदस्वरूपाध्वत्रये वाचकरूपे अभेदभेदाभेदाश्रयभूते, 'यो' मृत्युञ्जयः कालदेहापहारी बोधात्मा परमेश्वरः, 'शक्तिसहितः' कलाख्यया स्वशक्त्या तत्त्वभुवनरूपतां गृह्णन्त्या मिलितः। एतेन कला-तत्त्व-भुवनलक्षणस्य अध्वत्रयस्य वाच्यत्वं सूचितम्। एवं-विधस्य अध्वषट्कस्य पर-सूक्ष्म-स्थूलरूपत्वं ज्ञेयम्, वाच्यस्य वाचकान्तर्भूतत्वेन पृथक् निर्देशाभावात् त्रितयवर्त्मनि इत्युक्तम्, शेषं पूर्वोक्तमेव इति अलम् ॥ ५७ ॥

इदानीं बाह्यशून्यतालम्बनक्रमेण आदिशति

विश्वमेतन्महादेवि
शून्यभूतं विचिन्तयेत्।
तत्रैव च मनो लीनं
ततस्तल्लयभाजनम् ॥ ५८ ॥

'विश्वम्' इति जगत्, 'शून्यभूतं' शून्यातिशून्यताम् आप्तम्। तत्र लयः तन्मयीभावः ॥ ५८ ॥

घटादिभाजने दृष्टिं
भित्तीस्त्यक्त्वा विनिक्षिपेत्।
तल्लयं तत्क्षणाद्गत्वा
तल्लयात्तन्मयो भवेत् ॥ ५९ ॥

अन्तःसुषिरे वस्तुनि पार्श्वानि त्यक्त्वा दृष्टिं क्षिपेत्, तत्रैव लयात् विश्रान्तेः, परब्रह्मसमाविष्टो भवेत् ॥ ५९ ॥

दृष्टिबन्धनभावनाम् आह

निर्वृक्षगिरिभित्त्यादि-
देशे दृष्टिं विनिक्षिपेत् ।
विलीने मानसे भावे
वृत्तिक्षीणः प्रजायते ॥ ६० ॥

'निर्वृक्षादिदेशः' शून्या दिक्, तत्र दृङ्निक्षेपात् 'मानसे भावे' चित्तस्वरूपे, आलम्बनाभावात् 'विलीने' गलिते सति, योगी 'वृत्तिक्षीणः' क्षीणसमस्तवृत्तिः महाप्रकाशरूपो भवति ॥६०॥

निरालम्बभावनाम् आह

उभयोर्भावयोर्ज्ञाने
ध्यात्वा मध्यं समाश्रयेत् ।
युगपच्च द्वयं त्यक्त्वा
मध्ये तत्त्वं प्रकाशते ॥ ६१ ॥

भावद्वयस्य प्रतीतिकाले 'मध्यम्' अन्तरालं तद्भावद्वयावच्छेदहेतुं शून्यं ध्यात्वा उपलभ्य, सम्यक् ऐकाग्र्येण 'आश्रयेत्'। तत

पं० ६ ख० पु० विलीनमानसीभावे इति पाठः ।
पं० १७ ख० पु० ज्ञात्वा-इति पाठः ।

एव च तद्भावद्वयं 'युगपत् त्यक्त्वा' अनालोचनेन परिहृत्य, योगिनः तत्र मध्ये, तत्त्वं–परं धाम व्यज्यते ॥ ६१ ॥

ध्येयाकारभावनाम् आह

भावे न्यक्ते निरुद्धा चित्
नैव भावान्तरं व्रजेत् ।
तदा तन्मध्यभावेन
विकसत्यति भावना ॥ ६२ ॥

'न्यक्ते' अन्तर्हिते – अदृष्टे 'भावे' पदार्थे त्रिनेत्रचतुर्भुजाद्याकारे ध्येयवस्तुनि, 'चित्' चेतना 'निरुद्धा' अभ्यासपाटवेन नितरां रुद्ध्वा स्थापिता सती, 'भावान्तरम्' अन्यपदार्थं दृष्टदेहघटादिकं 'नैव व्रजेत्'। न्यक्तं–ब्रुडितं, तिरोहितम् – अन्तर्हितम् इति वेदभाष्यकारः। 'न्यक्तम्' इति छान्दसः प्रयोगः। 'भावेव्यक्ते' इति पाठे तु अकारप्रश्लेषेणापि 'अव्यक्ते' इति पूर्वोक्त एव अर्थः। एवं सालम्बनध्यानयोगे अपि

'ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद् ध्येयैकगोचरम् ।
निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥'

इति योगशास्त्रनीत्या ध्यातृध्याने विहाय, ध्येयनिरालम्बनशून्यमध्यधामविश्रान्तेः उपेयत्वात्, 'तयोः' व्यक्ताव्यक्तयोः भावयोः 'मध्यभावेन' न किंचिद्रूपमध्यधामविश्रान्त्या 'भावना' मध्यदशाविश्रान्तिसंस्कारः, अतिशयेन 'विकसति' उद्बोधम् आयाति,

तेन व्यक्ताव्यक्तभावद्वयादिमध्यान्तदशाव्यापकतद्द्वयैकानुसंधात्-चिन्मात्ररूपमध्यविश्रान्तिः भवेत् इत्यर्थः ॥ ६३ ॥

पुनः शाक्तीं भूमिकाम् आह

सर्वं देहं चिन्मयं हि
जगद्वा परिभावयेत् ।
युगपन्निर्विकल्पेन
मनसा परमोदयः ॥ ६३ ॥

आ पादात् केशान्तं 'सर्वं देहं चिन्मयं' प्रत्यंशं चिदेकरूपम्, 'युगपत्' अक्रमं 'जगत् वा' सर्वं 'निर्विकल्पेन मनसा' स्फुर-च्चिच्चमत्कारव्याप्त्या, परितः अन्तर्बहिश्च 'भावयेत्'।

'प्रकाशमानं न पृथक् प्रकाशात्, अन्यथा चेत्यमानत्वानुपपत्तेः।' इति न्यायात् प्रकाशः प्रकाशते इति भावयेत् ॥ ६३ ॥

वायुद्वयस्य संघट्टा-
दन्तर्वा बहिरन्ततः ।

पं० २ 'विश्रान्तिर्भवेत्' इत्यतोऽनन्तरं—'भावे एकस्मिन् वस्तुनि निरुद्धा स्वीकृता मध्य एव शून्यरूपे स्थित्या भावना अतिविकसति' इत्यन्तः पाठः ख० पु० अधिको वर्तते।

पं० ७ ख० ग० पु० परमोद्भवः इति पाठः।

पं० ८ ख० पु० केशपर्यन्तमिति पाठः।

योगी समत्वविज्ञान-
समुद्गमनभाजनम् ॥ ६४ ॥

'अन्तः' हृदये, 'बहिः' द्वादशान्ते, 'अन्ततः' प्रवेशनिर्गमनयोः पर्यवसाने प्राणापानसंघट्टम् अनुल्लिखितभेदं निर्गमप्रवेशविनाकृतं शून्यकल्पं ध्यात्वा [योगिनः] समदृष्टित्वम् उदियात् ॥ ६४ ॥

सर्वं जगत्स्वदेहं वा
स्वानन्दभरितं स्मरेत् ।
युगपन्स्वामृतेनैव
परानन्दमयो भवेत् ॥ ६५ ॥

'स्वानन्दभरितं' त्यक्तविषयात्मानन्दं, 'स्वामृतेनैव' स्वानन्देन भरितं स्वानन्दभरितं स्वकीयचिदानन्दपूर्णं 'सर्वं' चिन्तयेत् ।

'पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥'

इति वाजसनेयब्राह्मणश्रुतेः । इह आश्यानचिद्रसरूपस्य जगतोऽपि भासनात्

'सर्वं देहं चिन्मयं हि····· ।'

इति पूर्वस्याः प्रकाशधारणायाः सकाशात् विशेषः ॥ ६५ ॥

पं० ३ क० पु० अन्तः प्रवेशेति पाठः ।

कुहनेन प्रयोगेन
सद्य एव मृगेक्षणे ।
समुदेति महानन्दो
येन तत्त्वं प्रकाशते ॥ ६६ ॥

'सद्य एव' विस्मयजनकः, 'कुहनप्रयोगः' अद्भुतमाया-प्रयोगः, ऐन्द्रजालिकरचितमायीयोद्यान-तत्स्थितचित्रकुसुमवृक्षादि-तत्स्थस्वात्मविहरणस्वाङ्गच्छेदन-पुनस्तत्संयोजनादि-अत्यद्भुतत्व-जनककुहनप्रयोगदर्शने योगिनो निर्विकल्पावस्था तत्क्षणमेव भवेत् इत्यर्थः ॥ ६६ ॥

अधुना प्राणापानगतिविच्छेदविधियोगाभ्यासकालेऽपि परमा-नन्दावाप्तिः स्वयमेव यदा भवेत् तदुपदेशम् आह

सर्वस्रोतोनिबन्धेन
प्राणशक्त्योर्ध्वया शनैः ।
पिपीलस्पर्शवेलायां
प्रथते परमं सुखम् ॥ ६७ ॥

श्रोत्र-चक्षुर्नासा-मुख-गुह्योपस्थरन्ध्रनिरोधेन, आधारात् द्वाद-शान्तं यावत् ऊर्ध्वं क्रमेण वहन्त्या 'प्राणशक्त्या' द्वादशान्ते

पं० ६ क० पु० मायोद्यानेति, ग० पु० कुसुदवृक्षेति च पाठः ।

आत्मविषयानुभवसमये 'पिपीलस्पर्शवेलायां' पिपीलिकाया इव शनैः चरतः प्राणस्य यः 'स्पर्शः' जन्माग्रादिसकाशात् मूलकन्दादिस्थानस्पर्शः । तद्वेलायां हि योगिनः परीक्षन्ते – अमुतः स्थानात् उत्थाय अद्य अदः स्थानं प्राणः प्राप्तः इति । अत्र इयं योगशास्त्रप्रक्रिया श्रीभगवता पतञ्जलिना निगदिता

'बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः
परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ।' (२ । ५०)

इति श्वासप्रश्वासयोः प्राणापानधर्मयोः या गतिः – पुरुषप्रयत्नम् अन्तरेण स्वाभाविकप्रवहणं, क्रमेण युगपच्च पुरुषप्रयत्नविशेषेण तस्या विच्छेदो निरोधः प्राणायामः । तस्मिन् सति

'श्वासप्रश्वासयोः गतिविच्छेदलक्षणः प्राणायामः ।' (२।४९)

इति हि उक्तम् । बाह्यगतिनिरोधरूपत्वात् बाह्यवृत्तिः पूरकः, आन्तरगतिनिरोधरूपत्वात् आन्तरवृत्तिः रेचकः । कैश्चित्तु बाह्यशब्देन रेचकः, आन्तरशब्देन च पूरको व्याख्यातः, युगपत् उभयगतिनिरोधः स्तम्भः, तद्वृत्तिः कुम्भकः । तदुक्तं – 'यत्र उभयोः श्वासप्रश्वासयोः सकृदेव विधारकात् प्रयत्नात् अभावो भवति, न पुनः पूर्ववत् आपूरणप्रयत्नौघविधारणम्, नापि रेचनप्रयत्नौघविधारणम्, किं तु यथा तप्ते उपले निहितं जलं परिशुष्यत् सर्वतः संकोचम् आपद्यते' – एवम् अयमपि मारुतो वहनशीलो बलवद्विधारकप्रयत्नावरुद्धक्रियः शरीर एव सूक्ष्मभूतोऽवतिष्ठते, न तु पूरयति येन पूरकः, न तु रेचयति येन रेचकः इति । त्रिविधोऽयं प्राणायामः 'देशेन, कालेन, संख्यया च परीक्षितो दीर्घसूक्ष्मसंज्ञो भवति' यथा घनीभूतस्तूलपिण्डः प्रसार्य-

---

पं० १ क० पु० अनुभवविषये इति पाठः ।
पं० १३ क० पु० अन्तर्गति इति पाठः ।

माणो विरलतया दीर्घः सूक्ष्मश्च भवति, तथा प्राणोऽपि देशकालसंख्याधिक्येन अभ्यस्यमानो दीर्घो दुर्लक्षतया सूक्ष्मोऽपि संपद्यते । तथाहि — हृदयात् निर्गत्य नासाग्रसंमुखे द्वादशाङ्गुलपर्यन्ते देशे श्वासः परिसमाप्यते, तत एव च परावृत्त्य हृदयपर्यन्तं प्रविशन्ती स्वाभाविकी प्राणापानयोः गतिः, अभ्यासेन तु क्रमेण नाभेः आधारात् वा निर्गच्छति, नासान्तश्चतुर्विंशत्यङ्गुलपर्यन्ते षट्त्रिंशदङ्गुलपर्यन्ते वा देशे समाप्यते । एवं प्रवेशोऽपि तावान् अवगन्तव्यः । तत्र बाह्यदेशव्याप्तिः निवाते देशे इषीकादिसूक्ष्मतूलक्रियया अनुमन्तव्या, अन्तरपि पिपीलिकास्पर्शसदृशेन स्पर्शेनानुमन्तव्या,—सा इयं देशपरीक्षा । तथा निमेषक्रियावच्छिन्नस्य कालस्य चतुर्थो भागः क्षणः, तेषाम् इयत्ता अवधारणीया, स्वजानुमण्डलं पाणिना त्रिः परामृश्य छोटिकावच्छिन्नः कालो मात्रा, ताभिः षट्त्रिंशन्मात्राभिः प्रथम उद्घातो मन्दः, स एव द्विगुणीकृतो द्वितीयो मध्यः, स एव त्रिगुणीकृतः तृतीयः तीव्रः इति । नाभिमूलात् प्रेरितस्य वायोर्विरिच्यमानस्य शिरसि अभिहननम् उद्घातः इति उच्यते, सा इयं कालपरीक्षा । संख्यापरीक्षा च प्रणवजपावृत्तिभेदेन वा श्वासप्रवेशगणनया वा । यद्यपि कुम्भके देशव्याप्तिः न अवगम्यते, तथापि कालसंख्याव्याप्तिः अवगम्यते एव । स खल्वयं प्रत्यहम् अभ्यस्तो दिवसपक्षमासादिक्रमेण देशकालप्रचयव्याप्तितया दीर्घः, परनैपुण्यसमधिगमनीयतया च सूक्ष्मः, प्राणस्य सूक्ष्मीभवनं मनःप्रशान्तिप्रयोजनं, मनःशान्त्या प्राणशान्तिः, प्राणशान्त्या विकल्पक्षयः इति कष्टयोगस्यापि निर्विकल्पदशाप्राप्तिः प्रयोजनम् इति अलम् । तदे-

---

पं ८ क० पु० बाह्ये देशे इति पाठः ।

पं० १९ क० ग० पु० प्रत्यहमेत्यस्तम् इति पाठः ।

तदुक्तं – पिपीलस्पर्शवेलायां देशकालादिपरीक्षया परानन्दावाप्तिः इत्यर्थः ॥ ६७ ॥

मध्यविकासकारणं शक्तिसंकोच-शक्तिविकासोपायम् आह

वह्नेर्विषस्य मध्ये तु
चित्तं सुखमयं क्षिपेत् ।
केवलं वायुपूर्णं वा
स्मरानन्देन युज्यते ॥ ६८ ॥

अनुप्रवेशक्रमेण संकोचभूमिः वह्निः, नासापुटोर्ध्वस्पन्दनक्रमोन्मिषत्सूक्ष्मप्राणशक्त्या भ्रूभेदनक्रमासादितोर्ध्वकुण्डलिनीपदे तद्विश्रान्तिरूपसंकोचस्थानं विषस्थानं प्रसरयुक्त्या विकासपदम् । अधः कुण्डलिन्यां षष्ठवक्रगुह्याधाररूपायां प्राणशक्तिं प्रगुणीकृत्य, प्रसररूपो विकासः तन्मूल-तदग्र-तन्मध्यभूमिस्पर्शावेशः । अनयोः वह्निविषयोः मध्ये – मध्यनाड्यां सृष्टिग्रन्थिभूतायाम् आनन्दमयं मनः भावनया क्षिपेत् – चिन्तयेत् । वायुनिर्गमप्रवेशधारणां विहाय मध्यभूते उन्मेषभट्टारके तन्निर्गमप्रवेशकारणे तद्भयैकानुसंधात्रात्मके तद्धारणया आनन्दमयं चित्तं क्षिपेत् । केवलम् आरोहावरोहविषयसंबन्धरहितं वायुपूर्णं च मध्यनाडीस्थिताक्रमोच्चारानच्चकलात्मकप्राणशक्तिभरितं च । ततः स्मरानन्दमयो भवेत्, स्मरा-

---

पं ३ क० पु० संकोचविकासेति पाठः ।
पं १० क० विषं पु० स्थानमिति पाठः ।
पं० १५ क० पु० कारणात् द्वयेति पाठः ।

नन्देन कामानन्देन युज्यते । सर्वविषयविस्मारकारणत्वात् कामानन्दस्य आनन्दान्तरेभ्यः परत्वम् ।

यद्वा, वह्निः मेढ्रात् ऊर्ध्वं नाभ्यधोऽङ्गुलानां चतुष्टये अग्निर्नाम पवनाधारः षोडशपवनाधारमध्ये गणितः । विषनामा पवनाधारो मेढ्रमध्ये ज्ञेयः । तयोः पवनाधारयोर्मध्ये सुखमयचित्तनिक्षेपणम् । श्रुतमतप्रकारैव भावना कर्तव्या इति हि योगिसंप्रदायः । ततः कामानन्दावाप्तिः । षोडशाधारास्तु कुलाम्नाये कथिताः

'मेढ्रस्याधः कुलो ज्ञेयो मध्ये तु विषसंज्ञितः ।
मूले तु शाक्तः कथितो विन्दुनादप्रवर्तकः ॥
अग्निसंज्ञस्ततश्चोर्ध्वमङ्गुलानां चतुष्टये ।
नाभ्यधः पवनाधारो नाभावेव घटाभिधः ॥'

इत्यादि । इयं स्थानध्यानाश्रया आणवी भूः ॥ ६८ ॥

शक्तिसंगमसंक्षुब्ध-
शक्त्यावेशावसानिकम् ।
यत्सुखं ब्रह्मतत्त्वस्य
तत्सुखं स्वाक्ष्यमुच्यते ॥ ६९ ॥

शक्तिसंगमः स्त्रीसंगः, तेन संक्षुब्धः संप्रवृत्तः, शक्त्यावेशः आनन्दशक्तिसमावेशः, तदावसानिकं तत्पार्यन्तिकम् ।

'न सृष्टिर्जायते लिङ्गान्न भगान्नापि रेतसः ।
आनन्दोच्छलिता शक्तिः सृजत्यात्मानमात्मना ॥'

पं० ७ क० पु० आनन्दव्याप्तिरिति पाठः ।

इति उक्तरीत्या स्त्रीसंगानन्दाविर्भूतानन्दशक्तिसमावेशान्ते यत् घण्ट्यनुरणनरूपं ब्रह्मतत्त्वस्य सुखं परब्रह्मानन्दः, त्यक्तस्त्रीपुरुषद्वैतपर्यालोचनं स्वात्ममात्रनिष्ठं, तत् सुखं स्वकमेव स्वाक्यम् (स्वार्थे ष्यञ् चातुर्वर्ण्यत्रैलोक्यादिवत्) आत्मन एव संबन्धि, न अन्यत आयातं भावयेत् । स्त्रीसंगस्तु अभिव्यक्तिकारणमेव, यतः स्वक एव स आनन्दः, ततश्च स्त्रीसङ्गेन य आनन्दः अनुभूयते तामेव स्त्रियं ध्यात्वा आनन्दमयो भवेत् इति भावः । उक्तं च

'जायया संपरिष्वक्तो न बाह्यं वेद नान्तरम् ।
निदर्शनं श्रुतिः प्राह मूर्खस्तं मन्यते विधिम् ॥'

इति । विश्वस्फुरणशक्तिसंगमसंक्षुब्धा या चिच्छक्तिः तस्या य आवेशः इति केचित् ॥ ६९ ॥

लेहनामन्थनाकोटैः
स्त्रीसुखस्य भरात्स्मृतेः ।
शक्त्यभावेऽपि देवेशि
भवेदानन्दसंप्लवः ॥ ७० ॥

लेहनं वक्त्रासवास्वादनं, परिचुम्बनं इति यावत् । मन्थनं प्रधानाङ्गविलोडनम् आलिङ्गनं वा । आकोटः पुनःपुनर्मर्दनम् नखक्षतादिः वा । शक्त्यभावः स्फुटरुयादीनां कारणानामभावः । शक्त्यभावेऽपि इत्यनेन स्वकीय एव स आनन्दः तत्संमुखीभावेन आयातो, न पुनः तत्र स्त्री कारणम् इति स्वमेव आत्मानं सानन्दमयं ध्यायेत् इत्यर्थः । लेहनाद्यैः स्त्रीसुखस्य स्मरणभरात्

पं० २१ क० पु० लेहनाद्यः इति पाठः ।

आनन्दः इति । भरात् स्मर्यमाणो हि स स्पर्शः तत्स्पर्शक्षेत्रे च मध्यमाकृत्रिमपराशक्तिनालिकाप्रतिबिम्बितः उन्मुखशाक्तस्पर्शाभावेऽपि तदन्तर्वृत्तिशाक्तस्पर्शात्मकवीर्यक्षोभकारी भवति इति अभिनवगुप्तपादाः ॥ ७० ॥

आनन्दे महति प्राप्ते
दृष्टे वा बान्धवे चिरात् ।
आनन्दमुद्गतं ध्यात्वा
तल्लयस्तन्मना भवेत् ॥ ७१ ॥

स्फुटरूपादिशक्तिभावे सति महानन्दप्राप्तिः इत्यर्थः । दारिद्र्याद्युपद्रुतस्य कस्यचित् अनन्तनिष्कण्टककोशप्राप्तेः महान् आनन्दः तस्मिन् प्राप्ते सतीत्यर्थः । चिरकालं प्रवासात् आगते इष्टे बान्धवे पुत्रमित्रादौ प्राप्ते सति आनन्दम् उद्गतं ध्यायेत्, उद्गतमात्रमेव गृहीत्वा तद्ध्यानान्तर्मनस्कत्वेन आनन्दे एव विश्रान्तः स्यात् इत्यर्थः ॥ ७१ ॥

जग्धिपानकृतोल्लास-
रसानन्दविजृम्भणात् ।
भावयेद्धरितावस्थां
महानन्दस्ततो भवेत् ॥ ७२ ॥

पं० २ क० पृ० तन्मुख्यशाक्तेति पाठः ।

क्षुदतिशयनिवर्तकयत्किंचिन्मात्रभक्ष्यादिभक्षणं जग्धिः, पिपासातिशयनिषेधकशीतलजलादेः मधुरक्षीरादेर्वा आस्वादनं पानं, ताभ्यां प्रतिग्रासं प्रतिसिक्तं प्रतिबिन्दु तुष्टिपुष्टिक्षुन्निवृत्त्याख्यकार्यत्रयहेतुभ्यां कृता ये उल्लासरसानन्दाः, करचरणादीनां स्वाङ्गानां स्पर्शनादिविमर्शनेन उच्चैः द्योतनम् उल्लासः, सर्वासु स्थूलसूक्ष्मगर्भनाडीषु शुष्कताया अभावे स्नेहार्द्रतालक्षणो रसः, भोजनाद्यभावे हि नाडीनां रूक्षता जायते, तद्भावे तु रसवितननम्, तदनन्तरम् आनन्दः, अहंविमर्शसंचेतनं रसरूपो वा आनन्दः इति वा ।

'रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति ।'

इति श्रुतेः, तस्य 'विजृम्भणात्' सर्वगात्रविषयविकसनात् हेतोः स्वदेहपूर्णतादशां भावयतो महानन्दप्राप्तिः इत्यर्थः । ये तु रसनीयवीरद्रव्यपानावदंशचर्वणादिना आनन्दविकासात् भरितावस्थाम् अभिदधति, तत्र अत्युन्मादविधायिभावकवलने स्वानन्ददशावमर्शनविषये सहृदया एव प्रमाणम् इति त एव प्रष्टव्याः,– तादृग्दशायां तत्त्वचिन्ता किम् अस्ति इति । यदि पुनः तत्रापि तेषाम् अवहितचित्तत्वं भवेत् तर्हि तेऽतिधन्याः सर्वपूज्याः सर्वनमस्कार्या महाचाराः इति तान् न निन्देत्, किं तु नमस्येत् ।

'न निन्देदथ वन्देत वीरद्रव्यपरान्नरान् ।'

इत्युक्तेः ॥ ७२ ॥

गीतादिविषयास्वादा-
समसौख्यैकतात्मनः ।

योगिनस्तन्मयत्वेन
मनोरूढेस्तदात्मता ॥ ७३ ॥

गीतं गायनं – ऊर्ध्वमध्याधोग्रामत्रयस्थस्वरावृत्त्या उच्चारणं, हालाकपाठकनिवर्तितं शब्दनम् इति यावत्, आदिशब्देन स्पर्शरूपरसादिग्रहणम्, तेन शब्दादिविषयाणां यत् आस्वादनं श्रवणेन्द्रियवृत्त्या गीतशब्दग्रहणं तच्चमत्करणम्, एवम् अतिसुन्दररूपवदर्शनचमत्कारः, तथा मधुरादिरसचर्वणास्वादः, तस्मात् हेतोः यत् असमं अनुपमं – स्वानुभवगम्यं सौख्यम्, तेन या एकता, तद्रूपः आत्मा यस्य योगिनः, तस्य मनोरूढेः हेतोः यत् तन्मयत्वं – शाक्तस्पर्शावेशः, तेन हेतुना तदात्मता – परब्रह्ममयत्वापत्तिः । एषापि शांभवी भूः ॥ ७३ ॥

यत्र यत्र मनस्तुष्टि-
र्मनस्तत्रैव धारयेत् ।
तत्र तत्र परानन्द-
स्वरूपं संप्रवर्तते ॥ ७४ ॥

मनस्तुष्टिः इति मनसः प्रमोदः, न तु मनःक्षोभो वक्ष्यमाणः । यस्मिन् यस्मिन् वस्तुनि मनोहरे कामिनीवदनकमलादौ मनः सज्जते, तत्रैव धारयेत् स्थिरं कुर्यात् मनः, न तु मनोनियमनम्

पं० १० क० मु० यदात्मता इति पाठः ।
पं० १८ क० पु० स्थितमिति पाठः ।

अकृत्वा नानाविधविकल्पक्षोभैः स्वात्मानं योगारूढत्वदशायां अधः पातयेत् । मनसो धारणमपि इत्थं कामादिक्षोभं प्रशमय्य, अत्र नितम्बिनीसुन्दरकायमन्दिरे 'चिदानन्दात्मकः शिवोऽहम् अस्मि, ममैव इयं भङ्गिः' इति यथाशक्ति, न पुनः केवल-कामपरतन्त्रतया करचञ्चत्कुचपरपरिमर्दन-पेशलकोमलकुन्तलकर्ष-णललनाविरचितचक्षुःकूणन-बाहूद्धूनन-सीत्कृतिबोधन-त्वरितस-म्भाजन-मानन-स्वरचितवेणीग्रहण-वशीकृतपश्चात्ग्रीवानवरतप्रेङ्खो-लनसंदर्शन-प्रसृतोत्क्षेपण-करनखलेखन-रदनोद्वर्तितमञ्जुकपोलद्व-न्द्वोच्चुम्बन-सक्थिश्लेषण-स्वप्रोथद्वयपृथुलविघट्टन-श्यामारक्ताधरभ-वपट्ठवर्णप्लुतसंबोधन-दीपितमन्मथवह्नयुद्दीप्तप्रजननतेजन-यष्टि-प्रक्षेपणसंघट्टन-रेतःसिञ्चनपर्यन्तक्षोभविधानेन आत्मानं गर्ते पात-येत् । यदुक्तम् अत्रैव अग्रे

'कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यगोचरे ।
बुद्धिं निस्तिमितां कृत्वा..... ॥'

इति कामादिक्षोभं स्वात्मनि प्रशमय्य, एकाग्रां निश्चलां मतिं विधाय, तत् तत्त्वं सामान्यस्पन्दात्मकं प्रत्यवस्रष्टुम् अवशिष्यते इति भावः । तत इह मनस्तुष्टिः इति मनो नियच्छेत् इति च सूक्तम् । अन्यथा तु तत्रभवज्जगद्गुरुवासुदेववचनव्याघातापत्तेः । यथा

'त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥'

(गीता अ० १६ श्लो० २१-२२).

पं० ७ क० पु० सानन्दनस्वरचितेति पाठः ।

इति । तथा

'यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात्परमं पदम् ।' (१।९)

इति स्पन्दोपदेशानर्थक्यापत्तेश्च । रूपातिशयं दृष्ट्वापि स्वशक्त्यनुसारेण पूतः असक्तो भवेत्, न तु अपवित्रः । मुमुक्ष्वभिप्रायेण अयम् अर्थो निर्वाहितः । मुक्तानां तु एवंविधक्षोभकल्लोलोदयदशा नैव भाविनी, तेषां समाधिषट्कपरिपाकलब्धनित्यसमाधिसाक्षात्कारः । समाधिषट्कलक्षणम् अग्रे व्याख्यास्यामः । सप्तमश्च नित्यसमाधिसाक्षात्काररूपः । समाधिश्च व्याख्यास्यते, एतदभिप्रायेण अग्रे वक्ष्यति

'यत्र यत्र मनो याति बाह्ये वाभ्यन्तरेऽपि वा ।
तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात् क्व यास्यति ॥'

तथा

'चलित्वा यास्यते कुत्र सर्वं शिवमयं यतः ।'

इति ।

'देहेऽपि विस्मृते यस्य चिद्विमर्शस्य भावनात् ।
महात्मनो विरक्तस्य भोगासङ्गो न रोचते ॥'

इति उक्तत्वात् देहाभिमान एव भोगासक्तिजनकः, मुक्तस्य तु तदपायात् भोगविषयारुचिरेव, यदि कदाचित् तस्यापि प्रारब्धकर्मशेषवशात् जातु अपि संभवेत्, तत् कादाचित्कमेव जगति, न तु सर्वत्र प्रायिकम् इति न कश्चित् दोषः ॥ ७४ ॥

पं० ८ क० पु० व्याख्यायिष्यते इति पाठः ।
पं० ११ क० पु० यास्यसि इति पाठः ।
पं० १३ क० ख० पु० कुत्र यास्येत इति पाठः ।

अनागतायां निद्रायां
प्रणष्टे बाह्यगोचरे ।
सावस्था मनसा गम्या
परा देवी प्रकाशते ॥ ७५ ॥

अनागतायां निद्रायां – चित्तवृत्तेः तमश्छादने, बाह्ये च विषयपञ्चके विनष्टदर्शने, या अवस्था निरावरणा मध्येऽस्ति, सा मनसा गम्या – स्वसंविदवष्टम्भस्वीकार्या, तथा सति सैव परादेवीत्वेन भाति इति एषापि शांभवी भूः ।
तथा च वासिष्ठे दर्शने

'निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते ।
तं भावं भावयन्साक्षादक्षयानन्दमश्नुते ॥'

इति ॥ ७५ ॥

बाह्यसूर्यादितेजश्छुरिताकाशालम्बनाम् आणवीं ध्यानभूमिम् आह

तेजसा सूर्यदीपादे-
राकाशे शवलीकृते ।
दृष्टिर्निवेश्या तत्रैव
स्वात्मरूपं प्रकाशते ॥ ७६ ॥

पं० ५ ख० पु० चेत्यवृत्तेरिति पाठः ।

दिवसे ऊर्ध्वाधःस्थबाह्यमहाकाशे दिनातपप्रकाशेन कर्बुरीभूते, रात्रौ चन्द्रज्योत्स्नया शबले चन्द्रमण्डलान्तः तद्बाह्ये च महाकाशे, तथा गृहैकदेशस्थदीपमण्डलान्तर्बहिर्व्यापके कोष्ठाकाशे, – तज्ज्वालाप्रकाशेन चित्रे दृष्टिं बद्ध्वा निर्निमेषदृष्टिबन्धनसतत्त्वसंयमात् स्वात्मरूपं – स्वस्वरूपं सर्वं भुवनजातं चिद्घनाकारं ज्ञानदृष्ट्या पश्यति । तथाहि आह भगवान् पतञ्जलिः

'भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्' (पा० ३ सू० २५)
'चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्' (पा० ३ सू० १६)

इति । तेजश्छुरितत्वं विना केवलनिर्मलाकाशमात्रालम्बनम् । दृष्टिबन्धनं तु अग्रे वक्ष्यति

'आकाशं विमलं पश्यन् कृत्वा दृष्टिं निरन्तराम् ।'

इति । यद्वा सूर्यादिसंयमकालेऽपि स्वस्वरूपचिदाकाशैकीभाव एव स्वात्मरूपप्रकाशनं, तदेव हि मुख्यं फलम् उपादेयतमत्वात्, भुवनादिज्ञानं तु अवान्तरफलं धारणायाः, इत्यलम् ॥ ७६ ॥

करङ्किण्या क्रोधनया
भैरव्या लेलिहानया ।
खेचर्या दृष्टिकाले च
परावाप्तिः प्रकाशते ॥ ७७ ॥

करङ्किण्या – विगतचेष्टं करङ्कमात्रं शवमिव विश्वं पश्यन्त्या, क्रोधनया – क्रोधव्यग्रया, भैरव्या – दृक्शक्त्या, लेलिहानया – भोक्तुमेकाग्र्या, खेचर्या – दूरम् आकाशदर्शनार्थं प्रसृतया मुद्रया

उपलक्षिते दृष्टिसमये परादेवीप्रकाशनम्, श्रीव्योमेशी-वामेश्वरी-इत्यादिशब्दवाच्यायाः निष्कलादेव्याः सात्म्यम् । पाञ्चभौतिकं शरीरं परमाकाशे या विश्रामयति सा कराङ्किणी इति ज्ञानसिद्धानां मुद्रा, चतुर्विंशतितत्त्वकं मात्रे वपुषि या क्रोडीकरोति सा क्रोधिनी इति मन्त्रसिद्धानां मुद्रा, स्वस्मिन् या सर्वं संहरते सा भैरवी इति मेलापसिद्धानां मुद्रा, पूर्णत्वेन या सर्वं पुनः पुनः आस्वदते सा लेलिहाना इति शाक्तसिद्धानां मुद्रा, शक्तिव्यापिन्यादिषु खेषु सदा चरति या सा खेचरी इति सा शांभवसिद्धानां मुद्रा । तदुक्तम्

'कराङ्किणी क्रोधिनी च भैरवी लेलिहानिका ।
खेचरी चेति मुद्रा याः पञ्चात्मकतया स्थिताः ॥
यो ज्ञानमन्त्रमेलापशाक्तशाम्भवभेदतः ।
क्रमस्तस्य यथा संख्यमेताभिः सर्वथान्वयः ॥'

इति । करङ्को – देहः, करङ्कानुभवात् कराङ्किणी । स्वात्माधारसंभवात् क्रोधिनी । स्वरूपसंहरणात् भैरवी । वासनात्मकपुर्यष्टकविलापनात् लेलिहाना । निरावरणत्वेन बोधगगनस्वरूपप्रतिष्ठानात् खेचरी ।

'इयं सा परमा मुद्रा ह्यापातालाच्छिवावधि ।
तर्पयित्वा जगत्सर्वं निजसंस्थानतः स्थिता ॥'

इति । निष्किंयानन्दनाथस्तु कराङ्किण्या इति पठति – यथा

'कराख्ययोदशाकाराः सर्वाक्षक्षोभवृत्तयः ।
अङ्कं तु निर्निकेतायाः संविदो देहविस्तरः ॥
एतत्कराङ्कमाख्यातं तस्य ग्रासादनावृतम् ।
निष्करङ्कं समुद्दिष्टं निरालम्बं परं वरम् ॥'

इति । एतद्विस्तरस्तु यथा – प्रथमनभःसमुद्रात् महाकौलात् अकुल-रूपिणी या शक्तिलहरी परेण रूपेण गदिता, सैव सूक्ष्मेण रूपेण अकुलात् कुलपञ्चकरूपतया क्रमेण आश्यानतां प्राप्ता सती एकैव श्रीव्योमेश्वरी, निष्कलापि सकलस्वरूपेण रमणशीला त्रिजगति वृन्दचक्रपर्यन्ते सदैव आद्या सर्वकालं स्फुरति, स्फार्यमाणापि एकैव स्थिता, सैव ईषद्विकस्वरत्वेन परमनभःसमुद्रात् मयूराण्डरसवत् खेचर्यादिचतुष्टयं गर्भीकृत्य प्रथमतरस्पन्दरूपा लहरी श्रीवामेश्वरी प्रसृता, इयमेव आदिकोटिः, दिव्यौघचक्रपञ्चकस्फारिणी वृन्दचक्रनायिका श्रीवामेश्येव सर्वं सर्वात्मकम् – इतिन्यायात् वृन्दचक्रे पञ्चधा पातनिकाक्रमेण शाम्भव-शाक्त-मेलाप-मन्त्र-ज्ञानभेदात्मकेन श्रीवामेशी-खेचरी-भूचरी-संहारिणी-रौद्र्यधिष्ठितेन चतुःषष्टियोगिनीरूपा । ताश्चतुःषष्टियोगिन्योऽभेदेन यत्र वर्तन्ते सा रौद्रेश्वरीभूमिगता पञ्चषष्टितमा सर्वमङ्गलमङ्गला राज्ञी भगवती, सैव परधाराधिरूढा सामरस्यभूः । तद्यथा – आदिवर्णस्वराः षोडशस्वरत्वेन ज्ञानसिद्धाः, कादि-मकारपर्यन्तं व्यञ्जनपञ्चविंशकं मन्त्रसिद्धाः, द्वादशधा स्वरव्यञ्जनमिश्रिता मात्राः प्रणवकला वा मेलापसिद्धाः, यकारादि हकारपर्यन्तम् अष्ट शाक्तसिद्धाः, आदिवर्णस्य रौद्र्यन्ताः कलाः चतस्रः शांभवसिद्धाः । ता इत्थं कथिता रहस्यशास्त्रे

पं० १ क० पु० परमनभः इति पाठः ।
पं० ५ क० पु० स्थीयमाना इति पाठः ।
पं० ८ क० पु० पञ्चके स्फारिणीति पाठः ।
पं० १२ क० पु० योगिनीभेदेनेति पाठः ।
पं० १४ क० पु० वर्णे स्वर इति पाठः ।
पं० १७ क० पु० शाक्ताः सिद्धा इति पाठः ।

'आदौ यस्य शिरो रौद्री वक्त्रं वामा प्रकीर्तिता ।
अम्बिका बाहुरित्युक्ता ज्येष्ठा चैवायुधे स्थिता ॥'

इत्यादिना । आदिवर्णः चतुःषष्टिधात्वेन ज्ञानमन्त्रमेलापशाक्तशांभवसिद्धानां वाच्यानां वाचकत्वेन अन्तः परामर्शयति । इत्थं वृन्दचक्रं वर्णक्रमेण प्रतिपादितम् । संवित्क्रमस्तु श्रीवामेश्या अक्रमेण प्रत्यावृत्त्या

'ज्ञानं खकौलार्णवमूर्मिरूपं
स्वबोधविश्रान्तिविमर्शमन्त्रः ।
मेलापसिद्धाः स्वविमर्शशून्यं
शाक्तं महासंहृति शांभवं खम् ॥'

इति सिद्धयोगिनीसंप्रदाययुक्त्युपदेशः । वृन्दचक्रनिर्णयस्तु बहुधा भट्टारककृतप्राकृतत्रिंशकाविवरणे विचार्यः इत्यलम् ॥ ७७ ॥

मृद्वासने स्फिजैकेन
हस्तपादौ निराश्रयम् ।
निधाय तत्प्रसङ्गेन
परा पूर्णा मतिर्भवेत् ॥ ७८ ॥

कोमले चैलाद्यासने स्थितस्य एककटीप्रोथेन उपलक्षितस्य, निराधारं यथा भवति तथा हस्तपादौ च कृत्वा तादृगासनप्रकृष्टतरस्थित्या सर्वाङ्गेषु प्रत्यंशं साकल्येन चेतयन्ती, विगलिततमोरजस्का सात्त्विकी मतिर्भवेत् । इयम् आणवी भूः ॥ ७८ ॥

पं० ३ ख० पु० आदिवर्णचतुः इति पाठः ।

उपविश्यासने सम्यक्
बाहू कृत्वार्धकुञ्चितौ ।
कक्षव्योम्नि मनः कुर्वन्
शममायाति तल्लयात् ॥ ७९ ॥

अर्धकुञ्चितौ – सामिकुञ्चितौ । कक्षव्योम्नि – उभयकक्ष्याकाशे ॥ ७९ ॥

भैरवीं भूमिम् आह

स्थूलरूपस्य भावस्य
स्तब्धां दृष्टिं निपात्य च ।
अचिरेण निराधारं
मनः कृत्वा शिवं व्रजेत् ॥ ८० ॥

स्थूलरूपस्य – घटदेहादेः, स्तब्धां – निरुन्मेषनिमेषां, दृष्टिं निपात्य, च-शब्दात् अन्तर्लक्ष्यां च कृत्वा, निराधारं–परिहृतविकल्पं यथा भवति तथा कृत्वा ॥ ८० ॥

मध्यजिह्वे स्फारितास्ये
मध्ये निक्षिप्य चेतनाम् ।

पं० २ ख० पु० अवकुञ्चितौ इति पाठः ।

होच्चारं मनसा कुर्व-
स्ततः शान्ते प्रलीयते ॥ ८१ ॥

मध्ये–अन्तराले एव, जिह्वा यस्य, ईदृशे विस्फारिते आस्ये सति, संकुचितमुखमध्ये बुद्धिं निक्षिप्य, होच्चारं–अनच्कहकारमात्रोच्चारं, मनसैव कुर्वन् शान्तो भवेत् । उच्छ्वासे हं, निःश्वासे सः ।

'सकारेण बहिर्याति हकारेण विशेत्पुनः ।'

इति उक्तनीत्या अस्यां खेचरीमुद्रायां सकारस्य बहिर्निगमनाभावात् 'होच्चारम्' इति उक्तम् । अत्र भ्रूमध्ये दृष्टिबन्धनं कृत्वापि इति शेषः । यदुक्तं विवेकमार्तण्डे

'कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा ।
भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी ॥'

इति । भगवान् कृष्णद्वैपायनोऽपि आह

'स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः ।
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥'

इत्यादि ॥ ८१ ॥

आसने शयने स्थित्वा
निराधारं विभावयन् ।
स्वदेहं मनसि क्षीणे
क्षणात् क्षीणाशयो भवेत् ॥ ८२ ॥

अजिन-कौशेय-चक्रालात-तूलपटी-मखमल्लशीतलपट्टमयोपधानास्तरणशय्योत्तरच्छदसंवलनसमकालमेव आनन्दमयदशोद्भूतौ चित्ते क्षीणे सति स्वदेहमपि निराधारं विभावयन्, स्वदेहावमर्शस्यापि गलनात् आस्तरणाद्याश्रयरहितमेव स्ववपुर्विमृशन्, सद्य एव क्षीणाशयो – निर्वासनो भवेत् इत्यर्थः ॥ ८२ ॥

चलासने स्थितस्याथ
शनैर्वा देहचालनात् ।
प्रशान्ते मानसे भावे
देवि दिव्यौघमाप्नुयात् ॥ ८३ ॥

अतिचञ्चले गन्त्रीगजतुरगादियानासने उपविष्टस्य तद्यानादिकृतदेहचलत्तया, यद्वा स्वयमेव शनैः देहचालनेन मनसः सत्तायां प्रशान्तायां परमाकाशचिदानन्दप्रवाहाप्तिः ॥ ८३ ॥

आकाशं विमलं पश्यन्
कृत्वा दृष्टिं निरन्तराम् ।
स्तब्धात्मा तत्क्षणाद्देवि
भैरवं वपुराप्नुयात् ॥ ८४ ॥

निरन्तरां – व्यवधानरहितां उन्मेषनिमेषाभावात् । स्तब्धात्मा – निश्चलदेहः । शेषं निगदव्याख्यातम् ॥ ८४ ॥

पं० १ क० पु० शक्रालातेति पाठः ।

लीनं मूर्ध्नि वियत्सर्वं
भैरवत्वेन भावयेत् ।
तत्सर्वं भैरवाकार-
तेजस्तत्त्वं समाविशेत् ॥ ८५ ॥

'लीनं गमयतीत्युक्तेर्लिङ्गनिर्वचनं यतः ।
हृदये ब्रह्मरन्ध्रे च वियल्लीनं परे पदे ॥
तदप्यन्तःकृताशेषसृष्टभावसुनिर्भरम् ।
भेदभावकमायीयतेजोंशग्रसनाच्च तत् ॥
सर्वसंहारकत्वेन कृष्णं तिमिररूपधृत् ।'

इति मालिनीवार्तिकनीत्या सर्वं जगत् मूर्ध्नि मुख्यभूते हृदयब्रह्मरन्ध्राख्ये, वियत्–आकाशरूपं तिमिररूपं वा, अन्तःकृतसर्वभावपरिपूर्णं, सर्वसंहारकत्वात् कालरूपं च आकाशमयमेव चिन्तयेत्, तदनु तस्य सर्वस्य भैरवाकृतिपरप्रकाशतत्त्वसमावेशः । सर्वस्य उक्तलक्षणकृष्णरूपत्वचिन्तनेन परप्रकाशात्मता अद्भुतं फलम् । तेजस्तत्त्वं – चित्प्रकाशरूपं समाविशेत् अर्थात् योगी इति । एषा प्रागुक्तशून्यभावनाविकल्पना आणवी भूः ॥ ८५ ॥

किंचिज्ज्ञातं द्वैतदायि
बाह्यालोकस्तमः पुनः ।

पं० ६ ख० पु० लीने परे इति पाठः ।

पं० ७ क० पु० स्पष्टभावेति पाठः ।

पं० १४ क० पु० अत्यद्भुतफलम् इति पाठः ।

विश्वादि भैरवं रूपं
ज्ञात्वानन्तप्रकाशभृत् ॥ ८६ ॥

किंचिन्मात्रं घटकुड्यादिकं ज्ञानविषयीकृतं भेदप्रथाप्रदं जाग्रदवस्थागोचरम्, तथा बाह्यानां पदार्थानां जाग्रत्संस्कारजातानाम् आलोकः—प्रकाशः स्वप्नावस्थाविषयः, पुनः—भूयः, तमः—अज्ञानभोगः सुप्तिस्थः, तथा एतदवस्थात्रयाभिमानि चैतन्यं विश्वादि, आदिशब्देन तैजसप्राज्ञादीनां ग्रहणम् । अत्र इयं वेदान्तशास्त्रप्रक्रिया—मायाविद्यात्मकद्विप्रकारा गुणत्रयसाम्यावस्था प्रकृतिः, विशुद्धसत्त्वप्रधाना माया, मलिनसत्त्वप्रधाना अविद्या, मायाप्रतिबिम्बितश्चिदात्मा अहम् इदं सर्वं जानामि करोमि च इति सर्वज्ञत्वादिगुणाश्रय ईश्वरः, स च एकः,—अहं कर्ता, अहं भोक्ता इत्यादि-अविद्याप्रतिबिम्बितः चिदात्मा, तत्परतन्त्रो जीवः, स तु देवतिर्यगादिभेदेन अनेकः । आतिवाहिकाख्यलिङ्गशरीरविषयाहमभिमानिनो जीवाः, सुखी अहं, दुःखी अहं, क्षुधितोऽहं, तृषितोऽहम्-इत्यादीन् अन्तःकरणधर्मान् स्वात्मनि अध्यस्यन्तः तैजससंज्ञकाः । कारणशरीरशब्दवाच्याया अविद्यायाः पृथक् पृथक् अहमभिमानिनो जीवाः प्राज्ञाः इत्युच्यन्ते । एकैकस्थूलशरीरगोचरस्थूलकृशत्वाद्यहमभिमानवतां तैजसानामेव विश्वसंज्ञा । उक्तलक्षणमायोपाधिकः परमेश्वरः सकलसूक्ष्मशरीराविषयाहमभिमानेन हिरण्यगर्भसंज्ञः । अस्यैव सकलस्थूलशरीराहमभिमानेन वैश्वानरसंज्ञा । प्राज्ञानां तु अविद्याविषयाहमभिमानेन सुषुप्तौ भोगः, अविद्यायाः तत उत्थाय, मूढोऽहम् आसम्, माम् अहं न जानामि इत्यादिप्रत्यवमर्शः । परमेश्वरस्य पुनरेतेषां सर्वेषां प्राज्ञानाम् अह-

मेव कर्ता इति तदध्यासेन अविद्याभिमानो, न तु साक्षात् – सर्वज्ञत्वादिधर्मकत्वात् । ईश्वरस्यापि प्रलयकाले योगनिद्राप्रसक्तिदशायां स्वान्तःकृता अविद्या वासनारूपेण स्थितैव, अन्यथा कूटस्थदशायाः सकाशात् कर्तृत्वाद्यभिमानात्मिकाविद्यानिःसरणेन जीवदशाप्रादुर्भावः कथङ्कारं भवेत् । एतत् सर्वं – विश्वतैजसादिप्रपञ्चजातं भैरवरूपं तुरीयस्वरूपं ज्ञात्वा अनन्तप्रकाशरूपो भवेत् ।

'सर्वं खल्विदं ब्रह्म ।'

इति श्रुतिरेतच्छ्लोकार्थेऽनुकूला ॥ ८६ ॥

एवम् अद्भुतरूपतैमिरीधारणाप्रस्तावेन बाह्यां तिमिरधारणाम् आह

एवमेव दुर्निशायां
कृष्णपक्षागमे चिरम् ।
तैमिरं भावयन् रूपं
भैरवं रूपमेष्यति ॥ ८७ ॥

एवमेव इति पूर्वोक्ततिमिरवत् । दुर्निशायां मेघच्छन्ननिशायां । एष्यति प्राप्स्यति । इयम् अक्ष्णोरुन्मीलनेन तिमिरभावना उक्ता ॥ ८७ ॥

निमीलनेन भावनाम् आह

एवमेव निमील्यादौ
नेत्रे कृष्णाभमग्रतः ।

प्रसार्य भैरवं रूपं
भावयंस्तन्मयो भवेत् ॥ ८८ ॥

एवमेव कृष्णपक्षदुर्निशाद्यभावेऽपि, 'आदौ नेत्रे निमील्य, कृष्णाभं तमोरूपं भैरवं भावयन्, पश्चादपि नेत्रे प्रसार्य कृष्णाभं भैरवरूपं भावयन् प्रकाशमयो भवेत् ॥ ८८ ॥

अन्तर्मुखाविकल्पोपायां शाम्भवीं भूमिम् आह

यस्य कस्येन्द्रियस्यापि
व्याघाताच्च निरोधतः ।
प्रविष्टस्याद्वये शून्ये
तत्रैवात्मा प्रकाशते ॥ ८९ ॥

व्याघातात् बाह्याभिभावककृतात्, निरोधात् तु स्वरसोत्थात् प्रायत्निकात् वा, समनन्तरमेव अद्वये शून्ये प्रविष्टस्य – अन्तर्मुखपदे निरूढस्य, तत्रैव परं चैतन्यं प्रकाशते ॥ ८९ ॥

अबिन्दुमविसर्गं च
अकारं जपतो महान् ।
उदेति देवि सहसा
ज्ञानौघः परमेश्वरः ॥ ९० ॥

पं० ७ क० ख० कर्मेन्द्रियस्येति पाठः ।

बिन्दुः अविभागसंवेदनम् – अद्वैतज्ञानम्, विसर्गो भेदप्रथासर्जनक्रिया – ब्राह्म्यादिशक्तिरूप-ककाराद्यक्षरसृष्टिरूपः, तद्रहितम् अकारं प्रथमाक्षरम्, अविद्यमानः कारः करणं यस्य तत्, एवं-विधम् अकिंचिच्चिन्तनात्मकम् अनुत्तरं विमृशतः, तत्क्षणमेव अनेकज्ञानप्रसरस्रष्टा परमेश्वरः प्रादुर्भवति । अत्र

'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ।'
'सर्वं खल्विदं ब्रह्म ।'

इति एकत्वं द्वितीयत्वं च अनुत्तरे अवाङ्मनसगोचरे न योग्यं, निरुत्तरत्वेन किंचिन्मात्रपरामर्शस्यापि अभावात्, अनुत्तरपदस्थस्य

'अवचनेनैव प्रोवाच स ह तूष्णीं बभूव ।'

इति श्रुत्यर्थ एतदनुकूलः । अविसर्गं च अकारं च इत्यत्र

'एकधर्मिणो वा सवर्णे प्रकृतिः ।'

इति परिभाषया संधेरभावः ।

'धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च ।'
'माता यस्य उमा देवी ।'

इत्यादिवत् । इमां नैरुत्तरीं दशां संचेत्य श्रीभगवत्पादैरपि सिद्धान्तितम् ।

'न चैकं तदन्यद् द्वितीयं कुतः स्यात्
न वा केवलत्वं न चाकेवलत्वम् ।
न शून्यं न चाशून्यमद्वैतकत्वात्
कथं सर्ववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि ॥'

इति । अम्–इति उच्चाररहितं, अः–इति उच्चारहीनं च अकारमात्रं

कुम्भकस्थस्य जपतः इति केचित् । द्वयसंपत्तिकारस्तु वामननाथो विवृत्यन्तरम् आह, यथा—

'अहङ्कारमयी भूमिर्बुद्धिभूमेः परा हि सा ।
तया व्याप्तमिदं विश्वं ज्ञाता सैव विमुक्तिदा ॥
संविद्रूपा परा शक्तिरभिन्ना परमेश्वरात् ।
ज्ञानशक्तिः पुनः सैव मन्त्ररूपा प्रदर्श्यते ॥
अहंकारः स्मृतो मन्त्रः शिवशक्त्यात्मरूपकः ।'

अयम् अहंकारः अपरिमिताहंभूमिः, पूर्णाहन्ता इत्यर्थः ।

'यदत्राद्यमवर्णाख्यं स शिवः परमेश्वरः ॥
नादबिन्द्वात्मकं यच्च सा शक्तिरैश्वरी स्मृता ।
द्वयमेतत्समाख्यातं बीजभूतं चराचरे ॥
अञ्झलाद्याश्च ये वर्णास्तेऽनेनैव हि मुद्रिताः ।
शब्दब्रह्मेति तत्प्राहुर्योगिनस्तत्त्वचिन्तकाः ॥
अप्राणमस्वरं ध्यात्वा पश्यन्त्या निर्विभागया ।
चिन्मात्रामर्शयोगेन निलीनः स्यात्परे पदे ॥
तथाहि सिद्धैरादिष्टं क्वचित्सिद्धान्तसंग्रहे ।
नाभेरूर्ध्वं वितस्तिस्तु कण्ठाधस्तात्षडङ्गुलम् ॥
हृदयं मध्यदेशे तु हृन्मध्ये कमलं स्मृतम् ।
पद्ममध्ये स्थिता सूक्ष्मा कर्णिका त्रिपथोपगा ॥
तन्मध्ये संस्थितो ह्यात्मा ह्याकारादिस्वरूपधृत् ।
अकारान्तः परं सूक्ष्मं चिन्मात्रस्पन्दलक्षणम् ॥
तस्याप्युपासा विज्ञानभैरवे कथिता यथा ।
'अविन्दुमविसर्गं च..... ॥'

पं० २० क० पु० ह्याकारेति पाठः ।

इत्यादि ।

'आत्मस्थाने निराधारा द्वितीया शक्तिरैश्वरी ।
बीजभूता कुण्डलिनी सार्धत्रिवलयात्मिका ॥
प्राणशक्तिरियं देहे हकाराख्या नदत्यलम् ।
कर्णान्तर्विवरे योगी स्थगित्वा लक्ष्येत्स्फुटम् ॥
बिन्दुरूपा भ्रुवोर्मध्ये संसारजननी शिवा ।
लक्ष्यते योगिभिर्नित्यं भ्राजमाना स्वतेजसा ॥
तस्य बिन्दोस्तु चन्द्रार्कौ वामदक्षिणनेत्रयोः ।
निराश्रयौ तु तौ कृत्वा विशेद्ब्रह्म सनातनम् ॥'

इति ॥ ९० ॥

वर्णस्य सविसर्गस्य
विसर्गान्तं चितिं कुरु ।
निराधारेण चित्तेन
स्पृशेद्ब्रह्म सनातनम् ॥ ९१ ॥

निराधारेण प्रक्षीणवेद्येन, विविधसर्गस्वभावयुक्तस्य वर्णजातेः ककाराद्यक्षररूपस्य ब्राह्म्यादिशक्तिसमूहस्य पशुभावोपकरणस्य विसर्गस्य अन्तो यथा भवति तथा, अन्तर्मुखस्वस्वभावविमर्शनाधिक्यात् तत्समावेशेन तन्मयीभावापादनस्वरूपतया, चितिं कुरु बुद्धिं विधेहि, ततः संवेदनस्य निराश्रयत्वे सति परब्रह्मस्पर्शो नित्यः ।

पं० ५ क० ख० पु० कर्णान्तविवरे इति पाठः ।
पं० ११ क० पु० सवर्णस्य विसर्गस्येति पाठः ।
पं० १५ ग० पु० स्वभावस्येति पाठः ।

अथ च

'विसर्गस्यैव विश्लेष इति सप्तदशी कला ।
क्वचिदष्टादशी सैव पुनः प्रक्षोभयोगतः ॥
अनुत्तरस्याकारस्य परभैरवरूपिणः ।
अकुलस्य परा येयं कौलिकी शक्तिरुत्तमा ॥
स एवायं विसर्गस्तु तस्माज्जातमिदं जगत् ।
तस्य प्रक्षोभयोग्यत्वं प्रक्षोभकलनोदयः ॥
प्रक्षोभपूर्णताभावादक्रमस्य क्रमोनता ।
इति षट्कस्वरूपात्मविसर्गान्दोलनोदितम् ॥
अनुत्तरस्वभावत्वादाद्यस्यैव विजृम्भितम् ।
स एव भगवानन्तर्नित्यं प्रस्फुरदात्मकः ॥
अन्तःस्थसर्वभावौघपूर्णमध्यमशक्तिकः ।'

इति उक्तनीत्या विसर्गस्वरूपे चितिं कुरु । सप्तमीपाठेन अयम् अर्थः – सर्वोऽयं मातृकाप्रपञ्चोऽकुलस्य शिवबिन्दुनामधेयस्य शक्तिरूपो विसर्गः इत्यर्थः ।

'विसर्गः कौलिकी शक्तिस्तज्जोऽयं मातृकोदयः ।'

इति उक्तत्वात् । ज्ञानामृतरसायने च

'मात्रार्धमात्रात्परमं तदर्धाच्च परं परम् ।
तत्त्वातीतं परं तत्त्वमभावं भावमाश्रितम् ॥

तथा

'अत्र प्रकाशमात्रं यत्स्थिते धामत्रये सति ।
उक्तं बिन्दुतया शास्त्रे शिवबिन्दुरिति स्मृतः ॥

पं० ५ ग० पु० अमलस्येति पाठः ।
पं० २१ क० ख० पु० स्थितमिति पाठः ।

अनुत्तरं परं धाम तदेवाकुलमुच्यते ।
विसर्गस्तस्य नाथस्य कौलिकी शक्तिरुच्यते ॥'

तस्या एव आदिक्षान्तोत्पत्तिः इति ॥ ९१ ॥

व्योमाकारं स्वमात्मानं
ध्यायेद्दिग्भिरनावृतम् ।
निराश्रया चितिः शक्तिः
स्वरूपं दर्शयेत्तदा ॥ ९२ ॥

दिग्भिः अनावृतं विश्वव्यापिनम् । व्योमाकारम् इति अनाकृतिं, न तु तुच्छम् ॥ ९२ ॥

किञ्चिदङ्गं विभिद्यादौ
तीक्ष्णसूच्यादिना ततः ।
तत्रैव चेतनां युक्त्वा
भैरवे निर्मला गतिः ॥ ९३ ॥

किञ्चिदङ्गम् अङ्गुल्यङ्गुष्ठादिकं, निशितसूचीकण्टकादिना प्रथमं छित्त्वा, तदनन्तरं तत्रैव चेतनां संविदं युक्त्वा संयोज्य, सूच्यादिव्यथानुभवितृचेतनाशक्तिसमाहितस्य भैरवविषयं निर्मलं ज्ञानं भवत्येव ॥ ९३ ॥

पं० १४ ग० पु० अङ्गुल्यादिकमिति पाठः ।

चित्ताद्यन्तःकृतिर्नास्ति
ममान्तर्भावयेदिति ।
विकल्पानामभावेन
विकल्पैरुज्झितो भवेत् ॥९४॥

चित्तादिकम् अन्तःकरणं नास्ति मद्देहान्तर् इति भावयेत् इति संबन्धः ॥ ९४ ॥

गुणा गुणेषु वर्तन्ते, मम किम् आयातम् इति स्वात्मनि औदासीन्यधारणाम् आह

माया विमोहिनी नाम
कलायाः कलनं स्थितम् ।
इत्यादिधर्मं तत्त्वानां
कलयन्न पृथग्भवेत् ॥ ९५ ॥

विशेषेण भेदप्रथात्मकेन पुरुषं मोहयति इति मायाया एव मोहनत्वं धर्मो, न मम, कलायाः कलातत्त्वस्य किंचित्करणं धर्मः, विद्यातत्त्वस्य किंचित् वेदनं धर्मः इत्यादि सर्वेषां तत्त्वानां धर्मं विमृशन् पुरुषः पृथक् न भवेत्, किं तु विवेकज्ञानात्मकाभेद-

---

पं० १२ ग० पु० कलयेन्न पृथगिति पाठः ।
पं० १६ क० ख० पु० अपृथक् भवेत् न पृथग्भवेदिति पाठः ।
पं० १६ क० पु० आत्मकभेदेति पाठः ।

ख्यातिमान् भवेत् । प्रकृतिपुरुषविवेकज्ञानात् मोक्षः इति निर्वाहितम् ॥ ९५ ॥

झगितीच्छां समुत्पन्ना-
मवलोक्य शमं नयेत् ।
यत एव समुद्भूता
ततस्तत्रैव लीयते ॥ ९६ ॥

अवलोक्य अन्तर्मुखत्वेन विमृश्य, इच्छां पुत्राद्येषणाम् इदं मे स्यात् इत्येवं-प्रकाराम् एषणां समुत्पन्नाम् – अमूर्तादपि चिन्मात्रात् मायाकृतक्षोभवशात् उद्भूतां दृष्ट्वा, शीघ्रं शान्तिं प्रापयेत् । अमूर्तो हि चिन्मात्रात्मा मध्येऽज्ञानेनैव प्रकटितेच्छः, चिन्मात्रस्य निराकारत्वात् नास्ति इच्छा, परंतु इष्यमाणम् एषणादिकं वा अविद्यैव इति दृष्ट्वा शान्तेच्छो भवेत् । यतो यस्मात् अविद्ययैव उद्भूता इच्छा, अविद्या हि आकाशात्मिका, ततस्तत्रैव लीना भवेत्, तेन हि निर्विकल्पदशाप्राप्तिः । इच्छायाः शान्तिनयनासंभवे तु पूर्वपदार्थेच्छानन्तरम् इष्यमाणविषयं चिन्तान्तरं भवेदेव इति चेत्, तर्हि

'एकचिन्ताप्रसक्तस्य' । (स्प० ३ उ० ९ का०)

इति-नयेन उन्मेषधारणाभ्यासेन इष्यमाणविषयद्वयम् उपशान्तमेव स्यात् । तस्मात् विषयद्वयचिन्ताद्वयान्ते व्यापकतया अनुभूयमानमुन्मेषमेव ध्यायेत् । तेन उन्मेषात् उद्भूता एका चिन्ता,

तस्मिन्नेव अन्यापि लीयते, इति चिन्ताद्वयैकानुसंधातृधारणा-बलात् द्वयमपि क्षीयते । यदभिप्रायेण

'न चित्तं निक्षिपेत् दुःखे..... ।'

इति ।

'यत्र यत्र मनो याति तत्तत्तेनैव तत्क्षणम् ।
परित्यज्य..... ॥'

इत्यादि उपदेक्ष्यति अग्रे, तत् साधु उक्तं—'यत एव समुद्भूता ततस्तत्रैव लीयते ।' इति । तेन यत उन्मेषरूपात् स्पन्दभट्टारकात् उद्भूता, ततः तस्मिन्नेव लीयते । यदुक्तं वसुगुप्तपादैः

'एकचिन्ताप्रसक्तस्य यतः स्यादपरोदयः ।
उन्मेषः स तु विज्ञेयः स्वयं तमुपलक्षयेत् ॥'
(स्प० ३ उ० ९ का०)

इति ॥ ९६ ॥

यदा ममेच्छा नोत्पन्ना
ज्ञानं वा कस्तदास्मि वै ।
तत्त्वतोऽहं तथा भूत-
स्तल्लीनस्तन्मना भवेत् ॥९७॥

ज्ञानम् इति क्रियाया उपलक्षणम्, इच्छाज्ञानक्रियाणाम् अना-विर्भावे अहमेव नास्मि, किं तु चिदानन्दरूप एव अस्ति इत्यर्थः । चिन्निर्वृतीच्छाज्ञानक्रिया हि आत्मनः शक्तयो वस्तुतः सर्वासु

दशासु, न पुनः तस्मिन्नेव समये, तथाभूतः चिदानन्दात्मकः ॥ ९७ ॥

इच्छायामथवा ज्ञाने
जाते चित्तं निवेशयेत् ।
आत्मबुद्ध्यानन्यचेता-
स्ततस्तत्त्वार्थदर्शनम् ॥ ९८ ॥

इच्छायां जातमात्रायाम्, अथवा ज्ञाने जाते सति, विषयसंकल्पं विहाय, आत्मैव एतत् इति बुद्ध्या चित्तं निक्षिपेत्, तेनैव परमार्थज्ञानं भवेत् ।

'अयम् आत्मा ब्रह्म' ।

इति श्रुतेः । सालम्बापरपर्यायसाकारभावना इयम् ॥ ९८ ॥

ज्ञानमेव क्षणिकं सन्तानस्वरूपं, न तु तस्य कश्चित् ज्ञाता आधारः इति सौगतदर्शनं कटाक्षयन्, उपदिशति शाक्तोपायम्

निर्निमित्तं भवेज्ज्ञानं
निराधारं भ्रमात्मकम् ।
तत्त्वतः कस्यचिन्नैत-
देवंभावी शिवः प्रिये ॥९९॥

पं० ८ ग० पु० आत्मनैव इति पाठः ।
पं० १२ क० ख० पु० कस्यचिदिति पाठः ।
पं० १७ ख० पु० एवं भावे इति पाठः ।

यत् इदं घटादिज्ञानं तत् निराश्रयं,–स्थिरस्य कस्यचित् आत्मनो घटादेराधारस्य वा अवास्तवत्वात्, अत एव निर्हेतुकं–चक्षुरालोकादिनिमित्तस्यापि अवास्तवत्वात्, भ्रमात्मकं मायावशोत्थितं विकल्पात्मकत्वात्–ज्ञानव्यतिरिक्तस्य अन्यस्य अभावात्। स एव अयं घटः इति संवेदनं तु सोऽयं–वितस्तायाः प्रवाहः इतिवत् भ्रान्तिरेव इत्यर्थः। एवं-भावनापरः शिवः एव ॥ ९९ ॥

चिद्धर्मा सर्वदेहेषु
विशेषो नास्ति कुत्रचित्।
अतश्च तन्मयं सर्वं
भावयन्भवजिज्जनः ॥ १०० ॥

चित् ज्ञानं, क्रिया वा धर्मो गुणो यस्य सः चिद्धर्मा–चेतनः

'धर्मादनिच् केवलात्'। (पा० व्या० ५–४–१२४)

इति अनिच्। सर्वदेहेषु हस्तिपिपीलिकादिशरीरेषु, कीटादिसदाशिवान्तं नास्ति कश्चिद्भेदः। तन्मयं–चिन्मयं चैतन्यस्य साधारणत्वात्। यदुक्तं ब्रह्मदर्शने

'यैव चिद्गगनाभोगभूषणे व्योम्नि भास्करे।
धराविवरकोशस्थे सैव चित्कीटकोदरे ॥'

इति। भावयन् इति निर्विशेषं ब्रह्म सर्वत्र अस्ति इति बोधमेवं

पं० १७ ग० पु० भोगदर्शने इति पाठः।

धारयन्, न तु श्वश्वपाकादिना सह उपवेशनभोजनादिकं व्यापारम् आचरन् इति ज्ञानप्रकर्ष एव उक्तः, अन्यथा

'बुद्धाद्वैतसतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि ।
शुनां तत्त्वदृशां चैव को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥'

इति ॥ १०० ॥

इदानीम् अतिशयितकामक्रोधाद्यवस्थासु स्वरसत एव समस्तापरवृत्तिक्षयमया यदि स्पन्दतत्त्वाविविक्तये समद्युक्ता झगिति अन्तर्मुखीभवन्ति योगिनः, तत् समीहितम् अचिरेणैव लभन्ते । अयोगिनस्तु अत्र मूढा एव, तस्मात् एतद्वृत्तिक्षयपदं संचेत्य झगिति कूर्माङ्गसंकोचयुक्त्या क्रोधसंशयवृत्तीः प्रशमय्य महाविकासव्याप्तियुक्त्या प्रहर्षधावनवृत्तीर्विस्फार्य अभिमुखीभूतनिजस्पन्दशक्तिविमर्शवता योगिना भाव्यम् इति उपदिशति

कामक्रोधलोभमोह-
मदमात्सर्यगोचरे ।
बुद्धिं निस्तिमितां कृत्वा
तत्तत्त्वमवशिष्यते ॥ १०१ ॥

कामादिरूपे गोचरे तदास्पदे अरिषड्वर्गे, अवतरण्युक्तनीत्या एकाग्रां बुद्धिं स्वसंविदं विधाय तत् तत्त्वम् अवशिष्यते । कामादिविषये तदैकाग्र्यप्रकर्षात् अपहारितबाह्यविषयाश्लेषं चिदानन्दम-

---

पं० ६ ख० पु० समस्तापरिस्थत्ति इति पाठः ।
पं० १७ क० पु० अवतारणीति । ग० पु० उक्तरीत्या इति पाठः ।

यत्त्वमेव जायते इति वृत्त्यन्तरम् । एषा निर्विकल्पौपयिकी[1] शांभवी भूः ॥ १०१ ॥

इन्द्रजालमयं विश्वं
व्यस्तं वा चित्रकर्मवत् ।
भ्रमद्वा ध्यायतः सर्वं
पश्यतश्च सुखोद्गमः ॥ १०२ ॥

विश्वं ग्राह्यग्राहकात्मकं जगत् । भ्रमत् इति नावारूढस्य गच्छत्तरुपर्वतवत्[2] जन्मादि ॥ १०२ ॥

न चित्तं निक्षिपेद्दुःखे
न सुखे वा परिक्षिपेत् ।
भैरवि ज्ञायतां मध्ये
किं तत्त्वमवशिष्यते ॥१०३॥

सुखदुःखयोः विषये चित्तस्थापनं न विधेयम् – अहं सुखी अहं दुःखी इति । शुद्धे स्वात्मनि अन्तःकरणधर्मान् सुखदुःखादीन् अध्यस्य न स्थेयं, किं तु ज्ञायतां त्वया – स्वयमेव विचारय मध्ये किं तत्त्वम् अवशिष्यते इति । सुखदुःखयोः मध्ये यत् तत्त्वं

---

[1] पं० १ क० ख० पु० औपायिकेति पाठः ।
[2] पं० ५ ग० पु० भ्रमादिति पाठः ।

तत्साक्षिभूतं तदनुसंधातृ एकं चित्तत्त्वम्, ऐकाग्र्येण तदेव विमृश इत्यर्थः ॥ १०३ ॥

इदानीं पूर्णाहन्ताग्रहणेन देहाद्यहन्ताहानेन चिदानन्दव्याप्तिम् उपदिशति

विहाय निजदेहास्थां
सर्वत्रास्मीति भावयन् ।
दृढेन मनसा दृष्ट्या
नान्येक्षिण्या सुखी भवेत् ॥ १०४ ॥

निजदेहे आस्थां–स्वदेहे प्रमातृतां विहाय सर्वमहम् इति सदाशिवेश्वरवत् न तु

'चिद्धर्मा.....।'

इति उक्तचिन्मात्रात्मशिववत्, दृढेन–निःसंशयेन, मनसा चित्तेन, तथा दृष्ट्या स्वसंविदा, नान्येक्षिण्या प्रोक्तवस्तुविमर्शैकाग्रतया, भावयन्, सुखी भवेत् । अत्र शिवशक्तिसामरस्यात्मनि विश्वाहं-भावे बहुशो व्याचक्षिरे, ईदृशोऽहंभावोऽपि तत्त्वमञ्जरीकारेण अपह्नुतो, यत् सौगतमतानुमोदनरसिकेन संवादितम्

'यतस्ततो वास्तु भयं यद्यहं नाम किंचन ।
अहमेव न किंचिच्चेद्भयं कस्योपजायते ॥'

पं० १ ग० पु० अनुसंधाता अतः इति पाठः ।
पं० ३ ख० पु० आनन्दावाप्तिमिति पाठः ।
पं० १३ क० ख० ऐकाग्र्यतया इति पाठः ।

इति । यदाहुः सौगता अपि

'सत्यात्मनि परसंज्ञा
स्वपरविभागे च रागविद्वेषौ ।
अनयोः संप्रतिबद्धाः
सर्वे दोषाः प्रजायन्ते ॥'

इति । विमर्शदीपिकायां तु

'विश्वात्म विश्वोत्तीर्णं च स्वतन्त्रं दिव्यमक्षरम् ।
अहमित्युत्तमं तत्त्वं समाविश्य बिभेति कः ॥'

इति प्रतिपन्नम् । पूर्वगुरुणापि

'एककोऽहमिति संसृतौ जन-
त्रासमाहसरसेन खिद्यते ।
एककोऽहमिति कोऽपरोऽस्ति मे
इत्थमस्मि गतभीर्व्यवस्थितः ॥'

इत्यादिना प्रतिग्रन्थं भगवान् अहं-रूप एव परामृष्टः । श्रीह्रस्व-नाथेन हर्षदत्तसूनुनापि

'अहंकारमयी भूमिः..... ।'

इत्यादिना अद्वयसंपत्तौ । परिमिताहंभावस्तु परिहरणीयः । तदुक्तं तपस्विराजेन

'सुविषममहमतादंष्ट्रा-
विदलितजनधैर्यशोणितपिपासुः ।
अहमिति पिशाच एष
त्वत्स्मृतिमात्रेण किङ्करीभवति ॥'

इति ॥ १०४ ॥

घटादौ यच्च विज्ञान-
मिच्छाद्यं वा ममान्तरे ।
नैव सर्वगतं जातं
भावयन्निति सर्वगः ॥१०५॥

सर्वत्र परिदृश्यमानं यत् घटादौ विज्ञानं, यत् च मदन्तरे इच्छादिकं, तत् सर्वं जातमेव न भवति इति शून्यरूपतया भावयन्, सर्वगः स्यात् इति अन्ये ।

अस्मदीयो विवेकस्तु यथा – घटादौ विषये यत् अस्मदादेर्विषयिणो ज्ञानं, इच्छाद्यं वा यत् च अस्ति, तत् ममैव अन्तरे हृदयमध्ये नैव, किं तु सर्वगतं जातं तत् भवति इति अन्वयः । एव-कारो भिन्नक्रमः स तु मम इति अनन्तरं बोद्धव्यः । सर्वेषां घटादीनामपि अस्मदादिविषयं ज्ञानं इच्छाद्यं वा अस्ति तेन किं जातं, घटादयोऽपि जानन्ति अस्मदादिज्ञानेन, तथा सदाशिवादिरपि क्रिमिपर्यन्तं मदात्मना जानाति इच्छति वा, क्रिमिरपि अस्मदादिप्रभृति सदाशिवान्तं जानाति इच्छति च इति ज्ञानक्रियात्मकं सर्वं सर्वात्मकम् इत्थं भावयन् धारणां कुर्वन् सर्वगतो भवेत् । यदुक्तं सोमानन्दपादैः शिवदृष्टौ

'घटो मदात्मना वेत्ति वेद्म्यहं च घटात्मना ।
सदाशिवात्मना वेद्मि स वा वेत्ति मदात्मना ॥
नानाभावैः स्वमात्मानं जानन्नास्ते स्वयं शिवः ।'

इति ॥ १०५ ॥

ग्राह्यग्राहकसंवित्तिः
सामान्या सर्वदेहिनाम् ।
योगिनां तु विशेषोऽस्ति
संबन्धे सावधानता ॥ १०६ ॥

सर्वदेहिनां सदाशिवादिकीटान्तानां, सामान्या निर्विशेषा ।
योगिनां तु पुनः सावधानता ग्राहकरूपाविस्मरणम् ॥ १०६ ॥

स्ववदन्यशरीरेऽपि
संवित्तिमनुभावयेत् ।
अपेक्षां स्वशरीरस्य
त्यक्त्वा व्यापी दिनैर्भवेत् ॥१०७॥

स्वकीयशरीरापेक्षां विहाय केवलं संविन्मात्रम् अन्यशरीरेऽपि अन्यदीयबाह्यदेहेऽपि अनुगतं भावयेत् – स्वशरीराविनाकृतं संविद्रूपं बाह्ये परकाये विमृशेत्, येन

'तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।'

इत्यादिना विदेहकैवल्यसिद्धिः ।

पं० ३ ख० पु० विशेषोऽयमिति पाठः ।

पं० ५ क० ग० पु० कीटान्तानां योगिनां च सामान्या निर्विशेषा सावधानता इति पाठः ।

पं० १२ ख० पु० शरीरविना इति पाठः ।

'विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।'

इति सर्वत्र ब्रह्मदर्शनमाहात्म्यात् महाविदेहकैवल्यं सिद्ध्येत् । ततः परकायप्रवेशादिना तत्तज्ज्ञानाविधसात्त्विक्यादियोनिविषये तत्तत्कर्माचरणेच्छया विहरणसुखं योगिनो जायते । कथं? स्वदेहानपेक्षं संविद्रूपम् अनुवृत्तं परत्र भावयेत् इति उपमानमाह—स्ववत् इति । यथा स्वात्मनि स्वशरीरापेक्षां त्यक्त्वा स्वसंविद्रूपविमर्शनं भवति, तद्वत् अन्यशरीरे जीवद्भूते मृते वा संविद्रूपानुगतिभावना, इत्यत्र स्वेच्छैव योगिनः प्रमाणं, सजीवे वशिता-यत्रकामावसायितादिसिद्धिप्रादुर्भावफलं, मृतेऽपि कस्मिंश्चिद्राजदेहादौ स्वसंविद्विमर्शनबलात् तत्कायप्रवेशेन तत्तत्क्रीडाविधानमेव प्रयोजनम् । एतदुक्तं भवति—शरीरापेक्षा कदाचिदपि संविद्रूपस्य नास्ति कुतः संविद्रूपस्य सर्वत्र अनुगतत्वात् शरीराणाम् अननुगमेन व्यतिरेकात्, यथा स्वप्ने चिदात्मनोऽनुवृत्तिः स्वप्नसाक्षित्वेन स्फुरणात्, स्थूलदेहस्य तु व्यावृत्तिरप्रतीतेः, सुषुप्तौ चिन्मात्रानुवृत्तिः—सुषुप्तावस्थासाक्षित्वेन स्फुरणात्, अन्यथा सुप्तः कः? इति प्रश्ने दत्ते तव किम् उत्तरं स्यात् इति आत्मनोऽनुवृत्तिरेव, लिङ्गदेहस्य तु व्यावृत्तिः,—गाढनिद्रायां सुषुप्तौ आभासमात्रपदार्थदर्शनगन्धमात्रस्यापि अनुपलब्धेः । एवं समाध्यवस्थायां तुरीयदशायां शुद्धचिदानन्दस्फुरणावस्थानेन आत्मनोऽनुवृत्तिः—समाहितत्वात् तस्य, सुषुप्त्युपलक्षितस्य कारणदेहरूपस्य अज्ञानस्य अप्रतीतेर्व्यावृत्तिः इत्यर्थः । एवम् अवस्थाचतुष्टये देहत्रयस्य अन-

---

पं० १२ क० पु० शरीरानुगमनेनेति पाठः । ख० पु० शरीराणां सर्वत्रेति पाठः ।

पं० १४ क० पु० स्मरणादिति पाठः ।

पं० १९ ख० पु० आत्मनो निवृत्तिरिति पाठः ।

पं० २१ क० ख० ग० पु० प्रतीतिरिति पाठः ।

नुवृत्तत्वात् आत्मनः संविद्रूपस्य तु सर्वावस्थासु अनुवृत्तेः तत्तदेहापेक्षां विहायापि स्वातन्त्र्यम् इति सर्वं सूक्तम्

'अपेक्षां स्वशरीरस्य..... ।'

इत्यादि । परमार्थतस्तु — स्ववत् स्वीयदेहवत्, अन्यशरीरेऽपि सर्वत्र प्रमेयपटलजाते

'स्वाङ्गकल्पेषु भावेषु पत्युर्ज्ञानं क्रिया च या ।' (प्रत्य० ४।१।४)

इत्यादिनीत्या स्वावयवभूते सर्वदेहसमूहे चेतनाम् अनुभावयेत् । कथं? स्वशरीरापेक्षां त्यक्त्वा चिन्मात्ररूपस्य मम सर्वत्र तुल्यस्थितत्वेन निखिलं जगत् ममैव वपुः, न तु एकदेशावयवतुल्यः अयं देहवराकः, एतस्मिन् देहावयवे नष्टेऽपि अन्ये सर्वे देहा मम सन्त्येव इति किमनेन, इत्थं ममताविषयीकृतां स्वशरीरापेक्षां त्यजेत्, अन्यथा अवयवान्तरनिःसृतकण्ठमात्रस्थितप्राणमृतप्रायशवतुल्यो भवेत् । एतद्वर्णना तु विरूपाक्षपञ्चाशिकायाम्

'उत्क्रम्य विश्वतोऽङ्गात्
तद्भागैकतनुनिष्ठिताहन्तः ।
कण्ठलुठत्प्राण इव
व्यक्तं जीवन्मृतो लोकः ॥'

इति । तस्मात् परत्र शरीरापेक्षसंवित्त्यनुगतत्वभावनेन कतिपयैः दिनैः एव सर्वव्यापको भवेत् ॥ १०७ ॥

निराधारं मनः कृत्वा
विकल्पान्न विकल्पयेत् ।

पं० ६ वा० पु० स्वाङ्गरूपेषु इति पाठः ।

तदात्मपरमात्मत्वे
भैरवो मृगलोचने ॥ १०८ ॥

त्यक्तबाह्यान्तरलम्बनं मनः कृत्वा संकल्पकला यदा न विकल्पयेत्, तदा जीवात्मपरात्मभावे भैरव एव । संकल्पकलया जीवत्वं, निर्विकल्पदशया ब्रह्मत्वम् इत्यतो विकल्पान् न विदध्यात् ॥ १०८ ॥

'सोऽहं ममायं विभव इति प्रत्यभिजानतः ।
विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता ॥'

इति उक्तनयेन सोऽहं शुद्धबोधस्वरूपः, जगच्च इदं मदीयः स्फारः इति द्विविधां प्रत्यभिज्ञां दर्शयन्, प्रथमं सोऽहम् इति प्रतीकं व्याचष्टे

सर्वज्ञः सर्वकर्ता च
व्यापकः परमेश्वरः ।
स एवाहं शैवधर्मा
इति दार्ढ्याद्भवेच्छिवः ॥१०९॥

शिवस्य अयं शैवो धर्मः—स्वच्छस्वातन्त्र्यादिः यस्य सः शैवधर्मा, स एव अहम् अहमेव स इति असंदिग्धत्वेन भावनात् शिवता । इयं शाक्ती भूः ॥ १०९ ॥

ममायं विभवः इति प्रत्यभिज्ञांशं विवृणोति

जलस्येवोर्मयो वह्ने-
ज्वालाभङ्ग्यः प्रभा रवेः ।
ममैव भैरवस्यैता
विश्वभङ्ग्यो विभेदिताः ॥११०॥

विश्वभङ्ग्यः संसारविच्छित्तिलहर्यो, विभेदिताः संजातभेदाः इत्येवं परिजानतः, सोऽहं, अहं स इत्येकेन प्रकारेण, ममायं विभवः इति प्रकारान्तरेण प्रत्यभिजानतः इति अन्वये इति एवकारौ निपातौ प्रत्यभिज्ञाद्वैधं सूचयतः, अन्यथा प्रकारार्थस्यैव भावात् अनयोः पौनरुक्त्यम् आपतेत् । ये तु 'सर्वो ममायम्, सर्गो ममायम् इत्यादि पाठान्तरं कल्पयन्ति ते पण्डितंमन्याः

'स एवाहं शैवधर्मा ..... ।'
'ममैव भैरवस्यैता ..... ।'

इति पृथक् धारणाद्वयार्थं पद्यद्वयं परमेश्वरोपदिष्टं दृष्ट्वापि मूढाः । न हि पृथगात्मा नाम पशुः कश्चिदन्योऽप्यहम्, अपि तु यः प्रकाशात्मा स एव अहम्, स च अहमेव, न तु अन्यः कश्चित् इति सोऽहम् इति प्रतीकं प्रत्यभिज्ञासूत्रविमर्शिनीकारेण विवृतम् । तथा ममायं विभवः इति द्वितीयं प्रत्यभिज्ञांशं विवृणुता अतो विकल्पसृष्टिरपि मम स्वातन्त्र्यलक्षणो विभवः इत्येवमात्मकं च प्रकटीकृतं । सहृदयजनेन तदग्रे दर्शितं तन्मुखविषयचपेटापातन-

---

पं० ६ क० पु० इत्येकेन प्रकारेण इति पाठतोऽनन्तरः 'प्रत्यभिज्ञां पारिजान् इत्यधभाषितां रचयतः तथा एवमनेन प्रकारेण' इत्यधिकः पाठः ।

पं० १४ क० पु० प्रत्यगात्मा इति, कश्चिदहमिति च पाठः ।

मिव अनुभूय स्वयमेव अत्यन्तं स्फुटिता भवेयुः इति सिद्धा द्विविधा प्रत्यभिज्ञा ॥ ११० ॥

भ्रान्त्वा भ्रान्त्वा शरीरेण
त्वरितं भुवि पातनात् ।
क्षोभशक्तिविरामेण
परा संजायते दशा ॥ १११ ॥

पूजकदशायां, जङ्घालपान्थदशायां वा प्रद्युम्नपीठादिपरिदक्षिणाङ्गेन अहर्निशं मार्गभ्रमणदार्ढ्याभ्यासोपकारकेण स्वदेहेन परिभ्रम्य, अन्ते शीघ्रं भुवि पातनात् अर्थात् शरीरस्य भुवि स्थितस्य सतो वेगशक्तेर्विरामे परा निर्विकल्पदशा प्रादुर्भवति ॥ १११ ॥

आधारेष्वथवाऽशक्त्या-
ऽज्ञानाच्चित्तलयेन वा ।
जातशक्तिसमावेश-
क्षोभान्ते भैरवं वपुः ॥ ११२ ॥

ज्ञानविषयेषु द्रव्येषु असामर्थ्येन वा यः चित्तलयः अज्ञानात् ज्ञानादेरभावतो यः चित्तप्रलयः तेन वा कृत्वा, यो जातः शक्तौ

अनाश्रिताख्यायां समावेशः तेन क्षोभान्ते चञ्चलताविरामे सति 'भैरवं वपुः' पूर्वोक्तस्वानुभवानन्दावस्थारूपं भवति ॥ ११२ ॥

संप्रदायमिमं देवि
शृणु सम्यग्वदाम्यहम् ।
कैवल्यं जायते सद्यो
नेत्रयोः स्तब्धमात्रयोः ॥११३॥
संकोचं कर्णयोः कृत्वा
ह्यधोद्वारे तथैव च ।
अनच्कमहलं ध्याय-
न्विशेद्ब्रह्म सनातनम् ॥११४॥

अधोद्वारे पायुरन्ध्रे स्वपार्ष्णिना पीडनं कृत्वा, अहलं हल्रहितम्, ऐश पाठोऽयम् । शेषं स्पष्टम् ॥ ११३ ॥ ११४ ॥

कूपादिके महागर्ते
स्थित्वोपरि निरीक्षणात् ।
अविकल्पमतेः सम्यक्
सद्यश्चित्तलयः स्फुटम् ॥११५॥

कूपः पहिः, आदिना गिरिशृङ्गादेः ग्रहणम् । महागर्ते बृहत्सुषिरे कूपादौ स्थित्वा, सामीप्यं सप्तम्यर्थः । वटे गावः सुशेरते इतिवत् महाश्वभ्रादिसमीपे स्थित्वा, ऊर्ध्वमेव कूपाद्याकाशनिश्चलदृष्ट्यवलोकनात् हेतोः, अविद्यमानो विकल्पो यस्याः सा तथाविधा मतिः यस्य तस्य निर्विकल्पबुद्धेः भावकस्य तत्क्षणमेव चित्तप्रशान्तिः निश्चितम् । बहुव्रीहिगर्भो बहुव्रीहिः ॥ ११५ ॥

यत्र यत्र मनो याति
बाह्ये वाभ्यन्तरेऽपि वा ।
तत्र तत्र शिवावस्था
व्यापकत्वात्क्व यास्यति ॥११६॥

यस्मिन् यस्मिन् नीले सुखादौ च मनो – विकल्पः, संवेदनं याति प्रसरति, तत्र तत्र स्फुरत्संवित्सतत्त्वे शिवस्य चित्प्रकाशस्य अवस्था अवस्थानं क्व यास्यति न क्वचित् गमिष्यति । अत्र हेतुः व्यापकत्वात् इति । दिक्कालाकारैः प्रकाशसारत्वात् प्रकाशमानैः प्रकाशात्मनः स्वात्मभैरवस्य अनवच्छेदात् इत्यर्थः । इयम् अवस्था तु योगशास्त्रे समाधिषट्कपरिपाकलब्धो नित्यसमाधिः साक्षात्काररूपोऽयत्नायत्तः सप्तमः समाधिरुक्तः । तथा च तत्रैव समाधिषट्कलक्षणम् उक्तम्, यथा – समाधिर्नाम चित्तस्य अखण्डात्माद्वयब्रह्मतामात्रेण स्थिरीभावः, स तु बहिरन्तर्वा विधेयः । तत्र हृदयान्तः कर्तव्यः समाधिः द्विविधः – सविकल्पक-निर्विकल्पकभे-

दात् । सविकल्पोऽपि द्वेधा – दृश्यसंपृक्तः शब्दसंपृक्तश्च । तत्र दृश्यसंपृक्तस्य समाधेर्लक्षणं वाक्यसुधायाम्

'कामाद्याश्चित्तसादृश्यात्तत्साक्षित्वेन चेतनाम् ।
ध्यायेद्दृश्यानुविद्धोऽयं समाधिः सविकल्पकः ॥'

इति । अयं स्थूलः सविकल्पकः समाधिः । सूक्ष्मं सविकल्पकं द्वितीयं समाधिमाह तत्रैव

'असङ्गः सच्चिदानन्दः स्वप्रभो द्वैतवर्जितः ।
अस्मीति शब्दविद्धोऽयं सविकल्पसमाहितः ॥'

इति । एवं यत्नतः क्रमेण समाधिद्वयसंपत्तौ स्वयमेव भवन्तं निर्विकल्पसमाधिम् आह

'स्वानुभूतिरसावेशाद् दृश्यशब्दानुपेक्ष्य तु ।
निर्विकल्पः समाधिः स्यान्निवातस्थलदीपवत् ॥'

इति च । एवं सविकल्पौ द्वौ, निर्विकल्पक एकः इति त्रयः समाधयः । एतत्समाधित्रयं सूर्यचन्द्राकाशादिबाह्यालम्बनं व्युत्पादयति

'हृदीव बाह्यदेशेऽपि यस्मिन्कस्मिंश्च वस्तुनि ।
समाधिराद्यः सन्मात्रे नामरूपपृथक्स्थितः ॥'

इति दृश्यानुविद्धसविकल्पकः समाधिः । शब्दानुविद्धं सविकल्पकं समाधिम् आह तत्रैव

'अखण्डैकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम् ।
इत्यविच्छिन्नचिन्तेयं समाधिर्मध्यमो भवेत् ॥'

पं० ५ ख० पु० सविकल्पकं द्वितीयसमाधिमाह इति पाठः ।
पं० ८ क० ग० पु० सविकल्पः समाहितः इति पाठः ।
पं० १४ ग० पु० आदिलम्बनमिति पाठः ।

इति । अत्रापि केवलब्रह्माकारत्वात् मनसो निश्चेष्टनिर्विकल्पकः समाधिर्यथा

'स्तब्धीभावरसास्वादात्तृतीयः पूर्ववन्मतः ।
एतैः समाधिभिः षड्भिर्नयेत्कालं निरन्तरम् ॥'

इति । एतच्छ्लोकप्रतिबिम्बस्तु तत्रैव

'देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि ।
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ॥'

इति ॥ ११६ ॥

यत्र यत्राक्षमार्गेण
चैतन्यं व्यज्यते विभोः ।
तस्य तन्मात्रधर्मित्वा-
च्चिल्लयाद्धरितात्मता ॥ ११७ ॥

यत्र यत्र नीलसुखादौ अक्षमार्गेण चक्षुरादिसुषिरमार्गेण प्रभोः परभैरवस्य आत्मनः चैतन्यं चित्प्रकाशः अभिव्यज्यते स्फुरति, तस्य नीलादेः तन्मात्रधर्मित्वात् चैतन्यातिरेके चेयत्वाभावापत्तेः दर्पणमात्रात्मकविचित्रप्रतिबिम्बवत् प्रकाशस्थचैतन्यमात्रस्वभावत्वं विमृश्य विश्वभित्तिभूतायां चितौ एव यो लीयते तस्य परभैरवतैव । यथा घनीभूतः प्रकाश एव सूर्यमण्डलं जातं, तथा चिदेव हि आश्यानीभूता जगदात्मना भाति इति आम्नायः ॥ ११७ ॥

क्षुताद्यन्ते भये शोके
गह्वरे वा रणाद्भुते ।
कुतूहले क्षुधाद्यन्ते
ब्रह्मसत्तामयी दशा ॥ ११८ ॥

समीपगा इति पाठान्तरम् । ब्रह्मसत्ता अनवच्छिन्नचिदानन्द-स्फुरत्ता समीपगा निकटस्थितैव इति । तां तत्र तत्र अवसरे विमृश्य सुप्रबुद्धः समाविशेत्, अप्रबुद्धः पुनरत्र मूढ एव इति । एषा शांभवी भूः ॥ ११८ ॥

वस्तुषु स्मर्यमाणेषु
दृष्टे देशे मनस्त्यजेत् ।
स्वशरीरं निराधारं
कृत्वा प्रसरति प्रभुः ॥ ११९ ॥

स इति, तत् इति स्मृतिज्ञानेन वेद्यमानेषु पदार्थेषु अनुभव-ज्ञानविषये स्वाधारभूते मनः त्यजेत् प्रक्षिपेत्,—अनुभवपूर्वक-त्वात् स्मृतेः । स्वदेहं निरालम्बनं विधाय, अनुभवरूपः प्रभुः

पं० ६ ख० पु० निकटसिता इति पाठः ।
पं० १३ ख० पु० पदार्थेनुभवेति पाठः ।
पं० १४ क० पु० पूर्विकत्वात् इति पाठः ।

स्मरणानुभवयोः स्मर्यमाणानुभूयमानयोश्च एकानुसंधात्रात्मा प्रसरति प्रादुर्भवति ॥ ११९ ॥

क्वचिद्वस्तुनि विन्यस्य
शनैर्दृष्टिं निवर्तयेत् ।
तज्ज्ञानं चित्तसहितं
देवि शून्यालयो भवेत् ॥ १२० ॥

कस्मिंश्चित् वस्तुनि दृष्टिम् अक्षिरूपां निक्षिप्य, कंचित् पदार्थं दृष्ट्वा इत्यर्थः । शनैः शनैः तस्य पदार्थस्य ज्ञानं तद्विषयसंकल्पसहितं निवर्तयेत् शून्यभावनया अन्तर्लक्ष्यबहिर्दृष्टिन्यायेन वा, तेनैव शून्ये आलयो – विश्रान्तिः यस्य एवं-विधः संयमी भवेत् । देवि शून्यलयो भवेत् इति पाठान्तरम् ॥ १२० ॥

भक्त्युद्रेकाद्विरक्तस्य
यादृशी जायते मतिः ॥
सा शक्तिः शांकरी नित्यं
भावयेत्तां ततः शिवः ॥ १२१ ॥

भक्तिरिति

'न पादपतनं भक्तिर्व्यापिनः परमेशितुः ।
भक्तिर्भावस्वभावानां तदेकीभावभावनम् ॥'

इति कृतलक्षणा । उद्रेकः आधिक्यम् ॥ १२१ ॥

वस्त्वन्तरे वेद्यमाने
शनैर्वस्तुषु शून्यता ।
तामेव मनसा ध्यात्वा
विदितोऽपि प्रशाम्यति ॥ १२२ ॥

कस्मिंश्चित् एकस्मिन् वस्तुनि ज्ञायमाने, सर्ववेद्येषु तदन्येषु बाह्याभ्यन्तरेषु वस्तुषु वेद्यमानेष्वपि शून्यता भावनीया, शून्यता तत्कालम् अनाभासनं । तामेव वेद्याभावात्मकचित्प्रकाशरूपां शून्यतां मनसा निर्विकल्पसंविदा ध्यात्वा विमृश्य विदितोऽपि वेदनात् अपि प्रशाम्यति—शान्तब्रह्मस्वरूपो भवति । विदि-शब्द इकारान्तो भेदप्रथारूपज्ञानवाचकः । तज्ज्ञानं तद्वस्त्वनुभवः चित्तसहितं तद्वासनायुक्तं क्वचिद्वस्तुनि इत्यत्र एकपदार्थमात्रं दृष्ट्वा तदनु तद्विषयसंकल्पज्ञानादिनिवर्तनम् उक्तम् । इह पुनर्वेद्यमानवस्तुज्ञानानन्तरं सर्ववेद्येष्वपि ज्ञायमानेषु शून्यताभावनया तद्वेदनादपि प्रशान्तिलक्षणो विशेषः ॥ १२२ ॥

'अत्र नाथः समाचारं पटलेऽष्टादशेऽभ्यधात् ।
नात्र शुद्धिर्न चाशुद्धिर्न भक्ष्यादिविचारणम् ॥
न द्वैतं नापि चाद्वैतं लिङ्गपूजादिकं न च ।
न चापि तत्परित्यागो निष्परिग्रहतापि वा ॥
सपरिग्रहता वापि जटाभस्मादिसंग्रहः ।
तत्त्यागो न व्रतादीनां चरणाचरणं च यत् ॥
क्षेत्रादिसंप्रवेशश्च समयादिप्रपालनम् ।
परस्वरूपलिङ्गादिनामगोत्रादिकं च यत् ॥

नास्मिन्विधीयते किंचिन्न चापि प्रतिषिध्यते ।
विहितं सर्वमेवात्र प्रतिषिद्धमथापि वा ॥
किं त्वेतदत्र देवेशि नियमेन विधीयते ।
तत्त्वे चेतः स्थिरीकार्यं सुप्रयत्नेन योगिना ॥
तच्च गम्यं यथैव स्यात्स तथैव समाचरेत् ।
एतन्मनसि संधाय वसिष्ठेन स्फुटं कृतम् ॥
समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा ।
तत्त्वे निश्चलचित्तस्तु भुञ्जानो विषयानपि ॥
न संस्पृश्येत दोषैः स पद्मपत्रमिवाम्भसा ।'

अस्य योगिनः

'पेयापेयं स्मृता आपो भक्ष्याभक्ष्यं तु पार्थिवम् ॥
सुरूपं च विरूपं च तत्सर्वं तेज उच्यते ।
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तत्स्फुटं नित्यमभ्यसेत् ॥
विषापहारिमन्त्रादिसंनद्धो भक्षयन्नपि ।
विषं न मुह्यते तेन तद्वद्योगी महामतिः ॥
अशुद्धं हि कथं नाम देहाद्यं पाञ्चभौतिकम् ।
प्रकाशतातिरिक्ते किं शुद्ध्यशुद्धी हि वस्तुनि ॥'

इति रहस्यशास्त्रोक्तनीत्या शुद्धयशुद्धिविकल्पं विहाय केवलचिद्विमर्शो निर्वाह्यः इत्याह

किंचिज्ज्ञैर्या स्मृता शुद्धिः
साऽशुद्धिः शंभुदर्शने ।
न शुचिर्ह्यशुचिस्तस्मा-
न्निर्विकल्पः सुखी भवेत् ॥१२३॥

किंचिन्मात्रबोधयुक्तैः धर्मशास्त्रज्ञैः या शुद्धिः मृज्जलादिना शुद्धभावः स्मृता सा शंभुदर्शने पारमेश्वरतत्त्वसाक्षात्कारे सति अशुद्धिः अशौचमेव – वक्ष्यमाणात् हेतोः । यद्वा शंभुदर्शने परमेश्वरभाषिते शास्त्रे किं तु साऽशुद्धिः, न शुचिः न नैर्मल्यं निर्देशस्य भावप्रधानत्वात्, सा अन्यशास्त्रोक्ता शुद्धिः न शुचिः न शुद्धत्वं, किं तु हि अशुचिः, हिः अवधारणे हेतौ वा अशुद्धतैव । मृदादिशुद्धेः तत्त्वज्ञानं प्रति अकिंचित्करत्वेन अनङ्गत्वात् । यदुक्तं महागुरुभिः

'मृज्जलादिविशुद्धोऽपि न पवित्रो बहिर्मुखः ।
बहिर्निर्मलमध्यस्थपुरीषकलशादिवत् ॥'

इति । अशुद्धिः इति पूर्वम् अभिधाय, तदनु 'न शुचिः' इति उक्त्वापि पुनः 'हि अशुचिः' इति अशुचिपौनरुक्त्यं तत्त्वज्ञानानुपयोगित्वदार्ढ्यप्रतिपादनार्थं, मृदादिशुद्धेः कर्माङ्गत्वात् तदधिकारिणि सा भवतु । यदुक्तं

'अस्नातस्तु पुमान्नार्हो जप्याग्निहवनादिषु ।
स्नातोऽधिकारी सर्वत्र दैवे पित्र्ये च कर्मणि ॥

इति । एतत् तु न क्वचित् उक्तम्

'तदा ज्ञानाधिकारोऽस्ति मृज्जलादिशुचिर्यदा ।'

इति । तत्त्वज्ञानं प्रति मृदादिशुद्धेः प्रतिबन्धकत्वं न भवति इत्यतः सापि अस्तु इति चेत्, भवतु एतत् – ज्ञानप्रतिबन्धकत्वाभावात्, परंतु ज्ञानं निरपेक्षं न कर्मवत् शुद्ध्यपेक्षम् । वयं तु जानीमहे – मृदादिना देहनैर्मल्ये क्रियमाणे, देहदर्शने जाते तत्सुन्दरतादिदर्शनेन तदभिमानोऽपि तत्त्वज्ञानिनो भवेदपि अन्तर्मुखत्वविस्मृत्या बहिर्मुखतापत्तेः । ज्ञानिनस्तु तथा स्थितिर्विधेया यथा

पं० ६ क० पु० किंतुर्हि इति पाठः ।

वारंवारं चिद्विमर्शघनाभ्यासात् देहादिविस्मरणमेव भवेत्, स तु कदाचिदपि देहं न पश्यति । यदुक्तं श्रीभागवते

'देहं च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा
सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम् ।'

इति । यदि न तत्त्वज्ञानोपकारिणी मृदादिशुद्धिः, तत्कथं भगवता गीतम्

'आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ।'

इत्यादिना । शौचमपि तत्त्वज्ञानम् इति चेत् सत्यं, मान्त्र-भौमाग्नेय-वायव्य-दिव्य-वारुण-मानसभेदेन सप्तविधं स्नानं स्कन्दपुराणे अभिहितम्

'आपो हि ष्ठेति वै मान्त्रं..... ।'

इति आरभ्य

'वारुणं चावगाह्यं तु मानसं विष्णुचिन्तनम् ।'

इति पर्यन्ते सर्वस्नानफलभूतं मुख्यं मानसस्नानम् उक्तम्, इत्यतः केवलवारुणस्यापि स्नानान्तरतुल्यत्वात्, प्रत्युत तस्यापि गौणत्वात् शौचपदेन विष्णुचिन्तनात्मकं मुख्यं स्नानं किं न वक्तुं शक्येतापि, इति विनिगमनाग्रहाङ्गीकरणं न साधु । धर्मशास्त्रोक्तत्वात् वारुणविधानं धर्मः, इति चेत् हन्त, तर्हि धर्मत्वाभ्युपगमात् परमधर्मः तत्त्वज्ञानात्मा मृदादिशुद्धिधर्मात् अभीष्टतरः । यदुक्तं याज्ञवल्क्यस्मृतावेव

'इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम् ।
अयं स परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ॥'

इति । अन्यच्च अक्रियमाणायामपि मृदादिशुद्धौ परमात्मनो न काचित् हानिः—निराकारत्वेन आकाशतुल्यत्वात्, क्रियमाणाया-

मपि न काचित् वृद्धिः । देहस्तु मृदादिशुद्धोऽपि मलिन एव, हि यस्मात् अन्यशास्त्रोक्ता अशुद्धिरेव । तस्मात् मृदादिशौचविनाकृतोऽपि निर्विकल्पज्ञानेन सति मनःशौचे सक्तमनोमलः सुखी भवेत् ॥ १२३ ॥

सर्वत्र भैरवो भावः
सामान्येष्वपि गोचरः ।
न च तद्व्यतिरेकेण
परोऽस्तीत्यद्वया गतिः ॥१२४॥

सर्वत्र सर्वेषु प्रदेशेषु भावो भैरवः – सत्स्वरूपो विज्ञात्रात्मा, न तु बौद्धादिवत् ज्ञेयशून्यरूपः, सामान्यजनेषु विवेकहीनेषु अपि गोचरो ग्राह्य – सर्वेषां प्रमातृणां सकलप्रलयाकलादीनाम् अहं जानामि करोमि इत्याद्यहं-विमर्शस्य स्फुटतया स्फुरणात्, न तु भैरवव्यतिरेकेण अन्यः कश्चित् अस्ति इति अहं-विमर्शस्य ऐक्यम् । अहं-रूप एव परमेश्वरः, स तु प्रकट एव, किम् आणवाद्युपायत्रयेण, नहि स्फुटतरस्य उपायान्वेषणम् उचितम् । यदुक्तं

'उपायजालं न शिवं प्रकाशयेद्
घटेन किं भाति सहस्रदीधितिः ।
विवेचयन्नित्थमुदारदर्शनः
स्वयं प्रकाशं शिवमाविशेत्क्षणात् ॥'

इति । तथा संवित्प्रकाशेऽपि

पं० ९ क० पु० विज्ञातात्मा इति पाठः ।

'अपरोक्षे भवत्तत्त्वे सर्वतः प्रकटे स्थिते ।
यैरुपायाः प्रतन्यन्ते नूनं त्वां न विदन्ति ते ॥'

इति । महार्थमञ्जर्यां च

'यं जानन्ति जडा अपि
जलहार्योऽपि यं विजानन्ति ।
यस्यैव नमस्कारः
स कस्य स्फुटो न भवति कुलनाथः ॥'

इति । श्रुतिरपि

'उतैनं गोपा अदृशन्नुतैनमुदहार्यः ।
उतैनं विश्वा भूतानि स दृष्टो मृडयाति नः ॥'

इति ॥ १२४ ॥

शाक्तीं भूमिम् उपदिशति

समः शत्रौ च मित्रे च
समो मानावमानयोः ।
ब्रह्मणः परिपूर्णत्वा-
दिति ज्ञात्वा सुखी भवेत् ॥१२५॥

शांभवीं भूमिम् उपदिशति

न द्वेषं भावयेत्क्वापि
न रागं भावयेत्क्वचित् ।

रागद्वेषविनिर्मुक्तौ
मध्ये ब्रह्म प्रसर्पति ॥१२६॥

प्रसर्पति विकसति ॥ १२६ ॥

यदवेद्यं यदग्राह्यं
यच्छून्यं यदभावगम् ।
तत्सर्वं भैरवं भाव्यं
तदन्ते बोधसंभवः ॥ १२७ ॥

यत् अवेद्यं ज्ञेयदशानास्पदम्, अनुपादेयम्, यत् शून्यं

'सर्वालम्बनधर्मैश्च सर्वतत्त्वैरशेषतः ।
सर्वक्लेशाशयैः शून्यं न शून्यं परमार्थतः ॥'

इति उक्तस्वरूपम्

'सावस्था काप्यविज्ञेया मादृशां शून्यतोच्यते ।
न पुनर्लोकरूढ्यैव नास्तिक्यार्थानुपातिनी ॥'

इति उक्तत्वात् यदेव वेद्यस्य अग्रहणं तदेव शून्यत्वं, तेन सुगत-सुतभाविता शून्यभूरन्या, देवीनयोपासिनां च अन्या । एतदेव विमर्शदीपिकायां ध्वनितम्

'स्वतन्त्रं परिपूर्णं च शिवाख्यं शून्यधाम तत् ।
तत्त्वानि यत्र लीयन्ते यस्मात्समुदयन्ति च ॥

पं० ८ ग० पु० ज्ञानदशा इति पाठः ।

तत्त्वेश्वरास्ततो जातास्तत्रैव निवसन्ति च ।
क्षीयन्ते किल तत्रैव शिवाख्ये शून्यधामनि ॥
दर्शनान्तरदृष्टानि यानि शून्यान्तराण्यपि ।
तेषामुत्पत्तिविलयौ शिवशून्ये सदोदिते ॥
न तदस्ति न यत्तत्र न तदस्ति न यत्र तत् ।
अन्तर्बहीरूपतया ततोऽन्यन्नोपपद्यते ॥
उपेयमितरन्नास्ति स्वातन्त्र्यात्परमे नये ।
तदनादृत्य गाहन्ते सौगताः शून्यतां जडाः ॥'

इति स्वातन्त्र्यस्वरूपं तच्छून्यं, तथा यदभावगं गगनकुसुमादिष्वपि सत्तास्फूर्तिप्रदत्वेन महासामान्यरूपम्

'सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविशेषिणी ।'

इति उक्तत्वात्

'नमामः सर्वसामान्यं रूपं तत्पारमेश्वरम् ।'

इति उक्तेश्च, तत् एव सर्वस्वरूपं भैरवं भाव्यं – भैरवत्वेन भावनीयम्, तद्भावनाप्रकर्षेण पर्यन्ते सम्यक् बोधो भवेत् । अभावव्यापकं महासत्तास्वरूपं च प्रकटीकृतं महेश्वरानन्दपादैः

'कः सद्भावविशेषः
कुसुमाद्भवति गगनकुसुमस्य ।
यत्स्फुरणानुप्राणो
लोकः स्फुरणं च सर्वसामान्यम् ॥'

इति । सद्भावः सत्त्वम् तस्मात् विशेषो – भेदः असद्भावोऽसत्त्वम् इति यावत् । कोऽसद्भावो गगनपुष्पस्य सतः कुसुमात् – न कश्चित् इत्यर्थः । अत्र हेतुमाह यत्स्फुरणानुप्राण इति ॥ १२७ ॥

पं० २१ क० पु० सद्भाव इत्यारभ्य अनुप्राणेत्यन्तः पाठो नास्ति ।

नित्ये निराश्रये शून्ये
व्यापके कलनोज्झिते ।
बाह्याकाशे मनः कृत्वा
निराकाशं समाविशेत् ॥१२८॥

नित्यत्वादिविशेषणप्रतिपादितव्याप्तिके बाह्यगगने मनो विमर्शात्मकं ज्ञानं कृत्वा समापन्नं विधाय निरालम्बनचिदुदये सति, आकाशात् निष्क्रान्तम् अशून्यं धाम समाविशति इति शाक्तयेवेयं भूः ॥ १२८ ॥

यत्र यत्र मनो याति
तत्तत्तेनैव तत्क्षणम् ।
परित्यज्यानवस्थित्या
निस्तरङ्गस्ततो भवेत् ॥१२९॥

यत्र यत्र विषये मनः चाञ्चल्यात् याति, तत्तत् वस्तु तेनैव अविकल्पसंवेदनेन मनसा तत्क्षणं परिहृत्य, पुनरपि गतं चेत् पुनरपि प्रत्याहृत्य

'उभयाधीनश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।' (पा० १ सू० १२.)

इति पतञ्जलिनीत्या

'अभ्यासेनैव कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।'

पं० ८ क० ग० पु० इति शाक्तयेव इति पाठः ।

इति भगवत्संभाविते चित्तवृत्तिनिरोधे वैराग्याभ्यासयुगलदार्ढ्यात् मनसो निरालम्बनताप्राप्तियुक्त्या परभैरवावेशवान् भवेत् । उक्तं च गीतासु

'यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥' (६–२७)

इति ॥ १२९ ॥

भया सर्वं रवयति
सर्वदो व्यापकोऽखिले ।
इति भैरवशब्दस्य
संततोच्चारणाच्छिवः ॥ १३० ॥

भा ऐ रव–इति अक्षरचतुष्कस्य अयमर्थः – अनुत्तररूपोऽकारः, इच्छारूपः इकारः, अनुत्तरविश्रान्तिरेव आनन्दः, इच्छायां विश्रान्तिः ईशनम्, – तेन एष क्रियाशक्तेः प्रारम्भः आकार ईकारश्च, भा संविद्रूपः प्रकाशः, इच्छा ईशनं च आनन्दवपुषि अनुत्तरपरधामनि च प्राग्भाविनि स्वरूपात् अप्रच्याविनि यदा अनुप्रविशति तदा अ आ इ ई – इत्येतत् एकारतया संपद्यते । अनुत्तरानन्दयोः इच्छायां प्रसरणेन एकारोत्पत्तिः, तत्रापि पुनरनुत्तरानन्दसंघट्टात् ऐकारोत्पत्तिः । अत एव संध्यक्षरसंज्ञा एकार-ऐकारयोः । अत एव

पं० २ क० निरालम्बनतायुक्त्या इति पाठः ।

'अवर्ण इवर्णे ए।'

इत्यनेन अ आ ए—इत्येतत्, अकार-एकारयोः एकादेशेन अथवा आकार-एकारयोः एकादेशेन ऐ-भावः इति संवित्प्रकाशः शवलीभूतः। सा इयं स्फुटा क्रियाशक्तिः, स्फुटक्रियाशक्तिमत्त्वम् ऐकारार्थः। अत एव एकाक्षरकोशे

'.....ऐकारः स्यान्महेश्वरः।'

इति उक्तम्। तेन भैरवपदस्य अयमर्थः—भया संवित्प्रकाशरूपया ऐकारः क्रियाशक्तिमान् महेश्वरः सर्वं रवयति विमृशति इति भैरवः इति एतदेव अभिधेयम्। यद्वा भया ज्ञानात्मिकया शक्त्या ऐकारेण माहेश्वर्यव्यञ्जिकया क्रियाशक्त्या सर्वं विमृशति। यदुक्तं प्रत्यभिज्ञायाम्

'.....जडभूतानां प्रतिष्ठा जीवदाश्रया।
ज्ञानं क्रिया च भूतानां जीवतां जीवनं मतम्॥' (१।१।४)

इति। अर्थान्तरं तु द्वितीयपादेन आह—सर्वदो व्यापकोऽखिले इति। तया भया सर्वं शुभाशुभं राति ददाति, सर्वं वाति अनुगच्छति व्यापकतया इति भैरवः

'ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा।'

इति हि उपनिषत्, इति अहर्निशम् उच्चारणात् परमशिवीभावो भवति। एतदुच्चारणमाहात्म्यं श्रीमदभिनवगुप्तपादैः दर्शितम्

'आत्मन्येव न मामि नाम विसरद्रोमाञ्चरेखाङ्कुरा-
क्रान्त्या किं च दवीयसीरपि दिशो जानामि रुन्धे हठात्।
यन्मे भैरव भैरवेति रटतो हृद्ग्रन्थिविस्फोटन-
त्रुट्यत्पाशवपाशपञ्जरभरः कायोऽप्यनन्तायते॥'

पं० ९ श० पु० भैरव इत्यारभ्य विमृशतीत्यन्तः पाठो नास्ति।

पं० २० क० पु० अङ्कुरक्रान्त्या इति पाठः।

इति । अत्र स्वदेहे अमानम् अप्रभवनम्, अतिदूराणां काष्ठानां बलात् आक्रमणज्ञानं, त्रुट्यत्पशुसंबन्धि पाशपञ्जरत्वं स्वकायस्य पराकाशायमानत्वं विना न संभवति इत्यतः—कायोऽप्यनन्तायते इति उक्तम् । समस्ततादात्म्यभावनया जीवन्मुक्ततायां परमेश्वरैकरूपतावेशात् परसिद्धिलाभः, यन्मया स्तुतं—आत्मन्येव न मामि इति । एतत्तु विवृतिविमर्शिन्याम् अभिनवगुप्तपादैः दर्शितम् । इयं करङ्किणी मुद्रा ।

'अनन्तं सुरवर्त्म खम् ।'

इत्यमरः । कायोऽपि मोक्षायते इति पाठान्तरम् ।

केचित्तु भ्रियात्सर्वं रवयति इति पठन्ति, तत् न साधु—यदि भृरवः इत्यादिपदसिद्धिः स्यात् तर्हि एतत् संगच्छेत । यद्यपि प्रचुरपुस्तकेष्वपि एष पाठोऽस्ति, तथापि धारणपोषणार्थो भरतिः कतमदक्षरमपेक्ष्य योजनीयः,—न तावत् भैरवपदमध्यात् भैकारापेक्षो भरतिः रेफापेक्षो वा वकारापेक्षो वा । समुदायपक्षे तु नहि 'भर' इत्यर्णयुगस्य भरणादिकं वकारमात्रस्य रवणार्थत्वं युक्तिमत् प्रथमं वर्णद्वयं संयोज्य पुनर्वकारस्य पूर्वसंगतरेफसंयोजनेन काकाक्षिन्यायापादनं न युक्तं—कष्टकल्प्यत्वेन कल्पनागौरवात् । भरण-रवण-वमनार्थो भैरवः इति चिरन्तनार्थोऽपि न युक्तिसहो—भैरवपदस्यैव सिद्धत्वात्, ऐकारस्य सुषिरपातो वकारवत् भैरवपदासिद्धिः । अन्यच्च द्वितीयचरणे तु परमेश्वरेणैव सर्वदत्वम् अखिले व्यापकत्वं विवृतम् । तत् राति-वाति-क्रियायुगलार्थो द्वितीयपादोक्तः क्षेमराजादिभिः न चेतितो, यतो विज्ञानोद्योतमङ्गलश्लोकप्रारम्भे भरणाद्यर्थ एव प्रकटीकृतः । सर्वधारकः,

---

पं० १२ ग० पु० भरणपोषणेति पाठः ।

सर्वपोषकः, सर्वप्रदः, सर्वव्यापी, भैरवः इति मूलग्रन्थाभिधेयं विचार्य भीरूणामभयप्रदो भैरवः, तथा भवभयाक्रन्दस्य कारणं, भीरवरुचाम् ईशः, भानि नक्षत्राणि ईरयति चालयति इति भेरः कालः तं वायति इत्यादिस्वकपोलकल्पितस्वचातुर्यमात्र-नैपुण्यप्रदर्शनविषये गजनिमीलनविधा इयम् । तदत्र सारासारार्थ-विवेकविषये सहृदया एव प्रमाणम् – इति क्षन्तव्यं गुरुभिः । एत-ज्जनकृतवर्णचतुष्काक्षरयोजनार्थस्तु तत्रालोकसारप्रदर्शितनयेनैव ज्ञेयः ॥ १३० ॥

अहं ममेदमित्यादि-
प्रतिपत्तिप्रसङ्गतः ।
निराधारे मनो याति
तद्ध्यानप्रेरणाच्छमी ॥१३१॥

अहं, मम इदम् – इत्यादिन्यूनाहन्ताज्ञानप्रसङ्गेनापि निरा-धारे वस्तुनि प्रबुद्धगोचरे पूर्णाहंभाव एव मनो याति – अहं-वि-मर्शस्य अत्रुटितत्वेन निर्विशेषत्वात् । परमानन्दात्मकत्वं तु आ-त्मनो न कदाचित् विच्छिद्यते – पूर्णाहं-विमर्शस्य परमात्मत्वेन सर्वत्र सत्त्वात् । अप्रबुद्धादीनां सर्वेषाम् एक एव आत्मा, सर्वे हि स्वात्मन्येव रागिणः, स्वात्मप्रेमैव परमेश्वरभजनम्

पं० ३ ग० पु० ईरयति कम्पयतीति पाठः ।
पं० ४ क० ख० पु० तं वातीति पाठः ।
पं० ५ क० पु० निमीलनमेव विधेयमिति पाठः ।
पं० १८ क० पु० भाजनमिति पाठः ।

'प्रेमैव ब्रह्म केवलम् ।'

इति उक्तत्वात् । अहं-विमर्शस्य न्यूनतापूर्णतादिना विच्छेदाभावात् प्रबुद्धात्मा अप्रबुद्धात्मा वा आनन्दस्वभाव एव । अतो महेश्वरानन्दादिभिः विद्यायां वाप्यविद्यायां स्वानन्दसत्तया स्वात्मविषयं परं प्रेम न कदाचित् हीयते इति उक्तम् । यथा

'नन्वात्मनः प्रियार्थं
सर्वस्य प्रियत्वं भणति श्रुतिः ।
तस्मादानन्दस्वभावः
आत्मा मुक्तोऽप्यमुक्तो वा ॥'

इति ।

'मा न भूवं हि भूयासमिति प्रेमात्मनीक्ष्यते ।
अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः ॥'

इति ।

'त्वमेवात्मेश सर्वस्य सर्वश्चात्मनि रागवान् ।
इति स्वभावसिद्धां त्वद्भक्तिं जानञ्जयेज्जनः ॥'

इति । तस्मात् न कश्चित् अप्रबुद्धो न कश्चित् प्रबुद्धः सुप्रबुद्धो वा, किं तु स्वतन्त्रः परमेश्वर एव तथा तथा भाति । अबोधबोधसंबोधकल्पनया तत्स्वातन्त्र्यं विघटते, अतो बोधादिविकल्परहितत्वेन शान्तो भवेत् ॥ १३१ ॥

'अविनाशी वासुदेवो विष्णुर्विश्वम्भरो हरिः ।
इत्थं कीर्तनमात्रेण कलौ मोक्षो हि शाश्वतः ॥'

इति पाञ्चरात्रमतं कटाक्षेण प्रमाणयन् शाक्तीं भूमिम् आह

पं० ४ ग० पु० सत्ताया इति पाठः ।

नित्यो विभुर्निराधारो
व्यापकश्चाखिलाधिपः ।
शब्दान् प्रतिक्षणं ध्यायन्
कृतार्थोऽर्थानुरूपतः ॥१३२॥

विभुः परमेश्वरो नित्यत्वादिस्वरूपः इति अर्थानुगुण्येन तान् शब्दान् मुहुः चिन्तयन् कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः । भट्टनारायणेनापि नामकीर्तनमाहात्म्यं स्तवचिन्तामणौ पदे पदे अभिहितम्

'नामापि ध्यायतां ध्यानैः किमन्यालम्बनैः फलम् ।'

इत्यादिना ॥ १३२ ॥

द्वैतमपश्चज्ञानं भ्रम एव, इति वेदान्ताभिमताम् इन्द्रजालधारणाम् आह

अतत्त्वमिन्द्रजालाभ-
मिदं सर्वमवस्थितम् ।
किं तत्त्वमिन्द्रजालस्य
इति दार्ढ्याच्छमं व्रजेत् ॥१३३॥

पं० १ क० पु० निराकार इति पाठः ।
पं० ४ क० पु० अर्थानुरूपक इति पाठः ।
पं० ५ ख० पु० नित्यत्वादिस्वरूपत इति पाठः ।
पं० ६ ख० पु० कृतार्थः कृतकृत्य इति पाठः ।

अतत्त्वं निस्तत्त्वरूपम्, अत एव इन्द्रजालतुल्यम् । किं तत्त्वं – न किञ्चिदित्यर्थः । अतः सर्वम् इदमिन्द्रजालवत् प्रतीयते, न वस्तुसत् इत्यर्थः ॥ १३३ ॥

आत्मनो निर्विकारस्य
क्व ज्ञानं क्व च वा क्रिया ।
ज्ञानायत्ता बहिर्भावा
अतः शून्यमिदं जगत् ॥१३४॥

बोधात्मकस्य चिदात्मनो निर्विभागत्वेन निर्विकारत्वात् ज्ञानं क्व, क्व च वा क्रिया, ज्ञानक्रिये विकार एव, तदायत्ता बाह्याः पदार्थाः, अतः सर्वम् इदं शून्यमेव ध्यायेत् । यदुक्तं चन्द्रज्ञाने

'अध ऊर्ध्वं दिशः सर्वा भूमिरापोऽनलस्तथा ।
वायुश्च खं मनो बुद्धिरहङ्कारश्च ये गुणाः ॥
सर्वं शून्यं निरालम्बं तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् ।
यत्किंचित्सकलं भावरूपं तत्रेषु वर्णितम् ॥
तदसारतरं चन्द्र मायास्वप्नोपमं स्थितम् ।
भ्रान्तिं त्यजस्व वै पुत्र सर्वं शून्ये प्रतिष्ठितम् ॥
शून्यात्प्रवर्तते शक्तिः शक्तेर्वर्णाः प्रजज्ञिरे ।
वर्णेभ्यश्च तथा मन्त्रा मन्त्रेभ्यः सृष्टिरन्यया ॥
तस्माच्छून्यं जगद्ध्यायेद्यन्न नश्येत्कदाचन ॥'

इति । अतश्च ज्ञेयकार्यादिरूपं जगदपि न किञ्चित् इति निरूढशुद्धसंविदोऽनुत्तरभावप्राप्तिः । इति शाक्ती भूः ॥ १३४ ॥

न मे बन्धो न मोक्षो मे
भीतस्यैता विभीषिकाः ।
प्रतिबिम्बमिदं बुद्धे-
र्जलेष्विव विवस्वतः ॥ १३५ ॥

मम चिन्मात्ररूपस्य न बन्धो, मोक्षो वा,—देशकालाद्यपरिच्छिन्नत्वात्, परिच्छिन्नस्यैव बन्धमोक्षभावात्, केवलम् एताः बन्धमोक्षादिकल्पना मायाशक्तिवशात् अपरामृष्टस्वरूपस्य भीतस्यैव

'द्वितीयात् वै भयं भवति'

इति द्वैतत्रस्तस्य, न तु चिदद्वैतपरामर्शशीलस्य विभीषिकाः—चटकभीत्युत्पादनशालिरक्षणार्थाः पलालपुरुषाद्याः । तत्त्वज्ञानिनस्तु किं करिष्यन्ति एताः—अनेन बन्धनम्, इदं न कर्तव्यम्, इदं कर्तव्यम्, अनेनैव मोक्षः, इत्याद्याः कल्पनाः

'निस्त्रैगुण्ये पथि विहरतां को विधिः को निषेधः ।'

इति शुकमुन्युपदेशात् । उक्तं च कल्हणकविना

'शालीन्पलालपुरुषोऽवति यः कृशानु-
दग्धाननश्चटकपेटकभीतिदानैः ।
त्रातुं स एव विहितो विपिने विदध्यात्
किं तत्र भञ्जनकृतां वनकुञ्जराणाम् ॥

इति । यथा सूर्यस्य बिम्बमेव प्रतीपं जलमध्ये अस्ति, तथा बुद्धिरेव परिमितविषया—बद्धोऽहं मुक्तोऽहम् इत्याकारा प्रतीपा इति

पं० २ ग० पु० बालस्यैता इति पाठः ।

मम किम् आयातं, बुद्ध्याद्यवभासकत्वेन तदतीतत्वात् – इति बुद्धिमेव त्यजेत् ॥ १३५ ॥

अन्तःकरणत्यागम् उक्त्वा बाह्यकरणत्यागधारणाम् आह

इन्द्रियद्वारकं सर्वं
सुखदुःखादिसंगमम् ।
इतीन्द्रियाणि संत्यज्य
स्वस्थः स्वात्मनि वर्तते ॥१३६॥

संबध्यमानसुखदुःखादिमयं सर्वम् इन्द्रियद्वारायातम्, न तु मम चिदात्मनो वास्तवम् इत्यतो हेतोः इन्द्रियाणि परित्यजेत् । इन्द्रियाणाम् एष एव सम्यक् त्यागो – यत् स्वस्थत्वं स्वरूपावस्थितत्वम् ।

'एते हि चिद्विलासान्ता मनोबुद्धीन्द्रियादयः ।'

इति उक्तनयेन स्वस्वरूपचिन्मात्रविलासज्ञानम् इन्द्रियाणां स्वस्थत्वं वर्तते । वर्तते इति लिङर्थे लट् । ततश्च आत्मसंस्थ एव तिष्ठेत ॥ १३६ ॥

ज्ञानप्रकाशकं सर्वं
सर्वेणात्मा प्रकाशकः ।

पं० १४ क० पु० आत्मस्थ इति पाठः ।

एकमेकस्वभावत्वात्
ज्ञानं ज्ञेयं विभाव्यते ॥१३७॥

सर्वं प्रकाश्यं वेद्यं वस्तुजातं ज्ञानप्रकाशकम् अस्ति ।
'कृत्यल्युटो बहुलम् ।' (पा० व्या० ३।३।११३)
इति ज्ञानपदस्य कर्तरि प्रयोगेन ज्ञानं वेदकात्मा प्रकाशको यस्य तदेवं-विधम् वेदकप्रकाश्यं वेद्यम् इत्यर्थः । वेदकसाध्यं वेद्यत्वम् उक्त्वा वेद्यसाध्यं वेदकत्वम् आह सर्वेणात्मा इति । सर्वेण वेद्यजातेन आत्मा वेदकः प्रकाशकारी भवति । वेद्यम् ऋते किमपेक्षं वेदकत्वं वेदकस्य, वेदकः इति कस्य वेदकः इत्यर्थः । अतो वेद्य एव जीवितं ददाति वेदकस्य इति । वेद्यत्वं वेदकत्वस्वरूपं, वेदकत्वं वेद्यत्वात्म—एकप्रकृतिकत्वात् । अतो ज्ञानं वेदकं, ज्ञेयं वेद्यम् एकमेव तत्त्वं विशेषेण भावयेत् । यदुक्तं

'यावन्न वेदका एते तावद्वेद्याः कथं प्रिये ।
वेदकं वेद्यमेकं तु तत्त्वं नास्त्यशुचिस्ततः ॥'

इति । किं च

'प्रकाशमानं न पृथक्प्रकाशात्
स च प्रकाशो न पृथग्विमर्शात् ।
नान्यो विमर्शोऽहमिति स्वरूपात्
अहंविमर्शोऽस्मि चिदेकरूपः ॥'

पं० ८ क० पु० वेद्ये मृते इति पाठः ।
पं० १० क० पु० ददाति वेदकत्वस्वरूपं वेदकत्वं वेद्यं तु आत्मा इति पाठः ।
पं० १३ क० पु० तावद्वेद्यमिति पाठः ।

इति नीत्या प्रकाशकं ज्ञानं न आत्मनः पृथक्, सर्वशब्दवाच्यं ज्ञेयजातं ज्ञानात् न पृथक् इति ऐक्यं भावयेत् ॥ १३७ ॥

अधुना निर्विकल्पदशाप्राप्त्यर्थं पूर्वोक्तद्वादशोत्तरशतशून्यभूमिषु, एकस्यामपि विश्रान्तानां प्रमातॄणां यावज्जीवं जीवन्मुक्तितायां, देहपाते पुनस्तेषां विदेहमुक्तिः – पारमेश्वरस्वरूपाभेदात् तत्तुल्यता,

'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते ।'

इति उपनिषत्प्रामाण्यात् निष्कलब्रह्मोपासकानां न कुत्रचित् गतागतं पशुप्रमातृषु स्वर्गनिरयगमनमिव, सकलब्रह्मध्यायिषु अर्चिरादिमार्गगमनमिव उत्क्रान्तिरपि तेषां नैव भवेत् । किं तु निष्कलब्रह्मोपासकप्राणानां तप्तकटाहप्रक्षिप्तजलबिन्दुवत् तत्रैव लयो, यत् स्थानम्

'जिज्ञासारहितं शुद्धं निर्विकल्पं परं पदम् ।'

यदाह कठवल्युपनिषत्

'यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।
बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहुः परमां गतिम् ॥'

इति परमगतिशब्दप्रतिपादितम् पूर्वोक्तलक्षणभैरवशरीरमेव तेषां स्वतः सिद्धं, न पुनः प्रेत्य बाह्यतिलान्नमध्वादिपिण्डसाधनापेक्षा कार्ममलावृताणुसंघवत्, एतत् सर्वम् अभिप्रेत्य आह

मानसं चेतना शक्ति-
रात्मा चेति चतुष्टयम् ।

पं० २ क० पु० इत्येकमिति पाठः ।
पं० ५ क० पु० देहपातेऽतस्तेषामिति पाठः ।

यदा प्रिये परिक्षीणं
तदा तद्भैरवं वपुः ॥ १३८ ॥

मानसं संकल्पात्मकं, चेतना बुद्धिः, शक्तिः प्राणाख्या, आत्मा एतदुपहितः परिमितप्रमाता, एतत् चतुष्टयं यदा परिक्षीणं चिच्चमत्कारम् आपन्नं तदा तत् पूर्वोक्तं भैरवं वपुः 'अन्तः स्वानुभवानन्दा' इत्यादिकम्। यद्येवं तर्हि कर्तृत्वज्ञातृत्वे प्रमीतस्यापि जीवन्मुक्तयवस्थायामिव कथं न उपलभ्येते,? इति चेत्, रहस्यं शृणु – स्वतन्त्रो नित्यः परमेश्वरः, तस्य एतदेव स्वातन्त्र्यं – यत् देहेन्द्रियादिभिः जीवदशाभ्युपगमे क्रीडनकैः खेलनं कदाचित् स्वस्वरूपविश्रान्त्या बाह्यस्पन्दनं परित्यज्य प्रतिष्ठितस्पन्दाभ्युपगमः सुषुप्त्यादिवत्, पिण्डपातानन्तरं अक्षुब्धा निष्क्रियावस्था हि स्वतन्त्रेण परात्मना अभ्युपगता इत्यतो ज्ञातृत्वाद्यनुपलब्धिः। इयमेव अवस्था श्रीभगवद्गीतासु

'तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति।' (२।१४ उ०)

इति मालामन्त्रावसरे भैरवबपुःस्वरूपा देहान्तरप्राप्तिरेव द्वैपायनेन निर्दिष्टा। उक्तं च भैरवस्रोतसि अनुत्तरभट्टारके

'मृतचेष्टस्य पिण्डस्य न किंचिदुपलभ्यते।
सुखं दुःखं न चैवास्ति परमानन्दभावनात् ॥
जिज्ञासारहितं स्थानं यत्र देवो निरञ्जनः।
अकालकलनाहेतुर्गमागमविवर्जितः ॥

पं० ९ ख० स्वरूपाविश्रान्त्या इति पाठः।
पं० ११ क० पु० स्वतन्त्रेणात्मनेति पाठः। ग० पु० परमतेति पाठः।
पं० १५ क० पु० स्वरूपादेरिति पाठः।

निरालम्बो निरुत्साहः शून्यभूतः शिवः स्वयम् ।
संज्ञानाशेन निर्जीवसंज्ञा सा व्योमरूपिणी ॥'

तथा तत्रैव देवीं प्रति वचनान्तरम्

'विचरामि न चैकाकी कदाचिच्छून्यरूपता ।
सर्वं सर्वमयश्चाहं तद्रमेऽहं त्वया सह ॥
कदाचिदीदृशं विश्वं दृश्यमेतदितीरितम् ।'

इति । अनेन अभिप्रायेण जैमिनीया अपि अन्त्येष्टिसमये निर्जीवस्यापि पिण्डस्य विष्णुसंबन्ध्येकविंशतिस्नानानि वितरन्ति, अन्यथा

'अविनाशी वा अरे अयमात्मा ।'
'नित्यो नित्यानां ।'
'न जहाति मृतं चापि सर्वव्यापी धनञ्जयः ।'

इत्येवमादीनि वाक्यानि अप्रमाणानि स्युः । तस्मात् पञ्चत्वेऽपि भैरवं वपुः निर्विकल्पमेव, इति न कश्चित् दोषः । जयरथोऽपि एतद्रहस्यनयनिष्ठितानां तीर्थादिकमपि अनुपयुक्तमेवाह, यदुक्तं स्तोत्रे

'बहुलमहसि बोधे प्रोच्छलत्येकरूपे
जननमरणभाषां कातराः कल्पयित्वा ।
अविदितपरमार्थास्तीर्थदेवालयादि-
श्रयणमुपदिशन्तो हन्त नापत्रपन्ते ॥'

इति । तत एतन्मार्गश्रद्धावतां विवेकिनां जीवन्मुक्तिरपि तृणमिव भासते, का कथा पशुदर्शनजीवितभूताया अन्त्येष्टिवार्तायाः, यत् स्तोत्रेऽपि

पं० १० क० पु० वा अयमिति पाठः ।
पं० १९ ख० ग० पु० श्रवणमिति पाठः ।

'नयकलनया यस्योद्भूते विवेकपरामृते
तृणमिव न सा जीवन्मुक्तिर्गता गणनीयताम् ।
प्रमयसमये प्रत्यासन्ने स्वसंविदि संस्फुरन्
अभिलषति नैवान्त्येष्ट्याद्याः क्रियाः पशुकल्पिताः ॥'

इति । मृतस्य पिण्डरचनापि उपहास्यैव । यदुक्तं

'प्राग्जन्मकोटिसमुपार्जितदुष्कृतौघ-
खेदावहं कमपि पिण्डमवैति जन्तुः ।
ऊर्ध्वोर्ध्वशासनरतोऽपि गुरुर्मृताय
तस्मै समर्पयति पिण्डमिति प्रमादः ॥'

इति । एतन्नयावलम्बिनो मरणं जीवितं च तुल्यतया इत्याह । मरणं जीवितं च देहस्यैव, न तु आत्मनः

'जीवापेतं वाव किल इदं म्रियते न जीवो म्रियते ।'

इति श्रुतेः । एतन्निस्तरङ्गोपदेशमध्यात् एकयापि धारणया नैश्चल्ये सति, अस्य योगिनो द्विविधा दशा—जीवन्मुक्तिः सति देहे, पिण्डपातानन्तरं तु विदेहमुक्तिः इति । तत्र यावत् जीवावस्थायां मानसादिचतुष्टयं परिक्षीणमेव, सर्वत्र सर्वदा चिन्मात्रावहितत्वेन तच्चमत्कारापन्नत्वात् सर्गस्य, देहपाते तु शान्तबोधाख्यं देहान्तरमेव परमेश्वरस्वरूपत्वात्, न तु अन्यदेहान्तरप्राप्तिरुत्क्रम्यते, नहि सर्वगतस्य आत्मनः उत्क्रान्तिः संभवति । यदुक्तं वीरयामले

'उत्क्रान्तिर्विद्यते यस्य तस्य स्यान्मानकल्पना ।'

मानं परिच्छेदः इत्यर्थः ।

पं० ८ क० पु० रतोऽपि दुरो इति ग० पु० सुतो मृताय इति पाठः ।
पं० ९ ख० पु० प्रसाद इति पाठः ।
पं० १३ ग० पु० नैर्मल्ये इति पाठः ।
पं० १९ ख० पु० उत्कम्य नहीति पाठः ।

'अमाने शून्यनिर्भासे कस्योत्क्रान्तिः क च क्रमेत् ॥
यदि सर्वगतो देवो वदोत्क्रम्य क यास्यति ।
अथासर्वगतो देवो घटतुल्यस्तदा भवेत् ॥'

इति । इति प्रेत्य मुक्तिः जीवन्मुक्तस्यैव, न तु देहाभिमानिनः कर्मजडस्य, तस्य मलिनवासनाश्रयत्वेन परलोकगमनमेव, श्राद्ध-पिण्डदानादिकं तदुपयोग्येव, यत् देहाभिमानवासना श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादैः दर्शिता वार्तिके

'अस्ति मे पिण्डदोऽद्याहं पिण्डदानक्रमात्तथा ।
प्राप्नोम्यवयवाभोगं पूर्णदेहोऽस्मि सुस्थितः ॥
अदृष्टक्रियया पुत्रशिष्यस्वात्मादिकृप्तया ।
स्वर्गभाग्यहमत्यन्तमात्तसङ्भोगसुस्थितः ॥
नास्ति मे पिण्डदः कश्चित्स्वयं चास्म्यतिदुष्कृती ।
न मे त्रातास्ति कुत्रापि पतामि नरकार्णवे ॥'

इति । स्वसंवित्स्फार एव तथा तथा स्वर्निरयफलको भ्रान्त्यैव, न तु तत्त्वतः । इति अलम् अप्रकृतेन ॥ १३८ ॥

एतत् उपसंहरति

निस्तरङ्गोपदेशानां
शतमुक्तं समासतः ।
द्वादशाभ्यधिकं देवि
यज्ज्ञात्वा ज्ञानविज्जनः ॥१३९॥

पं० १३ क० पु० भ्रातास्ति इति, ख० पु० भ्रान्ता इति पाठः ।
पं० १४ क० पु० स्वर्निर्णयफलकः इति पाठः ।

द्वादशाभ्यधिकं शतं द्वादशोत्तरशतम् ॥ १३९ ॥

अत्र चैकतमे युक्तो
जायते भैरवः स्वयम् ।
वाचा करोति कर्माणि
शापानुग्रहकारकः ॥ १४० ॥

अत्र च एकतमे – एतेषु उपदेशेषु मध्ये एकस्मिन्नपि, युक्तः समाहितः, वाचा, न पुनः प्रयत्नेन इत्यर्थः ॥ १४० ॥

अजरामरतामेति
सोऽणिमादिगुणान्वितः ।
योगिनीनां प्रियो देवि
सर्वमेलापकाधिपः ॥ १४१ ॥
जीवन्नपि विमुक्तोऽसौ
कुर्वन्नपि च चेष्टितम् ।

श्रीदेवी उवाच

इदं यदि वपुर्देव
परायाश्च महेश्वर ॥ १४२ ॥

एवमुक्तव्यवस्थायां
जप्यते को जपश्च कः ।

इदम् इति उक्तरीत्या सर्वमयव्यवस्थायां सत्यां, जप्यते को जपश्च कः – भेदस्य अभावात् ॥ १४२ ॥

ध्यायते को महानाथ
पूज्यते कश्च तृप्यति ॥१४३॥
हूयते कस्य वा होमो
यागः कस्य च किं कथम् ।

महानाथ हे देव ! कस्य वा किमर्थम् ॥ १४३ ॥

श्रीभैरव उवाच

एषात्र प्रक्रिया बाह्या
स्थूलेष्वेव मृगेक्षणे ॥ १४४ ॥
भूयो भूयः परे भावे
भावना भाव्यते हि या ।

प्रक्रिया जपादिका । परे भावे विश्वपूरणे स्वस्वभावे या भावना विमर्शना

'अहमेव परो हंसः शिवः परमकारणम्'
(स्व० ४ प० श्लो० ३९५)

इत्यादिरूपा भाव्यते संपाद्यते ॥ १४४ ॥

जपः सोऽत्र स्वयं नादो
मन्त्रात्मा जप्य ईदृशः ॥१४५॥

स एव नादः अकृतकाहंविमर्शात्मा जपनीयो देवः । या भावना निष्पाद्यते स जपः इति अन्वयः । जप्यम् आह स्वयं नादो मन्त्रात्मा इति

'पृथङ्मन्त्रः पृथङ्मन्त्री न सिद्ध्यति कदाचन ।'

इति न्यायात् । अत्र सूक्ष्मवस्तूपदेशमये शास्त्रे ॥ १४५ ॥

ध्यानं हि निश्चला बुद्धि-
र्निराकारा निराश्रया ।
न तु ध्यानं शरीराक्षि-
मुखहस्तादिकल्पना ॥ १४६ ॥

निश्चला प्ररूढा, निराकारा नानोल्लेखशून्या, निराश्रया कन्दहृद्वादशान्ताद्याश्रयहीना ॥ १४६ ॥

अपरत्र बाह्योपकरणपूर्वा पूजा, अस्मिन् दर्शने तु निर्विकल्पदिव्यपदावेशात् अन्यत् न अर्चनम् इत्याह

पूजा नाम न पुष्पाद्यै-
र्या मतिः क्रियते दृढा ।
निर्विकल्पे परे व्योम्नि
सा पूजा ह्यादरालयः ॥१४७॥

महाव्योम्नि परचित्प्रकाशे, आदरात् श्रद्धाप्रकर्षात्, यो लयो विश्रान्तिः, सा यस्मात् पूजा तस्मात् पुष्पाद्यैः नाम न पूजा ॥ १४७ ॥

अत्रैकतमयुक्तिस्थे
योत्पद्येत दिनाद्दिनम् ।
भरिताकारता सात्र
तृप्तिरत्यन्तपूर्णता ॥ १४८ ॥

एकतमयुक्तिस्थे योगिनि इति शेषः ॥ १४८ ॥

महाशून्यालये वह्नौ
भूताक्षविषयादिकम् ।
हूयते मनसा सार्धं
स होमश्चेतनास्रुचा ॥ १४९ ॥

महाशून्यस्य शून्यातिशून्यपदस्य आ समन्तात् लयो यत्र परतत्त्वात्मनि वह्नौ, तत्र भूतेन्द्रियविषयभुवनतत्त्वादिरूपं सकलं जगत्, तद्विभागकल्पनाहेतुना सह, चेतना विश्वानुसंधात्री शक्तिरेव स्रुक् तया हूयते यत्, स होमः अग्नौ हविर्दानम् इत्यर्थः।

'चितिः स्रुक् चित्तमाज्यम्।'

इत्यादिश्रुतिः। स होमः स्रुक् च चेतना इति पाठान्तरम् ॥१४९

यागोऽत्र परमेशानि
तुष्टिरानन्दलक्षणा।

यागो देवपूजा ॥

क्षपणात्सर्वपापानां
त्राणात्सर्वस्य पार्वति ॥ १५० ॥
रुद्रशक्तिसमावेश-
स्तत्क्षेत्रं भावना परा।
अन्यथा तस्य तत्त्वस्य
का पूजा कश्च तृप्यति ॥१५१॥

पशुप्रमातुः, रुद्रप्रमातॄणां पतिरूपाणां या शक्तिः अनाश्रिताख्या तस्याम् समावेशः तन्मयीभवनं तदेव क्षेत्रम् इति अन्वयः। हेतुरूपेण क्षेत्रपदं निर्वक्ति—क्षपणात् इति। तत् क्षेत्रं न पुनः कुरुक्षेत्रादि ॥ १५१ ॥

पं० २ क० पु० रूपं विषयं जगदिति। ख० पु० रूपं विश्वं सकलमिति पाठः।

यागक्षेत्रादि किम् कथम् इति देवीप्रश्नविषये आदिशब्दग्राह्यं स्नानमपि निर्दिशति

स्वतश्चानन्दचिन्मात्र-
सारः स्वात्मा हि सर्वतः ।
आवेशनं तत्स्वरूपे
स्वात्मनः स्नानमीरितम् ॥१५२॥

स्वात्मस्वरूपे आवेशनमेव मुख्यं स्नानम् इति भावः ॥१५२॥

यैरेव पूज्यते द्रव्यै-
स्तर्प्यते वा परापरः ।
यश्चैव पूजकः सर्वः
स एवैकः क्व पूजनम् ॥१५३॥

यैः इति कुसुमादिभिः अलिबलिपिशितादिभिश्च । परापरः इति परादेव्या सहितः परः परमेश्वरः । अतः क्व पूजनम् उक्त-पारमार्थिकपूजाव्यतिरेकेण न किंचित् अन्यत् पूजनादि इत्यर्थः ॥ १५३ ॥

व्रजेत्प्राणो विशेज्जीव
इच्छया कुटिलाकृतिः ।

पं० १ क० ग० पु० यागक्षेत्रादि इत्यारभ्य स्नानमित्यन्तः पाठो नास्ति ।

दीर्घात्मा सा महादेवी
परक्षेत्रं परापरा ॥ १५४ ॥
अस्यामनुचरन् तिष्ठन्
महानन्दमयेऽध्वरे ।
तया देव्या समाविष्टः
परं भैरवमाप्नुयात् ॥ १५५ ॥
षट् शतानि दिवा रात्रौ
सहस्राण्येकविंशतिः ।
जपो देव्याः समुद्दिष्टः
प्राणस्यान्ते सुदुर्लभः ॥ १५६ ॥

'ऊर्ध्वे प्राण' इति सकार-हकारजपात्मिकां परां देवीम् उपक्रान्ताम् 'होच्चारं मनसा कुर्वन्' इति हंसोच्चारं मनसा कुर्वन् शान्ते प्रलीयते इति मध्ये अभिहितां, पुनः सर्वेषु श्लोकेषु चतुर्थचरणेषु फलभूतां शून्यभूमिं प्रज्ञापारमितां निर्विकल्पावस्थां श्लोकत्रयेण अन्ते उपसंहरति,—व्रजेत्प्राण इत्यादि । प्राणः 'सः' इत्येवंरूपः प्रकाशो व्रजेत् बहिः निःसरेत्, जीवः 'अहम्' इत्येवंप्रकारः क्षपारूपः, प्राणस्य बहिर्निःसरणे अपानस्य अन्तःप्रवेशने जीवात्मता संभवति इति संभावनायां लिङ् । जीवस्य

पं० १ ग० पु० परादेवी इति पाठः ।

पं० १६ क० पु० निःसारयेदिति पाठः ।

प्राणान्तर्वर्तित्वात्, प्राणस्य हकारलिपिवत् कुटिलाकृतित्वात् जीवोऽपि कुटिलः, प्रत्यावृत्य अन्तःप्रवेशाभावे जीव एव न स्यात् इति अपानदशैव जीवप्रादुर्भावः इत्यतो 'विशेत् जीवः' इति उक्तम् । वक्रत्वमपि तस्य स्वतन्त्रपरमेशेच्छयैव । कुण्डलिन्या अधोमुख्याः सार्धत्रिवलयाकारत्वात् तदन्तःस्था प्राणशक्तिरपि कुटिला । प्राणान्तर्वर्ती आकाशो बालाग्रशतभागानाम् अन्तिमो भागः परमसूक्ष्मो निराकृतिः । आधारवक्रतया आधेयस्यापि उपचारात् वक्रत्वम्, न तु तत्त्वतः इति प्राण एव कुटिलः । हृदयाकाशसंविन्मात्रात् जीवदशोद्भूतिः

'प्राक् संवित्प्राणे परिणता ।'

इति श्रुतेः । पूर्णाहंविमर्शसंविन्मात्रात् न्यूनदेहाभिमानि जीवत्वम्, महाकाशत्वे सति घटाद्याकाशोद्भूतिवत् । इडायां वामनाड्यां संवलनात्, पिङ्गलायां दक्षनाड्यां वलनात् प्राणशक्तेः द्विवलयाकारत्वं । सुषुम्नाख्या मध्यनाडी तु सार्धमात्रात्मकत्वात् सार्धा । प्राणस्य हृदाकाशात् आरोहणेन प्राणात्मकतया 'हम्' इति, द्वादशान्तात् अवरोहणेन अपानदशया 'स' इति वर्णद्वयोत्पत्तिः । जीवस्य जीवत्वमेतद्वर्णद्वयव्यक्तभाषणेन

'हंस-हंसेति मन्त्रेण जीवो जपति सर्वदा ।'

इति, उक्तत्वात् जीव एव जपति, न तु परमेश्वरः--हंस इति मन्त्रेण न्यूनाभिमानघटनात्, ईश्वरदशायां तु पूर्णाहन्तात्मकतया 'अहं

पं० १ ग० पु० प्राणानुवर्तित्वादिति पाठः ।

पं० १५ आरोहणेन द्वादशान्तादवरोहणेन प्राणात्मकतया अहमिति अवरोहणेनेति एवंविधः पाठः सर्वत्रादर्शपुस्तकेषु ।

पं० १६ ख० पु० दशाया इति पाठः ।

पं० १८ ख० पु० मन्त्रं तु इति पाठः ।

पं० २० क० पु० अहमः इति पाठः ।

सः, सोऽहम्, अहम् इदम् इत्यादिविमर्शाच्छुरितत्वात् इदं त्याज्यम्, इदम् उपादेयम्, इदं मम, न इदं मम इति हान-समादानधर्मित्वात् हंसत्वम् । एवं चिदर्करश्मिविकासे दिनप्रकाशः प्राणः, तत्संकोचेन रात्रिरपानः । एवं स-हयोः धर्माधर्मयोः, दीर्घ-ह्रस्वयोः, दिनक्षपयोः, अग्नीषोमयोः मूलभूता हृदाकाशसंवित् शून्यभूमिः परा देवी विज्ञानतन्त्रे सर्वसाधारणा फलभूता निर्दिष्टा । एतस्या विततरूपत्वं दर्शयति 'दीर्घात्मा सा महादेवी परक्षेत्रं परापरा ।' इति । सा महादेवी महदम्बरैकप्रकाशस्वरूपा संविद्गगनचरी प्रमातृप्रमेयप्रमाणगामिनी 'स-ह'-इति वर्णद्वयसत्तापदा तद्विश्रान्तिभाजनं, तन्मूर्धाकाशस्थत्वात् तटस्थरूपत्वेन स्थिता तत्पार्श्वस्थान्तर्बहिष्करणविसर्गकर्त्री अजपा – अव्यपदेश्यापि सती विततताकृतिर्भवति । तस्या एव विस्तारो द्वैतसंपत्तिर्दिनक्षपात्मिका । सैव परं क्षेत्रं सर्वपाशानाम् क्षपणात्, सर्वस्य त्राणात् तीर्थभूमिर्वा सा, न तु कुरुक्षेत्रादि क्षेत्रम् । इयं परापरा दशा – भेदाभेदात्मकतया अहम् इति प्राधान्येन, इदम्-इति गुणीकारेण, अर्थतः तच्छब्दास्मच्छब्दयोः अभेदः, तत्तया मत्तया निर्देशेन भेदश्च इति परापरात्वम् । स्फुटवाच्यहकार-सकारान्तर्गर्भिता परा देवी अन्तः प्रवेशदशायां हं-कारस्य मस्तकोर्ध्वे

'अम् इत्यनुस्वारः ।'

इति कृतलक्षणानुस्वाररूपा केवलबिन्दुतया अजप्या । एवं बहिर्निःसरणदशायां सः-कारपार्श्वे

पं० १४ क० पु० परापरदशा-इति पाठः ।
पं० १७ ख० पु० परापरात्वमिति पाठः ।
पं० २१ क० पु० जाप्येति पाठः ।

'अः इति विसर्जनीयः।'

इति कृतलक्षणविसर्जनीयात्मिका अकारं विना बिन्दुद्वयस्य अनुच्चार्यत्वात् अजपा। एवं वर्णक्रमेण अजपात्वम्। संवित्क्रमेण तु संवित्प्रकाशेन सर्वशब्दस्फुरणम्। तत्स्फुरणं तु न केनचिदपि संभवति – संविदन्तराभावेन स्वप्रकाशत्वात्, स्वप्रकाशस्य च परप्रकाशानपेक्षत्वात् प्रदीपस्य प्रदीपान्तराभाववत्। ननु जीवोऽस्ति हंसमन्त्रजीवः, तन्मन्त्रमात्रविमर्शानुसरणेन तस्य पूर्णाहंविमर्शः कथं जायते,? इति चेत् ब्रूमः – अत्राहुः महेश्वरानन्दपादाः

'यदि निजहृदयोल्लासं
निर्णेतुं नित्यनिष्कलमिच्छा।
मध्यतुटिस्त्रुटितव्या
अस्तङ्गतयोः सोमसूर्ययोस्तर्हि॥'

इति। सोमः अपानो – हकारः सकलवेद्यवर्गपोषकत्वात्, ज्ञातृत्वात् सकारात्मा सूर्यः हंकार-सः कारयोः अस्तङ्गतयोः सतोः मध्यतुटिः उद्धर्तव्या – माणिक्यमालिन्यादिवत्। सकारस्य अस्तङ्गमनं स्वहृदये विसर्जनीये हकारस्य च स्वहृदयसंपुटीकरणलक्षणे अनुस्वारे यदा विश्रान्तिः तदा मध्यमा तुटिः – विभज्यावस्थानक्षणलक्षणो यः कालखण्डः स उत्त्रुटितव्यः, तदानीम् 'अहं सः' इति विमर्श उत्पद्यते। हंसमन्त्रश्लिष्टः अहं सः, सोऽहम् इति महामन्त्रः, स एव विमृष्टव्यः स्वात्मप्रत्यभिज्ञानोपायत्वात्।

पं० २ क० पु० अंकारमिति पाठः।

पं० १६ ख० पु० संपुटीकारेति पाठः।

पं० १९ क० पु० विसर्गः उत्पद्यते इति पाठः।

जयरथस्तु – स-हाभ्यां – सकार-हकाराभ्यां जातो जपः सहजोऽकृत्रिमः ।

'स-हौ क्षपादिनामानावधरोत्तरचारिणौ ।
परस्परद्वेषरतौ मत्तौ नागहुडोपमौ ॥
कस्तौ रोधयितुं शक्तो वीर्यं मुक्त्वास्वरं महत् ।'

इति । अत्र क्षपादिनामानौ इति क्षपा-दिनाभ्याम् आ समन्तात् मननं ज्ञानं ययोः इति यथाक्रममपानस्य प्राणस्य च क्षपया दिनेन च शास्त्रीयो व्यपदेशः । यदाशयेन वीरावलिकुले

'सितासितौ दीर्घह्रस्वौ धर्माधर्मौ दिनक्षपे ।
क्षीयेते यदि तद्दीक्षा व्याप्त्या ध्यानेन योगतः ॥'

इति । शुक्लो दिनम्, कृष्णा रात्रिः । प्रकाशविकासेन दिनस्य दीर्घता, तत्संकोचेन रात्रिर्ह्रस्वा । वेदोक्तविध्यधिकारबाहुल्यात् धर्मत्वं दिनस्य, रात्रेस्तु तदनधिकारात् अधर्मता । त्रयीतनुत्वं सूर्यस्यैव, न तु चन्द्रस्य । कुम्भकावस्थया प्राणापानयोः प्रशान्तिः योगिनाम् अभीष्टैव, अत एव क्षीयेते तौ इति उक्तम् । अन्यथा हि वृथायुर्हरणम् अनवरतजन्ममरणप्रवाहकारणं विदध्यातां । श्रुतिस्मृतिषु तु दिनक्षपयोः श्वत्वेन निर्देशः कृतः, मृत्युदूतत्वात् आयुर्हरणात् जनहिंसकत्वाच्च । तथा च ब्राह्मणम् ।

'एतौ वै यमश्वौ यमस्य श्वानौ यदहोरात्रे ताविदं
मनुष्याहरणावन्तःप्राणप्रवेशेनोपसृजन्तौ प्रवहतः ।'

इति । तथा यमसूक्तं च

'यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ
चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसौ ।

पं० ७ क० पु० अपारस्येति पाठः ।

पं० ११ ग० पु० शुक्लो दिनमित्यत आरभ्य पशुवासनाक्षयश्चेति दिक् इत्यन्तः पाठः पर्यायरूपेण बहिः प्रक्षिप्तः ।

ताभ्यामेनं परिदेहि राजन्
स्वस्ति चास्मा अनमीवं च धेहि ॥
उदनसावसुतृपा उदुम्बलौ
यमस्य दूतौ चरतो जनाँ अनु ।
तावस्मभ्यं दृशये सूर्याय
पुनर्दातामसुमद्येह भद्रम् ॥'

चतुरक्षौ चतुरपरिवर्तिनौ – दिनात् अनन्तरं रात्रिः तस्या अनन्तरं दिवसः इति, एवम् अविच्छिन्नपरिवर्तिनौ इत्यर्थः । शकन्ध्वादिवत् चतुरक्षौ इति रूपम्, चतुरं निपुणं चक्रभ्रमणं ययोः तौ इति विग्रहः, चक्रवाचको हि अक्षशब्दः, चक्रेण परिवर्तनं लक्ष्यते, चतुरचक्रौ

'श्वानौ द्वौ श्यावशबलौ वैवस्वतकुलोद्भवौ ।
ताभ्यां पिण्डं प्रदास्यामि स्यातां मे तावहिंसकौ ॥'

इति कपिशवर्णः श्वा रात्रिः, चित्रवर्णः श्वा दिनं, प्रातःकाले रक्तप्रकाशे, मध्याह्ने शुक्लतायां, सायं श्यामत्वेन, कर्बुरवर्णत्वात् दिनस्य । वैवस्वतोऽत्र मृत्युः तद्गृहोत्पन्नत्वात् तद्रक्षकत्वात् जनायुर्हरणात् मृत्युदूतौ, तदर्थं पाञ्चभौतिकं पिण्डमेव पिण्डं कवलं दास्यामि – ममतायाः त्यजामि । शुनो हि भक्तादिपिण्डदानं लोके ख्यातम्, अहोरात्रिपरिवृत्त्या भौतिकपिण्डस्य संजातजीर्णभावस्य क्षतिः इत्यतः – पिण्डं प्रदास्यामि इति उक्तम् । मम पुनः चिद्रूपस्य अविनाशिन एतद्गतिपरिवर्तनस्य अङ्गीकृतप्राणापानगतिविच्छेदे तौ श्वानौ हिंसकौ न भवेताम्, तत्कृतं हिंसनं न संभवति, इति संभावनायां लिङ् । शुनः सकाशात् अवश्यं तद्विरचितदंश-

---

पं० १७ ग० पु० तदर्थं भौतिकमिति पाठः ।
पं० १९ ग० पु० जीवभावस्येति पाठः ।

ननिराकरणेन स्वात्मरक्षणं विधेयम् । तस्मात् योगेन ध्यानेन यदि तौ क्षीयेते तदा दीक्षा, – ज्ञानसद्भावः पशुवासनाक्षयश्च, इति दिक् । अस्वरं पुनः निर्विभागा पश्यन्ती भूमिः इति केचित् आमनन्ति । यत् आदिष्टं श्रीवामननाथेन

'अप्राणमस्वरं ध्यात्वा पश्यन्त्या निर्विभागया ।
चिन्मात्रस्पर्शयोगेन विलीनः स्यात्परे पदे ॥'

इति । अस्यापि मूलभूः

'ततोऽस्वरोऽर्कसोमाग्निकलाबीजप्रसूतिभाक् ।
उदेत्येकः समालोकः प्रमाणार्थप्रमातृगः ॥'

इति । अर्थः प्रमेयम् इति श्रीक्रमस्तोत्रसंवादात् अपादानत्वेन परैव देवी देशकालाकारावच्छेदविनाशिनी समालम्भनीया । एषैव भगवती निरावरणरूपा प्रज्ञापारमिता इति उच्यते तत् उक्तं

'निष्प्रपञ्चा निराभासा निर्विकल्पा निरामया ।
निःस्वभावा परा सूक्ष्मा बिन्दुनादविवर्जिता ॥
प्रज्ञापारमितापारा सर्वबुद्धोदया परा ।'

इति । इयमेव शून्यभूमिः विज्ञानतन्त्रे परमशिवेन उपदिष्टा सर्वत्र, अन्यदर्शनेषु शून्यावस्थाया मोक्षत्वं प्रतिपाद्यते । भावनाबलेन यः साक्षात्कारः स शैवशास्त्रेषु मायागर्भपरिभ्रमणमेव इति निश्चिनुमः, इति अलम् । अस्यां परापराभूमौ सकार-हकारसंघट्टात्मको

पं० ३ क० पु० अम्बरमिति पाठः ।
पं० ५ क० पु० अम्बरमिति पाठः ।
पं० ६ क० पु० पदे पदे इति पाठः ।
पं० ८ क० पु० ततोऽम्बर इति पाठः ।
पं० ११ क० पु० संभावनीया इति पाठः ।
पं० १९ क० पु० घट्टात्मके इति पाठः ।

य आनन्दः स महानन्दः तन्मये यज्ञे 'सोऽहम्' इति विमर्शरूपे अनुचरन् तिष्ठन्—तया पश्यन्त्या सह एकीभूतः सन् परास्वरूपो भवेदेव इत्यर्थः। 'हंस' इति मन्त्राणाम् अहर्निशं यावती संख्या जायते तत् दर्शयति—षट् शतानि इति। सुदुर्लभः इति—अजपाजपविमर्शनं प्राणनिर्याणसमये बहुतरजन्मार्जितपुण्यातिशयेन लभ्यते इति शिवम् ॥ १५६ ॥

इत्येतत्कथितं देवि
परमामृतमुत्तमम्।
एतच्च नैव कस्यापि
प्रकाश्यं तु कदाचन ॥ १५७ ॥
परशिष्ये खले क्रूरे
अभक्ते गुरुपादयोः।
निर्विकल्पमतीनां तु
वीराणामुन्नतात्मनाम् ॥१५८॥

निर्विकल्पमतित्वादेव वीराणां छिन्नसंशयशत्रूणाम्, उन्नतः शुद्धविद्याप्रधानो न तु मायापतितः आत्मा येषाम् ॥ १५८ ॥

भक्तानां गुरुवर्गस्य
दातव्यं निर्विशङ्कया।

पं० १ क० पु० आनन्दमहानन्द इति पाठः।
पं० २ क० पु० अनुसरन् इति पाठः।
पं० १६ क० पु० मायाद्यापतित इति पाठः।

ग्रामो राज्यं पुरं देशः
पुत्रदारकुटुम्बकम् ॥ १५९ ॥

तत्त्वोपदेशकस्य देहप्रमातृकृतभेदस्य, वस्तुतः शिवैकरूपस्य गुरोः, न तु नियतस्यैव कस्यचित्, भक्तानां निर्विशङ्कं प्रकाशनीयम् ॥ १५९ ॥

सर्वमेतत्परित्यज्य
ग्राह्यमेतन्मृगेक्षणे ।
किमेभिरस्थिरैर्देवि
स्थिरं परमिदं धनम् ॥१६०॥

ग्राह्यम् इति आत्मीकार्यम् । स्थिरं धनम् इति सर्वदौर्गत्यहरत्वात् ॥ १६० ॥

प्राणा अपि प्रदातव्या
न देयं परमामृतम् ।

श्रीदेवी उवाच

देवदेव महादेव
परितृप्तास्मि शंकर ॥ १६१ ॥

रुद्रयामलतन्त्रस्य
सारमद्यावधारितम् ।
सर्वशक्तिप्रभेदानां
हृदयं ज्ञातमद्य च ॥ १६२ ॥
इत्युक्त्वानन्दिता देवी
कण्ठे लग्ना शिवस्य तु ॥ १६३ ॥

सर्वसंशयत्यागपूर्वं परमानन्दपदप्रवेशेन[1] शिवैकमयीभूता – इति भावः ॥ १६३ ॥

श्रुतं देव मयेत्यादिप्रश्नग्रन्थार्थबन्धनम् ।
ऊर्ध्वे प्राणादिपद्यान्तं क्षेमराजकृतं शुभम् ॥
ततः परमुपाध्यापकुशकाशावलम्बनम् ।
यद्वृत्तिग्रन्थकाकलपुस्तकं हस्तगोचरम् ॥
भूर्जात्मकं वा नायातं जग्धं कालघुणेन तत् ।
दग्धं वा वह्निना च्छिन्नमत्र साक्षी महेश्वरः ॥

विज्ञानतन्त्रविवृतिः कृतसंग्रहेयं
वृत्त्यन्तरात्क्वचिदपि स्वमतेर्विलासात् ।
नाम्ना शिवेतिगुणिकौशिकगोत्रजात्यो-
पाध्यायशब्दयुतयाप्युपलक्षितेन ॥

---

[1] पं० ७ क० पु० आनन्दप्रवेशेनेति पाठः ।

सुखजीवनाभिधाने रक्षति काश्मीरमण्डलं नृपतौ ।
अगमन्निःशेषत्वं विज्ञानोद्द्योतसंग्रहः सुगमः ॥ ५ ॥

समाप्तोऽयं विज्ञानभैरवोद्द्योतः

कृतिः श्रीमद्गोविन्दगुरुसुन्दरकण्ठपादपद्मानु-
जीविनः शिवोपाध्यायस्य इति शिवम् ॥

सद्विद्यानां संश्रये ग्रन्थविद्वद्-
व्यूहे ह्रासं कालवृत्त्योपयाते ।
तत्तत्सद्धर्मोद्दिधीर्षैकतान-
सत्प्रेक्षौजःशालिना कर्मवृत्त्यै ॥ १ ॥

श्रीमत्काश्मीराधिराजेन मुख्यै-
र्धर्मोद्युक्तैर्मन्त्रिभिः स्वैर्विवेच्य ।
प्रख्यष्टापि ज्ञानविज्ञानगर्भ-
ग्रन्थोद्धृत्यै मुख्यकार्यालयो यः ॥ २ ॥

तत्राजीवं निर्विशद्भिर्मुकुन्द-
रामाध्यक्षत्वाश्रितैः सद्भिरेषः ।
पूर्त्या शुद्ध्या व्याख्यया संस्कृतः स्तात्
पूर्णो ग्रन्थः श्रेयसे सज्जनानाम् ॥ ३ ॥ तिलकम् ॥

श्रीशिवार्पणमस्तु ॥

THE KASHMIR SERIES

OF

TEXTS AND STUDIES.

KASHMIR SERIES OF TEXTS AND STUDIES.

No. IX.

THE

VIJÑĀNA-BHAIRAVA

WITH COMMENTARY CALLED KAUMADI

BY

ĀNANDA BHAṬṬA.

EDITED WITH NOTES

BY

MAHĀMAHOPĀDHYĀYA PAṆḌIT MUKUNDA RĀMA SHÂSTRÎ,
OFFICER-IN-CHARGE RESEARCH DEPARTMENT,
JAMMU AND KASHMIR STATE,
SRINAGAR.

PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF THE GOVERNMENT
OF HIS HIGHNESS LIEUT.-GENERAL MAHĀRĀJA
SIR PRATĀP SINGH SĀHIB BAHĀDUR,
G. C. S. I., G. C. I. E.,
MAHĀRĀJA OF JAMMU AND KASHMIR STATE.

BOMBAY:
PRINTED AT THE "TATVA-VIVECHAKA" PRESS.
1918.

(*All rights reserved.*)

श्रीमच्छ्रीकण्ठनाथप्रभृतिगुरुवरादिष्टसन्नीतिमार्गो
लब्ध्वा यत्रैव सम्यक्पटिमनि घटनामीश्वराद्वैतवादः ।
कश्मीरेभ्यः प्रसृत्य प्रकटपरिमलो रञ्जयन्सर्वदेश्यान्
देशेऽप्यस्मिन्नदृष्टो घुसृणविसरवत्स्तान्मुदे सज्जनानाम् ॥ १ ॥

तरत तरसा संसाराब्धिं विधत्त परे पदे
पदमविचलं नित्यालोकप्रमोदसुनिर्भरे ।
विमृशत शिवादिष्टाद्वैतावबोधसुधारसं
प्रसभविलसत्सद्युक्त्यान्तःसमुत्थवदायिनम् ॥ २ ॥

काश्मीर-संस्कृतग्रन्थावलिः ।

ग्रन्थाङ्कः ९

श्रीविज्ञानभैरवः

श्रीमत्पण्डितानन्दभट्टविरचित—विज्ञानकौमुद्याख्यदीपिकोपेतः

श्रीभारतधर्ममार्तण्ड-कश्मीरमहाराज-
श्रीप्रतापसिंहवर-प्रतिष्ठापिते
प्रत्नविद्याप्रकाश-(रिसर्च) कार्यालये
तदध्यक्ष-महामहोपाध्याय-पण्डित-मुकुन्दराम-शास्त्रिणा
उद्दिष्टकार्यालयस्थेतरपण्डितसहायेन

संगृह्य, संशोधन-पर्यायाङ्कन-विवरणादिसंस्करणोत्तरं
पाश्चात्यविद्वत्परिषत्संमताधुनिकसुगमशुद्धरीत्युपन्यासादिसंस्कारैः परिष्कृत्य
मुम्बय्यां
तत्त्वविवेचकाख्य-मुद्रणालये मुद्रापयित्वा प्राकाश्यमुपनीतः

संवत् १९७५ ख्रैस्ताब्दः १९१८

काश्मीर-श्रीनगर

अस्य ग्रन्थस्य सर्वे प्रकाशन-मुद्रापणाद्यधिकाराः प्रोक्तमहाराजवर्यैः
स्वायत्तीकृताः सन्ति)

अथ

विज्ञानभैरवोद्योते प्रथमपरिशिष्टम् ।

मूलश्लोकानामकाराद्यनुक्रमणिका

श्लोकप्रतीकं	श्लोकसंख्या	पृष्ठसंख्या
अजरामरतामेति	१४१	१२८
अतस्त्वमिन्द्रजालाभं	१३३	११८
अत्र चैकतमे युक्तो....	१४०	१२८
अत्रैकतमयुक्तिस्थे	१४८	१३१
अद्यापि न निवृत्तो मे	२	३
अनागतायां निद्रायां	७५	६५
अनाहते पात्रकर्णे	३८	३२
अन्तः स्वानुभवानन्दा	१५	११
अप्रबुद्धमतीनां हि	१३	१०
अबिन्दुमविसर्गं च	९०	७६
अस्य सर्वस्य विश्वस्य	५७	४८
अस्यामनुचरंस्तिष्ठन्	१५५	१३४
अहं ममेदमित्यादि	१३१	११६
आकाशं विमलं पश्यन्	८४	७२
आत्मनो निर्विकारस्य	१३४	११९
आधारेष्वथ वा शक्त्या	११२	९७
आनन्दे महति प्राप्ते	७१	६०

आ मूलात्किरणाभासां	....	....	२८	....	२६
आसने शयने स्थित्वा	....	....	८२	....	७१
इच्छायामथ वा ज्ञाने	....	....	९८	....	८६
इत्युक्त्वानन्दिता देवी	....	....	१६३	....	१४३
इत्येतत्कथितं देवि	....	....	१५७	....	१४१
इन्द्रजालमयं विश्वं	....	....	१०२	....	८८
इन्द्रियद्वारकं सर्वं	....	....	१३६	....	१२१
ईदृशेन क्रमेणैव	....	....	३३	....	२८
उद्गच्छन्तीं तडिद्रूपां....	....	....	२९	....	२६
उपविश्यासने सम्यक्	....	....	७९	....	७०
उभयोर्भावयोर्ज्ञाने	....	....	६१	....	५०
ऊर्ध्वे प्राणो ह्यधो जीवः	....	....	२४	....	१६
एवमुक्तव्यवस्थायां	....	....	१४३	....	१२९
एवमेव जगत्सर्वं	...	....	५३	....	४४
एवमेव दुर्निशायां	....	....	८७	....	७५
एवमेव निमील्यादौ	....	....	८८	....	७६
एवंविधा भैरवस्य	....	....	१७	....	१२
कपालान्तर्मनो न्यस्य	....	....	३४	....	२९
करङ्किण्या क्रोधनया	....	....	७७	....	६६
करुद्धदृगस्त्रेण	....	....	३६	....	३१
कामक्रोधलोभमोह	....	....	१०१	....	८७
कालाग्निना कालपदात्	....	....	५२	....	४४
किं वा नवात्मभेदेन	....	....	३	....	४

किंचिज्ज्ञातं द्वैतदायि .... ८६ .... ७३
किंचिज्ज्ञैर्या स्मृता शुद्धिः .... १२३ .... १०५
किंचिदङ्गं विभिद्यादौ .... ९३ .... ८१
कुम्भिता रेचिता वापि .... २७ .... २५
कुहनेन प्रयोगेन .... ६६ .... ५४
कूपादिके महागर्ते .... ११५ .... ९८
क्रमद्वादशकं सम्यक् .... ३० .... २६
क्वचिद्वस्तुनि विन्यस्य .... १२० .... १०३
क्षुताद्यन्ते भये शोके .... ११८ .... १०२
गीतादिविषयास्वादात् .... ७३ .... ६१
गूहनीयतमं भद्रे .... ८ .... ८
ग्राह्यग्राहकसंवित्तिः .... १०६ .... ९२
घटादिभाजने दृष्टिं .... ५९ .... ४९
घटादौ यच्च विज्ञानं १०५ ०० ९१
चलासने स्थितस्याथ .... ८३ .... ७२
चित्ताद्यन्तः कृतिर्नास्ति .... ९४ .... ८२
चिद्धर्मा सर्वदेहेषु .... १०० .... ८६
जग्धिपानकृतोल्लास .... ७२ .... ६०
जलस्येवोर्मयो वह्नेः .... ११० .... ९६
जीवन्नपि विमुक्तोऽसौ .... १४२ .... १२८
ज्ञानप्रकाशकं सर्वं .... १३७ .... १२१
झगितीच्छां समुत्पन्नां .... ९६ .... ८३
तत्त्वतो न नवात्मासौ .... ११ .... ९

तदसारतया देवि	९	....	८
तद्वपुस्तत्त्वतो ज्ञेयं	१६	....	११
तनूदेशे शून्यतैव	४६	....	४०
तत्र्यादिवाद्यशब्देषु	४१	....	३५
तयापूर्याशु मूर्धानं	३१	....	२७
तेजसा सूर्यदीपादेः	७६	....	६५
दिक्कालकलनोन्मुक्ता	१४	....	११
देव देव त्रिशूलाङ्क....	२२	....	१५
देहान्तरे त्वग्विभागं	४८	....	४२
धामान्तः क्षोभसंभूत	३७	....	३१
ध्यानं हि निश्चला बुद्धिः	१४६	....	१३०
ध्यानार्थं भ्रान्तबुद्धीनां	१०	....	९
न चित्तं निक्षिपेदुःखे	१०३	....	८८
न द्वेषं भावयेत्कापि	१२६	....	१०९
न मे बन्धो न मोक्षो मे	१३५	....	१२०
न वह्नेर्दाहिका शक्तिः	१९	....	१३
न व्रजेन्न विशेच्छक्तिः	२६	....	२४
न हि वर्णविभेदेन	६	....	६
नादबिन्दुमयं वापि....	४	....	४
नादबिन्दुमयो वापि	१२	....	९
निजदेहे सर्वदिक्कं	४३	....	३९
नित्ये निराश्रये शून्ये	१२८	....	११२
नित्यो विभुर्निराधारो	१३२	....	११८

निराधारं मनः कृत्वा	....	....	१०८	....	९४
निर्निमित्तं भवेज्ज्ञानं	....	....	९९	....	८५
निर्वृक्षगिरिभित्त्यादि	....	....	६०	....	५०
निस्तरङ्गोपदेशानां....	....	....	१३९	....	१२७
परशिष्ये खले क्रूरे....	....	....	१५८	....	१४१
परापरायाः सकलं....	....	....	५	....	६
पिण्डमन्त्रस्य सर्वस्य	....	....	४३	....	३६
पीनां च दुर्बलां	....	....	५५	....	४५
पूजा नाम न पुष्पाद्यैः	....	....	१४७	....	१३१
पृष्ठशून्यं मूलशून्यं यु	....	....	४४	....	३९
पृष्ठशून्यं मूलशून्यं ह	....	....	४५	....	४०
प्रणवादिसमुच्चारात्	....	....	३९	....	३३
प्रसादं कुरु मे नाथ	....	..	७	....	७
प्राणा अपि प्रदातव्या	....	....	१६१	....	१४२
भक्तानां गुरुवर्गस्य....	....	....	१५९	....	१४१
भक्त्युद्रेकाद्विरक्तस्य	....	....	१२१	....	१०३
भया सर्वं रवयति	....	....	१३०	....	११३
भावे न्यक्ते निरुद्धा चित्	....	....	६२	....	५१
भुवनाध्वादिरूपेण	....	....	५६	....	४६
भूयो भूयः परे भावे	....	....	१४५	....	१२९
भ्रान्त्वा भ्रान्त्वा शरीरेण	....	....	१११	....	९७
मध्यजिह्वे स्फारितास्ये	....	....	८१	....	७०
मध्यनाडी मध्यसंस्था	....	....	३५	....	३०

मरुतोन्तर्बहिर्वापि	२९	२१
महाशून्यालये वह्नौ	१४९	१३१
मानसं चेतना शक्तिः	१३८	१२३
माया विमोहिनी नाम	९५	८२
मृद्वासने स्फिजैकेन	७८	६९
यत्र यत्र मनस्तुष्टिः....	७४	६२
यत्र यत्र मनो याति तत्तत्तेन	१२९	११२
यत्र यत्र मनो याति बाह्ये	११६	९९
यत्र यत्राक्षमार्गेण	११७	१०१
यथा तथा यत्र तत्र	५१	४३
यथालोकेन दीपस्य	२१	१९
यथा सम्यगहं वेद्मि	२४	१९
यदवेद्यं यदग्राह्यं	१२७	११०
यदा ममेच्छा नोत्पन्ना	९७	८४
यस्य कस्यापि वर्णस्य	४०	३९
यस्य कस्येन्द्रियस्यापि	८९	७६
यागोऽत्र परमेशानि	१५०	१३२
यावस्था भरिताकारा	२३	१९
यैरेव पूज्यते द्रव्यैः....	१५३	१३३
रुद्रयामलतन्त्रस्य	१६२	१४३
रुद्रशक्तिसमावेशः	१५१	१३२
लीनं मूर्ध्नि वियत्सर्वं	८५	७३
लेहनामन्थनाकोटैः....	७०	५९

वर्णस्य सविसर्गस्य....	९१	७९
वस्तुषु स्मर्यमाणेषु...	१२९	१०२
वस्त्वन्तरे वेद्यमाने	१२२	१०४
वह्नेर्विषस्य मध्ये तु....	६८	५७
वायुद्वयस्य संघट्टात्	६४	५२
विश्वमेतन्महादेवि	५८	४९
विहाय निजदेहास्थां	१०४	८९
व्योमाकारं स्वमात्मानं	९२	८१
व्रजेत्प्राणो विशेज्जीवः	१९४	१३३
शक्तिशक्तिमतोर्यद्वत्	१८	१३
शक्तिसंगमसंक्षुब्ध	६९	५८
शक्त्यवस्थाप्रविष्टस्य	२०	१४
शिखिपक्षैश्चित्ररूपैः	३२	२७
श्रुतं देव मया सर्वं	१	३
षट्शतानि दिवारात्रौ	१९६	१३४
संकोचं कर्णयोः कृत्वा	११४ ...	९८
समः शत्रौ च मित्रे च	१२५	१०९
संप्रदायामिमं देवि	११३	९८
सर्वज्ञः सर्वकर्ता च....	१०९	९५
सर्वं जगत्स्वदेहं वा	६५	५३
सर्वतः स्वशरीरस्य	५०	४३
सर्वत्र भैरवो भावः....	१२४	१०८
सर्वं देहगतं द्रव्यं	४७	४१

सर्वं देहं चिन्मयं हि	....	....	६३	....	५२
सर्वमेतत्परित्यज्य	....	....	१६०	....	१४२
सर्वस्रोतोनिबन्धेन	....	....	६७	....	५४
स्थूलरूपस्य भावस्य	....	....	८०	....	७०
स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्र	....	....	१५२	....	१३३
स्वदेहे जगतो वापि	....	....	५४	....	४६
स्ववदन्यशरीरेऽपि	....	....	१०७	....	९२
हूयते कस्य वा होमो	....	....	१४४	....	१२९
हृद्याकाशे निलीनाक्षः	....	....	४९	....	४२

इति विज्ञानभैरवे मूलश्लोकानामकाराद्यनुक्रमणिका समाप्ता ॥

अथ

विज्ञानभैरवोद्योते द्वितीयपरिशिष्टम् ।

संवादितप्रमाणवाक्यानामकाराद्यनुक्रमणिका

प्रमाणप्रतीकं		पृष्ठाङ्कः	ग्रन्थाङ्कः
अकारान्तः परं सूक्ष्मं	....	७८	..... (?)
अकिंचिच्चिन्तकस्येति	....	१९	मालिनीविजयः
अकिंचिच्चिन्तकस्यैव	....	१९	मालिनीविजयः
अखण्डैकरसं वस्तु	....	१००	वाक्यसुधा
अग्निसंज्ञस्ततश्चोर्ध्वं	....	५८	कुलाम्नायः
अज्झलाद्याश्च ये वर्णाः	....	७८	..... (?)
अतस्तत्परमं तेन	....	११७	पञ्चदशी
अत्र नाथः समाचारं	....	१०४	..... (?)
अत्र प्रकाशमात्रं यत्	....	८०	ज्ञानामृतरसायनं
अदृष्टविग्रहाच्छान्तात्	....	३	..... (?)
अनन्तं सुरवर्त्म खम्	....	११५	अमरकोशः
अनुत्तरं परं धाम	....	८१	ज्ञानामृतरसायनं
अनुत्तरस्याकारस्य....	....	८०	..... (?)
अनुत्तरस्वभावत्वात्	....	८०	..... (?)
अन्तर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टिः	....	२५	(वासिष्ठम्)
अपरोक्षे भवत्तत्त्वे	....	१०९	संवित्प्रकाशः
अपानेऽस्तं गते प्राणो	....	२१	(वासिष्ठम्)

अपानेऽस्तं गते प्राणे	....	२४	(वासिष्ठम्)
अप्राणमस्वरं ध्यात्वा	....	७८	..... (?)
अभ्यासेनैव कौन्तेय	....	११२	श्रीभगवद्गीता
अमाने शून्यनिर्भासे	....	१२७	वीरयामलः
अमित्यनुस्वारः	....	१३६	कलापव्याकरणं
अयमात्मा ब्रह्म	....	८९	..... (?) श्रुतिः
अवचनेनैव प्रोवाच....	....	७७	..... (?) श्रुतिः
अवर्ण इवर्णे ए	....	११४	कलापव्याकरणं
अविनाशी वा अरे....	....	१२९	..... (?) श्रुतिः
असङ्गः सच्चिदानन्दः	....	१००	वाक्यसुधा
अस्तं गतवति प्राणे....	....	२३	वासिष्ठम्
अस्ति मे पिण्डदोऽद्याहं	....	१२७	अभिनववार्तिकम्
अस्नातस्तु पुमान्नार्हो	....	१०६	..... (?) स्मृतिः
अहंकारमयी भूमिः	....	७८	..... (?)
अहंकारः स्मृतो मन्त्रः	....	७८	..... (?)
अहमेव परो हंसः	....	११०	स्वच्छन्दतन्त्रम्
आचार्योपासनं शौचं	....	१०७	श्रीगीता
आत्मन्येव न मामि....	....	११४	प्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी
आत्मस्थाने निराधारा	....	७९	..... (?)
आदौ यस्य शिरोरौद्री	....	६९	..... (?)
आपो हिष्ठेति वै मात्रं	....	१०१	स्कन्दपुराणम्
इज्याचारदमाहिंसा....	....	१०७	याज्ञवल्क्यस्मृतिः

इयं सा परमा मुद्रा....	....	६७	..... (?)
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्....	....	११४	..... (?) उपनिषत्
उच्चारकरणध्यान–	....	१९	मालिनीविजयः
उच्चाररहितं वस्तु	....	१९	मालिनीविजयः
उतैनं गोपा अदृशन्	....	१०२	..... (?) श्रुतिः
उत्क्रम्य विश्वतोऽङ्गात्	....	९४	विरूपाक्षपञ्चाशिका
उत्क्रान्तिर्विद्यते यस्य	....	१२६	वीरयामलः
उपायजालं न शिवं प्रकाशयेत्		१०८	..... (?)
उपेयमितरन्नास्ति	....	१११	विमर्शदीपिका
उभयाधीनश्चित्तवृत्तिनिरोधः		११२	पतञ्जलियोगदर्शनम्
ऊकालोऽज्झस्वदीर्घप्लुतः	....	३६	पाणिनिव्याकरणं
ऊर्ध्वशून्यमधः शून्यं	....	४०	..... (?)
एककोऽहमिति संसृतौ जनः		९०	..... (?)
एकचिन्ताप्रसक्तस्य	....	८३	स्पन्दः
एकधर्मिणो वा सवर्णे प्रकृतिः		७७	परिभाषासूत्रं
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म	....	७७	श्रुतिः
एतत्कराङ्कमाख्यातं	....	६७	..... (?)
एतत्तदात्मनो रूपं	....	२३	वासिष्ठम्
एते हि चिद्विलासान्ताः	....	१२१	..... (?)
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय....	....	६३	श्रीभगवद्गीता
एवं परेच्छा शक्त्यंश	....	६०	मालिनीविजयः
ऐकारः स्यान्महेश्वरः	....	११४	एकाक्षरकोशः
ओं ओं ओमिति त्रिरुक्त्वा....		३३	अथर्वशिखोपनिषत्

ओमिति स्फुरदुरस्यनाहतं	३७	.....	(?)
कः सद्भावविशेषः	१११	.....	(?)
कपालकुहरे जिह्वा	७१	विवेकमार्तण्डः	
कशब्देन पराशक्तिः....	३०	.....	(?)
कराङ्किणी क्रोधिनी च	६७	.....	(?)
कराब्जयोदशाकाराः	६७	.....	(?)
कामाद्याश्चित्तसादृश्यात्	१००	वाक्यसुधा	
किं त्वेतदत्र देवेशि....	१०५	.....	(?)
कुण्डलाख्या महाशक्तिः	३८	नेत्रतन्त्रं	
क्षेत्रादिसंप्रवेशश्च	१०४	.....	(?)
गच्छतस्तिष्ठतो वापि	२२	(वासिष्ठम्)	
गुरुशिष्यपदे स्थित्वा	७	स्वच्छन्दः	
घटो मदात्मना वेत्ति	९१	शिवदृष्टिः	
चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्	६६	पातञ्जलियोगदर्शनम्	
चितिः स्रुक् चित्तमाज्यं	१३२	.....	(?) श्रुतिः
जडेन यः समावेशः	२०	मालिनीविजयः	
जडभूतानां प्रतिष्ठा....	११४	प्रत्यभिज्ञा	
जायया संपरिष्वक्तो	५९	.....	(?)
जिज्ञासारहितं शुद्धं	१२३	.....	(?)
जिज्ञासारहितं स्थानं	१२४	.....	(?)
जीवापेतं वाव किल	१२६	.....	(?) श्रुतिः
ज्ञानं स्वकौलार्णवमूर्मिरूपं	६९	.....	(?)
ज्ञानशक्तिः पुनः सैव	७८	.....	(?)

ज्ञेयं द्विधा च चिन्मात्रं	....	२०	मालिनीविजयः
तच्च गम्यं यथैव स्यात्	....	१०९	..... (?)
तत्त्वान्तर्भाविनः सर्वे	....	४६	स्वच्छन्दः
तत्त्वेश्वरास्ततो जाताः	....	१११	विमर्शदीपिका
तथा देहान्तरप्राप्तिः	....	१२४	श्रीगीता
तथा हि सिद्धैरादिष्टं	....	७८	..... (?)
तदप्यन्तः कृताशेष	....	७३	मालिनीवार्तिकम्
तदसारतरं चन्द्र	....	११९	चन्द्रज्ञानं
तदा ज्ञानाधिकारोऽस्ति	....	१०६	..... (?) स्मृतिः
तद्बुद्धयस्तदात्मानः	....	९२	श्रीगीता
तन्मध्ये संस्थितो ह्यात्मा	....	७८	..... (?)
तस्माच्छून्यं जगद्ध्यायेत्	....	११९	चन्द्रज्ञानं
तस्य बिन्दोस्तु चन्द्रार्कौ	....	७९	..... (?)
तस्य वाचकः प्रणवः	....	३४	पातञ्जलियो० द०
तस्याप्युपासा विज्ञान	....	७८	..... (?)
तेनाविकल्पा संवित्तिः	....	२०	मालिनीविजयः
तृतीयार्थे तसि व्याख्या	....	१९	मालिनीविजयः
त्रयीं तिस्रो वृत्तीः	....	३४	शिवमहिम्नस्तोत्रम्
त्रयी सप्तचतुर्युग्म	....	४८	कर्मकाण्डक्रमावली
त्रिविधं नरकस्येदं	....	६३	श्रीगीता
त्वमेवात्मेश सर्वस्य	....	११७	उत्पलस्तोत्रावली
दर्शनान्तरदृष्टानि	....	१११	विमर्शदीपिका
देहं च नश्वरमवस्थित	....	१०७	भागवतं

देहाभिमाने गलिते	....	१०१	वाक्यसुधा
देहेऽपि विस्मृते यस्य	....	६४	..... (?)
द्वादशाङ्गुलपर्यन्तं	....	२०	वासिष्ठम्
द्वितीयाद्वै भयं भवति	....	१२०	..... (?) श्रुतिः
धिक्तां च तं च मदनं च	....	७७	वैराग्यशतकं
ध्यातृध्याने परित्यज्य	....	५१	योगशास्त्रं
ध्वनिरध्वगतो यत्र	....	३८	नेत्रतन्त्रम्
न चैकं तदन्यद्वितीयं	....	७७	..... (?)
न जहाति मृतं चापि	....	१२५	..... (?)
न तदस्ति न यत्तत्र	....	१११	विमर्शदीपिका
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति	....	१२३	..... (?) उपनिषत्
न द्वैतं नापि चाद्वैतं....	....	१०४	..... (?)
न निन्देदथ वन्देत	....	६१	..... (?)
नन्वात्मनः प्रियार्थं	....	११७	..... (?)
न पादपतनं भक्तिः....	....	१०३	..... (?)
नमामः सर्वसामान्यं	....	१११	स्तवचिन्तामणिः
नयकलनया यस्योद्भूते	....	१२६	..... (?)
न संस्पृश्येत दोषैः स	....	१०५	..... (?)
न सृष्टिर्जायते लिङ्गात्	....	५८	..... (?)
नादविन्द्वात्मकं यच्च	....	७८	..... (?)
नामापि ध्यायतां ध्यानैः	....	११८	स्तवचिन्तामणिः
नास्ति मे पिण्डदः कश्चित्	....	१२७	वीरयामलः
नास्मिन् विधीयते किंचित्	....	१०५	..... (?)

नित्यो नित्यानां	....	१२९	..... (?) श्रुतिः
निद्रादौ जागरस्यान्ते	....	६९	वासिष्ठम्
निरालम्बो निरुत्साहः	....	१२९	अनुत्तरभट्टारकः
निरुद्धस्य महेशत्व	....	३८	नेत्रोद्योततन्त्रम्
निर्दोषं हि समं ब्रह्म	....	१०९	..... (?)
निर्मले हृदये प्राग्र	....	२०	मालिनीविजयः
निस्त्रैगुण्ये पथि	....	१२०	..... (?)
परतद्रूपता शंभोः	....	१९	मालिनीविजयः
पेयापेयं स्मृता ह्यापो	....	१०९	..... (?)
पूर्णमदः पूर्णमिदं	....	५३	वाजसनेयब्राह्मणं
पृथङ्मन्त्रः पृथङ्मन्त्री	....	१३०	..... (?)
प्रकाशमानं न पृथक् प्रकाशात्		१२२	..... (?)
प्रक्षोभपूर्णताभावात्	....	८०	..... (?)
प्रसरत्यतिवेगेन	....	३८	नेत्रतन्त्रं
प्राक् संवित्प्राणे परिणता	....	१३९	..... (?) श्रुतिः
प्राग्जन्मकोटिसमुपार्जित	....	१२६	..... (?)
प्राणः प्राणमयः प्राणो	....	१७	स्वच्छन्दतन्त्रम्
प्राणशक्तिरियं देहे	....	७९	..... (?)
प्रेमैव ब्रह्म केवलम्	....	११७	..... (?) श्रुतिः
फलभेदादारोपितभेदः	....	१४	ईश्वरप्रत्यभिज्ञा
बहुलमहासि बोधे	....	१२९	..... (?)
बाह्यानाभ्यन्तरांश्चैतान्	....	२२	(वासिष्ठम्)
बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः	....	५९	पातञ्जलिदर्शनम्

बाह्योन्मुखत्वं प्राणानां	....	२०	(वासिष्ठम्)
बिन्दुरूपा भ्रुवोर्मध्ये	....	७९	..... (?)
बुद्धाद्वैतसतत्त्वस्य	....	८७	वासिष्ठम्
भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्	....	६६	पा० यो० द०
भुवनव्यापिता तत्त्वे....	....	४६	स्वच्छन्दतन्त्रम्
भुवनादित्रयं वाच्यं	....	४८	..... (?)
मकारो ह्यत्र वै रुद्रो....	....	३९	नेत्रतन्त्रं
ममैव भैरवस्यैता	....	९६	..... (?)
माता यस्य उमादेवी	....	७७	..... (?)
मातारमधरीकुर्वत्	....	२०	मालिनीविजयः
मात्रार्धमात्रात्परमं	....	८०	ज्ञानामृतरसायनं
मा न भूवं हि भूयासं	....	११७	पञ्चदशी
मेढ्रस्याधः कुलो ज्ञेयो	...	५८	कुलाम्नायः
मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्		२९	पातञ्जलिदर्शनम्
मृज्जलादिविशुद्धोऽपि	....	१०६	..... (?)
मृतचेष्टस्य पिण्डस्य	....	१२४	अनुत्तरभट्टारकः
यं जानन्ति जडा अपि	....	१०९	महार्थमञ्जरी
यतस्ततो वास्तु भयं	....	८९	तत्त्वमञ्जरी
यतो यतो निश्चरति....	....	११३	श्रीगीता
यदा क्षोभः प्रलीयेत	....	६४	स्पन्दः
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते	....	१२३	कठव० उपनिषत्
यदा शिवामृतं मूर्ध्नि	....	३८	नेत्रतन्त्रं
यदि सर्वगतो देवो	....	१२७	वीरयामलः

यावन्न वेदका एते	....	१२२	स्पन्दः
यावसाने चतुर्थ्यर्धमात्रा	....	३३	अथर्वशिखोपनिषत्
यैव चिद्गगनाभोग	....	८६	वासिष्ठम्
यो ज्ञानमन्त्रमेलाप	....	६७	..... (?)
रसो वै सः....	....	६१	..... (?) श्रुतिः
लभते तत्प्रविष्टा वै	....	३८	नेत्रतन्त्रं
लीनं गमयतीत्युक्ते	....	७३	मालिनीविजयः
वाक्यार्थे पदवचनं	....	३४	..... (?)
वारुणं चावगाह्यं तु....	....	१०७	स्कन्दपुराणम्
विचरामि न चैकाकी	....	१२५	अनुत्तरभट्टारकः
विद्याविनयसंपन्ने	....	९३	श्रीगीता
विश्वात्म विश्वोत्तीर्णं च	....	९०	विमर्शदीपिका
विषापहारि मन्त्रादि	....	१०५	..... (?)
विसर्गः कौलिकीशक्तिः	....	८०	..... (?)
विसर्गस्यैष विश्लेषः	....	८०	..... (?)
वेदादिभ्यः परं शैवं	....	४	..... (?)
शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं	....	३०	..... (?)
शालीन् पलालपुरुषो	....	१२०	कल्ह० रा० त०
शून्यात्प्रवर्तते शक्तिः	....	११९	चन्द्रज्ञानं
श्वासप्रश्वासयोः	....	५५	पतञ्जलिदर्शनम्
संविद्रूपा पराशक्तिः....	....	७८	..... (?)
संहारः सर्वभूतानां	....	३९	नेत्रतन्त्रं
स एवायं विसर्गस्तु....	....	८०	..... (?)

स एवाहं शैवधर्मो	....	९६	..... (?)
सत्यात्मनि परसंज्ञा....	....	९०	..... (?)
सपरिग्रहता वापि	....	१०४	..... (?)
समना सा विनिर्दिष्टा	....	३८	नेत्रतन्त्रं
समाधिमथ कर्माणि....	....	१०५	..... (?)
सर्वं खल्विदं ब्रह्म	....	७५	..... (?) श्रुतिः
सर्वं शून्यं निरालम्बं	....	११९	चन्द्रज्ञानं
सर्वसंहारकत्वेन	....	७३	मालिनीवार्तिकम्
सर्वालम्बनधर्मैश्च	....	११०	..... (?)
सर्वोत्तीर्णं रूपं	....	२९	..... (?)
सा कथं भवतीत्याह	....	१९	मालिनीविजयः
सावस्था काप्यविज्ञेया	....	११०	..... (?)
सा शक्तिः परमा सूक्ष्मा	....	३८	..... (?)
सा स्फुरत्ता महासत्ता	....	१११	..... (?)
सुविषममतादंष्ट्रा	....	९०	..... (?)
सोऽहं ममायं विभवः	....	९५	..... (?)
स्तब्धीभावरसास्वादात्	....	१०१	वाक्यसुधा
स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान्	....	७१	श्रीगीता
स्वतन्त्रं परिपूर्णं च	....	११०	विमर्शदीपिका
स्वस्वभावतया बुद्धा	....	२२	वासिष्ठम्
स्वाङ्गकल्पेषु भावेषु	....	९४	ईश्वरप्रत्यभिज्ञा
स्वातन्त्र्यामुक्तमात्मानं	....	१०	ईश्वरप्रत्यभिज्ञा
स्वानुभूतिरसावेशात्	...	१००	वाक्यसुधा

हंसहंसेतिमन्त्रेण .... १३५ ..... (?)
हृदयं मध्यदेशे तु .... ७८ ..... (?)
हृदीव बाह्यदेशेऽपि .... १०० वाक्यसुधा

इति विज्ञानभैरवे ग्रन्थान्तरेषु संवादितप्रमाणवाक्यानामकाराद्यनुक्रमणिका समाप्ता ॥

समाप्तं द्वितीयपरिशिष्टम् ।

ओं नमश्चिद्भैरवात्मने शंकराय

अथ

विज्ञानभैरवः

श्रीमद्भट्टानन्दविरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपेतः ।

श्रीविद्यां श्रीकण्ठमूर्तिं महेशं
सोमानन्दं भूतिराजोत्पलेशौ ।
कालेनास्तंयातशैवागमानां
प्रोद्धृत्यै ये मर्त्यलोकेऽवतीर्णाः ॥ १ ॥

नामं नामं तत्पदाम्भोजरेणुं
वाक्कायान्तर्वृत्तिभिर्नुत्तपङ्के ।
चित्तादर्शे मादृशा दृष्टतत्त्वा-
वेशाः शोभन्तेऽनिशं सत्सदःसु ॥ २ ॥
(युगलकम्)

श्रीलक्ष्मणाभिनवगुप्तमुखांस्त्रिकार्थ-
तत्त्वानुशासनमहाम्बुधिशीतरश्मीन् ।
ध्यात्वा गुरूञ्जडहृदञ्जविकासनोद्य-
द्भास्वत्प्रभान्वितिमिरीकृतविश्वमार्गान् ॥ ३ ॥

शर्वाननाम्बुजविनिःसृतधारणानां
गूढायनेऽपरविभानवलोकनेन ।
संरच्यते प्रतिपदं स्खलतापि तावद्-
विज्ञानभैरवनये पददीपिकेयम् ॥ ४ ॥
(युगलकम्)

तदिह शास्त्रकृत्स्वयं भैरवः नीलपीतादिविचित्राभिरान्तरबाह्यस्वरूपाभिः तत्तदर्थक्रियाभिः स्वात्मानमाच्छाद्य, ततश्च सूर्यमरीचिनिकरवत् बहिर्निःसृता भक्तजना एतज्ज्ञानमार्गद्वारा स्वात्मस्वरूपोपलब्ध्या पुनः प्रविशन्तु तदैक्यमुपयान्तु च, इति प्रयोजनमुद्दिश्य स्वविज्ञानस्फारज्ञान-क्रियादिशक्तिद्वारा प्रष्टृरूपात्मना आह

श्रीभैरव्युवाच ।

इत्यादि

श्रुतं देव मया सर्वं यामलादिषु भाषितम् ।
त्रिकभेदमशेषेण सारात्सारविभागशः ॥ १ ॥

अद्यापि न निवृत्तो मे संशयः परमेश्वर ।
किं रूपं तत्त्वतो देव शब्दराशिकलात्मकम् ॥२॥

किं वा नवात्मभेदेन भैरवे भैरवाकृतौ ।
त्रिशिरोभेदभिन्नं वा किं वा शक्तित्रयात्मकम्॥३॥

नादबिन्दुमयं वापि किं चन्द्रार्धनिरोधकम् ।
चक्रारूढमनच्कं वा किं वा शक्तिस्वरूपकम् ॥४॥

परापरायाः सकलमपरायाश्च वा पुनः ।
पराया यदि तद्वत्स्यात्परत्वं तद्विरुध्यते ॥ ५ ॥

नहि वर्णविभेदेन देहभेदेन वा भवेत् ।
परत्वं निष्कलत्वेन सकलत्वेन वा भवेत् ॥ ६ ॥

प्रसादं कुरु मे नाथ निःशेषं छिन्धि संशयम् ।

तत्र यत्किंचित् यामलादिषु शिवशक्तिसंघट्टनात्महेतुषु शास्त्रेषु ब्रह्मविष्णुरुद्रभैरवाख्ययामलेषु तदाख्येषु आगमेषु यत्किंचित् भवन्मुखात् श्रुतं तदैक्योपपत्त्या श्रुतपूर्वमेवास्ति, दर्पणप्रतिबिम्बितन्यायेन तदनतिरिक्तं तदतिरिक्तं वा आन्तरतश्चैक्यतया बाह्यतश्च त्रिकभेदनरशक्तिशिवात्मकतया वा, इत्यनेनासाधारणतया साधारणतया च श्रुतं श्रुतपूर्वमेवास्ति । इदानीमपि मम संदेहो न निवर्तते । मम भैरवीस्वरूपेण मायादिशक्तिस्वरूपे तदाश्यानतया तत्स्वरूपतादात्म्यात् मम भैरवीति नाम गीयत इत्यर्थः । तस्या मम न संदेहनिवृत्तिः – इदानीमपि न मम त्वदैक्योपपत्तिः संजातेति भावः । स्वात्मभित्तिसंलग्नत्वेन तदुल्लासाद्विश्वभर्त्री, विश्वमयत्वेनैव सर्वत्र स्फुरणात्तद्भ्रियमाणा वा, संसारभीरूणामभयप्रदत्वेन हितकर्त्री, भिया संसारत्रासेन रवतां जनितपरामर्शरूपाक्रन्दवतां हृद्भूमौ स्फुरन्ती वा इत्यादि निरुक्तनिर्दिष्टार्था 'भैरवी' इत्युच्यते । तदेतत्सर्वम्, प्रश्नोत्तरतत्त्वनिर्णयं, भैरवीभैरवयोः सामरस्यात्मसंघट्टयामलस्वरूपप्रतिपादनं च तन्त्रालोकपरात्रिंशिकादौ वितत्य प्रोक्तं नास्माभिरिह वितन्यते रहस्यतस्करताप्रसङ्गात् । प्रकृतमनुसरामः – तस्य चानुत्तररूपस्य किं रूपं तत्त्वतः सत्यतः, तदेव वदेति भावः । तत्र किं शब्दराशिकलात्मकं शब्दब्रह्मात्मकं

'शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ।'

इति । अथ वा अकारादि-क्षकारान्तशब्दतया, अहमिति स्वरूपतया च वा, अ-क्ष इत्यात्मतया चेति, किं वा नवतत्त्वात्मतया नववामादिशक्तिस्वरूपतया च, भैरवे सच्चिदानन्दलक्षणपूर्णाहं-

भावस्वरूपभूते भैरवाकृतौ पञ्चकृत्यस्वभावभूते चित्तत्त्वे वा, नरशक्तिशिवात्मना त्रिशिरोभेदभिन्नं वा तत् तत्त्वं मातृमानमेयादिव्यापारत्रयात्मना वा, इच्छादिशक्तित्रयव्यापारात्मना च वा, नादबिन्दुमयेन शिवशक्त्यात्मकशब्दप्रत्ययरूपज्ञानक्रियाशक्त्यात्मना वा, प्रणवाङ्गामाख्यार्धचन्द्रनिरोधात्मकव्यापारेण वा, षट्त्रादिचक्रस्थितं किंचित्तत्त्वं कुण्डलिन्याकृतिसार्धत्रिवलयस्फुरितं वा, अकारादिक्षकारान्तचक्रारूढस्वभावम् अहमिति स्फुरणं वा, अनक्कम् अकारादिषोडशस्वरराहित्येन ककारादिक्षकारान्तरूपं क् ख् ग् घ् ङ् इत्यादि स्वरूपं वा, अथ च ओं नमः श्रीविद्यापादुकाभ्यः, इत्येवं स्वरव्यञ्जनसंयुक्तं रूपम् उच्चारवर्जितं निष्कलं रूपम् 'अ उ म् न् अ मः श् र् ई व् इ द् य् आ प् आ द् उ क् आ भ् यः' इत्येवं रूपं वा तत् सर्वं वद, वा पराया वाचः स्वरूपं, वा अपराया वाचः स्वरूपं, वा परापराया वाचः स्वरूपमस्ति?, स्वातन्त्र्यशक्तिरेव हि परा, सैव क्रमं स्रष्टुमिच्छन्ती अपरा, सैव च क्रमरूपा सती परापरेति कथिता। तथा च तन्त्रालोके

'स्वातन्त्र्यशक्तिः क्रमसंसिसृक्षा
क्रमात्मता चेति विभोर्विभूतिः।
तदेव देवीत्रयमन्तरास्ता-
मनुत्तरं मे प्रथयत्स्वरूपम्॥'

इत्यादिना। इत्येवमपरायाः वा परापरायाश्च स्वरूपस्य तादात्म्यात्, पराया अपि यदि तद्वदेव स्यात् परत्वं तद्विरुध्येत। परापरापराभेदयोर्भेदोपपत्त्यां तत्राभेदस्वभावात् तत् परत्वं परास्वरूपे विरुध्येतेति, तथा परापरापरास्वरूपयोर्हि सकलमेव वेद्यराशिपतितं विरुध्येत परायामिति भावः। अत्र परायां तदभे-

दोषपादनादिति विरुद्धमेतत्, न च ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रादिभेदेन, न च देहभेदेन वा, न च सुरनरतिर्यगादीनां नानाशरीररचनया तत्परत्वं निष्कलत्वेन सकलत्वेन वा भवेत्?—इत्येवं वाक्कायमनसामेकीभावनया मम प्रसादं कुरु प्रसाददृष्टिं ददस्व किमिदं किमिदमित्यादिभावनया सर्वं विहाय एककोटिस्पर्शनात् परौन्मुख्यत्यागात्, प्रमेयपरिहारात् वा, प्रमातृतत्त्वाहंभावनया वा यत्किंचित् प्रमातृतत्त्वं तदेवोपपादयेति भावः । यच्च मम हृदि संशयः 'किमयम् किमयम् किमिदं किं वा इदम् किमन्यथा' इत्यादि भेददशापन्ने निर्णयं वद—एकमेव यत् प्रमातृतत्त्वं स्वप्रकाशं तदेव मे दर्शय, येन दर्पणप्रतिबिम्बितन्यायेन स्वात्मनि सर्वस्यास्यानतिरिक्तताप्रसङ्गात् अभेदोपपत्त्या अहमिति स्वरूपविश्रान्तेः सर्वमिदं मत्स्वरूपमिति निर्णयः स्यात् । प्रकर्षेणासादनं प्रसादः भेदापसरणेनाभेदोपपत्त्या स्वात्मैक्यताप्रतिपादनयुक्तिं विरचयेति तात्पर्यम् ॥ १—२—३—४—५—६ ॥

तदेवं स्वाभिन्नस्वसंविद्भैरवीरूपेणानुयुक्तस्य तत्त्वविषयागमस्य, निर्णायकपदस्थः स्वयं परमेश्वरः सिद्धान्तोपदेष्टा

भैरव उवाच

इत्यादिना, तत्र भैरवशब्दार्थस्तदभिन्नस्वरूपत्वेन निर्दिष्टभैरवीशब्दे प्राङ्निर्वाहितः, अथ च भैर्भीमादिभिरवति इति भैरवः, अहमिति स्फुरणात् इदन्तायां विनाशात् आश्यानस्येव हिमघृतादेरिति भावः । उवाचेति स्वाभिन्नस्वरूपां संविच्छक्तिमभिमुखीकृत्य प्रतिशृणोति ।

साधु साधु त्वया पृष्टं तत्त्वसारमिदं प्रिये ॥७॥

गूहनीयतमं भद्रे तथापि कथयामि ते।
यत्किंचित्सकलं रूपं भैरवस्य प्रकीर्तितम् ॥ ८ ॥
तदसारतया देवि विज्ञेयमिन्द्रजालवत् ।
मायास्वप्नोपमं चैव गन्धर्वनगरभ्रमम् ॥ ९ ॥
ध्यानार्थं भ्रान्तबुद्धीनां क्रियाडम्बरवर्तिनाम् ।
केवलं वर्णितं पुंसां विकल्पनिहतात्मनाम्॥१०॥
तत्त्वतो न नवात्मासौ शब्दराशिर्न भैरवः ।
न चापि त्रिशिरा देवो न च शक्तित्रयात्मकः।११
नादबिन्दुमयो वापि न चन्द्रार्धनिरोधकः ।
न चक्रक्रमसंभिन्नो न च शक्तिस्वरूपकः॥१२॥
अप्रबुद्धमतीनां हि चैता बालविभीषिकाः ।
मातृमोदकवत्सर्वं प्रवृत्त्यर्थमुदाहृतम् ॥ १३ ॥
दिक्कालकलनातीता देशोद्देशाविशेषिणी ।
व्यपदेष्टुमशक्या सा न कथ्या परमार्थतः॥१४॥
अन्तःस्वानुभवानन्दा विकल्पोन्मुक्तगोचरा।
यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः ॥१५॥
तद्वपुस्तत्त्वतो ज्ञेयं विमलं विश्वपूरणम् ।
एवंविधे परे तत्त्वे कः पूज्यः कश्च तृप्यति ॥१६॥

एवंविधा भैरवस्य यावस्था परिगीयते ।
सा परापररूपेण परा देवी प्रकीर्तिता ॥ १७ ॥
शक्तिशक्तिमतोर्यस्मादभेदः सर्वदा स्थितः ।
अतस्तद्धर्मधर्मित्वात्परा शक्तिः परात्मनः॥१८॥
न वह्नेर्दाहिका शक्तिर्व्यतिरिक्ता विभाव्यते ।
केवलं ज्ञानसत्तायां प्रारम्भोऽयं प्रवेशने ॥१९॥
शक्त्यवस्थाप्रविष्टस्य निर्विभागेन भावना ।
तदासौ शिवरूपी स्याच्छैवी मुखमिहोच्यते॥२०
यथालोकेन दीपस्य किरणैर्भास्करस्य वा ।
ज्ञायते दिग्विभागादि तद्वच्छक्त्या शिवस्य च
॥ २१ ॥

हे देवि यत् त्वया पृष्टं तत् साधु साधु, परमेष्टत्वात् पुनरुक्त्या साधु साधु निर्देशः, यत् त्वया तन्त्राणां निश्चयानां सारं पृष्टं तत् त्वया गूहनीयं स्वात्मनि अभेदेन ध्यातव्यमिति भावः, न तु वाचा वैखर्यादिना, ततोऽपि अहमपि वदामि नान्यथा । यच्च भैरवस्य द्वैविध्येन सकलं निष्कलं च रूपं प्रसिद्धमेतत्सकलं जगद्रूपं नीलानीलघटादिनानावैचित्र्येण तत् सर्वं गन्धर्वनगरवदिन्द्रजालतुल्यमिति शेषः – भुक्त्वा पीत्वा सुखमहमस्वाप्समित्यत्र स्वप्नोपमदृष्टतुल्यं गन्धर्वनगरतुल्यं चेति –, तथा अप्रबुद्धमतीनां भ्रान्तमतीनां कर्मप्रधानफलाभिसन्धिवर्तिनां स्थूलध्यानयोगार्थम् 'अहं विष्णुं यजामि, अहं गणपतिं यजामीति, स पुत्रं दास्याति

मह्यम्' इति विकल्पनिहतात्मनां पुंसां वर्णितम् । तत्त्वतो न नवात्मासौ – नवतत्त्वस्वरूपः, न वा वामादिनवशक्तिस्वरूपः, न चापि नरशक्तिशिवात्मा, न वा इच्छाज्ञानक्रियाशक्तित्रयात्मा च, न च शिवशक्तिस्वरूपः नादः शक्तिः बिन्दुश्च शिव इति शब्दप्रत्ययरूपं ज्ञानक्रियात्मकं वा, न च अमाख्यार्धचन्द्रनिरोधात्मकं च प्रणवस्य, न च षट्चक्रादिभेदगं, कुण्डलिन्यादिरूपेण वा – अकारादिक्षकारान्तवर्णचक्रग-अहमिति स्वरूपं, न वा कुण्डलिन्यादिशक्तिस्वरूपभाक् – परं तु मूढमतीनाम् एता बालविभीषिकाः अभिनिवेशादिप्रशमाय, बालो हि विभीषिकाभिर्लाल्यत एव स्वमात्रा, अथ चौषधादिभक्षणार्थं स्वमात्रा मोदकं वा शर्करां दास्यामीति लाल्यते । एवं सा परावस्था दिक्षु, कालेषु भूतादिषु, कलनातीता या आसीत् सास्ति, भविष्यति चेति दूरासन्नादिनानात्वेन अविशेषिणी, उपदेष्टुमशक्यापि तव उपदिशामीति शेषः । पूर्णाहन्ता स्वप्रकाशैकस्वरूपा निर्विकल्पपरमार्था च पूर्णस्वरूपस्य भैरवस्य या भरिताकारावस्था अहमिति विश्रान्तिमयी तदेव भैरवं वपुर्विज्ञेयमिति भावः । एवमस्मिन् भैरवे तत्त्वे कः पूज्यः को वा तृप्तः वा तृप्यति । एवमनेन रूपेण परावस्था भैरवस्य प्रकीर्तिता । यतश्चानयोः शक्तिशक्तिमतोरभेदस्तस्मात् इयं परा शक्तिरिति कथ्यते । अत्र च दृष्टान्तोऽपि – यथा वह्नेर्दाहिका शक्तिर्न भिन्ना तथेयं शक्तिरपि परा, इति एतन्मुखेन भैरवसांमुख्यं स्यादिति भावः । पुनरपि च दृष्टान्तोऽत्र – यथा हि वह्नेरेव अयमिति लभ्यते तथा शक्त्यैव शिवोऽयमिति व्यपदेशः । अपरोऽपि च दृष्टान्तः, – यथा दीपप्रकाशेन वा सूर्यालोकेन च दिग्विभागादि ज्ञायत एव, एवं शक्त्या शिवावभासनमिति सिद्धम् ॥ ७–२१ ॥

श्रीभैरवी उवाच

देवदेव त्रिशूलाङ्क कपालकृतभूषण ।
दिग्देशकालशून्या च व्यपदेशविवर्जिता ॥
या शक्तिर्भरिताकारा भैरवस्योपलभ्यते ।
केरुपायैर्मुखं तस्याः परा देवी कथं भवेत् ॥
यथा सम्यगहं वेद्मि तथा ब्रूहि मम प्रभो ॥

इच्छाज्ञानक्रियात्मशक्तित्रय-भरितस्वरूपसत्तया उपलक्षित?, विश्वस्य च संहारेण स्वात्मनि तत्स्थित्या अस्थिशेषतया विश्वस्य धारणं कपालपाणित्वं सिद्धमीश्वरस्य । दिक्षु दशसु, देशे, काले भूतादौ, शून्या तदविभागा परेति नाम्ना लक्ष्यते, तन्मुखं तद्दर्शनं च केनोपायेन भवेदिति शेषः । यथा चाहं त्वत्स्वरूपतया भवामि त्वदभेदोपपत्तेः, तथैव मे ब्रूहि—तत्रैव प्रवेशय इति भावः ॥

श्रीभैरव उवाच

ऊर्ध्वे प्राणो ह्यधो जीवो विसर्गात्मा परोच्चरेत् ।
उत्पत्तिद्वितयस्थाने भरणाद्भरितस्थितिः ॥२४॥

ऊर्ध्वे द्वादशान्ते, प्राणः प्राणनरूपः जीवनाख्यः चित्तवृत्तिविशेषः संस्थाप्यः, अधश्च—हृदि हृदयस्थाने, जीवोऽपानः—जीव्यतेऽनेन इति जीवः भक्षणपानादेरधोमार्गप्रसरणात् जीव इति उच्यते तदुपाधिवान् अत एव जीव इति, विसर्गात्मा अन्तर्बहिर्भावकरणरूप आत्मा यस्य तेनापि परैव उच्चारमायाति अहमिति अन्तश्चक्रारूढा, एतयोर्द्वयोर्विभेदापत्त्या अहमिति प्रकाशनात्—

उत्पत्तौ द्वादशान्ते द्वितीये हृदि च धारणात् । तत्र स्थित्या भरितस्थितिः स्यादेव इति सर्वोपाधिविस्मरणात् अहमिति विमर्शवान् स्यात् इति संबन्धः । इति प्रथमा धारणा ॥ २४ ॥

अथ द्वितीयामाह

मरुतोऽन्तर्बहिर्वापि वियद्युग्मानुवर्तनात् ।
भैरवं भैरवस्येत्थं भैरवि व्यज्यते वपुः ॥ २५ ॥

प्राणापानरूपस्य मरुतोऽन्तर्बहिर्वियद्युग्मे द्वादशान्ते हृदये चानुवर्तनात् – अनुन्मेषनिमेषणात् । हे भैरवि ?, भैरवस्य परमात्मनः वपुः शरीरं स्वरूपं व्यज्यते प्रकाशत एव ॥ २५ ॥

तृतीयां धारणामाह

न व्रजेन्न विशेच्छक्तिर्मरुद्रूपा विकासते ।
निर्विकल्पतया मध्ये तया भैरवरूपधृत् ॥२६॥

हृदि यः प्राणः स तु न व्रजेत्, तत्स्थानात् नापि विशेत्, यत्रैवास्ति निर्विकल्परूपस्तत्रैवास्तु अस्पन्दात्मा । एवमेव द्वादशान्तेऽपि स्पन्दास्पन्दराहित्येन निर्विकल्पसमाधौ तन्मध्ये भैरवरूपाभिव्यक्तिः ॥ २६ ॥

चतुर्थीं धारणां निरूपयति

कुम्भिता रेचिता वापि पूरिता वा यदा भवेत् ।
तदन्ते शान्तनामासौ शक्त्या शान्तः प्रकाशते
॥ २७ ॥

---

२५ श्लो० उ० मू० युग्मानिवर्तनात्, भैरव्या भैरवस्य, इति च पाठः ।
२६ श्लो० उ० मू० विकासिते, भैरवरूपता, इति च पाठः ।

शास्त्रमार्गानुसारेण कुम्भकं रेचकं वा पूरकं विधाय तत्तदभ्यासपरिशीलनेन च चक्रभ्रमिवत् शान्तवेगानुभवेन प्रकाशमात्रावस्थोदये परापरस्वभावः प्रकाशत एव । तथा च तिष्ठति संस्कारवशात् चक्रभ्रमिरिव धृतशरीर इत्यन्तेन प्रकाशः प्रकाशत एव । प्रत्यभिज्ञायां चैतत्प्रपञ्चितम्

'इदमित्यस्य विच्छिन्नविमर्शस्य कृतार्थता ।
या स्वस्वरूपे विश्रान्तिर्विमर्शः सोऽहमित्ययम् ॥'

इत्यादिना ॥ २७ ॥

इदानीं पञ्चमीमाह

आ मूलात्किरणाभासां सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरात्मिकाम् ।
चिन्तयेत्तां द्विषट्कान्ते शाम्यन्तीं भैरवोदयः॥२८

आ मूलात् हृदयात् किरणैर्भासमानां चन्द्रार्कबिम्बवत् भासनस्वभावां क्रमात् क्रमं तनुतां श्रयन्तीं च, अत एव च सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरां नामरूपातीतां, द्विषट्कान्ते द्वादशान्ते संचिन्त्य सुसूक्ष्मतमस्यापि ध्येयाकारस्य गलनात् भैरवरूपो भवेदिति शेषः, तां च शाम्यन्तीं सतीं संत्यज्येति भावः ॥ २८ ॥

एतदेव दर्शयति षष्ठ्या

उद्गच्छन्तीं तडिद्रूपां प्रतिचक्रं क्रमात्क्रमम् ।
ऊर्ध्वं मुष्टित्रयं यावत्तावदन्ते महोदयः ॥ २९ ॥

कन्दादिब्रह्मरन्ध्रान्तं क्रमात् क्रमेण उद्गच्छन्तीं तडिदाकारसंनिभां प्रोज्ज्वलद्रूपां, तदूर्ध्वं च चतुरङ्गुलपरिमितां मुष्टिं यावद्-

द्वादशान्तं तावदन्ते महोदयः मुष्टित्रयशेषेण महोदयः अहमित्य-वमर्शः स्यादेवेति । तथा च श्रीभगवता गीतम्

'अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।'

इत्यादिना । तथा च

'सर्वो ममायं विभव इत्येवं परिजानतः ।
विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता ॥'

इत्यादिना प्रत्यभिज्ञायामपि ॥ २९ ॥

सप्तमीमाह

क्रमद्वादशकं सम्यग्द्वादशाक्षरभेदितम् ।
स्थूलसूक्ष्मपरस्थित्या मुक्त्वा मुक्त्वा ततः शिवः ॥ ३० ॥

जन्माग्रमूलकन्दनाभिहृत्कण्ठतालुभ्रूमध्यललाटरन्ध्रशक्तिव्या-पिन्याख्यं यत् चक्राणां द्वादशकं द्वादशस्थाननामभिः प्रसिद्धं, तच्च आदौ ध्यानेन स्फुटं, ततश्च स्पन्दमानं, ततोऽपि ज्योतीरूपतां प्राप्तं, सूक्ष्मं परमित्यभिधीयते, तदभिधानेन च सर्वजित्त्वात् सर्वत्रावभासकः शिव एव प्रकाशते परमार्थतः ॥ ३० ॥

इदानीमष्टमीमाह

तथापूर्याशु मूर्धान्तं भङ्क्त्वा भ्रूक्षेपसेतुना ।
निर्विकल्पं मनः कृत्वा सर्वोर्ध्वे सर्वगोद्गमः ॥ ३१

---

३० श्लो० उ० मू० मुक्त्वान्तत इति पाठः ।
३१ श्लो० उ० मू० तयापूर्येति पाठः ।

जन्मादिचक्रेभ्य ऊर्ध्वोर्ध्वक्रमेण प्राणेन मूर्धान्तं द्वादशान्तं पूरयित्वा उपारोहितयोर्भ्रुवोर्भङ्गेन सेतुनेव वारिप्रवाहं, मनो भङ्क्त्वा त्यक्तचापलं विधाय अत एव निर्विकल्पं तन्मनः कृत्वा, सर्वोर्ध्वे द्वादशान्तादपि चोर्ध्वे परमाकाशे सर्वव्यापकत्वं स्यादेव इति निश्चयः ॥ ३१ ॥

इदानीं नवमीमाह

शिखिपक्षैश्चित्ररूपैर्मण्डलैः शून्यपञ्चकम् ।
ध्यायतोऽनुत्तरे शून्ये प्रवेशो हृदये भवेत् ॥३२॥

यथाहि शिखिपक्षैर्मयूरपुच्छैश्चित्ररूपैरनेकवर्णैरिव, पञ्चेन्द्रियमण्डलानि चित्रवत् भासमानानि 'चित्रमेतत् शून्यमेव' इति ध्यायतोऽनुत्तररूपे शून्ये परमधामनि प्रवेशः परमा गतिः स्यादिति निश्चयः । गन्धर्वनगरतुल्यं चित्रमिवेदम् इति निश्चयेन परमार्थसिद्धिः स्यादेवेति भावः ॥ ३२ ॥

इदानीं दशमीमाह

ईदृशेन क्रमेणैव यत्र यत्रापि चिन्तयेत् ।
शून्ये कुड्ये परे पात्रे स्वयं लीना वरप्रदा॥३३॥

एवं क्रमेण ध्यायतः परे स्वात्मनि वा अन्यत्र कुड्यादौ वा परपात्रे च एकाग्रभावनादार्ढ्यावाप्तौ मरुच्छक्तिः स्वयं लीना स्यात् – यत्र तत्र परपदपरामर्शैक्यभावेन अहंरूपतादात्म्यताभिमानः स्यादित्यर्थः । तथा च श्रीस्पन्दे

---

३३ श्लो० उ० मू० चिन्तना इति पाठः ।

'यस्मात्सर्वमयो जीवः सर्वभावसमुद्भवात् ।
तत्संवेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः ॥
तेन शब्दार्थचिन्तासु न सावस्था न या शिवः ।
भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितः ॥
इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिलं जगत् ।
संपश्यन्सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः ॥'

इत्यादिना निरूपितम् ॥ ३३ ॥

एकादशीमाह

कपालान्तर्मनो न्यस्य तिष्ठेन्मीलितलोचनः ।
क्रमेण मनसो दार्ढ्याल्लक्षयेल्लक्ष्यमुत्तमम् ॥३४॥

कपालकुहरान्तः – शिरःकवाटमध्ये, मीलितलोचनोऽन्तःसंकुचितहृदयादिबाह्यान्तरिन्द्रियवर्गः, सुषुम्नायामस्तङ्गतप्राणापानादिचारेण तद्दार्ढ्यात् यत् लक्ष्यमस्ति तदेव लक्षयेत्, घटोऽयमितिवत् प्रत्यक्षत उत्तमं ज्योतिः पश्यतीत्यर्थः ॥ ३४ ॥

द्वादशीमाह

मध्यनाडी मध्यसंस्था बिससूत्राभरूपया ।
ध्यातान्तर्व्योमया देव्या तया देवः प्रकाशते
॥ ३५ ॥

बिसतन्तुतनीयसी इति लक्षिताया ध्यातमन्तर्व्योम यस्यास्तादृश्या भैरव्याः शून्यं रूपं ध्यातं सत् दृष्टिमात्रतो देवः स्वयंप्रकाशः प्रकाशत इति भावः । स्पन्दे च

३४ श्लो० उ० मू० तिष्ठन्मीलितेति पाठः ।

'तदा तस्मिन्महाव्योम्नि प्रलीनशशिभास्करे ।
सौषुप्तपदवन्मूढः प्रबुद्धः स्यादनावृतः ॥'

इत्यादिना वितत्य दर्शितम् ॥ ३५ ॥

त्रयोदशीमाह

कररुद्धदृगस्त्रेण भ्रूभेदाद्वाररोधनात् ।
दृष्टे बिन्दौ क्रमाल्लीने तन्मध्ये परमा स्थितिः
॥ ३६ ॥

कराभ्यां रुद्धानि दृगुपलक्षितानि मुखरन्ध्राणि येन एतादृशस्य योगिनो भ्रूमध्यग्रन्थिविदारणात् बिन्दौ दृष्टे क्रमात् एकाग्रतातिशयेन लीने, तन्मध्ये परमा स्थितिः—परमैरवाभिव्यक्तिः स्यादित्यर्थः ॥ ३६ ॥

चतुर्दशीमाह

धामान्तःक्षोभसंभूतसूक्ष्माग्नितिलकाकृतिम् ।
बिन्दुं शिखान्ते हृदये लयान्ते ध्यायतो लयः
॥ ३७ ॥

धाम्नो लोचनवर्तिनस्तेजसोऽन्तःक्षोभेण अत्यन्तनिष्पीडनादिना संभूतं । यद्वा धाम्नो दीपादेस्तेजोमयस्यान्ते निर्वाणतापाप्तिसमये यः क्षोभश्चाञ्चल्यं ततः संभूतं सूक्ष्माग्नितिलकाकृतिं बिन्दुं ध्यायतः, शिखान्ते द्वादशान्ते हृदये गलितलयान्तरे लयः तदैक्योपपत्तिर्भवेत् । गलिते विकल्पे तदवसाने च परमतेजस्तत्त्वसमावेशः स्यादित्यर्थः ॥ ३८ ॥

पञ्चदशीमाह

अनाहतेऽपात्रकर्णेऽभग्नशब्दे सरिद्गते ।
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति॥३८॥

यत् दशधोपलक्षितं शब्दब्रह्म तत्रनिष्ठत्वेन परं ब्रह्मावाप्तिः । शब्दे कथंभूते न बहिः प्रसरणरूपैर्नीलादिभिराहते व्याप्ते, अत एव च न पात्रे कर्णौ यस्येति स्थूलशब्दादिव्यतिरिक्तत्वात्, अतश्च अभग्नशब्दे न भग्नः शब्दो यस्य अनाहते शब्दे नादभट्टारकशब्दब्रह्मरूपे, सरिद्गते च वेगवाहिनि तत्र च दृढनिष्ठः सन् ब्रह्मत्वमाप्नुयादिति भावः ॥ ३८ ॥

षोडशीं धारणामाह

प्रणवादिसमुच्चारात्प्लुतान्ते शून्यभावनात् ।
शून्यया परया शक्त्या शून्यतामेति भैरवि॥३९॥

प्रणवादीनां लघूच्चारात् तदनन्तरं च दीर्घोच्चारात् तदनन्तरं प्लुतोच्चाराच्च कुक्कुटरुतवत् व्याप्तेः, तदनन्तरं विजित्य तां शून्यावस्थालम्बनेन शून्यातिशून्योच्चारेण शून्यतामुल्लङ्घ्य अन्तर्मुखताभ्यासात् परमा गतिः करविल्ववत् संभाव्या नान्यथा ॥ ३९ ॥

सप्तदशीमाह

यस्य कस्यापि वर्णस्य पूर्वान्तावनुभावयेत् ।
शून्यया शून्यभूतोऽसौ शून्याकारः पुमान्भवेत्
॥ ४० ॥

पूर्वं शिक्षा, ततस्तदनुभवः, ततोऽपि गुरुप्रसादादिना तदन्ते तन्निश्चयः, ततोऽन्तर्नाडीचक्रादिपरीक्षा, ततश्च शून्यातिशून्ययोजनया ओमिति निश्चित्य तं च परब्रह्मणि, ततश्च शून्यातिशून्यतामेति—सर्वमिदं गन्धर्वनगरादितुल्यदृष्टान्तं, यदन्यत् तद्ब्रह्म इति बुद्ध्या अतिरिच्यते ॥ ४० ॥

अष्टादशीमाह

तन्त्र्यादिवाद्यशब्देषु दीर्घेषु क्रमसंस्थितेः ।
अनन्यचेताः प्रत्यन्ते परव्योमवपुर्भवेत् ॥ ४१ ॥

शब्दानुरणनन्यायेन पानकचर्वणन्यायेन च पश्चात् अनुभाव्य किमिदं किमत्र प्रयोजनं वा 'दे-व-द-त्त' इति प्रहरप्रहरोच्चारिता वर्णा नानुभवमधिरोहन्ति, पश्चात् 'देवदत्त' इति, सामीप्यतया उच्चारात् अस्ति किंचिदिति, तत्पश्चात् ज्ञानान्तरात् ज्ञानस्य संभवेन देवदत्तो नाम कश्चित् ब्राह्मण इति, तदनन्तरं च पौर्वः पाश्चात्यः दाक्षिणः औत्तरो वा इति, तदनन्तरं वेदाध्ययनशीलः, तदनन्तरमयं वामनदत्तपुत्रः, तदनन्तरं च सुखदत्तभ्राता, तदनन्तरं च पृथूदर्याः पुत्रः इति जातिनामादियुक्ततया उपलभ्यत एव । तद्वत् तन्त्र्यादिवाद्यभूतेषु क्रमेषु अनन्यचेताः लयत्व-समत्व-तालादौ दत्तमनाः ऐकाग्र्यदृढाभ्यासात् तदेकीभावनया ब्रह्मैव भवति—परव्योमतनुः स्यादिति भावः 'शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति' इति प्रागुक्तदिशा । अथ वा शब्दब्रह्मातिवर्तते इति ॥ ४१ ॥

इदानीमेकोनविंशीमाह

पिण्डमन्त्रस्य सर्वस्य स्थूलवर्णक्रमेण तु ।
अर्धेन्दुबिन्दुनादान्तशून्योच्चाराद्भवेच्छिवः ॥४२॥

पूर्वोक्तनवात्मादेः वामादिशक्त्यादिना वा नवतत्त्वादेः, अकारादि-हकारान्तेन च शिवशक्तिसमागमेन अहमिति, वा ओमित्यस्योच्चारो यः अकार-उकार-मकार-बिन्दु-अर्धचन्द्र-नाद-नादान्त-समना-उन्मना-परा-शक्ति-व्यापिन्यादिक्रमेण पाश्चात्यरूपमेव निश्चयेन निश्चित्य पर्यवसानेन शून्योच्चारात् शिवो भवेदिति भावः ॥ ४२ ॥

इदानीं विंशतितमीं धारणामाह

निजदेहे सर्वदिक्कं युगपद्भावयेद्धियत् ।
निर्विकल्पमनास्तस्य वियत्सर्वं प्रवर्तते ॥ ४३ ॥

यदि निर्विकल्पमना एकाग्रमनाः स्यात्, सर्वासु पूर्वादिदिक्षु वियदेव भावयन् – सर्वत एव शून्यतां भावयन्, न नीलपीतादिकं किमप्यस्तीति 'शुक्ताविदं रजतम्' इतिवत् अविषयम् इत्येवं भावनया परमशून्यः स्यादिति, यतस्तस्य शून्यादिविकल्प एव । तथा च प्रत्यभिज्ञायामेतन्निर्दिष्टमस्ति

'चित्तत्त्वं मायया हित्वा भिन्न एवावभाति यः ।
देहे बुद्धावथ प्राणे कल्पिते नभसीव वा ॥
प्रमातृत्वेनाहमिति विमर्शोऽन्यव्यपोहनात् ।
विकल्प एव स परप्रतियोग्यवभासजः ॥'

इत्यादिना, यत्परं शून्यातिशून्यं शिवतत्त्वं तदेव ज्ञेयमिति भावः। यतश्च तत्रैव

'शून्याद्यबोधरूपास्तु कर्तारः प्रलयाकलाः।
तेषां कार्ममलोऽप्यस्ति मायीयस्तु विकल्पितः॥'

इति निर्धारितम् ॥ ४३ ॥

इदानीमपरां धारणामाह

पृष्ठशून्यं मूलशून्यं युगपद्भावयेच्च यः।
युगपन्निर्विकल्पत्वान्निर्विकल्पोदयस्ततः ॥४४॥

ऊर्ध्वाधो दक्षिणतोत्तरतः सर्वतोऽपि शून्यमेव ध्यात्वा

'सर्वं खल्विदं ब्रह्म।'

इति भावनया विचिन्त्य, शिवतत्त्वं करस्थबिल्ववत् आभाति, इति नाश्चर्यम् ॥ ४४ ॥

अपरामाह

तनूदेशे शून्यतैव क्षणमात्रं विभावयेत्।
निर्विकल्पे निर्विकल्पो निर्विकल्पस्वरूपभाक्
॥ ४५ ॥

श्लो० ४४ 'पृष्ठशून्यं मूलशून्यं युगपद्भावयेच्च यः।
शरीरनिरपेक्षिण्या शक्त्या शून्यमना भवेत्॥
पृष्ठशून्यं मूलशून्यं हृच्छून्यं भावयेत्स्थिरम्।
युगपन्निर्विकल्पत्वान्निर्विकल्पोदयस्ततः॥'

इत्यादिपाठः पद्यद्वयात्मा उद्योते मूलेऽस्ति।

अनुमीयते च यदेतन्मध्यमं पादचतुष्टयं श्रीशिवोपाध्यायैर्व्याख्यातं च पुनरुक्ततयाधिकं संभवति, अत एवास्मिन्पुस्तके वस्तुतोऽविद्यमानं स्यादिति।

श्लो० ४५ उ० मू० निर्विकल्पं निर्विकल्पो निर्विकल्पे वा इति पाठः।

शिवतत्त्वं विना न किमपि, सर्वमेतत् चिद्विलासास्पदमाश्यानतया चित्रितमिव विभाति । तथा च सिद्धान्तमुक्तावल्यां

'पश्यामि चित्रमिव सर्वमिदं द्वितीयं
तिष्ठामि निष्कलवदेक अनेकरूपः ।
आत्मानमद्वयमनन्तसुखैकरूपं
स्मरामि दग्धरशनामिव सुप्रपञ्चम् ॥
आश्चर्यमप्यनुभवामि करस्थबिल्व-
तुल्यं शरीरमहिनिर्लुयनीव वीक्षे ।
एवं च जीवनमपि प्रतिभासनं च
निःश्रेयसोऽधिगमनं च मम प्रसिद्धम् ॥'

इत्यादिना आम्नातमस्ति । इत्येवं गन्धर्वनगरादिवत् प्रसिद्धमप्रतिष्ठितम्, इति सिद्धम् ॥ ४५ ॥

अपरामपि आह

सर्वं देहगतं द्रव्यं वियद्व्याप्तं मृगेक्षणे ।
विभावयेत्ततस्तस्य भावना सा स्थिरा भवेत्
॥ ४६ ॥

शून्यव्याप्तं सर्वमिदं रज्जुभुजङ्गवत्, असत्यस्वरूपसाध्यत्वाद्वा गन्धर्वनगरादिवत्, इत्येवं धारणया यत् देहगतं मांसादि द्रव्यं तत् शून्यतया प्रसिद्धम्, इति दृढभावनास्थित्या प्रकाशमानप्रकाशः स्यादित्यर्थः ॥ ४६

अपरामाह

देहान्तरे दिग्विभागं भित्तिमात्रं विचिन्तयेत् ।
न किंचिदन्तरे तस्य ध्यायन्न ध्येयभाग्भवेत्॥४७

पञ्चभूतपञ्चीकरणयुक्त्या संबद्धं सत् शरीरमुद्भूतं, यच्च स्थूलं विनश्यत्स्वभावं करिकर्णाग्रचपलं च इति, नात्र स्थिरता आसीत् अस्ति स्याद्वा इति, तथा दिग्विभागादि नास्ति बाह्यजडभित्तिमात्रमिदं दक्षिणपार्श्वम् इदं वोत्तरम् इत्यादिना तस्मात् असदिति समीक्षयेत् । प्रमाता च सदिति सन्निश्चयेन ज्ञानीत्युच्यते ॥४७॥

अपरामाह

हृद्याकाशे निलीनाक्षः पद्मसंपुटमध्यगः ।
अनन्यचेताः सुभगे परं सौभाग्यमाप्नुयात्
॥ ४८ ॥

हृत्पद्मे बद्धबाह्याभ्यन्तरेन्द्रियचक्रः तत्पद्मपुटमध्यगश्च अत एवानन्यचेताः, परं सौभाग्यमाप्नुयात् – बाह्यविषयोपरमात् आभ्यन्तरोदयः संभवेदित्यर्थः ॥ ४८ ॥

अपरामाह

सर्वतः स्वशरीरस्य द्वादशान्ते मनोलयात् ।
दृढबुद्धेर्दृढीभूतं तत्त्वलक्ष्यं प्रवर्तते ॥ ४९ ॥

श्लो० ४७ उ० मू० त्वग्विभागं भित्तिभूतमिति, ध्यायनध्येय इति च पाठः ।

दृढबुद्धेर्योगिनः, दृढीभूतं प्राप्तैकाग्र्यं परप्रकाशरूपं तत्त्वलक्ष्यं प्रवर्तते, द्वादशान्ते शून्यातिशून्ये मनसो लयात् वासनाक्षयात् । अथ वा मध्यधाम्नि सुषुम्नायां । तथा च

'सौषुम्नेऽध्वन्यस्तमितौ हित्वा ब्रह्माण्डगोचरम्'

इत्यादिना स्पन्दे विशदीकृतम् ॥ ४९ ॥

अपरामाह

यथा तथा यत्र तत्र द्वादशान्ते मनः क्षिपेत् ।
प्रतिक्षणं क्षीणवृत्तेर्वैलक्षण्यं दिनैर्भवेत् ॥ ५० ॥

एवमेव पूर्वोक्तेन प्रकारेण, प्रशान्तचाञ्चल्यस्य असामान्यपरभैरवताभिव्यक्तिः स्यादेवेत्यर्थः ॥ ५० ॥

अपरामाह

कालाग्निना कालपुरादुत्थितेन स्वकं पुरम् ।
प्लुष्टं विचिन्तयेदन्ते शान्ताभासः प्रजायते ॥५१॥

दक्षपादाङ्गुष्ठात् उत्थितेन कालाग्निना देहं दग्धं योगतो विभाव्य, योगिनः चिन्मयमूर्तिमान् विभावसुः प्रकाशत इत्यर्थः ॥ ५१ ॥

अपरामाह

एवमेव जगत्सर्वं दग्धं ध्यात्वा विकल्पतः ।
अनन्यचेतसः पुंसः पुंभावः परमो भवेत् ॥५२॥

श्लो० ५१ उ० मू० कालपदादिति, शान्ताभासस्तदा भवेदिति च पाठः ।

एवमेवेति दक्षपादाङ्गुष्ठोद्भवकालाग्निरुद्रज्वालया सर्वं देहस्थं बाह्याभ्यन्तरं दग्धं विभाव्य, निर्विकल्पचेतसः पुरुषार्थत्वं परोत्कृष्टतया भवेदिति शेषः ॥ ५२ ॥

अपरामाह

स्वदेहे जगतो वापि सूक्ष्मसूक्ष्मान्तराणि च ।
तत्त्वानि यानि निलयं ध्यात्वान्ते व्यज्यते परा
॥ ५३ ॥

पृथिव्यादीनि पञ्चभूतानि तद्विकाराणि मांसास्थ्यादीनि यानि च सन्ति, तेषां लयं – स्वस्वकारणेषु लीनतां ध्यात्वा, पर्यन्ते परा देवी प्रकटा स्यात्, मयूराण्डरसन्यायेन परा सर्वमेतदन्तः-स्थित – मेव बहिः प्रकाशयेदिति भावः । अयमत्र तात्पर्यार्थः – सर्वभेदाभेदगलनात् पराप्रसादमत्रवान् परोदयः स्यादेवेति ॥ ५३ ॥

अपरामाह

पीनां च दुर्बलां शक्तिं ध्यात्वा द्वादशगोचरे ।
प्रविश्य हृदये ध्यायन्मुक्तःस्वातन्त्र्यमाप्नुयात्
॥ ५४ ॥

प्राणशक्तिमादौ पीनाम् – अन्नपानादिभोजनदिशा पीनत्वं प्राप्तां, ततोऽपि गुरूपदेशमार्गेण कुम्भकादिना सूक्ष्मां भवन्तीं ध्यात्वा, ततस्तामेव हृदयादौ प्रावेश्य द्वादशान्ते वा ततः स्वतन्त्रपरमेश्वररूपः स्यादिति निश्चयः ॥ ५४ ॥

अपरामाह

भुवनाध्वादिरूपेण चिन्तयेत्क्रमशोऽखिलम् ।
स्थूलसूक्ष्मपरस्थित्या यावदन्ते मनोलयः ॥५५॥

भुवनतत्त्वकलापदमन्त्रवर्णाख्यो यः षोढा वाच्यवाचकरूपोऽध्वा तस्याध्वनः स्थूलसूक्ष्मैक्यरूपताभ्यसनात् ततस्तत्रैव मनोलयात् पराकाष्ठावगतिरिति भावः । तथा च मालिनीविजये

'अध्वातीतो भवेच्छिवः'

इत्यादिनानुशिष्टमस्ति ॥ ५५ ॥

अपरामाह

अस्य सर्वस्य विश्वस्य पर्यन्तेषु समन्ततः ।
अध्वप्रक्रियया तत्त्वं ध्यात्वा शैवं महोदयः॥५६॥

अध्वषट्केषु भुवनाध्वपर्यन्तेषु सामान्यतया विशेषतया वा 'न किमपि शिवतत्त्वं विना सारभूतम्' इति विज्ञाय, महोदयः – परमशिवावभासः स्यादित्यर्थः । एतदेव

'अध्वषट्कादि संत्यज्य जित्वा चेन्द्रियमण्डलम् ।
कारणैः कृतकृत्योऽसौ राजते सूर्यवद्भुवि ॥'

इत्यादिना मालिनीकल्पोत्तरेऽप्यादिष्टमस्ति ॥ ५६ ॥

अपरामाह

विश्वमेतन्महादेवि शून्यभूतं विचिन्तयेत् ।
तत्रैव च मनो लीनं ततस्तल्लयभाजनम्॥५७॥

एतत् सर्वं विश्वं चराचरभूतं न किञ्चित् गन्धर्वनगरादितुल्यम् अध्यासात्मकम् असदित्याद्याख्यं नामरूपादिहीनं मायागहनं च यदस्ति तत् स्वप्रकाशात्मकं सदिति लक्षितं च सारं लयभाजनं चेति भावः ॥ ५७ ॥

अपरामाह

घटादिभाजने दृष्टिं भित्तीस्त्यक्त्वा विनिक्षिपेत् ।
तल्लयं तत्क्षणाद्गत्वा तल्लयात्तन्मयो भवेत्॥ ५८ ॥

अन्तःसुषिरे घटादिवस्तुनि दक्षिणोत्तरपार्श्वादि त्यक्त्वा तत्र आकाशे विश्रान्तत्वात् परमशून्यातिशून्ये मनो लीनं विभाव्य परंब्रह्मसमाविष्टः सन् ब्रह्मैव संपद्यत इति भावः ॥ ५८ ॥

अपरामाह

निर्वृक्षगिरिभित्त्यादिदेशे दृष्टिं विनिक्षिपेत् ।
विलीने मानसे भावे वृत्तिक्षीणः प्रजायते ॥५९॥

पर्वतादौ शून्ये मरुदेशादौ वा तुङ्गादिविषयादौ वा दृष्टिमात्रं निक्षिप्य तत्तदालम्भनाभावात् गलिते मानसे, क्षीणसमस्तवृत्तिः प्रजायते – ब्रह्मैव संपद्यत इत्यर्थः ॥ ५९ ॥

अपरामाह

उभयोर्भावयोर्ज्ञाने ज्ञात्वा मध्यं समाश्रयेत् ।
युगपच्च द्वयं त्यक्त्वा मध्ये तत्त्वं प्रकाशते ॥६०॥

घटोऽयं पटोऽयं तटोऽयमित्यादिनानात्वेन वेद्यराशिपतितस्य सारं विज्ञाय, वा तन्मध्ये च ज्ञातृत्वावगमनं कृत्वा, अत्र कश्चित्

वेदकोऽस्तीति, तेन च ज्ञातृज्ञानज्ञेयादिनानात्वेन अनानात्वं विधाय, विभागकल्पनात्यागात् ऐकाग्र्यमेव प्रमातृतत्त्वाख्यं 'तत्त्वमसि' इति-वत् निर्विकल्पदशामासाद्य विभागत्यागात् ऐकाग्र्यतापत्तिरिति सुष्ठु प्रोक्तमिति ॥ ६० ॥

अथापरामपि आह

भावे त्यक्ते निरुद्धा चिन्नैव भावान्तरं व्रजेत् ।
तदा तन्मध्यभावेन विकसत्यति भावना ॥६१॥

एकस्मिन् वस्तुनि स्वीकृते निरुद्धा चित् नैव भावान्तरं व्रजेत् अन्यद्वस्तुनि न व्रजेत्, तत्र तन्मध्ये शून्यरूपस्थित्या भावना अतिविकसति अद्भुतफुल्लन्यायेन मनश्चातिविकासत्वं यायात्—ब्रह्मैव संपद्यत इत्यर्थः ॥ ६१ ॥

अपरामाह

सर्वं देहं चिन्मयं हि जगद्वा परिभावयेत् ।
युगपन्निर्विकल्पेन मनसः परमा गतिः ॥६२॥

आ पादात् केशान्तं चिद्रूपं सर्वमिदं जगत् परिभावयेत्, अक्रमेण च स्फुरच्चिच्चमत्कारव्याख्या मनसो गतिः परमा, उत्कर्षरूपा गतिरस्तीति तात्पर्यम् ॥ ६२ ॥

अपरामाह

सर्वं जगत्स्वदेहं वा स्वानन्दभरितं स्मरेत् ।
युगपत्स्वामृतेनैव परानन्दमयो भवेत् ॥ ६३ ॥

श्लो० ६१ उ० मू० 'भावे न्यक्ते' इति पाठः, न्यक्ते अन्तर्हिते इत्यर्थः ।
श्लो० ६२ उ० मू० मनसा परमोदय इति पाठः ।

'आनन्दादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनन्दे प्रवर्तन्ते आनन्द एव प्रलीयन्त' इति, इत्थं दृष्ट्या कृतकृत्यो भवेदिति भावः ॥ ६३ ॥

अपरामाह

वायुद्वयस्य संघट्टादन्तर्वा बहिरन्ततः ।
योगी समत्वविज्ञानसमुद्गमनभाजनम् ॥ ६४ ॥

प्राणापानरूपस्य योजनात् हृदये द्वादशान्ते चान्तःप्रवेशनिर्गमने, पर्यवसाने योगी प्रबुद्धः समत्वविज्ञानेन समुद्गमनभाजनं—रहस्यस्थानपर्यवसायिप्राणापानादिगोचरः स्यादिति भावः, तेन च परमसिद्धिभाग्भवेदित्यर्थः ॥ ६४ ॥

अपरामाह

कुहनेन प्रयोगेन सद्य एव मृगेक्षणे ।
समुदेति महानन्दो येन तत्त्वं प्रकाशते ॥ ६५ ॥

विस्मापकाद्भुतमायादिप्रयोगेन अद्भुतप्रयोगमयः परमानन्दोदयः स्यादिति भावः 'अहमेव परो हंसः' इत्यादिकया युक्त्या पिपीलिकास्पर्शमात्रात् परमोदयव्याप्तिरिति शेषः ॥ ६५ ॥

अपरामाह

सर्वस्रोतोनिरोधेन प्राणशक्त्योर्ध्वया शनैः ।
पिपीलस्पर्शवेलायां प्रथते परमं सुखम् ॥ ६६ ॥

श्लो० ६६ उ० मू० स्रोतोनिबन्धेनेति पाठः ।

पञ्चेन्द्रियगुह्योपस्थरन्ध्रनिरोधेन आधारात् द्वादशान्तं यावत् ऊर्ध्वं क्रमेण वहन्त्या प्राणशक्त्या

'पिपीलिकास्पर्शमात्रात्प्रथते परमं सुखम्'

इत्येतद्भावनया अन्तर्मुखारामो भवतीत्यर्थः। द्वादशान्त आत्मविषयानुभवसमये पिपीलिकाया इव शनैः शनैः चरतः प्राणस्य यः मूलाधारादिस्थानसकाशात् कन्दादिस्थानपर्यन्तः स्पर्शः, तद्वेलायां हि परीक्षन्ते योगिनः 'अमुतः स्थानात् उत्थाय अमुकस्थानं प्राप्तः प्राणः' इति निश्चितमेव, इत्येतादृगुक्तभावनयोद्दिष्टसुखसिद्धिरिति भावः ॥ ६६ ॥

अपरामाह

वह्नेर्विषस्य मध्ये तु चित्तं सुखमयं क्षिपेत् ।
केवलं वायुपूर्णं वा स्मरानन्दे न युज्यते ॥६७॥

तद्धारणया सुखधारणया वह्नौ वा विषेऽपि कठिनतरे च सुखभावनयैव चित्तं क्षिपेत्, प्राणस्य वा अपानस्य च मध्येऽपि, कामानन्दे सर्वविषयविस्मारके न युज्यते, कामधारणायां सर्वविषयविस्मरणात्, अथ वा वायुपूर्णं केवलं प्राणायामवर्जितमपि, तत्रापि भेदगलनेन अभेदापत्तिरिति भावः। यस्मात् दुःखे वह्निविषादौ सुखसंधारणमेव परमार्थ इति परमार्थविदः। स्त्रीसङ्गेन विना स्त्रिया य आनन्दानुभवः स एव परमार्थ इति कथ्यते ॥ ६७ ॥

अपरामाह

शक्तिसंगमसंक्षुब्धशक्त्यावेशावसानिकम् ।
यत्सुखं ब्रह्मतत्त्वस्य तत्सुखं स्वाक्यमुच्यते॥६८॥

श्लो० ६७ उ० मू० 'स्मरानन्देन', इति तदनुसारेणार्थापितः समस्तः पाठः।

स्त्रीसङ्गमेन य आनन्दोऽनुभूयते तमेव स्त्रियं विना ध्यात्वा आनन्दमयो भवेदित्याद्युक्तम् । उक्तं च

'जायया संपरिष्वक्तो न बाह्यं वेत्ति चान्तरम् ।
निदर्शनं श्रुतिं प्राह मूढस्तं मन्यते परम् ॥
न सृष्टिर्जायते लिङ्गान्न भगान्नापि रेतसः ।
आनन्दोच्छलिता शक्तिः सृजत्यात्मानमात्मना ॥'

इत्याद्युक्तरीत्या स्त्रीसङ्गानन्दाविर्भूतानन्दशक्तिसमावेशान्ते यत् सुखं स्त्रीपुरुषादिपर्यालोचनं स्वात्ममात्रनिष्ठं, तत् स्वकम्—आत्मन एव संबन्धि नान्यत आयातं भावयेत्, स्त्रीसङ्गमस्तु व्यक्तिकारणमेव, इत्यादिना प्रोक्तं चान्यत्र, अलं चातिविस्तरेण ॥ ६८ ॥

अपरामाह

लेहनामन्थनाकोटैः स्त्रीसुखस्य भरात्स्मृतेः ।
शक्त्यभावेऽपि देवेशि भवेदानन्दसंप्लवः ॥ ६९ ॥

परिचुम्बनालिङ्गनदन्तक्षतनखक्षतादिभिर्विशेषैः स्त्रीसुखस्यानुभूतस्य पूर्वं तद्ध्यानमात्रेण इदानीमपि शक्त्यभावेऽपि करसौन्दर्यादौ ध्यातमात्रे य आनन्दः प्रत्यक्षतयैव सर्वविषयविस्मारकः स एवानन्दोदय इति स्थितम्, यतोऽनुभूते स्मरणं प्रत्यक्षतयैव प्रसिद्धमित्याचार्याः ॥ ६९ ॥

अपरामाह

आनन्दे महति प्राप्ते दृष्टे वा बान्धवेऽचिरात् ।
आनन्दमुद्गतं ध्यात्वा तल्लयस्तन्मना भवेत् ॥ ७० ॥

एवमेव, बान्धवे वा सुहृदादौ चिरकालानन्तरं प्रिये वा दृष्टे उद्गतमात्रमेवानन्दं गृहीत्वा तद्भावनान्तर्मनस्कत्वेन परानन्दोदये विश्रान्तः स्यादेवेत्यर्थः । तथा च स्पन्दे

'अतिक्रुद्धः प्रहृष्टो वा किं करोमीति वा मृशन् ।
धावन्वा यत्पदं गच्छेत्तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः ॥

इत्यादिना अभिहितमस्ति ॥ ७० ॥

अपरामाह

जग्धिपानकृतोल्लासरसानन्दविजृम्भणात् ।
भावयेद्धरितावस्थां महानन्दस्ततो भवेत् ॥ ७१ ॥

अयमत्राशयः – मिष्टान्नपानभोजनक्षीरादिपानाशनाभ्याम् उल्लसद्रसो य आनन्दस्तदनुभवेन आनन्दपूर्णत्वावस्थायां भावयत एकाग्रचित्तस्य परमानन्दप्राप्तिरिति सिद्धम् ॥ ७१ ॥

अपरामाह

गीतादिविषयास्वादासमसौख्यैकतात्मनः ।
योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरूढेस्तदात्मता ॥ ७२ ॥

गीतादिविषयस्य वंशवीणादेर्मधुरसूक्ष्मशब्दविषयस्य आस्वादात् तच्चर्वणाद्यः परमानन्दोदयः स्यात् तालक्रियाशब्दादिसाम्यं स एव परपरमानन्दोदय इति कथ्यते, तत्काले शुभाशुभचिन्तादिविस्मरणादित्यलम् । अनेन च वेद्यराशेर्विस्मरणात् वेदकसत्तामात्रस्थितौ शान्तमेयमानादिव्यापृतौ महानन्दोदय इति निश्चितम् ॥ ७२ ॥

अपरामाह

यत्र यत्र मनस्तुष्टिर्मनस्तत्रैव धारयेत् ।
तत्र तत्र परानन्दस्वरूपः संप्रकाशते ॥ ७३ ॥

अयमत्र भावः—यत्र यत्र पञ्चेन्द्रियादिगुणेषु मनो रज्यते एतच्छुभमेतदशुभम् इत्यादिना तत्रैव शुभे वाशुभे विश्रान्तः सन् परपरानन्दमयः स्यात् इति निश्चयः । यत्र शुभे वाशुभे मनो लगति तत्समये परविमर्शविस्मृतेस्तत्रैवानन्दोदय इति निश्चयः ॥ ७३ ॥

अपरामाह

अनागतायां निद्रायां प्रणष्टे बाह्यगोचरे ।
सावस्था मनसा गम्या परा देवी प्रकाशते॥७४॥

निद्रा जागरणरूपोन्मग्नावस्था परावस्थेति कथ्यते, सैव च स्फुटीकरणावस्था चितेरिति हि स्थितम् । तथाहि

'निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते ।
तं भावं भावयन्साक्षादक्षयानन्दमश्नुते ॥'

इत्यादिना निरूपितमस्ति ॥ ७४ ॥

अपरामाह

तेजसा सूर्यदीपादेराकाशे शबलीकृते ।
दृष्टिर्निवेश्या तत्रैव स्वात्मरूपं प्रकाशते ॥७५॥

दिवा सूर्यकिरणप्रकाशेन रात्रौ च चन्द्रज्योत्स्नया शबलीभूतम-

श्लो० ७३ उ० मू० स्वरूपं संप्रवर्तते इति पाठः ।

हाकाशसंबन्ध्यूर्ध्वाधोवर्तिस्थानविशेषे, गृहैकदेशवर्तिदीपप्रकाशव्याप्तकोष्ठाकाशचित्रस्थाने वा अव्यग्रमनस्कतया दृष्टिबन्धमभ्यस्यतः स्वस्वरूपचिदाकाशैकीभावेन स्वात्मरूपाभिव्यक्तिर्जायते, यत्फलं चतुर्दशभुवनज्ञानं ताराव्यूहपरमनोभावाभिज्ञानं च समुत्पद्यते इति ॥ ७५ ॥

अपरामाह

करङ्किण्या क्रोधनया भैरव्या लेलिहानया ।
खेचर्या दृष्टिकाले च परा व्याप्तिः प्रकाशते॥७६॥

विगतचेष्टं करङ्कमात्रं शवमिव विश्वं पश्यन्त्या, क्रोधव्यग्रया, दृक्शक्त्या, भोक्तुमेकाग्रया वा, दूरमाकाशदर्शनार्थं प्रसृतया वा, दृष्टिकाले परा व्याप्तिः प्रकाशत इति भावः ॥ ७६ ॥

अपरामाह

मृद्वासने स्फिजैकेन हस्तपादौ निराश्रये
विधाय तत्प्रसङ्गेन परा पूर्णा मतिर्भवेत् ॥७७॥

निराश्रये यथाभवति तथा पादौ हस्तौ च कृत्वा सर्वाङ्गेषु प्रत्यंशसाकल्येन चेतयन्ती विगलिततमोरजस्का सत्त्वमयी भवेद्बुद्धिरिति तात्पर्यार्थः । मृद्वासने कोमलासने कटिप्रोथैकेन । कठिनासने उपवेशनेन हि तुङ्गकुब्जाद्युपाधेः समाधिचाञ्चल्यापत्तिरिति हि स्थितम् ॥ ७७ ॥

श्लो० ७६ उ० मू० परावाप्तिरिति पाठः ।

अपरामाह

उपविश्यासने सम्यग्बाहू कृत्वावकुञ्चितौ ।
कक्षव्योम्नि निराकुर्वञ्छममायाति तल्लयात्॥७९॥

आसने उपविश्य बाहू कक्षव्योम्नि संकुचितौ कृत्वा तल्लयेन शममायाति ॥ ७९ ॥

अपरामाह

स्थूलरूपस्य भावस्य स्तब्धां दृष्टिं निपात्य च ।
अचिरेण निराधारं मनः कृत्वा शिवं व्रजेत्॥८०॥

विनोन्मेषनिमेषाभ्याम् अत एव स्तब्धां दृष्टिमवष्टभ्य मनो निराधारं कृत्वा किंचिदप्यचिन्तयन् शिवं – परमात्मैक्यतां व्रजेदिति भावः ॥ ८० ॥

अपरामाह

मध्यजिह्वे स्फारितास्ये मध्ये निक्षिप्य चेतनाम् ।
होच्चारं मनसा कुर्वंस्ततः शान्ते प्रलीयते ॥८१॥

मध्य अन्तराल एव जिह्वा यस्य ईदृशे विस्तारिते चास्ये सति तन्मध्ये बुद्धिं निक्षिप्य मनसैव 'ह' इत्युच्चारं कुर्वन् शान्तात्मा प्रकाशत इत्यर्थः ॥ ८१ ॥

श्लो० ७९ उ० मू० कृत्वार्थकुञ्चिताविति पाठः ।

अपरामाह

आसने शयने स्थित्वा निराधारं विभावयेत् ।
स्वदेहे मनसि क्षीणे क्षणाद्भूताशयो भवेत् ॥८२॥

देहे, नैव आसने देहस्यापि निराधारभावनात्, शयने स्थित्वा 'नाहं देहो न मे देहो' इति समानाधारभूतस्य नाधारादिकल्पना, इत्येवं परिकल्पनेन क्षीणे मनसि गलिते वेद्यराशौ, भूताशयो भूतसिद्धार्थो भवेदिति संबन्धः ॥ ८२ ॥

अपरामाह

चलासने स्थितस्याथ शनैर्वा देहचालनात् ।
प्रशान्ते मानसे भावे देवि दिव्यौघमाप्नुयात् ८३

चलासन अश्वादौ शनैर्देहचालनं कुर्वन्, प्रशान्ते च मानसे भावे, दिव्यानां लोकानां परमयोगिनाम् ओघं समूहं संभूय तत्तेजस्तत्त्वमाप्नुयात् प्राप्नुयादिति भावः ॥ ८३ ॥

अपरामाह

लीनं मूर्धि वियत्सर्वं भैरवत्वेन भावयेत् ।
तत्सर्वं भैरवाकारं तेजस्तत्त्वं समाविशेत् ॥ ८४ ॥

श्लो० ८२ उ० मू० विभावयन्, स्वदेहं, क्षणात्क्षीणाशय इति पाठः ।
'लीनं मूर्धि' इति (८४) पद्यादनन्तरम्, उ० मू०
'आकाशं विमलं पश्यन्कृत्वा दृष्टिं निरन्तराम् ।
स्तब्धात्मा तत्क्षणादेवि भैरवं वपुराप्नुयात् ॥'
इति पद्यमधिकं वर्तते ।

लीनं श्लिष्टं, सर्वं 'यन्नीलपीतादि तत्सर्वं शिवमयम्' इति भावयतो ब्रह्म प्रकाशत इति भावः ॥ ८४ ॥

अपरामाह

किंचिज्ज्ञात्वा द्वैतदायि बाह्यालोकस्तमः पुनः ।
विश्वादि भैरवं रूपं ध्यात्वानन्तप्रकाशभृत्॥८५॥

आदौ भेदमयं ध्यात्वा 'स्थाणुर्वा पुरुषो वा' इति, ततश्च बाह्यश्चासावालोकः चन्द्रसूर्यादिः, ततश्च तमः, एतत्सर्वं भैरवरूपं ध्यात्वा नानात्वादनन्तप्रकाशमयो भैरवो भवति ॥ ८५ ॥

अपरामाह

एवमेव दुर्निशायां कृष्णपक्षागमे चिरम् ।
तैमिरं भावयेद्रूपं भैरवं रूपमेष्यति ॥ ८६ ॥

मेघच्छन्ना रात्रिर्दुर्निशा, तस्यामन्धतामिस्रमहातामिस्रतामिस्ररूपायां यत् कालश्यामलादि भयङ्कररूपं भैरवमुद्रितं भैरवमुद्राङ्कितं भयङ्करत्वाददृश्यं तत् भावयन् अक्षयानन्दमाप्नुयात् – तद्रूपस्य आश्चर्यकारित्वात् ॥ ८६ ॥

अपरामाह

एवमेव निमिल्यादौ नेत्रे कृष्णाभमग्रतः ।
प्रसार्य भैरवं रूपं भावयेत्तन्मयो भवेत् ॥ ८७ ॥

श्लो० ८५ उ० मू० किंचिज्ज्ञातमिति, ज्ञात्वानन्तेति च पाठः ।
श्लो० ८६ उ० मू० भावयन्रूपमिति पाठः ।
श्लो० ८७ उ० मू० भावयंस्तन्मय इति पाठः ।

स्वनेत्रे च निमील्य, कृष्णपाक्षिकराज्यभावेऽपि कृष्णाभं तमोरूपं ज्ञात्वा, किमेतत् इत्याश्चर्यकारि, एतदेव भैरवं रूपम्, एतद्रूपेण तन्मयीभावः स्यादिति ॥ ८७ ॥

अपरामाह

यस्य यस्येन्द्रियस्यादौ व्याघाताच्च निरोधतः ।
प्रविष्टस्याद्वये शून्ये तदैवात्मा प्रकाशते ॥ ८८ ॥

बाह्याधिकारनिवृत्तेरज्ञत्वात् तत एव च व्याघातात् विरुद्धसमुच्चयात्, अथ च निरोधतः निरोधनाच्च अद्वये द्वयरहिते शून्ये, अत एव प्रविष्टः सन् अन्तर्मुखपदाश्रयणेन आत्मा प्रकाशत इति भावः ॥ ८८ ॥

अपरामाह

अबिन्दुमविसर्गं च अकारं जपतो महान् ।
उदेति देवि सहसा ज्ञानौघः परमेश्वरः ॥ ८९ ॥

अम् इत्यत्र अः इत्यत्र च बिन्दुविसर्गौ परित्यज्य कुम्भकस्थस्य 'अ' इत्येवमेव केवलं जपतः परमेश्वरो ज्ञानौघ उदेति । सर्वविकल्पराहित्येन विकल्पादीन् संत्यज्य यच्छिष्यते तदेव भवतीत्यर्थः । तत्त्वमसि इत्यादिवत् ॥ ८९ ॥

अपरामाह

सविसर्गस्य वर्णस्य विसर्गान्ते चितिं कुरु ।
निराधारेण चित्तेन स्पृशेद्ब्रह्म सनातनम् ॥ ९० ॥

श्लो० ८८ उ० मू० यस्य कस्येन्द्रियस्यापि इति, तत्रैवात्मेति च पाठः ।
श्लो० ९० उ० मू० विसर्गान्तमिति पाठः ।

पुनश्चात्र 'अ' इत्येवमेव परित्यज्य, यश्च अमित्यत्र अः इत्यत्र च (·) (:) बिन्दुविसर्गौ परिशिष्टौ तयोरनिर्वचनीयत्वात् प्राप्ता तत्र परा निर्वृतिरिति सिद्धम् ॥ ९० ॥

अपरामाह

व्योमाकारं स्वमात्मानं ध्यायेद्दिग्भिरनावृतम् ।
निराश्रया चितिः शक्तिः स्वरूपं दर्शयेत्तदा
॥ ९१ ॥

'अहमेव परो हंसः परमात्मा परात्परः ।'

इति व्योमाकारं स्वमात्मानं कृत्वा, तथा दिग्भिर्नीलपीतादिभिरुपाधिभिर्विवर्जितं कृत्वा, चितिशक्तिर्निराश्रया स्वं रूपं दर्शयेदिति भावः ॥ ९१ ॥

अमरामाह

किंचिदङ्गं विभिद्यादौ तीक्ष्णसूच्यादिना ततः ।
तत्रैव चेतना युक्ता भैरवी निर्मला गतिः ॥९२॥

तीक्ष्णसूच्यादिना, वा अग्निना शरीरं प्रमथ्य तत्सहनादिना या सहनशक्तिः सैव चेतना इत्यभिधीयते ।

'अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।'

इत्यादिभगवद्वाक्यस्मरणात् भैरवसारूप्याप्तिरिति भावः ॥ ९२ ॥

अपरामाह

चित्ताद्यन्तःकृतिर्नास्ति ममान्तर्भावयेद्यदि ।
विकल्पानामभावेऽपि विकल्पैरुज्झितो भवेत् ॥९३

श्लो० ९३ उ० मू० भावयेदितीति पाठः ।

चित्ताद्यन्तःकरणवर्गो ममान्तर्नास्ति, अस्त्यपि नास्त्येव, इत्येवं बाह्यविषयोपरमाद्दृढभावनस्ततो विकल्पानामभावेन विकल्पैरुज्झितस्त्यक्तः, निर्विकल्पतया शुद्धचैतन्यो भवेदित्यर्थः ॥ ९३ ॥

अपरामाह

माया विमोहिनी नाम कलायाः कलनं स्थितम् ।
इत्यादिधर्मं तत्त्वानां कलयन्ना पृथग्भवेत् ॥९४॥

इयं माया विमोहिनी नाम तत्त्वानां च, इत्यादिधर्मं कलायाः कलनं स्थितम्, इत्येवं कलयन् ना पुरुषः पृथक् भवेत् – सर्वोत्तीर्णः कूटस्थ इत्याख्यः स्यादित्यर्थः ॥ ९४ ॥

अपरामाह

झगितीच्छां समुत्पन्नामवलोक्य शमं नयेत् ।
यत एव समुद्भूता ततस्तत्रैव लीयते ॥ ९५ ॥

एवमन्तर्मुखतया विमृश्य यत एव क्षोभमयान्मनस उत्थिता तत्रैव शमं नयेत् प्रापयेत् ।

'तरङ्गा इव तोयेषु बुद्बुदा इव सागरे ।'

इत्यादिवत् ऐक्यमाश्रित्य तत्सर्वं च प्रशमय्य ब्रह्म संपद्यते तदा स्वयमेव ॥ ९५ ॥

अपरामाह

यदा ममेच्छा नोत्पन्ना ज्ञानं वा कस्तदास्मि वै ।
तत्त्वतोऽहं तथाभूतस्तल्लीनस्तन्मना भवेत् ॥९६॥

श्लो० ९४ उ० मू० कलयन्न पृथगिति पाठः ।

इच्छाज्ञानक्रियादिसन्दोहे समुत्पन्नेऽपि अहं करोमि गच्छामीत्यादिना, तेन च ज्ञानं वा समुत्पन्नमपि तत्त्वतोऽहंस्वरूप एवाहम्, तस्मिंल्लीने तन्मयो भवेदिति गुरवः । तथा च स्पन्दे

'गुणादिस्पन्दनिःष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात् ।
लब्धात्मलाभाः सततं स्युर्ज्ञस्यापरिपन्थिनः ॥ (
अप्रबुद्धधियस्त्वेते स्वस्थितिस्थगनोद्यताः ।
पातयन्ति दुरुत्तारे घोरे संसारवर्त्मनि ॥ (
अतः सततमुद्युक्तः स्पन्दतत्त्वविविक्तये ।
जाग्रदेव निजं भावमचिरेणाधिगच्छति ॥' (

इत्यादिना सुस्पष्टतया प्रतिपादितम् ॥ ९६ ॥

अपरामाह

इच्छायामथवा ज्ञाने जाते चित्तं निवेशयेत् ।
आत्मबुद्ध्यानन्यचेतास्ततस्तत्त्वार्थदर्शनम्॥९७॥

जातमात्रायामिच्छायां जातमात्रे ज्ञाने वा सति सर्वस्मिन्स्वात्मरूपदृढभावनया अनन्यचेतसस्तत्त्वात्मदर्शनं स्यादेवेति निश्चयः, 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' इत्यभ्यसनादिति भावः ॥ ९७ ॥

अपरामाह

निर्निमित्तं भवेज्ज्ञानं निराधारं भ्रमात्मकम् ।
तत्त्वतः कस्यचिन्नैतदेवंभावी शिवः प्रिये॥९८ ॥

भ्रममात्रान्निर्निमित्तं शुक्ताविदं रजतमित्यादिवत् भ्रममात्रस्वभावं सर्वं दृश्यजातम् अत एव च निराधारमनाश्रयात्मकम्, अस्ति

हि सर्वं चिन्मात्रम् चिद्व्यतिरिक्तस्यान्यस्याभावात् इत्येवंभावनादार्ढ्यात् शिव एव स्यादिति भावः ॥ ९८ ॥

अपरामाह

चिद्धर्माः सर्व देहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित् ।
अतश्च तन्मयं सर्वं भावयन्भवजिज्जनः ॥ ९९ ॥

देवासुरनरतिर्यक्स्थावरजङ्गमादिषु मूर्तिषु चिद्धर्माः सामान्येन सन्ति, न च तत्र विशेषोऽस्ति कुत्रचित्, देहादेरेव विशेषोऽस्ति न तु चितेः, इति भावयन् 'सर्वत्र चिदेव जृम्भते' इत्यनुभवदार्ढ्यात् 'सोहमस्मीति' भावयन् भवजित् दुस्तरसंसारोत्तीर्णो जनो भवति ॥ ९९ ॥

अपरामाह

कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यगोचरे ।
बुद्धिं निस्तिमितां कृत्वा तत्तत्त्वमवशिष्यते १००

कामक्रोधादिषु मात्सर्यपर्यन्तेषु बुद्धिमेकाग्रां विधाय विकारानधिगमात् निस्पन्दां कृत्वा तत्तत्त्वं चिन्मात्रबोधमवशिष्यत इति शेषः ॥ १०० ॥

अपरामाह

इन्द्रजालमयं विश्वं न्यस्तं वा चित्रकर्मवत् ।
भ्रमतो ध्यायतः सर्वं पश्यतश्च सुखोद्गमः
॥ १०१ ॥

श्लो० १०१ उ० मू० भ्रमद्वा ध्यायत इति पाठः ।

इत्येवं ज्ञानानुभवयुक्त्या निश्चितया बुद्ध्या सर्वमिदमिन्द्रजालनिभं विश्वं विभाव्य, स्वस्पन्दारोहणेन सर्वमिदं भ्रमन्नपि ध्यायन्नपि पश्यन्नपि अक्षयसुखीभवति, – 'सर्वमिदं ब्रह्म' इति पश्यन् मुच्यत इत्यर्थः ॥ १०१ ॥

अपरामाह

न चित्तं निक्षिपेद्दुःखे न सुखे वा परिक्षिपेत् ।
भैरवि ध्यायतां मध्ये किं तत्त्वमवशिष्यते
॥ १०२ ॥

सुखदुःखादिविभवे सर्वं सुखं वा दुःखमेव वेदं सर्वं विज्ञाय तदैकाग्र्यतया, हे भैरवि ध्यायतां तन्मध्ये भैरवोदयः स्यादित्यर्थः
॥ १०२ ॥

अपरामाह

विहाय निजदेहास्थां सर्वमस्मीति भावयेत् ।
दृढेन मनसा दृष्ट्या नान्येक्षिण्या सुखी भवेत्
॥ १०३ ॥

निजदेहप्रमातृतां विहाय – न देहोऽहमित्यादिना, पश्चात्सर्वमिदमहमेव इति भावयन् सुखी सर्वत्र सर्वदा ॥ १०३ ॥

अपरामाह

घटादौ यच्च विज्ञानमिच्छाद्यं वा ममान्तरे ।
नैव सर्वगतं जातं भावयन्निति सर्वगः ॥ १०४ ॥

श्लो० १०३ उ० मू० सर्वत्रास्मीति भावयन् इति पाठः ।

सदा सर्वत्र सवास्ववस्थासु यत् दृश्यमानं घटादिविज्ञानेन घटोऽयमित्यादिना, तदन्तरे या चेच्छा एवं करोमीत्यादिना, तत्सर्वं जातमपि किमपि न भवति निःसारत्वादिति भावयन् सर्वत्र प्रकाशस्वरूपः स्यादिति भावः ॥ १०४ ॥

अपरामाह

ग्राह्यग्राहकसंवित्तिः सामान्या सर्वदेहिनाम् ।
योगिनां तु विशेषोऽयं संबन्धे सावधानता
॥ १०५ ॥

सर्वदेहिनां सदाशिवादिकीटान्तानाम् इदं ग्राह्यम् अयं ग्राहक इत्यादिना यो व्यवहारः स सामान्य एव सर्वदेहिनां, यदेको जानाति तदपरोऽपि जानाति इत्यनेन सामान्या, परंतु योगिनामयमेव विशेषः – संबन्धे ग्राह्यग्राहकस्वरूपावधारणे ग्रहीतृरूपाविस्मरणमित्यर्थः, अहं स्मर्तेति सर्वदा प्रकाशस्वरूपः, अन्यद्वेद्यमनित्यमसदित्युच्यते ॥ १०५ ॥

अपरामाह

स्ववदन्यशरीरेऽपि संवित्तिमनुभावयेत् ।
अपेक्षां स्वशरीरस्य त्यक्त्वा व्यापी दिनैर्भवेत्
॥ १०६ ॥

तस्य शरीरभूतं जगदिदमिति सर्वं विभावयन् केवलं भिन्नतया स्वशरीरापेक्षां विहाय, इदं मम शरीरं नास्तीतरस्मादन्यत्

श्लो० १०५ उ० मू० विशेषोऽस्तीति पाठः ।

इत्यनेन परास्मिन्सर्वस्मिन्स्वात्मसंविन्मात्रदृढभावनेन व्यापकरूपोऽसौ तद्दिनैरेव भवेदिति भावः ॥ १०६ ॥

अपरामाह

निराधारं मनः कृत्वा विकल्पान्न विकल्पयेत् ।
तदात्मपरमात्मत्वे भैरवो मृगलोचने ॥ १०७ ॥

सर्वमेतत्त्याज्यं स्वस्वभावाध्यासरूपं 'स्थाणुर्वा पुरुषो वा' इति-वदध्यस्तमेव निःसारतया हेयमिति भावः । इत्यनेन निराधारतया स्वात्मनः परमात्मत्वे निष्ठां प्राप्य परमात्मनि च लीनतां संप्राप्य वा विभाव्य, भैरवरूपः परमात्मैव भवतीत्यर्थः ॥ १०७॥

अपरामाह

सर्वज्ञः सर्वकर्ता च व्यापकः परमेश्वरः ।
स एवाहं शैवधर्मा इति दार्ढ्याच्छिवो भवेत्
॥ १०८ ॥

स एवाहमहमेव सः, शिवस्यायं शैवः स एव धर्मो यस्य स्वातन्त्र्यादिर्मम सर्वोस्ति, अनेन दृढभावनेन परमशिवताद्रूप्यं गम्यते ॥ १०८ ॥

अपरामाह

जलस्येवोर्मयो वह्नेर्ज्वालाभङ्ग्यः प्रभा रवेः ।
ममैव भैरवस्यैता विश्वभङ्ग्यो विभेदिताः॥१०९॥

यथा जलोर्मयः जलादेव, वह्नेर्वा ज्वालाः, रवेर्वा प्रभाः तथा भैरवस्यैता विश्वभङ्ग्यो गमनागमनभोजनहवनदानप्रसारणनिर्गमनादीनि सन्तीति भावयेदिति शेषः ॥ १०९ ॥

अपरामाह

भ्रान्त्वा भ्रान्त्वा शरीराणि त्वरितं भुवि पातनात्।
क्षोभशक्तिविरामेण परा संजायते दशा ॥११०॥

प्रदक्षिणक्रियावत् सहस्रजन्मजन्मान्तरमासाद्य मानुष्यदेवासुर-तिर्यगादियोनिषु, ततश्च सद्गुरुदृष्टिपातात् क्षीणशोकस्य परा दशा प्रादुर्भवति इत्यर्थः। तथैव

'यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात्परमं पदम्।' (९ उ०)

इत्यादिना स्पन्दे प्रतिपादितमस्ति ॥ ११० ॥

अपरामाह

आधारेष्वथ वा शक्त्या ध्यानाच्चित्तलयेन वा।
जातशक्तिसमावेशक्षोभान्ते भैरवं वपुः ॥ १११ ॥

पदार्थेषु ज्ञातुमशक्यत्वात्, वा ज्ञानादेरभावतो यश्चित्तस्य लय-स्तेन यो जातोऽनाश्रितायां शक्तौ समावेशक्षोभस्तदन्ते भैरवं वपुर्व्यज्यत एवेत्यर्थः ॥ १११ ॥

अपरामाह

संप्रदायमिमं भद्रे शृणु सम्यग्वदाम्यहम्।
कैवल्यं जायते सद्यो नेत्रयोः स्तब्धमात्रयोः ११२॥

श्लो० ११० उ० मू० शरीरेणेति पाठः।
श्लो० १११ उ० मू० शक्त्याऽज्ञानाच्चित्तेति पाठः।
'संप्रदायं' ११२ पद्यादनन्तरम् उ० मू०

संकोचं कर्णयोः कृत्वा ह्यधोद्वारे तथैव च।
अनच्चक्रमहलं ध्यायन्विशेद्ब्रह्म सनातनम् ॥ ११४ ॥

इति पद्यमधिकमस्ति।

सर्वस्यास्य भेदाभेदमयस्य जगतो विस्मरणादन्तरात्मनि च दत्तदृष्टेर्योगिनो यत्र तत्र चित्तप्रकाशः स्यादेवेत्यर्थः, सर्वेषूक्तवक्ष्यमाणानुशासनेष्वेतेषु चिन्मात्रावधारणचित्तैकाग्र्याभ्यसनमभिप्रेतमस्ति ॥ ११२ ॥

अपरामाह

कूपादिके महागर्ते स्थिते परिनिरीक्षणात् ।
अविकल्पमतेः सम्यक्सद्यश्चित्तलयः स्फुटम्
॥ ११३ ॥

यद्येवं परिस्फुरति नास्यत्र किमपि वेद्यावेद्यपतितं नीलपीतादि, परं तु घोरतरं भैरवं वपुरत्राभासमानं भासत इति तात्पर्यार्थः ॥ ११३ ॥

अपरामाह

यत्र यत्र मनो याति बाह्ये वाभ्यन्तरे प्रिये ।
तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात्क यास्यति
॥ ११४ ॥

'यत्र यत्र मनो याति स्वतश्चञ्चलमस्थिरम् ।
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥'

इत्यादिभगवन्मुखोक्त्या यत्र यत्र नीलपीतादौ मनो याति अन्तरात्मतया, तत्र तत्र शिवावस्था इति निश्चयाद्धैरवाभिव्यक्तिः संजायते । तथा च श्रीस्पन्दे

श्लो० ११३ उ० मू० स्थित्वोपरीति पाठः ।

'यस्मात्सर्वमयो जीवः सर्वभावसमुद्भवात् ।
तत्संवेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः ॥
तेन शब्दार्थचिन्तासु न सावस्था न या शिवः ।
भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितः ॥
इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिलं जगत् ।
संपश्यन्सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः ॥' (२८-२९-३०)

इत्यादिना प्रतिपादितमस्ति ॥ ११४ ॥

अपरामाह

यत्र यत्राक्षमार्गेण चैतन्यं व्यज्यते विभोः ।
तस्य तन्मात्रधर्मित्वाच्चिल्लयाद्भरितात्मता
॥ ११५ ॥

यत्र यत्र शिवावस्थाध्यानेन चैतन्यं व्यज्यते विभोः, तस्य च तन्मात्रधर्मत्वात् दर्पणप्रतिबिम्बिताभासवैचित्र्येण चैतन्यमात्रस्वभावत्वात् चितौ लयाद्विश्रान्तेर्भरितात्मता 'अहमेव विश्वमयो महच्चैतन्यभरित' इत्यनुभूतताच्चिकावस्थः संपद्यते, आज्यानीभूतहिमघृतादिवत् जलमयत्वापत्तेरिति भावः ॥ ११५ ॥

अपरामाह

क्षुताद्यन्ते भये शोके गह्वरे वा रणद्रुते ।
कुतूहले क्षुधाद्यन्ते ब्रह्मसत्ता समीपगा ॥ ११६॥

'अतिक्रुद्धः प्रहृष्टो वा किं करोमीति वा मृशन् ।
धावन्वा यत्पदं गच्छेत्तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः ॥' (२२)

श्लो० ११६ उ० मू० रणाद्रते, सत्तामयी दशा इति च पाठः ।

इत्यादिस्पन्दोक्तदिशा निर्दिष्टस्य भैरवरूपस्यामर्शनात् श्रुतादिषु गुरुमुखश्रुतयुक्त्या विभाव्य कृतकृत्यो भवत्येवेत्यर्थः । एतच्च तन्त्रालोकादौ वितत्य निर्णीतमस्ति तत एवावधार्यम् । ग्रन्थविस्तरभयान्नेह प्रतन्यते, तद्दिङ्मात्रेण उदाहृतमिति ॥ ११६ ॥

अपरामाह

वस्तुषु स्मर्यमाणेषु दृष्टे देशे मनस्त्यजेत् ।
स्वशरीरं निराधारं ततः प्रसरति प्रभुः ॥ ११७ ॥

स्मरणादिशक्त्या दृष्टे देशेऽनुभवशक्तौ स्वाधारभूतायां मनस्त्यजेत् ऐकाग्र्येणादद्यात्, स्वशरीरं च निराधारमहिकञ्चुकवदसङ्गं विभातयेत्, ततः प्रादुर्भवति स्वयमेव प्रभुरिति निश्चयः । अत्रायं भावः – अनुभवात् स्मरणादौ सूत्र इव मणिगणः प्रोतश्चैतन्यप्रसर इति सिद्धम्, अतस्तमेव ध्यायेदिति शेषः ॥ ११७ ॥

अपरामाह

क्वचिद्वस्तुनि विन्यस्य शनैर्दृष्टिं निवर्तयेत् ।
तज्ज्ञानं चित्तसहितं देवि शून्यालयो भवेत्॥११८॥

कुत्रचित् दृष्टिं कृत्वा घटोऽयमिति, तद्वस्त्वनुभवं तद्वासनायुक्तं चित्ते निधाय, शून्यमतिर्भवेत् – ब्रह्म संपद्यत इत्यर्थः ॥ ११८ ॥

अपरामाह

भक्त्युद्रेकाद्विरक्तस्य यादृशी जायते मतिः ।
सा शक्तिः शाङ्करी नित्यं भावयेत्तां ततः शिवः
॥ ११९ ॥

श्लो० ११७ उ० मू० कृत्वा प्रसरतीति पाठः ।

भक्त्यतिशयेन विरक्तस्य शान्तचित्तस्य चित्ते चित्तसमाधानेन यादृशी मतिर्जायते सा शांकरी शक्तिरिति गीयते इति तामेव भावयेत् येन तन्मयः स्यात् ॥ ११९ ॥

अपरामाह

वस्त्वन्तरे वेद्यमाने शनैर्वस्तुषु शून्यता ॥
तामेव मनसा ध्यात्वा विचित्तोऽपि प्रशाम्यति
॥ १२० ॥

अयमत्राशयः – एकस्मिन्वस्तुनि चित्स्वरूपत्वेन ज्ञायमाने अन्यत्र चाभावबुद्धिः – सर्वस्यास्य जगत एकरूपत्वापत्तेः, तस्मात् एकस्यैव वस्तुनोऽपि चित्स्वभावात् सर्वस्वरूपप्रसंगापत्तेरिति तत्सर्ववेद्यशून्यतां ध्यात्वा विचित्रतया संकल्पविकल्पराहित्येन मुक्तः स्यादिति निश्चयः ॥ १२० ॥

अपरामाह

किंचिज्ज्ञैर्या स्मृता शुद्धिः सा शुद्धिः शंभुदर्शने।
न शुचिर्ह्यशुचिस्तस्मान्निर्विकल्पः शिवो भवेत्
॥ १२१ ॥

धर्मशास्त्रविद्भिः

'कृत्वालं पादशौचं विमलमथ जलं त्रिः पिबेद् ।'

इत्यादिना शुद्धिः कथिता सा चैव शुद्धिः निर्विकल्पसमाधिस्थस्य न शुचिर्नाप्यशुचिरभेदापत्तेरिति पारमार्थिकपरमार्थः । तथा च

श्लो० १२० उ० मू० विदितोऽपीति पाठः

'तनुं त्यजतु काश्यां वा श्वपचस्य गृहेऽथ वा ।
तज्ज्ञः कलङ्कं नाप्नोति हेम पङ्कगतं यथा ॥'

इत्यादिना स्मृतमस्ति ॥ १२१ ॥

अपरामाह

सर्वत्र भैरवो भावः सामान्येष्वपि गोचरः ।
न च तद्व्यतिरेकेण परोऽस्तीत्यद्वया गतिः
॥ १२२ ॥

'दर्पणबिम्बे यद्वन्नगरग्रामादि चित्रमविभागि ।
भाति विभागेनैव च परस्परं दर्पणादपि च ॥' (प० सा० १२)

इत्यादिना सर्वत्र सर्वदा बाह्याभ्यन्तरेषु पदार्थेषु भैरवो भावः स्फुट इति, न च तद्व्यतिरिक्तं किंचित् इति संबोधाख्या द्वयातीता गतिरद्वैतज्ञानं स्यात्, तद्व्यतिरेके हि प्रकाशमानत्वाभावापत्तेः
॥ १२२ ॥

अपरामाह

समः शत्रौ च मित्रेच समो मानापमानयोः ।
ब्रह्मणः परिपूर्णत्वादिति ज्ञात्वा सुखी भवेत्
॥ १२३ ॥

यच्च श्रीभगवता गीतं

'विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥' (

तथा च शान्तरसादिनिदर्शने

'अहौ वा हारे वा कुसुमशयने वा दृषदि वा
मणौ वा लोष्टे वा बलवति रिपौ वा सुहृदि वा।
तृणे वा स्त्रैणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसाः
कदा पुण्येऽरण्ये शिवशिवशिवेति प्रलपतः॥'

पुनश्च सिद्धान्तमुक्तावल्यां

'स्नातं तेन समस्ततीर्थसलिले दत्ता च सर्वावनि-
र्यज्ञानां च कृतं सहस्रमखिला देवाश्च संतर्पिताः।
संसाराच्च समुद्धृताः स्वपितरस्त्रैलोक्यपूज्योऽप्यसौ
यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्॥'

इत्येवं इच्छाज्ञानक्रियोल्लासं चिन्मयमेव विश्वप्रपञ्चं विज्ञाय सुखी भवतीति भावः॥ १२३॥

एवं सति अपरामाह

न द्वेषं भावयेत्क्वापि न रागं भावयेत्क्वचित्।
रागद्वेषविनिर्मुक्तौ मध्ये ब्रह्म प्रसर्पति॥ १२४॥

सर्पादौ द्वेषं, हारादौ च रागः, तद्विनिर्मुक्तस्वभावापत्तौ ब्रह्म संपद्यत इति भावः॥ १२४॥

अपरामाह

यदवेद्यं यदग्राह्यं यच्छून्यं यदभावगम्।
तत्सर्वं भैरवं भाव्यं तदन्ते बोधसंभवः॥ १२५॥

'यतो वाचो निवर्तन्ते ह्यप्राप्य मनसा सह।
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चन॥'

'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥'
'आनन्दात्खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन
जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति ।'
(तै० ३०३-६)

इत्यादिना प्रतिपादितं सर्वमेतद्ब्रह्मैव भवति, इति दृढानुभववलात् सर्वत्र भैरवस्वरूपबोधवान् भैरव एव भवति – ब्रह्म संपद्यते इत्यर्थः ॥ १२५ ॥

अपरामाह

नित्ये निराश्रये शून्ये व्यापके कलनोज्झिते ।
बाह्याकाशे मनः कृत्वा निराकाशे समाविशेत्
॥ १२६ ॥

इत्येवं नित्यत्वव्यापकत्वानुभूते बाह्याकाश एव शून्यधारणातिशयेन तदभ्यासातिशयाच्छून्यातिशून्यभूतं यद्धाम तत्रैव समाविशतीति भावः ॥ १२६ ॥

अपरामाह

यत्र यत्र मनो याति तत्तत्तेनैव तत्क्षणम् ।
परित्यज्यानवस्थित्या निस्तरङ्गस्ततो भवेत्
॥ १२७ ॥

अविकल्पसंवेदनरूपेण मनसा तत्क्षणे तत्सर्वं परित्यज्य निरालम्बनप्राप्तियुक्त्या परभैरवस्वरूपवान् भवेदिति भावः ॥ १२७ ॥

अपरामाह

भिया सर्वं रवयति सर्वगो व्यापकोऽखिले ।
इति भैरवशब्दस्य सन्ततोच्चारणाच्छिवः ॥१२८॥

विश्वमिदमखिलं भिया रवयति विमृशति, अथ वा अवति रक्षति नीलानीलसुखासुखवेद्यराशेः सर्वस्याहमिति विमर्शनात् — बाह्यान्तरे सर्वत्र 'अहमस्मि' इत्यनुभवदार्ढ्याधिगमाच्छिवः संपद्यते । तथा च 'न सावस्था न या शिवः' इत्यादिना एतदाम्नातमस्ति ॥ १२८ ॥

अपरामाह

अहं मम मयेत्यादिप्रतिपत्तिप्रसङ्गतः ।
निराधारे मनो याति तद्ध्यानप्रेरणाच्छमी
॥ १२९ ॥

अहमिदं, मम, मया, इत्यादिप्रसङ्गेषु निराधारं मनः कृत्वा 'नेदं नानास्ति किंचित्' इति, इत्यनेन तद्ध्यानाभ्यसनेन, प्रेरणात् अहंविमर्शबलाधिगमात्, शमी शान्तद्वन्द्वोऽवाप्तपरनिर्वाणो जायत इत्यर्थः ॥ १२९ ॥

अपरामाह

नित्यो विभुर्निराधारो व्यापकश्चाखिलाधिपः ।
शब्दान्प्रतिक्षणं ध्यायन्प्रकृतार्थानुरूपतः॥१३०॥

विभुः सर्वज्ञः सर्वत्र शिव एव इत्येवं प्रतिक्षणं ध्यायन् प्रकृतार्थानुरूपतया पदार्थदृष्ट्या कृतकृत्यो भवत्येवेत्यर्थः, जानामि करोमि इत्यत्रैव मुक्तस्वभावः स्यादिति भावः । तथा च स्पन्दे

'गुणादिस्पन्दनिःष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात् ।
लब्धात्मलाभाः सततं स्युर्ज्ञस्यापरिपन्थिनः ॥ १९ ॥
अप्रबुद्धधियस्त्वेते स्वस्थितिस्थगनोद्यताः ।
पातयन्ति दुरुत्तारे घोरे संसारवर्त्मनि ॥ २० ॥
अतः सततमुद्युक्तः स्पन्दतत्त्वविविक्तये ।
जाग्रदेव निजं भावमचिरेणाधिगच्छति ॥ २१ ॥'

इत्यादिना निर्णीतमस्ति ॥ १३० ॥

अपरामाह

अतत्त्वमिन्द्रजालाभमिदं सर्वं व्यवस्थितम् ।
किं तत्त्वमिन्द्रजालस्य चेति दार्ढ्याच्छमं व्रजेत्
॥ १३१ ॥

अतत्त्वमसारम् इन्द्रजालवदिति प्रतीत्या – सर्वमिदमिन्द्रजालतुल्यमेव तत्परं सद्वस्तु व्यपदेश्यं प्रमातृतत्त्वमिति भावनादार्ढ्येन तत्त्वविदः निर्वाणपदावाप्तिर्भवेदिति भावः ॥ १३१ ॥

अपरामाह

आत्मनो निर्विकारस्य क्व ज्ञानं क्व च वा क्रिया ।
ज्ञानायत्ता बहिर्भावा अतः शून्यमिदं जगत्
॥ १३२ ॥

ज्ञानक्रियादिशक्त्ययोगाज्ज्ञेयादिकल्पना कुतः, न कुतश्चन। अतो निर्विकल्पात्मकस्य निर्विकल्पमेवेदं जगत्प्रतिभासते इति भावः। तथाच मालिनीविजये

'या सा शक्तिर्जगद्धातुः कथिता समवायिनी।
इच्छात्वं तस्य सा देवि सिसृक्षोः प्रतिपद्यते॥
सैकापि सत्यनेकत्वं यथा गच्छति तच्छृणु।
एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिश्चितम्॥
ज्ञापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानशक्तिर्निगद्यते।
एवं भवत्विदं सर्वमिति कार्योन्मुखी यदा॥
जाता तदैव तत्तद्वत्कुर्वत्यत्र क्रिया मता।
एवं यथा द्विरूपैव पुनर्भेदैरनेकधा॥
अर्थोपाधिवशाद्याति चिन्तामणिरिवेश्वरी।
तत्र तावत्समापन्ना मातृभावं विभिद्यते॥
द्विधा च नवधा भेदैः पञ्चाशद्धा च मालिनी।'

इत्यादिना प्रकाशितोऽयमर्थः॥ १३२॥

अपरामाह

न मे बन्धो न मे मोक्षो बालस्यैता विभीषिकाः।
प्रतिबिम्बमिदं बुद्धेर्जलेष्विव विवस्वतः॥१३३॥

'मायापरिग्रहवशाद्बोधो मलिनः पुमान्पशुर्भवति।'
(प० सा० १६)

इत्यादिना निर्णीतोऽयमर्थः परमार्थसारे सुस्पष्टः। अथ च तत्रैव

'गच्छति गच्छति जल इव हिमकरबिम्बं स्थिते स्थितिं याति।
तनुकरणभुवनवर्गे तथायमात्मा महेशानः॥' (प० सा० ७)

इत्यादिना, एतत्सर्वं बुद्धेः प्रतिबिम्बितमेव सूर्याचन्द्रमसोरिव जल-प्रतिबिम्बादौ। इत्थं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्योज्यमिति भावः॥१३३॥

अपरामाह

इन्द्रियद्वारकं सर्वं सुखदुःखादिसंगतम् ।
इतीन्द्रियाणि संत्यज्य स्वस्थः स्वात्मनि वर्तते
॥ १३४ ॥

द्रष्टा दृश्यं दर्शनं च इति भेदकल्पनात्यागादात्मनि स्वस्थः—स्वात्मैव भवति इत्यर्थः ॥ १३४ ॥

अपरामाह

ज्ञानप्रकाशकं सर्वमात्मा चैव प्रकाशकः ।
एवमेकस्वभावत्वाज्ज्ञानं ज्ञेये विभाव्यते ॥१३५॥

'प्रकाशमानं न पृथक्प्रकाशात्
स च प्रकाशो न पृथग्विमर्शात् ।
नान्यो विमर्शोऽहमिति स्वरूपा-
दहं विमर्शोऽस्मि चिदेकरूपः ॥'

इति नीत्या न किमपि प्रकाशाद्व्यतिरिक्तं भाति वर्तते वा,

'ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वास्तवम् ।'

इत्यादिलक्षणेन च सर्वं चिन्मयमेव विभाव्य, यज्ज्ञानं तदेव ज्ञेयादि इत्यादि तत्त्वज्ञाननिष्ठः संभवति इति भावः ॥ १३५ ॥

अपरामाह

मानसं चेतना शक्तिरात्मा चेति चतुष्टयम् ।
यदा प्रिये परिक्षीणं तदा तद्भैरवं वपुः ॥१३६॥

मानसं मनः, चेतना बुद्धिः, शक्तिः प्राणशक्तिः, आत्मा च एतदुपाधिमयो जीव इति कथ्यते, इत्येतच्चतुष्टयमुपाधिमयं मायीयोपाधिगलितं यदा क्षीणं – यदा क्षीयते, तदा चिच्छेषतया हिमनिर्मुक्तभास्करवत् प्रकाशमानः प्रकाश एवावशिष्यते – इति दृढानुभवसमधिगमात् साक्षाद्भैरव एव भवतीति भावः ॥ १३६ ॥

अपरामाह

निस्तरङ्गोपदेशानां शतमुक्तं समासतः ।
द्वादशाभ्यधिकं देवि यज्ज्ञात्वा ज्ञानविज्जनः
॥ १३७ ॥

इत्थं मया धारणोपदेशानां द्वादशाभ्यधिकं शतमुक्तम्, एतदेव विज्ञाय साक्षाद्भैरवसारूप्यमेवैतीति तात्पर्यम् ॥ १३७ ॥

अत्र चैकतमे युक्तो जायते भैरवः स्वयम् ।
वाचा करोति कर्माणि शापानुग्रहकारकः ॥१३८॥

एतासु धारणास्वन्यतमनिष्ठावान् मायीयोपाधिसंवलितवेद्यराशिपतितेन्द्रियगणोऽपि, वाचा कथनमात्रेण शापानुग्रहादिकर्माणि करोति, तत्रापि तथैव समाध्येकीभावनया तत्तदुज्झित्य निस्तरङ्गप्रकाशवान् भैरवः साक्षाद्भवतीति निश्चयः ॥ १३८ ॥

अजरामरतामेति सोऽणिमादिगुणैर्युतः ।
योगिनीनां प्रभुर्देवि सर्वमेलापकारकः ॥१३९॥

'अपाम सोममृता अभूम'

इत्यादिनोक्तधारणाभ्यासदार्ढ्येन अजरामरतां संप्राप्य, विज्ञाना-

त्मकसोमपानात्, योगिनीनां – ज्ञानक्रियानन्दादिशक्तीनां प्रभुः स्वामी, सर्वत्र मेलापकृत् सकलस्यास्य वेद्यवेदकादिराशेः खिलीकृतस्वभावोऽत्यन्तनिर्मलचिद्वपुरद्वैतप्रकाशमयः परमात्मा भैरवः संपद्यते, इति तात्पर्यार्थः ॥ १३९ ॥

जीवन्नपि विमुक्तोऽसौ कुर्वन्नपि न लिप्यते ।

जीवन्मुक्त एवासौ, पश्यन्नपि शृण्वन्नपि जिघ्रन्नपि – इत्यादिक्रियाः कुर्वन्न लिप्यते । तथा च भगवान्

'पश्यञ्छृण्वन्स्पृशन् जिघ्रन्नश्नन्गच्छन्स्वपञ्श्वसन् ।
प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । (५–८)
ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।' (५–१०)

इत्यादिना समादिशति । तथा च स्पन्दे

'गुणादिस्पन्दनिःष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात् ।
लब्धात्मलाभाः सततं स्युर्ज्ञस्यापरिपन्थिनः ॥' (१९)

इत्यादिना निर्णीतमस्ति । तस्मात् कर्माणि कुर्वन्नपि च न लिप्यते इति सिद्धम् ॥

तादूप्येण भेदं संदिहानेव पुनरपि पृच्छन्ती

श्रीभैरवी उवाच

इदं यदि वपुर्देव परायाश्च महेश्वर ॥ १४० ॥
एवमुक्तव्यवस्थायां जप्यते को जपश्च कः ।
ध्यायते को महादेव पूज्यते कश्च तृप्यति॥१४१॥

हूयते कस्य वा होमो यागः कस्य च किं कथम् ।

स्पष्टमेतत् ॥

उक्तानुयोगनिर्धारणां समादिशन्

श्रीभैरव उवाच

एषात्र प्रक्रिया बाह्या स्थूलेत्येव मृगेक्षणे १४२
भूयो भूयः परे भावे भावना भाव्यते हि या ।

प्रक्रिया बाह्या – जपपाठतीर्थाटनादिक्रिया, परे तत्त्वे बाह्येति कथ्यते ॥

जपः सोऽत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईदृशः
॥ १४३ ॥
ध्यानं या निश्चला बुद्धिर्निर्विकारा निराश्रया ।

सोऽहं ब्रह्मेति शब्दस्य अनाहताख्यस्य श्रवणाज्जपः, ईदृङ्मन्त्रात्मतया जपाङ्गश्च मन्त्रः, वेद्यावेद्यपतितापि समाधानबलान्निवातदीपवद्या निश्चला बुद्धिस्तद्ध्यानमिति कथ्यते, अत एव निर्विकारा निराश्रया चेति ॥

न तु ध्यानं शरीरस्य मुखहस्तादिकल्पना १४४
पूजा नाम न पुष्पाद्यैर्या मतिः क्रियते दृढा ।
निर्विकल्पे परे व्योम्नि सा पूजा ह्यादराल्लयः
॥ १४५ ॥

परे व्योम्नि परचिदाकाशे लयः विश्रान्तिरेव तत्त्वतः पूजेति भावः ॥ १४५ ॥

अत्रैकतमयुक्तिस्थे योत्पद्येत दिनादिनम् ।
भरिताकारता सात्र तृप्तिरत्यन्तपूर्णता ॥१४६॥

अत्र प्रोक्तधारणासु, एकतमयुक्तिस्थे सिद्धसमाधानदार्ढ्ये योगिनि, उत्तरोत्तरं निर्विकल्पसमाधिरसास्वादाद्या पूर्णस्वात्मस्वरूपोपलब्धिपूर्णता सा तृप्तिरित्यर्थः ॥ १४६ ॥

महाशून्यालये वह्नौ भूतादिविषयादिकम् ।
हूयते मनसा सार्धं स होमश्चेतना स्रुचा॥१४७॥

महाशून्यालये शून्यातिशून्यरूपे परभैरवस्वरूपे वह्नौ भूतेन्द्रियतत्त्वादिरूपं सर्वं जगत् संकल्पविकल्पात्मकं विभागकल्पनाहेतुना मनसा सह, यत्र चैतनैव स्रुक् तया हूयते, स होमस्तत्त्वत इति ॥ १४७ ॥

यागोऽत्र परमेशानि तुष्टिरानन्दलक्षणा ।
क्षपणात्सर्वपाशानां त्राणात्सर्वस्य पार्वति॥१४८॥
रुद्रशक्तिसमावेशस्तत्क्षेत्रं भावना परा ॥

उक्तसमाधानोत्थानन्देन तुष्टिरेव यागो देवपूजा, पाशक्षपणभवत्राणधर्मत्वादनाश्रितशक्त्यावेश एव क्षेत्रं न च पुनः कुरुक्षेत्रधर्मक्षेत्रादिगमनादि । रुद्रशक्तिसमावेशः – सर्वज्ञत्वादिषट्शक्तिप्रादुर्भावश्चेति ॥ १४८ ॥

अन्यथा तस्य तत्त्वस्य का पूजा कश्च तृप्यति
॥ १४९ ॥

प्रकारान्तरेणाद्वैतसत्तत्त्वस्य पूजनतर्पणादिकर्म व्यतिरिक्तं न संभवतीति भावः ॥ १४९ ॥

सदाचारेषु मुख्यतयानुष्ठेयं स्नानमपि निर्दिशति

स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्रसारः स्वात्मा हि सर्वतः ।
आवेशनं तत्स्वरूपे स्वात्मनः स्नानमीरितम् १५०

निगदितधारणाभ्यासेनाद्वैतस्वात्मस्वरूपस्य स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्रसारतयानुभवात्तत्स्वरूपे लयभावनैव मुख्यं स्नानमित्यर्थः १५०

यैरेव पूज्यते द्रव्यैस्तर्प्यते वा परापरः ।
यश्चैव पूजकः सर्वः स एवैकः क्व पूजनम्
॥ १५१ ॥

यैरेव द्रव्यैः कुसुमादिभिः पूज्यते, क्षीरखण्डादिभिर्वा तर्प्यते, परापर इति परादेव्या सहितः परः भैरवः इति, यश्चैव पूजकः स एव पूज्य इत्येने न तत्त्वज्ञानेन क्व पूजनम् स्थूलमार्गेण, यत् सर्वस्य पूज्यपूजादेस्तदेकस्वरूपतया क्वापि भिन्नता नेति भावः॥५१॥

व्रजेत्प्राणो विशेज्जीव इच्छया कुटिलाकृतिः ।
दीर्घात्मा सा महादेवी परं क्षेत्रं परात्परा ॥१५२॥

प्राणप्रवेशनसमये अपानस्य संघट्टनात् हृदयादौ । अस्य पद्यस्य विस्तृतो रहस्यार्थस्तन्त्रालोकादौ निगदितस्तत एवावधार्यः, तत्रापि

गुरुमुखत एव समाधेयतया नास्माभिरिह वितानित इति क्षन्तव्यम् ॥ १५२ ॥

अस्यामनुचरंस्तिष्ठन्महानन्दमयेऽध्वरे ।
तया देव्या समाविष्टः परं भैरवमाप्नुयात्॥१५३॥
षट्शतानि दिवारात्रौ सहस्राण्येकविंशतिः ।
हंस-हंसेति-मन्त्रेण जीवो जपति नित्यशः ॥१५४॥
जपो देव्याः समुद्दिष्टः प्राणस्यान्ते सुदुर्लभः ।

प्राणस्यान्ते पर्यवसानावस्थायाम् ॥

इत्येतत्कथितं देवि परमामृतमुत्तमम् ॥ १५५ ॥
एतच्च नैव कस्यापि प्रकाश्यं तु कदाचन ॥
परशिष्ये खले क्रूरे चाभक्ते गुरुपादयोः ॥१५६॥
निर्विकल्पमतीनां तु वीराणामुन्नतात्मनाम् ॥

निर्विकल्पमतीनां वीराणां च्छिन्नसंशयानाम्, उन्नतात्मनां शुद्धविद्याप्रधानमायोत्तीर्णानाम् ॥

भक्तानां गुरुवर्गस्य दातव्यं निर्विशङ्कया॥१५७॥

दिव्यौघ-सिद्धौघ-मानवौघादिगुरुपङ्क्तिभक्तानाम् प्रदेयमेतद्रहस्यज्ञानमिति ॥ १५७ ॥

ग्रामं राज्यं पुरं देशं पुत्रदाराकुटुम्बकम् ।
सर्वमेतत्परित्यज्य ग्राह्यमेतन्मृगेक्षणे ॥ १५८ ॥

किमेभिरस्थिरैर्देवि स्थिरं परमिदं धनम् ।
प्राणा अपि प्रदातव्या न देयं परमामृतम्
॥ १५९ ॥

राज्याद्यस्थिराननुगामिद्रव्यसंपत्त्यागेनैतदक्षयमनुवर्तमानमनुत्तरसुखफलं स्थिरधनं संग्राह्यं यत्सर्वथादेयं निर्दिष्टापात्रेभ्य इति
॥ १५८–१५९ ॥

श्रीभैरवी

देव देव महादेव परितृप्तास्मि शंकर ।
रुद्रयामलतन्त्रस्य सारमद्यावधारितम् ॥ १६० ॥
सर्वशक्तिप्रभेदानां हृदयं ज्ञातमद्य च ।
इत्युक्त्वानन्दिता देवी कण्ठे लग्ना शिवस्य तु
॥ १६१ ॥

इत्येतानि पद्यानि स्पष्टव्याख्यानानि, तस्मादलं विवरणेन
॥ १६०–१६१ ॥

इति श्री विज्ञानभैरवं नाम योगशास्त्रं समाप्तम् ।

श्रीविद्यानुग्रहावाप्तप्रेक्षालेशस्त्रिकागमान् ।
आलोड्यालोच्य तत्तत्त्वसंग्रहार्थं सुविस्तृतम् ॥ १ ॥

विज्ञानभैरवे गूढपथे पदप्रबोधिनीम् ।
दुर्ध्वान्तभवदुःश्वभ्रविभ्रंशात्पालनोदिताम् ॥ २ ॥

वेदसप्तर्षिवेदान्त्ययुगाब्दमधुपक्षतौ ।
विज्ञानकौमुदीमेतां भट्टानन्दो व्यकासयत् ॥ ३ ॥

समाप्तेयं विज्ञानकौमुदी नाम विज्ञानभैरवटीका ।
कृतिस्तत्रभवत्काश्मीरिकभट्टारकानन्दकस्य ॥

सद्विद्यानां संश्रये ग्रन्थविद्वद्-
व्यूहे ह्रासं कालवृत्त्योपयाते ।
तत्तत्सद्धर्मोदिधीर्षैकतान-
सत्प्रेक्षौजःशालिना कर्मवृत्त्यै ॥ १ ॥

श्रीमत्काश्मीराधिराजेन मुख्यै-
र्धर्मोद्युक्तैर्मन्त्रिभिः स्वैर्विवेच्य ।
प्रत्यष्ठापि ज्ञानविज्ञानगर्भ-
ग्रन्थोद्धृत्यै मुख्यकार्यालयो यः ॥ २ ॥

तत्राजीवं निर्विशद्भिर्मुकुन्द-
रामाध्यक्षत्वाश्रितैः सद्भिरेषः ।
पूर्त्या शुद्ध्या व्याख्यया संस्कृतः स्तात्
पूर्णो ग्रन्थः श्रेयसे सज्जनानाम् ॥ ३ ॥

(तिलकम्)

श्रीस्वात्मशिवार्पणमस्तु ॥

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

©2011 Muktabodha Indological Research Institute All Rights Reserved.
E-texts may be viewed only online or downloaded for private study.
E-texts may not, under any circumstances, be copied, republished,
reproduced, distributed or sold, either in original or altered form,
without the express permission of Muktabodha Indological Research
Institute in writing.
Data-entered by the staff of Muktabodha
under the direction of Mark S. G. Dyczkowski.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ओं नमश्चिद्भैरवात्मने शंकराय

अथ

विज्ञानभैरवः

श्रीमद्भट्टानन्दविरचितविज्ञानकौमुदीटीकोपेतः ।

श्रीविद्यां श्रीकण्ठमूर्तिं महेशं
सोमानन्दं भूतिराजोत्पलेशौ ।
कालेनास्तंयातशिवागमानां
प्रोद्धृत्यै ये मर्त्यलोकेवतीर्णाः ॥ १ ॥

नामं नामं तत्पदाम्भोजरेणुं

वाक्कायान्तर्वृत्तिभिर्नुत्तपङ्के ।

चित्तादर्शे मादृशा दृष्टतत्त्वा-

वेशाः शोभन्तेनिशं सत्सदःसु ॥ २ ॥ (युगलकम्)

श्रीलक्ष्मणाभिनवगुप्तमुखांस्त्रिकार्थ-

तत्त्वानुशासनमहाम्बुधिशीतरश्मीन् ।

ध्यात्वा गुरूञ्जडहृदब्जविकासनोद्य-

द्भास्वत्प्रभान्वितिमिरीकृतविश्वमार्गान् ॥ ३ ॥

शर्वाननाम्बुजविनिःसृतधारणानां

गूढायनेपरविभानवलोकनेन ।

संरच्यते प्रतिपदं स्खलतापि तावद्-

विज्ञानभैरवनये पददीपिकेयम् ॥ ४ ॥ (युगलकम्)

प्र। २)

तदिह शास्त्रकृत्स्वयं भैरवः नीलपीतादिविचित्राभिरान्तरवाह्यस्वरूपाभिः

तत्तदर्थक्रियाभिः स्वात्मानमाच्छाद्य ततश्च सूर्यमरीचिनिकरवत्

बहिर्निःसृता भक्तजना एतज्ज्ञानमार्गद्वारा स्वात्मस्वरूपोपलब्ध्या पुनः

प्रविशन्तु तदैक्यमुपयान्तु च इति प्रयोजनमुद्दिश्य

स्वविज्ञानस्फारज्ञान-क्रियादिशक्तिद्वारा प्रष्टृरूपात्मना आह

श्रीभैरव्युवाच ।

इत्यादि

श्रुतं देव मया सर्वं यामलादिषु भाषितम् ।
त्रिकभेदमशेषेण सारात्सारविभागशः ॥ १ ॥

अद्यापि न निवृत्तो मे संशयः परमेश्वर ।
किं रूपं तत्त्वतो देव शब्दराशिकलात्मकम् ॥ २ ॥

किं वा नवात्मभेदेन भैरवे भैरवाकृतौ ।
त्रिशिरोभेदभिन्नं वा किं वा शक्तित्रयात्मकम् ॥ ३ ॥

नादबिन्दुमयं वापि किं चन्द्रार्धनिरोधकम् ।
चक्रारूढमनच्कं वा किं वा शक्तिस्वरूपकम् ॥ ४ ॥

परापरायाः सकलमपरायाश्च वा पुनः ।
पराया यदि तद्वत्स्यात्परत्वं तद्विरुध्यते ॥ ५ ॥

नहि वर्णविभेदेन देहभेदेन वा भवेत्।
परत्वं निष्कलत्वेन सकलत्वेन वा भवेत्॥ ६॥

प्र। ३)

प्रसादं कुरु मे नाथ निःशेषं छिन्धि संशयम्।

यत्र यत्किंचित् यामलादिषु शिवशक्तिसंघट्टनात्महेतुषु शास्त्रेषु
ब्रह्मविष्णुरुद्रभैरवाख्ययामलेषु तदाख्येषु आगमेषु यत्किंचित्
भवन्मुखात् श्रुतं तदैक्योपपत्त्या श्रुतपूर्वमेवास्ति
दर्पणप्रतिबिम्बितन्यायेन तदनतिरिक्तं तदतिरिक्तं वा आन्तरतश्चैक्यतया
बाह्यतश्च त्रिकभेदनरशक्तिशिवात्मकतया वा इत्यनेनासाधारणतया
साधारणतया च श्रुतं श्रुतपूर्वमेवास्ति। इदानीमपि मम संदेहो न
निवर्तते। मम भैरवीस्वरूपेण मायादिशक्तिस्वरूपे तदाश्यानतया
तत्स्वरूपतादात्म्यात् मम भैरवीति नाम गीयत इत्यर्थः। तस्या मम न
संदेहनिवृत्तिः - इदानीमपि न मम त्वदैक्योपपत्तिः संजातेति भावः।
स्वात्मभित्तिसंलग्नत्वेन तदुल्लासाद्विश्वभर्त्रीं विश्वमयत्वेनैव सर्वत्र
स्फुरणात्तद्भियमाणा वा संसारभीरूणामभयप्रदत्वेन हितकर्त्रीं भिया

संसारत्रासेन रवतां जनितपरामर्शरूपाक्रन्दवतां हृद्भूमौ स्फुरन्ती
वा इत्यादि निरुक्तनिर्दिष्टार्था भैरवी इत्युच्यते। तदेतत्सर्वम्
प्रश्नोत्तरतत्त्वनिर्णयं भैरवीभैरवयोः
सामरस्यात्मसंघट्टयामलस्वरूपप्रतिपादनं च
तन्त्रालोकपरात्रिंशिकादौ वितत्य प्रोक्तं नास्माभिरिह वितन्यते
रहस्यतस्करताप्रसङ्गात्। प्रकृतमनुसरामः - तस्य चानुत्तररूपस्य
किं रूपं तत्त्वतः सत्यतः तदेव वदेति भावः। तत्र किं
शब्दराशिकलात्मकं शब्दब्रह्मात्मकं

शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति।

इति। अथ वा अकारादि-क्षकारान्तशब्दतया अहमिति स्वरूपतया च वा अ क्ष
इत्यात्मतया चेति किं वा नवतत्त्वात्मतया नववामादिशक्तिस्वरूपतया च
भैरवे सच्चिदानन्दलक्षणपूर्णाहं-

प्। ४)

भावस्वरूपभूते भैरवाकृतौ पञ्चकृत्यस्वभावभूते चित्तत्त्वे वा
नरशक्तिशिवात्मना त्रिशिरोभेदभिन्नं वा तत् तत्त्वं
मातृमानमेयादिव्यापारत्रयात्मना वा इच्छादिशक्तित्रयव्यापारात्मना च

वा नादबिन्दुमयेन

शिवशक्त्यात्मकशब्दप्रत्ययरूपज्ञानक्रियाशक्त्यात्मना वा

प्रणवाङ्गामाख्यार्धचन्द्रनिरोधात्मकव्यापारेण वा

षट्पत्रादिचक्रस्थितं किंचित्तत्त्वं कुण्डलिन्याकृतिसार्धत्रिवलयस्फुरितं वा

अकारादिक्षकारान्तचक्रारूढस्वभावम् अहमिति स्फुरणं वा अनच्कम्

अकारादिषोडशस्वरराहित्येन ककारादिक्षकारान्तरूपं क् ख् ग् घ् ङ् इत्यादि

स्वरूपं वा अथ च ओं नमः श्रीविद्यापादुकाभ्यः इत्येवं

स्वरव्यञ्जनसंयुक्तं रूपम् उच्चारवर्जितं निष्कलं रूपम् अ उ म् न् अ मः र् ई

व् इ द् य् आ प् आ द् उ क् आ भ् यः इत्येवं रूपं वा तत् सर्वं वद वा पराया

वाचः

स्वरूपं वा अपराया वाचः स्वरूपं वा परापराया वाचः स्वरूपमस्ति ?

स्वातन्त्र्यशक्तिरेव हि परा सैव क्रमं स्रष्टुमिच्छन्ती अपरा सैव च

क्रमरूपा सती परापरेति कथिता। तथा च तन्त्रालोके

स्वातन्त्र्यशक्तिः क्रमसंसिसृक्षा

क्रमात्मता चेति विभोर्विभूतिः।

तदेव देवीत्रयमन्तरास्ता-

मनुत्तरं मे प्रथयत्स्वरूपम्॥

इत्यादिना। इत्येवमपरायाः वा परापरायाश्च स्वरूपस्य तादात्म्यात् पराया अपि यदि तद्वदेव स्यात् परत्वं तदिविरुध्येत। परापरापराभेदयोर्भेदोपपत्त्यां तत्राभेदस्वभावात् तत् परत्वं परास्वरूपे विरुध्येतेति तथा परापरापरास्वरूपयोर्हि सकलमेव वेद्यराशिपतितं विरुध्येत परायामिति भावः। अत्र परायां तदभे-

प्। ५)

ओद्पपादनादिति विरुद्धमेतत् न च ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रादिभेदेन न च देहभेदेन वा न च सुरनरतिर्यगादीनां नानाशरीररचनया तत्परत्वं निष्कलत्वेन सकलत्वेन वा भवेत्? - इत्येवं वाक्कायमनसामेकीभावनया मम प्रसादं कुरु प्रसाददृष्टिं ददस्व किमिदं किमिदमित्यादिभावनया सर्वं विहाय एककोटिस्पर्शनात् परौन्मुख्यत्यागात् प्रमेयपरिहारात् वा प्रमातृतत्त्वाहंभावनया वा यत्किंचित् प्रमातृतत्त्वं तदेवोपपादयेति भावः। यच्च मम हृदि संशयः किमयम् किमयम् किमिदं किं वा इदम् किमन्यथा इत्यादि भेददशापन्ने निर्णयं वद - एकमेव यत् प्रमातृतत्त्वं स्वप्रकाशं तदेव मे दर्शय येन दर्पणप्रतिबिम्बितन्यायेन स्वात्मनि सर्वस्यास्यानतिरिक्तताप्रसङ्गात् अभेदोपपत्त्या अहमिति स्वरूपविश्रान्तेः सर्वमिदं मत्स्वरूपमिति निर्णयः स्यात्। प्रकर्षेणासादनं प्रसादः

भेदापसरणेनाभेदोपपत्त्या स्वात्मैक्यताप्रतिपादनयुक्तिं विरचयेति
तात्पर्यम्॥ १-६॥

तदेवं स्वाभिन्नस्वसंविद्भैरवीरूपेणानुयुक्तस्य तत्त्वविषयागमस्य
निर्णायकपदस्थः स्वयं परमेश्वरः सिद्धान्तोपदेष्टा

भैरव उवाच

इत्यादिना तत्र भैरवशब्दार्थस्तदभिन्नस्वरूपत्वेन निर्दिष्टभैरवीशब्दे
प्राङ्निर्वाहितः अथ च भैर्भीमादिभिरवति इति भैरवः अहमिति स्फुरणात्
इदन्ताया विनाशात् आश्यानस्येव हिमघृतादेरिति भावः। उवाचेति
स्वाभिन्नस्वरूपां संविच्छक्तिमभिमुखीकृत्य प्रतिशृणोति।

साधु साधु त्वया पृष्टं तन्त्रसारमिदं प्रिये॥ ७॥

पू। ६)

गूहनीयतमं भद्रे तथापि कथयामि ते।
यत्किंचित्सकलं रूपं भैरवस्य प्रकीर्तितम्॥ ८॥

तदसारतया देवि विज्ञेयमिन्द्रजालवत्।
मायास्वप्नोपमं चैव गन्धर्वनगरभ्रमम्॥ ९॥

ध्यानार्थं भ्रान्तबुद्धीनां क्रियाडम्बरवर्तिनाम्।
केवलं वर्णितं पुंसां विकल्पनिहतात्मनाम्॥ १०॥

तत्त्वतो न नवात्मासौ शब्दराशिर्न भैरवः।
न चापि त्रिशिरा देवो न च शक्तित्रयात्मकः॥ ११॥

नादबिन्दुमयो वापि न चन्दार्धनिरोधकः।
न चक्रक्रमसंभिन्नो न च शक्तिस्वरूपकः॥ १२॥

अप्रबुद्धमतीनां हि चैता बालविभीषिकाः।
मातृमोदकवत्सर्वं प्रवृत्त्यर्थमुदाहृतम्॥ १३॥

दिक्कालकलनातीता देशोद्देशाविशेषिणी।
व्यपदेष्टुमशक्या सा न कथ्या परमार्थतः॥ १४॥

अन्तःस्वानुभवानन्दा विकल्पोन्मुक्तगोचरा ।
यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः ॥ १५ ॥

तद्वपुस्तत्त्वतो ज्ञेयं विमलं विश्वपूरणम् ।
एवंविधे परे तत्त्वे कः पूज्यः कश्च तृप्यति ॥ १६ ॥

पू । ७)

एवंइधा भैरवस्य यावस्था परिगीयते ।
सा परापररूपेण परा देवी प्रकीर्तिता ॥ १७ ॥

शक्तिशक्तिमतोर्यस्मादभेदः सर्वदा स्थितः ।
अतस्तद्धर्मधर्मित्वात्परा शक्तिः परात्मनः ॥ १८ ॥

न वह्नेर्दाहिका शक्तिर्व्यतिरिक्ता विभाव्यते ।
केवलं ज्ञानसत्तायां प्रारम्भोयं प्रवेशने ॥ १९ ॥

शक्त्यवस्थाप्रविष्टस्य निर्विभागेन भावना ।
तदासौ शिवरूपी स्याच्छैवी मुखमिहोच्यते ॥ २० ॥

यथालोकेन दीपस्य किरणैर्भास्करस्य वा ।
ज्ञायते दिग्विभागादि तद्वच्छक्त्या शिवस्य च ॥ २१ ॥

हे देवि यत् त्वया पृष्टं तत् साधु साधु परमेष्टत्वात् पुनरुक्त्या साधु
साधु निर्देशः यत् त्वया तन्त्राणां निश्चयानां सारं पृष्टं तत् त्वया
गूहनीयं स्वात्मनि अभेदेन ध्यातव्यमिति भावः न तु वाचा वैखर्यादिना
ततोपि अहमपि वदामि नान्यथा । यच्च भैरवस्य द्वैविध्येन सकलं निष्कलं
च रूपं प्रसिद्धमेतत्सकलं जगद्रूपं नीलानीलघटादिनानावैचित्र्येण तत्
सर्वं गन्धर्वनगरवदिन्द्रजालतुल्यमिति शेषः - भुक्त्वा पीत्वा
सुखमहमस्वाप्समित्यत्र स्वप्नोपमदृष्टतुल्यं गन्धर्वनगरतुल्यं चेति
- तथा अप्रबुद्धमतीनां भ्रान्तमतीनां
कर्मप्रधानफलाभिसन्धिवर्तिनां स्थूलध्यानयोगार्थम् अहं विष्णुं
यजामि अहं गणपतिं यजामीति स पुत्रं दास्यति

पू। ८)

मह्यम् इति विकल्पनिहतात्मनां पुंसां वर्णितम् । तत्त्वतो न नवात्मासौ -
नवतत्त्वस्वरूपः न वा वामादिनवशक्तिस्वरूपः न चापि नरशक्तिशिवात्मा

न वा इच्छाज्ञानक्रियाशक्तित्रयात्मा च न च शिवशक्तिस्वरूपः नादः शक्तिः
बिन्दुश्च शिव इति शब्दप्रत्ययरूपं ज्ञानक्रियात्मकं वा न च
अमाख्यार्धचन्द्रनिरोधात्मकं च प्रणवस्य न च षट्चक्रादिभेदगं
कुण्डलिन्यादिरूपेण वा - अकारादिक्षकारान्तवर्णचक्रग-अहमिति
स्वरूपं न वा कुण्डलिन्यादिशक्तिस्वरूपभाक् - परं तु मूढमतीनाम्
एता बालविभीषिकाः अभिनिवेशादिप्रशमाय बालो हि विभीषिकाभिर्लाल्यत एव
स्वमात्रा अथ चौषधादिभक्षणार्थं स्वमात्रा मोदकं वा शर्करां
दास्यामीति लाल्यते। एवं सा परावस्था दिक्षु कालेषु भूतादिषु कलनातीता या
आसीत्
सास्ति भविष्यति चेति दूरासन्नादिनानात्वेन अविशेषिणी उपदेष्टुमशक्यापि तव
उपदिशामिति शेषः। पूर्णाहन्ता स्वप्रकाशैकस्वरूपा निर्विकल्पपरमार्था च
पूर्णस्वरूपस्य भैरवस्य या भरिताकारावस्था अहमिति विश्रान्तिमयी तदेव
भैरवं वपुर्विज्ञेयमिति भावः। एवमस्मिन् भैरवे तत्त्वे कः पूज्यः को वा
तृप्तः वा तृप्यति। एवमनेन रूपेण परावस्था भैरवस्य प्रकीर्तिता।
यतश्चानयोः शक्तिशक्तिमतोरभेदस्तस्मात् इयं परा शक्तिरिति कथ्यते। अत्र च
दृष्टान्तोपि - यथा वह्नेर्दाहिका शक्तिर्न भिन्ना तथेयं शक्तिरपि परा
इति एतन्मुखेन भैरवसांमुख्यं स्यादिति भावः। पुनरपि च दृष्टान्तोत्र
- यथा हि वक्रेणैव अयमिति लभ्यते तथा शक्त्यैव शिवोयमिति व्यपदेशः
। अपरोपि च दृष्टान्तः - यथा दीपप्रकाशेन वा सूर्यालोकेन च

दिग्विभागादि ज्ञायत एव एवं शक्त्या शिवावभसनमिति सिद्धम्॥ ७-२१॥

प्र। ९)

श्रीभैरवी उवाच

देवदेव त्रिशूलाङ्क कपालकृतभूषण।
दिग्देशकालशून्या च व्यपदेशविवर्जिता॥
या शक्तिर्भरिताकारा भैरवस्योपलभ्यते।
कैरुपायैर्मुखं तस्याः परा देवी कथं भवेत्॥
यथा सम्यगहं वेद्मि तथा ब्रूहि मम प्रभो॥

इच्छाज्ञानक्रियात्मशक्तित्रय-भरितस्वरूपसत्तया उपलक्षित ?
विश्वस्य च संहारेण स्वात्मनि तत्स्थित्या अस्थिशेषतया विश्वस्य धारणं
कपालपाणित्वं सिद्धमीश्वरस्य। दिक्षु दशसु देशे काले भूतादौ शून्या
तदविभागा परेति नाम्ना लक्ष्यते तन्मुखं तद्दर्शनं च केनोपायेन
भवेदिति शेषः। यथा चाहं त्वत्स्वरूपतया भवामि त्वदभेदोपपत्तेः
तथैव मे ब्रूहि - तत्रैव प्रवेशय इति भावः॥

श्रीभैरव उवाच

ऊर्ध्वे प्राणो ह्यधो जीवो विसर्गात्मा परोच्चरेत्।
उत्पत्तिद्वितयस्थाने भरणाद्भरितस्थितिः ॥ २४ ॥

ऊर्ध्वे द्वादशान्ते प्राणः प्राणनरूपः जीवनाख्यः चित्तवृत्तिविशेषः
संस्थाप्यः अधश्च - हृदि हृदयस्थाने जीवोपानः - जीव्यतेनेन इति
जीवः भक्षणपानादेरधोमार्गप्रसरणात् जीव इति उच्यते तदुपाधिवान् अत एव
जीव इति विसर्गात्मा अन्तर्बहिर्भावकरणरूप आत्मा यस्य तेनापि परैव
उच्चारमायाति अहमैति अन्तश्चकारूढा एतयोर्द्वयोर्विभेदापत्त्या अहमिति
प्रकाशनात्

प्र। १०)

उत्पत्तौ द्वादशान्ते द्वितीये हृदि च धारणात्। तत्र स्थित्या भरितस्थितिः स्यादेव
इति सर्वोपाधिविस्मरणात् अहमिति विमर्शवान् स्यात् इति संबन्धः। इति प्रथमा
धारणा ॥ २४ ॥

अथ द्वितीयामाह

मरुतोन्तर्बहिर्वापि वियद्युग्मानुवर्तनात् [युग्मानिवर्तनात् भैरव्या
भैरवस्य इति च पाठः] ।
भैरवं भैरवस्येत्थं भैरवि व्यज्यते वपुः ॥ २५ ॥

प्राणापानरूपस्य मरुतोन्तर्बहिर्वियद्युग्मे द्वादशान्ते हृदये चातुवर्तनात्
- अनुन्मेषनिमेषणात् । हे भैरवि ? भैरवस्य परमात्मनः वपुः
शरीरं स्वरूपं व्यज्यते प्रकाशत एव ॥ २५ ॥

तृतीयां धारणामाह

न व्रजेन्न विशेच्छक्तिर्मरुद्रूपा विकासते [विकासिते भैरवरूपता इति
च पाठः] ।
निर्विकल्पतया मध्ये तया भैरवरूपधृत् ॥ २६ ॥

हृदि यः प्राणः स तु न व्रजेत् तत्स्थानात् नापि विशेत् यत्रैवास्ति
निर्विकल्परूपस्तत्रैवास्तु अस्पन्दात्मा । एवमेव द्वादशान्तेपि
स्पन्दास्पन्दराहित्येन निर्विकल्पसमाधौ तन्मध्ये भैरवरूपाभिव्यक्तिः ॥ २६
॥

चतुर्थीं धारणां निरूपयति

कुम्भिता रेचिता वापि पूरिता वा यदा भवेत्।
तदन्ते शान्तनामासौ शक्त्या शान्तः प्रकाशते ॥ २७ ॥

पृ। ११)

शास्त्रमार्गानुसारेण कुम्भकं रेचकं वा पूरकं विधाय
तत्तदभ्यासपरिशीलनेन च चक्रभ्रमिवत् शान्तवेगानुभवेन
प्रकाशमात्रावस्थोदये परापरस्वभावः प्रकाशत एव। तथा च तिष्ठति
संस्कारवशात् चक्रभ्रमिरिव धृतशरीर इत्यन्तेन प्रकाशः प्रकाशत एव।
प्रत्यभिज्ञायां चैतत्प्रपञ्चितम्

इदमित्यस्य विच्छिन्नविमर्शस्य कृतार्थता।
या स्वस्वरूपे विश्रान्तिर्विमर्शः सोहमित्ययम्॥

इत्यादिना ॥ २७ ॥

इदानीं पञ्चमीमाह

आ मूलात्किरणाभासां सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरात्मिकाम् ।
चिन्तयेत्तां द्विषट्कान्ते शाम्यन्तीं भैरवोदयः ॥ २८ ॥

आ मूलात् हृदयात् किरणैर्भासमानां चन्द्रार्कबिम्बवत् भासनस्वभावां क्रमात् क्रमं तनुतां तनुतां श्रयन्तीं च अत एव च सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरां नामरूपातीतां द्विषट्कान्ते द्वादशान्ते संचिन्त्य सुसूक्ष्मतमस्यापि ध्येयाकारस्य गलनात् भैरवरूपो भवेदिति शेषः तां च शाम्यन्तीं सतीं संत्यज्येति भावः ॥ २८ ॥

एतदेव दर्शयति षष्ठ्या

उद्गच्छन्तीं तडिद्रूपां प्रतिचक्रं क्रमात्क्रमम् ।
ऊर्ध्वं मुष्टित्रयं यावत्तावदन्ते महोदयः ॥ २९ ॥

कन्दादिब्रह्मरन्ध्रान्तं क्रमात् क्रमेण उद्गच्छन्तीं तडिदाकारसंनिभां प्रोज्ज्वलद्रूपां तद्रूर्ध्वं च चतुरङ्गुलपरिमितां मुष्टिं यावद्-

द्वादशान्तं तावदन्ते महोदयः मुष्टित्रयशेषेण महोदयः
अहमित्यवमर्शः स्यादेवेति । तथा च श्रीभगवता गीतम्

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।

इत्यादिना । तथा च

सर्वो ममायं विभव इत्येवं परिजानतः ।
विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेपि महेशता ॥

इत्यादिना प्रत्यभिज्ञायामपि ॥ २९ ॥

सप्तमीमाह

क्रमद्वादशकं सम्यग्द्वादशाक्षरभेदितम् ।
स्थूलसूक्ष्मपरस्थित्या मुक्त्वा मुक्त्वा ततः [मुक्त्वान्तत इति
पाठः] शिवः ॥ ३० ॥

जन्माग्रमूलकन्दनाभिहृत्कण्ठतालुभ्रूमध्यललाटरन्ध्रशक्तिव्यापिन्या

ख्यं यत् चक्राणां द्वादशकं द्वादशस्थाननामभिः प्रसिद्धं तच्च
आदौ ध्यानेन स्फुटं ततश्च स्पन्दमानं ततोपि ज्योतीरूपतां प्राप्तं
सूक्ष्मं परमित्यभिधीयते तदभिधानेन च सर्वजित्त्वात् सर्वत्रावभासकः
शिव एव प्रकाशते परमार्थतः ॥ ३० ॥

इदानीमष्टमीमाह

तथापूर्याशु [तयापूर्येति पाठः] मूर्धान्तं भङ्क्त्वा
भ्रूक्षेपसेतुना ।
निर्विकल्पं मनः कृत्वा सर्वोर्ध्वे सर्वगोद्गमः ॥ ३१ ॥

प्। १३)

जन्मादिचक्रेभ्य ऊर्ध्वोर्ध्वक्रमेण प्राणेन मूर्धान्तं द्वादशान्तं
पूरयित्वा उपारोहितयोर्भ्रुवोर्भङ्गेन सेतुनेव वारिप्रवाहं मनो भङ्क्त्वा
त्यक्तचापलं विधाय अत एव निर्विकल्पं तन्मनः कृत्वा सर्वोर्ध्वे
द्वादशान्तादपि चोर्ध्वे परमाकाशे सर्वव्यापकत्वं स्यादेव इति निश्चयः ॥
३१ ॥

इदानीं नवमीमाह

शिखिपक्षैश्चित्ररूपरिमण्डलैः शून्यपञ्चकम् ।
ध्यायतोनुत्तरे शून्ये प्रवेशो हृदये भवेत् ॥ ३२ ॥

यथाहि शिखिपक्षैर्मयूरपुच्छैश्चित्ररूपैरनेकवर्णैरिव
पञ्चेन्द्रियमण्डलानि चित्रवत् भासमानानि चित्रमेतत् शून्यमेव इति
ध्यायतोनुत्तररूपे शून्ये परमधामनि प्रवेशः परमा गतिः स्यादिति
निश्चयः । गन्धर्वनगरतुल्यं चित्रमिवेदम् इति निश्चयेन परमार्थसिद्धिः
स्यादेवेति भावः ॥ ३२ ॥

इदानीं दशमीमाह

ईदृशेन क्रमेणैव यत्र यत्रापि चिन्तयेत् [चिन्तना इति पाठः] ।
शून्ये कुड्ये परे पात्रे स्वयं लीना वरप्रदा ॥ ३३ ॥

एवं क्रमेण ध्यायतः परे स्वात्मनि वा अन्यत्र कुड्यादौ वा परपात्रे च
एकाग्रभावनादाढर्यावाप्तौ मरुच्छक्तिः स्वयं लीना स्यात् - यत्र तत्र
परपदपरामर्शैक्यभावेन अहंरूपतादात्म्यताभिमानः स्यादित्यर्थः ।

तथा च श्रीस्पन्दे

प्र्। १४)

यस्मात्सर्वमयो जीवः सर्वभावसमुद्भवात्।
तत्संवेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः॥

तेन शब्दार्थचिन्तासु न सावस्था न या शिवः।
भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितः॥

इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिलं जगत्।
संपश्यन्सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः॥

इत्यादिना निरूपितम्॥ ३३॥

एकादशीमाह

कपालान्तर्मनो न्यस्य तिष्ठेन्मीलितलोचनः [तिष्ठन्मीलितेति पाठः]।

क्रमेण मनसो दाढर्याल्लक्षयेल्लक्ष्यमुत्तमम् ॥ ३४ ॥

कपालकुहरान्तः - शिरःकवाटमध्ये

मीलितलोचनोन्तःसंकुचितहृदयादिबाह्यान्तरिन्द्रियवर्गः

सुषुम्नायामस्तङ्गतप्राणापानादिचारेण तद्दाढर्यात् यत् लक्ष्यमस्ति तदेव

लक्षयेत् घटोयमितिवत् प्रत्यक्षत उत्तमं ज्योतिः पश्यतीत्यर्थः ॥ ३४ ॥

द्वादशीमाह

मध्यनाडी मध्यसंस्था बिससूत्राभरूपया ।

ध्यातान्तव्योंमया देव्या तया देवः प्रकाशते ॥ ३५ ॥

बिसतन्तुतनीयसी इति लक्षिताया ध्यातमन्तव्योंम यस्यास्तादृश्या भैरव्याः

शून्यं रूपं ध्यातं सत् दृष्टिमात्रतो देवः स्वयंप्रकाशः प्रकाशत

इति भावः । स्पन्दे च

तदा तस्मिन्महाव्योम्नि प्रलीनशशिभास्करे ।

सौषुप्तपदवन्मूढः प्रबुद्धः स्यादनावृतः ॥

इत्यादिना वितत्य दर्शितम् ॥ ३५ ॥

त्रयोदशीमाह

कररुद्धदृगस्त्रेण भ्रूभेदाद्द्वाररोधनात् ।
दृष्टे बिन्दौ क्रमाल्लीने तन्मध्ये परमा स्थितिः ॥ ३६ ॥

कराभ्यां रुद्धानि दृगुपलक्षितानि मुखरन्ध्राणि येन एतादृशस्य योगिनो
भ्रूमध्यग्रन्थिविदारणात् बिन्दौ दृष्टे क्रमात् एकाग्रताप्रकर्षेण लीने
तन्मध्ये परमा स्थितिः - परभैरवाभिव्यक्तिः स्यादित्यर्थः ॥ ३६ ॥

चतुर्दशीमाह

धामान्तःक्षोभसंभूतसूक्ष्माग्नितिलकाकृतिम् ।
बिन्दुं शिखान्ते हृदये लयान्ते ध्यायतो लयः ॥ ३७ ॥

धाम्नो लोचनवर्तिनस्तेजसोन्तःक्षोभेण अत्यन्तनिष्पीडनादिना संभूतं ।

यद्वा धाम्नो दीपादेस्तेजोमयस्यान्ते निर्वाणताप्राप्तिसमये यः
क्षोभश्चाञ्चल्यं ततः संभूतं सूक्ष्माग्नितिलकाकृतिं बिन्दुं
ध्यायतः शिखान्ते द्वादशान्ते हृदये गलितलयान्तरे लयः
तदैक्योपपत्तिर्भवेत्। गलिते विकल्पे तदवसाने च परमतेजस्तत्त्वसमावेशः
स्यादित्यर्थः॥ ३८॥

पू। १६)

पञ्चदशीमाह

अनाहतेपात्रकर्णेभग्नशब्दे सरिद्गते।
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति॥ ३८॥

यत् दशधोपलक्षितं शब्दब्रह्म तत्रनिष्ठत्वेन परं ब्रह्मावाप्तिः। शब्दे
कथंभूते न वहिः प्रसरणरूपैर्नीलादिभिराहते व्याप्ते अत एव च न पात्रे
कर्णौ यस्येति स्थूलशब्दादिव्यतिरिक्तत्वात् अतश्च अभग्नशब्दे न भग्नः
शब्दो यस्य अनाहते शब्दे नादभट्टारकशब्दब्रह्मरूपे सरिद्गते च
वेगवाहिनि तत्र च दृढनिष्ठः सन् ब्रह्मत्वमाप्नुयादिति भावः॥ ३८॥

षोडशीं धारणामाह

प्रणवादिसमुच्चारात्प्लुतान्ते शून्यभावनात् ।
शून्यया परया शक्त्या शून्यतामेति भैरवि ॥ ३९ ॥

प्रणवादीनां लघूच्चारात् तदनन्तरं च दीर्घोच्चारात् तदनन्तरं
प्लुतोच्चाराच्च कुक्कुटरुतवत् व्याप्तेः तदनन्तरं विजित्य तां
शून्यावस्थालम्बनेन शून्यातिशून्योच्चारेण शून्यतामुल्लङ्घ्य
अन्तर्मुखताभ्यासात् परमा गतिः करबिल्ववत् संभाव्या नान्यथा ॥ ३९ ॥

सप्तदशीमाह

यस्य कस्यापि वर्णस्य पूर्वान्तावनुभावयेत् ।
शून्यया शून्यभूतोसौ शून्याकारः पुमान्भवेत् ॥ ४० ॥

प्र । १७)

पूर्वं शिक्षा ततस्तदनुभवः ततोपि गुरुप्रसादादिना तदन्ते तन्निश्चयः
ततोन्तर्नाडीचक्रादिपरीक्षा ततश्च शून्यातिशून्ययोजनया ओमिति निश्चित्य तं च
परब्रह्मणि ततश्च शून्यातिशून्यतामेति - सर्वमिदं

गन्धर्वनगरादितुल्यवृत्तान्तं यदन्यत् तद्ब्रह्म इति बुद्धया अतिरिच्यते ॥ ४० ॥

अष्टादशीमाह

तन्त्र्यादिवाद्यशब्देषु दीर्घेषु क्रमसंस्थितेः ।
अनन्यचेताः प्रत्यन्ते परव्योमवपुर्भवेत् ॥ ४१ ॥

शब्दानुरणनन्यायेन पानकचर्वणन्यायेन च पश्चात् अनुभाव्य किमिदं
किमत्र प्रयोजनं वा दे-व-द-ता इति प्रहरप्रहरोच्चारिता वर्णा
नानुभवमधिरोहन्ति पश्चात् देवदत्त इति सामीप्यतया उच्चारात् अस्ति किंचिदिति
तत्पश्चात् ज्ञानान्तरात् ज्ञानस्य संभवेन देवदत्तो नाम कश्चित् ब्राह्मण इति
तदनन्तरं च पौर्वः पाश्चात्यः दाक्षिणः औत्तरो वा इति तदनन्तरं
वेदाध्ययनशीलः तदनन्तरमयं वामनदत्तपुत्रः तदनन्तरं च
सुखदत्तभ्राता तदनन्तरं च पृथूदर्याः पुत्रः इति जातिनामादियुक्ततया
उपलभ्यत एव । तद्वत् तन्त्र्यादिवाद्यभूतेषु क्रमेषु अनन्यचेताः लयत्व-
समत्व-तालादौ दत्तमनाः ऐकाग्र्यदृढाभ्यासात् तदेकीभावनया
ब्रह्मैव भवति - परव्योमतनुः स्यादिति भावः शब्दब्रह्मणि निष्णातः
परं ब्रह्माधिगच्छति इति प्रागुक्तदिशा । अथ वा शब्दब्रह्मातिवर्तते इति ॥ ४१ ॥

पू। १८)

इदानीमेकोनविंशीमाह

पिण्डमन्त्रस्य सर्वस्य स्थूलवर्णक्रमेण तु।
अर्धेन्दुबिन्दुनादान्तशून्योच्चाराद्भवेच्छिवः॥ ४२॥

पूर्वोक्तनवात्मादेः वामादिशक्त्यादिना वा नवतत्त्वादेः अकारादि-
हकारान्तेन च शिवशक्तिसमागमेन अहमिति वा ओमित्यस्योच्चारो यः अकार-
उकार-मकार-बिन्दु-अर्धचन्द्र-नाद-नादान्त-
समना-उन्मना-परा-शक्ति-व्यापिन्यादिक्रमेण
पाश्चात्यरूपमेव निश्चयेन निश्चित्य पर्यवसानेन शून्योच्चारात् शिवो
भवेदिति भावः॥ ४२॥

इदानीं विंशतितमीं धारणामाह

निजदेहे सर्वदिक्कं युगपद्भावयेद्धियत्।
निर्विकल्पमनास्तस्य वियत्सर्वं प्रवर्तते॥ ४३॥

यदि निर्विकल्पमना एकाग्रमनाः स्यात् सर्वासु पूर्वादिदिक्षु वियदेव भावयन्
- सर्वत एव शून्यतां भावयन् न नीलपीतादिकं किमप्यस्तीति शुक्ताविदं
रजतम् इतिवत् अविषयम् इत्येवं भावनया परमशून्यः स्यादिति यतस्तस्य
शून्यादिविकल्प एव । तथा च प्रत्यभिज्ञायामेतन्निर्दिष्टमस्ति

चित्तत्त्वं मायया हित्वा भिन्न एवावभाति यः ।
देहे बुद्धावयः प्राणे कल्पिते नभसीव वा ॥

प्रमातृत्वेनाहमिति विमर्शोन्यव्यपोहनात् ।
विकल्प एव स परप्रतियोग्यवभासजः ॥

प्र । १९)

इत्यादिना यत्परं शून्यातिशून्यं शिवतत्त्वं तदेव ज्ञेयमिति भावः ।
यतश्च तत्रैव

शून्याद्यबोधरूपास्तु कर्तारः प्रलयाकलाः ।
तेषां कार्ममलोप्यस्ति मायीयस्तु विकल्पितः ॥

इति निर्धारितम्॥ ४३॥

इदानीमपरां धारणामाह

पृष्ठशून्यं मूलशून्यं युगपद्भावयेच्च यः।

युगपन्निर्विकल्पत्वान्निर्विकल्पोदयस्ततः॥ ४४॥

[पृष्ठशून्यं मूलशून्यं युगपद्भावयेश यः।

शरीरनिरपेक्षिण्या शक्त्या शून्यमना भवेत्॥

पृष्ठशून्यं मूलशून्यं हृच्छून्यं भावयेत्स्थिरम्।

युगपन्निर्विकल्पत्वान्निर्विकल्पोदयस्ततः॥

इत्यादिपाठः पद्यद्वयात्मा उद्योते मूलेस्ति।

अनुमीयते च यदेतन्मध्यमं पादचतुष्टयं श्रीशिवोपाध्यायेर्व्याख्यातं

च पुनरुक्ततयाधिकं संभवति अत एवास्मिन्पुस्तके वस्तुतोविद्यमानं स्यादिति।

]

ऊर्ध्वाधो दक्षिणतोत्तरतः सर्वतोपि शून्यमेव ध्यात्वा

सर्वं खल्विदं ब्रह्म।

इति भावनया विचिन्त्य शिवतत्त्वं करस्थविल्ववत् आभाति इति नाश्चर्यम्॥ ४४॥

अपरामाह

तनूदेशे शून्यतैव क्षणमात्रं विभावयेत्।
निर्विकल्पे निर्विकल्पो निर्विकल्पस्वरूपभाक् [निर्विकल्पं निर्विकल्पो निर्विकल्पे वा इति पाठः] ॥ ४५॥

प्। २०)

शिवतत्त्वं विना न किमपि सर्वमेतत् चिद्विलासास्पदमाश्यानतया चित्रितमिव विभाति। तथा च सिद्धान्तमुक्तावल्यां

पश्यामि चित्रमिव सर्वमिदं द्वितीयं
तिष्ठामि निष्कलवदेक अनेकरूपः।
आत्मानमद्वयमनन्तसुखैकरूपं
स्मरामि दग्धरशनामिव सुप्रपञ्चम्॥

आश्चर्यमप्यनुभवामि करस्थबिल्व-

तुल्यं शरीरमहिनिर्लुयनीव वीक्षे ।

एवं च जीवनमपि प्रतिभासनं च

निःश्रेयसोधिगमनं च मम प्रसिद्धम् ॥

इत्यादिना आम्नातमस्ति । इत्येवं गन्धर्वनगरादिवत् प्रसिद्धमप्रतिष्ठितम् इति सिद्धम् ॥ ४५ ॥

अपरामपि आह

सर्वं देहगतं द्रव्यं वियद्व्याप्तं मृगेक्षणे ।

विभावयेत्ततस्तस्य भावना सा स्थिरा भवे ॥ ४६ ॥

शून्यव्याप्तं सर्वमिदं रज्जुभुजङ्गवत् असत्यस्वरूपसाध्यत्वाद्वा

गन्धर्वनगरादिवत् इत्येवं धारणया यत् देहगतं मांसादि द्रव्यं तत्

शून्यतया प्रसिद्धम् इति दृढभावनास्थित्या प्रकाशमानप्रकाशः

स्यादित्यर्थः ॥ ४६ ॥

प्र । २१)

अपरमाहा

देहान्तरे दिग्विभागं भित्तिमात्रं विचिन्तयेत्।
न किंचिदन्तरे तस्य ध्यायन्न ध्येयभाग्भवेत्॥ ४७॥

पञ्चभूतपञ्चीकरणयुक्त्या संबद्धं सत् शरीरमुद्भूतं यच्च स्थूलं
विनश्यत्स्वभावं करिकर्णाग्रचपलं च इति नात्र स्थिरता आसीत् अस्ति स्याद्वा इति
तथा दिग्विभागादि नास्ति बाह्यजहभित्तिमात्रमिदं दक्षिणपार्श्वम् इदं
वोत्तरम् इत्यादिना तस्मात् असदिति समीक्षयेत्। प्रमाता च सदिति सन्निश्चयेन
ज्ञानीत्युच्यते॥ ४७॥

अपरामाह

हृद्याकाशे निलीनाक्षः पद्मसंपुटमध्यगः।
अनन्यचेताः सुभगे परं सौभाग्यमाप्नुयात्॥ ४८॥

हृत्पद्मे बद्धबाह्याभ्यन्तरेन्द्रियचक्रः तत्पद्मपुटमध्यगश्च अत
एवानन्यचेताः परं सौभाग्यमाप्नुयात् - बाह्यविषयोपरमात्
आभ्यन्तरोदयः संभवेदित्यर्थः॥ ४८॥

अपरामाह

सर्वतः स्वशरीरस्य द्वादशान्ते मनोलयात्।
दृढबुद्धेर्दृढीभूतं तत्त्वलक्ष्यं प्रवर्तते [त्वग्विभागं
भित्तिभूतमिति ध्यायनध्येय इति च पाठः] ॥ ४९॥

प्र। २२)

दृढबुद्धेर्योगिनः दृढीभूतं प्राप्तैकाग्र्यं परप्रकाशरूपं
तत्त्वलक्ष्यं प्रवर्तते द्वादशान्ते शून्यातिशून्ये मनसो लयात् वासनाक्षयात्।
अथ वा मध्यधाम्नि सुषुम्नायां। तथा च

सौषुम्नेध्वन्यस्तमितौ हित्वा ब्रह्माण्डगोचरम्

इत्यादिना स्पन्दे विशदीकृतम्॥ ४९॥

अपरामाह

यथा तथा यत्र तत्र द्वादशान्ते मनः क्षिपेत्।

प्रतिक्षणं क्षीणवृत्तेर्वैलक्षण्यं दिनैर्भवेत्॥ ५० ॥

एवमेव पूर्वोक्तेन प्रकारेण प्रशान्तचाञ्चल्यस्य
असामान्यपरभैरवताभिव्यक्तिः स्यादेवेत्यर्थः॥ ५० ॥

अपरामाह

कालाग्निना कालपुरादुत्थितेन स्वकं पुरम्।
प्लुष्टं विचिन्तयेदन्ते शान्ताभासः प्रजायते [कालपदादिति
शान्ताभासस्तदा भवेदिति च पाठः] ॥ ५१ ॥

दक्षपादाङ्गुष्ठात् उत्थितेन कालाग्निना देहं दग्धं योगतो विभाव्य
योगिनः चिन्मयमूर्तिमान् विभावसुः प्रकाशत इत्यर्थः॥ ५१ ॥

पपरामाह

एवमेव जगत्सर्वं दग्धं ध्यात्वा विकल्पतः।
अनन्यचेतसः पुंसः पुंभावः परमो भवेत्॥ ५२ ॥

एवमेवेति दक्षपादाङ्गुष्ठोद्भवकालाग्निरुद्रज्वालया सर्वं देहस्थं
बाह्याभ्यन्तरं दग्धं विभाव्य निर्विकल्पचेतसः पुरुषार्थत्वं
परोत्कृष्टतया भवेदिति शेषः ॥ ५२ ॥

अपरामाह

स्वदेहे जगतो वापि सूक्ष्मसूक्ष्मान्तराणि च ।
तत्त्वानि यानि निलयं ध्यात्वान्ते व्यज्यते परा ॥ ५३ ॥

पृथिव्यादीनि पञ्चभूतानि तद्विकाराणि मांसास्थ्यादीनि यानि च सन्ति तेषां
लयं - स्वस्वकारणेषु लीनतां ध्यात्वा पर्यन्ते परा देवी प्रकटा स्यात्
मयूराण्डरसन्यायेन परा सर्वमेतदन्तः स्थित-मेव बहिः
प्रकाशयेदिति भावः । अयमत्र तात्पर्यार्थः - सर्वभेदाभेदगलनात्
पराप्रसादमन्त्रवान् परोदयः स्यादेवेति ॥ ५३ ॥

अपरामाह

पीनां च दुर्बलां शक्तिं ध्यात्वा द्वादशगोचरे ।
प्रविश्य हृदये ध्यायन्मुक्तःस्वातन्त्र्यमाप्नुयात् ॥ ५४ ॥

प्राणशक्तिमादौ पीनाम् - अन्नपानादिभोजनदिशा पीनत्वं प्राप्तां ततोपि गुरूपदेशमार्गेण कुम्भकादिना सूक्ष्मां भवन्तीं ध्यात्वा ततस्तामेव हृदयादौ प्रावेश्य द्वादशान्ते वा ततः स्वतन्त्रपरमेश्वररूपः स्यादिति निश्चयः ॥ ५४ ॥

प्र। २४)

अपरामाह

भुवनाध्वादिरूपेण चिन्तयेत्क्रमशोखिलम् ।
स्थूलसूक्ष्मपरस्थित्या यावदन्ते मनोलयः ॥ ५५ ॥

भुवनतत्त्वकलापदमन्त्रवर्णाख्यो यः षोढा वाच्यवाचकरूपोध्वा तस्याध्वनः स्थूलसूक्ष्मिक्यरूपताभ्यसनात् ततस्तन्त्रैव मनोलयात् पराकाष्ठावगतिरिति भावः । तथा च मालिनीविजये

अध्वातीतो भवेच्छिवः

इत्यादिनानुशिष्टमस्ति ॥ ५५ ॥

अपरामाहा

अस्य सर्वस्य विश्वस्य पर्यन्तेषु समन्ततः ।
अध्वप्रक्रियया तत्त्वं ध्यात्वा शैवं महोदयः ॥ ५६ ॥

अध्वषट्केषु भुवनाध्वपर्यन्तेषु सामान्यतया विशेषतया वा न किमपि शिवतत्त्वं विना सारभूतम् इति विज्ञाय महोदयः - परमशिवावभासः स्यादित्यर्थः । एतदेव

अध्वषट्कादि संत्यज्य जित्वा चेन्द्रियमण्डलम् ।
कारणैः कृतकृत्योसौ राजते सूर्यवद्भुवि ॥

इत्यादिना मालिनीकल्पोत्तरेप्यादिष्टमस्ति ॥ ५६ ॥

अपरामाह

विश्वमेतन्महादेवि शून्यभूतं विचिन्तयेत्।
तत्रैव च मनो लीनं ततस्तल्लयभाजनम्॥ ५७ ॥

पृ। २५)

एतत् सर्वं विश्वं चराचरभूतं न किञ्चित् गन्धर्वनगरादितुल्यम्
अध्यासात्मकम् असदित्याद्याख्यं नामरूपादिहीनं मायागहनं च यदस्ति तत्
स्वप्रकाशात्मकं सदिति लक्षितं च सारं लयभाजनं चेति भावः॥ ५७ ॥

अपरामाह

घटादिभाजने दृष्टिं भित्तिस्त्यक्त्वा विनिक्षिपेत्।
तल्लयं तत्क्षणाद्गत्वा तल्लयात्तन्मयो भवेत्॥ ५८ ॥

अन्तःसुषिरे घटादिवस्तुनि दक्षिणोत्तरपार्श्वादि त्यक्त्वा तत्र आकाशे
विश्रान्तत्वात् परमशून्यातिशून्ये मनो लीनं विभाव्य
परंब्रह्मसमाविष्टः सन् ब्रह्मैव संपद्यत इति भावः॥ ५८ ॥

अपरामाह

निर्वृक्षगिरिभित्त्यादिदेशे दृष्टिं विनिक्षिपेत्।
विलीने मानसे भावे वृत्तिक्षीणः प्रजायते॥ ५९॥

पर्वतादौ शून्ये मरुद्देशादौ वा तुङ्गादिविषयादौ वा दृष्टिमात्रं
निक्षिप्य तत्तदालम्भनाभावात् गलिते मानसे क्षीणसमस्तवृत्तिः प्रजायते -
ब्रह्मैव संपद्यत इत्यर्थः॥ ५९॥

अपरामाह

उभयोर्भावयोर्ज्ञाने ज्ञात्वा मध्यं समाश्रयेत्।
युगपच्च द्वयं त्यक्त्वा मध्ये तत्त्वं प्रकाशते॥ ६०॥

घटोयं पटोयं तटोयमित्यादिनानात्वेन वेद्यराशिपतितस्य सारं विहाय
वा तन्मध्ये च ज्ञातृत्वावगमनं कृत्वा अत्र कश्चित्

वेदकोस्तीति तेन च ज्ञातृज्ञानज्ञेयादिनानात्वेन अनानात्वं विधाय
विभागकल्पनात्यागात् ऐकाग्र्यमेव प्रमातृतत्त्वाख्यं तत्त्वमसि इति वत्
निर्विकल्पदशामासाद्य विभागत्यागात् ऐकाग्र्यतापत्तिरिति सुष्ठु प्रोक्तमिति ॥ ६० ॥

अथापरामपि आह

भावे त्यक्ते [भावे न्यक्ते इति पाठः न्यक्ते अन्तर्हिते इत्यर्थः]
निरुद्धा चिन्नैव भावान्तरं व्रजेत् ।
तदा तन्मध्यभावेन विकसत्यति भावना ॥ ६१ ॥

एकस्मिन् वस्तुनि स्वीकृते निरुद्धा चित् नैव भावान्तरं व्रजेत् अन्यद्वस्तुनि न
व्रजेत् तत्र तन्मध्ये शून्यरूपस्थित्या भावना अतिविकसति अद्भुतफुल्लन्यायेन
मनश्चातिविकासत्वं यायात् - ब्रह्मैव संपद्यत इत्यर्थः ॥ ६१ ॥

अपरामाह

सर्वं देहं चिन्मयं हि जगद्वा परिभावयेत् ।
युगप्न्निर्विकल्पेन मनसः परमा [मनसा परमोदय इति पाठः]
गतिः ॥ ६२ ॥

आ पादात् केशान्तं चिद्रूपं सर्वमिदं जगत् परिभावयेत् अक्रमेण च
स्फुरच्चिच्चमत्कारव्याप्त्या मनसो गतिः परमा उत्कर्षरूपा गतिरस्तीति तात्पर्यम्
॥ ६२ ॥

अपरामाह

सर्वं जगत्स्वदेहं वा स्वानन्दभरितं स्मरेत्।
युगपत्स्वामृतेनैव परानन्दमयो भवेत्॥ ६३ ॥

पू। २७)

आनन्दादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनन्दे प्रवर्तन्ते आनन्द एव प्रलीयन्त
इति इत्थं दृष्ट्या कृतकृत्यो भवेदिति भावः॥ ६३ ॥

अपरामाह

आयुद्वयस्य संघट्टादन्तर्वा बहिरन्ततः।
योगी समत्वविज्ञानसमुद्गमनभाजनम्॥ ६४ ॥

प्राणापानरूपस्य योजनात् हृदये द्वादशान्ते चान्तःप्रवेशनिर्गमने
पर्यवसाने योगी प्रबुद्धः समत्वविज्ञानेन समुद्गमनभाजनं
रहस्यस्थानपर्यवसायिप्राणापानादिगोचरः स्यादिति भावः तेन च
परमसिद्धिभाग्भवेदित्यर्थः ॥ ६४ ॥

अपरामाह

कुहनेन प्रयोगेन सद्य एव मृगेक्षणे ।
समुदेति महानन्दो येन तत्त्वं प्रकाशते ॥ ६५ ॥

विस्मापकाद्भुतमायादिप्रयोगेन अद्भुतप्रयोगमयः परमानन्दोदयः
स्यादिति भावः अहमेव परो हंसः इत्यादिकया युक्त्या पिपीलिकास्पर्शमात्रात्
परमोदयव्याप्तिरिति शेषः ॥ ६५ ॥

अपरामाह

सर्वस्रोतोनिरोधेन [स्रोतोनिबन्धेनेति पाठः] प्राणशक्त्योर्ध्वया
शनैः ।

पिपीलस्पर्शवेलायां प्रथते परमं सुखम्॥ ६६॥

पू। २८)

पञ्चेन्द्रियगुह्योपस्थरन्ध्रनिरोधेन आधारात् द्वादशान्तं यावत् ऊर्ध्वं
क्रमेण वहन्त्या प्राणशक्त्या

पिपीलिकास्पर्शमात्रात्प्रथते परमं सुखम्

इत्येतद्भावनया अन्तर्मुखारामो भवतीत्यर्थः। द्वादशान्त
आत्मविषयानुभवसमये पिपीलिकाया इव शनैः शनैः चरतः प्राणस्य यः
मूलाधारादिस्थानसकाशात् कन्दादिस्थानपर्यन्तः स्पर्शः तद्वेलायां हि
परीक्षन्ते योगिनः अमुतः स्थानात् उत्थाय अमुकस्थानं प्राप्तः प्राणः इति
निश्चितमेव इत्येतादृगुक्तभावनयोद्दिष्टसुखसिद्धिरिति भावः॥ ६६॥

अपरामाह

वह्नेर्विषस्य मध्ये तु चित्तं सुखमयं क्षिपेत्।
केवलं वायुपूर्णं वा स्मरानन्दे न [स्मरानन्देन इति

तदनुसारेणार्थापितः समस्तः पाठः] युज्यते ॥ ६७ ॥

तद्धारणया सुखधारणया वह्नौ वा विषेपि कठिनतरे च सुखभावनयैव
चित्तं क्षिपेत् प्राणस्य वा अपानस्य च मध्येपि कामानन्दे सर्वविषयविस्मारके
न युज्यते कामधारणायां सर्वविषयविस्मरणात् अथ वा वायुपूर्णं
केवलं प्राणायामवर्जितमपि तत्रापि भेदगलनेन अभेदापत्तिरिति भावः ।
यस्मात् दुःखे वह्निविपादौ सुखसंधारणमेव परमार्थ इति
परमार्थविदः । स्त्रीसङ्गेन विना स्त्रिया य आनन्दानुभवः स एव परमार्थ इति
कथ्यते ॥ ६७ ॥

अपरामाह

शक्तिसंगमसंक्षुब्धशक्त्यावेशावसानिकम् ।
यत्सुखं ब्रह्मतत्त्वस्य तत्सुखं स्वाक्यमुच्यते ॥ ६८ ॥

पू । २९)

स्त्रीसङ्गमेन य आनन्दोनुभूयते तमेव स्त्रियं विना ध्यात्वा आनन्दमयो
भवेदित्याद्युक्तम् । उक्तं च

जायया संपरिष्वक्तो न बाह्यं वेत्ति चान्तरम् ।
निदर्शनं श्रुतिं प्राह मूढस्तं मन्यते परम् ॥

न सृष्टिर्जायते लिङ्गान्न भगान्नापि रेतसः ।
आनन्दोच्छलिता शक्तिः सृजत्यात्मानमात्मना ॥

इत्याद्युक्तरीत्या स्त्रीसङ्गानन्दाविर्भूतानन्दशक्तिसमावेशान्ते यत् सुखं
स्त्रीपुरुषादिपर्यालोचनं स्वात्ममात्रनिष्ठं तत् स्वकम् - आत्मन एव
संबन्धि नान्यत आयातं भावयेत् स्त्रीसङ्गमस्तु व्यक्तिकारणमेव इत्यादिना
प्रोक्तं चान्यत्र अलं चातिविस्तरेण ॥ ६८ ॥

अपरामाह

लेहनामन्थनाकोंटैः स्त्रीसुखस्य भरात्स्मृतेः ।
शक्त्यभावेपि देवेशि भवेदानन्दसंप्लवः ॥ ६९ ॥

परिचुम्बनालिङ्गनदन्तक्षतनखक्षतादिभिर्विशेषैः स्त्रीसुखस्यानुभूतस्य
पूर्वं तद्ध्यानमात्रेण इदानीमपि शक्त्यभावेपि करसौन्दर्यादौ

ध्यातमात्रे य आनदः प्रत्यक्षतयैव सर्वविषयविस्मारकः स एवानन्दोदय
इति स्थितम् यतोनुभूते स्मरणं प्रत्यक्षतयैव प्रसिद्धमित्याचार्याः ॥ ६९ ॥

अपरामाह

आनन्दे महति प्राप्ते दृष्टे वा बान्धवेचिरात् ।
आनन्दमुद्गतं ध्यात्वा तल्लयस्तन्मना भवेत् ॥ ७० ॥

प् । ३०)

एवमेव बान्धवे वा सुहृदादौ चिरकालानन्तरं प्रिये वा दृष्टे
उद्गतमात्रमेवानन्दं गृहीत्वा तद्भावनान्तर्मनस्कत्वेन परानन्दोदये
विश्रान्तः स्यादेवेत्यर्थः । तथा च स्पन्दे

अतिक्रुद्धः प्रहृष्टो वा किं करोमीति वा मृशन् ।
धावन्वा यत्पदं गच्छेत्तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः ॥

इत्यादिना अभिहितमस्ति ॥ ७० ॥

अपरामाह

जग्धिपानकृतोल्लासरसानन्दविजृम्भणात्।
भावयेद्धरितावस्थां महानन्दस्ततो भवेत्॥ ७१॥

अयमत्राशयः - मिष्टान्नपानभोजनक्षीरादिपानाशनाभ्याम् उल्लसद्रसो
य आनन्दस्तदनुभवेन आनन्दपूर्णत्वावस्थायां भावयत एकाग्रचित्तस्य
परमानन्दप्राप्तिरिति सिद्धम्॥ ७१॥

अपरामाह

गीतादिविषयास्वादासमसौख्यैकतात्मनः।
योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरूढेस्तदात्मता॥ ७२॥

गीतादिविषयस्य वंशवीणादेर्मधुरसूक्ष्मशब्दविषयस्य आस्वादात्
तच्चर्वणाद्यः परमानन्दोदयः स्यात् तालक्रियाशब्दादिसाम्यं स एव
परपरमानन्दोदय इति कथ्यते तत्काले शुभाशुभचिन्तादिविस्मरणादित्यलम्।
अनेन च वेद्यराशेर्विस्मरणात् वेदकसत्तामात्रस्थितौ
शान्तमेयमानादिव्यापृतौ महानन्दोदय इति निश्चितम्॥ ७२॥

प्र। ३१)

यत्र यत्र मनस्तुष्टिर्मनस्तत्रैव धारयेत्।
तत्र तत्र परानन्दस्वरूपः संप्रकाशते [स्वरूपं संप्रवर्तते इति
पाठः] ॥ ७३ ॥

अयमत्र भावः - यत्र यत्र पञ्चेन्द्रियादिगुणेषु मनो रज्यते
एतच्छुभमेतदशुभम् इत्यादिना तत्रैव शुभे वाशुभे विश्रान्तः सन्
परपरानन्दमयः स्यात् इति निश्चयः। यत्र शुभे वाशुभे मनो लगति तत्समये
परविमर्शविस्मृतेस्तत्रैवानन्दोदय इति निश्चयः॥ ७३॥

अपरामाह

अनागतायां निद्रायां प्रणष्टे बाह्यगोचरे।
सावस्था मनसा गम्या परा देवी प्रकाशते॥ ७४॥

निद्रा जागरणरूपोन्मग्नावस्था परावस्थेति कथ्यते सैव च
स्फुटीकरणावस्था चितेरिति हि स्थितम्। तथाहि

निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते ।

तं भावं भावयन्साक्षादक्षयानन्दमश्नुते ॥

इत्यादिना निरूपितमस्ति ॥ ७४ ॥

अपरामाह

तेजसा सूर्यदीपादेराकाशे शबलीकृते ।

दृष्टिर्निवेश्या तत्रैव स्वात्मरूपं प्रकाशते ॥ ७५ ॥

दिवा सूर्यकिरणप्रकाशेन रात्रौ च चन्द्रज्योत्स्नया शबलीभूतम-

पू। ३२)

हाकाशसंबन्ध्यूर्ध्वाधोवर्तिस्थानविशेषे

गृहैकदेशवर्तिदीपप्रकाशव्याप्तकोष्ठाकाशचित्रस्थाने वा

अव्यग्रमनस्कतया दृष्टिबन्धमभ्यस्यतः स्वस्वरूपचिदाकाशैकीभावेन

स्वात्मरूपाभिव्यक्तिर्जायते यत्फलं चतुर्दशभुवनज्ञानं

ताराव्यूहपरमनोभावाभिज्ञानं च समुत्पद्यते इति ॥ ७५ ॥

अपरामाह

करङ्किण्या क्रोधनया भैरव्या लेलिहानया ।
खेचर्या दृष्टिकाले च परा व्याप्तिः [परावाप्तिरिति पाठः]
प्रकाशते ॥ ७६ ॥

विगतचेष्टं करङ्कमात्रं शवमिव विश्वं पश्यन्त्या क्रोधव्यग्रया
दृक्शक्त्या भोक्तुमेकाग्रया वा दूरमाकाशदर्शनार्थं प्रसृतया वा
दृष्टिकाले परा व्याप्तिः प्रकाशत इति भावः ॥ ७६ ॥

अपरामाह

मृद्वासने स्फिजैकेन हस्तपादौ निराश्रये ।
विधाय तत्प्रसङ्गेन परा पूर्णा मतिर्भवेत् ॥ ७७ ॥

निराश्रये यथाभवति तथा पादौ हस्तौ च कृत्वा सर्वाङ्गेषु
प्रत्यंशसाकल्येन चेतयन्ती विगलिततमोरजस्का सत्त्वमयी भवेद्बुद्धिरिति
तात्पर्यार्थः । मृद्वासने कोमलासने कटिप्रोथैकेन । कठिनासने

उपवेशनेन हि तुङ्गकुब्जाद्युपाधेः समाधिचाञ्चल्यापत्तिरिति हि स्थितम्॥ ७७ ॥

पू। ३३)

अपरामाह

उपविश्यासने सम्यग्बाहू कृत्वावकुञ्चितौ [कृत्वार्थकुञ्चिताविति
पाठः]।
कक्षव्योम्नि निराकुर्वञ्छममायाति तल्लयात्॥ ७९॥

आसने उपविश्य बाहू कक्षव्योम्नि संकुचितौ कृत्वा तल्लयेन शममायाति॥ ७९
॥

अपरामाह

स्थूलरूपस्य भावस्य स्तब्धां दृष्टिं निपात्य च।
अचिरेण निराधारं मनः कृत्वा शिवं व्रजेत्॥ ८०॥

विनोन्मेषनिमेषाभ्याम् अत एव स्तब्धां दृष्टिमवष्टभ्य मनो निराधारं

कृत्वा किंचिदप्यचिन्तयन् शिवं - परमात्मैक्यतां व्रजेदिति भावः ॥ ८०
॥

अपरामाह

मध्यजिह्वे स्फारितास्ये मध्ये निक्षिप्य चेतनाम् ।
होच्चारं मनसा कुर्वंस्ततः शान्ते प्रलीयते ॥ ८१ ॥

मध्य अन्तराल एव जिह्वा यस्य ईदृशे विस्तारिते चास्ये सति तन्मध्ये बुद्धिं निक्षिप्य मनसैव ह इत्युच्चारं कुर्वन् शान्तात्मा प्रकाशत इत्यर्थः ॥ ८१ ॥

प्र । ३४)

अपरामाह

आसने शयने स्थित्वा निराधारं विभावयेत् [विभावयन् स्वदेहं
क्षणात्क्षीणाशय इति पाठः ।
लीनं मूर्ध्नि इति (८४) पद्यादनन्तरम् उ० मू०
आकाशं विमलं पश्यन्कृत्वा दृष्टिं निरन्तराम् ।

स्तब्धात्मा तत्क्षणाद्देवि भैरवं वपुराप्नुयात्॥

इति पद्यमधिकं वर्तते।]।

स्वदेहे मनसि क्षीणे क्षणाद्भूताशयो भवेत्॥ ८२॥

देहे नैव आसने देहस्यापि निराधारभावनात् शयने स्थित्वा नाहं देहो न मे देहो इति समानाधारभूतस्य नाधारादिकल्पना इत्येवं परिकल्पनेन क्षीणे मनसि गलिते वेद्यराशौ भूताशयो भूतसिद्धार्थो भवेदिति संबन्धः॥ ८२॥

अपरामाह

चलासने स्थितस्याथ शनैर्वा देहचालनात्।

प्रशान्ते मानसे भावे देवि दिव्यौघमाप्नुयात्॥ ८३॥

चलासन अश्वादौ शनैर्देहचालनं कुर्वन् प्रशान्ते च मानसे भावे दिव्यानां लोकानां परमयोगिनाम् ओघं समूहं संभूय तत्तेजस्तत्त्वमाप्नुयात् प्राप्नुयादिति भावः॥ ८३॥

अपरामाह

लीनं मूर्ध्नि वियत्सर्वं भैरवत्वेन भावयेत्।
तत्सर्वं भैरवाकारं तेजस्तत्त्वं समाविशेत्॥ ८४॥

प्र। ३५)

लीनं श्लिष्टं सर्वं यन्नीलपीतादि तत्सर्वं शिवमयम् इति भावयतो ब्रह्म
प्रकाशत इति भावः॥ ८४॥

अपरामाह

किंजिज्ज्ञात्वा [किंचिज्ज्ञातमिति ज्ञात्वानन्तेति च पाठः] द्वैतदायि
बाह्यालोकस्तमः पुनः।
विश्वादि भैरवं रूपं ध्यात्वानन्तप्रकाशभृत्॥ ८५॥

आधौ भेदमयं ध्यात्वा स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति ततश्च
बाह्यश्चासावालोकः चन्द्रसूर्यादिः ततश्च तमः एतत्सर्वं भैरवरूपं
ध्यात्वा नानात्वादनन्तप्रकाशमयो भैरवो भवति॥ ८५॥

अपरामाह

एवमेव दुर्निशायां कृष्णपक्षागमे चिरम्।
तैमिरं भावयेद्रूपं [भावयन्नूपमिति पाठः] भैरवं
रूपमेष्यति॥ ८६॥

मेघच्छन्ना रात्रिर्दुर्निशा तस्यामन्धतामिस्रमहातामिस्रतामिस्ररूपायां
यत् कालश्यामलादि भयङ्ररूपं भैरवमुद्रितं भैरवमुद्राङ्कितं
भयङ्करत्वाददृश्यं तत् भावयन् अक्षयानन्दमाप्नुयात् - तद्रूपस्य
आश्चर्यकारित्वात्॥ ८६॥

अपरामाह

एवमेव निमिल्यादौ नेत्रे कृष्णाभमग्रतः।
प्रसार्य भैरवं रूपं भावयेत्तन्मयो [भावयंस्तन्मय इति
पाठः] भवेत्॥ ८७॥

पू। ३६)

स्वनेत्रे च निमील्य कृष्णपाक्षिकरात्र्यभावेपि कृष्णाभं तमोरूपं

ज्ञात्वा किमेतत् इत्याश्चर्यकारि एतदेव भैरवं रूपम् एतद्रूपेण
तन्मयीभावः स्यादिति ॥ ८७ ॥

अपरामाह

यस्य यस्येन्द्रियस्यादौ [यस्य कस्येन्द्रियस्यापि इति तत्रैवात्मेति च
पाठः] व्याघाताच्च निरोधतः ।
प्रविष्टस्याद्वये शून्ये तदैवात्मा प्रकाशते ॥ ८८ ॥

बाह्याधिकारनिवृत्तेरज्ञत्वात् तत एव च व्याघातात् विरुद्धसमुच्चयात् अथ च
निरोधतः निरोधनाच्च अद्वये द्वयरहिते शून्ये अत एव प्रविष्टः सन्
अन्तर्मुखपदाश्रयणेन आत्मा प्रकाशत इति भावः ॥ ८८ ॥

अपरामाह

अबिन्दुमविसर्गं च अकारं जपतो महान् ।
उदेति देवि सहसा ज्ञानौघः परमेश्वरः ॥ ८९ ॥

अम् इत्यत्र अः इत्यत्र च बिन्दुविसर्गौ परित्यज्य कुम्भकस्थस्य अ इत्येवमेव

केवलं जपतः परमेश्वरो ज्ञानौघ उदेति। सर्वविकल्पराहित्येन विकल्पादीन्
संत्यज्य यच्छिष्यते तदेव भवतीत्यर्थः। तत्त्वमसि इत्यादिवत्॥ ८९॥

अपरामाह

सविसर्गस्य वर्णस्य विसर्गान्ते [विसर्गान्तमिति पाठः] चितिं कुरु।
निराधारेण चित्तेन स्पृशेद्ब्रह्म सनातनम्॥ ९०॥

प्। ३७)

पुनश्चात्र अ इत्येवमेव परित्यज्य यश्च अमित्यत्र अः इत्यत्र च (।)
(ः) बिन्दुविसर्गौ परिशिष्टौ तयोरनिर्वचनीयत्वात् प्राप्ता तत्र परा
निर्वृतिरिति सिद्धम्॥ ९०॥

अपरामाह

व्योमाकारं स्वमात्मानं ध्यायेद्दिग्भिरनावृतम्।
निराश्रया चितिः शक्तिः स्वरूपं दर्शयेत्तदा॥ ९१॥

अहमेव परो हंसः परमात्मा परात्परः।

इति व्योमाकारं स्वमात्मानं कृत्वा तथा
दिग्भिर्नीलपीतादिभिरुपाधिभिर्विवर्जितं कृत्वा चितिशक्तिर्निराश्रया स्वं रूपं
दर्शयेदिति भावः॥ ९१॥

अपरामाह

किंचिदङ्गं विभिद्यादौ तीक्ष्णसूच्यादिना ततः।
तत्रैव चेतना युक्ता भैरवी निर्मला गतिः॥ ९२॥

तीक्ष्णसूच्यादिना वा अग्निना शरीरं प्रमथ्य तत्सहनादिना या सहनशक्तिः
सैव चेतना इत्यभिधीयते।

अच्छेद्योयमदाह्योयमक्लेद्योशोष्य एव च।

इत्यादिभगवद्वाक्यस्मरणात् भैरवसारूप्याप्तिरिति भावः॥ ९२॥

अपरामाह

चित्ताद्यन्तःकृतिर्नास्ति ममान्तर्भावयेद्यदि [भावयेदितीति
पाठः] ।
विकल्पानामभावेपि विकल्पैरुज्झितो भवेत् ॥ ९३ ॥

पू । ३८)

चित्ताद्यन्तःकरणवर्गो ममान्तर्नास्ति अस्त्यपि नास्त्येव इत्येवं
बाह्यविषयोपरमाद्दृढभावनस्ततो विकल्पानामभावेन
विकल्पैरुज्झितस्त्यक्तः निर्विकल्पतया शुद्धचैतन्यो भवेदित्यर्थः ॥ ९३ ॥

अपरामाह

माया विमोहिनी नाम कलायाः कलनं स्थितम् ।
इत्यादिधर्मं तत्त्वानां कलयन्ना पृथग्भवेत् [कलयन्न पृथगिति
पाठः] ॥ ९४ ॥

इयं माया विमोहिनी नाम तत्त्वानां च इत्यादिधर्मं कलायाः कलनं स्थितम्
इत्येवं कलयन् ना पुरुषः पृथक् भवेत् - सर्वोत्तिर्णः कूटस्थ इत्याख्यः

स्यादित्यर्थः ॥ ९४ ॥

अपरामाह

झगितीच्छां समुत्पन्नामवलोक्य शमं नयेत् ।
यत एव समुद्भूता ततस्तत्रैव लीयते ॥ ९५ ॥

एवमन्तर्मुखतया विमृश्य यत एव क्षोभमयान्मनस उत्थिता तत्रैव
शमं नयेत् प्रापयेत् ।

तरङ्गा इव तोयेषु बुद्बुदा इव सागरे ।

इत्यादिवत् ऐक्यमाश्रित्य तत्सर्वं च प्रशमय्य ब्रह्म संपद्यते तदा
स्वयमेव ॥ ९५ ॥

अपरामाह

यदा ममेच्छा नोत्पन्ना ज्ञानं वा कस्तदास्मि वै ।
तत्त्वतोहं तथाभूतस्तल्लीनस्तन्मना भवेत् ॥ ९६ ॥

इच्छाज्ञानक्रियादिसन्दोहे समुत्पन्नेपि अहं करोमि गच्छामीत्यादिना तेन च ज्ञानं वा समुत्पन्नमपि तत्त्वतोहंस्वरूपं एवाहम् तस्मिंल्लीने तन्मयो भवेदिति गुरवः। तथा च स्पन्दे

गुणादिस्पन्दनिःष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात्।
लब्धात्मलाभाः सततं स्युर्ज्ञस्यापरिपन्थिनः॥

अप्रबुद्धधियस्त्वेते स्वस्थितिस्थगनोद्यताः।
पातयन्ति दुरुत्तारे घोरे संसारवर्त्मनि॥

अतः सततमुद्युक्तः स्पन्दतत्त्वविविक्तये।
जाग्रदेव निजं भावमचिरेणाधिगच्छति॥

इत्यादिना सुस्पष्टतया प्रतिपादितम्॥ ९६॥

अपरामाह

इच्छायामथवा ज्ञाने जाते चित्तं निवेशयेत्।
आत्मबुद्ध्यानन्यचेतास्ततस्तत्त्वार्थदर्शनम्॥ ९७॥

जातमात्रायामिच्छायां जातमात्रे ज्ञाने वा सति
सर्वस्मिन्स्वात्मरूपदृढभावनया अनन्यचेतसस्तत्त्वात्मदर्शनं
स्यादेवेति निश्चयः सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यभ्यसनादिति भावः॥ ९७॥

अपरामाह

निर्निमित्तं भवेज्ज्ञानं निराधारं भ्रमात्मकम्।
तत्त्वतः कस्यचिन्नैतदेवंभावी शिवः प्रिये॥ ९८॥

भ्रममात्रान्निर्निमित्तं शुक्ताविदं रजतमित्यादिवत् भ्रममात्रस्वभावं
सर्वं दृश्यजातम् अत एव च निराधारमनाश्रयात्मकम्

पू। ४०)

हि सर्वं चिन्मात्रम् चिद्व्यतिरिक्तस्यान्यस्याभावात् इत्येवंभावनादाढर्यात्

शिव एव स्यादिति भावः ॥ ९८ ॥

अपरामाह

चिद्धर्माः सर्व देहेषु विशेषो नस्ति कुत्रचित् ।
अतश्च तन्मयं सर्वं भावयन्भवजिज्जनः ॥ ९९ ॥

देवासुरनरतिर्यक्स्थावरजङ्गमादिषु मूर्तिषु चिद्धर्माः सामान्येन सन्ति न
च तत्र विशेषोस्ति कुत्रचित् देहादेरेव विशेषोस्ति न तु चितेः इति भावयन् सर्वत्र
चिदेव जृम्भते इत्यनुभवदाढर्यात् सोहमस्मीति भावयन् भवजित्
दुस्तरसंसारोत्तिर्णो जनो भवति ॥ ९९ ॥

अपरामाह

कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यगोचरे ।
बुद्धिं निस्त्मितां कृत्वा तत्तत्त्वमवशिष्यते ॥ १०० ॥

कामक्रोधादिषु मात्सर्यपर्यन्तेषु बुद्धिमेकाग्रां विधाय विकारानधिगमात्
निस्पन्दां कृत्वा तत्तत्त्वं चिन्मात्रबोधमवशिष्यत इति शेषः ॥ १०० ॥

अपरामाह

इन्द्रजालमयं विश्वं न्यस्तं वा चित्रकर्मवत्।
भ्रमतो ध्यायतः [भ्रमद्वा ध्यायत इति पाठः] सर्वं
पश्यतश्च सुखोद्गमः॥ १०१॥

प्र। ४१)

इत्येवं ज्ञानानुभवयुक्त्या निश्चितया बुद्ध्या सर्वमिदमिन्द्रजालनिभं
विश्वं विभाव्य स्वस्पन्दारोहणेन सर्वमिदं भ्रमन्नपि ध्यायन्नपि
पश्यन्नपि अक्षयसुखीभवति - सर्वमिदं ब्रह्म इति पश्यन् मुच्यत
इत्यर्थः॥ १०१॥

अपरामाह

न चित्तं निक्षिपेद्दुःखे न सुखे वा परिक्षिपेत्।
भैरवि ध्यायतां मध्ये किं तत्त्वमवशिष्यते॥ १०२॥

सुखदुःखादिविभवे सर्वं सुखं वा दुःखमेव वेदं सर्वं विज्ञाय
तदैकाग्र्यतया हे भैरवि ध्यायतां तन्मध्ये भैरवोदयः स्यादित्यर्थः ॥
१०२ ॥

अपरामाह

विहाय निजदेहास्थां सर्वमस्मीति भावयेत् ।
दृढेन मनसा दृष्ट्या नान्येक्षिण्या सुखी भवेत् ॥ १०३ ॥

निजदेहप्रमातृतां विहाय - न देहोहमित्यादिना
पश्चात्सर्वमिदमहमेव इति भावयन् सुखी सर्वत्र सर्वदा ॥ १०३ ॥

अपरामाह

घटादौ यच्च विज्ञानमिच्छाद्यं वा ममान्तरे ।
नैव सर्वगतं जातं भावयन्निति सर्वगः [सर्वत्रामस्मीति भावयन् इति
पाठः] ॥ १०४ ॥

सदा सर्वत्र सवास्ववस्थासु यत् दृश्यमानं घटादिविज्ञानेन
घटोयमित्यादिना तदन्तरे या चेच्छा एवं करोमीत्यादिना तत्सर्वं जातमपि
किमपि न भवति निःसारत्वादिति भावयन् सर्वत्र प्रकाशस्वरूपः स्यादिति
भावः ॥ १०४ ॥

अपरामाह

ग्राह्यग्राहकसंवित्तिः सामान्या सर्वदेहिनाम् ।
योगिनां तु विशेषोयं [विशेषोस्तीति पाठः] संबन्धे सावधानता
॥ १०५ ॥

सर्वदेहिनां सदाशिवादिकीटान्तानाम् इदं ग्राह्यम् अयं ग्राहक इत्यादिना यो
व्यवहारः स सामान्य एव सर्वदेहिनां यदेको जानाति तदपरोपि जानाति इत्यनेन
सामान्या परंतु योगिनामयमेव विशेषः - संबन्धे
ग्राह्यग्राहकस्वरूपावधारणे ग्रहीतृरूपाविस्मरणमित्यर्थः अहं स्मर्तेति
सर्वदा प्रकाशस्वरूपः अन्यद्वेद्यमनित्यमसदित्युच्यते ॥ १०५ ॥

अपरामाह

स्ववदन्यशरीरेपि संवित्तिमनुभावयेत्।
अपेक्षां स्वशरीरस्य त्यक्त्वा व्यापी दिनैर्भवेत्॥ १०६॥

तस्य शरीरभूतं जगदिदमिति सर्वं विभावयन् केवलं भिन्नतया
स्वशरीरापेक्षां विहाय इदं मम शरीरं नास्तीतरस्मादन्यत्

पृ। ४३)

इत्यनेन परस्मिन्सर्वस्मिन्स्वात्मसंविन्मात्रदृढभावनेन व्यापकरूपोसौ
तद्दिनैरेव भवेदिति भावः॥ १०६॥

अपरामाह

निराधारं मनः कृत्वा विकल्पान्न विकल्पयेत्।
तदात्मपरमात्मत्वे भैरवो मृगलोचने॥ १०७॥

सर्वमेतत्त्याज्यं स्वस्वभावाध्यासरूपं स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति-
वदध्यस्तमेव निःसारतया हेयमिति भावः। इत्यनेन निराधारतया

स्वात्मनः परमात्मत्वे निष्ठां प्राप्य परमात्मनि च लीनतां संप्राप्य वा
विभाव्य भैरवरूपः परमात्मैव भवतीत्यर्थः ॥ १०७ ॥

अपरामाह

सर्वज्ञः सर्वकर्ता च व्यापकः परमेश्वरः ।
स एवाहं शैवधर्मा इति दाढर्याच्छिवो भवेत् ॥ १०८ ॥

स एवाहमहमेव सः शिवस्यायं शैव स एव धर्मो यस्य स्वातन्त्र्यादिर्मम
सर्वोस्ति अनेन दृढभावनेन परमशिवताद्रूप्यं गम्यते ॥ १०८ ॥

अपरामाह

जलस्येवोर्मयो वह्नेर्ज्वालाभङ्ग्यः प्रभा रवेः ।
ममैव भैरवस्यैता विश्वभङ्ग्यो विभेदिताः ॥ १०९ ॥

यथा जलोर्मयः जलादेव वह्नेर्वा ज्वालाः रवेर्वा प्रभाः तथा भैरवस्यैता
विश्वभङ्ग्यो गमनागमनभोजनाहवनदानप्रसारणनिर्गमनादीनि सन्तीति
भावयेदिति शेषः ॥ १०९ ॥

प्र्। ४४)

अपरामाह

भ्रान्त्वा भ्रान्त्वा शरीराणि [शरीरेणेति पाठः] त्वरितं भुवि
पातनात्।
क्षोभशक्तिविरामेण परा संजायते दशा ॥ ११० ॥

प्रदक्षिणक्रियावत् सहस्रजन्मजन्मान्तरमासाद्य
मानुष्यदेवासुरतिर्यगादियोनिषु ततश्च सद्गुरुदृष्टिपातात् क्षीणशोकस्य परा
दशा प्रादुर्भवति इत्यर्थः। तथैव

यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात्परमं पदम्। (९ उ।)

इत्यादिना स्पन्दे प्रतिपादितमस्ति ॥ ११० ॥

अपरामाह

आधारेष्वथ वा शक्त्या ध्यानाच्चित्तलयेन [शक्त्याज्ञानाच्चितेति
पाठः]

संप्रदायं ११२ पद्यादनन्तरम् उ० मू०

संकोचं कर्णयोः कृत्वा ह्यधोद्वारे तथैव च ।

अनच्कमहलं ध्यायन्विशेद्ब्रह्म सनातनम् ॥ ११४ ॥

इति पद्यमधिकमस्ति ।] वा ।

जातशक्तिसमावेशक्षोभान्ते भैरवं वपुः ॥ १११ ॥

पदार्थेषु ज्ञातुमशक्यत्वात् वा ज्ञानादेरभावतो यश्चित्तस्य लयस्तेन यो

जातोनाश्रितायां शक्तौ समावेशक्षोभस्तदन्ते भैरवं वपुर्व्यज्यत

एवेत्यर्थः ॥ १११ ॥

अपरामाह

संप्रदायमिमं भद्रे शृणु सम्यग्वदाम्यहम् ।

कैवल्यं जायते सद्यो नेत्रयोः स्तब्धमात्रयोः ॥ ११२ ॥

पू । ४५)

सर्वस्यास्य भेदाभेदमयस्य जगतो विस्मरणादन्तरात्मनि च

दत्तदृष्टेर्योगिनो यत्र तत्र चित्तप्रकाशः स्यादेवेत्यर्थः

सर्वेषूक्तवक्ष्यमाणानुशासनेष्वेतेषु

चिन्मात्रावधारणचित्तैकाग्र्याभ्यसनमभिप्रेतमस्ति ॥ ११२ ॥

अपरामाह

कूपादिके महागर्ते स्थिते परिनिरीक्षणात् [स्थित्वोपरीति पाठः] ।

अविकल्पमतेः सम्यक्सद्यश्चित्तलयः स्फुटम् ॥ ११३ ॥

यद्येवं परिस्फुरति नास्त्यत्र किमपि वेद्यावेद्यपतितं नीलपीतादि परं तु

घोरतरं भैरवं वपुरत्राभासमानं भासत इति तात्पर्यार्थः ॥ ११३ ॥

अपरामाह

यत्र यत्र मनो याति बाह्ये वाभ्यन्तरे प्रिये ।

तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात्क्व यास्यति ॥ ११४ ॥

यत्र यत्र मनो याति स्वतश्चञ्चलमस्थिरम् ।

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥

इत्यादिभगवन्मुखोक्त्या यत्र यत्र नीलपीतादौ मनो याति अन्तरात्मतया तत्र तत्र शिवावस्था इति निश्चयाद्धैरवाभिव्यक्तिः संजायते। तथा च श्रीस्पन्दे

प्र्। ४६)

यस्मात्सर्वमयो जीवः सर्वभावसमुद्भवात्।
तत्संवेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः॥

तेन शब्दार्थचिन्तासु न सावस्था न या शिवः।
भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितः॥

इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिलं जगत्।
संपश्यन्सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः॥ (२८-२९-३०)

इत्यादिना प्रतिपादितमस्ति॥ ११४॥

अपरामाह

यत्र यत्राक्षमार्गेण चैतन्यं व्यज्यते विभोः।
तस्य तन्मात्रधर्मित्वाच्चिल्लयाद्धरितात्मता॥ ११५॥

यत्र यत्र शिवावस्थाध्यानेन चैतन्यं व्यज्यते विभोः तस्य च
तन्मात्रधर्मत्वात् दर्पणप्रतिबिम्बिताभासवैचित्र्येण
चैतन्यमात्रस्वभावत्वात् चितौ लयाद्विश्रान्तेर्भरितात्मता अहमेव विश्वमयो
महच्चैतन्यभरित इत्यनुभूतताात्त्वकावस्थः संपद्यते
आश्यानीभूतहिमघृतादिवत् जलमयत्वापत्तेरिति भावः ॥ ११५ ॥

अपरामाह

क्षुताद्यन्ते भये शोके गह्वरे वा रणद्रुते [रणाद्भुते सत्तामयी दशा
इति च पाठः] ।
कुतूहले क्षुधाद्यन्ते ब्रह्मसत्ता समीपगा ॥ ११६ ॥

अतिक्रुद्धः प्रहृष्टो वा किं करोमीति वा मृशन् ।
धावन्वा यत्पदं गच्छेत्तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः ॥ (२२)

प् । ४७)

इत्यादिस्पन्दोक्तदिशा निर्दिष्टस्य भैरवरूपस्यामर्शनात् क्षुतादिषु
गुरुमुखश्रुतयुक्त्या विभाव्य कृतकृत्यो भवत्येवेत्यर्थः । एतच्च

तन्त्रालोकादौ वितत्य निर्णीतमस्ति तत एवावधार्यम्। ग्रन्थविस्तरभयान्नेह
प्रतन्यते तद्दिङ्मात्रेण उदाहृतमिति ॥ ११६ ॥

अपरामाह

वस्तुषु स्मर्यमाणेषु दृष्टे देशे मनस्त्यजेत्।
स्वशरीरं निराधारं ततः प्रसरति [कृत्वा प्रसरतीति पाठः]
प्रभुः ॥ ११७ ॥

स्मरणादिशक्त्या दृष्टे देशेनुभवशक्तौ स्वाधारभूतायां मनस्त्यजेत्
ऐकाग्र्येणादद्यात् स्वशरीरं च निराधारमहिकञ्चुकवदसङ्गं विभातयेत्
ततः प्रादुर्भवति स्वयमेव प्रभुरिति निश्चयः। अत्रायं भावः -
अनुभवात् स्मरणादौ सूत्र इव मणिगणः प्रोतश्चैतन्यप्रसर इति सिद्धम्
अतस्तमेव ध्यायेदिति शेषः ॥ ११७ ॥

अपरामाह

क्वचिद्वस्तुनि विन्यस्य शनैर्दृष्टिं निवर्तयेत्।
तज्ज्ञानं चित्तसहितं देवि शून्यालयो भवेत्॥ ११८ ॥

कुत्रचित् दृष्टिं कृत्वा घटोयमिति तद्वस्त्वनुभवं तद्वासनायुक्तं चित्ते
निधाय शून्यमतिर्भवेत् - ब्रह्म संपद्यत इत्यर्थः ॥ ११८ ॥

अपरामाह

भक्युद्रेकाद्विरक्तस्य यादृशी जायते मतिः ।
सा शक्तिः शाङ्करी नित्यं भावयेत्तां ततः शिवः ॥ ११९ ॥

पू। ४८)

भक्त्यतिशयेन विरक्तस्य शान्तचित्तस्य चित्ते चित्तसमाधानेन यादृशी
मतिर्जायते सा शांकरी शक्तिरिति गीयते इति तामेव भावयेत् येन तन्मयः स्यात् ॥
११९ ॥

अपरामाह

वस्त्वन्तरे वेद्यमाने शनैर्वस्तुषु शून्यता ।
तामेव मनसा ध्यात्वा विचित्तोपि [विदितोपीति पाठः] प्रशाम्यति ॥

१२० ॥

अयमत्राशयः - एकस्मिन्वस्तुनि चित्स्वरूपत्वेन ज्ञायमाने अन्यत्र
चाभावबुद्धिः - सर्वस्यास्य जगत् एकरूपत्वापत्तेः तस्मात् एकस्यैव
वस्तुनोपि चित्स्वभावात् सर्वस्वरूपप्रसंगापत्तेरिति तत्सर्ववेद्यशून्यतां
ध्यात्वा विचित्रतया संकल्पविकल्पराहित्येन मुक्तः स्यादिति निश्चयः ॥ १२० ॥

अपरामाह

किंचिज्ञैर्या स्मृता शुद्धिः सा शुद्धिः शंभुदर्शने ।
न शुचिर्ह्यशुचिस्तस्मान्निर्विकल्पः शिवो भवेत् ॥ १२१ ॥

धर्मशास्त्रविद्भिः

कृत्वालं पादशौचं विमलमथ जलं त्रिः पिबेत् ।

इत्यादिना शुद्धिः कथिता सा चैव शुद्धिः निर्विकल्पसमाधिस्थस्य न
शुचिर्नाप्यशुचिरभेदापत्तेरिति पारमार्थिकपरमार्थः । तथा च

तनुं त्यजतु काश्यां वा श्वपचस्य गृहेथ वा।
तज्ज्ञः कलङ्कं नाप्नोति हेम पङ्कगतं यथा॥

इत्यादिना स्मृतमस्ति॥ १२१॥

अपरामाह

सर्वत्र भैरवो भावः सामान्येष्वपि गोचरः।
न च तद्व्यतिरेकेण परोस्तीत्यद्वया गतिः॥ १२२॥

दर्पणबिम्बे यद्वन्नगरग्रामादि चित्रमविभागि।
भाति विभागेनैव च परस्परं दर्पणादपि च॥ (प० सा० १२)

इत्यादिना सर्वत्र सर्वदा बाह्याभन्तरेषु पदार्थेषु भैरवो भावः स्फुट इति
न च तद्व्यतिरिक्तं किंचित् इति संबोधात्म्या द्वयातीता गतिरद्वैतज्ञानं स्यात्
तद्व्यतिरेके हि प्रकाशमानत्वाभावापत्तेः॥ १२२॥

अपरामाह

समः शत्रौ च मित्रेच समो मानापमानयोः ।
ब्रह्मणः परिपूर्णत्वादिति ज्ञात्वा सुखी भवेत् ॥ १२३ ॥

यच्च श्रीभगवता गीतं

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥

प्। ५०)

तथा च शान्तरसादिनिदर्शने

अहौ वा हारे वा कुसुमशयने वा दृषदि वा
मणौ वा लोष्टे वा बलवति रिपौ वा सुहृदि वा ।
तृणे वा स्त्रैणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसाः
कदा पुण्येरण्ये शिवशिवशिवेति प्रलपतः ॥

पुनश्च सिद्धान्तमुक्तावल्यां

स्नातं तेन समस्ततीर्थसलिले दत्ता च सर्वावनि-
र्यज्ञानां च कृतं सहस्रमखिला देवाश्च संतर्पिताः।
संसाराच्च समुद्धृताः स्वपितरस्त्रैलोक्यपूज्योप्यसौ
यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्॥

इत्येवं इच्छाज्ञानक्रियोल्लासं चिन्मयमेव विश्वप्रपञ्चं विज्ञाय सुखी
भवतीति भावः॥ १२३॥

एवं सति अपरामाह

न द्वेषं भावयेत्क्वापि न रागं भावयेत्क्वचित्।
रागद्वेषविनिर्मुक्तौ मध्ये ब्रह्म प्रसर्पति॥ १२४॥

सर्पादौ द्वेषं हारादौ च रागः तद्विनिर्मुक्तस्वभावापत्तौ ब्रह्म
संपद्यत इति भावः॥ १२४॥

अपरामाह

यदवेद्यं यदग्राह्यं यच्छून्यं यदभावगम्।
तत्सर्वं भैरवं भाव्यं तदन्ते बोधसंभवः॥ १२५॥

यतो वाचो निवर्तन्ते ह्यप्राप्य मनसा सह।
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन॥

प्र। ५१)

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयमग्निः।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥

आनन्दात्खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन
जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। (तै० ३०३-६)

इत्यादिना प्रतिपादितं सर्वमेतद्ब्रह्मैव भवति इति दृढानुभवबलात् सर्वत्र
भैरवस्वरूपबोधवान् भैरव एव भवति - ब्रह्म संपद्यते इत्यर्थः॥
१२५॥

अपरामाह

नित्ये निराश्रये शून्ये व्यापके कलनोज्झिते ।
बाह्याकाशे मनः कृत्वा निराकाशे समाविशेत् ॥ १२६ ॥

इत्येवं नित्यत्वव्यापकत्वानुभूते बाह्याकाश एव शून्यधारणातिशयेन
तदभ्यासातिशयाच्छून्यातिशून्यभूतं यद्धाम तत्रैव समाविशतीति
भावः ॥ १२६ ॥

अपरामाह

यत्र यत्र मनो याति तत्तत्तेनैव तत्क्षणम् ।
परित्यज्यानवस्थित्या निस्तरङ्गस्ततो भवेत् ॥ १२७ ॥

पृ । ५२)

अविकल्पसंवेदनरूपेण मनसा तत्क्षणे तत्सर्वं परित्यज्य
निरालम्बनप्राप्तियुक्त्या परभैरवस्वरूपवान् भवेदिति भावः ॥ १२७ ॥

अपरामाह

भिया सर्वं रवयति सर्वगो व्यापकोखिले ।
इति भैरवशब्दस्य सन्ततोच्चारणाच्छिवः ॥ १२८ ॥

विश्वमिदमखिलं भिया रवयति विमृशति अथ वा अवति रक्षति
नीलानीलसुखासुखवेद्यराशेः सर्वस्याहमिति विमर्शनात् - बाह्यान्तरे
सर्वत्र अहमस्मि इत्यनुभवदार्ढ्याधिगमाच्छिवः संपद्यते । तथा च न
सावस्था न या शिवः इत्यादिना एतदाम्नातमस्ति ॥ १२८ ॥

अपरामाह

अहं मम मयेत्यादिप्रतिपत्तिप्रसङ्गतः ।
निराधारे मनो याति तद्ध्यानप्रेरणाच्छमी ॥ १२९ ॥

अहमिदं मम मया इत्यादिप्रसङ्गेषु निराधारं मनः कृत्वा नेदं
नानास्ति किंचित् इति इत्यनेन तद्ध्यानाभ्यसनेन प्रेरणात्
अहंविमर्शबलाधिगमात् शमी शान्तद्वन्द्वोवाप्तपरनिर्वाणो जायत इत्यर्थः
॥ १२९ ॥

अपरामाह

नित्यो विभुर्निराधारो व्यापकश्चाखिलाधिपः ।
शब्दान्प्रतिक्षणं ध्याय्न्प्रकृतार्थानुरूपतः ॥ १३० ॥

प्र । ५३)

विभुः सर्वज्ञः सर्वत्र शिव एव इत्येवं प्रतिक्षणं ध्यायन्
प्रकृतार्थानुरूपतया पदार्थदृष्ट्या कृतकृत्यो भवत्येवेत्यर्थः
जानामि करोमि इत्यत्रैव मुक्तस्वभावः स्यादिति भावः । तथा च स्पन्दे

गुणादिस्पन्दनिःष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात् ।
लब्धात्मलाभाः सततं स्युर्ज्ञस्यापरिपन्थिनः ॥ १९ ॥

अप्रबुद्धधियस्त्वेते स्वस्थितिस्थगनोद्यताः ।
पातयन्ति दुरुत्तारे घोरे संसारवर्त्मनि ॥ २० ॥

अतः सततमुद्युक्तः स्पन्दतत्त्वविविक्तये ।

जाग्रदेव निजं भावमचिरेणाधिगच्छति ॥ २१ ॥

इत्यादिना निर्णीतमस्ति ॥ १३० ॥

अपरामाह

अतत्त्वमिन्द्रजालाभमिदं सर्वं व्यवस्थितम् ।
किं तत्त्वमिन्द्रजालस्य चेति दाढर्याच्छमं व्रजेत् ॥ १३१ ॥

अतत्त्वमसारम् इन्द्रजालवदिति प्रतीत्या - सर्वमिदमिन्द्रजालतुल्यमेव
तत्परं सद्वस्तु व्यपदेश्यं प्रमातृतत्त्वमिति भावनादाढर्येन तत्त्वविदः
निर्वाणपदावाप्तिर्भवेदिति भावः ॥ १३१ ॥

अपरामाह

आत्मनो निर्विकारस्य क्व ज्ञानं क्व च वा क्रिया ।
ज्ञानायत्ता बहिर्भावा अतः शून्यमिदं जगत् ॥ १३२ ॥

ज्ञानक्रियादिशक्त्ययोगाज्ज्ञेयादिकल्पना कुतः न कुतश्चन । अतो निर्विकल्पात्मकस्य निर्विकल्पमेवेदं जगत्प्रतिभासते इति भावः । तथाच मालिनीविजये

या सा शक्तिर्जगद्धातुः कथिता समवायिनी ।
इच्छात्वं तस्य सा देवि सिसृक्षोः प्रतिपद्यते ॥

सैकापि सत्यनेकत्वं यथा गच्छति तच्छृणु ।
एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिश्चितम् ॥

ज्ञापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानशक्तिर्निगद्यते ।
एवं भवत्विदं सर्वमिति कार्योन्मुखी यदा ॥

जाता तदैव तत्तद्वत्कुर्वत्यत्र क्रिया मता ।
एवं यथा द्विरूपैव पुनर्भेदैरनेकधा ॥

अर्थोपाधिवशाद्याति चिन्तामणिरिवेश्वरी ।
तत्र तावत्समापन्ना मातृभावं विभिद्यते ॥

द्विधा च नवधा भेदैः पञ्चाशद्धा च मालिनी।

इत्यादिना प्रकाशितोयमर्थः॥ १३२॥

अपरामाह

न मे बन्धो न मे मोक्षो बालस्यैता विभीषिकाः।
प्रतिबिम्बमिदं बुद्धेर्जलेष्विव विवस्वतः॥ १३३॥

मायापरिग्रहवशाद्बोधो मलिनः पुमान्पशुर्भवति। (प० सा० १६)

इत्यादिना निर्णीतोयमर्थः परमार्थसारे सुस्पष्टः। अथ च तत्रैव

गच्छति गच्छति जल इव हिमकरबिम्बं स्थिते स्थितिं याति।
तनुकरणभुवनवर्गे तथायमात्मा महेशानः॥ (प० सा० ७)

पृ। ५५)

इत्यादिना एतत्सर्वं बुद्धेः प्रतिबिम्बितमेव सूर्याचन्द्रमसोरिव
जलप्रतिबिम्बादौ। इत्थं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्योज्यमिति भावः॥ १३३॥

अपरामाह

इन्द्रियद्वारकं सर्वं सुखदुःखादिसंगतम्।
इतीन्द्रियाणि संत्यज्य स्वस्थः स्वात्मनि वर्तते ॥ १३४ ॥

द्रष्टा दृश्यं दर्शनं च इति भेदकल्पनात्यागादात्मनि स्वस्थः -
स्वात्मैव भवति इत्यर्थः ॥ १३४ ॥

अपरामाह

ज्ञानप्रकाशकं सर्वमात्मा चैव प्रकाशकः।
एवमेकस्वभावत्वाज्ज्ञानं ज्ञेये विभाव्यते ॥ १३५ ॥

प्रकाशमानं न पृथक्प्रकाशात्
स च प्रकाशो न पृथग्विमर्शात्।
नान्यो विमर्शोऽहमिति स्वरूपा-
दहं विमर्शोस्मि चिदेकरूपः ॥

इति नीत्या न किमपि प्रकाशाद्व्यतिरिक्तं भाति वर्तते वा

ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वास्तवम्।

इत्यादिलक्षणेन च सर्वं चिन्मयमेव विभाव्य यज्ज्ञानं तदेव ज्ञेयादि
इत्यादि तत्त्वज्ञाननिष्ठः संभवति इति भावः॥ १३५॥

अपरामाह

मानसं चेतना शक्तिरात्मा चेति चतुष्टयम्।
यदा प्रिये परिक्षीणं तदा तद्भैरवं वपुः॥ १३६॥

प्र। ५६)

मानसं मनः चेतना बुद्धिः शक्तिः प्राणशक्तिः आत्मा च एतदुपाधिमयो
जीव इति कथ्यते इत्येतच्चतुष्टयमुपाधिमयं मायीयोपाधिगलितं यदा क्षीणं
- यदा क्षीयते तदा चिच्छेषतया हिमनिर्मुक्तभास्करवत् प्रकाशमानः
प्रकाश एवावशिष्यते - इति दृढानुभवसमधिगमात् साक्षाद्भैरव
एव भवतीति भावः॥ १३६॥

अपरामाह

निस्तरङ्गोपदेशानां शतमुक्तं समासतः ।
द्वादशाभ्यधिकं देवि यज्ज्ञात्वा ज्ञानविज्जनः ॥ १३७ ॥

इत्थं मया धारणोपदेशानां द्वादशाभ्यधिकं शतमुक्तम् एतदेव
विज्ञाय साक्स् ।आद्भैरवसारूप्यमेवैतीति तात्पर्यम् ॥ १३७ ॥

अत्र चैकतमे युक्तो जायते भैरवः स्वयम् ।
वाचा करोति कर्माणि शापानुग्रहकारकः ॥ १३८ ॥

एतासु धारणास्वन्यतमनिष्ठावान्
मायीयोपाधिसंव्लितवेद्यराशिपतितेन्द्रियगणोपि वाचा कथनमात्रेण
शापानुग्रहादिकर्माणि करोति तत्रापि तथैव समाध्येकीभावनया तत्तदुज्झित्य
निस्तरङ्गप्रकाशवान् भैरवः साक्षाद्भवतीति निश्चयः ॥ १३८ ॥

अजरामरतामेति सोणिमादिगुणैर्युतः ।
योगिनीनां प्रभुर्देवि सर्वमेलापकारकः ॥ १३९ ॥

अपाम सोममम्ृता अभूम

इत्यादिनोक्तधारणाभ्यासदाढर्येन अजरामरतां संप्राप्य विज्ञाना-

प्ू। ५७)

त्मकसोमपानात् योगिनीनां - ज्ञानक्रियानन्दादिशक्तीनां प्रभुः स्वामी
सर्वत्र मेलापकृत् सकलस्यास्य वेद्यवेदकादिराशेः
खिलीकृतस्वभावोत्यन्तनिर्मलचिद्वपुरद्वैतप्रकाशमयः परमात्मा
भैरवः संपद्यते इति तात्पर्यार्थः॥ १३९॥

जीवन्नपि विमुक्तोसौ कुर्वन्नपि न लिप्यते।

जीवन्मुक्त एवासौ पश्यन्नपि शृण्वन्नपि जिघ्रन्नपि - इत्यादिक्रियाः
कुर्वन्न लिप्यते। तथा च भगवान्

पश्यञ्छृण्वन्स्पृशन् जिघ्रन्नश्नन्गच्छन्स्वपञ्श्वसन्।
प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि। (५-८)

ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा । (५-१०)

इत्यादिना समादिशति । तथा च स्पन्दे

गुणादिस्पन्दनिःष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात् ।
लब्धात्मलाभाः सततं स्युर्ज्ञस्यापरिपन्थिनः ॥ (१९)

इत्यादिना निर्णीतमस्ति । तस्मात् कर्माणि कुर्वन्नपि च न लिप्यते इति सिद्धम् ॥

ताद्रूप्येण भेदं संदिहानेव पुनरपि पृच्छन्ती

श्रीभैरवी उवाच

इदं यदि वपुर्देव परायाश्च महेश्वर ॥ १४० ॥

एवमुक्तवव्यवस्थायां जप्यते को जपश्च कः ।
ध्यायते को महादेव पूज्यते कश्च तृप्यति ॥ १४१ ॥

पू । ५८)

हूयते कस्य वा होमो यागः कस्य च किं कथम् ।

स्पष्टमेतत् ॥

उक्तानुयोगनिर्धारणां समादिशन्

श्रीभैरव उवाच

एषात्र प्रक्रिया बाह्या स्थूलेत्येव मृगेक्षणे ॥ १४२ ॥

भूयो भूयः परे भावे भावना भाव्यते हि या ।

प्रक्रिया बाह्या - जपपाठतीर्थाटनादिक्रिया परे तत्त्वे बाह्येति कथ्यते ॥

जपः सोत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईदृशः ॥ १४३ ॥

ध्यानं या निश्चला बुद्धिर्निर्विकारा निराश्रया ।

सोहं ब्रह्मेति शब्दस्य अनाहताख्यस्य श्रवणाज्जपः ईदृङ्मन्त्रात्मतया
जपाङ्गश्च मन्त्रः वेद्यावेद्यपतितापि समाधानबलान्निवातदीपवद्या

निश्चला बुद्धिस्तद्ध्यानमिति कथ्यते अत एव निर्विकारा निराश्रया चेति ॥

न तु ध्यानं शरीरस्य मुखहस्तादिकल्पना ॥ १४४ ॥

पूजा नाम न पुष्पाद्येर्या मतिः क्रियते दृढा ।
निविकल्पे परे व्योम्नि सा पूजा ह्यादराल्लयः ॥ १४५ ॥

प्र । ५९)

परे व्योम्नि परचिदाकाशे लयः विश्रान्तिरेव तत्त्वतः पूजेति भावः ॥ १४५ ॥

अत्रैकतमयुक्तिस्थे योत्पद्येत दिनाद्दिनम् ।
भरिताकारता सात्र तृप्तिरत्यन्तपूर्णता ॥ १४६ ॥

अत्र प्रोक्तधारणासु एकतमयुक्तिस्थे सिद्धसमाधानदाढर्ये योगिनि
उत्तरोत्तरं निर्विकल्पसमाधिरसास्वादाद्या पूर्णस्वात्मस्वरूपोपलब्धिपूर्णता
सा तृप्तिरित्यर्थः ॥ १४६ ॥

महाशून्यालये वह्नौ भूतादिविषयादिकम् ।
हूयते मनसा सार्धं स होमश्चेतना स्रुचा ॥ १४७ ॥

महाशून्यालये शून्यातिशून्यरूपे परभैरवस्वरूपे वह्नौ
भूतेन्द्रियतत्त्वादिरूपं सर्वं जगत् संकल्पविकल्पात्मकं
विभागकल्पनाहेतुना मनसा सह यत्र चैतनैव स्रुक् तया हूयते स
होमस्तत्त्वत इति ॥ १४७ ॥

यागोत्र परमेशानि तुष्टिरानन्दलक्षणा ।
क्षपणात्सर्वपाशानां त्राणात्सर्वस्य पार्वति ॥ १४८ ॥

रुद्रशक्तिसमावेशस्तत्क्षेत्रं भावना परा ।

उक्तसमाधानोत्थानन्देन तुष्टिरेव यागो देवपूजा
पाशक्षपणभवत्राणधर्मत्वादनाश्रितशक्त्यावेश एव क्षेत्रं न च
पुनः कुरुक्षेत्रधर्मक्षेत्रादिगमनादि । रुद्रशक्तिसमावेशः -
सर्वज्ञत्वादिषटशक्तिप्रादुर्भावश्चेति ॥ १४८ ॥

अन्यथा तस्य तत्त्वस्य का पूजा कश्च तृप्यति ॥ १४९ ॥

प्रकारान्तरेणाद्वैतसत्तत्त्वस्य पूजनतर्पणादिकर्म व्यतिरिक्तं न संभवतीति भावः ॥ १४९ ॥

सदाचारेषु मुख्यतयानुष्ठेयं स्नानमपि निर्दिशति

स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्रसारः स्वात्मा हि सर्वतः ।
आवेशनं तत्स्वरूपे स्वात्मनः स्नानमीरितम् ॥ १५० ॥

निगदितधारणाभ्यासेनाद्वैतस्वात्मस्वरूपस्य स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्रसारतयानुभवात्तत्स्वरूपे लयभावनैव मुख्यं स्नानमित्यर्थः ॥ १५० ॥

यैरेव पूज्यते द्रव्यैस्तर्प्यते वा परापरः ।
यश्चैव पूजकः सर्वः स एवैकः क्व पूजनम् ॥ १५१ ॥

यैरेव द्रव्यैः कुसुमादिभिः पूज्यते क्षीरखण्डादिभिर्वा तर्प्यते परापर इति परादेव्या सहितः परः भैरवः इति यश्चैव पूजकः स एव पूज्य इत्येने न तत्त्वज्ञानेन क्व पूजनम् स्थूलमार्गेण यत् सर्वस्य

पूज्यपूजादेस्तदेकस्वरूपतया क्वापि भिन्नता नेति भावः ॥ ५१ ॥

व्रजेत्प्राणो विशेज्जीव इच्छया कुटिलाकृतिः ।
दीर्घात्मा सा महादेवी परं क्षेत्रं परात्परा ॥ १५२ ॥

प्राणप्रवेशनसमये अपानस्य संघट्टनात् हृदयादौ । अस्य पद्यस्य
विस्तृतो रहस्यार्थस्तन्त्रालोकादौ निगदितस्तत एवावधार्यः तत्रापि

गुरुमुखत एव समाधेयतया नास्माभिरिह वितानित इति क्षन्तव्यम् ॥ १५२ ॥

अस्यामनुचरंस्तिष्ठन्महानन्दमयेध्वरे ।
तया देव्या समाविष्टः परं भैरवमाप्नुयात् ॥ १५३ ॥

षट्शतानि दिवारात्रौ सहस्राण्येकविंशतिः ।
हंस-हंसेति-मन्त्रेण जीवो जपति नित्यशः ॥ ५४ ॥

जपो देव्याः समुद्दिष्टः प्राणस्यान्ते सुदुर्लभः ।

प्राणस्यान्ते पर्यवसानावस्थायाम्॥

इत्येतत्कथितं देवि परमामृतमुत्तमम्॥ १५५॥

एतच्च नैव कस्यापि प्रकाश्यं तु कदाचन।
परशिष्ये खले क्रूरे चाभक्ते गुरुपादयोः॥ १५६॥

निर्विकल्पमतीनां तु वीराणामुन्नतात्मनाम्।

निर्विकल्पमतीनां वीराणां च्छिन्नसंशयानाम् उन्नतात्मनां
शुद्धविद्याप्रधानमायोत्तीर्णानाम्॥

भक्तानां गुरुवर्गस्य दातव्यं निर्विशङ्कया॥ १५७॥

दिव्यौघ-सिद्धौघ-मानवौघादिगुरुपङ्क्तिभक्तानाम्
प्रदेयमेतद्रहस्यज्ञानमिति॥ १५७॥

ग्रामं राज्यं पुरं देशं पुत्रदाराकुटुम्बकम्।

सर्वमेतत्परित्यज्य ग्राह्यमेतन्मृगेक्षणे ॥ १५८ ॥

पृ। ६२)

किमेभिरस्थिरैर्देवि स्थिरं परमिदं धनम्।
प्राणा अपि प्रदादव्या न देयं परमामृतम्॥ १५९॥

राज्याद्यस्थिराननुगामिद्रव्यसंपत्त्यागेनैतदक्षयमनुवर्तमानमनुत्तरसु
खफलं स्थिरधनं संग्राह्यं यत्सर्वथादेयं निर्दिष्टापात्रेभ्य इति ॥
१५८-१५९॥

श्रीभैरवी

देव देव महादेव परितृप्तास्मि शंकर।
रुद्रयामलतन्त्रस्य सारमद्यावधारितम्॥ १६० ॥

सर्वशक्तिप्रभेदानां हृदयं ज्ञातमद्य च।
इत्युक्त्वानन्दिता देवी कण्ठे लग्ना शिवस्य तु॥ १६१॥

इत्येतानि पद्यानि स्पष्टव्याख्यानानि तस्मादलं विवरणेन ॥ १६०-१६१ ॥

इति श्री विज्ञानभैरवं नाम योगशास्त्रं समाप्तम् ।

श्रीविद्यानुग्रहावाप्तप्रेक्षालेशस्त्रिकागमान् ।
आलोड्यालोच्य तत्तत्त्वसंग्रहार्थं सुविस्तृतम् ॥ १ ॥

विज्ञानभैरवे गूढपथे पदप्रबोधिनीम् ।
दुर्ध्वान्तभवदुःश्वभ्रविभ्रंशात्पालनोदिताम् ॥ २ ॥

वेदसप्तर्षिवेदान्त्ययुगाब्दमधुपक्षतौ ।
विज्ञानकौमुदीमेतां भट्टानन्दो व्यकासयत् ॥ ३ ॥

समाप्तेयं विज्ञानकौमुदी नाम विज्ञानभैरवटीका ।
कृतिस्तत्रभवत्काश्मीरिकभट्टारकानन्दकस्य ॥

सद्विद्यानां संश्रय ग्रन्थविद्वद्-

व्यूहे ह्रासं कालवृत्त्योपयाते ।

तत्तत्सद्धर्मोद्दिधीर्षैकतान-

सत्प्रेक्षौजःशालिना कर्मवृत्त्यै ॥ १ ॥

श्रीमत्कश्मीराधिराजेन मुख्यै-

र्धर्मोद्युक्तैर्मन्त्रिभिः स्वैर्विवेच्य ।

प्रत्यष्ठापि ज्ञानविज्ञानगर्भ-

ग्रन्थोद्धृत्यै मुख्यकार्यालयो यः ॥ २ ॥

प्र। ६४)

तत्राजीवं निर्विशद्भिर्मुकुन्द-

रामाध्यक्षत्वाश्रितैः सद्भिरेषः ।

पूर्त्या शुद्ध्या व्याख्यया संस्कृतः स्तात्

पूर्णो ग्रन्थः श्रेयसे सज्जनानाम् ॥ ३ ॥ (तिलकम्)

श्रीस्वात्मशिवार्पणमस्तु ॥

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

©2011 Muktabodha Indological Research Institute All Rights Reserved.
E-texts may be viewed only online or downloaded for private study.
E-texts may not, under any circumstances, be copied, republished,

reproduced, distributed or sold, either in original or altered form,
without the express permission of Muktabodha Indological Research
Institute in writing.
Data-entered by the staff of Muktabodha
under the direction of Mark S. G. Dyczkowski.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

विज्ञानभैरवः

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी

॥ श्रीः ॥

चौखम्बा सुरभारती ग्रन्थमाला

१६८

शिवोपदिष्टः

विज्ञानभैरवः

श्रीक्षेमराजाचार्यविरचितविवृतिभागोत्तरं
श्रीशिवोपाध्यायविरचितविवृत्त्युपेतः

कारिकानुवाद-विवृतिभागस्थहिन्दीव्याख्योपेतः

व्याख्याकार

श्रीबापूलाल 'आजना'

प्रवक्ता : संस्कृत विभाग

ज० ला० नेहरू स्मारक पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज

महाराजगंज, गोरखपुर

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन

वा रा ण सी

प्रकाशक

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन

(भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक)

के० ३७/११७, गोपालमन्दिर लेन

पो० बा० नं० ११२९, वाराणसी २२१००१

दूरभाष : ३३३४३१

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथम संस्करण १९९१

मूल्य ७५-००

अन्य प्राप्तिस्थान

चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान

३८ यू. ए. बंगलो रोड, जवाहरनगर

पो० बा० नं० २११३

दूरभाष : २३६३९१

*

प्रधान वितरक

चौखम्बा विद्याभवन

चौक (बनारस स्टेट बैंक भवन के पीछे)

पो० बा० नं० १०६९, वाराणसी २२१००१

दूरभाष : ३२०४०४

मुद्रक

श्रीजी मुद्रणालय

वाराणसी

THE
CHAUKHAMBA SURBHARATI GRANTHAMALA
194

VIJÑĀNABHAIRAVA

With Commentary partly by

KṢEMENDRA

and partly by

ŚIVOPĀDHYĀYA

Edited with Hindi translation of verses and explanation based on commentary

By

Shri Bapulal 'Anjana'

Lecturer : Sanskrit Department
J. L. Nehru Memorial P G. College
Maharajgang, Gorekhpur

CHAUKHAMBA SURBHARATI PRAKASHAN
VARANASI

© CHAUKHAMBA SURBHARATI PRAKASHAN
(Oriental Publishers & Distributors)
K. 37/117, Gopal Mandir Lane
Post Box No. 1129
VARANASI 221001
Telephone : 333431

First Edition

1991

Also can be had of
CHAUKHAMBA SANSKRIT PRATISHTHAN
38 U. A. Bungalow Road, Jawaharnagar
Post Box No. 2113
DELHI 110007
Telephone : 236391

*

Sole Distributors
CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN
CHOWK (Behind The Benares State Bank Building)
Post Box No. 1069
VARANASI 221001
Telephone : 320404

आशीर्वचन

मुझे यह देखकर हार्दिक प्रसन्नता है कि डा० बापूलाल आञ्जना ने त्रिक दर्शन के प्रख्यात आगम ग्रन्थ 'विज्ञानभैरव' का हिन्दी में अनुवाद, व्याख्या और भूमिका के साथ नवीन संस्करण प्रस्तुत कर दार्शनिक जगत् का बहुत उपकार किया है। शिवोपाध्याय की संस्कृत टीका (विवृति) निश्चित ही परम्पराप्राप्त शास्त्रीय अर्थ को समझने में सहायक होगी। वस्तुतः विज्ञानभैरव आगम-सम्मत योग-परम्परा का अद्वितीय एवं अनुपम ग्रन्थ है। इसमें अभिव्यक्त योगदृष्टि तथा धारणा बौद्ध एवं पातञ्जलयोग-साधना से भिन्न है। सत्य यह है कि श्रुति-परम्परा से भिन्न आगम-परम्परा का ही मञ्जुल प्रसून योगसाधना है। समाधि में स्थित पशुपति की मोहंजोदाड़ो में उपलब्ध मूर्ति और योग-मोक्ष की समन्वयशालिनी आगमीय योग-परम्परा इसका पर्याप्त प्रमाण है। अष्टाङ्गयोग की अपेक्षा षडंगयोग का विवेचन शारीरिक अभ्यास की अपेक्षा मानस योग को अधिक महत्त्वपूर्ण बनाता है। यह अत्यन्त व्यावहारिक एवं विधिरूप योग-प्रक्रिया है। भावोद्वेग, भावातिरेक की स्थितियों को यौगिक धारणाओं में सम्मिलित कर विज्ञानभैरव ने आज की विभीषिका से समस्त मनुष्य के लिए मानों नवीन द्वार खोला है। उद्वेलन, उद्वेग की प्रत्येक दशा को, किं वा जीवन जीने के प्रत्येक सम-विषय और द्वन्द्वात्मक स्थिति को समाधि की ओर ले जाने की अत्यन्त व्यावहारिक साधना का विज्ञान हमें इस महत्त्वपूर्ण आगम ग्रन्थ में उपलब्ध होता है। आगम-निर्दिष्ट इन सभी साधना-पद्धतियों और धारणाओं का साङ्गोपाङ्ग विवेचन और उसका प्रसन्न शैली में निरूपण इस संस्करण की विशेषता है। मुझे विश्वास है कि इस ग्रन्थ के प्रचार-प्रसार से शैव-योग की लुप्तप्राय साधना-पद्धति की पुनः प्रतिष्ठा होगी और इसका श्रेय इस ग्रन्थ के सम्पादक एवं व्याख्याकार को प्राप्त होगा।

—रामचन्द्र द्विवेदी

अधिष्ठाता, कला संकाय
अध्यक्ष, संस्कृत विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर ३०२००४

प्राक्कथन

संस्कृत-वाङ्मय के अध्ययन के प्रति प्रारम्भ से ही मेरी रुचि रही है। एम० ए० परीक्षा के लिए अध्ययन करते समय साहित्य के अतिरिक्त दर्शन ग्रन्थों के अध्ययन की लालसा भी मन में जगी। श्रद्धेय पूज्य गुरुवर डा० रामचन्द्र द्विवेदी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन के फलस्वरूप मैंने शैव-दर्शन के **विज्ञानभैरव** नामक आगम ग्रन्थ पर कार्य करने का निश्चय किया। यह ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण होते हुए भी अभी तक हिन्दी अनुवाद से वंचित था। यद्यपि प्रस्तुत ग्रन्थ की उपलब्ध टीकाओं का उपयोग करते हुए तुलनात्मक अध्ययन द्वारा इस पर विशद ग्रन्थ लिखा जा सकता है, किन्तु मैंने अपने ज्ञान की सीमाओं और समय की परिधि के कारण इसके सटिप्पण अनुवाद के कार्य को ही करना उचित समझा है। अतः प्रस्तुत ग्रन्थ में विज्ञानभैरव तथा उसकी टीकाओं का हिन्दी में अनुवाद प्रस्तुत किया गया है, जो मेरा इस क्षेत्र में प्रथम प्रयास है।

शैवदर्शन के अध्येताओं ने 'विज्ञान-भैरव' में प्रतिपाद्य विषय के आधार पर इसे 'काश्मीर-शैव-दर्शन' के अन्तर्गत माना है। काश्मीर-शैव-दर्शन के उद्भव एवं विकास के सम्बन्ध में यहाँ कुछ नहीं कहना है। विद्वानों ने इस सम्बन्ध में विशद प्रकाश डाला है[1]। विज्ञान-भैरव का उल्लेख अभिनवगुप्त ने अन्य तन्त्र-ग्रन्थों के साथ किया है तथा इसमें प्रतिपादित विषय तन्त्र-साधना से सम्बन्धित है। अतः इसे तांत्रिक शैवमत का आधार ग्रन्थ कह सकते हैं। तांत्रिक शैवमत को समझने तथा अन्य तांत्रिक साधनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने में विज्ञानभैरव की विषय-वस्तु विशेष महत्त्व की है।[2]

काश्मीर-शैवदर्शन के आधारभूत उपलब्ध साहित्य को तीन भागों में विभाजित किया गया है—(१) आगमशास्त्र, (२) स्पन्दशास्त्र और (३) प्रत्यभिज्ञाशास्त्र[3]। इनमें आगमशास्त्र का प्रमुख स्थान है। काश्मीर-शैव-

---

१. अभिनवगुप्त : ऐन हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसोफिकल स्टडी।
—डा० के० सी० पाण्डेय।
काश्मीर-शैवदर्शन व कामायनी, पृ० ५–४०
—डा० भवरलाल जोशी।

२. संत वैष्णवकाव्य पर तांत्रिक प्रभाव : डा० विश्वम्भर नाथ उपाध्याय, पृ० ५१–१४९

३. काश्मीर-शैवदर्शन व कामायनी : डा० जोशी, पृ० १३।

आगमों में मालिनीविजयोत्तरतन्त्र, स्वच्छन्दतन्त्र और आनन्दभैरव आदि प्रमुख आगमों के साथ विज्ञानभैरव की गणना की गई है[1]। विज्ञानभैरव की अवतारणा देवी और भैरव के संवाद रूप में हुई है। यह रुद्रयामलतन्त्र का सार है और इसे सर्वशक्ति प्रभेदों का हृदय कहा गया है—

'रुद्रयामलतन्त्रस्य सारमद्यावधारितम्।
सर्वशक्तिप्रभेदानां हृदयं ज्ञातमद्य च' ॥ १६२ ॥

यद्यपि विज्ञानभैरव के कर्त्ता का नामोल्लेख न मूल ग्रन्थ में है और न ही इसके टीकाकारों ने उनके सम्बन्ध में कोई सूचना दी है। अतः इसे 'शिव' प्रणीत ही माना जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान् शिव आगमों के स्रष्टा एवं वक्ता कहे जाते हैं—

'स्वयं परमेश्वरः सिद्धान्तोपदिष्टा'—वि० भै० का० ७।

भगवान् शिव ने लोकानुग्रह के लिए ऋषियों को ज्ञान प्रदान किया था और तदनन्तर शिष्य-प्रशिष्य-परम्परा से आगमों का ज्ञान जगत् में प्रचलित होता रहा। इस कथन के अनुसार प्रस्तुत विज्ञानभैरव के रचयिता के रूप में भगवान् शिव को ही स्वीकार किया जा सकता है।

विज्ञानभैरव की जो दो टीकाएँ उपलब्ध हैं, उनमें १६१ अथवा १६३ (कारिकाओं) छन्दों का मूल ग्रन्थ स्वीकार किया गया है। इस तन्त्रग्रन्थ में काश्मीर-शैवागम के ज्ञान और योग-पक्षों का विवेचन है। ग्रन्थ का प्रारम्भ देवी के परमतत्त्व के सम्बन्ध में प्रश्नों से होता है, जिनका भैरव ने क्रमशः समाधान किया है। सम्पूर्ण ग्रन्थ में परमतत्त्व के स्वरूप-निरूपण के बाद उसको प्राप्त करने के उपायों के रूप में ११२ धारणाओं का विवेचन किया गया है, यद्यपि धारणाओं की संख्या कुछ अधिक प्रतीत होती है। ये धारणाएँ परा और अपरा के भेद से दो प्रकार की हैं, जिनमें भरितावस्था, तैमिरीधारणा, ध्येयाकारभावना, निरालम्बनभावना, दृष्टिबन्धनभावना आदि धारणाएँ प्रमुख हैं। ग्रन्थ के अन्त में शिष्य की पात्रता एवं अपात्रता का उल्लेख किया गया है तथा शिव के द्वारा उपदिष्ट इस ज्ञान को प्राणों से भी अधिक महत्त्व-पूर्ण कहा गया है। 'प्राणाऽपि प्रदातव्या न देयं परमामृतम्'। प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रतिपादित विषय को स्पष्ट रूप से संक्षेप में जानने के लिए आगे दी हुई विषय-सूची द्रष्टव्य है।

विज्ञानभैरव पर अभी तक कुल दो टीकाएँ ही प्राप्त हुई है—(१) आचार्य क्षेमराज की उद्योत एवं शिवोपाध्याय की विवृत्ति और (२) भट्ट आनन्द की विज्ञानकौमुदी-दीपिका। मूल ग्रन्थ पर क्षेमराज की २४वीं कारिका 'ऊर्ध्वे प्राणो ह्यधो जीवो' तक विज्ञानोद्योत नामक विवृति प्राप्त होती है। ऐसा शिवोपाध्याय ने ग्रन्थ के अन्त में संकेत किया है। यथा—

---

१. काश्मीर शैविज्म : डा० चटर्जी, पृ० ८।

श्रुतं देव मयेत्यादिप्रश्नग्रन्थार्थबन्धनम् ।
ऊर्ध्वं प्राणादिपद्यान्तं क्षेमराजकृतं शुभम् ॥
ततः परमुपाध्यायकुशकाशावलम्बनम् ।
यद्वृत्तिग्रन्थकाकलपुस्तकं हस्तगोचरम् ॥
भूर्जात्मकं वा नायातं जग्धं कालघुणेन तत् ।
दग्धं वा वह्निना च्छिन्नमत्र साक्षी महेश्वरः' ॥

२४वें छन्द के बाद शिवोपाध्याय ने विवृति लिखी है। इन दोनों टीकाकारों के सन्दर्भ में विद्वानों द्वारा विशद प्रकाश अन्य ग्रन्थों में डाला जा चुका है[१]। संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है—

क्षेमराज

क्षेमराज के देश, काल एवं जीवन के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद रहा है। यह एक लम्बे विमर्श का विषय है। यहाँ उनके सम्बन्ध में संक्षेप में ही विवरण देना अभिप्रेत है। क्षेमराज ने अभिनवगुप्त को अपने ग्रन्थों के उपसंहार में अपना गुरु माना है। अतः उनमें गुरु-शिष्य का सम्बन्ध किसी प्रकार अवश्य ही रहा होगा। क्षेमराज श्रीनगर से ३० किलोमीटर पूर्व में स्थित विजयेश्वर (आधुनिक 'बीज-बिहार') में रहते थे[२]। इनका साहित्य-रचनाकाल १०२५ ई० से लेकर १०५० ई० तक माना जा सकता है[३]। क्षेमराज की प्रतिभा के सम्बन्ध में मतभेद की गुंजाइश नहीं है। शैवागम के बीजरूप सिद्धान्तों को यदि अभिनवगुप्त ने अपने पाण्डित्य से वृक्ष का रूप दिया है, तो क्षेमराज ने उनके संरक्षण में अपनी प्रतिभा समर्पित की है। न केवल दार्शनिक क्षेत्र में, बल्कि काव्य-संरचना में भी क्षेमराज के पाण्डित्य के दर्शन होते हैं। इस सम्बन्ध में 'प्रत्यभिज्ञाहृदय' में पर्याप्त संकेत प्राप्त होते हैं[४]। इसके अतिरिक्त प्राचीन सूत्रों की विशद और वैदुष्यपूर्ण व्याख्या करने में क्षेमराज सिद्धहस्त थे। वे विषय को जिस सूक्ष्मता से ग्रहण करते थे उतनी ही स्पष्टता से उन्होंने उसकी अभिव्यक्ति भी की है। क्षेमराज ने काश्मीर-त्रिकशास्त्र की प्रायः सभी शाखाओं पर कुछ न कुछ कार्य अवश्य किया है। प्रत्यभिज्ञाहृदय इनकी प्रमुख दार्शनिक रचना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने स्वच्छन्दोद्योत, स्पन्दनिर्णय, क्रमस्तोत्रटीका आदि लगभग २१ ग्रन्थों पर लेखनी चलाई है,[५] जिनसे उनके प्रखर पाण्डित्य का पता चलता है। उनकी

---

१. प्रत्यभिज्ञाहृदयम् : विशालप्रसाद त्रिपाठी, पृ० ४-१९ तक।
२. वही पृ० ५।
३. काश्मीर-शैवदर्शन व कामायनी, डा० जोशी, पृ० २४।
४. प्रत्यभिज्ञाहृदय : क्षेमराज, पृ० ८५-८६, आ० ला० मद्रास १९।
५. प्रत्यभिज्ञाहृदय : त्रिपाठी, पृ० १६-१८ तक।

इन कृतियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यद्यपि वे टीकाकार थे, किन्तु उनकी टीकाओं का स्वतन्त्र ग्रन्थों जैसा महत्त्व है।

क्षेमराज ने विज्ञानभैरव पर जो विवृत्ति लिखी है, वह २४ छन्दों तक ही प्राप्त होती है। यह कहना कठिन है कि ग्रन्थ के शेष भाग पर उन्होंने वृत्ति क्यों नहीं लिखी ? अथवा यदि उन्होंने वृत्ति लिखी थी तो वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस पर गम्भीरता से विचार करने पर क्षेमराज के समय पर भी प्रकाश पड़ सकता है। सम्भव है कि जीवन के अन्तिम समय में उन्होंने विज्ञान-भैरव पर वृत्ति लिखना प्रारम्भ किया हो, जिसे जीवनान्त के कारण पूरा नहीं कर पाए हों। इस पर विशेष विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

शिवोपाध्याय

विज्ञानभैरव की २५वीं कारिका से १६३ कारिकाओं पर शिव उपाध्याय की 'विवृत्ति' टीका प्राप्त होती है। इन्होंने क्षेमराज के अधूरे कार्य को पूरा किया है। शिवोपाध्याय क्षेमराज की तरह ही दार्शनिक विद्वान् थे। इन्होंने अपनी विवृति के अन्त में जो श्लोक दिया है, उससे ज्ञात होता है कि काश्मीर के राज्यपाल 'सुखजीवन' के समय में इन्होंने विज्ञानभैरव पर वृत्ति लिखी थी। यथा—

'सुखजीवनाभिधाने रक्षति काश्मीरमण्डलं नृपतौ।
अगमन्निःशेषत्वं विज्ञानोद्योतसङ्ग्रहः सुगमः' ॥

सुखजीवन का समय १७५४ ई० से १७६२ ई० तक माना जाता है,[1] अतः शिवोपाध्याय का भी यही समय मानना चाहिए। विज्ञानभैरव की विवृति से ज्ञात होता है कि शिवोपाध्याय का वास्तविक नाम शिव था और उपाध्याय उनकी जाति थी—

'नाम्ना शिवेतिगुणिकौशिकगोत्रजात्योपाध्यायः'।

वि० भै० पृ० १५७

ये गोविन्द गुरु तथा सुन्दरकण्ठ के शिष्य थे। इनका विज्ञानभैरव-विवृति के अतिरिक्त कोई दूसरा ग्रन्थ प्राप्त नहीं होता, किन्तु यह विवृति ही उनके पाण्डित्य की परिचायिका है।

भट्ट आनन्द

भट्ट आनन्द ने सम्पूर्ण विज्ञानभैरव पर स्वतन्त्र रूप से दीपिका लिखी है। इनकी दीपिका क्षेमराज की वृत्ति से संक्षिप्त है। किन्तु उसमें कई नये तथ्य भी दिये गये हैं, जिनका स्पष्टीकरण उक्त विवृति में नहीं हुआ था। भट्ट आनन्द के समय आदि के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी कह पाना कठिन है। इन्होंने विज्ञान-

---

१. 'काश्मीर थ्रू एजेज' पृ० ७३ पर।

भैरव पर दीपिका प्रारम्भ करने से पूर्व मंगलाचरण में कुछ प्रसिद्ध काश्मीर के दार्शनिक आचार्यों को स्मरण किया है, जिनमें सोमानन्द, भूतराज, उत्पल, लक्ष्मणगुप्त और अभिनवगुप्त का क्रम प्राप्त होता है। आश्चर्य की बात है कि भट्ट आनन्द ने क्षेमराज को स्मरण नहीं किया है। इससे इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि अभिनवगुप्त (९५० ई०) और क्षेमराज (१०५० ई०) के समय के बीच में भट्ट आनन्द किसी समय में हुए होंगे। इसीलिए वे क्षेमराज का उल्लेख नहीं कर सके हैं; और क्षेमराज आनन्दभट्ट का उल्लेख इसलिए नहीं कर सके, क्योंकि वे अपनी वृत्ति ही पूरी नहीं लिख पाए थे, जिससे कि ग्रन्थान्त में उनका स्मरण करते। सम्भवतः शिव उपाध्याय को विज्ञानभैरव पर वृत्ति लिखते समय भट्ट आनन्द की दीपिका प्राप्त नहीं हुई होगी, इसीलिए उन्होंने भी भट्ट आनन्द का नामोल्लेख नहीं किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विज्ञानभैरव पर प्रथम दीपिका भट्ट आनन्द ने लिखी, तदुपरान्त क्षेमराज ने लिखना प्रारम्भ किया, जिसे छह शताब्दी बाद शिव उपाध्याय ने पूरा किया।

आनन्द भट्ट ने अपनी दीपिका के अन्त में अपने समय के सम्बन्ध में एक श्लोक उद्धृत किया है—

'वेदसप्तर्षिवेदान्त्ययुगाब्दमधुपक्षतौ।
विज्ञानकौमुदीमेतां भट्टानन्दो व्यकासयत्' ॥

इसके अनुसार मैंने संस्कृत के कई विद्वानों से विचार-विमर्श किया, किन्तु उदयपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री बिहारीलाल दशोरा इसे अधिक स्पष्ट कर पाये। उनके अनुसार ४७७४ कलिगणाब्द की चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को भट्ट आनन्द ने विज्ञान-कौमुदी नाम की टीका समाप्त की[1]। काश्मीर-शैवदर्शन के आचार्यों में कलिगणना देने की परम्परा रही है। अतः कलिगणना की विक्रम संवत् के साथ तुलना करने पर उक्त टीका का समय वि० सं० १७२९ (१७७३ ई०) निश्चित होता है।

यदि भट्ट आनन्द की यह तिथि भी मान ली जाय तो वे शिवोपाध्याय से पूर्व के ठहरते हैं। अतः यह प्रश्न फिर भी बना रहता है कि एक ही ग्रन्थ पर टीका लिखने वाले शिवोपाध्याय ने भट्ट आनन्द का उल्लेख क्यों नहीं किया? इस पर विस्तार से विचार करना अध्ययन एवं समय सापेक्ष है।

---

१. पक्षति शब्द का अर्थ है—पक्ष की मूल तिथि प्रतिपदा।
—द्र० अमरकोष, कालवर्ग, श्लोक १, माहेश्वरी टीका।
'पक्षात्याद्यास्तु तिथयः क्रमात् पञ्चदशाः स्मृताः।
पक्षतिः पक्षमूलस्य···' ॥
—द्र० शब्दकल्पद्रुम, खण्ड-२, रघुनन्दन भट्ट।

प्रस्तुत कृति में मेरी दृष्टि मूल ग्रन्थ और उसकी टीकाओं के अनुवाद तक ही सीमित रही है। अतः ग्रन्थ के अन्य उपयोगी पक्षों पर विशेष प्रकाश नहीं डाला जा सका है। यद्यपि मैंने प्रतिपाद्य विषय को टीका के अतिरिक्त भारतीय दर्शन के अन्य ग्रन्थों से भी तुलना करने का प्रयत्न किया है, किन्तु फिर भी सम्पूर्ण ग्रन्थ में आये हुए पारिभाषिक शब्दों की तुलनात्मक व्याख्या नहीं की जा सकी है, जो दर्शन-ग्रन्थ के लिए आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में आगे कभी विस्तृत अध्ययन के साथ कार्य किया जा सकेगा।

प्रस्तुत कृति में योग-साधनाओं से सम्बन्धित 'करंकिणी', 'क्रोधना', 'भैरवी', 'लेलिहाना' और 'खेचरी' आदि मुद्राओं तथा 'जन्माग्र', 'मूल', 'कन्द', 'नाभि', 'हृदय', 'कण्ठ', 'तालु', 'भ्रूमध्य', 'ललाट', 'ब्रह्मरंध्र', 'शक्ति' और 'व्यापिनी'—द्वादश चक्रों का भी उल्लेख हुआ है, उनमें से ७ चक्रों को चित्र द्वारा भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है।

इस ग्रन्थ को पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हुए सभी पूर्वाचार्यों और श्रद्धेयचरण गुरुदेव प्रो० डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी, अधिष्ठाता कलासंकाय, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना अपना पुनीत कर्त्तव्य समझता हूँ। वस्तुतः आप ही मेरे साहित्यानुशीलन के मुख्य प्रेरणा-केन्द्र रहे हैं।

इस ग्रन्थ का अनुवाद कार्य सन् १९७२ ई० में सम्पन्न हुआ था। मूल ग्रन्थ तथा उस पर प्राप्त टीकाओं की हिन्दी व्याख्या, शिवोपाध्याय की विवृति तथा समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ प्रकाशनार्थ सन् १९७६ ई० के उत्तरार्द्ध में चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन को दिया गया था। उनकी अधिक व्यस्तता के कारण इसका प्रकाशन १५ (पन्द्रह) वर्षों बाद संभव हो सका है। इस बीच इस ग्रन्थ पर विस्तृत सामग्री उपलब्ध हो रही है, तथापि इसका हिन्दी भाषा में यह प्रथम अनुवाद है। यही कारण है कि इसमें आये हुए तंत्र, योग व त्रिक दर्शन के पारिभाषिक शब्दों की विस्तृत व्याख्या नहीं हो सकी है। द्वितीय संस्करण में इस कार्य को पूरा किया जा सकेगा।

प्राक्कथन समाप्त करने से पूर्व मैं अपना परिवार, प्रातःस्मरणीय श्रद्धेय पिताश्री श्रीओंकारलाल जी आंजना को नहीं भुला सकता। मेरा जीवन-सर्वस्व उन्हीं के श्रीचरणों की कृपा का प्रतिफल मात्र है। साथ ही सहधर्मचारिणी सौ० सीतादेवी आंजना का हृदय से स्मरण कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे भगवती सरस्वती की आराधना में संयोजित किया है और स्वयं पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन किया है। श्लोकानुक्रमणिका तथा शब्दानुक्रमणिका

तैयार करने में सहायता करने वाली पुत्रीद्वय पूनम रानी एवं सुस्मिता रानी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ ।

अन्त में व्यवस्थापक, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापन करना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ, जिन्होंने यह ग्रंथ प्रकाशित कर हिन्दू-संस्कृति एवं साहित्य के प्रति अपने सहज अनुराग का परिचय दिया है ।

स्खलन और त्रुटियाँ तो मनुष्य के स्वभाव में लगी हुई है । हमारे तुच्छ प्रयास का क्या मूल्य होगा ? यह तो नीर-क्षीर-विवेक से संपन्न पंडित-प्रवर ही निश्चित कर सकेंगे—

'हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा ।'

अभी तो मैं अपनी असमर्थता की प्रतीति से अभिभूत हो रहा हूँ—

'क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः ।
तितीर्षुर्दुस्तरं मोहाद्डुपेनास्मि सागरम् ।।
अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः ।
मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ।।'

विद्वद्वशंवदः

बापूलाल आञ्जना

विषयानुक्रमणिका

	कारिका	पृष्ठाङ्क
भैरव के स्वरूप के सम्बन्ध में प्रश्न	१–२	१
परमतत्त्व विषयक आठ प्रश्न	२–५	३
परादि शक्तित्रय विषयक प्रश्न	५–७	५
सकल स्वरूप की असारता	८–१३	८
निष्कल स्वरूप की परमार्थता	१४–१७	९
शिव-शक्ति के स्वरूप का निर्णय	१८–२१	१०
परावस्था की प्राप्ति का उपाय क्या है	२२–२३	१२
क्रमशः ११२ धारणाओं का उपदेश		
प्राणापान विषयक धारणा के षड्विध अर्थ	२४	१३
अष्टविध प्राणायाम	२५–३७	१७
भैरव-मुद्रा का विवेचन	२६	२१
शान्ता-नामा शक्ति से शान्त-स्वरूप की प्राप्ति	२७	२२
प्राणापान-वायु की सूक्ष्मता से भैरव-स्वरूप की अभिव्यक्ति	२८	२२
प्रतिचक्र में दौड़ती प्राणवायु का चिन्तन	२९	२३
अकारादि द्वादश स्वरों द्वारा द्वादश चक्रों का भेदन	३०	२३
खेचरी मुद्रा का साधन	३१	२४
इन्द्रिय-पंचक की शून्यता द्वारा अनुत्तरशून्य में प्रवेश	३२	२५
शून्यता में लीन प्राणशक्ति	३३	२५
कपालछिद्र में मन की एकाग्रता	३४	२७
चिदाकाशात्मिका देवी का सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ध्यान	३५	२८
भ्रूचक्र के भेदन द्वारा बिन्दु में लीन होना	३६	२८
विकल्पों के विनाश हेतु बिन्दु का द्वादशान्त में ध्यान	३७	२९
नाद (शब्दब्रह्म) भावना	३८	२९
प्रणवपिण्डमन्त्र भावना		
प्रणव व प्लुतोच्चारण द्वारा शून्यभाव की धारणा	३९	३०
वर्ण के आदि-अन्त के चिन्तन द्वारा शून्य का साक्षात्कार	४०	३२
नाद-चिन्तन द्वारा परमाकाश की प्राप्ति	४१	३३
अर्द्धेन्दु, बिन्दु, नाद व नादान्त के अनन्तर शून्योच्चारण	४२	३३

	कारिका	पृष्ठाङ्क
शून्य भावना		
परमशून्य की धारणा द्वारा समग्र आकाश का प्रकाशन	४३	३७
शून्य के चिन्तन से मन की शून्यता	४४	३८
ऊर्ध्व मूल और मध्य शून्य के चिन्तन द्वारा निर्विकल्पता का उदय	४५	३८
शरीर में क्षणिक शून्यता के चिन्तन द्वारा भी तत्त्वों की निर्विकल्पता	४६	३९
देह के समस्त द्रव्यों की आकाश से व्याप्ति	४७	४०
शरीर की त्वचा की व्यर्थता	४८	४०
चित्त की एकाग्रता द्वारा मात्र चैतन्य की अनुभूति	४९	४०
द्वादशान्त में मन की लीनता तथा बुद्धि की स्थिरता	५०	४१
वृत्तियों की क्षीणता द्वारा वैलक्षण्य की प्राप्ति	५१	४१
कालाग्नि से स्वशरीर को जलता हुआ मानना	५२	४१
सारे संसार को विकल्पों से जला हुआ मानना	५३	४२
संपूर्ण जगत् के तत्त्वों को स्व-स्व कारणों में लय हो जाने का ध्यान करना	५४	४२
हृदय-चक्र में प्राणशक्ति का ध्यान करना	५५	४२
षडध्व भावना		
भुवनाध्वा के रूप में चिन्तन से मन का लय हो जाना	५६	४३
अध्व-प्रक्रिया से शिवतत्त्व का ध्यान करना	५७	४६
संसार को शून्यता में लीन करना	५८	४७
अंतःकरण में दृष्टि का स्थापन	५९	४७
मध्य भावना		
दृष्टि-बन्धन भावना का निरूपण	६०	४८
निरालम्ब भावना का वर्णन	६१	४८
ध्येयाकार भावना	६२	४९
शाक्ती भूमिका–समग्र शरीर व जगत् को चिन्मय विचारना	६३	५०
अन्तर व बाह्य वायुओं का संघट्टन	६४	५०
सम्पूर्ण जगत् को आत्मानन्द से परिपूर्ण मानना	६५	५१
मायीव प्रयोग (कुहन प्रयोग) महानन्द की प्राप्ति	६६	५१
प्राणायाम-विवेचन		

	कारिका	पृष्ठाङ्क
इन्द्रिय-छिद्रों के निरोध तथा प्राण-शक्ति के उत्थान से 'परमसुख'	६७	५२
विषस्थान तथा वह्निस्थान के मध्य में मन को स्थित करने से परम शिव की प्राप्ति	६८	५५
सुख भावना		
स्त्री-संसर्ग के आनन्द से ब्रह्मतत्त्व की अनुभूति	६९	५६
स्त्री जन्य पूर्वानुभूत सुखों के स्मरण द्वारा परमानन्द की अनुभूति	७०	५७
धन एवं बन्धु-बान्धव के मिलने से उत्पन्न आनन्द का ध्यान	७१	५८
भोजन और पान से उत्पन्न आनन्द का ध्यान	७२	५८
संगीतादि विषयों के आस्वादन में तन्मयता	७३	५९
मनोवांछित संतोष की प्राप्ति के साधनों में मन की स्थिरता	७४	६०
मनोगोचर अवस्था द्वारा परादेवी का प्रकाशन (शांभवी भूमिका)	७५	६२
सूर्य-दीपक आदि तेज से चित्रित आकाश में दृष्टि को स्थित करना	७६	६२
क्रमदर्शन की मुद्राएँ		
करङ्किणी, क्रोधना, लेलिहाना, भैरवी और खेचरी आदि मुद्राओं का विवेचन	७७	६३
कटि-प्रदेश वाले आसन द्वारा ध्यान	७८	६७
कक्षाकाश में मन को स्थिर करना	७९	६७
स्थूलरूप विषय में दृष्टि को स्तब्ध कर मन को निराश्रित बनाना (भैरवी भूमिका)	८०	६७
जिह्वा को मुँह के बीच में रखकर हकार का उच्चारण करना	८१	६७
शयनासन लगाकर शरीर को निराधार समझना	८२	६८
चंचल आसन पर बैठने पर भी मानस भाव को शांत रखना	८३	६९
निर्मल आकाश में दृष्टि को स्तब्ध करना	८४	६९
तिमिर भावना		
भैरवत्व की भावना करना	८५	६९
ज्ञान, प्रकाश तथा तम (जाग्रत्, स्वप्न व सुषुप्ति) को भैरव रूप समझना	८६	७०

	कारिका	पृष्ठाङ्क
तैमिरी धारणा का निरूपण	८७	७२
नेत्र निमीलित कर काले स्वरूप (अंधकार) का चिन्तन करना	८८	७३
इन्द्रिय निरोध मात्र से अद्वितीय शून्य में प्रवेश	८९	७३
अनुत्तर (अकार) तत्त्व का विवेचन		
बिन्दु विसर्ग रहित मात्र अकार का जप	९०	७३
विसर्ग युक्त वर्ण का ध्यान कर चित्त को आधार रहित करना	९१	७७
अपनी आत्मा का आकाश सदृश चिन्तन	९२	७९
सूची-नोक द्वारा अङ्ग भेदन कर वहाँ चेतना का संयोग	९३	८०
चित्तादि विकल्पों से मुक्ति	९४	८०
माया, कला, इच्छा प्रभृति का विवेचन		
विभिन्न तत्त्वों के विभिन्न धर्मों का आकलन	९५	८०
इच्छा के उत्पन्न होते ही उसका शमन	९६	८१
इच्छा, ज्ञान और क्रिया के सदृश स्वयं का अस्तित्व न होना	९७	८५
इच्छा अथवा ज्ञान को आत्मा समझना	९८	८५
आधार के बिना ज्ञान को भ्रमात्मक समझना	९९	८६
सारे शरीरों को चैतन्यधर्मा आत्मा समझना	१००	८७
कामादि आसक्तियों के समय बुद्धि को स्थिर करना	१०१	८८
सारे संसार को इन्द्रजालमय या चित्रकर्म के समान समझना	१०२	८८
सुख और दुःख के मध्य अवशिष्ट तत्त्व को पहचानना	१०३	८८
अहम्भाव (विश्वात्मता)		
'मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ' इस भावना का ध्यान	१०४	८९
विषय-विज्ञान और इच्छादि को शून्य मानना	१०५	९१
ग्राह्य-ग्राहक रूप की सभी प्राणियों में सामान्य प्रतीति	१०६	९२
जाग्रदादि चार अवस्थाएँ तथा त्रिविध शरीर		
स्वशरीर सदृश परशरीर में भी संवित्ति का अनुभव	१०७	९४
मन को निराधार कर विकल्प-कल्पनों का त्याग	१०८	९६
प्रत्यभिज्ञा के द्विविध स्वरूप		

	कारिका	पृष्ठाङ्क
सर्वज्ञ, सर्वकर्त्ता, व्यापक और परमेश्वर की स्वयं में प्रतीति	१०९	९७
जल की तरंगों और सूर्य के प्रकाश में भैरव की ही भङ्गिमाओं का ध्यान	११०	९८
शरीर द्वारा विश्राम की स्थिति में निर्विकल्प अवस्था का उदय	१११	९९
अशक्ति आदि द्वारा पदार्थों में शक्ति के समावेश से क्षोभ को मिटाना	११२	९९
नेत्रों की स्तब्धता द्वारा कैवल्योत्पत्ति	११३	९९
सिद्धासन द्वारा अच् और हल् रहित अकार के उच्चारण से ब्रह्म में प्रवेश	११४	९९
कूपाकाश और महाकाश की एकता का अविकल्प बुद्धि द्वारा ध्यान	११५	१००
सप्तविध समाधि		
बाह्य तथा आभ्यन्तर विषयों में सर्वत्र चैतन्य संविद्रूप का ध्यान	११६	१००
बाह्याभ्यन्तर इन्द्रियों द्वारा अभिव्यक्त पदार्थों में चैतन्य की अनुभूति (भरितावस्था)	११७	१०३
भय-शोक-क्षुधादि अवस्था में ब्रह्म सत्तामयी अवस्था का अनुभव (शाम्भवी भूमिका)	११८	१०४
देखे पदार्थों का स्मरण कर स्वशरीर को आधारहीन बनाना	११९	१०४
वस्तु से दृष्टि लौटाकर उसके ज्ञान को चित्त में लौटाना	१२०	१०५
भक्ति-विवेचन		
शाङ्करी शक्ति का नित्य ध्यान	१२१	१०५
एक वस्तु का ध्यान करते हुए अन्य वस्तुओं में शून्यता का ध्यान	१२२	१०५
शुद्धि व अशुद्धि का स्वरूप		
शुद्धि-अशुद्धि तथा शुचि-अशुचि का विचार नहीं करना	१२३	१०८
साधारण मनुष्यों में भैरव के अद्वैत का दर्शन	१२४	१११
शत्रु और मित्र तथा मान और अपमान में समदृष्टि द्वारा ब्रह्म की परिपूर्णता की अनुभूति	१२५	११२
रागद्वेष से मुक्त भावना की प्राप्ति	१२६	११३

	कारिका	पृष्ठाङ्क
शून्यता का विवेचन		
अज्ञेय, अग्राह्य तथा अभाव रूपों में भैरव की भावना करना	१२७	११४
ब्रह्माकाश में मन की स्थिरता द्वारा आकाश से परे अशून्य में प्रवेश	१२८	११६
इच्छित वस्तुओं से मन का निरोध कर उसे निश्चल बनाना	१२९	११६
भैरव के स्वरूप का निरूपण		
सर्वत्र व्यापक एवं सर्वशक्तिदाता भैरव शब्द का निरन्तर उच्चारण	१३०	११७
'मैं' और 'मेरा' इत्यादि बोधादि विकल्पों से रहित होना	१३१	१२०
नित्य, निराधार, व्यापक, सर्वेश्वर आदि शब्दों का प्रतिक्षण ध्यान	१३२	१२२
इन्द्रजाल धारणा का वर्णन	१३३	१२३
शून्य स्वरूप का वर्णन	१३४	१२३
बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था		
संसार को बुद्धि का प्रतिबिम्ब मानना	१३५	१२५
इन्द्रियों का त्याग कर आत्मनिष्ठ होना	१३६	१२७
जीवन्मुक्ति का विवेचन		
ज्ञान और ज्ञेय का एकीकरण	१३७	१२८
मानस, चेतना, प्राणशक्ति और जीवात्मा के परिक्षीण होने पर भैरवावस्था की प्राप्ति	१३८	१३०
निस्तरंग उपदेशों द्वारा व्यक्ति का ज्ञानी हो जाना	१३९	१४०
११२ धारणाओं में से किसी एक द्वारा स्वयं भैरव हो जाना या शाप व अनुग्रह जैसी शक्तियों की प्राप्ति	१४०	१४१
जीवन्मुक्त अवस्था की प्राप्ति	१४१	१४१
जप, पूजा, होम आदि के विषय में देवी का प्रश्न		
जप और जपकर्त्ता के सम्बन्ध में देवी का प्रश्न	१४२	१४१
ध्याता, पूजक, होम और याग के सम्बन्ध में प्रश्न	१४३	१४२
इन प्रश्नों का भैरव द्वारा उत्तर	१४४	१४२

	कारिका	पृष्ठाङ्क
जप और जपनीय का स्वरूप	१४५	१४२
ध्यान का स्वरूप	१४६	१४३
अजपा जप-विधि		
अन्तःकरण-चतुष्टय का चिदाकाश में लय होना ही पूजा है	१४७	१४३
किसी एक धारणा स्थिति ही तृप्ति है	१४८	१४५
होम का स्वरूप	१४९	१४५
याग का स्वरूप	१५०, १५१	१४६
वास्तविक स्नान का स्वरूप	१५२	१४७
बाह्य पूजा की निस्सारता (पूज्य-पूजक का अभेद)	१५३	१४७
प्राणापान स्वरूप परावस्था	१५४	१४७
जीव द्वारा परम भैरवता की प्राप्ति	१५५	१४७
श्वास-प्रश्वास स्वरूप जप की प्राणान्त में दुर्लभता	१५६	१४७
ग्रन्थ की फलश्रुति		
अध्यात्मशास्त्र की गोपनीयता	१५७	१५६
उपदेश प्रदान करने से पूर्व पात्रता-अपात्रता का विचार	१५८	१५६
अस्थिर वस्तुओं के त्याग से परमपद की प्राप्ति	१५९	१५६
प्राणों से भी श्रेष्ठ परमामृत	१६०	१५६
देवी द्वारा शंकाओं के समाधान की प्राप्ति तथा शिव के साथ एकीकरण	१६१–१६३	१५७
श्लोकानुक्रमणिका		१५९

परिशिष्ट

(क) शब्दानुक्रमणिका	१६३
(ख) संस्कृत टीका व हिन्दी व्याख्या में उद्धृत श्लोकानुक्रमणिका	१७५
(ग) विवृति और कौमुदीकार की कारिकाओं में पाठभेद	१८०
(घ) सहायक ग्रन्थ-सूची	१८३

श्रीः

विज्ञानभैरवः

श्रीक्षेमराजाचार्यविरचितविवृतिभागोत्तरं श्रीशिवोपाध्यायविरचितविवृत्युपेतः
श्रीबापूलाल'अञ्जना'-विरचितकारिकानुवाद-विवृतिभागस्थहिन्दीव्याख्योपेतः

भीरूणामभयप्रदो भवभयाक्रन्दस्य हेतुस्ततो
हृद्धाम्नि प्रथितश्च भीरवरुचामीशोऽन्तकस्यान्तकः ।
भीरं वायति यः स्वयोगिनिवहस्तस्य प्रभुर्भैरवो
विश्वस्मिन्भरणादिकृद्विजयते विज्ञानरूपः परः ॥ १ ॥
स्वैरिस्वच्छस्फुरद्धाभिर्भासिताण्वाद्युपायतः ।
स्वोन्मेषाच्छाम्भवावेशं दर्शयन्तीं शिवां श्रये ॥ २ ॥
आम्नायाद्यमृतैः सिञ्चन्त्यन्तेवासिमनोऽवनीः ।
जयत्यतुलतापच्छिद्गुरुगीरम्बुदावली ॥ ३ ॥
धीमन्दराचलवलत्परमागमाब्धे-
रुल्लास्यते किमपि यत्परमामृतं तत् ।
जीवच्छिवत्वमधिगन्तुममुत्र सद्भिः
सञ्चर्व्यतामविरतं परशक्तिपूतैः ॥ ४ ॥

इह श्रीमान् चिद्भैरवः पूर्णाहंविमर्शात्मपरशक्तस्फुरत्ताभित्तावन्तःकृतानन्तावान्तरसर्गादिप्रपञ्चपूर्वपूर्वदशानिमेषणवशोन्मिषदुत्तरोत्तरावस्थेच्छाज्ञानक्रियाशक्तिसारानाश्रितसदाशिवेश्वरपदावभासनस्वरूपो बीजभूतैतद्दशागोपनासतत्त्वग्राहकतच्छक्तितत्पश्यन्त्यादिभूम्याभासपुरःसरमेयाभासान्तस्फुरणया जगद् व्यवस्थामिव निमिषद्वैखर्यादिवशोन्मिषदीश्वरादिस्फुरणया अनुग्रहनिमज्जितमितमातृतच्छक्त्युन्मज्जितरुद्रयामलसमावेशमुन्मीलयति — इत्यद्वयनयेषु पञ्चकृत्यकारितोच्यते भगवतः । तत्र पश्यन्त्यादिपदे द्योतनादिसतत्त्वा संविद्देवी प्रबुध्यमानतया प्रष्ट्री स्वा परभैरवाभिन्ना पराभूमि सदा स्वाभासामप्यन्तर्बाह्याक्षागोचरत्वात् परोक्षामिव, पश्यन्त्यादिकालापेक्षया तु भूतामिव, तत्तद्रुद्रक्षेत्रज्ञतत्तत्प्राणांशांशिकापेक्ष्यकल्पावधिकदिनमासान्वयाभावाद् अद्यतनीमिव यावदावेष्टुमामृशति तावत् 'सुप्तोऽहं किल बिललाप' इतिवत् अहमेव

संविद्देवी पश्यन्त्यादिपदे प्रबुभुत्सुरस्फुटस्फुरितपराभट्टारिकैक्यचकासद्रहस्यमुवाचाममर्श। एवं प्रबुद्धा सती नैराकाङ्क्ष्यात् 'भिया सर्वं रवयति' इति निरुक्तभैरवरूपा अहमेवोवाचेति—

श्री देव्युवाच—'श्रुतं देव.....' इत्यादेः।

भैरव उवाच—'साधु साधु' इत्यादिकमभ्यस्य 'सर्वत्रिशक्तिभेदानां हृदयं ज्ञातमद्य च' इत्यन्तस्य शास्त्रस्य परसम्बन्धप्राणतैव। तदित्थं परसम्बन्धसतत्त्वं श्रीविज्ञानभैरवाभिधायि 'इत्युक्त्वानन्दिता देवी कण्ठे लग्ना शिवस्य तु' इत्यन्तेऽभिधास्यमानत्वात् विज्ञानभैरवावेशप्रयोजनत्वात् तदभिधानमेवेदं शास्त्रम्, तन्त्रावतारकहृद्दभूमिमश्नुवाना पराभट्टारिका उचितवचनरचनाक्रमेण वस्तुपूर्वकमुपक्षिपति।

देवी उवाच—

श्रुतं देव मया सर्वं रुद्रयामलसम्भवम्।
त्रिकभेदमशेषेण सारात्सारविभागशः॥ १॥
अद्यापि न निवृत्तो मे संशयः परमेश्वर।

हे देव विश्वावद्योतनक्रीडनादिसतत्त्व स्वात्मन्, समस्तरुद्राविरुद्रतच्छक्तिसामरस्यात्मनो यामलात्—

'अदृष्टविग्रहाच्छान्ताच्छिवात्परमकारणात्।
ध्वनिरूपं विनिष्क्रान्तं शास्त्रं परमदुर्लभम्॥'

इत्याम्नायोक्तेः सम्भवो यस्य तत्, अर्थात् शास्त्रं सर्वं त्रिकस्य परादिशक्तित्रयसारनर-शक्ति-शिवात्मनस्तत्त्वत्रयस्य भेदो ज्ञानक्रियाप्राधान्येतरादिप्रतिपादनेन भिद्यमानता यत्र, तदपि अशेषेण—सामस्त्येन श्रुतम्। कथं 'सारात्सारविभागशः'—

'वेदादिभ्यः परं शैवं शैवाद्वामं तु दक्षिणम्।
दक्षिणात्परतः कौलं कौलात्परतरं त्रिकम्॥'

इतिस्थित्या तावत् त्रिकशास्त्रं सारम्। तत्रापि सिद्धा-मालिन्युत्तरादि क्रमात्क्रमं ज्ञानप्रकर्षोपदेशोत्कर्षात् उत्कृष्टम्, अद्यापि च न मे संशयः शान्त इति॥ १½॥

भगवान् शिव 'आगम' शास्त्रों में प्रतिपादित कर्म, उपासना और ज्ञान भेद से 'यामलादि' ग्रन्थों में प्रतिपादित रहस्य को ज्ञान-रूप में शैवदर्शन के अद्वय तत्त्व को प्रतिपादित करने की इच्छा से शक्ति द्वारा किये हुए प्रश्नों के रूप में स्वयं (शिव) आत्मतत्त्व के प्रतिपादनार्थ ग्रन्थ प्रारम्भ करते हैं—

अनुवाद—**देवी बोली**—हे देव ! मैंने आपके 'रुद्रयामल' (शास्त्र) में प्रतिपादित सार का भी सार, जो त्रिक भेद है, उसको विभागशः सम्पूर्ण सुना । पर हे परमेश्वर ! अब भी मेरा सन्देह निवृत्त नहीं हुआ ॥ १ ॥

व्याख्या—हे देव ! आप विश्व को प्रकट कर उसमें क्रीडा करते हुए अनादि सत् तत्त्व स्वरूप हो, सम्पूर्ण रोगों को द्रवित करने के कारण रुद्र कहलाते हैं, और उस रुद्र-शक्ति के सामरस्य से 'यामल' बन कर संसार के सम्मुख आते हैं, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है—

'अदृष्टविग्रहाच्छान्ताच्छिवात्परमकारणात् ।
ध्वनिरूपं विनिष्क्रान्तं शास्त्रं परमदुर्लभम् ॥'

अर्थात् जिसका शरीर दृष्टिगोचर नहीं है, ऐसे परमकारण शिव से परमदुर्लभ 'ध्वनि रूप' शास्त्र उत्पन्न हुआ है । अर्थात्—

'रुद्रयामलात् सम्भवा यस्य तत् रुद्रयामलयम् ।'

आशय यह है कि अदृष्ट रुद्र शक्ति-रूप, शान्त परम-शिव से उत्पन्न होने वाले परम दुर्लभ शास्त्र जो कि 'शिव' 'शक्ति' और 'सदाशिव' इस 'त्रिशक्ति' से उत्पन्न होने वाला इच्छा, ज्ञान और क्रियाशक्ति-प्राधान्य 'शिवाद्वेद अद्वय प्रतिपादक सम्पूर्ण शास्त्र और उसमें भी सार का भी सार जो 'त्रिक' शास्त्र है, वह मैंने आपके द्वारा सुना । उसमें भी 'सिद्धमालिनी' उत्तरादि क्रमशः ज्ञान के प्रकर्ष से उत्कृष्ट उद्देश्य-प्रतिपादन करने के कारण सर्वोत्कृष्ट है । यथा—

'वेदादिभ्यः परं शैवं शैवाद् वामं तु दक्षिणम् ।
दक्षिणात् परतः कौलं कौलात् परतरं त्रिकम् ॥'

'वेदादि शास्त्रों के ज्ञान से शैवशास्त्र का ज्ञान उत्कृष्ट है, शैवशास्त्र से भी वाम-मार्ग उत्कृष्ट है, वाम से दक्षिण उत्कृष्ट है, दक्षिण से भी कौलमार्ग उत्कृष्ट है तथा कौलमार्ग से त्रिक परमोत्तम है ।'

ये सम्पूर्ण मार्ग विधिवत् आपके द्वारा सुने हैं । फिर भी हे प्रभो ! मेरा सन्देह आज भी शान्त नहीं हुआ है ॥ १½ ॥

तमेव च संशयमधिगतचरानेकशास्त्रार्थपर्यालोचनप्रवणया धिया नवावान्तरग्रन्थिमुद्घटयति, किमिवात्र तत्त्वं स्यादित्याशयेन—

किं रूपं तत्त्वतो देव ? शब्दराशिकलामयम् ॥ २ ॥
किं वा नवात्मभेदेन भैरवे भैरवाकृतौ ।
त्रिशिरोभेदभिन्नं वा किं वा शक्तित्रयात्मकम् ॥ ३ ॥
नादबिन्दुमयं वापि किं चन्द्रार्धनिरोधिकाः ।
चक्रारूढमनच्कं वा किं वा शक्तिस्वरूपकम् ॥ ४ ॥

भैरवाकृतौ संसारघट्टनस्वरूपे भैरवभट्टारके, तत्त्वदृष्ट्या शब्दराशेरादि-क्षान्तस्य याः कला अनुत्तरानन्देच्छादिविमर्शशक्तयः क्रोडीकृताशेषवाच्य-वाचकमयजगत्स्फाराः ताः प्रकृतं रूपं यस्य बोधभैरवस्य विमर्शशक्त्यात्मक-त्वात् तत् किं स्यात् रूपम् ? किं वा प्रकृत्यादि-शिवान्तनवतत्त्वावमर्शयुक्त्या विमृष्टषडध्व-नवात्ममन्त्रराजस्वभावतया रूपं स्यात् ? किं वा त्रिशिरोभेदे त्रिशिरस्तन्त्रे भिन्नं क्रोडीकृताखिलनरादितत्त्वत्रयामर्शि निर्दिष्टविशिष्टमन्त्रा-त्मकम् ? किं तदधिष्ठातृपरादिशक्तित्रयात्मकम् ? यदि वा सर्वमन्त्रचक्र-सामान्यवीर्यात्मकविश्ववाच्याविभागप्रकाशरूपबिन्द्वशेषवाचकाविभागपरामर्श-मयनादात्मकम् ? अथैतद् बिन्दुनादप्रपञ्चरूपार्धचन्द्रनिरोधिकास्तत्त्वतो भैरवे रूपं स्यात् ।

तत्र सर्ववाच्याभिन्नप्रकाशात्मनो बिन्दोर्नादीभवतः किञ्चिद्वाच्यप्राधान्य-शान्तावर्धचन्द्ररूपता, ततोऽपि वेद्यकौटिल्यविगमे स्पष्टरेखात्मा निरोधिका, मितयोगिनां नादानुप्रवेशस्य, इतरेषां तु भेददशावेशस्य निरोधात् तथाख्या, बहुवचनमत्राद्यर्थं नादान्तशक्तिव्यापिनीसमनाख्या नादोर्ध्वकला लक्षयति, तत्र नादस्यैव शब्दव्याप्तेः शाम्यत्तायां सुसूक्ष्मध्वन्यात्मा नादान्तः, प्रशान्तौ तु ह्लादात्मस्पर्शव्याप्त्युन्मेषरूपा शक्तिः, सैव देहानवच्छेदाद् व्योमव्याप्त्यासादाद् व्यापिनी, समस्तभावाभावात्मवेद्यप्रशान्तौ मननमात्रात्मककरणरूपबोधमात्रा-वेशे समना, इत्येतदर्धचन्द्रादिमन्त्रकलारहस्यम् । एवं मातृकामन्त्रतद्वीर्यतत्प्र-मेयमुखेन विमृश्य ध्येयमहामन्त्रमुखेनापि भगवद्रूपं विमृशति 'चक्रेति' जन्मादि-चक्रेष्वारूढं लिपिध्यानेनैव न्यस्तम्, अनच्कं ह-कलात्म नादमयं किं रूपम् ? यद्वा प्रशान्ताशेषकौटिल्यसुस्पष्टशक्तिस्वरूपं भैरवे किं रूपम् ? इति ॥ २-४ ॥

अनुवाद—हे भगवन् ! यह वास्तविक स्वरूप किस प्रकार का है—यह तत्त्व से समझाइए । क्या यह स्वरूप 'शब्द राशि कलात्मक (शब्दब्रह्मात्मक)' है ? अथवा 'नवतत्त्वात्मक' है ? किंवा सच्चिदानन्दस्वरूप पूर्ण ब्रह्म-भाव भूत पंचकृत्य स्वभावभूत चैतन्यतत्त्व में 'नर-शक्ति' और शिवात्मरूप से त्रिशिरोभेदभिन्न रूप का है ? अथवा 'मातृ' 'मान' और 'मेय' व्यापार रूप जन्य 'इच्छा' 'ज्ञान' और 'क्रिया' शक्ति स्वरूप है ? ॥ २-३ ॥

किंवा नाद बिन्दु स्वरूप है ? अथवा अंगभूत अर्द्धचन्द्र निरोधात्मक व्यापाररूप है ? अथवा 'षट् चन्द्राकार' 'षट् पत्रात्मक' चक्रों में स्थित मातृस्वरूप है, जो कि स्वरवर्णों से रहित है ? अथवा 'कुण्डलिनी' स्वरूप है ? ॥ ४ ॥

व्याख्या—संसार-रचना में प्रवृत्त भैरव को तत्त्व दृष्टि से समझने पर विचार करें—तो क्या यह सृष्टि 'अकार' से लेकर 'क्षकार' तथा 'वर्णमाला रूप' है ? जो कि सर्वोत्कृष्ट आनन्द की इच्छा 'विमर्शशक्ति' के द्वारा सारे संसार को अपने भीतर

समाहित करती हुई वर्णमाला के रूप में प्रकट होती है। तथा 'विमर्शशक्ति' के नाम से कही जाती है। अथवा प्रकृति से लेकर शिव-पर्यन्त विचारयुक्ति के द्वारा 'षडध्व' तथा त्रिशिरोभेद त्रिशिरतन्त्र के अनुसार 'मनुष्य' 'शक्ति' और 'शिव' ये त्रितत्त्वात्मक है, जिसने कि संसार को अपने भीतर समाहित कर लिया है? अथवा 'माता' 'मान' और 'मेय' रूप व्यापार त्रयात्मक है? किंवा इच्छा ज्ञान और क्रियात्मक है? वा 'नादबिन्दुमय शिवशक्त्यात्मक' शब्द प्रत्यय स्वरूप 'ज्ञान' 'क्रिया' और 'आत्मा' रूप है? अथवा ओंकार के अंग 'अकार' 'ऊकार' 'मकार' अथवा नाद बिन्दु तथा निरोधशक्ति 'अर्द्धचन्द्राकार रूप' है? किंवा षट्चक्र के पत्रों में स्थित क्, ख्, ग्, घ् इत्यादि स्वरवर्ण रहित मात्रिकावर्ण स्वरूप है? किंवा शक्तिस्वरूप ही यह संसार है, जिसको 'समना' कहते हैं?

इत्थं ध्येयमहामन्त्रतच्छक्तिमुखेनापि विमृश्य सर्वोत्तरानुत्तरपराशक्तिमुखेनापि विश्रष्टुमाह—

परापरायाः सकलम् अपरायाश्च वा पुनः।
पराया यदि तद्वत् स्यात् परत्वं तद्विरुध्यते ॥ ५ ॥
न हि वर्णविभेदेन देहभेदेन वा भवेत्।
परत्वं निष्कलत्वेन सकलत्वे न तद्भवेत् ॥ ६ ॥

श्रीपरात्रिंशकादौ मन्त्रविशेषध्येयविशेषात्मकं यत् पराभट्टारिकायाः सकलं रूपमुक्तं तत् परापरादेव्याः, यद्वा तस्या अपि परांशप्राधान्यात् तदनुपपत्तौ अपरादेव्याः एव भवतीति सम्भाव्यते। यदि तु पराभट्टारिकाया अपि तदिष्यते, तत् परत्वं नाममात्रेण स्यात्। वर्णविशेषेण सितादिना, अक्षररूपेण च, देहभेदेन आकृतिविशेषेण द्वादशान्तादिशारीरस्थानविशेषाश्रयेण न वा परत्वं प्रकृष्टत्वं भवति, अपि तु कलनाशून्यत्वेन, सकलत्वे तु तद्भवति इत्यसम्भाव्यमेव ॥ ५-६ ॥

एवं समग्रागमार्थहृदयविमर्शिना विचारेणाभिमुखीकृतप्रायतत्त्वार्था संविद्देवी स्वां सम्पूर्णविज्ञानभैरवरूपतामाविविक्षुराह—

प्रसादं कुरु मे नाथ ! निःशेषं छिन्धि संशयम् ॥

मायामहामायाकालुष्यप्रशमनिर्मलीकृतं स्वं रूपं मम प्रकटय निःशेषमिममेकमेव नवपर्वाणं संशयं शमय।

इत्थमामर्शनवशोन्मिषन्निराकाङ्क्षा स्वस्वभावोक्तरूपा देव्येव प्राप्तभैरवभावा उक्तनीत्या उवाच, सर्वस्य चेदृश्येव प्रायः सर्वव्यवहारेष्वपि स्वयं प्रश्न-

प्रतिवचनचतुरा संवित्, इह तु अनुत्तरार्थविषया इति विशेषः। तदुक्तं श्रीस्वच्छन्दे—

'गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः।
पूर्वोत्तरपदैर्वाक्यैस्तन्त्रं समवतारयत्॥'

इति यदुवाच तत् 'साधु साधु' इति स्वप्रतिभाश्लाघापूर्वं प्रस्तौति।

अनुवाद—अथवा परात्रिंशिका आदि ग्रन्थों में उल्लिखित मंत्र विशेष के द्वारा 'परादेवी' का सकल रूप है? अथवा 'परादेवी' का सकल रूप है? अथवा यों कहिए कि उसमें ही परांश प्रधान होने के कारण उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः अपरादेवी ही मुख्य ध्येयरूप है। यदि परादेवी का भी अभेदरूप होने से नाम मात्र से ही उसमें परत्व है, तब वह भी अपरादेवी के समान ही हुआ तो परत्व वास्तविक रूप से विरुद्ध हुआ॥ ५॥

वर्ण-भेद अथवा देह-भेद मात्र से यह भेद नहीं हो सकता। क्योंकि यदि ऐसा भेद स्वीकार किया जाय तो निष्फल होने से परत्व और सकल होने से अपरत्व हो जायेगा॥ ६॥

हे प्रभो! कृपा करके मेरे इस संदेह का निराकरण कीजिए॥ ६½॥

व्याख्या—वर्णों का स्वर-व्यंजन युक्त उच्चारण करने योग्य जो रूप है, वह 'परा-शक्ति' कहलाती है। जैसे 'ओं नमः श्रीविद्यापादुकाभ्यः'—यह 'अपराशक्ति' का रूप हुआ। वही पृथक्-पृथक् उच्चारण करने पर 'परापरा' रूप हो जायेगा। 'क्' 'ख्' 'ग' 'घ्' इत्यादि स्वररहित व्यंजन पराशक्ति का रूप है। और वे ही स्वरसहित ओं नमः इति 'अपरा' का रूप है। क्योंकि स्वतंत्र शक्ति ही पारूप है और यदि वह क्रमपूर्वक सृष्टि-रचना की इच्छा करती है तो 'अपरा' रूप है। और जब क्रम में रख दी जाती है तो 'परापरा' का रूप हो जाती है, जैसा कि 'तंत्रालोक' में कहा गया है—

'स्वातन्त्र्यशक्तिः क्रमसंसिसृक्षा क्रमात्मता चेति विभोर्विभूतिः।
तदेव देवीत्रयमन्तरास्तामनुत्तरं मे प्रथयत् स्वरूपम्॥'

अर्थात् क्रम सृजन अवस्था में स्वातन्त्र्यशक्ति, क्रमसंसिसृक्षा और क्रमात्मकता—ये व्यापक परमात्मा की त्रिमूर्तियाँ हैं। ये तीनों शक्तियाँ ही 'त्रिदेवी' है। इसलिए आगे का स्वरूप कृपा करके मुझे बतलाइए। क्योंकि इस प्रकार प्रतिपादन किया हुआ 'अपराशक्ति' और 'परापराशक्ति' का स्वरूप समान होने के कारण यदि सदृश है, तो परत्व इन दोनों से विरुद्ध है। 'परापरा' और अपरा भेद की उपपत्ति के कारण पराशक्ति में इन दोनों का अभेद स्वभाव है। इसीलिए 'परा' स्वरूप में परत्व विरुद्ध हो जायेगा और परपरा में सकलरूप ही जानने योग्य रहने के कारण समुदाय के मध्य में गिर जाने से परापरा में कोई भेद नहीं रहेगा। यहाँ 'पर' और परापरा में अभेदता आ जाने के कारण विरुद्ध दोष होगा।

यह एक विभाग विमर्श स्पर्श करने से अथवा एक का दूसरे से भेदत्याग से, प्रमेयत्याग से उत्पन्न होने वाले प्रमाता तत्त्व अहं भावना से जो कुछ वास्तविक परमात्म तत्त्व है, उसको (अर्थात् एक ही परमात्मा तत्त्व जो स्वयंप्रकाश है) समझाइए। जिससे दर्पण में प्रतिबिम्बित यह सम्पूर्ण संसार उस अद्वैततत्त्व से अभिन्न है और वह मुझसे अभिन्न है, ऐसा मेरा वास्तविक स्वरूप मुझे निर्णीत हो जाय तथा जिससे भेद-भावना दूर होकर आत्मा और जगत् की एकता से अभेदभाव प्रतिपादित हो सके, ऐसी युक्तिपूर्वक विवेचना कीजिए।

माया और महामाया द्वारा फैलाई हुई मलिनता का शमन करके मेरे परमविशुद्ध शरीर को प्रकट कीजिए और इन नौ प्रकार के संदेहों को मिटाइए ॥ ५-६½ ॥

भैरव उवाच—

साधु साधु त्वया पृष्टं तन्त्रसारमिदं प्रिये ॥ ७ ॥
गूहनीयतमं भद्रे ! तथापि कथयामि ते ।

हे प्रिये ! परानन्दतृप्तिप्रथापरे ! अत एव भद्रे ! कल्याणिनि ! यत् पृष्टं त्वया सर्वशास्त्रसारभूतं वस्तु, तदतिरहस्यत्वाद् गूहनीयतममपि ते अनुत्तमपदसमावेशौन्मुख्येन योग्यायाः, कथयामि इति प्रतिजानीते ॥ ७½ ॥

इस प्रकार स्व-स्वभावस्वरूपा देवी, जिसने कि ईश्वरभाव को प्राप्त कर लिया है, उसके संदेह को शांत करते हुए भैरव ने कहा—

अनुवाद—हे प्रिये ! तुमने यह अतिश्रेष्ठ प्रश्न मेरे सामने रखा है। हे भद्रे ! जो अत्यन्त गोपनीय व सम्पूर्ण तत्वों का सार है, फिर भी तेरे सामने कहता हूँ ॥ ७½ ॥

तत्र हेयहापनपूर्वमुपादेयं हृदि प्ररोहयति—

यत्किञ्चित्सकलं रूपं भैरवस्य प्रकीर्तितम् ॥ ८ ॥
तदसारतया देवि ! विज्ञेयं शक्रजालवत् ।
मायास्वप्नोपमं चैव गन्धर्वनगरभ्रमम् ॥ ९ ॥
ध्यानार्थं भ्रान्तबुद्धीनां क्रियाडम्बरवर्तिनाम् ।
केवलं वर्णितं पुंसां विकल्पनिहतात्मनाम् ॥ १० ॥

सम्प्रति तावदियती योग्यतैषामुत्पद्यतामिति, न तु तत्त्वबुभुत्सून् प्रति एतदुक्तम् ॥ ८-१० ॥

'हानोपादानं' पुरस्सर वस्तु को हृदयंगम करते हुए पुनः कहते हैं—

अनुवाद—हे देवी ! त्रिकतंत्रों में सकल और निष्कल-जैसा भैरव का स्वरूप बतलाया गया है, सब निस्सार है। उन सबको तुम इन्द्रजालिक के समान मायिक स्वप्नतुल्य और गन्धर्वनगर के समान ही भ्रमात्मक समझो। वह तो क्रिया के आड-

म्बर में फँसे हुए भ्रांत बुद्धि वालों के लिए है। साथ ही जिनकी आत्मा विकल्पों में फँसी हुई है; उनके ध्यान को केन्द्रित करने के लिए ही 'वह' वर्णन किया गया है, जिससे कि 'उनमें इतनी योग्यता आ जाय, जिससे वे बाद में वास्तविक स्वरूप को समझ सकें ॥ ८-१० ॥

यतः—

तत्त्वतो न नवात्मासौ शब्दराशिर्न भैरवः ।
न चासौ त्रिशिरा देवो न च शक्तित्रयात्मकः ॥ ११ ॥
नादबिन्दुमयो वापि न चन्द्रार्धनिरोधिकाः ।
न चक्रक्रमसम्भिन्नो न च शक्तिस्वरूपकः ॥ १२ ॥

स्वात्मभैरव एव परमार्थतोऽकथ्योऽपि यः काञ्चित्कल्पनामाश्रित्य—

'स्वातन्त्र्यामुक्तमात्मानं स्वातन्त्र्यादद्वयात्मनः ।
प्रभुरीशादिसङ्कल्पैर्निर्माय व्यवहारयेत् ॥'

इति प्रत्यभिज्ञानिरूपितनीत्या उपदिदिक्षाविषयीकृतः स न प्रश्नितनवात्म-शब्दराश्याद्यष्टकस्वरूपः ॥ ११-१२ ॥

अनुवाद—क्योंकि तत्त्वतः भैरव न तो नवात्मा (नवशक्तिस्वरूप) है, और न शक्तित्रयस्वरूप है। न वह त्रिशिरा है न नादबिन्दुस्वरूप है। न अर्द्धचन्द्रस्वरूप है और न निरोधिका (स्पष्ट रेखा) ही। न (षट्) चक्रात्मक है और न (वर्ण) चक्रात्मक और न (कुण्डलिनी आदि) शक्तिस्वरूप ही ॥ ११-१२ ॥

किमर्थं तर्हि तत्र तत्र तथा तथोक्त इत्याशङ्कां कृन्तति—

अप्रबुद्धमतीनां हि एता बालविभीषिकाः ।
मातृमोदकवत् सर्वं प्रवृत्त्यर्थमुदाहृतम् ॥ १३ ॥

न प्रकर्षेण बुद्धा तीव्रशक्तिपातेन पूता तावन्मात्रोपासोन्मुखीभूता मति-र्येषां, तेषामेता नवात्मादिरूपणाः कदभिनिवेशप्रशमाय बालविभीषिका इव। यथा बालानामवस्त्वभिनिवेशो मिथ्याविभीषिकाभिरपास्यते तथा सांसारिक-कर्मानुष्ठाननिरतानां विषयाग्रहग्रह एतैर्विभीषिकाप्रकारैः। किञ्च यथा माता मोदकदानेन बालं सत्कर्मणि प्रवर्तयति तद्वत्सिद्धिसाधनप्रदर्शनेन भगवदाराधने जनः प्रवर्त्यते क्रमात्क्रममासादयितुं परभैरवभावमिति ॥ १३ ॥

हे प्रभो ! जब आप उस भैरव के स्वरूप को अवर्णनीय बतला रहे हैं तो तंत्र-शास्त्रों में जहाँ-तहाँ 'उसका' वर्णन क्यों किया गया है ? मैंने तंत्रान्तरों में उसके स्वरूप को पढ़ कर ही प्रश्न किया था। इस शंका का उत्तर देते हुए भैरव पुनः कहते हैं—

अनुवाद—नासमझ लोगों के लिए ये बच्चों को डराने जैसी बाते हैं। यह सब प्रवृत्ति के लिए माता के मोदक की तरह बतलाया जाता है।

व्याख्या—जैसे कि बालक का अवस्तु (जैसे कि चंदामामा को माँगना) में अभिनिवेश झूठे डरों द्वारा दूर किया जाता है, उसी प्रकार सांसारिक कर्मों में लगे हुए लोगों का विषय के प्रति आग्रह डर दिखला कर दूर किया जाता है। और जैसे एक माता बच्चे को कड़वी औषध पिलाने के लिए बच्चे से कहती है—'यह दवा पी ले, मैं लड्डू दूँगी।' यह मिथ्या लड्डू भी जिस प्रकार हितकर औषध पिलाने की सत्प्रवृत्ति के लिए होता है, उसी प्रकार सिद्धि साधनों के प्रदर्शन द्वारा प्रभु की आराधना में व्यक्तियों को प्रवृत्त किया जाता है, क्रमशः वे परम भैरव के स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं ॥ १३ ॥

यद्येतत् सकलं भैरवस्वरूपं तर्ह्युच्यतां निष्कलं तत्, यत् पराशक्तिविषय-संशयनिर्णोदनमपि भविष्यति इदं तदुच्यते—

दिक्कालकलनोन्मुक्ता देशोद्देशाविशेषिणी ।
व्यपदेष्टुमशक्यासावकथ्या परमार्थतः ॥ १४ ॥
अन्तः स्वानुभवानन्दा विकल्पोन्मुक्तगोचरा ।
यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः ॥ १५ ॥
तद्वपुस्तत्त्वतो ज्ञेयं विमलं विश्वपूरणम् ।

अन्तरिति पूर्णाहन्तायां, स्वानुभवः स्वप्रकाश आनन्द एव रूपं यस्यास्तादृशी, अत एवामूर्तित्वात् पूर्वापरदिक्कालकलनाशून्या, देशेन दूरासन्नादिना उद्देशेन च इदन्तानिर्देश्येन लक्षणीयेन रूपेण न विद्यते विशेषो यस्यास्तादृशी, अत एव व्यपदेष्टुमशक्या मध्यमाजल्पाविषया, अतश्चाभिधित्सागोचरत्वाभावादकथ्या वैखर्याप्यव्यावर्णनीया, परमार्थतो वास्तवेन रूपेण, कल्पनया त्वदूरविप्रकर्षेण उक्तनीत्या व्यपदेश्या कथ्या च, तदाह। यावस्थेति अवस्थातु-भैरवरूपस्यात्मनो ममाव्यतिरिक्ता शक्तिरवस्था, भरितोऽशेषविश्वाभेद-चमत्कारमय आकारः स्वरूपं यस्याः सा तादृशी, तदेव च तत्त्वतः परमार्थतो विमलं स्वभित्त्याभासितजगदनाच्छादितं, विश्वपूरणमशेषावभासकं वपुः स्वरूपं ज्ञेयं, न त्वन्यदाकृत्यादि ॥ १४–१५½ ॥

अनुवाद—दिशा और काल के व्यापार से मुक्त दूर या समीप के भेद से रहित प्रतिपादन के अयोग्य यह तत्त्वतः अनिर्वचनीय है। वास्तव में भीतर ही भीतर अपने अनुभवमात्र से आनन्द देने वाली और संकल्प-विकल्प से मुक्त होकर अनुभूत होने वाली जो परिपूर्ण आकार वाली अवस्था है, वही भैरवी शक्ति है। इस प्रकार विश्व को भरने वाले, विमल भैरव वास्तविक स्वरूप को जानना चाहिए ॥ १४-१५½ ॥

एवं परस्वरूपं तत्त्वतो विमृश्य यदुक्तं क्रियाडम्बरेति तत् प्रमाणी-करोति—

एवंविधे परे तत्त्वे कः पूज्यः कश्च तृप्यति ॥ १६ ॥

पूज्यपूजकपूजानां तर्पकादीनां च चिदानन्दैकघनपरमार्थत्वात् ॥ १६ ॥

अनुवाद—इस प्रकार के परमतत्त्व के होने पर कौन पूज्य होगा और कौन तृप्त ? ॥ १६ ॥

तदित्थं पराभट्टारिकाविषयः संशयः प्रशान्त एवेत्याह—

एवंविधा भैरवस्य यावस्था परिगीयते ।
सा परा पररूपेण परादेवी प्रकीर्तिता ॥ १७ ॥

परिगीयते इति परिच्छेदार्थं गीयते, भेदेन परं व्यवह्रियते वस्तुतोऽस्या भैरवैक्यात्, सैषा प्रोक्तेन पररूपेण परा प्रकृष्टा सती परादेवीति, न तु नाम-मात्रेण निर्वस्तुकेनेत्याशयशेषः ॥ १७ ॥

इस प्रकार भैरवीशक्ति के सम्बन्ध का प्रश्न शांत हो जाने पर असंदिग्ध हो गया है, अतएव कहते हैं—

अनुवाद—भैरव की यही अवस्था परा है, जिसे पर होने से परादेवी कहा गया है ॥ १७ ॥

ननु भैरवस्यावस्था स्वरूपमेव न तु कालादिकृता उक्तयुक्त्या काचिद् दशास्ति, तद् भैरव एव भैरवीत्युक्तं भवति ? बाढं प्रतिज्ञातमित्याह—

शक्तिशक्तिमतोर्यद्वत् अभेदः सर्वदा स्थितः ।
अतस्तद्धर्मधर्मित्वात् परा शक्तिः परात्मनः ॥ १८ ॥

शकनं शक्तिः सामर्थ्यं विश्वनिर्माणादिकारिभैरवस्वरूपमेव । तदिति तस्य शक्तिमतः सम्बन्धिना सर्वज्ञता-सर्वकर्तृता-सर्वात्मतादिना धर्मेण धर्मिणी शक्तिः परस्य चिदानन्दैकघनस्यात्मनः ॥ १८ ॥

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि भैरव की एक अवस्था विशेष ही 'परादेवी' के रूप में कही गई है न कि दूर-समीप पहले या पीछे दिशाकालादि के द्वारा विभिन्न स्थितियों में जाने योग्य कोई दशा है ? ऐसा कहने पर उत्तर देते हैं कि वास्तव में यही बातें हैं—

अनुवाद—जैसे शक्ति और शक्तिमान का सदा अभेद रहता है, उसी प्रकार परमात्मा की शक्ति उस (परमात्मा के) धर्म (सर्वज्ञत्वादि) से युक्त होने के कारण परादेवी कहलाती है ॥ १८ ॥

एतद् दृष्टान्तप्रमुखं घटयति—

न वह्नेर्दाहिका शक्तिर्व्यतिरिक्ता विभाव्यते ।
केवलं ज्ञानसत्तायां प्रारम्भोऽयं प्रवेशने ॥ १९ ॥

न विभाव्यते विचार्यापि नोपलभ्यते, ज्ञानसत्तायां वह्नि जिज्ञासोर्वह्नि-ज्ञप्तौ यत्प्रवेशनं प्रवेशना तत्र, अयमिति दाहोपलब्धिवशपरिच्छिन्नदाह-शक्त्यात्मा वह्निस्वभावः प्रारम्भः, तन्मुखेन पाचकत्वाद्यनन्तशक्त्यात्मशक्ति-मत्स्वरूपपरिगतेः, उक्तञ्च प्रत्यभिज्ञायाम्—

'फलभेदादारोपितभेदः पदार्थात्मा शक्तिः' इति ॥ १९ ॥

इसी वस्तु को दृष्टांत में घटाकर दिखलाते हैं—

अनुवाद—वह्नि की दाहात्मिका शक्ति वह्नि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान की सत्ता में प्रवेश करने के निमित्त प्रारम्भ मात्र है ॥ १९ ॥

व्याख्या—ज्ञानसत्ता में वह्नि को जानने की इच्छा करने पर जो वह्नि ज्ञान में प्रवेश करता है, तब वह जलाने की शक्ति का अनुभव करके ही यह निर्णय कर पाता है—'यह वह्नि है'। प्रथमोपलब्धि दाहात्मिका शक्ति होती है, उसके बाद उसे वह्नि से पाचन शक्ति, भस्मीकरण शक्ति आदि अनेक शक्तियों की उपलब्धि है। 'ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा' में इसी आशय से स्पष्ट कहा गया है—

'फलभेदादारोपितभेदः पदार्थात्मा शक्तिः ।'

अर्थात् फल के भेद से जिसमें भेद आरोपित किया जाता है, ऐसे पदार्थ स्वरूप ही शक्ति का स्वरूप है ॥ १९ ॥

दार्ष्टान्तिकयोजनयाह—

शक्त्यवस्थाप्रविष्टस्य निर्विभागेन भावना ।
तदासौ शिवरूपो स्यात् शैवी मुखमिहोच्यते ॥ २० ॥

पराशक्तिरूपामवस्थां यदा प्रविशति वक्ष्यमाणोपायैः समाविशति उप-देश्योऽणुः, तदास्य निर्विभागेन भावना भवति—शक्तेः शिवाभेदात्, तदा स लब्धशाक्तबलः प्रशस्ततमशिवरूपो भवत्येव, यतः शिवस्येयं शैवी शक्तिः, मुखं प्रवेशोपायद्वारमिहागमेषूच्यते ॥ २० ॥

इसी की पुष्टि में दूसरा दृष्टांत प्रस्तुत है—

अनुवाद—इस शैव दर्शन में 'पराशक्तिरूप' अवस्था में प्रवेश करता है तो आगे बतलाए हुए उपायों से जब 'अणुरूप' का उपदेश प्राप्त कर लेता है तब निर्विभाग भावना दृढ़ होती है, तब उस बल को प्राप्त कर जीव शिवस्वरूप बन जाता है। क्योंकि शिव की यह पराशक्ति शिवतत्त्व में प्रवेश करने का प्रधान द्वार है ॥ २० ॥

एतत् स्फुटदृष्टान्ताभ्यां हृदयङ्गमीकरोति—

यथालोकेन दीपस्य किरणैर्भास्करस्य च ।
ज्ञायते दिग्विभागादि तद्वच्छक्त्या शिवः प्रिये ।। २१ ।।

यथा आलोकेन प्रकाशेन दीपस्य शिखात्मनो, भास्करस्य च मरीचिभिरेवात्मीयैर्दिग्विभागसन्निवेशादि ज्ञायते, न तु अन्येन दीपादिना, तद्वत् स्फुरत्तारूपया स्वशक्त्यैव शिवः स्वात्मा ज्ञायते प्रत्यभिज्ञायते समाविश्यते इत्यर्थः ।।

इसको दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं—

अनुवाद—हे प्रिये ! जैसे प्रकाश से दीपक का और किरणों से सूर्य की दिशा का विभाग पता चल जाता है, उसी प्रकार शक्ति के द्वारा शिव का ।। २१ ।।

एवं परास्वरूपे निर्णीते तदुपलब्ध्युपायजिज्ञासया श्रीदेव्युवाच—

देवदेव त्रिशूलाङ्क ! कपालकृतभूषण ! ।
दिग्देशकालशून्या च व्यपदेशविवर्जिता ।। २२ ।।
यावस्था भरिताकारा भैरवस्योपलभ्यते ।
कैरुपायैर्मुखं तस्य परादेवी कथं भवेत् ।। २३ ।।
यथा सम्यगहं वेद्मि तथा मे ब्रूहि भैरव ! ।

देवानां ब्रह्माद्यनाश्रितान्तानां द्योतनादिसतत्त्वकरणरूपाणां च देव स्वामिन् ! स्वातन्त्र्यशक्तिस्फारितेच्छाद्यरात्रयात्मकत्रिशूलाङ्क ! समस्तवाच्यवाचकात्मकजगत्खण्डरूपकपालैश्चैतन्यस्वातन्त्र्याभिव्यञ्जकत्वात् कृतभूषण भ्राजमानानाच्छादितस्वरूप ! दिगित्यादिना भैरवस्येत्यन्तेन प्राग्विभक्तपराशक्तिस्वरूपमनूद्य तदनुप्रवेशप्रकाशनायाह—उपलभ्यत इत्यादि, उपायैरिति बहुवचनमुपलब्धुरणोः प्राणदेहबुद्धिशून्याश्रयोच्चार-करण-ध्यान-वर्ण-स्थानकल्पनाभेदात्, सार्वात्म्यभावनादिशुद्धविकल्पनानात्वात्, अविकल्पोपायवैचित्र्याच्च आणव-शाक्त-शाम्भवोपायनानात्वं वक्ष्यमाणं कटाक्षयति, मुखं तस्येति शैवी मुखमिह, इति यच्छक्तेर्मुखत्वमुक्तं तन्निर्णीतनीत्या भगवदेकात्मनः तस्याः शक्तेः कथमित्येतदुभयप्रश्नितं 'यथा अहं वेद्मि तथा भैरव ! ब्रूहि'—मामामर्शयेति यावत् ।। २२-२३½ ।।

इस प्रकार पराशक्ति के स्वरूप का निर्णय हो जाने पर उसकी प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है । इस अभिप्राय से देवी ने प्रश्न किया—

अनुवाद—हे देवाधिदेव, त्रिशूलधारी, कपाल का आभूषण धारण करने वाले, दिशा, देश और काल की कल्पना से शून्य तथा किसी प्रकार के संकेत से नहीं बतलाने योग्य परिपूर्ण आकार वाली भैरव की अवस्था (पराशक्ति कही जाती है) का किन उपायों से साक्षात्कार हो सकता है ? जिससे कि वह मुझे ठीक प्रकार से समझ में आ जाय । भैरव ! कृपा कर वह उपाय बतलाइए ।। २२-२३½ ।।

इत उत्तरं श्रीशिवोपाध्यायकृता विवृतिः ।

एवं प्रश्नितवस्तुनिर्णयाय क्रमेण भूमिकाज्ञानानि प्रकाशयति—

श्रीभैरव उवाच—

ऊर्ध्वे प्राणो ह्यधो जीवो विसर्गात्मा परोच्चरेत् ।
उत्पत्तिद्वितयस्थाने भरणाद्भरिता स्थितिः ॥ २४ ॥

योऽयमूर्ध्वं इति हृदो द्वादशान्तं यावद् वहन् प्राणः, यश्चाधो जीवो द्वादशान्ताद् हृदन्तमपानः, एषा परादेवी उच्चरेत्, सततं स्वयमुच्चरन्ती स्थिता, कीदृशी विसर्गोऽन्तर्बहिर्भावकरणरूपो विमर्श आत्मा यस्याः सा अप्राणाद्यशाक्तस्पन्दोन्मेषा—तदाच्छुरणेन विना नियतप्राणप्रवाहायोगात् । तदुक्तं श्रीस्वच्छन्दे—

'प्राणः प्राणमयः प्राणो विसर्गापूरणं प्रति ।' इति ।

यत एवमत उत्पत्तिद्वितयस्य बाह्याभ्यन्तरोत्पादद्वयस्य यत् स्थानं हृद् द्वादशान्तश्च, तत्र भरणादिति नित्योन्मिषदाद्यस्फुरत्तात्मभैरवीयशक्त्युपलक्षणाद् भरिता स्थितिः भैरवताभिव्यक्तिर्भवतीति यावत् ।

अथ च ऊर्ध्वं इति सर्वेन्द्रियप्रसरेषु प्राणो विषयानुप्राणकः सूक्ष्मप्राणप्रवाहः, यश्चाधो जीवः स्वीकृतसर्वविषयो विशन्नपानः स एवोक्तयुक्त्या परा उच्चरेत्—सततं चकास्ति, ततो ग्राह्योत्पत्तिस्थाने हृदि ग्राहकोत्पत्तिस्थाने च मेयसङ्घट्टपदे । भरणादिति प्राग्वत् ।

किञ्च, ऊर्ध्वं इति प्राणापानोन्मेषपदे प्राणोऽशेषवाचकानुप्राणकोऽकारः, अध इति अन्ते जीवः सकार इत्यादि सान्तो मातृकागतो वर्णपुञ्जः, सैषा विसर्गात्मा प्रान्तदर्शितहकारकलात्मना नादरूपा परा उच्चरेत्—मातृकाचक्रक्रमेणाशेषवाच्यवाचकान्तं जगदुल्लङ्घ्य गच्छति—स्वौजसा भेदपदमभिभूय स्फुरतीति यावत्, अतश्च उत्पत्तिद्वितयस्थाने अकार-हकारौ विमृश्य शिवशक्तिसङ्घट्टः । हृदि द्वादशान्ते चेति प्राग्वत् ।

अपि च, ऊर्ध्वं इति उत्कृष्टतया प्राणो विश्वानुप्राणक इच्छाज्ञानक्रियाप्रसरः, अध इति इदन्ताविमृश्यतया निकृष्ट ईषणीयज्ञेयकार्यात्मा जीवः, सोमरूपतया संसारिणां जीवितस्थितिहेतुः, सैषा भगवती परा शक्तित्रयात्मना परापरेणापरेण च रूपेणोच्चरेत्—उत्कृष्टतयैव चरन्ती विश्वाभेदस्फुरत्तया प्रसरन्ती सदा स्थितेति कृत्वा उत्पत्तौ मेयपदे, द्वितयशब्दवाच्ये प्रकाश्यप्रकाशकसङ्घट्टरूपे प्रमाणपदे, स्थान इति तदुभयविश्रान्तिधाम्नि प्रमातृपदे, भरणात्

'त्रिषु चतुर्थं तैलवदासेच्यम्' (शि० सू० ३।२०) इति दृष्टचा पराभट्टारिकात्मतुर्यानन्दाप्लावनात् भरिता स्थितिः ।

अन्यच्च, ऊर्ध्वं इति मायान्ताध्वोपरि प्राणोऽनुप्राणकं शुद्धाशुद्धाध्वव्यापि शिवशक्तितत्त्वं, तस्यैव चाधो जीवः स्वीकृतमायादितत्त्वग्रामं नरशब्दवाच्यमात्मतत्त्वं यावत्, सैषेत्थं परा उच्चरेत् —शैवी स्वातन्त्र्यशक्तिरेवेत्थं जृम्भते । तेन उत्पत्तिद्वितयस्थाने उत्पद्यमानशुद्धाशुद्धाध्वद्वये भरणात् पराशक्तिव्याप्त्या सर्वसर्वमयत्वभावनया तत्सामरस्यापादनाद्भरिता स्थितिः । अत्र व्याख्याने श्रीपरोक्तमन्त्रव्याप्तिरनुसर्तव्या ।

अपरम्, ऊर्ध्वं प्राणोऽनुत्तराकुलात्मनश्चिद्धाम्नः स्वयमुन्मिषन् हकारः, अधो जीवः सकारो विसर्गात्मा विसर्जनीयानुप्राणितो यः, सैषा हानसमादानहंसीरूपा परैव उच्चरति, अत एव 'अहं सः' इति स्वात्मप्रत्यभिज्ञानविमर्श इवात्रोपलभ्यते । यत एवमतः उत्पत्तिद्वितयस्थाने हकारसकारोदयहृद्द्वादशान्तस्थानयोर्भरणात् तद्वर्णविमर्शपरिशीलनयुक्तितः शक्तिबलासादनाद् भैरवीभावो भवति । एवमत्र प्रथमद्वितीययोर्व्याख्यानयोरविकल्पस्वरूपपरिशीलनात्मा शाम्भवावेश उपक्षिप्तः । चतुर्थपञ्चमयोः सर्वाहम्भावभावनात्मकशुद्धविकल्पावमर्शरूपः शाक्तः । तृतीयषष्ठयोर्वर्णविशेषावमर्शप्रधान आणवः । यदुक्तं मालिनीविजये—

'अकिञ्चिच्चिन्तकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधतः ।
उत्पद्यते य आवेशः शाम्भवोऽसावुदाहृतः ।।
उच्चाररहितं वस्तु चेतसैव विचिन्तयन् ।
यं समावेशमाप्नोति शाक्तः सोऽत्राभिधीयते ।।
उच्चारकरणध्यानवर्णस्थानप्रकल्पनैः ।
यो भवेत् स समावेशः सम्यगाणव उच्यते ।।'

शाम्भवसमावेशस्यार्थो यथा—

'अकिञ्चिच्चिन्तकस्येति विकल्पानुपयोगिता ।
तया च झटिति ज्ञेयसमापत्तिर्निरूप्यते ।।
सा कथं भवतीत्याह गुरुणातिगरीयसा ।
ज्ञेयाभिमुखबोधेन द्राक्प्ररूढत्वशालिना ।।
तृतीयार्थे तसि व्याख्या वा वैयधिकरण्यतः ।
आवेशश्चास्वतन्त्रस्य स्वतद्रूपनिमज्जनम् ।।
परतद्रूपता शम्भोराद्याच्छक्त्यविभागिनः ।
तेनायमत्र वाक्यार्थो विज्ञेयः प्रोन्मिषत्स्वयम् ।।

मातारमधरीकुर्वत् स्वां विभूतिं प्रदर्शयत् ।
आस्ते हृदयनैर्मल्यातिशये तारतम्यतः ॥
ज्ञेयं द्विधा च चिन्मात्रं जडं चाद्यं च कल्पितम् ।
इतरत्तु तथा सत्यं तद्विभागोऽयमीदृशः ॥
जडेन यः समावेशः स प्रतिच्छन्दकाकृतिः ।
चैतन्येन समावेशस्तादात्म्यं नापरं किल ॥
तेनाविकल्पा संवित्तिर्भावनाद्यनपेक्षिणी ।
शिवतादात्म्यमापन्ना समावेशोऽत्र शाम्भवः ॥
अविकल्पपथारूढो येन येन पथा विशेत् ।
धरासदाशिवान्तेन तेन तेन शिवीभवेत् ॥
निर्मले हृदये प्राग्रस्फुरद्भूम्यंशभासिनि ।
प्रकाशे तन्मुखेनैव संवित्परशिवात्मता ॥
एवं परेच्छाशक्त्यंशसदुपायमिमं विना ।
शाम्भवाख्यं समावेशममन्यन्त निरासिनः ॥' इति ॥ २४ ॥

इस प्रकार प्रश्न का निर्णय हो जाने पर 'भूमिका-ज्ञान' को प्रकट करते हुए श्रीभैरव ने कहा—

अनुवाद—हे प्रिये ! उर्ध्व में (अर्थात् हृदय से द्वादशान्त-पर्यन्त) प्राण है और अधः (अर्थात् द्वादशान्त से हृदय-पर्यन्त नीचे आने वाला वायु) अपान है, परा का ही यह स्पन्दन अन्तः और बाह्य उन्मेष करने वाली दो प्रकार की (बाह्य एवं आभ्यन्तर) उत्पत्तियों के स्थान (हृदय तथा द्वादशान्त) को भरने के कारण भरिता-वस्था है, जो भैरव की अभिव्यक्ति करती है ।

व्याख्या—हृदय से द्वादशान्त तक चलने वाला वायु प्राण कहा जाता है और जो 'जीव' द्वादशान्त से हृदय-पर्यन्त चलता है, वह अपान कहलाता है । यह 'प्राण' और 'अपान' की गमनागमन क्रिया परादेवी कहलाती है । वह नित्य श्वास-प्रश्वास के द्वारा अक्षरोच्चारण करती हुइ विद्यमान है । यह भीतर-बाहर, निर्गम-प्रवेश रूप तथा प्राणापान से रहित केवल स्पन्दोत्पत्ति मात्र जिसका स्वरूप है, वह पराशक्ति है । जैसा कि स्वच्छन्दतंत्र में कहा गया है—

'प्राणः प्राणमय प्राणो विसर्गपूरणं प्रति ।'

अर्थात् प्राण प्राणमय है और अपान अपानमय है । यह प्राणापान का आगम-निर्गम ही 'आपूरण' कहलाता है । इसी को भरिता-स्थिति या पराशक्ति के नाम से कहा गया है । क्योंकि प्राणापान की उत्पत्ति बाह्य-आभ्यन्तर उत्पादन से हृदय और बाह्य-द्वादशान्त में भरने के कारण ही भरिता कहलाती है और नित्य उन्मीषित होने के कारण स्फुरण करती हुई 'भैरवी-शक्ति' 'भरिता-स्थिति' या भैरवताभिव्यक्ति के नाम से कही गयी

है। सम्पूर्ण इन्द्रियों में विषयों का संचार करने वाला सूक्ष्म प्राणप्रवाह 'ऊर्ध्व' कहलाता है तथा 'जीव' जिसने सर्व विषयों के भीतर प्रवेश पा लिया है, वह भीतर सूक्ष्म प्रवाह का संचार करता हुआ अपान के नाम से कहा गया है। वही भीतर प्रवेश करता हुआ सूक्ष्म अपान का संचार पराशक्ति कहलाता है। अतः ग्राह्य सूक्ष्म-प्राण-प्रवाह को ग्रहण करने वाला स्थान हृदय और ग्राहक उत्पत्ति-स्थान को ग्रहण करने वाला द्वादशान्त कहलाता है तथा दोनों स्थानों में संचार करने वाला वायु उन्मेष या संघट्ट पद से प्रतिपादित किया जाता है।

इस प्रकार प्राण और अपान को भरने के कारण ही भरिता-शक्ति कहलाती है। प्राण और अपान 'उन्मेष' और 'पद' के नाम से कहे गये हैं। अतः समग्र वाचक वर्णों के भीतर अनुप्राणित होने वाला अकार 'ऊर्ध्व' कहलाता है। और अंतिम वर्ण (अर्थात् सकार, वा सान्त मातृकागत वर्णसमुदाय) 'अधः' कहलाता है। इस प्रकार अकार से सकार तक और सकार से अकार तक गमनागमनात्मिका शक्ति, जिसके अन्त में 'हकार' दिखलाया गया है, तथा जो कलनात्मा नाद-रूप है 'परा' कहलाती है। वह मातृकाचक्र के क्रम से वाच्य और वाचक के अन्तर्गत सम्पूर्ण जगत् में संचार करती है, जो अपने तेज से भेदक पदों को दबाकर उन्मीषित होती है। इसीलिए दोनों उत्पत्ति के स्थान 'अकार' और 'हकार' का विचार करने पर 'शिव' और शक्ति का संघटन (हृदय और द्वादशान्त के भीतर जो निरन्तर होता है) भरिताशक्ति या पराशक्ति कहलाती है। (अथवा) उत्कृष्ट होने के कारण और सारे संसार में प्राण-शक्ति का संचार करने के कारण इच्छा ज्ञान और क्रिया का प्रसार 'ऊर्ध्व' कहलाता है। तथा विमर्श शक्ति के कारण निकृष्ट अर्थात् इच्छा करने योग्य ज्ञेय रूप कार्यात्मा जीव है।

वह सोमरूप होने के कारण संसार के प्राणियों की जीवित स्थिति का कारण है, वही 'अधः' कहलाता है। इसी प्रकार शक्ति त्रयात्मा-परा अपरा और परापरा के रूप में भगवान् की तीनों शक्तियाँ ही भरिता कही जाती हैं। ये उत्कृष्ट होने के कारण 'स्फुरणा' रूप से सम्पूर्ण विश्व में फैलती हुई ईश्वर की उत्पत्ति के समय में 'उन्मेष' और स्थिति के समय में 'पद' शब्द से प्रतिपादित की गई है। इस प्रकार प्रकाश्य और प्रकाशक रूप से संघट्टात्मक स्थान (हृदय और द्वादशान्त) प्रमाण और 'प्रमातृ' से परिपूर्ण करने के कारण यह पराशक्ति के नाम से तुर्यावस्था के आनन्द से प्लावित होने के कारण भरितास्थिति कही गयी है।

जैसा कि 'शिवसूत्र' में भी कहा गया है—

'त्रिषु चतुर्थं तैलवदासेच्यम्'। (३।२०)

अर्थात् परा, अपरा और परापरा शक्ति से अभिन्न जैसे तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार इस त्रिशक्ति में व्याप्त रहने वाली चतुर्थ शक्ति तुर्या (जो केवल आनन्द-मय है) ही भरिताशक्ति है और उसी को पराशक्ति कहते हैं। और भी 'ऊर्ध्व'

शब्द से माया-पर्यन्त चलने का मार्ग 'प्राण' कहलाता है। वह शुद्ध-अशुद्ध अध्व में व्यापक होकर शिवशक्ति रूप से संचार करता है, जिसे ऊर्ध्व कहते हैं। मायिक तत्त्व समुदाय को ग्रहण कर लेने के कारण जीव नर शब्द से वाच्य होकर अभिमुख आता है। इसी प्रकार वह प्राणवायु का प्रवेश-निर्गम हृदय और द्वादशान्त दोनों स्थानों में उत्पन्न होने वाला शुद्धाध्व और अशुद्धाध्व दो मार्गों से व्याप्त पराशक्ति को सर्वसर्व-मयत्व भावना से सामरस्य उत्पन्न करने के कारण 'भरितास्थिति' है। परातंत्र में कहे गये मंत्रों का अनुसरण करना इस स्थिति की प्राप्ति में प्रथम स्थान है।

अथवा 'अनुत्तराकुलात्माचित्तधाम' में स्वयं उन्मीषित होने वाला 'हकार' 'ऊर्ध्व' है और 'सकार' (विसर्गस्वरूप विसर्जनीय से अनुप्राणित) अधः (अर्थात् जीव) स्वरूप है। यह हानोपादान रूप 'हँसी' ही परादेवी है। इसीलिए 'अहं सः' मैं वही हूँ, इस प्रकार का आत्मप्रत्यभिज्ञान विमर्श के समान उपलब्ध होता है। क्योंकि उत्पत्ति के दोनों स्थानों में 'हकार' और 'सकार' के उदय होने के कारण तथा हृदय और द्वादशान्त दोनों स्थानों को भरने के कारण उन वर्णों में विमर्श के परिशीलन की युक्ति से शक्ति का बल प्राप्त होता है, वही भैरवीभाव है। इस प्रकार इस कारिका की पहली व दूसरी व्याख्याओं के अनुसार अविकल्पस्वरूप परिशीलनात्मक शांभव आदेश दिया गया है। चौथी और पाँचवीं व्याख्याओं में 'सम्पूर्ण मैं हूँ' ऐसा सर्वव्यापक भावनात्मक शुद्ध विकल्प विमर्श स्वरूप शाक्तभाव बतलाया गया है। तीसरी व छठी व्याख्याओं में वर्णविमर्श प्रधान 'आणवमार्ग' का निरूपण किया गया है। मालिनीविजय-तंत्र में भी इसका विस्तार से वर्णन है॥ २४॥

अधुना स्वतः सिद्धाः पूरककुम्भकरेचकाः प्राणस्यावस्थाविशेषाः सर्वेषां सकल-प्रलयाकलादीनां प्रमातृणामयत्नेन सम्भवन्ति। यथा—

'बाह्योन्मुखत्वं प्राणानां यद्धृदम्भोजकोटरात्।
स्वैरमेवात्तयत्नानां तं धीरा रेचकं विदुः॥
द्वादशाङ्गुलपर्यन्तं बाह्यमाक्रमतां हृदः।
प्राणानामङ्गसंस्पर्शो यः स पूरक उच्यते॥
अपानेऽस्तङ्गते प्राणो यावन्नाभ्युदितो हृदि।
तावत्सा कुम्भकावस्था योगिभिर्यानुभूयते॥'

इत्यादिना प्राणापानदशायामेवारोहावरोहक्रमे तच्चिन्तावहितैर्योगिभिर्भूयते इति यद्योगशास्त्रेषु प्रतिपादितं तद्विषयावधानमुपदिशति—

मरुतोऽन्तर्बहिर्वापि वियद्युग्मानिवर्तनात्।
भैरव्या भैरवस्येत्थं भैरवि व्यज्यते वपुः॥ २५॥

मरुतः प्राणस्यापानस्य चान्तर्बहिश्च यद्वियद्युग्मं—हृदाकाशो द्वादशान्तश्च यद्वियद्द्वयं, ततोऽनिवर्तनात् प्रत्यावर्तनाभावेन क्षणमात्रमन्तर्मुखत्वेनावस्थानात्

प्राणापानयोर्द्वयोरस्तंगतत्वात् भैरवीस्वरूपस्य भैरवस्य वपुः 'अन्तः स्वानुभवानन्दा' इत्यारभ्य 'तद्वपुस्तत्त्वतो ज्ञेयं विमलं विश्वपूरणम्' इति कृतलक्षणं धर्मिधर्मात्मकत्वेन शिवशक्तिद्वैधं प्रकाशविमर्शस्वरूपं परमार्थत एकमेव तत्त्वं प्रकटीभवेत्, एतदुक्तं भवति—हृदि स्थितात्पद्मयन्त्रात् प्राणस्योदयः, बहिर्द्वादशाङ्गुलपर्यन्ते आकाशे प्राणस्यास्तं गतिः । एवं बाह्याद् द्वादशान्तादपानोदयः, हृत्पद्मयन्त्रे त्वपानस्यास्तम् । एवमनवरतम्—

'बाह्यानाभ्यन्तरांश्चैतान् कुम्भकादीननारतम् ।
प्राणापानस्वभावान् स्वान् बुद्धवा भूयो न जायते ।।
गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा ।
एते न रोधमायान्ति प्रकृत्या हि चलोऽनिलः ।।'

इत्याद्युक्तनीत्या सर्वेषां प्रमातृणां पशुपक्षिमृगादीनां च सर्वदा सर्वत्र रात्रिन्दिवमष्टौ प्राणायामाः स्वतः सिद्धाः पुरुषप्रयत्नानपेक्षाः । ते च—

'स्वस्वभावतया बुद्धा यदि स्युस्तर्हि मोक्षदाः ।
यत्करोति यदश्नाति बोधेनैतानुस्मरन् ।।
कुम्भकादीन्नरः सोऽन्तस्तत्र कर्ता न किञ्चन ।'

इत्युक्तेः । ते च यथा—हृत्कमलाद्बहिर्मुखत्वं स्वेच्छयैव यत् प्राणस्य सा प्राणरेचकावस्था १ । हृदयात् सकाशाद् बहिर्द्वादशाङ्गुलपर्यन्तं निःसरतां प्राणानामङ्गसंस्पर्शः पूरकः २ । बहिःप्रदेशात् पुरुषप्रयत्नं विनैवापाने प्रत्यावृत्ते सति योऽङ्गप्रपूरणस्पर्शः सोऽपि पूरकः ३ । अपाने प्रलीने सति हृदयात् प्राणोऽपि योवन्नाभ्युदितस्तावत्कालं कुम्भकावस्था ४ । अस्यामवस्थायां योगिनामेवानुभव इति प्राणवायुः सदा देहाद् बहिरन्तश्च प्राणायामपरः । एवमपानोऽप्यनिशं बहिरन्तश्चापानायामवान्, यथा बहिराकाशेऽस्तङ्गते प्राणे यावन्नोद्गतोऽपानो भवेत् तावत्कालं बहिः पूरकावस्था अपानस्य १ । तथा अपानस्य द्वादशान्तादुत्थाय यद्रूपपीनत्वं सोऽपि बहिः पूरकः २ । तथा बहिर्द्वादशाङ्गुलपर्यन्तप्रदेशेऽपानस्य मृदन्तरस्थानिष्पन्नघटवद्या स्थितिः सा कुम्भकावस्था अपानस्य ३ । उदयं विना यदपानस्यान्तर्मुखत्वं स बाह्यरेचकः ४ इति प्राणपूरकापानपूरकद्वैध्येऽष्टौ प्राणायामाः । एतान् स्वस्वभावत्वेन जानीयात् । हृत्कण्ठतालुललाटरन्ध्रद्वादशान्ताः प्राणगतिविषयाः । हृत्कन्दाननसङ्कोचविकासद्वादशान्ता अपानगतिविषयाः । क्षणमस्तङ्गतप्राणमपानोदयरहितमयत्नसिद्धं यद्बाह्यस्थं कुम्भकं, तथा क्षणमस्तङ्गतापानं प्राणोदयरहितमयत्नसिद्धमन्तःस्थकुम्भकं यत्, तदेव परमं पदं मध्यरूपत्वात् । एतदेव मध्यंवासिष्ठे ब्रह्मदर्शने भुसुण्डोपाख्याने—

'एतत्तदात्मनो रूतं शुद्धैषा सा परैव चित् ।
एतत्तत्सततताभासमेतत् प्राप्य न शोचते ॥
अस्तं गतवति प्राणे त्वपानेऽभ्युदयोन्मुखे ।
बहिः कुम्भकमालम्ब्य चिरं भूयो न शोचति ॥
अपानेऽस्तं गते प्राणे किञ्चिदभ्युदयोन्मुखे ।
अन्तःकुम्भकमालम्ब्य चिरं भूयो न शोचति ॥'

इत्यादिना योगिगम्यप्राणापानमध्यदशाविश्रान्त्या द्वयोरनिवर्तनात् प्रत्यावृत्त्य-भावेन तत्तुटि-लव-क्षणमात्रमन्तर्मुखत्वात् मध्यदशाविर्भावः ॥ २५ ॥

अब स्वतःसिद्ध पूरक, कुम्भक और रेचक रूप प्राणायाम की अवस्थिति विशेष का वर्णन करते हैं, जिससे सभी लोगों को सम्पूर्ण प्रलय-पर्यन्त कलना का प्रत्यक्ष हो सके। प्राण और अपान की दशा में आरोह और अवरोह के क्रम से उस पराशक्ति का चिन्तन करने में योगी जिस क्रिया के द्वारा दत्तचित्त हो जाता है, उस (क्रिया) का प्रतिपादन विषयावधान पूर्वक करते हैं—

अनुवाद—भैरवि ! वायु (प्राण तथा अपान) का भीतर और बाहर व्यापक जो आकाश (हृदयाकाश तथा द्वादशान्त) है, उससे न हटने के कारण भैरव का वह तत्त्व प्रकट होता है ॥ २५ ॥

व्याख्या—प्राण और अपान रूप वायु के भीतर-बाहर हृदयाकाश और द्वादशान्ताकाश से, आवर्तन-प्रत्यावर्तन के रूप से और क्षणमात्र अन्तर्मुख होकर अवस्थित होने से जो स्थिति होती है, वह भैरवरूप भैरवी या भैरवीरूप भैरव के रूप में कही जाती है। वह अन्तःकरण में स्वानुभव से आनन्द मात्र स्वरूप वाली है। यह धर्मी और धर्म के रूप से शिवशक्ति या प्रकाश-विमर्श स्वरूप होते हुए भी परमार्थतः एक ही तत्त्व को प्रकट करती है। यहाँ इस रूप में कहा जा सकता है कि हृदय में स्थित जो 'हृदयपद्मरूप यन्त्र' है, उससे प्राणवायु का उदय होता है। वह (प्राणवायु) बाहर बारह अंगुल पर्यन्ताकाश में संचार करता है, तब तक प्राण कहलाता है। बारह अंगुल के बाद प्राणगति के अस्त हो जाने पर क्षणमात्र के लिए, जब तक उसमें अपान गति उत्पन्न न हो तब तक जो अवस्था रहती है, वह भैरवस्वरूप है। क्षणमात्र के बाद जब वह अपान गति को धारण कर लेता है और भीतर जाने लगता है, तब बाहर द्वादशान्त आकाश से अपान का उदय होने के बाद हृदयाकाश में पहुँचने तक उसमें अपानत्व रहता है। हृदय में पहुँचने के बाद अपानत्व शक्ति के नष्ट हो जाने पर और प्राणवायु की उत्पत्ति के पूर्व जो शून्याकार स्थिति रहती है, वह 'भैरवी-स्वरूप' है।

इसी प्रकार जब उसमें पुनः प्राणशक्ति उत्पन्न हो जाती है और वह द्वादशान्त तक आता है और प्राणत्व नष्ट हो जाने के कारण क्षणमात्र के लिए भैरवस्थिति में

रहकर फिर अपानत्वग्रहण कर लेता है, तब 'प्राणापान' के 'निर्गम-प्रवेश' के मध्य में जो स्थितियाँ आती हैं, वे (स्थितियाँ) भैरवीस्थिति के स्वरूप के समान और भैरवीस्थिति भैरवस्थिति के स्वरूप के समान है। इस प्रकार पुरुष-प्रयत्न की अपेक्षा न रखते हुए भी स्वतःसिद्ध प्रकृति द्वारा आठ प्राणायाम प्रत्येक प्राणी के प्रतिदिन हो जाया करते हैं। उन प्राणायामों को ही जो स्व-स्वभाव से होने वाले हैं, कोई प्राणी समझ ले तो वे स्वयं मोक्षप्रद हुआ करते हैं। व्यक्ति जो कुछ करता है वह करता रहे, को कुछ भी खाता है, वह खाता रहे, किन्तु ज्ञान के साथ इनका स्मरण करता हुआ कुम्भकावस्था में रहकर वास्तव में वह कुछ नहीं करता। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है—

'जो प्राण और अपान स्वभाव वाले हैं और निरन्तर चलते रहने वाले हैं, इन कुम्भकों को समझ कर मनुष्य पुनः जन्म-मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। चलते हुए या खड़े हुए, जगते हुए या सोते हुए ये किसी के भी रुकते नहीं हैं, क्योंकि वायु प्रकृत्ति से ही चल है।

उन प्राणायामों का क्रम इस प्रकार है—जो हृदय-कमल से बहिर्मुख होकर स्वतः से ही प्राणवायु की गति उत्पन्न होती है, वह प्राणवायु की 'रेचक' अवस्था है। हृदय से बाहर निकलते हुए प्राणवायु का प्रत्येक अंग से स्पर्श होना, यह प्राणवायु की प्रथम 'पूरक अवस्था' है। बाहर के प्रदेश से बिना किसी प्रयत्न के जब वायु प्रत्यावर्तन करता है, तो प्रत्येक अंग का स्पर्श करता हुआ हृदयाकाश-पर्यन्त जाता है, वह भी अपानवायु की 'पूरक अवस्था' है। जब तक प्राणवायु का उदय नहीं होता, तब तक की उस अवस्था का नाम 'कुम्भकावस्था' है। इस अवस्था में योगियों के अनुभव मात्र से गम्य प्राणवायु सदा देह के बाहर और भीतर भ्रमण करता हुआ प्राणायाम में तत्पर रहता है। इसी प्रकार अपानवायु भी भीतर और बाहर 'अपानायाम' करता रहता है। जैसे बाहर के 'आकाश' में प्राणवायु के अस्त होने पर जब तक अपान वायु का उदय नहीं होता, तब तक की अवस्था 'अपान कुम्भक' है, जैसे मिट्टी के भीतर रहा हुआ घड़ा। कपाल आदि बनकर मिट्टी का अंत होने पर भी जब तक कपाल संजोग न हो, तब तक घटत्व की उत्पत्ति नहीं होती है। और वह अवस्था न मिट्टीरूप है, और न घटरूप। इसी प्रकार वह अवस्था न प्राण-रूप है, न अपान रूप। वही अवस्था अपानवायु की 'कुम्भकावस्था' है।

अपान का अन्तर्मुखत्व होना बाह्य रेचक है और द्वादशान्त से हृदय-पर्यन्त जाने वाली गति बाह्यपूरक है। इस प्रकार प्राणायाम और अपानायाम रूप आठ प्रकार का प्राणायाम प्रकृति-सिद्ध है, जो प्रत्येक चैतन्य प्राणी के शरीर में प्रतिदिन होता रहता है। हृदय, कंठ, तालु, ललाट और द्वादशान्त ये सभी प्राण की गति के विषय हैं। यही बात 'वासिष्ठ' भूषण्डोपाख्यान के बाह्यदर्शन विषय में कही गई है। 'हृदय-कमल' के संकोच और विकास के कारण द्वादशान्त-पर्यन्त अपानगति के विषय हैं। क्षण भर के लिए अस्तंगत प्राण अपान उदय होने के पूर्व तक जिस निर्विकल्प अवस्था में रहता है

वह बाह्यकुम्भक है तथा क्षण भर के लिए अस्त होने वाला अपानवायु जब तक प्राणवायु का उदय न हो, उतने समय तक बिना प्रयत्न सिद्ध 'अन्तः कुम्भकावस्था' है।

मध्यविकासेन प्राणापानयोः प्रवेशनिर्गमाभावमाह—

न व्रजेन्न विशेच्छक्तिर्मरुद्रूपा विकासिते।
निर्विकल्पतया मध्ये तया भैरवरूपता ॥ २६ ॥

मरुद्रूपा शक्तिर्न व्रजेत्—हृदो द्वादशान्तं न यायात्, न च विशेत्—द्वादशान्तात् हृदयं न गच्छेत्, केवलं मध्ये मध्यनाडीधाम्नि विकल्पहान्युपायतो विकासिते सति। अत्रायं भावः—दर्शनादीनां सर्वशक्तीनां समूहं स्वे स्वे विषये युगपद्भावेन प्रक्षिप्य स्वं स्वभावं स्पन्दतत्त्वात्मकं तदाधारमवलोक्य निर्विकल्पतया निमीलनोन्मीलनसमाधितायुगपद्व्यापकमध्यभूम्यवष्टम्भादध्यासितैतदुभयविसर्गारणिविगलितसङ्कल्पभावाक्रमविस्फारितकरणचक्रतया—

'अन्तर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टिर्निमेषोन्मेषवर्जिता।
एषा वै भैरवी मुद्रा सद्यस्तत्पददायिनी ॥'

इति भैरवी मुद्रानुप्रविष्टत्वे जाते सति मरुद्रूपा शक्तिर्न बहिः प्रसरेत्, नान्तः प्रविशेत्, एवंविधया तया भैरवरूपता भवेत्, तया प्रशमितप्राणापानभावाभिव्यक्तभैरवीयरूपतया भैरवरूपधारी योगी भवति, एतत् श्लोकद्वयं मध्यमधामाश्रया आणवी भूमिः ॥ २६ ॥

अनुवाद—वायुशक्ति न (हृदय से द्वादशान्त तक) जाये और न (द्वादशान्त से हृदय में) प्रवेश करे बल्कि मध्य (अर्थात् मध्यनाड़ी) में विकल्पविहीन होकर विकसित हो जाय तो उससे भैरवमुद्रा बनती है ॥ २६ ॥

व्याख्या—हृदय से द्वादशान्त-पर्यन्त न तो द्वादशान्त से हृदय में जाये न हृदय से द्वादशान्त में आये, इस प्रकार मध्यनाड़ी के भीतर संकल्प-विकल्प से रहित अवस्था में यह स्थिति ही भैरत्व को देने वाली है—

'अन्तर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टिर्निमेषोन्मेषवर्जिता।
एषा वै भैरवी मुद्रा सद्यस्तत्पददायिनी ॥'

भैरवीमुद्रा में प्रविष्ट हो जाने पर वायु की शक्ति प्रवेश-निर्गम रूप व्यापार से रहित होकर रहती है। इसी अवस्था का नाम 'भैरवरूपता' है। अथवा जिसमें प्राणापान क्रिया के अभाव की अभिव्यक्ति होती है, वही 'भैरवीरूप' होकर प्रकाश में आता है। उस भैरवीरूप शक्ति से युक्त होकर ही योगी भैरवी मुद्रा सिद्ध हो जाने पर 'मध्यमधाम' में आश्रय करने के कारण 'आणवभूमि' के रूप में साधक की स्थिति होती है।

इन २४, २५ व २६ वीं कारिकाओं में बतलाई क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी धारणा 'आणवीभूमि' कहलाती है ॥ २६ ॥

कुम्भिता रेचिता वापि पूरिता वा यदा भवेत् ।
तदन्ते शान्तनामासौ शक्त्या शान्तः प्रकाशते ।। २७ ।।

रेचिता सती कुम्भिता, बहिः पूरिता वा कुम्भिता अन्तर्यदा मरुद्रूपा शक्तिर्भवति, तदा तदन्ते यदेति अभ्यासात् प्रशान्तकुम्भकावस्थोदये भेदोपशमात् शान्ताख्या असौ शक्तिः, शान्तः परमस्वभावः नामरूपातीतः प्रकाशतेऽभिव्यक्तप्रथो भवति ।। २७ ।।

अनुवाद—प्राणापान वायु की शक्ति रेचक पूरक के द्वारा जब कुम्भित की जाय, उसके अन्त में वह शान्त नामा शक्ति अवस्था में रहती है, उसी से शान्तरूप प्रकाशित होता है ।। २७ ।।

व्याख्या—'रेचक' करने पर बाहर निकलकर प्राणवायु जब तक प्राणत्व को छोड़ने के बाद अन्तःप्रवेश करने के लिए अपानत्व को ग्रहण नहीं करता है, वह मध्य में स्थित 'कुम्भिकाशक्ति' है । और जब भीतर प्रवेश पाने के लिए 'अपानवायु' अपानत्व को त्याग कर प्राणत्व को ग्रहण नहीं करता, तब उसके मध्य में 'कुम्भितावस्था' है । यही भैरव या भैरवी अवस्था है, जिसे 'शान्ता शक्ति' (भी) कहते हैं । इसे शान्ताशक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि यह शांत, परमस्वभाव और नाम रूप से अतीत है । इसकी अभिव्यक्ति होना ही परमतत्त्व का ज्ञान होना है । इसी बात को 'प्रत्यभिज्ञा' में भी स्पष्ट कहा गया है[1] ।

यह प्राणवायु विच्छिन्न होकर अर्थात् प्राणत्व को त्याग कर कुछ काल तक रुकने के बाद अपानत्व को ग्रहण करता है तथा अपानत्व को ग्रहण कर, हृदयाकाश में पहुँचकर, अपानत्व को त्याग कर, प्राणत्व को नहीं ग्रहण करता है । इन दोनों बिन्दुओं के मध्य में क्षण भर के लिए विश्रान्ति रूप विमर्श का अनुभव होता है । 'वही मैं हूँ' ऐसा अनुभव होना यही 'भैरव-भैरवी रूप अवस्था' कही गई है ।

आ मूलात्किरणाभासां सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरात्मिकाम् ।
चिन्तयेत् तां द्विषट्कान्ते शाम्यन्तीं भैरवोदयः ।। २८ ।।

आ मूलात्—आ जन्माधारात् द्वादशान्तं यावत्, किरणाभासां मरीचिरूपां क्रमात्क्रमं तनुतामाश्रयन्तीं तां मरुच्छक्तिं चिन्तयेत् ध्यायेत्, कीदृशीं द्विषट्कान्ते द्वादशान्ते शाम्यन्तीम्, इत्थं सुसूक्ष्मतमस्यापि ध्येयाकारस्य ध्यानप्रकर्षोत्थापितस्यागलनाद् भैरवस्वरूपता भवति ।। २८ ।।

अनुवाद—आधारचक्र से द्वादशान्त चक्र-पर्यन्त किरण रूप में प्रकाशित होती हुई, क्रमशः सूक्ष्मता को धारण करती हुई, जो प्राणापान वायु की शक्ति है, उसका चिन्तन

---

१. 'इदमित्यस्य विच्छिन्नविमर्शस्य कृतार्थता ।
या स्वस्वरूपे विश्रान्तिर्विमर्शः सोऽहमित्ययम् ।।'

करते हुए ध्यान करना चाहिए, जो कि द्वादशान्त में जाकर शान्त होती है। इस प्रकार अत्यन्त सूक्ष्म ध्येय-स्वरूप ध्यान के आधिक्य से उत्थापित वह भैरवस्वरूप को अभिव्यक्ति करने वाली है ॥ २८ ॥

व्याख्या—यह किरण रूप से प्रकाशमान, सूक्ष्म से सूक्ष्म 'मूलाधार' से द्वादशान्त चक्र तक चढ़नेवाली और द्वादशान्त में जाकर प्राणत्व का त्याग कर अपानोदय के पूर्व 'भैरवरूप' को प्राप्त करने वाली, अति सूक्ष्म आकार के भी नष्ट हो जाने पर उसके बाद प्राप्त होने वाली 'भैरवावस्था' है। यह पाँचवीं धारणा है ॥ २८ ॥

एतदेव प्रपञ्चयति—

उद्गच्छन्तीं तडिद्रूपां प्रतिचक्रं क्रमात्क्रमम् ।
ऊर्ध्वं मुष्टित्रयं यावत् तावदन्ते महोदयः ॥ २९ ॥

तामेव शक्तिं तडिद्रूपां विद्युद्वत् चलद्दीप्त्योज्ज्वलां प्रतिचक्रं कन्दादिब्रह्मरन्ध्रान्तचक्रेभ्यः क्रमात्क्रमम् उद्गच्छन्तीमुल्लसन्तीं चिन्तयेत्, यावत् परं विश्वपूरकं ऊर्ध्वं मुष्टित्रयं द्वादशान्तधाम तावत् महाभैरवैकात्मतोदयः ॥२९॥

इसके आगे छठी धारणा बतलाई जा रही है—

अनुवाद—वह बिजली के समान प्रकाशवाली, प्राणवायु की शक्ति मूलाधार से क्रमशः प्रतिचक्र में दौड़ती हुई, बारह अंगुल ऊँचे तक जा रही है—ऐसा चिन्तन करना चाहिए। जब तक कि अपने में सम्पूर्ण विश्व को समा लेने वाले महाभैरवत्व का उदय नहीं हो ॥ २९ ॥

व्याख्या—मूलकन्द से ब्रह्मरन्ध्र-पर्यन्त ऊपर उठती हुई, विद्युल्लता के समान देदीप्यमान स्वरूप वाली, बढ़ती हुई प्राणवायु की चित्त (चैतन्य) शक्ति जब द्वादशान्त के अन्त में पहुँचती है, तब महान् प्रकाश का उदय होता है; तब—'यह मेरा स्वरूप है'—इस प्रकार अवमर्श होता है। इसीलिए भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है—'मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सारे संसार की प्रवृत्ति चलती है[1]।

और भी 'प्रत्यभिज्ञातंत्र' में इसका स्पष्ट निरूपण किया गया है—

'यह सब मेरा वैभव है', इस प्रकार जानता हुआ विश्वात्मा के विकल्पों के प्रसार होने पर भी वह जीव महेशता को प्राप्त हो जाता है[2] ॥ २९ ॥

क्रमद्वादशकं सम्यग् द्वादशाक्षरभेदितम् ।
स्थूलसूक्ष्मपरस्थित्या मुक्त्वा मुक्त्वान्ततः शिवः ॥ ३० ॥

---

१. 'अहं सर्वस्य प्रभवो मनः सर्वं प्रवर्तते ।' (गीता)

२. सर्वो ममायं विभव इत्येवं परिजानतः ।
विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता ॥ (प्रत्यभिज्ञा)

जन्माग्र-मूल-कन्द-नाभि-हृत्-कण्ठ-तालु-भ्रूमध्य-ललाट--ब्रह्मरन्ध्र--शक्ति-व्यापिन्याख्यं यत्क्रमाणां चक्राणां द्वादशकं, क्रमेण कुटिलाकृत्यनाहतेन युक्तं यदेतदेव द्वादशकं, तत् सम्यगिति क्रमेणादिविसर्गान्तैर्द्वादशाक्षरै रञ्जितं, षण्ठस्वरवर्जं द्वादश स्वरभेदाः, प्रत्येकं 'स्वाभाविकं चलं दीप्तम्' इति—स्थित्या आदौ ध्यानं स्फुटीकृतम्, ततः स्पन्दमानं, ततोऽपि ज्योतीरूपतां प्राप्तम्, स्थूलं सूक्ष्मं परमित्यभिधीयते, इति सोपानपदक्रमं मुक्त्वा मुक्त्वा परित्यज्य अन्ततोऽन्ते परमशिवभावः ॥ ३० ॥

अब सातवीं धारणा बतलाते हैं—

अनुवाद—क्रमशः अकारादि द्वादश स्वरों के द्वारा, द्वादशचक्रों को भेदन करता हुआ, स्थूल और सूक्ष्म परिस्थितियों को छोड़ते-छोड़ते अन्त में जीव शिव रूप बन जाता है ॥ ३० ॥

व्याख्या—अभिप्राय यह है कि जन्माग्र (अकुलचक्र) मूल, कन्द, नाभि, हृदय, कण्ठ, तालु, भूमध्य, ललाट, ब्रह्मरंध्र, शक्ति और व्यापिनी नाम के बारह चक्र मनुष्य की गुदा से लेकर मस्तक-पर्यन्त क्रमशः ऊपर से ऊपर स्थित है। इन बारह चक्रों में 'शण्डस्वर' (ए, ऐ, ओ, औ) को छोड़कर अकार से लेकर विसर्गान्त बारह स्वर से क्रमशः भेदन करता हुआ साधक स्वभाव से ही, जो दीप्त और चल है,[1] ऐसा ध्यान करता हुआ, इन चक्रों का भेदन करे—तब इस स्पन्दन से ज्योति को प्राप्त करके सूक्ष्म, स्थूल और परमरूप को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी-दर-सीढ़ी क्रमशः एक-एक को छोड़ता हुआ अन्त में 'परमस्वभाव' को प्राप्त होता है। तत्पश्चात् ज्योति को प्राप्त होता है। ये दोनों 'सूक्ष्म' और 'पर' के नाम से कहे गये हैं। इससे मनुष्य सर्व-विजयी और सर्वत्र प्रकाशमान् होता हुआ परमार्थतः शिवरूप से प्रकाशित होता है[2] ॥ ३० ॥

खेचरीमुद्रामाह—

तयापूर्याशु मूर्धान्तं भङ्क्त्वा भ्रूक्षेपसेतुना ।
निर्विकल्पं मनः कृत्वा सर्वोर्ध्वे सर्वगोद्गमः ॥ ३१ ॥

तया जन्मादिचक्राक्रमणशक्त्या प्राणाख्यया अर्धचक्रात्मिकया मूर्धान्तं

---

१. स्वाभाविकं दीप्तं चलम् ।

२. विवृत्ति में कहा गया है—

(क) इति सोपानपदक्रमं मुक्त्वा मुक्त्वा परित्यज्य अन्ततोऽन्ते परमशिवभावः ।
(क्षेमराज)

(ख) सर्वजित्वात् सर्वत्रावभासकः शिव एव प्रकाशते परमार्थतः ।
(शिवोपाध्याय)

द्वादशान्तमापूर्य, तथा तमेव द्वादशान्तं भ्रूक्षेपसेतुना भ्रूभेदनक्रमेण सेतुनेव वारिप्रवाहं गुरूपदेशयुक्त्या भङ्क्त्वा, तदनन्तरं निर्विकल्पं मनः कृत्वा, सर्वोर्ध्वे द्वादशान्तादप्यूर्ध्वं परमाकाशे सर्वव्यापकत्वं स्यात् ॥ ३१ ॥

अब आठवीं भूमिका द्वारा खेचरी मुद्रा का साधन बतलाते हैं—

अनुवाद—उस प्राणशक्ति के द्वारा तथा भ्रूभेदन के सेतु से उस द्वादशान्त को तोड़कर, मन को विकल्प रहित करके, सबसे ऊपर (द्वादशान्त आकाश से भी ऊपर) सर्वव्यापकता का उदय होता है[1] ॥ ३१ ॥

शिखिपक्षैश्चित्ररूपैर्मण्डलैः शून्यपञ्चकम् ।
ध्यायतोऽनुत्तरे शून्ये प्रवेशो हृदये भवेत् ॥ ३२ ॥

मयूरस्य पतत्राणि आधारत्वेनैषां सन्ति एतादृशैश्चित्ररूपैश्चन्द्रकैर्दीप्यमानैरपि अन्तर्बहिः शून्यरूपैः सादृश्येन शून्यपञ्चकमूर्ध्वाधोमध्यपार्श्वद्वयस्थितं पञ्चेन्द्रियेषु शून्यरूपत्वं वा हृदये ध्यायतः परमाकाशसमावेशो भवेत् । शिखिपक्षचित्ररूपैरिति पाठे त्वयमर्थः—शिखिपक्षवच्चन्द्रकवच्चित्ररूपैः रूपरसादिग्रहणात् नानारूपैः मण्डलैः, मण्डं रससारं लान्तीदृशि मण्डलानीन्द्रियाणि तैः शून्यपञ्चकं तन्मात्रत्वेनाव्यक्तत्वात् शून्यरूपं विषयपञ्चकं शब्दादिरूपं ध्यायतोऽनुत्तरे शून्ये भैरवरूपे प्रवेशः समावेशो भवेदिति ॥ ३२ ॥

अब नवीं धारणा वर्णित है—

अनुवाद—रंगीन मयूरपंखों की तरह मण्डलों (इन्द्रियों अथवा तन्मात्राओं) को पंचक शून्य मानकर हृदय में ध्यान करते हुए (योगी) का प्रवेश अनुत्तर शून्य में होता है ॥ ३२ ॥

ईदृशेन क्रमेणैव यत्र कुत्रापि चिन्तना ।
शून्ये कुड्ये पर पात्रे स्वयं लीना वरप्रदा ॥ ३३ ॥

ईदृशेन क्रमेण हानादानरूपेण, आक्रमेण, गुदाधार-जन्म-कन्द-नाभि-हृत्कण्ठ-तालु-भ्रूमध्य-लालट-ब्रह्मरन्ध्र-शक्ति-व्यापिन्यन्तं यत्र कुत्रापि स्वात्मनोऽन्यत्र स्वात्मवत् परत्रापि व्योम्नि प्राकारभाजनादौ, यद्वा परे पात्रे निर्मलचित्ते शिष्यादौ चिन्तना स्मरणा, स्वयं लीना अहर्निशं स्वदेहान्तः क्रमद्वादशकारोहणगाढतरध्यानावमर्शनबलात् स्वयमेव लीना सती स्मृतिः वरप्रदा भवेत्—परप्रकाशोदयात्मकोत्कृष्टवस्तुप्रदायिनी भवति । यदुक्तम्—

---

१. जिस प्रकार मयूरपंख चित्र होने के कारण गन्धर्वनगर की भाँति शून्य होते हैं, उसी प्रकार पाँचों इन्द्रियों और पाँचों तन्मात्राओं को शून्य समझने के कारण ही अनुत्तरशून्य में उनका प्रवेश होता है ।

'सर्वोत्तीर्ण रूपं सोपानपदक्रमेण संश्रयतः ।
परतत्त्वरूढिलाभे पर्यन्ते शिवमयीभावः ॥' इति ।

चिन्तनात् इति पाठे तु पूर्वोक्तां मरुच्छक्तिं प्रथमान्तत्वेन विपरिणमय्य मरुच्छक्तिः मण्डूकप्लुत्या अनुवर्तनीया, तेन चिन्तनात् होतोः मरुच्छक्तिः शून्ये बाह्ये कुड्यादौ वा स्वयं लीना सती वरप्रदेत्यन्वयः, बाह्यशून्यकुड्यादिकेऽपि स्वात्मवपुषीव प्राणशक्तिक्रमद्वादशकं चिन्तनीयमिति तात्पर्यम् ॥ ३३ ॥

अब साधक को आगे बढ़ने के लिए दसवीं धारणा निरूपित है—

अनुवाद—इस प्रकार क्रम से जहाँ कहीं भी शून्य प्राकार, अथवा किसी पात्र में चिन्तना होती है, तो उसमें स्वतः लीन प्राणशक्ति वरप्रदा बन जाती है ॥ ३३ ॥

व्याख्या—इसी क्रम से त्याग और ग्रहण के द्वारा गुदा, मूलाधार, जन्म, कन्ध, नाभि, हृदय, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरंध्र, शक्ति और व्यापिनी चक्र में चाहे कहीं भी, अथवा किसी भी स्थान में अपनी आत्मा से अन्य स्थान पर, आत्मा के समान की स्थानान्तर में—जैसे आकाश में, अन्य व्यक्ति में, पात्रादि में अथवा उत्तम पात्र, निर्मलचित्त वाले शिष्यादि में चिन्तन करता हुआ, अहर्निश साधना में लीन, अपने शरीर में ही द्वादश चक्र में चढ़ने से, अत्यन्त गाढ़ ध्यान के विचार बल से, स्वयं लीन हो जाने पर जो स्मृति उत्पन्न होती है, वह वरप्रदा (अर्थात् पर प्रकाश के उदय होने के कारण प्राप्त होने वाली उत्कृष्ट वस्तु को देने वाली) होती है। जैसा शास्त्रों में कहा गया है—'सम्पूर्ण चक्रों से पार होकर सोपानक्रम से उत्तरोत्तर उन्नत चक्र का आश्रय करने वाला साधक परमतत्त्व पर चढ़कर अन्त में शिवमय हो जाता है।'

अभिप्राय यह है कि इस प्रकार पूर्वोक्त प्राणायाम रूप वायु की शक्ति को शरीर के द्वादश चक्रों में ध्यान करते हुए अथवा वृक्ष या किसी अन्य सत्पात्र शिष्य में ध्यान करते हुए क्रमशः द्वादश चक्रों का चिन्तन करना चाहिए। जब साधक व्यापिनी चक्र को पार कर लेगा, तब स्वयं शिवस्वरूप हो जायेगा। जैसा कि स्पन्दकारिका में भी कहा गया है—

'जिससे सर्वमय जीव सर्वभाव उत्पन्न होने के कारण संवेदन रूप से तादात्म्य प्रतिपत्ति को प्राप्त हो जाता है, उससे शब्द और अर्थ के चिन्तन से उसके शरीर में ऐसी कोई अवस्था नहीं रह जाती है, जो शिवस्वरूप नहीं है। भोक्ता ही भोग्य रूप बन जाता है और उसकी सर्वदा ऐसी ही स्थिति बनी रहती है, और सभी अवस्थाओं में उसका ज्ञान ऐसा ही रहता है, मानों उसने यह सारा जगत् खेल के लिए बनाया है। जगत् को इस प्रकार देखता हुआ सभी संशयों से मुक्त होकर वह योगी शिवस्वरूप विचरण करता है[1] ॥ ३३ ॥

---

१. 'यस्मात्सर्वमयो जीवः सर्वभावसमुद्भवात् ।
तत्संवेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः ॥

कपालान्तर्मनो न्यस्य तिष्ठन्मीलितलोचनः ।
क्रमेण मनसो दाढर्यात् लक्षयेल्लक्ष्यमुत्तमम् ॥ ३४ ॥

शिरःकपालमध्ये यदन्तश्छिद्रमस्ति तदन्तरे मनो न्यस्य, कपालरन्ध्रस्थिते स्वप्रकाशे प्रभास्वरे ज्योतिषि आलम्बने धारणाध्यानसमाधीन् सम्पादयित्वा (सम्पाद्य) कूणितनेत्रः स्थितः सन् उत्तमं लक्ष्यं लक्षयेत् ।

'मूर्ध्नज्योतिषि सिद्धदर्शनम् ।' (योगसूत्र, पा० ३ सू० ३१)

इति न्यायात् । यद्वा—

'कशब्देन पराशक्तिः पालकः शिवसंज्ञया ।
शिवशक्तिसमायोगं कपालं परिपठ्यते ॥'

इति तन्त्रकोशयुक्त्या कपालान्तः प्रकाशविमर्शस्वरूपमध्ये—

'शक्तयोऽस्य जगत् कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः ।'

इति नीत्या शिवशक्तिमयं सर्वं जगत्, इति-विमर्शविषयं मनो न्यस्य, मीलित-लोचनः सङ्कुचितभेददृष्टिः सन् सर्वोत्तमं लक्ष्यं पश्यतीत्यर्थः ॥ ३४ ॥

अब ग्यारहवीं धारणा वर्णित है—

अनुवाद—कपाल के भीतर मन को लगाकर नेत्र बन्दकर बैठा हुआ योगी क्रम से मन को दृढ़ता के कारण उत्तम लक्ष्य को देखे ॥ ३४ ॥

व्याख्या—सिर और कपाल के भीतर छो छेद हैं, उसे 'कपालछिद्र' कहते हैं । उसमें प्रकाश अर्थात् चमकती हुई ज्योति है । योगी उसमें धारणा से ध्यान को समाधिस्थ करके टेढ़े नेत्र के द्वारा उत्तम लक्ष्य को देखे । तब उसे सिद्धों के दर्शन होंगे । जैसा कि पातंजलयोगसूत्र में निरूपित है—

'मस्तक की ज्योति में संयम करने से सिद्धों के दर्शन होते हैं ।'

अथवा यों कहा जाय—'क' शब्द से पराशक्ति और 'पालक' शब्द का अर्थ शिव है, इस प्रकार शिवशक्ति का समायोग कपाल कहलाता है । ऐसा तंत्रालोक की उक्ति से—'कपाल के भीतर प्रकाश और विमर्शरूप से शक्ति ही सारा जगत् है और शक्ति-मान् (वह) महेश्वर है'—इस नीति से सारा जगत् शिवशक्तिमय है । इस प्रकार के विमर्श में मन लगाकर तथा नेत्र बंद करके संकुचित भेद दृष्टि बनाकर सबसे उत्तम लक्ष्य को देखना चाहिए ॥ ३४ ॥

तेन शब्दार्थचिन्तासु न सावस्था न या शिवः ।
भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितिः ॥
इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिलं जगत् ।
सम्पश्यत् सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः ॥' (स्पन्दकारिका)

मध्यनाडी मध्यसंस्था बिससूत्राभरूपया ।
ध्यातान्तर्व्योमया देव्या तया देवः प्रकाशते ॥ ३५ ॥

मध्यनाडी सुषुम्नाख्या, मध्यसंस्था हृदयमध्यस्था भवतीत्यन्वयः, सूक्ष्मत्वात् मृणालसूत्रतुल्यरूपया ध्यातं चिन्तितमन्तर्व्योम चिदाकाशात्मकं यस्यां सा, तथाविधया देव्या देवः प्रकाशः प्रकाशते, मध्यनाड्यामन्तश्चिदाकाशात्मकं शून्यमेवास्ति, तस्मात् प्राणशक्तिर्निःसरति—इति विमर्शेन प्रकाशप्रादुर्भावः, यद्वा मध्यनाडी मध्यसंस्था चासौ बिससूत्राभरूपा च मध्यनाडी मध्यसंस्थबिसरूपा च इति विशेषणोभयपदः समासः, तया एवंविधया मरुच्छक्त्या तन्मध्यचिन्तिताकाशया देवः प्रकाशते ॥ ३५ ॥

अब बारहवीं धारणा निरूपित है—

अनुवाद—मध्यनाड़ी अर्थात् सुषुम्ना मध्य (हृदय) में स्थित है, उसका कमलनाल के सूत्र के समान सूक्ष्म चिदाकाशत्मिका देवी का ध्यान करने पर शिव प्रकाशित होता है ॥ ३५ ॥

व्याख्या—मध्यनाड़ी सुषुम्ना हृदय-चक्र में स्थित है। सूक्ष्मता के कारण वह मृणाल-तन्तु सदृश एवं भीतर से पोली है। उसमें चिदाकाश है। उस सुषुम्ना के भीतर पराशक्ति का ध्यान करने से प्राण-शक्ति बाहर निकलती है, इस विमर्श से प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है, उस प्रकाश में 'परमशिव' के दर्शन होते हैं। जैसा कि स्पन्दकारिका में भी कहा है[1]—'जब उस महाकाश में, जिसमें सूर्य और चन्द्र का प्रकाश भी विलीन हो जाता है, सुषुप्ति अवस्था के सदृश ऐसी विशेष जागृत अवस्था होती है, जिसमें गुप्त शिवतत्त्व आविर्भूत होता है ॥ ३५ ॥

कररुद्धदृगस्त्रेण भ्रूभेदाद् द्वाररोधनात् ।
दृष्टे बिन्दौ क्रमाल्लीने तन्मध्ये परमा स्थितिः ॥ ३६ ॥

अङ्गुष्ठतर्जन्यादिक्रमेण कराभ्यां रुद्धानि दृगुपलक्षितानि मुखरन्ध्राणि येन तादृशस्य योगिनोऽस्त्रेण भ्रूमध्यस्थग्रन्थिविदारणात् हेतोर्बिन्दौ दृष्टे क्रमादेकाग्रताप्रकर्षात् लीने संविद्गगने एव मध्येऽस्य योगिनः परमा स्थितिः भैरवाभिव्यक्तिः स्यादित्यर्थः। अयमत्रान्वयः—कररुद्धदृगस्त्रेण करणेन यद् द्वाररोधनं द्वारस्थगनं तस्मात् हेतोर्यो भ्रूभेदस्तस्माद्धेतोः बिन्दुदर्शनम्। यद्वा द्वारं ब्रह्मद्वारं तस्य रोधनं स्थगनं भ्रूमध्यकृतमेव ततो हेतोः—भ्रूमध्यग्रन्थि-

---

१. तदा तस्मिन्महाव्योम्नि प्रलीनशशिभास्करे ।
सौषुप्तपदवन्मूढः प्रबुद्धः स्यादनावृत्तः ॥' (स्पन्दकारिका)

विदारणात् हेतोः परसंविद्दर्शनम् । अथवा रोधनादिति ल्यब्लोपे पञ्चमी, तेन सर्वद्वाररोधनं कृत्वा भ्रूग्रन्थिविदारणात् संवित्प्रकाशः ॥ ३६ ॥

जब साधक इन बारह धारणाओं की साधना को समाप्त कर ले, तब उसके द्वारा आगे १३वीं धारणा इस प्रकार की जानी चाहिए—

अनुवाद—हाथ के अँगूठे और अँगुलियों से नेत्र को बन्द करके भ्रूचक्र का भेदन करे, तब उसको बिन्दुदर्शन होगा तो उसे अपने भीतर परमस्थिति प्राप्त होगी ॥३६॥

व्याख्या—जब योगी अँगूठे और अँगुलियों द्वारा क्रमशः मुख के सारे छिद्रों को बन्द करके इस प्रकार के साधन द्वारा भ्रूमध्य की ग्रन्थि का भेदन करता है, तब उसे ज्योतिबिन्दु का दर्शन होता है ॥ ३६ ॥

धामान्तः क्षोभसम्भूतसूक्ष्माग्नितिलकाकृतिम् ।
बिन्दुं शिखान्ते हृदये लयान्ते ध्यायतो लयः ॥ ३७ ॥

धाम्नो लोचनवर्तिनस्तेजसः, अन्तः क्षोभेण अत्यन्तनिष्पीडनादिनां सम्भूतं सूक्ष्माग्नितिलकाकृतिं नयनरश्मिरूपं बिन्दुं द्वादशान्ते हृदि च ध्यायतो, लयान्ते गलितविकल्पे पर्यवसाने, तेजस्तत्त्वसमावेशः स्यादित्यर्थः । यद्वा धाम्नो दीपादितेजसो योऽन्ते निर्वाणताप्राप्तिसमये क्षोभः—चाञ्चल्यं, ततः सम्भूतं सूक्ष्माग्नितिलकाकृतिं बिन्दुं शिखान्तादौ ध्यायतः ॥ ३७ ॥

अब १४वीं धारणा निरूपित है—

अनुवाद—धाम (अर्थात् नेत्रगत तेज) के क्षोभ से उत्पन्न सूक्ष्म चिंगारी के समान बिन्दु का द्वादशान्त तथा हृदय में ध्यान करते हुए विकल्पों के विनाश हो जाने पर (परमतत्त्व में साधक का) लय हो जाता है ॥ ३७ ॥

व्याख्या—तात्पर्य यह है कि नेत्रवृत्ति तेज को अँगुलियों द्वारा इन्द्रियों के द्वारों को बन्द करके क्षोभ उत्पन्न करने पर जो बिन्दुरूप प्रकाश दिखलाई देता है, उस तेज बिन्दु में ध्यानावस्थित द्वादशान्तचक्र से हृदयचक्र-पर्यन्त ध्यान करते-करते, जब अपने अन्तःकरण (मन) को उसमें लीन कर देता है, और जब मन निर्विकल्पावस्था में पहुँच जाता है, तब साधक उस 'तेजबिन्दु स्वरूप शिव' में लय होकर तदाकार हो जाता है ॥ ३७ ॥

अनाहते पात्रकर्णेऽभग्नशब्दे सरिद् द्रुते ।
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ३८ ॥

पात्रे कर्णौ यस्य तस्मिन्, न पात्रे कर्णौ यत्र तादृशि अन्तरुपलभ्ये इति केचित्, तत्त्वतो हि अनाहतध्वनिः कर्णगोचर एव श्रूयते इति साधकाः, सरिद्वद् द्रुते वेगवाहिनि । यद्वा परिश्रुते इति पाठे परितः समन्तात् सर्वेषु प्रदेशेषु

निर्गलिते श्रवणगोचरं गते इत्यर्थः। अभग्नशब्दे अहर्निशं विच्छेदनरहित-शब्दने, अनाहते न केनचित् आहते स्वरसत एवोत्थिते, नादभट्टारकात्मनि शब्दब्रह्मणि यो निष्णातः कृतधारणाध्यानसमाधिः, स परं ब्रह्माप्नोति ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः। अविच्छिन्नानाहतध्वनिविषयचित्तैकाग्र्यतया परमाकाशस्वरूपा-विर्भावः॥ ३८॥

अब पन्द्रहवीं धारणा बतलाई जा रही है—

अनुवाद—अनाहत, श्रवणगोचर, अविच्छिन्न ध्वनिवाले एवं नदी के वेग के समान शब्दब्रह्म में निष्णात (योगी) परब्रह्म प्राप्त कर लेता है॥ ३८॥

व्याख्या—योग्यताशाली कर्णविवरों में आधाररहित उत्पन्न अविच्छिन्न ध्वनि नदी के प्रवाह के सदृश प्रवाहमान रहती है और सम्पूर्ण प्रदेश में निरन्तर सुनाई देती है। उसका ध्यान करते हुए उसमें लीन होता हुआ साधक परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कहीं-कहीं पर 'अपात्रकर्णे' यह पाठ भी मिलता है। उनके मत में जिस अन्तर्ध्वनि के श्रवणार्थ ये स्थूल कर्णपात्र नहीं है, ऐसे शब्दब्रह्म में निष्ठापूर्वक ध्यान करता हुआ साधक नदी के प्रवाह के सदृश अविच्छिन्न प्रवाहमान शब्दब्रह्म के प्रवाह में द्वादशान्त से हृदय तक और हृदय से द्वादशान्त तक चिन्तन करते हुए तन्मय होकर शब्दब्रह्म में लीन हो जाता है (ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है)॥ ३८॥

प्रणवादिसमुच्चारात्प्लुतान्ते शून्यभावनात्।
शून्यया परया शक्त्या शून्यतामेति भैरवि॥ ३९॥

प्रणवादयः प्रणवप्रकाराः, आदिशब्दः प्रकारे, यथा—वेदप्रणव ओंकारः, शिवप्रणवः हूंकारः, मायाप्रणवः ह्रींकार इत्यादिबहवः प्रकारास्तन्त्रेषु उद्दिष्टाः, तेषां समुच्चारो ह्रस्वदीर्घप्लुतभेदेनोच्चारः। तथा चाथर्वशिखोपनिषत्—

> 'यावसाने चतुर्थ्यर्धमात्रा सा विद्युद्वती सर्ववर्णा
> पुरुषदैवता, स हि एष ओंकारश्चतुरक्षरश्चतुष्पाद-
> श्चतुरक्षरमात्रः स्थूलमेतद्ह्रस्वो दीर्घः प्लुतः।'

इति।

> 'ओं ओं ओं इति त्रिरुक्त्वा चतुर्थः शान्तात्मा
> प्लुतप्रयोगेण समस्तमोमिति प्रयुज्य आत्मज्योतिः
> सकृदावर्त्य।'

इति गुर्वक्षरेषु शून्यपात्रध्वनिवत् दीर्घकालमुच्चरितो यः प्लुतो मात्रात्रय-परिमितो वर्णः, एवंविधप्लुतान्ते प्लुतविश्रान्तौ बिन्द्वादिप्रमेयानारोहेण शून्य-भावनात् शून्यया वेद्यशून्यतामाप्तया पराशक्त्या शून्यतामेति—भेदशून्यपर-भैरवतामाप्नोति, अर्धमात्रायाः प्लुतोच्चारणेन हि सूक्ष्मा ध्वनयो बिन्द्वर्ध-

चन्द्राद्या निष्पन्ना भवन्ति, अत एव समुदायशक्त्या अखण्डं ब्रह्म बोधयति प्लुतोच्चारणमिति प्लुतं कृत्वापि यदन्ते शून्यमुच्चारयितुमशक्यमूर्ध्वार्धमात्रात्मकमखण्डचिन्मात्रस्वरूपं तदपि समस्तमन्ते भवति। प्रणवार्थस्तु अकार-उकार-मकारास्तस्य परब्रह्मणो व्यस्तत्वेन वाचकाः चतुर्थेनार्धमात्रास्वरूपेणाक्षरेण समस्तं ब्रह्मतत्त्वं वक्ति प्रणवः—

'तस्य वाचकः प्रणवः।' (योगसूत्र, पा० १ सूत्र २)

इति न्यायात् सर्वविकारातीतं तुरीयं धामाखण्डचैतन्यात्मकमेकं तत्त्वमर्धमात्राया विषयः यत्र परामर्शनीयनिष्ठविशिष्टरूपतास्थगनमेव परामर्शौचित्यस्य जीवितं, तत्र समस्तभावनिर्भरात्मकसंविन्मयपरमेश्वरपरामर्शादौ—

'वाक्यार्थे पदवचनं वर्णवचनं तदंशांशवचनम्।'

इति वा न्यायेन प्रणवादिबीजपिण्डतदंशगतमेव, प्रत्युत मुख्यं वाचकत्वमिति परिपूर्णाद्वितीयपरमशिववाचकः प्रणव इति निर्णयः। यच्छ्रीमान् पुष्पदन्तः—

'त्रयीं तिस्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि स्वरा-
नकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति ।
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम् ॥ ३९ ॥' इति ।

अब सोलहवीं धारणा का निरूपण है—

अनुवाद—प्रणव का उच्चारण करता हुआ तथा प्लुतोच्चारण के अन्त में शून्यभाव में धारणा करता हुआ, शून्यात्मिका परमशक्ति की सहायता से, हे भैरवि ! शून्यभाव को प्राप्त हो जाता है ॥ ३९ ॥

व्याख्या—प्रणवादि समुच्चारात्—यहाँ पर 'आदि' शब्द प्रकार वाचक है। वेद का प्रणव-ओंकार, शिव प्रणव हूँकार, माया प्रणव ह्रींकार इत्यादि अनेक प्रकार के प्रणव तंत्रशास्त्र में बतलाये गये हैं। ह्रस्व से अर्धमात्रा, अर्धमात्रा से बिन्दु, बिन्दु से नाद, नाद से शून्य, शून्य से परा में और परा से शून्य भाव में परमभैरवत्व को प्राप्त होता है।

ये अर्द्धमात्रा के प्लुतोच्चारण करने से उत्पन्न होने वाली सूक्ष्मध्वनियाँ बिन्दु अर्द्धचन्द्रादि के रूप में उत्पन्न होती हैं। इसीलिए शब्द समुदाय शक्ति से अखण्ड ब्रह्म का बोध कराती हुई प्लुत कहलाती है। और वह प्लुत के अन्त में शून्य का उच्चारण करने में असमर्थ होकर ऊर्ध्वारि मात्रा के रूप में अखण्डचिन्मय मात्रा का स्वरूप बन कर अन्त में परिपूर्णता को प्राप्त होती है।

प्रणव का अर्थ तो 'उकार' और 'मकार' है, जो व्यस्त रूप से परब्रह्म का प्रतिपादक है। इसीलिए पातंजलयोगसूत्र (१।२) में कहा गया है—'तस्य वाचकः

प्रणवः' इस न्याय से सम्पूर्ण विकारों से चतुर्थावस्था अखण्ड चैतन्यस्वरूप तत्त्व अर्द्ध-मात्रा का विषय है। जिस जगह स्थित विशिष्ट रूप से शब्द-स्थगन होने पर परामर्श-पूर्वक चिन्तन करना ही उसका जीवन है। सम्पूर्ण भावों से परिपूर्ण संवित्मय परमेश्वर का विचार करने पर वाक्यार्थ में पद, वर्ण, वचन, उनके अंश और अंश का भी निर्वचन इस न्याय से, प्रणव आदि बीजपिण्ड का अंशगत प्रत्युत मुख्यतः वाचकत्व परिपूर्ण परमशिव ही उसका निर्णय करने पर वाचक सिद्ध होता है। जैसा कि अथर्वशिखोपनिषद् में भी कहा गया है—

जो अन्त में चौथी अर्द्धमात्रा है, वह विद्युत्वेग से समस्त वर्णों में पुरुषदेवता के रूप में अवस्थित है। वही ओंकार चार अक्षर, चार पाद और चतुराक्षर मात्रा से, स्थूल रूप से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ओम्, ओम् २, ओम् ३, इस प्रकार तीन बार उच्चारण करके शांतात्मा चतुर्थावस्था को प्लुत रूप में करने पर समस्त वर्ण ओम् ५ (इस तरह उच्चरित होता है) उच्चारण करता हुआ सूक्ष्म ध्वनियाँ उत्पन्न करता है और क्रमशः शून्य में लीन हो जाता है।

इसी प्रकार इस प्रणव की उपासना का वर्णन 'शिवमहिम्नस्तोत्र' में भी उपर्युक्त प्रकार से ही वर्णित है ॥ ३९ ॥

यस्य कस्यापि वर्णस्य पूर्वान्तावनुभावयेत् ।
शून्यया शून्यभूतोऽसौ शून्याकारः पुमान्भवेत् ॥ ४० ॥

पूर्वान्ताविति उच्चिचारयिषाविरामौ, शून्यानुगततया भावयेत्, शून्ययेति प्राग्वत्, पुमान् अन्तः शून्याकारः निवृत्तदेहादिप्रमातृताभिमानः ॥ ४० ॥

अब सत्रहवीं धारणा निरूपित है—

अनुवाद—किसी भी वर्ण को लेकर उसके आदि-अन्त का चिन्तन करना चाहिए। शून्य से उत्पन्न होकर जैसे वह शून्य होता है, वैसे ही साधक को भी अपने आपको शून्याकार बना लेना चाहिए ॥ ४० ॥

व्याख्या—प्रथम तो वर्णोच्चारण की शिक्षा, तत्पश्चात् उसके अन्त का अनुभव, पुनः गुरुकृपा से वर्णविराम के अन्त में जिस स्थान में उसका लय होता है, उसका निश्चय, तदनन्तर शरीर के भीतर स्थित नाड़ीचक्र की परीक्षा; तत्पश्चात् शून्य से भी शून्य तत्त्व में ओम् का निश्चय करना और उस ओंकार को ब्रह्म में विलीन करना। तब जाकर कहीं साधक 'शून्यातिशून्यावस्था' को प्राप्त होगा। यह सब वृत्तान्त गन्धर्वनगर के तुल्य है, अतएव सभी नश्वर है। आगे की अवस्था ही ब्रह्म-स्वरूप है, जो बुद्धि से परे है ॥ ४० ॥

तन्त्र्यादिवाद्यशब्देषु दीर्घेषु क्रमसंस्थितेः ।
अनन्यचेताः प्रत्यन्ते परव्योमवपुर्भवेत् ॥ ४१ ॥

तन्त्रीः आदिरवयवो येषां तानि तन्त्र्यादीनि, तानि च तानि वाद्यानि वादनीयद्रव्याणि, शततन्त्री-परिवादिनी-तुम्बवीणादीनि तेषां ये शब्दाः मूर्च्छनात्मकाः स्वराः, क्रमस्थित्या दीर्घेषु बहुलेषु तेषु विषये योऽनन्यचेताः तदालम्बनचित्तवृत्तिसन्तानयुक्तः तत्तच्छब्दैकाग्रतया परमाकाशतनुर्भवेत्, प्रत्यन्ते तच्छब्दनिवृत्तौ आलम्बनान्तरानुदये परव्योमसमावेशः, दीर्घता अत्रानन्यचेतस्त्वोचितो हेतुः ॥ ४१ ॥

अब अठारहवीं धारणा वर्णित है—

अनुवाद—सितार आदि वाद्यों के शब्दों में क्रमपूर्वक स्थिति होने पर दीर्घकाल तक जब अनन्यचित्त होकर साधक विचार करता है, तब अविच्छिन्न काल में क्रमशः उच्चारण करने पर यह नादचिन्तन साधक को परमाकाश रूप बना देता है ॥४१॥

व्याख्या—अभिप्राय यह है कि सितार, सारंगी आदि वाद्य-यन्त्रों से उठने वाले स्वरात्मक शब्द मूर्च्छना के रूप में क्रमबद्ध स्थित होने पर अनन्यचित्त से क्रमबद्ध नाना राग उत्पन्न करते हैं और उनमें तदाकार चित्तवृत्ति वाला साधक एक समय पर क्षणभर के लिए समपरस्थिति होकर अत्यन्त आनन्द का अनुभव करता है। उसी प्रकार ओंकारादि प्रणव का उच्चारण करने से उत्पन्न होने वाले नाद का अनुसंधान करने वाला साधक निरन्तर अभ्यास करने पर नाद के लय होने पर क्षण भर के लिए परमाकाश रूप बन जाता है। इस समय उसका आकाशतत्त्व लय होकर शून्य में सत्ता होकर स्वयं परब्रह्मस्वरूप शून्यात्मक बन जाता है ॥ ४१ ॥

पूर्वं स्थूलवर्णक्रमानन्तरं बिन्द्वादिप्रमेयानारोहेण प्लुतोच्चारान्ते शून्यभावनामुक्त्वा अधुना सूक्ष्ममन्त्रार्धमात्रात्मारोहदशायां प्लुतान्ते शून्यधारणामाह—

पिण्डमन्त्रस्य सर्वस्य स्थूलवर्णक्रमेण तु ।
अर्द्धेन्दुबिन्दुनादन्तः शून्योच्चाराद्भवेच्छिवः ॥ ४२ ॥

पिण्डमन्त्रः ह्-स्-र्-क्षादिरूपः, अस्य स्थूलो वर्णक्रमः हकारात् प्रभृति षष्ठस्वरान्तः, अस्य नवात्मकस्य परं बिन्दुस्ततोऽर्धचन्द्रः अनन्तरं नादः एतस्य स्वकीयछायापुरुषदर्शनादिसमये बिन्द्वर्द्धचन्द्रनादानामन्ते पर्यवसाने शून्यरूपात् प्लुतोच्चारात् परमशिवीभावः। स्थूलवर्णक्रमेणेति विशेषणे तृतीया, तेन स्थूलवर्णक्रमेणोपलक्षितस्य पिण्डमन्त्रस्येत्यर्थः। यद्यपि अकारादीनां प्लुतोच्चारसम्भवः तथापि उवर्णनिष्पन्नप्लुतोच्चारस्य बाहुल्यं शास्त्रप्रसिद्धत्वं च। यदाह पाणिनिः—

'ऊकालोऽज्-ह्रस्वदीर्घप्लुतः।' (१।२।२७)

इति। अन्ये तु आहुः नाभ्यादिद्वादशान्तं यावत् प्रणवमात्रासोपानेषु आरोह-

क्रमम्—नाभौ अकारं, हृदि उकारम्, आनने मकारं, भ्रूमध्ये बिन्दुं, ललाटे अर्द्धचन्द्रं, ललाटोर्ध्वे निरोधिनीं, शिरसि नादं, ब्रह्मरन्ध्रे नादान्तं, शक्तिं त्वक्स्थां, व्यापिनीं शिखामूलस्थां, शिखास्थां समनां, शिखान्तस्थाम् उन्मनामुल्लङ्घ्य द्वादशान्तं यावत् षोडश भूमिका अपि उल्लङ्घ्य सप्तदशे निरञ्जने द्वादशान्तस्थे परमशिवे व्योमाकारे स्वमात्मानं भावयेत्—इत्येवं लक्षणं कलादीक्षासम्प्रदायमुपदिशति 'पिण्डमन्त्रस्य' इति, अत्र बिन्दुर्द्धचन्द्रनादान्तेति पठनीयं, बिन्दोरनन्तरं हि अर्द्धचन्द्रोच्चारः, एवं शरीरं षट्चक्राधारं, तद्रूपो यो मन्त्रः प्रणवाख्यः, 'सोहं' रूपो वा, सोहम्–इत्यत्र सकारहकाररूपहलो लोपे ओमित्यवशिष्यते, यतोऽयं नाभ्यादिद्वादशान्तं यावत् पिण्डे विभक्तः अतः पिण्डमन्त्रः ओङ्कारः, सोहमित्यजपागर्भितः हृदयविषयेऽत्यर्थं ध्वनति । यदुक्तं–

'ओमिति स्फुरदुरस्यनाहतं गर्भगुम्फितसमस्तवाङ्मयम् ।
दन्ध्वनीति हृदि यत्परं पदं तत्सदक्षरमुपास्महे महः ।।'

इति । हृत्कण्ठतालवादिक्रमेण स्वा द्वादश मात्रा अकाराद्या उन्मन्यन्ताः स्थानान्तरेषु नाभ्यादिषु शिखान्तावधिषु विभज्य स्थितः, तस्य यः स्थूलो वर्णक्रमः—उच्चार्याक्षरपरिपाटी, नाभिहृदाननेषु हि मात्रात्रयस्य उच्चार्यत्वात् स्थूलत्वं, बिद्वन्तानां स्थूलवर्णानामुच्चारणकालो मात्रा, बिन्द्वादिसमनान्तानामर्द्धमात्रा, तदूर्ध्वे तु परमशिवस्थानं, तया स्थूलाक्षरानुपूर्व्या उपलक्षितस्य पिण्डमन्त्रस्य बिन्दुर्द्धचन्द्रनादान्तशून्याः, अत्र निरोधिनी-नाद-शक्ति-व्यापिनी-समना अनुक्ता अपि द्रष्टव्याः, शून्याशब्देन तु उन्मनी उक्तैव, तेनायमर्थः—बिन्दुर्द्धचन्द्र-निरोधिनी-नाद-नादान्त-शक्ति-व्यापिनी–समनोन्मनीनामुच्चारात् द्वादशमात्रोच्चारणकालभावनया शिव एव भवेत् । यद्वा अकारादिसमनान्तानां मात्राणां शून्योच्चारात् शून्यताविमर्शनात् उन्मनारूपपरमशिवीभावो भवेत्, समनान्तस्य विश्वस्य हेयत्वाद् उन्मनापरतत्त्वसमावेश उपादेयः । उन्मनादीनां लक्षणानि आह नेत्रतन्त्रे—

'सा शक्तिः परमा सूक्ष्मा उन्मना शिवरूपिणी ।
अस्तित्वमात्रमात्मानं क्षोभ्यं क्षोभयते यदा ।।
समना सा विनिर्दिष्टा शक्तिः सर्वाध्ववर्तिनी ।
क्रोडीकरोति या विश्वं संहृत्य सृजते पुनः ।।
कुण्डलाख्या महाशक्तिस्तृतीयाप्युपचर्यते ।
ध्वनिरूपो यदा स्फोटस्त्वदृष्टाच्छिववविग्रहात् ।।
प्रसरत्यतिवेगेन ध्वनिनापूरयञ्जगत् ।
स नादो देवदेवेशः प्रोक्तश्चैव सदाशिवः ।।'

अत्र नादान्तोऽप्यनुप्रविष्टः—

'ध्वनिरध्वगतो यत्र विश्राम्यत्यनिरोधितः ।
निरोधिनीति विख्याता सर्वदेवनिरोधिका ॥
निरुद्धस्य महेशत्वमहिमा न प्रवर्तते ।
असङ्ख्यातास्तु कोटयो वै मन्त्राणां तत्र संस्थिताः ॥
लभते तत्प्रविष्टा वै .... ।'

या चेयं निरोधिकाख्या मान्त्री कला—

'..... ..... स बिन्दुश्चेश्वरः स्मृतः ।
यदा शिवामृतं मूर्ध्नि पतति सृष्टिकारणम् ॥
आप्यायस्तु भवेत् तेन सोऽर्द्धचन्द्र इति स्मृतः ।'

एष चार्द्धेन्दुः बिन्दुपदाद् ऊर्ध्वमारोहताम्—

'संहारः सर्वभूतानां ....'

नादादवरोहतां तु—

'..... सृष्टिकारणमेव च ॥
मकारो ह्यत्र वै रुद्रो वर्णसङ्घट्ट उत्तमः ।
यदा स्थितिं तु लभते स्वोन्मुखं सृष्टिकारणम् ॥
प्रतिष्ठाख्य उकरस्तु विष्णुः साक्षाद्भवत्यसौ ।'

इति ॥ ४२ ॥

पूर्वकारिका में स्थूलवर्णों के क्रम के बाद बिन्दु आदि प्रमेय में आरोहण न होने तक प्लुत के उच्चारण के अन्त में शून्य भावना का साधन बतलाया गया था । अब सूक्ष्म मन्त्र को अर्द्धमात्रात्मक रूप आरोह दशा में प्लुत का अन्त होने पर शून्य की धारणा का वर्णन १९वीं धारणा के रूप में निरूपित है—

अनुवाद—हे देवी ! पिण्ड मंत्र के स्थूलवर्णों के क्रम से उच्चारण के बाद अर्द्धेन्दु, बिन्दु, नाद और नादान्त के बाद शून्योच्चारण से मनुष्य शिवस्वरूप बनता है ॥४२॥

व्याख्या—'पिण्ड मंत्र' जिन्हें 'कूट' कहा करते हैं, जैसे ह् स् र् क्ष् आदि रूप में तंत्र-ग्रन्थों में दिखलाए गए हैं । इसका स्थूल वर्णक्रम हकार से छठे वर्ण पर्यन्त नौ प्रकार का है । उससे बिन्दु, तत्पश्चात् अर्द्धचन्द्र, उससे आगे नाद, तथा स्वकीय छाया के दर्शनादि के समय पुरुष बिन्दु अर्द्धचन्द्र और नाद के अन्त में समाप्त होने पर शून्य रूप होकर पुनः प्लुत का उच्चारण करने पर उसके लय होने की अवस्था में परम-शिव भाव को प्राप्त होता है ।

यद्यपि अकारादि वर्णों से भी प्लुतोच्चारण सम्भव था, परन्तु उससे न करके उकार से प्लुत के उच्चारण का बोध कराया गया है । यह प्रक्रिया शास्त्रों में बहुतायत से प्रसिद्ध होने के कारण की गई है । वस्तुतः प्रत्येक स्वर पशुपक्षी 'प्रकृति' से

उच्चारण करते हैं और ब्राह्ममुहूर्त में मुर्गा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का तथा नाद का उच्चारण नादान्त पर्यन्त करता है। इसीलिए वैयाकरणाचार्य पाणिनी ने भी—'अकालोऽज्-ह्रस्वदीर्घप्लुतः'—कहकर उकार से ही ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत उच्चारण मात्रा का निरूपण किया है और वह प्रकृतिक पशुपक्षी के द्वारा अतिशुद्ध मात्रा में अनुकरण करने के लिए साधक की साधनावस्था में अतीव सुलभ और सहायक होती है।

अन्य आचार्यों ने तो नाभि से लेकर द्वादशान्तचक्र-पर्यन्त जितने भी चक्र हैं, उसमें चढ़ने के लिए प्रणव को ही सीढ़ी माना है और आरोह क्रम से नाभि में अकार, हृदय में उकार, मुख में मकार, भ्रूमध्य में बिन्दु, ललाट में अर्द्धचन्द्र, ललाट के ऊपर निरोधिनी, सिर में नाद, ब्रह्मरन्ध्र में नादान्त को, त्वचा में पराशिक्ति को, शिखामूल में व्यापिनी को, शिखा में समना को तथा शिखान्त में स्थित उन्मना का उल्लंघन करके द्वादशान्त में प्रवेश की १६वीं भूमिका को पार करके, १७वीं स्थिति निरंजन द्वादशान्त के भीतर स्थित है। वहाँ पर स्थित परमशिव आकाशस्वरूप है। ऐसी अपनी आत्मा की भावना करनी चाहिए। इस प्रकार कलादीक्षा सम्प्रदाय के अनुसार इस धारणा का उपदेश दिया जाता है। यहाँ पिण्ड मंत्र में बिन्दु, अर्द्धचन्द्र, नादान्त, बिन्दु के बाद अर्द्धचन्द्रोच्चारण—इस क्रम से सारा शरीर षट्चक्राधार रूप होकर जो प्रणव मंत्र 'सो हम्' रूप से यहाँ जपा जाता है, वह सकार और हकार के लोप होने पर 'ओम्' के रूप में शेष रह जाता है, जिससे कि यह नाभि से द्वादशान्त पर्यन्त पिण्ड में विभक्त होता है। अतः ओंकार ही पिंडमंत्र कहा गया है।

'सोऽहम्' इस 'अजपा' मंत्र से गर्भित 'ओंकार' हृदय के भीतर अतिमात्रा से ध्वनित होता रहता है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है—

'हृदयचक्र में बिना किसी प्रेरणा के ओंकार का जप होता रहता है। जिसके गर्भ में सम्पूर्ण शब्दशास्त्र व्याप्त है तथा हृदय में निरन्तर ध्वनि करते रहने के कारण उस परम पद ओंकार का—वही सत्य है, वही अक्षर है—इस प्रकार तेज के रूप में हम सदैव उसी का ध्यान करते हैं। हृदय, कण्ठ, तालु क्रम से अपनी द्वादश मात्रा अकार से लेकर उन्मनी पर्यन्त प्रत्येक स्थल में नाभि से लेकर शिक्षा पर्यन्त, विभागों में स्थित, ओंकार की इस स्थूल वर्णक्रम उपासना से उच्चारण की जाने वाली परम्परा नाभि, हृदय और मुख में (क्रमशः) 'अ', 'उ' और 'म्' के रूप में उच्चरित होती हुई स्थूल भावना है। 'बिन्दु' से लेकर 'समना' पर्यन्त अर्द्धमात्रा और उसके ऊपर 'परमशिव' का स्थान है। उसके द्वारा स्थूलाक्षर के आनुपूर्वी से उपलक्षित पिण्डमंत्र का बिन्दु, अर्द्धचन्द्र नादान्त और शून्य—इसमें निरोधिनी, नाद, शक्ति, व्यापिनी, समना और अनुक्ता आदि भी द्रष्टव्य है। शून्या शब्द से तो उन्मनी कही ही है। अतः इसका स्पष्टार्थ बिन्दु, अर्द्धचन्द्र, निरोधिनी, नाद, नादान्त शक्ति, व्यापिनी, समना और उन्मनी आदि के उच्चारण से द्वादश मात्रा उच्चारण काल की भावना से साधन करता हुआ मनुष्य शिवस्वरूप बन जाता है। अथवा 'अकार' से

'समना' पर्यन्त मात्राओं का शून्य रूप उच्चारण करने से, शून्य विमर्श से, उन्मना रूप परमशिव भाव प्राप्त होता है, क्योंकि समनान्त साधन संसार रूप होने से हेय है। केवल उन्मना रूप जो परमतत्त्व है, उसमें प्रवेश करना ही उपादेय है। जिसके लक्षण नेत्रतंत्र में निम्न रूप में वर्णित हैं—

वह सूक्ष्म पराशक्ति उन्मना शिवस्वरूप है, उसका अस्तित्व क्षोभ करते समय क्षोभ्य वस्तु के रूप में ही आत्मा में आभासित होता है। उसी का नाम समना है, जो सभी मार्गों में सदा गतिशील है, और सम्पूर्ण विश्व को अपने भीतर समा लेती है तथा पुनः उत्पन्न कर देती है। वह 'कुण्डलिनी' नामक महाशक्ति है, जो तृतीया के रूप में भी व्यवहार में लायी जाती है तथा उसके द्वारा शिव के शरीर से ध्वनि के रूप में स्फोट रूप से प्रादुर्भूत होता है, और वह अतिवेग से सम्पूर्ण जगत् को परिपूर्ण करता हुआ अत्यन्त वेग से उस देवदेव महादेव के नादस्वरूप सदाशिव के नाम से कहा गया है।

इसके भीतर नादान्त शक्ति भी समाविष्ट हो चुकी है। ध्वनि के मार्ग में गया हुआ नादान्त जहाँ पर बिना रोके हुए विश्राम करता है, उस शक्ति का नाम निरोधिनी है। वह सभी देवताओं का निरोध करने में समर्थ है। उस निरोधिनी शक्ति सम्पन्न महेश्वर की महिमा अवर्णनीय है। उस महेश्वर में असंख्य कोटि मंत्रों की सत्ता है। जो उसमें प्रवेश करता है वही उस शक्ति को पाता है। यही निरोधिका नामिका मंत्रशक्ति की कला है और वही बिन्दु महेश्वर कहलाता है। जब यह शिवामृत मस्तक पर गिरता है, तो सृष्टि का कारण बनता है और जो इससे परिप्लावित होता है, वह अर्द्धचन्द्र कहलाता है। यही अर्द्धचन्द्र बिन्दुपात से ऊपर चढ़ता है, तब संहार नाम धारण करता है और वही सभी भूतों का कारण है तथा वही नाद का अवरोहरण सृष्टि का कारण बनता है। मकार यहाँ पर रूद्र है, जो उत्तम वर्ण संघट्टन से उत्पन्न होता है। जब यह स्थिति को पा जाता है, जो अपने अभिमुख होकर सृष्टि का कारण बन जाता है तथा जब यह ठीक स्थान पर प्रतिष्ठित होता है तो पालन करने के कारण 'उकार' रूप से समक्ष आता है॥ ४२॥

निजदेहे सर्वदिक्कं युगपद्भावयेद्वियत्।
निर्विकल्पमनास्तस्य वियत्सर्वं प्रवर्तते॥ ४३॥

एकाग्रमनाः सर्वासु दिक्षु पुरतो दक्षिणे वामे पृष्ठतश्च अक्रमेण शून्यं भावयेत्, ततस्तस्य परमाकाशसमावेशः॥ ४३॥

पूर्वोक्त प्रकारों में जब साधक १९वीं धारणा को प्राप्त कर लेता है, तत्पश्चात् उस परम शून्य की इस धारणा का अभ्यास करना चाहिए—

अनुवाद—विकल्प विहीन होकर अपने शरीर में सभी दिशाओं में व्याप्त आकाश की एक साथ भावना करते ही समग्र आकाश उस (साधक) के समक्ष प्रकाशित हो जाता है। (अर्थात् साधक का परमाकाश में समावेश हो जाता है।)॥ ४३॥

व्याख्या—अभिप्राय यह है कि संकल्प-विकल्प से रहित एकाग्र मन से सभी दिशाओं में निर्विकल्प आकाश वाली भावना बनाते हुए, जब मन निर्विषयक हो जाता है, और शून्य से अभेदभाव हो जाता है, तब उस अवस्था को परमशून्य कहते हैं। उसमें आत्मा भी शून्याकार ही भासमान होती है। जैसा कि प्रत्यभिज्ञातंत्र में कहा गया है—

'जो चित्त माया को छोड़कर भिन्न रूप में प्रकाश में आता है तथा देह, बुद्धि और प्राण आकाश के समान मन में कल्पित किये जाते हैं, उसका मैं प्रमाता हूँ'—इस प्रकार के विमर्श से अन्य भावों के अपोह हो जाने पर परप्रतियोगी होकर वही विकल्प निर्विकल्प के समान अवभासित होता है[1]। वह शून्यातिशून्यावस्था शिवतत्त्व है; ऐसी भावना करनी चाहिए। जैसा कि वहीं पर प्रत्यभिज्ञातंत्र में कहा है—'जब तक आत्मा की प्रलयकला शून्यादि अबोध रूप हैं, तब तक उनमें 'कार्मण', 'आणव' 'मायिक' मल भी रहते हैं और जब शून्य रूप हो जाता है तो ये मल शमित हो जाते हैं[2] ॥ ४३ ॥

पृष्ठशून्यं मूलशून्यं युगपद्भावयेच्च यः।
शरीरनिरपेक्षिण्या शक्त्या शून्यमना भवेत् ॥ ४४ ॥

ऊर्ध्वाधःशून्यभावनया निराश्रयदेहसम्पत्तौ शरीरनिरपेक्षणीयत्वं शक्तेः ॥

अब तक की ये बीसों धारणाएँ परा धारणाएँ थीं। अब अपरा धारणाएँ वर्णित हैं—

अनुवाद—जब साधक आगे और पीछे के शून्य का एक साथ चिन्तन करता है तब शरीर निरपेक्ष शक्ति के द्वारा (उस साधक का) मन शून्य हो जाता है ॥४४॥

पृष्ठशून्यं मूलशून्यं हृच्छून्यं भावयेत् स्थिरम्।
युगपन्निर्विकल्पत्वान्निर्विकल्पोदयस्ततः ॥ ४५ ॥

पृष्ठे ऊर्ध्वे प्रमातृरूपं शून्यतया भावयेत् मूलमपि अधोदेशात्मकं प्रमेयं तदपि शून्यमिति भावयेत्, हृच्छून्यं हृदयमध्येऽपि प्रमाणात्मके शून्यतां भावयेत् भावकस्यापि हृदो मध्यवर्तिनः शून्यतात्राधिका, स्थिरमिति क्रियाविशेषणं, निर्विकल्पस्य चिद्घाम्नः उदय अभिव्यक्तिः। श्रीवासुदेवोऽप्याह—

---

१. 'चित्तत्वं मायया हित्वा भिन्न एवावभाति यः।
देहे बुद्धावथ प्राणे कल्पिते नभसीव वा ॥
प्रमातृत्वेनाहमिति विमर्शोऽन्यव्यपोहनात्।
विकल्प एव स परप्रतियोग्यवभासजः ॥

२. 'शून्याद्यबोधरूपास्तु कर्तारः प्रलयाकलाः।
तेषां कार्ममलोऽप्यस्ति मायीयस्तु विकल्पितः ॥'

'ऊर्ध्वशून्यमधःशून्यं मध्ये शून्यं निराश्रयम् ।
त्रिशून्यं योऽभिजानाति स भवेत् कुलनन्दनः ॥'

इति । कुलं देहादिशक्त्यन्तं परमाकाशत्वनिष्पादनेनानन्दमयं करोतीत्यर्थः ।४'५।

अब २२वीं धारणा कही गई है—

अनुवाद—ऊर्ध्व शून्य (प्रमातृरूप) मूल शून्य (प्रमेयरूप) तथा मध्य शून्य (प्रमाणरूप) का स्थिर चिन्तन करे तब एक साथ निर्विकल्पता के कारण निर्विकल्प (चैतन्यधाम) का उदय होता है ॥ ४५ ॥

जैसा कि भगवान् वासुदेव ने कहा है—'ऊर्ध्व, अधः और मध्य में अर्थात् प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता रूप त्रिपुरी को जो निराधार शून्यमय जान लेता है, वह 'कुल' अर्थात् शरीर में शक्ति-पर्यन्त तत्त्वों को आनन्दमय (अर्थात् शिवमय) बना लेता है ॥ ४५ ॥

तनूदेशे शून्यतैव क्षणमात्रं विभावयेत् ।
निर्विकल्पं निर्विकल्पो निर्विकल्पस्वरूपभाक् ॥ ४६ ॥

तनूशब्द ऊकारान्तः 'स्त्रियां मूर्तिस्तनुस्तनूः' इति अमरः, तनूदेशे परिमितग्राहकपदे शून्यतैव इत्येतावन्मात्रं क्षणमल्पकालमपि निर्विकल्पं कृत्वा भावयेत्, किं कथम् ? ऊर्ध्वाधरादिशून्यभावनया इत्याशयः, निर्विकल्प इति निरालम्बनताप्रतिपत्त्या अनाहितत्रासः ॥ ४६ ॥

अब २३वीं धारणा कही गई है—

अनुवाद—शरीर के भीतर क्षणमात्र के लिए शून्यता मात्र का चिन्तन करता हुआ साधक स्वयं निर्विकल्प होकर सभी तत्त्वों को निर्विकल्प रूप से देखता है ॥४६॥

व्याख्या—अभिप्राय यह है कि शिवतत्त्व के अतिरिक्त यह दृश्यमान संसार कुछ भी नहीं है । चैतन्य के विलास से चित्रकार के द्वारा चित्रित चित्र के समान यह सम्पूर्ण जगत् साधक के समक्ष कल्पनामात्र है । जैसा कि सिद्धान्तमुक्तावली में कहा है—'सम्पूर्ण दृश्यमान जगत् जो कि द्वैत के रूप में मेरे समक्ष आता है, उसे चित्र के समान जानता हूँ । मैं ही अकेला अनेक रूपों में होकर उपस्थित हो जाता हूँ । उस अद्वितीय, अनन्त, केवल सुखस्वरूप आत्मा को सभी प्रपंच के जली हुई रस्सी के समान उसी का स्मरण करता हूँ ।'[1] अतः यह सारा प्रपंच गन्धर्वनगर या इन्द्रजाल के समान प्रत्यक्ष होता है, जो वस्तुतः कुछ नहीं है ॥ ४६ ॥

---

१. 'पश्यामि चित्रमिव सर्वमिदं द्वितीयं तिष्ठामि निष्कलवदेक अनेकरूपः ।
आत्मानमद्वयमनन्तसुखैकरूपं स्मरामि दग्धरशनामिव सुप्रपञ्चम् ॥
आश्चर्यमप्यनुभवामि करस्थबिल्ववतुल्यं शरीरमहिनिर्लुयनीव वीक्षे ।
एवं च जीवनमपि प्रतिभासनं च निःश्रेयसोऽधिगमनं च मम प्रसिद्धम् ॥'
—सिद्धान्तमुक्तावल्याम्

सर्वं देहगतं द्रव्यं वियद्व्याप्तं मृगेक्षणे ।
विभावयेत् ततस्तस्य भावना सा स्थिरा भवेत् ॥ ४७ ॥

प्रोक्तशून्यभावना यस्य न झगिति हृदयमध्यास्ते, स देहगतमस्थिमांसादि सर्वं द्रव्यं वियता व्याप्तं विशेषेण भावयेत्, तदनन्तरं तस्य संयमिनः सा भावना उपादेयशून्यवासना दृढा भवेत् ॥ ४७ ॥

अनुवाद—देह में रहने वाला सम्पूर्ण द्रव्य (अस्थि-मांसादि) आकाश से व्याप्त है। मृगेक्षणे (साधक) इस (बात) का विशेष रूप से चिन्तन करे तो उसकी भावना स्थिर हो जायेगी ॥ ४७ ॥

देहान्तरे त्वग्विभागं भित्तिभूतं विचिन्तयेत् ।
न किञ्चिदन्तरे तस्य ध्यायन्नध्येयभाग्भवेत् ॥ ४८ ॥

देहान्तरे स्वस्मिन् देहविषये त्वग्लक्षणो यो विशिष्टो बंहिष्ठो भागः तं भित्तिभूतं जडबाह्यभित्तिकल्पं भावयेत्, तस्य चान्तर्न किञ्चिदस्ति इति ध्यायन्नपि अध्येयभाक् परव्याप्तिरूपः स्यात्—पुर्यष्टकप्रमातृभावोपशमात् ॥

अब २५वीं धारणा वर्णित है—

अनुवाद—शरीर की त्वचा का जो (बाह्य) विभाग है, उसे दीवार के समान समझे कि उसके भीतर कुछ नहीं है। यह ध्यान करने से साधक अध्ये (परमव्याप्ति) को पा लेता है ॥ ४८ ॥

हृद्याकाशे निलीनाक्षः पद्मसम्पुटमध्यगः ।
अनन्यचेताः सुभगे परं सौभाग्यमाप्नुयात् ॥ ४९ ॥

हृदि भवे हृद्ये, हारिणि च आकाशे प्राणापानान्तरालपदे, निलीनमक्षं मनस्तद्द्वारेण चान्येन्द्रियचक्रं यस्य तादृक्, ऊर्ध्वाधरगतपद्मसम्पुटमध्यं गतो—भावनयानुप्रविष्टः, ऊर्ध्वगतं पद्मं प्रमाणं, अधरगतं प्रमेयं, तयोर्मध्ये चिन्मात्राख्ये प्रमातरि स्वस्वरूपे स्थितः, अत एव नान्यस्मिंश्चिन्मात्रातिरिक्ते चेतो यस्य तादृशः सन्, परं सौभाग्यं–विश्वेश्वरतास्वरूपं परमानन्दं विकासेन स्पृहणीयतां प्राप्नोत्येव, प्रमेयादिरूपस्य संसारस्य निमेषोन्मेषात्मकसङ्कोचविकासधर्मकत्वात् पद्मसम्पुटेन रूपणा, चित्प्रकाशतामभिनिविशमानं चित्तं तदाच्छुरितं विश्वं पश्यतीत्यर्थः ॥ ४९ ॥

अब २६वीं धारण कही गई है—

अनुवाद हृदयाकाश में जिसकी आँखें गड़ी हुई हैं, जो पद्मसम्पुट के बीच विराजमान है, जिसका मन किसी दूसरे में नहीं लगा है (ऐसा साधक) हे सुन्दरि, परम सौभाग्य को पा लेगा ॥ ४९ ॥

व्याख्या—मनोहर हृदयाकाश में अर्थात् प्राण और अपान के मध्य जिसका चित्त तथा इन्द्रियसमूह ऊर्ध्व, अधः और मध्य अर्थात् द्वादशान्त, नाभि और हृदयचक्र में संचरण करता हुआ प्रमाण, प्रमेय और प्रमातृ तथा प्रमातृस्वरूप में स्थिर होकर चैतन्य के अतिरिक्त और कोई तत्त्व नहीं है, ऐसी भावना करता हुआ साधक स्वयं विश्वेश्वर स्वरूप धारण कर परमानन्द को प्राप्त करता है, क्योंकि प्रमेयादि रूप संसार के निमेषोन्मेष का संकोच-विकास रूप द्वादशान्त से नाभिचक्र-पर्यन्त भ्रमण करने के कारण चैतन्यतत्त्व के प्रकाश में चित्त ही जगत् के रूप से भासमान होता है। अतः वह उस विश्व को हस्तामलकवत् देखता है ॥ ४९ ॥

सर्वतः स्वशरीरस्य द्वादशान्ते मनो लयात् ।
दृढबुद्धेर्दृढीभूतं तत्त्वलक्ष्यं प्रवर्तते ॥ ५० ॥

सर्वतो रोमकूपान्तरेषु अपि चैतन्यदेवस्य प्रवेशेन शरीरे द्वादशान्तो योऽस्ति तत्र दृढीभूतं प्राप्तैकाग्र्यं मनो, लयात् विश्रान्तेर्हेतोः, दृढबुद्धेः योगिनः, तत्त्व-लक्ष्यं परतत्त्वप्रकाशं प्रवर्तते–प्रसरति ॥ ५० ॥

अनुवाद—अपने शरीर के सभी ओर से द्वादशान्त में मन के लीन हो जाने से स्थिर बुद्धि वाले योगी के स्थिर मन में परमतत्त्व प्रकाशित होता है ॥ ५० ॥

यथा तथा यत्र तत्र द्वादशान्ते मनः क्षिपेत् ।
प्रतिक्षणं क्षीणवृत्तेर्वैलक्षण्यं दिनैर्भवेत् ॥ ५१ ॥

यथा तथा इति स्वरसोदितेन येन तेन संवित्प्रसरणप्रकारेण, यत्र तत्र इति पूर्वोक्तेषु मध्यात् यस्मिन् तस्मिन् प्रदेशे द्वादशान्ते, प्रतिक्षणं मुहुर्मुहुः, मनः क्षिपेत् एकाग्रीकुर्यात्, इत्थं क्षीणवृत्तेः प्रशान्तचाञ्चल्यस्यास्य, दिनैरिति–अल्पेनैव कालेन, वैलक्षण्यम्–असामान्यपरभैरवरूपता भवति, 'यथा यथा यत्र यत्र' इति पाठे तु येन येन प्रकारेण यस्मिन् यस्मिन् विषये मनोनिक्षेपणं तथा तथा तत्र तत्र वैलक्षण्यं भवेदित्यन्वयः ॥ ५१ ॥

अनुवाद—ज्यों-ज्यों और जैसे-जैसे साधक अपने मन को प्रतिक्षण द्वादशान्त (चक्र) में स्थिर करता है, त्यों-त्यों प्रतिक्षण उसकी वृत्तियाँ क्षीण होती हैं और कुछ दिनों में ही वैलक्षण्य (असामान्य भैरवावस्था) प्रकट हो जाती है ॥ ५१ ॥

कालाग्निना कालपदादुत्थितेन स्वकं पुरम् ।
प्लुष्टं विचिन्तयेदन्ते शान्ताभासस्तदा भवेत् ॥ ५२ ॥

ओं र-क्ष-र-य-ऊं तनुं दाहयामि नमः इति दक्षिणवादाङ्गुष्ठात् कालाग्नि-रुद्रमुत्थितं ध्यात्वा तज्ज्वालया शरीरं भस्मीभूतं भावयेत् इत्येतदाह—'काला-

ग्निना' इति, कालपदात्-दक्षाङ्गुष्ठात्, स्वकं पुरम्-आत्मीयं देहमेव गुग्गुलम्, शरीरदाहादिचिन्तनयुक्त्या आत्मभावनया दग्धं ध्यायेत्। एषोऽप्याणवोपायः ॥ ५२ ॥

अनुवाद—दाहिने पैर के अँगूठे से उत्पन्न कालाग्नि से अपने शरीर को जला हुआ ध्यान करे, तब योगी को शान्त प्रकाश होता है ॥ ५२ ॥

व्याख्या—जब साधक दाहिने पैर के अँगूठे से 'ओं-र-क्ष-र-य-ऊँ' मंत्र का जाप करता हुआ (जिसे कालाग्निरुद्र कहते हैं) तथा उस पैर के अँगूठे से उठती हुई ज्वाला से शरीर भस्म हो रहा है, ऐसी भावना करता हुआ मनुष्य (योगी) शान्त प्रकाश प्राप्त करता है, अर्थात् वह शिवस्वरूप हो जाता है। यह आणवी भूमिका है ॥ ५२ ॥

एवमेव जगत्सर्वं दग्धं ध्यात्वा विकल्पतः।
अनन्यचेतसः पुंसः पुंभावः परमो भवेत् ॥ ५३ ॥

कालाग्निना उत्थितेन, सर्वमिति—देहस्थं बाह्यस्थं च, परमः पुंभावः—अपरिमितप्रमातृभैरवता, इति पूर्वोक्तधारणार्थ एव दृढीकृतः, परं तु पूर्वं स्वपुरदाहचिन्तनमुक्तम् इह सर्वजगद्दाहभावना इति विशेषः ॥ ५३ ॥

अनुवाद—इसी प्रकार सम्पूर्ण संसार को विकल्पों से जला हुआ समझ कर अनन्य चित्त वाले पुरुष (योगी) का परमपुरुष भाव हो जाता है ॥ ५३ ॥

स्वदेहे जगतो वापि सूक्ष्मसूक्ष्मतराणि च।
तत्त्वानि यानि निलयं ध्यात्वान्ते व्यज्यते परा ॥ ५४ ॥

निजदेहविषये, अथवा सर्वस्य जगतः सम्बन्धीनि यानि सूक्ष्माणि सूक्ष्मतराणि च तत्त्वानि—प्रकृतिमहदहङ्कारादीनि, तथा पृथिव्यादीनि तद्विकारभूतानि मांसादीनि च यानि सन्ति तेषां निलयं-स्वस्वकारणेषु मृतिदशायां लयं ध्यात्वा, पर्यन्ते परादेवी प्रकटीभवेत्, 'तत्त्वानि यातानि लयम्' इति पाठे तु सर्वतत्त्वानि लयं यातानि नष्टप्रायाणि एव इति ध्यात्वा पराभट्टारिकाविर्भावः ॥ ५४ ॥

अनुवाद—अपने शरीर तथा सम्पूर्ण जगत् में व्याप्त सूक्ष्म और सूक्ष्मतर तत्त्व (प्रकृति से महत् तत्त्व अहंकारादि तथा उनके विकार स्थूल पंचभूतादि जितने भी तत्त्व) अपने-अपने कारण में लय हो जाने वाले हैं, ऐसा ध्यान करने पर 'परादेवी' का प्रकाश होता है ॥ ५४ ॥

पीनां च दुर्बलां शक्तिं ध्यात्वा द्वादशगोचरे।
प्रविश्य हृदये ध्यायन्मुक्तः स्वातन्त्र्यमाप्नुयात् ॥ ५५ ॥

प्राणशक्तिमादौ पीनां-पीवरां, ततः क्रमेण कृशां-सूक्ष्मां भवन्तीं, प्राणायामविधिना द्वादशान्ते ध्यात्वा, हृदये च यो ध्यायन् स स्वतन्त्रपरमेश्वररूपः स्यात् ॥ ५५ ॥

अनुवाद—प्राणशक्ति प्रारम्भ में स्थूल और अन्त में सूक्ष्म होती हुई साधक के द्वादशान्तचक्र में प्रवेश हो रही है, ऐसा हृदय में ध्यान करता हुआ साधक उससे मुक्त होकर स्वातंत्र्य को प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥

भुवनाध्वादिरूपेण चिन्तयेत् क्रमशोऽखिलम् ।
स्थूलसूक्ष्मपरस्थित्या यावदन्ते मनोलयः ॥ ५६ ॥

स्थूलसूक्ष्मपरात्मकभुवनाध्वादिषट्कस्वभावं जगत् ध्यायेदित्याह—'भुवनाध्वेति' अत्रायमर्थः—वर्ण-मन्त्र-पद-कला-तत्त्व-भुवनाख्यस्य षडध्वनोऽपि परसूक्ष्मस्थूलरूपतावस्थितवाचकतद्वाच्याभासरूपक्रियाशक्तिस्फारस्वरूपत्वम्, तत्राप्यभेदेन विश्वं विमृशन्ति वर्णाः, भेदाभेदाभ्यां मन्त्राः, भेदेन पदानि, पूर्वः पूर्वश्चाध्वा उत्तरत्र व्यापकतया स्थितः, उत्तर उत्तरः पूर्वत्र व्याप्यतयान्तर्भूतः इति सर्वं सर्वत्रास्ति, अत एव गर्भीकृतेतराध्वपञ्चकैकाध्वशुद्धिस्तत्र तत्र शास्त्रे चोदिता । तदुक्तं श्रीस्वच्छन्दे—

'भुवनव्यापिता तत्त्वेष्वनन्तादिशिवान्तके ।
व्यापकानि च षट्त्रिंशन्मन्त्रवर्णपदात्मकाः ॥
तत्त्वान्तर्भाविनः सर्वे वाच्यवाचकयोगतः ।
कलान्तर्भाविनस्ते वै निवृत्त्याद्याश्च ताः स्मृताः ॥'

इत्यनन्तादिशिवान्तं यानि भुवनानि तद्व्याकत्वं तत्त्वेषु, तानि च तत्त्वानि व्यापकानि षट्त्रिंशत्, ये तु अन्ये त्रयोऽध्वानः—मन्त्र-वर्ण-पदात्मकाः, पञ्चाशत् पदानि नवात्मसम्बन्धीनि एकाशीतिः, ते च सर्वे तत्त्वान्तर्भाविनः तत्त्वानि अन्तर्भावयन्ति इति कृत्वा, कथं वाच्यवाचकयोगतः तत्त्वादीनि वाच्यानि मन्त्रादयो वाचकाः, कलाशोधनदीक्षायाः प्रस्तुतत्वात् । तदन्तर्भावं तावत् पञ्चाध्वनामाह—'कलान्तर्भाविन' इति । अस्य सर्वाध्वग्रन्थस्यायं पिण्डार्थः—परमेश्वरश्चिदानन्दघनः स्वतन्त्रभट्टारकः उन्मनाख्यया स्वस्वातन्त्र्यशक्त्या शून्यादिक्षित्यन्तमनन्तं वाच्यवाचकरूपं स्वभित्तौ स्वानधिकमपि अधिकमिव युगपत् अवभासयति, तत्र वाचकं ग्राहकभागावस्थितं परसूक्ष्मस्थूलभेदेन वर्ण-मन्त्र-पदात्मकं त्रिधा, वाच्यमपि ग्राह्यभागाभिनिविष्टं कला-तत्त्व-भुवनात्मकं तथैव । वर्णा हि अभेदविमर्शसाराः किञ्चित्स्थौल्येन भेदाभेदविमर्श-नादात्मकमन्त्ररूपताम् आश्रित्य ततोऽपि स्थौल्येन भेदविमर्शावगमकपदरूपतया भान्ति । एवं वाच्यरूपा पारमेश्वरी कलाख्या शक्तिः उत्तरोत्तरवैशिष्ट्येन

भुवनात्मतां गृह्णाति । वस्तुतश्च इयम् अक्रमैव पारमेश्वरी शक्तिः स्फुरति, तत्रापि च स्वस्वातन्त्र्यात् दर्पणनगरवत् क्रममपि आदर्शयति । क्रमेऽपि च पूर्वं पूर्वम् उत्तरत्र व्यापकतया स्थितं मृदिव घटादौ, उत्तरं उत्तरं तु पूर्वत्र शक्त्यात्मना स्थितं वृक्ष इव स्वबीजे इति सर्वं सर्वात्मकमेव । अत एव पञ्चतत्त्वदीक्षायाम् अनाश्रिततत्त्वपर्यन्ता भूतव्याप्तिर्भविष्यति । एवं च एकैकोऽपि प्रमाता भावो वा, वस्तुतः षडध्वरूपारमेशशक्तिमय-आदि-हान्तपरामर्शसारा-हन्ताविश्रान्तिसतत्त्वः परभैरवरूप एव । एवं भुवनादिषडध्वात्मकं सर्वं जगत् विमृश्य, तत्र स्थूलतरं किञ्चित्स्थूले विगाल्य, तं च सूक्ष्मे विलीनं कृत्वा, तं च परे चिन्मात्रबोधे, इत्थम् अध्वप्रक्रियया शैवतत्त्वविमर्शात्मिकया महोदयः इत्यर्थः । तत्तत् तत्त्वलयक्रमेणापि शून्यताभावना इयम् उक्ता—

'भुवनादित्रयं वाच्यं पदादिवाचकं त्रयम् ।
शक्तिरेतच्चाध्वषट्कं शक्तिमांस्तु महेश्वरः ॥'

इति सङ्ग्रहः ॥ ५६ ॥

अनुवाद—भुवनाध्वा के रूप में सब कुछ का स्थूल, सूक्ष्म और पर की स्थिति में क्रमशः तब तक चिन्तन करे, जब तक कि मन का लय न हो जाय ॥ ५६ ॥

व्याख्या—स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप भुवनाध्वा से लेकर छः अध्वों में क्रमशः ध्यान करना चाहिए । अभिप्राय यह है कि वर्ण, मन्त्र, पद, कला, तत्त्व और भुवन ये छः मार्ग हैं । इन छः अध्वाओं में परम सूक्ष्म स्थूल रूप से अवस्थित जो वाचक तथा वाच्य के आभास रूप से क्रिया-शक्ति का स्पन्दन होता है, उसी के स्वरूप का ध्यान करे, क्योंकि उसी में अभेद रूप से सम्पूर्ण जगत् का चिन्तन निहित है । वे वर्ण-भेदाभेद से मंत्र रूप बन जाते हैं और भेद रूप से पद बन जाते हैं । ये सभी पूर्व-पूर्व अध्वा ३ हैं तथा उत्तरोत्तर व्यापक स्थिति में आते हैं । उत्तरोत्तर पूर्व-पूर्व में व्यापक बनकर अन्तर्भाव होते जाते हैं । अतः यह सम्पूर्ण जगत् सर्वत्र व्याप्त है । इसीलिए एक अध्वा दूसरे अध्वा को गर्भित करके स्थित होने से···प्रथम अध्वा दूसरे ५ अध्वाओं को भी गर्भित करके स्थित है । इस प्रकार यह षडध्व शोधन की प्रक्रिया शास्त्रों में बतलाई गई है । जैसा कि स्वच्छन्दतंत्र में भी कहा है—'तत्त्वों में भुक्तों की व्याप्यता आकाश से शिवतत्त्व-पर्यन्त हैं । ३६ तत्त्व, मंत्र, मंत्रों के वर्ण और पद व्यापक हैं । ये सभी सांसारिक पदार्थ वाच्य-वाचक योग से तत्त्वों में अन्तर्भूत होते हैं । ये तत्त्व कला में अन्तर्भूत होते हैं और वह कला निवृत्ति आदि नाम से प्रसिद्ध है ।

इस प्रकार अनन्त से लेकर शिव-पर्यन्त जितने भुवन हैं, उन सभी में तत्त्वों की व्यापकता है । वे सभी व्यापक तत्त्व ३६ हैं और जो दूसरे ३ अध्वा हैं, वे मंत्र, वर्ण और पद रूप से ५० पद है । नवात्मेश्वर सम्बन्धी तत्त्व ८१ हैं । वे सभी तत्त्वों के

भीतर अन्तर्भूत होने वाले तत्त्व हैं। साथ ही उनका अन्तर्भाव वाच्य-वाचक योग से होता है। उनमें तत्त्व वाच्य है और मंत्रादि वाचक। 'कला-शोधन दीक्षा' में प्रस्तुत किए गये हैं। उसके भीतर पाँच अध्वाओं का अन्तर्भाव होने के कारण वे 'कलान्तर-भावी' कहलाते हैं। इस सवाध्व ग्रन्थ का पिण्डार्थ है—'परमेश्वर' सच्चिदानन्दघन स्वयं स्वतन्त्र हैं। वह उन्मनाख्य शक्ति से शून्य से लेकर पृथ्वी पर्यन्त अनन्त रूप से वाच्य-वाचक रूप बन कर अपनी ही भित्ति पर, जो उससे अधिक नहीं है—उसको अधिकवत प्रतिबिम्बित करता हुआ दिखलाई देता है। उसमें वाचक ग्राहक भाग में अवस्थित परम सूक्ष्म और स्थूल भेद से वर्ण, मंत्र और पदात्मक तीन प्रकार से वाच्य होने पर भी ग्राह्य भाग में अभिनिविष्ट होकर कलातत्त्व और भुवनात्मक रूप से प्रतिबिम्बित होता है। अभेद के विचार का सार ही वर्ण है, जो कुछ स्थूल भेदाभेद विमर्श के रूप नादात्मक मंत्ररूपता को धारण करता है। उससे भी जब स्थूलविमर्श में उतरते हैं तो वह भेद-विमर्श के कारण पद रूप में सामने आते हैं। इस प्रकार वाच्य रूप जो परमेश्वर की शक्ति है, वह कलाशक्ति उत्तरोत्तर विशिष्टता को धारण करती हुई भुवनात्मकता को प्राप्त हो जाती है।

वस्तुतः तो इसका क्रम बतलाया जाना भी कठिन है। यह परमेश्वर की कला-रूपा शक्ति अक्रम से ही भासमान होती है, क्योंकि क्रम बदलने में भी इसकी स्वतंत्रता है। जैसे दर्पण की शक्ति नगर को दिखलाने के लिए स्वतन्त्र होती है, उसी तरह इसमें भी कोई क्रम नहीं है। क्रम बाँध लेने पर भी यह पूर्व-पूर्व शक्ति में उत्तरोत्तर व्यापक होकर स्थिति रहती है, जैसे कि मिट्टी घड़े में व्यापक होकर रहती है। उत्तरोत्तर शक्तियाँ पूर्व-पूर्व शक्तियों में व्यापक होकर स्थित रहती हैं, जैसे कि वृक्ष बीज में स्थित होता है। अतः स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि सभी सर्वत्र सर्वात्मा के रूप में है। इसीलिए पंचतत्त्व दीक्षा में—'अनाश्रित दीक्षा पर्यन्त भूतों की व्याप्ति होती है' ऐसा बतलाया गया है। और इसी प्रकार एक-एक प्रमाता या एक-एक भाव वस्तुतः षडध्वा के फैलाव के रूप में परमेश्वर की शक्तिमय अकार लेकर हकार पर्यन्त वर्ण-विमर्श सम्पूर्ण अहन्ता विश्रान्ति पर्यन्त सत् तत्व है और वह परमेश्वरस्वरूप ही है। इसी प्रकार भुवनादि जो छः अध्वा हैं, तदात्मक सारे जगत् का विचार करता हुआ स्थूलतर को सूक्ष्म में और स्थूल को सूक्ष्म में विलीन करके सूक्ष्म को परमेश्वर की चिन्मात्र बोधकला में लय करे। इस प्रकार अध्व प्रक्रिया से शैवमत विमर्शात्मक क्रिया तक लय करने पर मनुष्य के सामने उस महान् चैतन्यशक्ति (परमेश्वर) का आविर्भाव होता है।

तत्त्वों का तत्त्वों में लय करने से उस महान् शून्यता की भावना का उदय होता है। उसके साधन के प्रकारों का वर्णन यहाँ किया गया है, उसका संक्षेप इस प्रकार है—'भुवनादि तीन तत्त्व वाच्य और पदादि तीन तत्त्व वाचक हैं। इस प्रकार शक्ति ही छः अध्वा के रूप में प्रकट होती है। ये छः प्रकार की शक्तियाँ जिसके भीतर हैं

वह शक्तिमान महेश्वर कहलाता है।' इस प्रकार षडध्व शोधन की प्रक्रिया से अध्वातीत होने वाला साधक शिवस्वरूप हो जाता है। ऐसा मालिनीविजयतंत्र[1] में उल्लिखित है ॥ ५६ ॥

अस्य सर्वस्य विश्वस्य पर्यन्तेषु समन्ततः ।
अध्वप्रक्रियया तत्त्वं शैवं ध्यात्वा महोदयः ॥ ५७ ॥

शिवः प्रकाशविमर्शात्मा परमेश्वरः, तस्य इदं 'शैवं तत्त्वं' स्वरूपं 'ध्यात्वा, महोदयः' प्रकाशाभिव्यक्तिः। तेन भुवनतत्त्वकलात्मको वाच्यवर्गः प्रकाश-परमार्थः, वर्णमन्त्रपदस्वरूपो वाचकसमूहः विमर्शवपुः इति उभयसंसर्गारणि-स्वभावः उन्मेषनिमेषशक्तिद्वययौगपद्यानुभवचमत्कारं ध्यायेत्। भुवनादि-अध्वपर्यन्तेषु हि जगतः शिवाद् विना न किञ्चित् इति जग्रद्रूपं त्यक्त्वा, शिव-मेव ध्यायतो महोदयः स्यात्। उक्तं च कर्मकाण्डक्रमावल्याम्—

'त्रयीसप्तचतुर्युग्ममये त्रितयवर्त्मनि ।
स्थितो यः शक्तिसहितः स जयत्यमृतेश्वरः ॥'

इति। अयम् अत्र उपाध्यायोपदिष्टोऽर्थः—प्रथमम् अनुत्तरेच्छोन्मेषलक्षणा 'त्रयी' ह्रस्वरूपा, तत आनन्देशनोर्मिषण्डस्वररूपं सप्तकं, चत्वारः सन्ध्यक्षर-वर्णाः, 'युग्मम्' अनुस्वारविसर्जनीयलक्षणम्, 'तन्मये' तत्स्वरूपे षोडशकलात्म-पुरुषस्वभावे, 'त्रितयवर्त्मनि'—वर्ण-मन्त्र-पदस्वरूपाध्वत्रये वाचकरूपे अभेद-भेदाभेदाश्रयभूते, 'यो' मृत्युञ्जयः कालदेहापहारी बोधात्मा परमेश्वरः, 'शक्तिसहितः' कलाख्यया स्वशक्त्या तत्त्वभुवनरूपतां गृह्णन्त्या मिलितः। एतेन कला-तत्त्व-भुवनलक्षणस्य अध्वत्रयस्य वाच्यत्वं सूचितम्। एवंविधस्य अध्वषट्कस्य पर-सूक्ष्म-स्थूलरूपत्वं ज्ञेयम्, वाच्यस्य वाचकान्तर्भूतत्वेन पृथक् निर्देशाभावात् त्रितयवर्त्मनि इत्युक्तम्, शेषं पूर्वोक्तमेव इति अलम् ॥ ५७ ॥

अनुवाद—इस सम्पूर्ण विश्व के चारों ओर अध्वप्रक्रिया से शिवतत्त्व का ध्यान करते हुए साधक के हृदय में परमशैवतत्त्व उदित होता है ॥ ५७ ॥

व्याख्या—अभिप्राय यह है कि प्रकाश विमर्श रूप परमेश्वर के इस शैवतत्त्व के स्वरूप का ध्यान करने पर साधक के शरीर में प्रकाश की अभिव्यक्ति होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि कलात्मक भुवन तत्त्व वाच्य वर्ग है, प्रकाश परमार्थ है और पदस्वरूप मंत्रवर्ण वाचक है। ये समुदाय-त्रय ही विमर्श का शरीर है। द्वादशान्त तथा नाभिचक्र ये दोनों संसर्गात्मक अरणि हैं। उन्मेष और निमेष दोनों शक्तियों का एक साथ अनुभव करना—यह प्रकाश रूप है। इसीलिए भुवन से अध्व पर्यन्त सम्पूर्ण जगत् शिव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसमें से जगत् रूप का त्याग करके शिव

१. अध्वातीतो भवेच्छिवः। (मालिनीविजय)

रूप का ध्यान करते हुए साधक के हृदय में ज्ञान का उदय होता है। जैसा कि कर्मकाण्डकर्मावली नामक ग्रन्थ में कहा गया है—'तीनों वेद, छः अध्वा और चारों अवस्थाएँ तथा दोनों चक्र—इन तीनों मार्गों में अवस्थित शक्ति पर्यन्त सदाशिव का ध्यान करता हुआ वह अमृतेश्वर (अर्थात् शिव) बन जाता है।' इस जगह उपाध्याय का संकेत निम्नस्थ है—सर्वप्रथम अनुत्तर इच्छा का उन्मेष ही जिसका लक्षण है, उस अवस्था का नाम त्रयी है जो ह्रस्व-स्वरूप (सूक्ष्मावस्था) है। उसके बाद आनन्द ही जिसका अनुभव में प्राप्त होने वाला स्वरूप है, ऐसे सात 'षण्ड-स्वर' हैं, वे सप्तक कहे गये हैं और चार सन्ध्यक्षर-वर्ण, युग्म, अनुस्वार और विसर्जनीय में षोडशकलात्मक पुरुष मार्ग में, त्रितया मार्ग में, वर्ण, मंत्र और पद स्वरूप तीनों अध्वों में, जो कि अभेद, भेदाभेद और भेद के आश्रयभूत हैं, उसका चिन्तन करते हुए मनुष्य मृत्युंजय होता है। (अर्थात् काल–देह का अपहरण कर सकती है) वह बोध स्वरूप परमेश्वर है ॥ ५७ ॥

इदानीं बाह्यशून्यतालम्बनक्रमेण आदिशति—

विश्वमेतन्महादेवि शून्यभूतं विचिन्तयेत् ।
तत्रैव च मनो लीनं ततस्तल्लयभाजनम् ॥ ५८ ॥

'विश्वम्' इति जगत्, 'शून्यभूतं' शून्यातिशून्यताम् आप्तम्। तत्र लयः तन्मयीभावः ॥ ५८ ॥

अनुवाद—इस सम्पूर्ण संसार को शून्यमय विचार करे, और वहीं मन को लीन करता रहे तो साधक उस शून्य में लय होकर तन्मयता को प्राप्त कर लेता है ॥ ५८ ॥

व्याख्या—यह सम्पूर्ण जड़-चेतनात्मक जगत् वस्तुतः कुछ भी नहीं है। गन्धर्व-नगर या इन्द्रजाल के तुल्य मिथ्याध्यास से उत्पन्न होने के कारण असत् है। जब वस्तु ही नहीं है तो उसके नाम-रूपादि भी सभी काल्पनिक ही हैं। सद् वस्तु तो स्वतः प्रकाशमान चैतन्यमात्र है। इस प्रकार ध्यान करने वाला इस लययोग के अभ्यास का पात्र है ॥ ५८ ॥

घटादिभाजने दृष्टिं भित्तीस्त्यक्त्वा विनिक्षिपेत् ।
तल्लयं तत्क्षणाद् गत्वा तल्लयात् तन्मयो भवेत् ॥ ५९ ॥

अन्तःसुषिरे वस्तुनि पार्श्वानि त्यक्त्वा दृष्टिं क्षिपेत्, तत्रैव लयात् विश्रान्तेः, परब्रह्मसमाविष्टो भवेत् ॥ ५९ ॥

अनुवाद—जैसे मनुष्य भित्ति को छोड़कर घटादि पात्रों पर दृष्टि स्थापित करता है, उसी प्रकार अन्तःकरण में रहने वाली वस्तु पर दृष्टि जमा कर यदि पार्श्व भाग (हृदय तथा द्वादशान्त) को छोड़कर दृष्टि स्थापित करे, तो वहीं पर विलीन होकर विश्रान्ति को प्राप्त कर लेता है। (अर्थात् परमेश्वर में बिलीन हो जाता है) ॥५९॥

दृष्टिबन्धनभावनाम् आह—

निर्वृक्षगिरिभित्त्यादिदेशे दृष्टिं विनिक्षिपेत् ।
विलीने मानसे भावे वृत्तिक्षीणः प्रजायते ॥ ६० ॥

'निर्वृक्षादिदेशः' शून्या दिक्, तत्र दृङ्निक्षेपात् 'मानसे भावे' चित्तस्वरूपे, आलम्बनाभावात् 'विलीने' गलिते सति, योगी 'वृत्तिक्षीणः' क्षीणसमस्तवृत्तिः महाप्रकाशरूपो भवति ॥ ६० ॥

अब दृष्टिबंधन भावना का वर्णन करते हैं—

अनुवाद—वृक्ष, पर्वत, भित्ति आदि से रहित शून्य में दृष्टि को स्थापित करे, उससे मानस-संस्कार विलीन हो जाने पर (योगी) क्षीण वृत्ति वाला हो जाता है ।

व्याख्या—वृक्ष, वन, पर्वतादि से रहित केवल शून्य मानसाकाश में निरालम्ब रूप से विलीन होने पर क्षीण वृत्ति वाले योगी ब्रह्म समाविष्ट होकर ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त कर लेते हैं (अर्थात् ब्रह्ममय हो जाते हैं) और कलाख्य नामक स्वशक्ति से त्रिभुवरूपता में मिलता है, इससे कलातत्त्व भुवन लक्षण है, अध्वत्रया वाच्य है, ऐसा बोध होता है । इस प्रकार छहों अध्वों को परम सूक्ष्म और स्थूल रूप समझना चाहिए । वाच्य वाचक के अन्तर्भूत रहने के कारण उसका पृथक् निर्देश न कर केवल त्रितय मार्ग ही कहा गया है । जैसा कि मालिनीकल्पोत्तर ग्रन्थ में भी कहा है—'छह अध्वों को त्यागकर, इन्द्रियमण्डल पर विजय प्राप्त कर तथा कारणों से निवृत्त होकर कृतकृत्य होने वाला वह पुरुष पृथ्वी पर सूर्य के समान शोभित होता है'[1] ॥ ६० ॥

निरालम्बभावनाम् आह—

उभयोर्भावयोर्ज्ञाने ध्यात्वा मध्यं समाश्रयेत् ।
युगपच्च द्वयं त्यक्त्वा मध्ये तत्त्वं प्रकाशते ॥ ६१ ॥

भावद्वयस्य प्रतीतिकाले 'मध्यम्' अन्तरालं तद्भावद्वयावच्छेदहेतुं शून्यं ध्यात्वा उपलभ्य, सम्यग् ऐकाग्र्येण 'आश्रयेत्' । तत एव च तद्भावद्वयं 'युगपत् त्यक्त्वा' अनालोचनेन परिहृत्य, योगिनः तत्र मध्ये, तत्त्वं-परं धाम व्यज्यते ॥ ६१ ॥

अब निरालम्बभावना कहते हैं—

अनुवाद—दोनों भावों की प्रतीति के काल में जो मध्य भाग रहता है, उस अवस्था का आश्रय लेने पर और एक साथ दोनों भावों का त्याग कर देने पर, मध्य भाग में परमतत्त्व का प्रकाश होता है ॥ ६१ ॥

---

१. अध्वषट्कादि सन्त्यज्य जित्वा चेन्द्रिय मण्डलम् ।
कारणैः कृतकृत्योऽसौ राजते सूर्यवद् भुवि ॥ (मालिनीकल्पोत्तरे)

व्याख्या—अभिप्राय यह है कि यह घट है, यह पट है, इत्यादि अनेक प्रकार की ज्ञातव्य वस्तुओं के समुदाय का सार समझकर यह ज्ञाता है, यह ज्ञान है, यह ज्ञेय है—ऐसी कल्पना करके ज्ञाता और ज्ञेय भाव का त्याग कर ज्ञान रूप एक भाव में (जो कि शून्य रूप है) भावत्यागलक्षणा से चित्त की एकाग्र वृत्ति करके मनुष्य शिवस्वरूप बन जाता है ॥ ६१ ॥

ध्येयाकारभावनाम् आह—

भावे न्यक्ते निरुद्धा चित् नैव भावान्तरं व्रजेत् ।
तदा तन्मध्यभावेन विकसत्यति भावना ॥ ६२ ॥

'न्यक्ते' अन्तर्हिते—अदृष्टे 'भावे' पदार्थे त्रिनेत्रचतुर्भुजाद्याकारे ध्येयवस्तुनि, 'चित्' चेतना 'निरुद्धा' अभ्यासपाटवेन नितरां रुद्ध्वा स्थापिता सती, 'भावान्तरम्' अन्यपदार्थं दृष्टदेहघटादिकं 'नैव व्रजेत्' । न्यक्तं-ब्रुडितं, तिरोहितम्-अन्तर्हितम् इति वेदभाष्यकारः । 'न्यक्तम्' इति छान्दसः प्रयोगः । 'भावे व्यक्ते' इति पाठे तु अकारप्रश्लेषेणापि 'अव्यक्ते' इति पूर्वोक्त एव अर्थः । एवं सालम्बनध्यानयोगे अपि—

'ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद् ध्येयैकगोचरम् ।
निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥'

इति योगशास्त्रनीत्या ध्यातृध्याने विहाय, ध्येयनिरालम्बनशून्यमध्यधामविश्रान्तेः उपेयत्वात्, 'तयोः' व्यक्ताव्यक्तयोः भावयोः 'मध्यभावेन' न किञ्चिद्रूपमध्यधामविश्रान्त्या 'भावना' मध्यदशाविश्रान्तिसंस्कारः, अतिशयेन 'विकसति' उद्बोधम् आयाति, तेन व्यक्ताव्यक्तभावद्वयादिमध्यान्तदशाव्यापकतद्द्वयैकानुसन्धातृचिन्मात्ररूपमध्यविश्रान्तिः भवेत् इत्यर्थः ॥ ६२ ॥

अब ध्येयाकार भावना कहते हैं—

अनुवाद—अदृष्ट पदार्थ में निरुद्ध चित्त दूसरे पदार्थ में नहीं जायेगा और चित्त के भावान्तर में नहीं जाने पर उस समय मध्यस्थ भाव से उत्कृष्ट भावना की अभिव्यक्ति होती है ॥ ६२ ॥

व्याख्या—तीन नेत्र, चार भुजाएँ, भ्रू, दृष्टि इत्यादि आकृति वाले, ध्यान करने योग्य, इष्टदेव के स्वरूप वस्तु में जब भाव डूब जाते हैं, तो चित्तवृत्ति निरुद्ध हो जाती है । अभ्यास के चातुर्य से अत्यन्त निरुद्ध चित्तवृत्ति पुनः भावान्तर में नहीं जाती । इस प्रकार सालम्बन ध्यान में भी उसके मध्यगत ज्ञान रूप भावना में स्थित रहने वाले योगी में उत्कृष्ट भावना उत्पन्न होती जाती है । अर्थात् उसका विशाल मन ईश्वरमय हो जाता है । योगशास्त्र के अनुसार—'जिस समय ध्याता और ध्यान का त्यागकर ध्येय मात्र ही क्रम से जिसकी दृष्टि के सामने रहता है, उस समय

साधक का चित्त 'निर्वातस्थदीपशिखा' के समान निश्चल होता है। उस अवस्था का नाम ही समाधि है। जिससे व्यक्त-अव्यक्त दोनों भाव आदि, मध्य और अन्त अवस्था में व्यापक होकर (उन दोनों को एकाकार में लीन करने वाले) चिन्मय स्वरूप में विश्रान्ति हो जाती है ॥ ६२ ॥

पुनः शाक्तीं भूमिकाम् आह—

सर्वं देहं चिन्मयं हि जगद्वा परिभावयेत् ।
युगपन्निर्विकल्पेन मनसा परमोदयः ॥ ६३ ॥

आ पादात् केशान्तं 'सर्वं देहं चिन्मयं' प्रत्यंशं चिदेकरूपम्, 'युगपत्' अक्रमं 'जगत् वा' सर्वं 'निर्विकल्पेन मनसा' स्फुरच्चिच्चमत्कारव्याप्त्या, परितः अन्तर्बहिश्च 'भावयेत्' ।

'प्रकाशमानं न पृथक् प्रकाशात्, अन्यथा चेत्यमानत्वानुपपत्तेः ।'
इति न्यायात् प्रकाशः प्रकाशते इति भावयेत् ॥ ६३ ॥

अब शक्ति की भूमिका कहते हैं—

अनुवाद—सम्पूर्ण शरीर अथवा जगत् को चिन्मय विचारते हुए एक साथ निर्विकल्प मन से भी परमतत्त्व का उदय होता है ॥ ६३ ॥

व्याख्या—पैर से लेकर केश तक पूरे शरीर को चिन्मय विचार करने से अथवा एक साथ बिना किसी क्रम से सम्पूर्ण जगत् को चिन्मय चिन्तन करने से विकल्प रहित मन से भीतर और बाहर सर्वत्र चिन्मय भावना करते हुए साधक के मन में परम तत्त्व का उदय होता है। प्रकाशमान वस्तु प्रकाश से पृथक् नहीं होती है। इसी न्याय से परम प्रकाश का उदय होता है।

वायुद्वयस्य सङ्घट्टादन्तर्वा बहिरन्ततः ।
योगी समत्वविज्ञानसमुद्गमनभाजनम् ॥ ६४ ॥

'अन्तः' हृदये, 'बहिः' द्वादशान्ते, 'अन्ततः' प्रवेशनिर्गमनयोः पर्यवसाने प्राणापानसङ्घट्टम् अनुल्लिखितभेदं निर्गमप्रवेशविनाकृतं शून्यकल्पं ध्यात्वा (योगिनः) समदृष्टित्वम् उदियात् ॥ ६४ ॥

अनुवाद—भीतर और बाहर (अर्थात् हृदय और द्वादशान्त में) दो वायुओं (प्राण तथा अपान) संघट्ट होने से योगी समत्व विज्ञान के आविर्भाव का पात्र बनता है ॥ ६४ ॥

व्याख्या—अभिप्राय यह है कि अन्तः अर्थात् हृदयचक्र में, बहिः अर्थात् द्वादशान्त चक्र में, अन्ततः अर्थात् प्रवेश और निर्गमन करता हुआ, अन्त में प्राण और अपान के संघर्ष से अनुल्लिखित (लिखने में न आये ऐसी) अवस्था का भेदन करता हुआ,

शून्य तुल्य निर्गम और प्रवेश का ध्यान करने से योगी के हृदय में 'समत्व' का उदय होता है ॥ ६४ ॥

सर्वं जगत्स्वदेहं वा स्वानन्दभरितं स्मरेत् ।
युगपत् स्वामृतेनैव परानन्दमयो भवेत् ॥ ६५ ॥

'स्वानन्दभरितं' त्यक्तविषयात्मानन्दं, 'स्वामृतेनैव' स्वानन्देन भरितं स्वानन्दभरितं स्वकीयचिदानन्दपूर्णं 'सर्वं' चिन्तयेत् ।

'पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥'

इति वाजसनेयब्राह्मणश्रुतेः । इह आश्यानचिद्रसरूपस्य जगतोऽपि भासनात्—

'सर्वं देहं चिन्मयं हि .... ।'

इति पूर्वस्याः प्रकाशधारणायाः सकाशात् विशेषः ॥ ६५ ॥

अनुवाद—इस सम्पूर्ण जगत् अथवा अपने शरीर को आत्मानन्द से परिपूर्ण है, ऐसी युगपद् धारणा से उत्पन्न होने वाले आत्म अमृत से (साधक) परमानन्दमय हो जाता है ॥ ६५ ॥

व्याख्या—सम्पूर्ण जगत् को तथा स्वशरीर को भी स्वात्मानंद चिन्मयामृत से परिपूर्ण, सच्चिदानन्दघन के रूप में ध्यान करते हुए समूहालम्बन भावना से चिन्तन करते हुए योगी परमानन्दमय हो जाते हैं । यथा वाजसनेय ब्राह्मण में उद्धृत है—

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

'यह आत्मा पूर्ण है, यह जगत् भी पूर्ण है और पूर्ण से ही पूर्ण की व्याख्या की जाती है तथा पूर्ण में से पूर्ण को लेने पर पूर्ण ही शेष रहता है ।' यहाँ पर सम्पूर्ण जगत् चिद्रसरूप है, ऐसी भावना करने से पूरा शरीर चिन्मय स्वरूप है, यह भी अन्यत्र कहा गया है । पूर्व को प्रकाश की धारणा की अपेक्षा इसमें यही विशेषता है । आनन्द से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनन्द में ही विचरण करते हैं और आनन्द में ही लय हो जाते हैं । इस प्रकार की दृष्टि धारण करता हुआ मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है ॥ ६५ ॥

कुहनेन प्रयोगेण सद्य एव मृगेक्षणे ।
समुदेति महानन्दो येन तत्त्वं प्रकाशते ॥ ६६ ॥

'सद्य एव' विस्मयजनकः, 'कुहनप्रयोगः' अद्भुतमायाप्रयोगः, ऐन्द्रजालिक-रचितमायीयोद्यान-तत्स्थितचित्रकुसुमवृक्षादितत्स्थस्वात्मविहरणस्वाङ्गच्छेदन-पुनस्तत्संयोजनादि-अत्यद्भुतत्वजनककुहनप्रयोगदर्शने योगिनो निर्विकल्पावस्था तत्क्षणमेव भवेत् इत्यर्थः ॥ ६६ ॥

अनुवाद—'हे मृगेक्षणे ! मायीव प्रयोगों के द्वारा जो तुरन्त महान् आनन्द उत्पन्न होता है, उससे (भी) परमतत्त्व प्रकाशित होता है ॥ ६६ ॥

व्याख्या—आश्चर्यजनक कुहनन प्रयोग अर्थात् मायिक प्रक्रियाएँ—'किसी मनुष्य के हाथ-पैर काटते हुए दिखलाना, काल्पनिक वृक्षों में पुष्पादि पुष्पित करना और अपने अंगों को काटकर पुनः जोड़ देना—ऐसे अद्भुत आश्चर्य उत्पन्न करने वाले प्रयोगों को देखने पर भी योगी को निर्विकल्पावस्था तत्क्षण प्राप्त हो जाती है ॥६६॥

अधुना प्राणापानगतिविच्छेदविधियोगाभ्यासकालेऽपि परमानन्दावाप्तिः स्वयमेव यदा भवेत् तदुपदेशम् आह—

सर्वस्रोतोनिबन्धेन प्राणशक्त्योर्ध्वया शनैः ।
पिपीलस्पर्शवेलायां प्रथते परमं सुखम् ॥ ६७ ॥

श्रोत्र-चक्षुर्नासा-मुख-गुह्योपस्थरन्ध्रनिरोधेन, आधारात् द्वादशान्तं यावद् ऊर्ध्वं क्रमेण वहन्त्या 'प्राणशक्त्या' द्वादशान्ते आत्मविषयानुभवसमये 'पिपीलस्पर्शवेलायां' पिपीलिकाया इव शनैः चरतः प्राणस्य यः 'स्पर्शः' जन्माग्रादिसकाशात् मूलकन्दादिस्थानस्पर्शः । तद्वेलायां हि योगिनः परीक्षन्ते—अमुतः स्थानात् उत्थाय अद्य अदः स्थानं प्राणः प्राप्तः इति । अत्र इयं योगशास्त्रप्रक्रिया श्रीभगवता पतञ्जलिना निगदिता—

'बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसङ्ख्याभिः
परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ।' (२।५०)

इति श्वासप्रश्वासयोः प्राणापानधर्मयोः या गतिः—पुरुषप्रयत्नम् अन्तरेण स्वाभाविकप्रवहणं, क्रमेण युगपच्च पुरुषप्रयत्नविशेषेण तस्या विच्छेदो निरोधः प्राणायामः । तस्मिन् सति—

'श्वासप्रश्वासयोः गतिविच्छेदलक्षणः प्राणायामः ।' (२।४९)

इति हि उक्तम् । बाह्यगतिनिरोधरूपत्वात् बाह्यवृत्तिः पूरकः, आन्तरगतिनिरोधरूपत्वाद् आन्तरवृत्तिः रेचकः । कैश्चित्तु बाह्यशब्देन रेचकः, आन्तरशब्देन च पूरको व्याख्यातः, युगपत् उभयगतिनिरोधः स्तम्भः, तद्वृत्तिः कुम्भकः । तदुक्तम्—'यत्र उभयोः श्वासप्रश्वासयोः सकृदेव विधारकात् प्रयत्नाद् अभावो भवति, न पुनः पूर्ववद् आपूरणप्रयत्नौघविधारणम्, नापि रेचनप्रयत्नौघविधारणम्, किं तु यथा तप्ते उपले निहितं जलं परिशुष्यत् सर्वतः सङ्कोचम् आपद्यते'—एवम् अयमपि मारुतो वहनशीलो बलवद्विधारकप्रयत्नावरुद्धक्रियः शरीर एव सूक्ष्मभूतोऽवतिष्ठते, न तु पूरयति येन पूरकः, न तु रेचयति येन रेचकः इति । त्रिविधोऽयं प्राणायामः 'देशेन, कालेन, सङ्ख्यया च

परीक्षितो दीर्घसूक्ष्मसंज्ञो भवति' यथा घनीभूतस्तूलपिण्डः प्रसार्यमाणो विरलतया दीर्घः सूक्ष्मश्च भवति, तथा प्राणोऽपि देशकालसङ्ख्याधिक्येन अभ्यस्यमानो दीर्घो दुर्लक्षतया सूक्ष्मोऽपि सम्पद्यते। तथाहि—हृदयात् निर्गत्य नासाग्रसम्मुखे द्वादशाङ्गुलपर्यन्ते देशे श्वासः परिसमाप्यते, तत एव च परावृत्त्य हृदयपर्यन्तं प्रविशन्ती स्वाभाविकी प्राणापानयोः गतिः, अभ्यासेन तु क्रमेण नाभेः आधारात् वा निर्गच्छति, नासान्तश्चतुर्विंशत्यङ्गुलपर्यन्ते षट्त्रिंशदङ्गुलपर्यन्ते वा देशे समाप्यते। एवं प्रवेशोऽपि तावान् अवगन्तव्यः। तत्र बाह्यदेशव्याप्तिः निवाते देशे इषीकादिसूक्ष्मतूलक्रियया अनुमन्तव्या, अन्तरपि पिपीलिकास्पर्शसदृशेन स्पर्शेनानुमन्तव्या,–सा इयं देशपरीक्षा। तथा निमेषक्रियावच्छिन्नस्य कालस्य चतुर्थो भागः क्षणः, तेषाम् इयत्ता अवधारणीया, स्वजानुमण्डलं पाणिना त्रिः परामृश्य छोटिकावच्छिन्नः कालो मात्रा, ताभिः षट्त्रिंशन्मात्राभिः प्रथम उद्घातो मन्दः, स एव द्विगुणीकृतो द्वितीयो मध्यः, स एव त्रिगुणीकृतः तृतीयः तीव्रः इति। नाभिमूलात् प्रेरितस्य वायोर्विरिच्यमानस्य शिरसि अभिहननम् उद्घातः इति उच्यते, सा इयं कालपरीक्षा। सङ्ख्यापरीक्षा च प्रणवजपावृत्तिभेदेन वा श्वासप्रवेशगणनया वा। यद्यपि कुम्भके देशव्याप्तिः न अवगम्यते, तथापि कालसङ्ख्याव्याप्तिः अवगम्यते एव। स खल्वयं प्रत्यहम् अभ्यस्तो दिवसपक्षमासादिक्रमेण देशकालप्रचयव्याप्तितया दीर्घः, परनैपुण्यसमधिगमनीयतया च सूक्ष्मः, प्राणस्य सूक्ष्मीभवनं मनःप्रशान्तिप्रयोजनं, मनःशान्त्या प्राणशान्तिः, प्राणशान्त्या विकल्पक्षयः इति कष्टयोगस्यापि निर्विकल्पदशाप्राप्तिः प्रयोजनम् इति अलम्। तदेतदुक्तम्—पिपीलस्पर्शवेलायां देशकालादिपरीक्षया परानन्दावाप्तिः इत्यर्थः ॥ ६७ ॥

अब प्राणापान की गति-विच्छेदन के अभ्यास से भी स्वयं परमानन्द-प्राप्ति हो जाती है, उस अभ्यास का उपदेश करते हैं—

अनुवाद—सम्पूर्ण (इन्द्रिय) छिद्रों का निरोध करके प्राणशक्ति को धीरे-धीरे ऊपर उठाना उस समय मूलकन्दादि स्थानों में जब चींटी की गति के समान स्पर्श होता है, तभी (साधक) परम सुख को प्राप्त होता है ॥ ६७ ॥

व्याख्या—श्रोत्र, चक्षु, नासिका, मुख, गुदा और उपस्थ (लिंग) आदि इन्द्रियों के छिद्रों को रोककर मूलाधार से द्वादशान्त पर्यन्त उर्ध्वगति से चलती हुई प्राणवायु की शक्ति द्वादशान्त में जाती है। उस समय चींटी की गति के तुल्य सूक्ष्म गति से चलता हुआ प्राणवायु मूलाधार से द्वादशान्तचक्र तक गति करता है। उस समय योगी को आभास होता है कि मेरा प्राणवायु अमुक चक्र से अमुक चक्र तक पहुँच चुका है। इस प्रकार योगशास्त्र की प्रक्रिया से श्वास-प्रश्वास के द्वारा बिना किसी पुरुष

प्रयत्न के प्राणवायु की गति स्वाभाविक क्रम से होती है। जब पुरुष स्वप्रयत्न से उसका निरोध करता है—उसे 'प्राणायाम' कहते हैं। वह बाह्यगति-निरोध रूप बाह्य वृत्ति है—उसे 'पूरक' कहते हैं तथा आभ्यन्तरगति-निरोध 'रेचक' कहलाता है। कुछ लोगों ने बाह्यगति-निरोध को 'रेचक' और आभ्यन्तरगति-निरोध को 'पूरक' भी कहा है तथा 'रेचक' 'कुम्भक' उभयगति-निरोध को 'कुम्भक' कहा है। यथा शास्त्रान्तरों में कहा है—'जहाँ श्वास-प्रश्वास दोनों की गति एक साथ धारण की जाय ऐसे प्रयत्न से जो श्वास-प्रश्वास का अभाव उत्पन्न होता है, न कि पहले की तरह पूरक प्रयत्न समूह के विधारण करने से अथवा रेचक प्रयत्न विधारण करने के प्रयत्न से। किन्तु जैसे तपे हुए पत्थर या लोहे पर रखा हुआ जल सूखकर सब ओर से संकोचता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह प्रवहणशील वायु बलपूर्वक धारण करने के प्रयत्न से अवरुद्ध होकर शरीर के भीतर ही सूक्ष्म होकर स्थित रहता है। उस अवस्था में न तो यह 'पूरक' रहता है न 'रेचक'। तब वह कुम्भक कहलाता है।

इस प्रकार पूरक, कुम्भक और रेचक तीनों प्रकार का प्राणायाम देश, काल और संख्या से परीक्षित दीर्घ अथवा सूक्ष्म होता है। जैसे जमा हुआ रूई का गोला फैलाने पर विरल, दीर्घ अथवा सूक्ष्म हो जाता है, उसी प्रकार यह प्राणवायु भी देश, काल और संख्या की अधिकता से अभ्यास किया जाने पर दीर्घ अथवा सूक्ष्म हो जाता है तथा हृदय से निकल कर नासिकाग्र भाग के समक्ष द्वादश अंगुलपर्यन्त प्रदेश में समाप्त होता है। वहाँ से लौटकर हृदय-पर्यन्त प्रवेश करता हुआ वायु जब अपान रूप से भीतर उतरता है, अपानख को त्यागता है और अभ्यास के क्रम से नाभि के आधार चक्र से निकलता है तथा नासिका पर्यन्त, २४ अंगुल पर्यन्त अथवा ३६ अंगुल पर्यन्त देश में समाप्त होता है। इसी प्रकार प्रवेश के समय में भी उतना ही समझा जाना चाहिए। वहाँ पर बाह्यदेश में उसकी व्याप्ति निर्वात प्रदेश में अतिसूक्ष्म रूई के कण के सदृश उसका अनुमान करना चाहिए। इसी प्रकार आभ्यन्तर का भी चींटी के स्पर्श मात्र से इसका अनुमान किया जाना चाहिए। इस अनुमान करने का नाम 'देश-परीक्षा' है। इस प्रकार एक निमेष में होने वाली क्रिया के समान जो काल है उसका चतुर्थांश क्षण कहा जाता है तथा उन क्षणों के द्वारा इस प्राणवायु के निरोध के काल की गति का अनुमान करना चाहिए। अपने घुटने के मण्डल पर हाथ को तीन बार फिराया जाय, उतने समय का नाम 'छोटिका' है। जो छोटिकावच्छिन्न काल है वह मात्रा है तथा ३६ मात्राओं से उत्पन्न होने वाला प्रथमोद्घात 'मन्द' कहलाता है। वही 'मन्द' द्विगुणित किया तो वह मध्यम काल 'द्वितीय' कहा जायेगा। इस प्रकार त्रिगुणित मन्दकाल 'तृतीय' अर्थात् तीव्र कहलाता है। नाभिमूल से प्रेरित वायु का जब विरेचन किया जाय तो वह सिर में टकराता है। वह उद्घात कहलाता है। इस प्रकार यह काल परीक्षा है। तथा प्रणव जपादि के भेदवृत्ति से जो संख्या लगायी जाती है अथवा श्वास के प्रवेश की गणना से जो संख्या लगाई जाती है वह भी एक प्रकार की 'काल-परीक्षा' ही है।

यद्यपि 'पूरक' तथा 'रेचक' की संख्या की परीक्षा उक्त प्रकार से परिगणित हो सकती है, तथापि कुम्भकावस्था में उसकी व्याप्ति का आभास होना असंभव है; फिर भी काल की व्याप्ति की संख्या का ज्ञान अवश्य होता है। वह प्रतिदिन अभ्यास करने पर दिन, पक्ष, मासादि क्रम से देश, काल, समुदाय की व्याप्ति से दीर्घ और परम निपुणता के अवगमन से सूक्ष्म समझा जाता है। प्राण का सूक्ष्म होना मन को शान्ति देने का प्रयोजन है। मन की शांति से प्राण की शांति होती है और प्राण की शांति से विकल्प क्षय होते हैं। यह कष्ट योग भी निर्विकल्प अवस्था प्राप्ति का कारण हो सकता है। पिपीलिका स्पर्श तुल्य समय में देशकालादि की परीक्षा के समय परमानन्द की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है तथा भगवान् पतंजलि ने भी कहा है ॥ ६७ ॥

मध्यविकासकारणं शक्तिसङ्कोच-शक्तिविकासोपायम् आह—

वह्नेर्विषस्य मध्ये तु चित्तं सुखमयं क्षिपेत् ।
केवलं वायुपूर्णं वा स्मरानन्देन युज्यते ॥ ६८ ॥

अनुप्रवेशक्रमेण सङ्कोचभूमिः वह्निः, नासापुटोर्ध्वस्पन्दनक्रमोन्मिषत्सूक्ष्म-प्राणशक्त्या भ्रूभेदनक्रमासादितोर्ध्वकुण्डलिनीपदे तद्विश्रान्तिरूपसङ्कोचस्थानं विषस्थानं प्रसरयुक्त्या विकासपदम्। अधः कुण्डलिन्यां षष्ठवक्त्रगुह्याधार-रूपायां प्राणशक्ति प्रगुणीकृत्य, प्रसररूपो विकासः तन्मूल-तदग्र-तन्मध्यभूमि-स्पर्शावेशः। अनयोः वह्निविषयोः मध्ये–मध्यनाड्यां सृष्टिग्रन्थिभूतायाम् आनन्दमयं मनः भावनया क्षिपेत्–चिन्तयेत्। वायुनिर्गमप्रवेशधारणां विहाय मध्यभूते उन्मेषभट्टारके तन्निर्गमप्रवेशकारणे तद्द्वयैकानुसन्धात्रात्मके तद्धार-णया आनन्दमयं चित्तं क्षिपेत्। केवलम् आरोहावरोहविषयसम्बन्धरहितं वायुपूर्णं च मध्यनाडीस्थिताक्रमोच्चारानच्चकलात्मकप्राणशक्तिभरितं च। ततः स्मरानन्दमयो भवेत्, स्मरानन्देन कामानन्देन युज्यते। सर्वविषयविस्मार-कारणत्वात् कामानन्दस्य आनन्दान्तरेभ्यः परत्वम्।

यद्वा, वह्निः मेढ्रात् ऊर्ध्वं नाभ्यधोऽङ्गुलानां चतुष्टये अग्निर्नाम पवना-धारः षोडशपवनाधारमध्ये गणितः। विषनामा पवनाधारो मेढ्रमध्ये ज्ञेयः। तयोः पवनाधारयोर्मध्ये सुखमयचित्तनिक्षेपणम्। श्रुतमतप्रकारैव भावना कर्तव्या इति हि योगिसम्प्रदायः। ततः कामानन्दावाप्तिः। षोडशाधारास्तु कुलाम्नाये कथिताः—

'मेढ्रस्याधः कुलो ज्ञेयो मध्ये तु विषसंज्ञितः।
मूले तु शाक्तः कथितो बिन्दुनादप्रवर्तकः॥

अग्निसंज्ञस्ततश्चोर्ध्वमङ्गुलानां चतुष्टये ।
नाभ्यधः पवनाधारो नाभावेव घटाभिधः ।।'

इत्यादि । इयं स्थानध्यानाश्रया आणवी भूः ।। ६८ ।।

अब मध्य विकास के कारण संकोच विकासादि उपायों को बताया जा रहा है—

अनुवाद—आग और विष के बीच चित्त को आनन्दमय अथवा केवल वायुपूर्ण बनाये रखना (चित्त की यह अवस्था) कामजन्य आनन्द के लिए उपयुक्त नहीं है ।। ६८ ।।

व्याख्या—जहाँ नासापुट से प्राणवायु के निर्गम और प्रवेश के द्वारा भ्रूचक्र के भेदन के लिए उठती हुई 'कुण्डलिनी' का संकोच स्थान है और जहाँ जाकर कुण्डलिनी विश्राम करती है, उसे 'विषस्थान' कहते हैं तथा नीचे की ओर छठे मुँह आधारचक्र के भीतर प्राणशक्ति प्रगुणित होकर प्रसरण करने लगती है, उस मूलाधार चक्र का भाग और उसके मध्य भूमि में जहाँ-जहाँ स्पर्श का अनुभव होता है, उसका नाम 'वह्नि स्थान' है । इस प्रकार वह्नि और विषय के मध्य भ्रूचक्र के भीतर जहाँ 'सृष्टिनाड़ी' का मध्य है, उस 'सृष्टि ग्रन्थिभूत चक्र' में आनन्दमय मन को भावना के द्वारा चिन्तन करने से केवल आरोह-अवरोह विषय से सम्बन्धित वायु से परिपूर्ण मध्यनाड़ी में स्थित अच्-कला से रहित और प्राणशक्ति से परिपूर्ण उस स्थान के स्मरण से मनुष्य कामानन्दमय हो जाता है । उसे ही 'परानन्द' कहा जाता है । सम्पूर्ण विषयों को विस्मरण कराने के कारण ही यह कामानन्द दूसरे विषयों से परे माना गया है । अथवा लिंग से ऊपर और नाभि से नीचे चार अंगुल जो पवन का आधार स्थल है, उसी का नाम 'अग्नि' है । जो सोलह वायु के आधारों का मध्य गिना गया है, और जो लिंग के मूल में वायु का आधार है, उसको 'विषस्थान' कहते हैं । इन दोनों 'वायु' के मध्य सुखमय चित्त की धारणा के द्वारा चिन्तन करने से कामानन्द की प्राप्ति होती है ।

ये सोलह आधार 'कुलामनाय' नामक ग्रन्थ में इस प्रकार निरूपित किये गये हैं—लिंग के नीचे 'कुल' है और मध्य में 'विष', मूल में शाक्तचक्र जो बिन्दु और नाद का प्रवर्तक है । अग्निचक्र इससे चार अंगुल ऊँचा है, जो नाभि के पवन का आश्रय है । वही नाभि के भीतर घट के नाम से अभिहित किया जाता है । यह 'स्थान ध्यानाश्रय नामक आणवी भूमिका' है । ऐसा योगियों का सम्प्रदाय है ।।६८।।

शक्तिसङ्गमसङ्क्षुब्धशक्त्यावेशावसानिकम् ।
यत्सुखं ब्रह्मतत्त्वस्य तत्सुखं स्वाक्यमुच्यते ।। ६९ ।।

शक्तिसङ्गमः स्त्रीसङ्गः, तेन सङ्क्षुब्धः सम्प्रवृत्तः, शक्त्यावेशः आनन्दशक्तिसमावेशः, तदावसानिकं तत्पार्यन्तिकम् ।

'न सृष्टिर्जायते लिङ्गान्न भगान्नापि रेतसः।
आनन्दोच्छलिता शक्तिः सृजत्यात्मानमात्मना ॥'

इति उक्तरीत्या स्त्रीसङ्गानन्दाविर्भूतानन्दशक्तिसमावेशान्ते यत् घण्टचनुरणनरूपं ब्रह्मतत्त्वस्य सुखं परब्रह्मानन्दः, त्यक्तस्त्रीपुरुषद्वैतपर्यालोचनं स्वात्ममात्रनिष्ठं, तत् सुखं स्वकमेव स्वाक्यम् (स्वार्थे ष्यञ् चातुर्वर्ण्यत्रैलोक्यादिवत्) आत्मन एव सम्बन्धि, न अन्यत आयातं भावयेत्। स्त्रीसङ्गस्तु अभिव्यक्तिकारणमेव, यतः स्वक एव स आनन्दः, ततश्च स्त्रीसङ्गेन य आनन्दः अनुभूयते तामेव स्त्रियं ध्यात्वा आनन्दमयो भवेत् इति भावः। उक्तञ्च—

'जायया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं वेद नान्तरम्।
निदर्शनं श्रुतिः प्राह मूर्खस्तं मन्यते विधिम् ॥'

इति। विश्वस्फुरणशक्तिसङ्गमसङ्क्षुब्धा या चिच्छक्तिः तस्या य आवेशः इति केचित् ॥ ६९ ॥

अनुवाद—स्त्री-संग से संक्षुब्ध शक्ति के आवेश पर्यन्त जहाँ आनन्दशक्ति का समावेश होता है, वहाँ तक जो ब्रह्मतत्त्व के सदृश सुख मनुष्यों को होता है, वह सुख भी आत्मा का ही है ॥ ६९ ॥

व्याख्या—स्त्री-संग से संक्षुब्ध होकर, आनन्दशक्ति के समावेश पर्यन्त जो सुख उपलब्ध होता है, वह सुख भी आत्मानन्द रूप ही है। इसीलिए कहा भी है—'न तो सृष्टि लिंग से उत्पन्न होती है और न भग से और न ही वीर्य से, किन्तु आनन्दोल्लास से उल्लसित शक्ति अपने आप आत्मा से ही आत्मा का सृजन करती है। स्त्री-संग तो केवल उसकी अभिव्यक्ति का कारण है। अतः स्त्री-संग से जिस आनन्द का अनुभव होता है (उस स्त्री के बिना भी) उसी स्त्री का ध्यान कर आनन्दमग्न हो जाओ। कहा भी है—'स्त्री के आलिंगन करने पर न तो मनुष्य बाह्य वस्तु को जानता है न आन्तरिक वस्तु को। इस प्रकार बाह्य-आभ्यन्तर शून्य होने का नाम ही विवाह-विधि है'—ऐसा वेदों में कहा गया है। जो बाह्य विधि को विधि मानते हैं, वे मूर्ख हैं ॥ ६९ ॥

लेहनामन्थनाकोटैः स्त्रीसुखस्य भरात्स्मृतेः।
शक्त्यभावेऽपि देवेशि भवेदानन्दसम्प्लवः ॥ ७० ॥

लेहनं वक्त्रासवास्वादनं, परिचुम्बनम् इति यावत्। मन्थनं प्रधानाङ्गविलोडनम् आलिङ्गनं वा। आकोटः पुनः पुनर्मर्दनं नखक्षतादि वा। शक्त्यभावः स्फुटस्त्र्यादीनां कारणानामभावः। शक्त्यभावेऽपि इत्यनेन स्वकीय एव स आनन्दः तत्सम्मुखीभावेन आयातो, न पुनः तत्र स्त्री कारणम् इति स्वयमेव आत्मानं सानन्दमयं ध्यायेत् इत्यर्थः। लेहनाद्यैः स्त्रीसुखस्य स्मरणभरात्

आनन्दः इति । भरात् स्मर्यमाणो हि स स्पर्शः तत्स्पर्शक्षेत्रे च मध्यमाकृत्रिम-पराशक्तिनालिकाप्रतिबिम्बितः उन्मुखशाक्तस्पर्शाभावेऽपि तदन्तर्वृत्तिशाक्त-स्पर्शात्मकवीर्यक्षोभकारी भवति इति अभिनवगुप्तपादाः ॥ ७० ॥

अनुवाद—हे देवेशि ! लेहन (मुखासव का आस्वादन), मन्थन (आलिंगन), अकोट (पुनः पुनः मर्दन, नख क्षतादि) आदि स्त्री के साथ (पूर्वानुभूत) सुख के स्मरण से स्त्री के अभाव में भी सुख की बाढ़ आ जाती है ॥ ७० ॥

व्याख्या – यह स्मरण मात्र से अनन्त शक्ति (पराशक्ति) के प्रतिबिम्ब होने के कारण ही शक्ति के स्पर्शाभाव में भी अन्तर्वृत्ति से कल्पित शक्ति का स्पर्श करना वीर्य क्षोभ का कारण होता है, और उससे प्राप्त होने वाला आनन्द भी आत्मानन्द ही है । ऐसा 'अभिनवगुप्तपाद' का मत है ॥ ७० ॥

आनन्दे महति प्राप्ते दृष्टे वा बान्धवे चिरात् ।
आनन्दमुद्गतं ध्यात्वा तल्लयस्तन्मना भवेत् ॥ ७१ ॥

स्फुटस्त्र्यादिशक्तिभावे सति महानन्दप्राप्तिः इत्यर्थः । दारिद्र्याद्युपद्रुतस्य कस्यचिद् अनन्तनिष्कण्टककोशप्राप्तेः महान् आनन्दः तस्मिन् प्राप्ते सतीत्यर्थः । चिरकालं प्रवासात् आगते इष्टे बान्धवे पुत्रमित्रादौ प्राप्ते सति आनन्दम् उद्गतं ध्यायेत्, उद्गतमात्रमेव गृहीत्वा तद्ध्यानान्तर्मनस्कत्वेन आनन्दे एव विश्रान्तः स्याद् इत्यर्थः ॥ ७१ ॥

अनुवाद—(अकस्मात् प्रभूत धन पाने पर दरिद्र व्यक्ति भी) महान् आनन्द की प्राप्ति होने पर अथवा चिरकाल के बाद बन्धु-बान्धव के मिलन से उत्पन्न होने वाले आनन्द का ध्यान कर तल्लीन एवं तन्मय हो जाता है ॥ ७१ ॥

जग्धिपानकृतोल्लासरसानन्दविजृम्भणात् ।
भावयेद्दुरितावस्थां महानन्दस्ततो भवेत् ॥ ७२ ॥

क्षुदतिशयनिवर्तकयत्किञ्चिन्मात्रभक्ष्यादिभक्षणं जग्धिः, पिपासातिशय-निषेधकशीतलजलादेः मधुरक्षीरादेर्वा आस्वादनं पानं, ताभ्यां प्रतिग्रासं प्रतिसिक्तं प्रतिबिन्दु तुष्टिपुष्टिक्षुन्निवृत्त्याख्यकार्यत्रयहेतुभ्यां कृता ये उल्लासरसानन्दाः, करचरणादीनां स्वाङ्गानां स्पर्शनादिविमर्शनेन उच्चैः द्योतनम् उल्लासः, सर्वासु स्थूलसूक्ष्मगर्भनाडीषु शुष्कताया अभावे स्नेहार्द्रतालक्षणो रसः, भोजनाद्यभावे हि नाडीनां रूक्षता जायते, तद्भावे तु रसवितननम्, तदनन्तरम् आनन्दः, अहंविमर्शसञ्चेतनं रसरूपो वा आनन्दः इति वा ।

'रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति ।'

इति श्रुतेः, तस्य 'विजृम्भणात्' सर्वगात्रविषयविकसनात् हेतोः स्वदेह-पूर्णतादशां भावयतो महानन्दप्राप्तिः इत्यर्थः। ये तु रसनीयवीरद्रव्यपानाव-दंशचर्वणादिना आनन्दविकासात् भरितावस्थाम् अभिदधति, तत्र अत्युन्माद-विधायिभावकवलने स्वानन्ददशावमर्शनविषये सहृदया एव प्रमाणम् इति त एव प्रष्टव्याः,–तादृग्दशायां तत्त्वचिन्ता किम् अस्ति इति। यदि पुनः तत्रापि तेषाम् अवहितचित्तत्वं भवेत् तर्हि तेऽतिधन्याः सर्वपूज्याः सर्वनमस्कार्या महा-चाराः इति तान् न निन्देत्, किं तु नमस्येत्।

'न निन्देदथ वन्देत वीरद्रव्यपरान्नरान्।'

इत्युक्तेः ॥ ७२ ॥

अनुवाद—भोजन और पान से उत्पन्न उल्लास, रस और आनन्द के विजृम्भण से पूर्णता की अवस्था की भावना करे, उससे महान् आनन्द होगा ॥ ७२ ॥

व्याख्या—भूख तथा प्यास की निवृत्ति करने वाले भक्ष्य, भोज्य, लेह, पेय और चोष्य अन्नादि तुष्टि, पुष्टि और क्षुत से निवृत्त होकर के शरीर में रस का वर्द्धन कर आनन्द उत्पन्न करते हैं और नाड़ियों की रूक्षता मिट जाती है। इसी प्रकार यदि मनुष्य सांसारिक भोग में आसक्त रह कर भी उस रसमय परमात्मा की आन-न्दावस्था (जिसे भरितावस्था कहते हैं) को प्राप्त कर लेता है, तो उस वीर का वह पान भक्ष्य और चर्वण भी परमात्मा की भरितावस्था को प्राप्त करने में समर्थ होने के कारण धन्य व स्तुत्य है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है—'वीर पुरुषों के मद्यपान करते हुए और विषयासक्त रहते हुए भी उनकी निन्दा नहीं करनी चाहिए, प्रत्युत प्रशंसा ही करनी चाहिए। उपनिषदों में भी 'रस' के सम्बन्ध में ऐसा ही कहा गया है ॥ ७२ ॥

गीतादिविषयास्वादासमसौख्यैकतात्मनः।
योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरूढेस्तदात्मता ॥ ७३ ॥

गीतं गायनम्—ऊर्ध्वमध्याधोग्रामत्रयस्थस्वरावृत्त्या उच्चारणं, हालाक-पाठकनिर्वर्तितं शब्दनम् इति यावत्, आदिशब्देन स्पर्शरूपरसादिग्रहणम्, तेन शब्दादिविषयाणां यत् आस्वादनं श्रवणेन्द्रियवृत्त्या गीतशब्दग्रहणं तच्चमत्क-रणम्, एवम् अतिसुन्दररूपवद्दर्शनचमत्कारः, तथा मधुरादिरसचर्वणास्वादः, तस्मात् हेतोः यत् असमम् अनुपमं–स्वानुभवगम्यं सौख्यम्, तेन या एकता, तद्रूपः आत्मा यस्य योगिनः, तस्य मनोरूढेः हेतोः यत् तन्मयत्वं–शाक्तस्पर्शा-वेशः, तेन हेतुना तदात्मता–परब्रह्ममयत्वापत्तिः। एषापि शाम्भवी भूः ॥७३॥

अनुवाद—संगीतादि विषयों के आस्वाद के अनुपम आनन्द से एकरूप योगी

का तन्मय होने से होने वाली मानस स्थिरता के कारण शिवात्मकता हो जाती है ॥ ७३ ॥

यत्र यत्र मनस्तुष्टिर्मनस्तत्रैव धारयेत् ।
तत्र तत्र परानन्दस्वरूपं सम्प्रवर्तते ॥ ७४ ॥

मनस्तुष्टिः इति मनसः प्रमोदः, न तु मनःक्षोभो वक्ष्यमाणः । यस्मिन् यस्मिन् वस्तुनि मनोहरे कामिनीवदनकमलादौ मनः सज्जते, तत्रैव धारयेत् स्थिरं कुर्यात् मनः, न तु मनोनियमनम् अकृत्वा नानाविधविकल्पक्षोभैः स्वात्मानं योगारूढत्वदशाया अधः पातयेत् । मनसो धारणमपि इत्थं कामादिक्षोभं प्रशमय्य, अत्र नितम्बिनीसुन्दरकायमन्दिरे 'चिदानन्दात्मकः शिवोऽहम् अस्मि, ममैव इयं भङ्गिः' इति यथाशक्ति, न पुनः केवलकामपरतन्त्रतया करचञ्चत्कुचपरपरिमर्दन-पेशलकोमलकुन्तलकर्षणललनाविरचितचक्षुःकूणन-बाहूद्धूनन-सीत्कृतिबोधन-त्वरितसभाजन-मानन-स्वरचितवेणीग्रहण-वशीकृत-पश्चात्ग्रीवानवरतप्रेङ्खोलनसन्दर्शन-प्रसृतोत्क्षेपण-करनखलेखन-रदनोद्वर्तितमञ्जुकपोलद्वन्द्वोच्चुम्बन-सक्थिश्लेषण-स्वप्रोथद्वयपृथुलविघट्टन-श्यामारक्ताधरभव-षष्ठवर्णप्लुतसम्बोधन-दीपितमन्मथवह्निचुट्टङ्कितप्रजननतेजन-यष्टि-प्रक्षेपण-सङ्घट्टन-रेतःसिञ्चनपर्यन्तक्षोभविधानेन आत्मानं गर्ते पातयेत् । यदुक्तम् अत्रैव अग्रे—

'कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यगोचरे ।
बुद्धिं निस्तिमितां कृत्वा····· ॥'

इति कामादिक्षोभं स्वात्मनि प्रशमय्य, एकाग्रां निश्चलां मतिं विधाय, तत् तत्त्वं सामान्यस्पन्दात्मकं प्रत्यवभ्रष्टुम् अवशिष्यते इति भावः । तत इह मनस्तुष्टिः इति मनो नियच्छेत् इति च सूक्तम् । अन्यथा तु तत्रभवज्जगद्गुरुवासुदेववचनव्याघातापत्तेः । यथा—

'त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥'

(गीता अ० १६ श्लो० २१-२२)

इति । तथा—

'यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात्परमं पदम् ।' (१।९)

इति स्पन्दोपदेशानर्थक्यापत्तेश्च । रूपातिशयं दृष्ट्वापि स्वशक्त्यनुसारेण पूतः असक्तो भवेत्, न तु अपवित्रः । मुमुक्ष्वभिप्रायेण अयम् अर्थो निर्वाहितः ।

मुक्तानां तु एवंविधक्षोभकल्लोलोदयदशा नैव भाविनी, तेषां समाधिषट्क-परिपाकलब्धनित्यसमाधिसाक्षात्कारः। समाधिषट्कलक्षणम् अग्रे व्याख्यास्यामः। सप्तमश्च नित्यसमाधिसाक्षात्काररूपः। समाधिश्च व्याख्यास्यते, एतदभिप्रायेण अग्रे वक्ष्यति—

'यत्र यत्र मनो याति बाह्ये वाऽभ्यन्तरेऽपि वा।
तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात् क्व यास्यति॥'

तथा—

'चलित्वा यास्यते कुत्र सर्वं शिवमयं यतः।'

इति।

'देहेऽपि विस्मृते यस्य चिद्विमर्शस्य भावनात्।
महात्मनो विरक्तस्य भोगासङ्गो न रोचते॥'

इति उक्तत्वात् देहाभिमान एव भोगासक्तिजनकः, मुक्तस्य तु तदपायात् भोगविषयारुचिरेव, यदि कदाचित् तस्यापि प्रारब्धकर्मशेषवशात् जातु अपि सम्भवेत्, तत् कादाचित्कमेव जगति, न तु सर्वत्र प्रायिकम् इति न कश्चिद् दोषः॥ ७४॥

अनुवाद—जहाँ-जहाँ मन को संतोष प्राप्त होता है, वहीं धारणा के द्वारा मन को लगाना चाहिए; वहीं परमानन्द का स्वरूप प्रकाशित होता है॥ ७४॥

व्याख्या—जहाँ-जहाँ सुन्दर वस्तु पर मन जाता है, उसे वहीं स्थिर करके—'यह मैं सुन्दर रूप में शिवस्वरूप दिखलाई दे रहा हूँ' ऐसी धारणा करनी चाहिए अर्थात् शय्या पर आई हुई स्त्री के हाव, भाव, कटाक्ष तथा शारीरक सौन्दर्य में भी साधक को—'यह मैं परम शिव इस रूप में कितना सुन्दर आनन्दमयी बना हुआ हूँ' इस प्रकार की भावना से मन को स्थिर करना चाहिए, न कि विक्षोभ उत्पन्न कर मन में चाञ्चल्योत्पत्ति को अवसर देना चाहिए। इससे मन संतुष्ट होकर शांति प्राप्त करेगा। यदि साधक ऐसी धारणा नहीं करेगा, तो फिर भगवान् कृष्ण द्वारा बतलाये हुए 'घोरनरक' में गिरने से कभी नहीं बच पायेगा। जैसा कि कहा है—'काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं और आत्मा का विनाश करने वाले हैं। हे कौन्तेय! इन तीनों अंधकार द्वारों से वर्जित मनुष्य ही अपनी आत्मा का कल्याणप्रद मार्ग ढूँढ़ सकते हैं और उस पर चलते हुए स्वात्मकल्याण साधन कर सकते हैं।

अतः पूर्वोक्त प्रकार से कामिनी के हाव-भाव मे भी ईश्वर का ही सौन्दर्य प्रकट हो रहा है। इस प्रकार मन को स्थिर कर जब चित्त का विक्षोभ शांत हो जाता है, तो मनुष्य परमपद को प्राप्त कर लेता है। ये सब साधन मुमुक्षु के निर्वाह हेतु बतलाए गये हैं। मुक्त पुरुषों के लिए तो ऐसी अवस्था ही सामने नहीं आती, क्योंकि उनके मन में विक्षोभ की लहरें ही उत्पन्न नहीं होती। उनके मन में तो छः प्रकार की

समाधि का परिपाक हो जाने के कारण साक्षात्कार रूप सप्तम समाधि प्राप्त हो जाने पर मन के सारे विक्षोभ शांत हो जाते हैं। इन छः प्रकार की समाधियों का वर्णन हम आगे करेंगे। इसी अभिप्राय से आगे कहा जायेगा—'जहाँ-जहाँ मन जाता है, चाहे बाहर जाए या आभ्यन्तर जाए, उन सभी स्थानों पर व्यापक शिवावस्था का चिन्तन करना चाहिए। उस व्यापक अवस्था से अतिरिक्त कोई स्थान ही नहीं है, तो फिर मन अन्यत्र जायेगा कहाँ? क्योंकि जब सब कुछ शिवमय है, तो उसके लिए चलकर जाने के लिए अन्यत्र कोई स्थान ही नहीं है। देह विस्मृति होने पर भी चैतन्य विमर्श की भावना के कारण उस विरक्त महात्मा को भोग की आसक्ति अच्छी नहीं लगेगी।' ऐसा आचार्यों ने कहा है कि देहाभिमानियों को ही भोगासक्ति होती है। मुक्त पुरुष में तो देहाभिमान न होने के कारण भोग विषय की रुचि ही उत्पन्न नहीं होती। कदाचित् किसी योगी के प्रबल प्रारब्ध कर्म शेष रह जाने के कारण भोगासक्ति हो जाय तो वह अपवाद स्वरूप ही है। परमार्थतः योगी भोगासक्ति रहित ही होते हैं ॥ ७४ ॥

अनागतायां निद्रायां प्रणष्टे बाह्यगोचरे।
सावस्था मनसा गम्या परा देवी प्रकाशते ॥ ७५ ॥

अनागतायां निद्रायां-चित्तवृत्तेः तमश्छादने, बाह्ये च विषयपञ्चके विनष्टदर्शने, या अवस्था निरावरणा मध्येऽस्ति, सा मनसा गम्या-स्वसंविदवष्टम्भस्वीकार्या, तथा सति सैव परादेवीत्वेन भाति इति एषापि शाम्भवी भूः।

तथा च वासिष्ठे दर्शने—

'निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते।
तं भावं भावयन्साक्षादक्षयानन्दमश्नुते ॥'

इति ॥ ७५ ॥

अनुवाद—निद्रा के न आने पर तथा बाह्य विषयों का दर्शन नष्ट हो जाने पर जो मनोगोचर अवस्था है, वही परादेवी के रूप में प्रकाशित होती है ॥ ७५ ॥

व्याख्या—यह शांभवी भूमिका है। यथा वासिष्ठ दर्शन में भी कहा गया है—'निद्रा के आदि में तथा जाग्रतावस्था के अन्त में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उस भाव का चिन्तन करता हुआ मनुष्य साक्षात् अक्षय आनन्द का अनुभव करता है ॥७५॥

बाह्यसूर्यादितेजश्छुरिताकाशालम्बनाम् आणवीं ध्यानभूमिम् आह—

तेजसा सूर्यदीपादेराकाशे शबलीकृते।
दृष्टिर्निवेश्या तत्रैव स्वात्मरूपं प्रकाशते ॥ ७६ ॥

दिवसे ऊर्ध्वाधःस्थबाह्यमहाकाशे दिनातपप्रकाशेन कर्बुरीभूते, रात्रौ चन्द्रज्योत्स्नया शवले चन्द्रमण्डलान्तः तद्बाह्ये च महाकाशे, तथा गृहैकदेश-स्थदीपमण्डलान्तर्बहिर्व्यापके कोष्ठाकाशे—तज्ज्वालाप्रकाशेन चित्रे दृष्टिं बद्ध्वा निर्निमेषदृष्टिबन्धनसतत्त्वसंयमात् स्वात्मरूपम्—स्वस्वरूपं सर्वं भुवन-जातं चिद्घनाकारं ज्ञानदृष्ट्या पश्यति। तथाहि आह भगवान् पतञ्जलिः—

'भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्' (पा० ३ सू० २५)

'चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्' (पा० ३ सू० १६)

इति। तेजश्छुरितत्वं विना केवलनिर्मलाकाशमात्रालम्बनम्। दृष्टिबन्धनं तु अग्रे वक्ष्यति—

'आकाशं विमलं पश्यन् कृत्वा दृष्टिं निरन्तराम्।'

इति। यद्वा सूर्यादिसंयमकालेऽपि स्वस्वरूपचिदाकाशैकीभाव एव स्वात्म-रूपप्रकाशनं, तदेव हि मुख्यं फलम् उपादेयतमत्वात्, भुवनादिज्ञानं तु अवान्तर-फलं धारणायाः, इत्यलम्॥ ७६॥

अनुवाद—सूर्य तथा दीपक आदि के तेज से चित्रित आकाश में दृष्टि को लगाना चाहिए। वहीं स्वात्म स्वरूप प्रकाशित होता है॥ ७६॥

व्याख्या—साधक दिन में ऊपर या नीचे स्थित बाह्य महाकाश में आतप के प्रकाश से चितकबरा होने पर तथा रात्रि में चन्द्रमा की चाँदनी से चन्द्रमण्डल के भीतर और बाहर महाकाश में शवलित होने पर, तथा घर के एक देश में रखे हुए दीपमण्डल के अन्दर व बाहर व्यापक कमरे के आकाश में उसकी ज्वाला के प्रकाश से प्रकाशित चित्र पर दृष्टि को बाँधने से निर्निमेष दृष्टि बँधन करके तत्त्व पर संयम करने से स्वात्मरूप सर्वभुवनत्रय को चैतन्याकाश में ज्ञान दृष्टि से देखता है। जैसा कि भगवान् पतंजलि ने अपने योगसूत्र में कहा है—'सूर्य में संयम करने से त्रिभुवन का ज्ञान तथा चन्द्र में संयम करने से ताराव्यूह का ज्ञान। इस प्रकार तेज के अभाव में भी केवल निर्मल आकाश मात्र में दृष्टि-बंधन कर धारणा करने का उपाय आगे बतलाया जायेगा—वस्तुतः तो निर्मल आकाश में ही धारणा करनी चाहिए। जिससे आकाश से भी व्यापक शिवतत्त्व का साक्षात्कार होगा।' किसी-किसी आचार्य का तो यह मत है कि सूर्य, चन्द्र और दीपक में धारणा करने पर भी उस धारणा के साथ महाकाश की धारणा को भी साथ ही करनी चाहिए, जिससे चिदाकाश की भावना के कारण आत्मप्रकाश होगा। यह आत्मप्रकाश प्राप्त करना ही भावना बंधन का मुख्य उद्देश्य है। भुवनत्रयादि ज्ञान तो इसके अवान्तर फल हैं। धारणा का मुख्य फल तो आत्मसाक्षात्कार करना ही है॥ ७६॥

करङ्किण्या क्रोधनया भैरव्या लेलिहानया।
खेचर्या दृष्टिकाले च परावाप्तिः प्रकाशते॥ ७७॥

करङ्किण्या–विगतचेष्टं करङ्कमात्रं शवमिव विश्वं पश्यन्त्या, क्रोधनया–क्रोधव्यग्रया, भैरव्या–दृक्शक्त्या, लेलिहानया–भोक्तुमेकाग्रया, खेचर्या—दूरम् आकाशदर्शनार्थं प्रसृतया मुद्रया उपलक्षिते दृष्टिसमये परादेवीप्रकाशनम्, श्रीव्योमेशी-वामेश्वरी-इत्यादिशब्दवाच्यायाः निष्कलादेव्याः सात्म्यम् । पाञ्चभौतिकं शरीरं परमाकाशे या विश्रामयति सा करङ्किणी इति ज्ञानसिद्धानां मुद्रा, चतुर्विंशतितत्त्वकं मान्त्रे वपुषि या क्रोडीकरोति सा क्रोधिनी इति मन्त्रसिद्धानां मुद्रा, स्वस्मिन् या सर्वं संहरते सा भैरवी इति मेलापसिद्धानां मुद्रा, पूर्णत्वेन या सर्वं पुनः पुनः आस्वदते सा लेलिहाना इति शाक्तसिद्धानां मुद्रा, शक्तिव्यापिन्यादिषु खेषु सदा चरति या सा खेचरी इति सा शाम्भवसिद्धानां मुद्रा । तदुक्तम्—

'करङ्किणी क्रोधिनी च भैरवी लेलिहानिका ।
खेचरी चेति मुद्रा याः पञ्चात्मकतया स्थिताः ।।
यो ज्ञानमन्त्रमेलापशाक्तशाम्भवभेदतः ।
क्रमस्तस्य यथा सङ्ख्यमेताभिः सर्वथान्वयः ।।'

इति । करङ्को–देहः, करङ्कानुभवात् करङ्किणी । स्वात्माधारसम्भवात् क्रोधिनी । स्वरूपसंहरणात् भैरवी । वासनात्मकपुर्यष्टकविलापनात् लेलिहाना । निरावरणत्वेन बोधगगनस्वरूपप्रतिष्ठानात् खेचरी ।

'इयं सा परमा मुद्रा ह्यापातालाच्छिवावधि ।
तर्पयित्वा जगत्सर्वं निजसंस्थानतः स्थिता ।।'

इति । निष्क्रयानन्दनाथस्तु कराङ्किण्या इति पठति । यथा—

'करास्त्रयोदशाकाराः सर्वाक्षक्षोभवृत्तयः ।
अङ्कं तु निर्निकेतायाः संविदो देहविस्तरः ।।
एतत्कराङ्कमाख्यातं तस्य ग्रासादनावृतम् ।
निष्करङ्कं समुद्दिष्टं निरालम्बं परं वरम् ।।'

इति । एतद्विस्तरस्तु यथा—प्रथमनभःसमुद्रात् महाकौलात् अकुलरूपिणी या शक्तिलहरी परेण रूपेण गदिता, सैव सूक्ष्मेण रूपेण अकुलात् कुलपञ्चकरूपतया क्रमेण आश्यानतां प्राप्ता सती एकैव श्रीव्योमेश्वरी, निष्कलापि सकलस्वरूपेण रमणशीला त्रिजगति वृन्दचक्रपर्यन्ते सदैव आद्या सर्वकालं स्फुरति, स्फार्यमाणापि एकैव स्थिता, सैव ईषद्विकस्वरत्वेन परमनभःसमुद्रात् मयूराण्डरसवत् खेचर्यादिचतुष्टयं गर्भीकृत्य प्रथमतरस्पन्दरूपा लहरी श्रीवामेश्वरी प्रसृता, इयमेव आदिकोटिः, दिव्यौघचक्रपञ्चकस्फारिणी वृन्दचक्रनायिका श्रीवामेश्येव सर्वं सर्वात्मकम्--इति न्यायात् वृन्दचक्रे पञ्चधा पातनिकाक्रमेण

शाम्भव-शाक्त-मेलाप-मन्त्र-ज्ञानभेदात्मकेन श्रीवामेशी-खेचरी-भूचरी-संहारिणी-रौद्रचधिष्ठितेन चतुःषष्टियोगिनीरूपा। ताश्चतुःषष्टियोगिन्योऽभेदेन यत्र वर्तन्ते सा रौद्रेश्वरीभूमिगता पञ्चषष्टितमा सर्वमङ्गलमङ्गला राज्ञी भगवती, सैव परधाराधिरूढा सामरस्यभूः। तद्यथा--आदिवर्णस्वराः षोडशस्वरत्वेन ज्ञानसिद्धाः, कादि-मकारपर्यन्तं व्यञ्जनपञ्चविंशकं मन्त्रसिद्धाः, द्वादशधा स्वरव्यञ्जनमिश्रिता मात्राः प्रणवकला वा मेलापसिद्धाः, यकारादि हकार-पर्यन्तम् अष्ट शाक्तसिद्धाः, आदिवर्णस्य रौद्रचन्ताः कलाः चतस्रः शाम्भव-सिद्धाः। ता इत्थं कथिता रहस्यशास्त्रे--

'आदौ यस्य शिरो रौद्री वक्त्रं वामा प्रकीर्तिता।
अम्बिका बाहुरित्युक्ता ज्येष्ठा चैवायुधे स्थिता॥'

इत्यादिना। आदिवर्णः चतुःषष्टिधात्वेन ज्ञानमन्त्रमेलापशाक्तशाम्भव-सिद्धानां वाच्यानां वाचकत्वेन अन्तः परामर्शयति। इत्थं वृन्दचक्रं वर्णक्रमेण प्रतिपादितम्। संवित् क्रमस्तु श्रीवामेश्या अक्रमेण प्रत्यावृत्त्या—

'ज्ञानं खकौलार्णवमूर्मिरूपं स्वबोधविश्रान्तिविमर्शमन्त्रः।
मेलापसिद्धाः स्वविमर्शशून्यं शाक्तं महासंहृति शाम्भवं खम्॥'

इति सिद्धयोगिनीसम्प्रदाययुक्त्युपदेशः। वृन्दचक्रनिर्णयस्तु बहुधा भट्टारककृत-प्राकृतत्रिंशकाविवरणे विचार्यः इत्यलम्॥ ७७॥

अनुवाद—करंकिणी, क्रोधनी, भैरवी, लेलिहाना और खेचरी मुद्राओं के द्वारा देखते समय परम प्राप्ति का मार्ग प्रकाशित होता है॥ ७७॥

व्याख्या—'व्योमेशी' 'वामेश्वरी' अथवा 'निष्कला' देवी से इन मुद्राओं की समता बतलाते हुए शाक्तदर्शन में मंत्रशास्त्र द्वारा इनकी उपासना की जाती है। पंच-भौतिक शरीर जब परमाकाश में विश्राम करता है, उस अवस्था को 'करंकिणी' कहते हैं। ज्ञानसिद्ध मुद्राओं में २४ तत्त्वों का मात्रिक शरीर में एकीकरण करने पर जो अवस्था उत्पन्न होती है, उस अवस्था का नाम ही 'क्रोधिनी' है। और मंत्रसिद्ध पुरुष मुद्राओं द्वारा अपने आप में सम्पूर्ण विश्व का जब संहार कर लेता है तो उस अवस्था का नाम भैरवी है। और जब मेलापसिद्ध मुद्राओं द्वारा इन धारणाओं का पुनः पुनः आस्वादन करता है तो वह 'लेलिहाना' कही जाती है। साथ ही शाक्तसिद्ध मुद्राओं द्वारा शक्ति का प्रसरण करके आकाशों में सदा भ्रमण करने की जो अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, वह 'खेचरी' है।

ये सभी मुद्राएँ शाम्भव सिद्धों को प्राप्त होती हैं। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है—'योगी ज्ञान, मंत्र, मेलाप, शाक्त तथा शांभव भेद से करंकिणी, क्रोधिनी, भैरवी, लेलिहाना और खेचरी इन मुद्राओं को प्राप्त करके स्थित रहता है। इन सभी का क्रमशः अन्वय होता है'। 'करंक' नाम देह का है और करंक अनुभव से प्राप्त होने

वाली ज्ञानजन्य मुद्रासिद्धि को 'करंकिणी कहते हैं। अपनी आत्मा का आधार इस आधारचक्र से उपन्न होने के कारण मंत्रशक्ति से होने वाली 'क्रोधिनी' मुद्रा कही जाती है। स्वरूप में संवरण करने के कारण 'भैरवी' और वासनात्मक पूर्यष्टक को अपने भीतर लय करने के कारण 'लेलिहाना' तथा निवारण बोधाकाश स्वरूप में स्थित होने की स्थिति का नाम 'खेचरी' है। जैसा कि और भी कहा है—'यह खेचरी मुद्रा पाताल से लेकर शिव-पर्यन्त सम्पूर्ण तत्त्वों को तृप्त करती हुई सम्पूर्ण जगत् को अपने भीतर समाविष्ट कर लेती है।' श्रीनिष्क्रियानन्दनाथ ने तो 'करंकिणी' आदि की व्याख्या इस प्रकार की है—'सम्पूर्ण इन्द्रियों के क्षोभ से उत्पन्न होने वाली, बिना स्थान के देह के विस्तार रूप संवित् को अंक में दबाकर १३ अवस्थाएँ आती हैं, वे ही 'कर' कहे गए हैं। इन करों की संज्ञा को ग्रसित करने से अनावृत हुई अवस्था निष्करंक कहलाती है, जो परम निराश्रय है। इनका विस्तार इस प्रकार है—सर्वप्रथम आकाश-समुद्र से महाकौलमार्ग से अकुल रूपिणी शक्ति की लहर 'पर' रूप के साथ बतलाई गई है। वही सूक्ष्म रूप से अकुलचक्र से उठकर, कुलपंचक के रूप से क्रमशः अनुभव को प्राप्त होती हुई, एक ही श्रीव्योमेश्वरी निष्कला होती हुई सकल स्वरूप से रमणशील होकर त्रिलोक में सदैव सर्वकाल स्फुरित होती हुई विस्तार को प्राप्त हुई भी एक ही रूप से प्रतीत होने के कारण 'आद्या' कहलाती है। वह अधखिली (कुछ-कुछ विकसित हुई) परमाकाश समुद्र से मयूरी के अंडे के रस के समान खेचरी आदि चारों अवस्थाओं को अपने भीतर समाविष्ट करके प्रथम स्पन्दन के रूप में जो लहर उठती है 'वामेश्वरी' कहलाती है और यही आदि कोटि की है। यही वामेश्वरी शक्ति दिव्यौघ रूप पाँच चक्रों में विस्तार को प्राप्त करती हुई इस चक्रवृन्द की नायिका श्रीवामेश्वरी सबको सर्वात्मरूप से इस वृन्दचक्र में ५ प्रकार से संपात-क्रम से शांभव, शाक्त, मेलापक, मंत्र और ज्ञान के भेद से खेचरी, भूचरी, संवाहरिणी और रौद्री आदि ६४ योगनियों के रूप से प्रत्यक्ष में आती है। ये ६४ योगिनियाँ अभेद रूप से जहाँ निरन्तर विहार करती रहती हैं, वह ६५वीं रौद्रेश्वरी नामिका शक्ति है। इसी को सर्वमंगला, राज्ञी अथवा सामरस्य भूमि की परधारारूढा भगवती नामिका भी कही जाती है, जिनका क्रम इस प्रकार है—प्रथम तो वर्ण स्वर है, जिनकी संख्या १६ है। यही षोडष स्वर 'ज्ञानसिद्धावस्था' कहे गये हैं। क् से म् पर्यन्त २५ व्यंजनों को 'मंत्रसिद्धावस्था' कहा गया है। १२ प्रकार की स्वर-व्यंजन मिश्रित मात्राएँ अथवा ओंकार की कलाएँ 'मेलापसिद्धावस्था' कही गयी हैं। य् से ह् पर्यन्त चारों कलाएँ 'शांभवसिद्धावस्था' कही जाती है, जिनको रहस्यशास्त्र में इस प्रकार बतलाया गया है—'जिसका सिर रौद्री है, मुख वामा है, भुजा अम्बिका है और आयुध ज्येष्ठा है।' आदि वर्ष ६४ प्रकार के हैं। वे ही ज्ञान, मंत्र, मेलाप, शाक्त और शांभव सिद्धों के वाचक होकर अन्तःकरण का परामर्श कराते हैं। इस प्रकार 'वृन्दचक्र' वर्णक्रम से प्रतिपादित किया गया है। श्रीवामेशी ने संवित् क्रम अक्रम से प्रत्यावृत्ति करके बतलाया है—'ज्ञान कोलार्णव मूर्ति रूप है और विमर्श स्वबोध

विश्रान्ति रूप। स्वविमर्शशून्य रूप मेलाप सिद्धावस्था है। महासंहार रूप अवस्था शाक्तावस्था है। महाकाश के समान व्यापकावस्था कहलाती है'। इसका विस्तार 'सिद्धयोगिनीसम्प्रदाय युक्त्युपदेश' नामक ग्रन्थ में वर्णित है ॥ ७७ ॥

मृद्वासने स्फिजैकेन हस्तपादौ निराश्रयम् ।
निधाय तत्प्रसङ्गेन परा पूर्णा मतिर्भवेत् ॥ ७८ ॥

कोमले चैलाद्यासने स्थितस्य एककटीप्रोथेन उपलक्षितस्य, निराधारं यथा भवति तथा हस्तपादौ च कृत्वा तादृगासनप्रकृष्टतरस्थित्या सर्वाङ्गेषु प्रत्यंशं साकल्येन चेतयन्ती, विगलिततमोरजस्का सात्त्विकी मतिर्भवेत्। इयम् आणवी भूः ॥ ७८ ॥

अनुवाद—कोमल आसन पर एक कटि प्रदेश से बैठकर हाथ-पाँव को निराधार रखे। इस प्रकार के आसन से परम और पूर्ण बुद्धि बनती है ॥ ७८ ॥

उपविश्यासने सम्यक् बाहू कृत्वार्द्धकुञ्चितौ ।
कक्षव्योम्नि मनः कुर्वन् शममायाति तल्लयात् ॥ ७९ ॥

अर्द्धकुञ्चितौ – सामिकुञ्चितौ। कक्षव्योम्नि—उभयकक्ष्याकाशे ॥ ७९ ॥

अनुवाद—आसन पर भली-भाँति बैठकर, बाहों को आधी समेट कर कक्षाकाश में मन को स्थिर करता हुआ योगी तल्लीनता के कारण शांति को प्राप्त कर लेता है ॥ ७९ ॥

भैरवीं भूमिम् आह—

स्थूलरूपस्य भावस्य स्तब्धां दृष्टिं निपात्य च ।
अचिरेण निराधारं मनः कृत्वा शिवं व्रजेत् ॥ ८० ॥

स्थूलरूपस्य–घटदेहादेः, स्तब्धां–निरुन्मेषनिमेषां, दृष्टिं निपात्य, च शब्दात् अन्तर्लक्ष्यां च कृत्वा, निराधारं–परिहृतविकल्पं यथा भवति तथा कृत्वा ॥ ८० ॥

अब भैरवी भूमिका बतलाई जा रही है—

अनुवाद—स्थूलरूप विषय (घट-देहादि) में दृष्टि को स्तब्ध (उन्मेष-निमेष रहित) तथा आन्तर् करके (साधक) शीघ्र ही मन को निराश्रित बनाकर शिव को पा लेता है ॥ ८० ॥

मध्यजिह्वे स्फारितास्ये मध्ये निक्षिप्य चेतनाम् ।
होच्चारं मनसा कुर्वंस्ततः शान्ते प्रलीयते ॥ ८१ ॥

मध्ये-अन्तराले एव, जिह्वा यस्य, ईदृशे विस्फारिते आस्ये सति, संङ्कुचितमुखमध्ये बुद्धिं निक्षिप्य, होच्चारं-अनच्कहकारमात्रोच्चारं, मनसैव कुर्वन् शान्तो भवेत् । उच्छ्वासे हं, निःश्वासे सः ।

'सकारेण बहिर्याति हकारेण विशेत् पुनः ।'

इति उक्तनीत्या अस्यां खेचरीमुद्रायां सकारस्य बहिर्निगमनाभावात् 'होच्चारम्' इति उक्तम् । अत्र भ्रूमध्ये दृष्टिबन्धनं कृत्वापि इति शेषः । यदुक्तं विवेकमार्तण्डे—

'कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा ।
भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी ॥'

इति । भगवान् कृष्णद्वैपायनोऽपि आह—

'स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः ।
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥'

इत्यादि ॥ ८१ ॥

अनुवाद—फैले हुए मुँह में जीभ को बीच में ही रख कर, बुद्धि फेंक कर मन से ह का उच्चारण करते रहने से शांति में लीन हो जाता है ॥ ८१ ॥

व्याख्या—अभिप्राय यह है कि मुख को विस्फारित करके जिह्वा को मुख के भीतर अधर में स्थित करे, तथा संकुचित मुख के भीतर बुद्धि को लगाकर बिना स्वर के 'हकार' का उच्चारण मन से करे तो साधक परमशान्तावस्था में लीन हो जाता है । जैसा कि कहा गया है—'सकार के उच्चारण से प्राणवायु बाहर निकलता है और हकार के उच्चारण से प्राणवायु भीतर गमन करता है । इस नीति के अनुसार इस खेचरी मुद्रा मे सकार का उच्चारण न होकर भीतर प्राणवायु के गमन के कारण हकार मात्रा का ही उच्चारण होता है । इस अवस्था में दृष्टि को भ्रू के मध्य में स्थिर करना बहुत आवश्यक है । जैसा कि विवेकमार्तण्ड में बलताया है—'जिह्वा को कपाल कुहर (छिद्र) में लगा कर दृष्टि को भौंहों के मध्य में स्थिर करने की अवस्था का नाम 'खेचरीमुद्रा' है ।' भगवान् व्यास ने भी कहा है—'बाह्य स्पर्शों से एकदम अलग होकर भ्रूमध्य के भीतर दृष्टि को स्थिर करना चाहिए । तथा नासिका के भीतर चलने वाले प्राण और अपान वायु को समान बना कर बैठना चाहिए' ॥ ८१ ॥

आसने शयने स्थित्वा निराधारं विभावयन् ।
स्वदेहं मनसि क्षीणे क्षणात् क्षीणाशयो भवेत् ॥ ८२ ॥

अजिन-कौशेय-चक्रालात-तूलपटी-मखमल्लशीतलपट्टमयोपधानास्तरण-शय्योत्तरच्छदसंवलनसमकालमेव आनन्दमयदशोद्भूतौ चित्ते क्षीणे सति स्वदेहमपि निराधारं विभावयन्, स्वदेहावमर्शस्यापि गलनात् आस्तरणाद्या-

श्रयरहितमेव स्ववपुर्विमृशन्, सद्य एव क्षीणाशयो-निर्वासनो भवेत् इत्यर्थः ॥ ८२ ॥

अनुवाद—शयनासन लगाकर अपने शरीर को निराधार समझने से मन का क्षय हो जाने पर क्षण भर में सभी आशय क्षीण हो जाते हैं ॥ ८२ ॥

चलासने स्थितस्याथ शनैर्वा देहचालनात् ।
प्रशान्ते मानसे भावे देवि दिव्यौघमाप्नुयात् ॥ ८३ ॥

अतिचञ्चले गन्त्रीगजतुरगादियानासने उपविष्टस्य तद्यानादिकृतदेहचलत्तया, यद्वा स्वयमेव शनैः देहचालनेन मनसः सत्तायां प्रशान्तायां परमाकाशचिदानन्दप्रवाहाप्तिः ॥ ८३ ॥

अनुवाद—चंचल आसन पर बैठने पर अथवा देह को धीरे-धीरे चालित करने पर भी जब मानसभाव शांत रहता है तो हे देवि ! (योगी को) दिव्य धाम की प्राप्ति होती है ॥ ८३ ॥

आकाशं विमलं पश्यन् कृत्वा दृष्टिं निरन्तराम् ।
स्तब्धात्मा तत्क्षणाद् देवि भैरवं वपुराप्नुयात् ॥ ८४ ॥

निरन्तरां-व्यवधानरहिताम् उन्मेषनिमेषाभावात् । स्तब्धात्मा-निश्चलदेहः । शेषं निगदव्याख्यातम् ॥ ८४ ॥

अनुवाद—आकाश को निर्मल देखता हुआ दृष्टि को उन्मेष-निमेष रहित करके स्तब्ध भाव को प्राप्त होने वाला योगी तत्काल भैरवस्वरूप को प्राप्त हो जाता है ॥ ८४ ॥

लीनं मूर्ध्नि वियत् सर्वं भैरवत्वेन भावयेत् ।
तत्सर्वं भैरवाकारस्तेजस्तत्त्वं समाविशेत् ॥ ८५ ॥

'लीनं गमयतीत्युक्तेर्लिङ्गनिर्वचनं यतः ।
हृदये ब्रह्मरन्ध्रे च वियल्लीनं परे पदे ॥
तदप्यन्तःकृताशेषसृष्टभावसुनिर्भरम् ।
भेदभावकमायीयतेजोंऽशग्रसनाच्च तत् ॥
सर्वसंहारकत्वेन कृष्णं तिमिररूपधृत् ।'

इति मालिनीवार्तिकनीत्या सर्वं जगत् मूर्ध्नि मुख्यभूते हृदयब्रह्मरन्ध्राख्ये, वियत्-आकाशरूपं तिमिररूपं वा, अन्तःकृतसर्वभावपरिपूर्णं, सर्वसंहारकत्वात् कालरूपं च आकाशमयमेव चिन्तयेत्, तदनु तस्य सर्वस्य भैरवाकृतिपरप्रकाशतत्त्वसमावेशः । सर्वस्य उक्तलक्षणकृष्णरूपत्वचिन्तनेन परप्रकाशात्मता

अद्भुतं फलम्। तेजस्तत्त्वं-चित्प्रकाशरूपं समाविशेत् अर्थात् योगी इति। एषा प्रागुक्तशून्यभावनाविकल्पना आणवी भूः ॥ ८५ ॥

अनुवाद—सम्पूर्ण आकाश को मस्तक में लय करके भैरवत्व की भावना से प्रभावित होता हुआ योगी सभी को भैरवाकार करके तैजस् तत्त्व में समावेश कर जाता है ॥ ८५ ॥

व्याख्या—जैसा कि मालिनीविजयवार्तिक में कहा गया है—'योगी नीले, पीले, हरे, सभी प्रकार के आकाशों को लय युक्ति के द्वारा हृदय के भीतर तथा बाह्य रंध्र में स्थित परमाकाश में लय करता हुआ, उस आकाश को भी सृष्टिकर्ता शिव में लय करता हुआ, विभेद की भावना उत्पन्न करने वाले मायीव अंश को भी तेज के द्वारा ग्रसित करता हुआ सर्वसंहारक होने के कारण तिमिररूप कृष्ण आकाश में लीन हो जाता है।' उसी क्रम से सम्पूर्ण जगत् को मस्तक के भीतर मुख्य रूप से स्थित ब्रह्मरन्ध्र आकाश में लीन करके सम्पूर्ण भावों से परिपूर्ण जगत् को संहार क्रम से उस परमाकाश में लीन होता हुआ चिन्तन करे। ऐसा चिन्तन करने के पश्चात् परम प्रकाशतत्त्व भैरव रूप में समाविष्ट हो जाता है और योगीचित्त प्रकाश में लय हो जाता है। यह भी पूर्व बतलाई हुई आणवी भूमि के समान ही प्रकारान्तर से आणवी भूमि में प्रवेश का साधन है ॥ ८५ ॥

किञ्चिज्ज्ञातं द्वैतदायि बाह्यालोकस्तमः पुनः।
विश्वादि भैरवं रूपं ज्ञात्वानन्तप्रकाशभृत् ॥ ८६ ॥

किञ्चिन्मात्रं घटकुड्यादिकं ज्ञानविषयीकृतं भेदप्रथाप्रदं जाग्रदवस्थागोचरम्, तथा बाह्यानां पदार्थानां जाग्रत्संस्कारजातानाम् आलोकः-प्रकाशः स्वप्नावस्थाविषयः, पुनः-भूयः, तमः-अज्ञानभोगः सुप्तिस्थः, तथा एतदवस्थात्रयाभिमानि चैतन्यं विश्वादि, आदिशब्देन तैजसप्राज्ञादीनां ग्रहणम्। अत्र इयं वेदान्तशास्त्रप्रक्रिया-मायाविद्यात्मकद्विप्रकारा गुणत्रयसाम्यावस्था प्रकृतिः, विशुद्धसत्त्वप्रधाना माया, मलिनसत्त्वप्रधाना अविद्या, मायाप्रतिबिम्बितश्चिदात्मा अहम् इदं सर्वं जानामि करोमि च इति सर्वज्ञत्वादिगुणाश्रय ईश्वरः, स च एकः—अहं कर्ता, अहं भोक्ता इत्यादि—अविद्याप्रतिबिम्बितः चिदात्मा, तत्परतन्त्रो जीवः, स तु देवतिर्यगादिभेदेन अनेकः। आतिवाहिकाख्यलिङ्गशरीरविषयाहमभिमानिनो जीवाः, सुखी अहं, दुःखी अहं, क्षुधितोऽहं, तृषितोऽहम्—इत्यादीन् अन्तःकरणधर्मान् स्वात्मनि अध्यस्यन्तः तैजससंज्ञकाः। कारणशरीरशब्दवाच्याया अविद्यायाः पृथक्-पृथक् अहमभिमानिनो जीवाः प्राज्ञाः इत्युच्यन्ते। एकैकस्थूलशरीरगोचरस्थूलकृशत्वाद्यहमभिमानवतां तैजसानामेव विश्वसंज्ञा। उक्तलक्षणमायोपाधिकः

परमेश्वरः सकलसूक्ष्मशरीरविषयाहमभिमानेन हिरण्यगर्भसंज्ञः। अस्यैव सकलस्थूलशरीराहमभिमानेन वैश्वानरसंज्ञा। प्राज्ञानां तु अविद्याविषयाहमभिमानेन सुषुप्तौ भोगः, अविद्यायाः तत उत्थाय, मूढोऽहम् आसम्, माम् अहं न जानामि इत्यादिप्रत्यवमर्शः। परमेश्वरस्य पुनरेतेषां सर्वेषां प्राज्ञानाम् अहमेव कर्ता इति तदध्यासेन अविद्याभिमानो, न तु साक्षात्-सर्वज्ञत्वादिधर्मकत्वात्। ईश्वरस्यापि प्रलयकाले योगनिद्राप्रसक्तिदशायां स्वान्तःकृता अविद्या वासनारूपेण स्थितैव, अन्यथा कूटस्थदशायाः सकाशात् कर्तृत्वाद्यभिमानात्मिकाविद्यानिःसरणेन जीवदशाप्रादुर्भावः कथङ्कारं भवेत्। एतत् सर्वं-विश्वतैजसादिप्रपञ्चजातं भैरवरूपं तुरीयस्वरूपं ज्ञात्वा अनन्तप्रकाशरूपो भवेत्।

'सर्वं खल्विदं ब्रह्म।'

इति श्रुतिरेतच्छ्लोकार्थेऽनुकूला ॥ ८६ ॥

अनुवाद—भेद उत्पन्न करने वाले विषय का ज्ञान (जाग्रत्), बाह्य का प्रकाश (स्वप्न) तथा तम (सुषुप्ति) विश्व आदि[1] को भैरवरूप समझकर अनन्त प्रकाश को प्राप्त कर लेता है ॥ ८६ ॥

---

१. जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं से तादात्म्य स्थापित करने वाले प्रमाता 'विश्व' तैजस् और प्राज्ञ कहलाते हैं। इनका विस्तृत वर्णन माण्डूक्योपनिषद् तथा गौड़पादकारिका में इस प्रकार है—

जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः।

स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः।

यत्र सुप्ता न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः।

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्। —माण्डूक्योपनिषद् १।३-६

बहिःप्रज्ञो विभुर्विश्वो ह्यन्तःप्रज्ञस्तु तैजसः।
घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः॥
विश्वो हि स्थूलभुग् नित्यं तैजसः प्रविविक्तभुक्।
आनन्दभुक् तथा प्राज्ञस्त्रिधा भोगं निबोधतः॥
—गौडपादकारिका १।१।३

—परमार्थसार (शोध-निबन्ध); श्रीमती कमला द्विवेदी, पृ० ६२-६३ से उद्धृत।

व्याख्या—अभिप्राय यह है कि घट, कटक, कुण्डल आदि ज्ञानगोचर होने वाले, भेद प्रथा के देने वाले, जाग्रतवस्था-गोचर तथा बाह्य पदार्थों के जागृत् होने वाले संस्कारों के प्रकाश से प्रकाशित, स्वप्नादि अवस्था विषयक अज्ञान, भाग, सुषुप्ति तथा अवस्थात्रयाभिमानी चिन्मय विश्व आदि शब्दों के द्वारा तैजस् प्राज्ञ आदि का बोध ग्रहण होता है। यहाँ पर वेदान्तशास्त्री की यह प्रक्रिया बतलाई गई है, जिसका विस्तार इस प्रकार है—माया और अविद्यात्मक ये दो प्रकार यहाँ प्रचलित हैं। सत्त्व, रज और तम तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। विशुद्धसत्त्व प्रधान 'माया' कही गई है तथा मलिनसत्त्व प्रधान 'अविद्या'। माया प्रतिबिम्बित चिदात्मा—'मैं यह सब जानता हूँ', मैं यह सब करता हूँ'—इत्यादि सर्वज्ञत्वादि गुण का आश्रय 'ईश्वर' कहलाता है। 'वह एक है', 'मैं करता हूँ', 'भोगता हूँ' इस प्रकार अविद्या प्रतिबिम्बित चिन्मय आत्मा विद्या से पृथक्-पृथक् अहमाभिमानी जीवन 'प्राज्ञ' कहलाता है। वह 'जीवन' देव तिर्यक् और मनुष्यादि भेद से अनेक प्रकार का है। अतिवाहिक लिंग शरीर विषयक अभिमानवान् 'जीव' कहलाते हैं। 'मैं सुखी हूँ', मैं दुःखी हूँ', 'मैं भूखा हूँ' इस प्रकार के अन्तःकरण के धर्मों को अपने भीतर अध्यास करने से 'तेजस्' कहलाता है। कारण शरीर शब्द से संबोधित होने वाली अविद्या के द्वारा अलग-अलग अहंताभिमानी जीवन 'प्राज्ञ' कहलाते हैं। एक-एक स्थूल शरीर के द्वारा गोचर होने वाले स्थूल, कृश, स्वस्थ आदि अभिमान वाले तेजस् जीव ही 'विश्व' कहलाते हैं। उपरोक्त लक्षणवाली माया से आवृत परमेश्वर सकल सूक्ष्म शरीर विषयक अहंताभिमान से 'हिरण्यगर्भ कहलाता है। इसी हिरण्यगर्भ को स्थूलशरीराभिमान से आवृत होने पर 'वैश्वानर' संज्ञा से अभिहित किया जाता है। 'प्राज्ञ' जीवों को अविद्याविषयक अहंताभिमान से सुषुप्ति अवस्था में भोग कर अविद्या का असर नहीं पड़ता, क्योंकि वह सर्वज्ञत्वादि धर्मवान् है, किन्तु ईश्वर में भी प्रलयकाल में योगनिद्रावस्था में वासना रूप से अविद्या की स्थिति रहती है। यदि ऐसा न हो तो कूटस्थ दशा में कर्तृत्व-भोक्तृत्वाभिमान वाली अविद्या के निकल जाने के बाद 'जीव' दशा का प्रादुर्भाव कैसे हो सकता है? यह संपूर्ण विश्व तेजस् प्राज्ञ आदि प्रपंच समूह को तुरीयावस्था रूप भैरवस्वरूप को जानकर अनन्तप्रकाश रूप बन जाता है, तब उसे 'सर्वं खल्विदं ब्रह्मः'—इस प्रकार यह दिखलाई देने वाला कि सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है—ऐसा बोध होता है। यह 'तैमिरी-धारणा' का सूत्रपात है॥ ८६॥

एवम् अद्भुतरूपतैमिरीधारणाप्रस्तावेन बाह्यां तिमिरधारणाम् आह—

एवमेव दुर्निशायां कृष्णपक्षागमे चिरम्।
तैमिरं भावयन् रूपं भैरवं रूपमेष्यति॥ ८७॥

एवमेव इति पूर्वोक्ततिमिरवत्। दुर्निशायां मेघच्छन्ननिशायाम्। एष्यति प्राप्स्यति। इयम् अक्ष्णोरुन्मीलनेन तिमिरभावना उक्ता॥ ८७॥

अब इस 'तैमिरीधारणा' को बतलाया जा रहा है—

अनुवाद—इस प्रकार कृष्णपक्ष की मेघाच्छादित रात्रि में चिरकाल तक अन्धकार के स्वरूप का चिन्तन करता हुआ (योगी) भैरवरूप को प्राप्त कर लेता है ॥ ८७ ॥

निमीलनेन भावनाम् आह—

एवमेव निमील्यादौ नेत्रे कृष्णाभमग्रतः ।
प्रसार्य भैरवं रूपं भावयंस्तन्मयो भवेत् ॥ ८८ ॥

एवमेव कृष्णपक्षदुर्निशाद्यभावेऽपि, 'आदौ नेत्रे निमील्य, कृष्णाभं तमोरूपं भैरवं भावयन्, पश्चादपि नेत्रे प्रसार्य कृष्णाभं भैरवरूपं भावयन् प्रकाशमयो भवेत् ॥ ८८ ॥

अनुवाद—इसी प्रकार नेत्रों को निमीलित करके अपने सामने फैले हुए काले रूप का चिन्तन करता हुआ, उसको भैरवस्वरूप समझकर प्रकाशमय भैरव बन जाता है ॥ ८८ ॥

अन्तर्मुखाविकल्पोपायां शाम्भवीं भूमिम् आह—

यस्य कस्येन्द्रियस्यापि व्याघाताच्च निरोधतः ।
प्रविष्टस्याद्वये शून्ये तत्रैवात्मा प्रकाशते ॥ ८९ ॥

व्याघातात् बाह्याभिभावककृतात्, निरोधात् तु स्वरसोत्थात् प्रायत्निकात् वा, समनन्तरमेव अद्वये शून्ये प्रविष्टस्य-अन्तर्मुखपदे निरूढस्य, तत्रैव परं चैतन्यं प्रकाशते ॥ ८९ ॥

अनुवाद—किसी भी इन्द्रिय के नष्ट हो जाने से अथवा निरोध मात्र कर लेने से अद्वितीय शून्य में प्रवेश करने वाले योगी को अन्तर्मुख होने पर वहीं परम चैतन्य तत्त्व का प्रकाश प्राप्त होता है ॥ ८९ ॥

अबिन्दुमविसर्गं च अकारं जपतो महान् ।
उदेति देवि सहसा ज्ञानौघः परमेश्वरः ॥ ९० ॥

बिन्दुः अविभागसंवेदनम्-अद्वैतज्ञानम्, विसर्गो भेदप्रथासर्जनक्रिया-ब्राह्म्यादिशक्तिरूप-ककाराद्यक्षरसृष्टिरूपः, तद्रहितम् अकारं प्रथमाक्षरम्, अविद्यमानः कारः करणं यस्य तत्, एवंविधम् अकिञ्चिच्चिन्तनात्मकम् अनुत्तरं विमृशतः, तत्क्षणमेव अनेकज्ञानप्रसरस्रष्टा परमेश्वरः प्रादुर्भवति । अत्र—

'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ।'
'सर्वं खल्विदं ब्रह्म ।'

इति एकत्वं द्वितीयत्वं च अनुत्तरे अवाङ्मनसगोचरे न योग्यं निरुत्तरत्वेन किञ्चिन्मात्रपरामर्शस्यापि अभावात्, अनुत्तरपदस्थस्य—

'अवचनेनैव प्रोवाच स ह तूष्णीं बभूव ।'

इति श्रुत्यर्थं एतदनुकूलः । अविसर्गञ्च अकारञ्च इत्यत्र—

'एकधर्मिणो वा सवर्णे प्रकृतिः ।'

इति परिभाषया सन्धेरभावः ।

'धित्कां च तं च मदनं च इमां च मां च ।'

'माता यस्य उमा देवी ।'

इत्यादिवत् । इमां नैरुत्तरीं दशां सञ्चेत्य श्रीभगवत्पादैरपि सिद्धान्तितम् ।

'न चैकं तदन्यद् द्वितीयं कुतः स्यात्
न वा केवलत्वं न चाकेवलत्वम् ।
न शून्यं न चाशून्यमद्वैतकत्वात्
कथं सर्ववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि ॥'

इति । अम्—इति उच्चाररहितं, अः—इति उच्चारहीनं च अकारमात्रं कुम्भकस्थस्य जपतः इति केचित् । द्वयसम्पत्तिकारस्तु वामननाथो विवृत्यन्तरम् आह, यथा—

'अहङ्कारमयी भूमिर्बुद्धिभूमेः परा हि सा ।
तया व्याप्तमिदं विश्वं ज्ञाता सैव विमुक्तिदा ॥
संविद्रूपा परा शक्तिरभिन्ना परमेश्वरात् ।
ज्ञानशक्तिः पुनः सैव मन्त्ररूपा प्रदर्श्यते ॥
अहङ्कारः स्मृतो मन्त्रः शिवशक्त्यात्मरूपकः ।'

अयम् अहङ्कारः अपरिमिताहं भूमिः, पूर्णाहन्ता इत्यर्थः ।

'यदत्राद्यमवर्णाख्यं स शिवः परमेश्वरः ॥
नादबिन्द्वात्मकं यच्च सा शक्तिरैश्वरी स्मृता ।
द्वयमेतत्समाख्यातं बीजभूतं चराचरे ॥
अज्झलाद्याश्च ये वर्णास्तेऽनेनैव हि मुद्रिताः ।
शब्दब्रह्मेति तत्प्राहुर्योगिनस्तत्त्वचिन्तकाः ॥
अप्राणमस्वरं ध्यात्वा पश्यन्त्या निर्विभागया ।
चिन्मात्रामर्शयोगेन निलीनः स्यात्परे पदे ॥
तथाहि सिद्धैरादिष्टं क्वचित्सिद्धान्तसङ्ग्रहे ।
नाभेरूर्ध्वं वितस्तिस्तु कण्ठाधस्तात्षडङ्गुलम् ॥
हृदयं मध्यदेशे तु हृन्मध्ये कमलं स्मृतम् ।

पद्ममध्ये स्थिता सूक्ष्मा कर्णिका त्रिपथोपगा ॥
तन्मध्ये संस्थितो ह्यात्मा ह्यकारादिस्वरूपधृत् ।
अकारान्तः परं सूक्ष्मं चिन्मात्रस्पन्दलक्षणम् ॥
तस्याप्युपासा विज्ञानभैरवे कथिता यथा ।
अबिन्दुमविसर्गं च ..... ॥'

इत्यादि ।

'आत्मस्थाने निराधारा द्वितीया शक्तिरैश्वरी ।
बीजभूता कुण्डलिनी सार्द्धत्रिवलयात्मिका ॥
प्राणशक्तिरियं देहे हकाराख्या नदत्यलम् ।
कर्णान्तर्विवरे योगी स्थगित्वा लक्षयेत्स्फुटम् ॥
बिन्दुरूपा भ्रुवोर्मध्ये संसारजननी शिवा ।
लक्ष्यते योगिभिर्नित्यं भ्राजमाना स्वतेजसा ॥
तस्य बिन्दोस्तु चन्द्राकौ वामदक्षिणनेत्रयोः ।
निराश्रयौ तु तौ कृत्वा विशेद् ब्रह्म सनातनम् ॥'

इति ॥ ९० ॥

अनुवाद—बिन्दु विसर्ग रहित केवल अकार को जपता हुआ योगी महान् ज्ञान घन परमेश्वर का सहसा साक्षात्कार कर लेता है ॥ ९० ॥

व्याख्या—बिन्दु अविभक्त चिन्तन (अद्वैतज्ञान) को कहते हैं । विसर्ग-भेद प्रथा उत्पादन-क्रिया—बाह्यादि शक्तिरूप ककारादि सृष्टिरूप, इन दोनों तत्त्वों से रहित (मिलित संवेदन और विभिन्न संवेदन रूप भेदों से रहित) अकार है । वही प्रथम अक्षर है । इसे अकार इसलिए कहते हैं—'कारः करणं तत् नास्ति सः अकारः' । क्योंकि सारे करणों से रहित चिन्तनात्मक अनुत्तर विमर्श करते हुए अनेक ज्ञानों का प्रसार करने वाले सृष्ट परमेश्वर का प्रादुर्भाव होता है । इस अवस्था में—'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' तथा 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है । इस प्रकार एकत्व चिन्तन करने वाले को द्वितीय भाव या द्वैतभाव अनुत्तर विमर्श में वाणी और मन के प्रत्यक्ष होने योग्य नहीं रहता । अर्थात् द्वैत सम्बन्धी कोई विचार-विमर्श उस अवस्था में नहीं होता है । इस अवस्था को प्राप्त होने के बाद योगी बिना वाणी के भी बोलता है और स्वयं चुपचाप बैठा रहता है । इसी निरुत्तरीय दशा का संकेत करते हुए भगवान् शंकराचार्य ने कहा है—'उससे भिन्न एक भी नहीं है तो दूसरा कहाँ से आएगा । उस अवस्था में न केवलत्व है और न अकेवलत्व; न शून्य है और न अशून्य । अद्वैतावस्था होने के कारण मैं, उस अवस्था को सर्ववेदान्तसिद्ध है, ऐसा भी कैसे कह सकता हूँ । इसी प्रकार कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि 'अहम्' इस प्रकार के उच्चारण से रहित और 'अः' इस प्रकार के उच्चारण से रहित, केवल कुम्भकावस्था में

जप करते हुए, अकार मात्र का उच्चारण करते हुए मनुष्य परमतत्त्व को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि द्वय-सम्पत्तिकार वामननाथ ने अपनी विवृत्ति में लिखा है—'बुद्धि की भूमिकाओं में सबसे परे अहंकार की भूमिका है। उस भूमिका के द्वारा यह सारा विश्व व्याप्त है। उसका ज्ञान ही मुक्तिदाता है। संवित् रूप जो पराशक्ति है वह परमेश्वर से अभिन्न है, उसी को मनुष्य ज्ञानशक्ति भी कहा करते हैं। अब मन्त्ररूपा शक्ति का भी वर्णन करते हैं कि अहंकार ही मंत्र कहा गया है, जो शिव-शक्त्यात्मक स्वरूप है'। यह अहंकार ही 'अपरिमिताहं भूमि' है। मनुष्य इसी को पूर्णहन्ता कहते हैं। जैसा कि कहा है—'यहाँ पर जो आद्यवर्ण अकार है, वही परमेश्वर 'शिव' है और जो नाद और बिन्दु स्वरूप है, वह ईश्वरी शक्ति है'।[1] इस चराचर जगत् के ये दोनों बीजभूत हैं। अच्, हल् आदि जितने भी वर्ण है, सबका प्रादुर्भाव इन दोनों से ही हुआ है। तत्त्वचिन्तक योगी इसी को शब्दब्रह्म कहते हैं। बिना प्रमाण के पश्यन्ती वाणी के द्वारा अविभक्त ध्यान करता हुआ चिन्मयावमर्श के द्वारा लय को प्राप्त होने वाला योगी परमपद में लीन होता है।

---

१. तुलना कीजिए—

शिवः स्वतन्त्रदृग्रूपः पञ्चशक्तिसु निर्भरः।
स्वातन्त्र्याभासितभिदा पञ्चधा प्रविभज्यते॥ —तन्त्रालोक ६-४८

तथा—आत्मैव सर्वभावेषु स्फुरन्निर्वृत्तचिद्वपुः।
अनिरुद्धेच्छाप्रसरः प्रसरत् क्रियः शिवः॥ —शिवदृष्टि

तथा—सर्वव्यापकताभूमिर्ज्ञैत्वकर्तृकत्व सम्मता।
निजाभासचमत्कारमयी शिवदशा स्मृता॥ —विज्ञानेन्दुकौमुदी

तथा—एवं सर्वपदार्थानां समेत शिवता स्थिता।
परापरादिभेदोऽत्र श्रद्धानेरुदाहृतः॥ —शिवदृष्टि

तथा—प्रत्यभिज्ञाहृदय में शिव को ही 'स्वतन्त्रा चिति' कहा गया है—
'चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः'। —प्रत्यभिज्ञाहृदय सू०।

तथा—शिव-सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रह नामक पञ्चकृत्य निरन्तर करता रहता है—

नमः शिवाय सततं पञ्चकृत्यविधायिने।
चिदानन्दघनस्वात्मपरमार्थावभासिने॥

—प्रत्यभिज्ञाहृदय का मंगलपद्य।

तथा—शिव-तत्त्व के सम्बन्ध में ईश्वरप्रत्यज्ञाविमर्शिनी भी उल्लेखनीय है, जिसमें शिवतत्त्व को ज्ञान तथा क्रिया का अवियोग और क्रिया द्वारा समग्र विश्व को धारण करने वाला कहा गया है—

'तदेतदवियुक्तज्ञानक्रियारूपक्रियाद्वारेण सकलतत्त्वराशिगतसृष्टिसंहारशतप्रतिबिम्बसहिष्णु यत्तदुपदेशभावनादिशु तथाभासमानमनायासमपि वस्तुतः शिवतत्त्वमित्युक्तम् भवति। —भास्करी, भा० २, पृ० २१६

सिद्धान्तसंग्रह में कहीं-कहीं सिद्धों के द्वारा इस मत का आदेश दिया गया है। नाभि से ऊपर एक बालिस्थ तथा कण्ठ से नीचे छः अंगुल मध्यदेश में हृदय के भीतर हृदय-कमल है। उस कमल में स्थित सूक्ष्मकर्णिका में तीन मार्गों से जाने वाली नाड़ियाँ हैं। उसके भीतर अकारादि स्वरूप से आत्मा विद्यमान है। चिन्मय का स्पन्दमात्र ही जिसका लक्षण है ऐसा परम सूक्ष्म अकार ही है। उसकी उपासना भी बिन्दु-विसर्ग रहित अकार की उपासना विज्ञानभैरव में बतलाई गई बिन्दु-विसर्ग रहित अकारोपासना के समान है। और भी कहा है—'आत्मा के स्थान में निराधारा दूसरी ईश्वरीया शक्ति स्थित है, जो इन सब धारणाओं की बीजभूता कुण्डलिनी के रूप में साढे तीन ओटे लगाकर स्थित है। यही शरीर में प्राणशक्ति है। वह हकार के रूप सदा शब्दायमान होती रहती है। इसे यदि देखना चाहें तो श्रवणेन्द्रिय के छिद्रों को बन्द करके स्पष्ट देख लेना चाहिए, कि दोनों भ्रुवों के मध्य में, बिन्दु के रूप से, अपने तेज से देदीप्यमान इस विश्वजननी शक्ति को योगी नित्य देखता है। वह उस बिन्दु में चन्द्र और सूर्य को वामदक्षिण नेत्र के भीतर निराश्रय स्थित करके सनातन ब्रह्म में नित्य प्रवेश करे ॥ ९० ॥

वर्णस्य सविसर्गस्य विसर्गान्तं चितिं कुरु।
निराधारेण चित्तेन स्पृशेद् ब्रह्म सनातनम् ॥ ९१ ॥

निराधारेण प्रक्षीणवेद्येन, विविधसर्गस्वभावयुक्तस्य वर्णजातेः ककाराद्यक्षररूपस्य ब्राह्म्यादिशक्तिसमूहस्य पशुभावोपकरणस्य विसर्गस्य अन्तो यथा भवति तथा, अन्तर्मुखस्वस्वभावविमर्शनाधिक्यात् तत्समावेशेन तन्मयीभावा-

---

तुलना कीजिए—

शिव और शक्ति का चन्द्र-चन्द्रिका तथा वह्नि तथा दाहात्मिका शक्ति की भाँति नित्य तादात्म्य माना गया है—

शक्तिश्च शक्तिमद्रूपाद् व्यतिरेकं न वाञ्छति।
तादात्म्यमनयोर्नित्यं वह्निदाहिकयोरिव ॥

—बोधपञ्चदशिका श्लोक–३

आचार्य शंकर ने भी इसी अभिप्राय को व्यक्त किया है—

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभावितुम्।
न चेदेवं देवः न खलु कुशलः स्पन्दितुम् ॥

—आनन्दलहरी–१

विश्व की सिसृच्छा ही शिव का शक्तिभाव है—

स एव विश्वमेषितुं ज्ञातुं कर्तुं चोन्मुखो भवन्।
शक्तिस्वभावः कथितो हृदयत्रिकोणमधुमांसलोल्लासः ॥

—महार्थमंजरी पृ० ४० (त्रिवेन्द्रम्)

पादनस्वरूपतया, चिंतिं कुरु बुद्धिं विधेहि, ततः संवेदनस्य निराश्रयत्वे सति परब्रह्मस्पर्शो नित्यः ।

अथ च—

'विसर्गस्यैव विश्लेष इति सप्तदशी कला ।
क्वचिदष्टादशी सैव पुनः प्रक्षोभयोगतः ॥
अनुत्तरस्याकारस्य परभैरवरूपिणः ।
अकुलस्य परा येयं कौलिकी शक्तिरुत्तमा ॥
स एवायं विसर्गस्तु तस्माज्जातमिदं जगत् ।
तस्य प्रक्षोभयोग्यत्वं प्रक्षोभकलनोदयः ॥
प्रक्षोभपूर्णताभावादक्रमस्य क्रमोनता ।
इति षट्कस्वरूपात्मविसर्गान्दोलनोदितम् ॥
अनुत्तरस्वभावत्वादाद् यस्यैव विजृम्भितम् ।
स एव भगवानन्तर्नित्यं प्रस्फुरदात्मकः ॥
अन्तःस्थसर्वभावौघपूर्णमध्यमशक्तिकः ।'

इति उक्तनीत्या विसर्गस्वरूपे चिंतिं कुरु । सप्तमीपाठेन अयम् अर्थः—सर्वोऽयं मातृकाप्रपञ्चोऽकुलस्य शिवबिन्दुनामधेयस्य शक्तिरूपो विसर्गः इत्यर्थः ।

'विसर्गः कौलिकी शक्तिस्तज्जोऽयं मातृकोदयः ।'

इति उक्तत्वात् । ज्ञानामृतरसायने च—

'मात्रार्द्धमात्रात् परमं तदर्द्धाच्च परं परम् ।
तत्त्वातीतं परं तत्त्वमभावं भावमाश्रितम् ॥'

तथा—

'अत्र प्रकाशमात्रं यत्स्थिते धामत्रये सति ।
उक्तं बिन्दुतया शास्त्रे शिवबिन्दुरिति स्मृतः ॥
अनुत्तरं परं धाम तदेवाकुलमुच्यते ।
विसर्गस्तस्य नाथस्य कौलिकी शक्तिरुच्यते ॥'

तस्या एव आदिक्षान्तोत्पत्तिः इति ॥ ९१ ॥

अनुवाद—विसर्ग युक्त वर्ण का ध्यान (साधक) ऐसे करे कि विसर्ग (विविध बाह्य सृष्टि) का अन्त हो सके । (तथा) आधार रहित चित्त से सनातन ब्रह्म का स्पर्श करे ॥ ९१ ॥

व्याख्या—संवेदन संस्कारों को क्षय करके निराधार मन से उस ब्रह्म का चिन्तन करना चाहिए, जिसका अनेक प्रकार की सृष्टि को उत्पन्न करने के स्वभाव वाले वर्ण, समय, वर्णसमूह, ब्राह्मी आदि शक्ति स्वरूप में वर्णन करते हैं । जो पशुभाव का

का कारण है, उस सृष्टि के उत्पादन का अन्त हो जाय तथा अन्तर्मुखी स्वभाव के विचार के आधिक्य से उसमें समाविष्ट होकर तन्मय स्वभाव को प्राप्त हो जाय, ऐसी बुद्धि उत्पन्न करनी चाहिए। इस प्रकार निराश्रय चिन्तन सिद्ध होने पर नित्य परब्रह्म का स्पर्श रहेगा।

इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा गया है—'विसर्ग का विश्लेषण करना ही सत्रहवीं कला है। वही सत्रहवीं कला मन के प्रक्षोभ के योग से अठारवीं हो जाती है। इस प्रकार अनुत्तर अकार का उच्चारण परमभैरव स्वरूप है। यह 'अकुलचक्र' की 'पराशक्ति' और 'कौलिकीशक्ति' कहलाती है। यह वही 'विसर्ग' है, जिससे सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न होता है। उसके 'प्रक्षोभ' को ही 'प्रक्षोभकलना' का उदय माना जाता है; जिससे धीरे-धीरे क्रम नष्ट हो जाता है। इस प्रकार छः स्वरूपों वाला सारा विसर्गान्दोलन बतलाया गया है। जिसके आगे कोई स्वभाव नहीं है। उस अनुत्तर स्वभाव वाले अकार का ही यह सब प्रपंच है। वही अन्तःप्रविष्ट नित्य प्रस्फुरणात्मक भगवान् है, जो अपने ही भीतर स्थित सम्पूर्ण भावनाओं की पूर्ण शक्ति है। इस प्रकार के विसर्ग स्वरूप में बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। यह सारा अकुलचक्र का मातृ-प्रपंच शिव 'बिन्दु' के नाम से और शक्ति 'विसर्ग' के नाम से कहा जाता है। ऐसा शास्त्रों में भी कहा है—विसर्ग कौलिकी शक्ति है, और उससे उत्पन्न होनेवाला यह मातृका का प्रपंच है'। ज्ञानामृतरसायन में भी कहा है—'माया, आधी मात्रा और उससे आगे भी (उसकी) अर्द्ध मात्रा परमतत्त्व है। वह अभाव भाव को आश्रित करके तत्त्वातीत के रूप में स्थित है'। और भी कहा है—यहाँ पर तीनों धाम में स्थित होने पर जिस प्रकाशमात्र की प्रतीति होती है, उसे शास्त्रों में बिन्दु कहा गया है। वह 'बिन्दु' शिवबिन्दु कहलाता है। अनुत्तर परम स्थान जिसके आगे कुछ भी नहीं है, उसी का नाम 'अकुल' है। उस शिव का विसर्ग ही कौलिकी शक्ति है। उस कौलिकी शक्ति के द्वारा ही 'अ' से 'क्ष' तक के वर्णों की उत्पत्ति होती है ॥९१॥

व्योमाकारं स्वमात्मानं ध्यायेद् दिग्भिरनावृतम्।
निराश्रया चितिः शक्तिः स्वरूपं दर्शयेत् तदा ॥ ९२ ॥

दिग्भिः अनावृतं विश्वव्यापिनम्। व्योमाकारम् इति अनाकृति, न तु तुच्छम् ॥ ९२ ॥

अनुवाद—अपनी आत्मा को आकाश के समान, जो दिशाओं से भी घिरा हुआ नहीं, चिन्तन करना चाहिए। तब निराश्रय चित्त-शक्ति स्वयं अपना रूप दिखायेगी।

व्याख्या—जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है—'मैं ही परम हंस हूँ और सबसे परे रहने वाला परमात्मा हूँ'[1] ॥ ९२ ॥

---

१. 'अहमेव परो हंसः परमात्मा परात्परः।'—स्वच्छन्दतन्त्रम्।

किञ्चिदङ्गं विभिद्यादौ तीक्ष्णसूच्यादिना ततः ।
तत्रैव चेतनां युक्त्वा भैरवे निर्मला गतिः ॥ ९३ ॥

किञ्चिदङ्गम् अङ्गुल्यङ्गुष्ठादिकं, निशितसूचीकण्टकादिना प्रथमं छित्त्वा, तदनन्तरं तत्रैव चेतनां संविदं युक्त्वा संयोज्य, सूच्यादिव्यथानुभवितृचेतना-शक्तिसमाहितस्य भैरवविषयं निर्मलं ज्ञानं भवत्येव ॥ ९३ ॥

अनुवाद—सर्वप्रथम किसी अंग को नोक वाली सूई आदि द्वारा भेदन करके वहाँ पर चेतना का संयोग करने पर भैरव की निर्मल प्राप्ति होती है ॥ ९३ ॥

व्याख्या—तीक्ष्ण शस्त्रों द्वारा छेदन किये हुए अंगों में जो प्रतीति होती है, उसको सहन करने की शक्ति चेतना कहलाती है। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है—'मैं अछेद्य हूँ, अदाह्य हूँ, अक्लेद्य हूँ और अशोष्य हूँ'।[1] इस प्रकार की जो संवेदना शक्ति है, जिसमें अहन्ता का भाव उत्पन्न होता है उसे भैरव रूप जानना चाहिए ॥ ९३ ॥

चित्ताद्यन्तःकृतिर्नास्ति ममान्तर्भावयेदिति ।
विकल्पानामभावेन विकल्पैरुज्झितो भवेत् ॥ ९४ ॥

चित्तादिकम् अन्तःकरणं नास्ति मद्देहान्तर इति भावयेत् इति सम्बन्धः ॥

अनुवाद—चित्तादि अन्तःकरण मेरे अन्दर नहीं है, यह भावना करे। विकल्पों के न रहने पर (योगी) विकल्पों से छूट जाता है ॥ ९४ ॥

गुणा गुणेषु वर्तन्ते, मम किम् आयातम् इति स्वात्मनि औदासीन्यधारणाम् आह—

माया विमोहिनी नाम कलायाः कलनं स्थितम् ।
इत्यादिधर्मं तत्त्वानां कलयन्न पृथग्भवेत् ॥ ९५ ॥

विशेषेण भेदप्रथात्मकेन पुरुषं मोहयति इति मायाया एव मोहनत्वं धर्मो, न मम, कलायाः कलातत्त्वस्य किञ्चित्करणं धर्मः, विद्यातत्त्वस्य किञ्चिद् वेदनं धर्मः इत्यादि सर्वेषां तत्त्वानां धर्मं विमृशन् पुरुषः पृथक् न भवेत्, किं तु विवेकज्ञानात्मकाभेदख्यातिमान् भवेत्। प्रकृतिपुरुषविवेकज्ञानात् मोक्षः इति निर्वाहितम् ॥ ९५ ॥

अनुवाद—माया मोहन करने वाली है,[2] 'कुछ करना' कला (तत्त्व) में पाया

---

१. 'अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।' —भगवद्गीता ।

२. मोहयति अनेन शक्तिविशेषेण इति वा माया शक्तिः ।
—ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी १।३५

जाता है, इसी प्रकार (विभिन्न) तत्त्वों के (विभिन्न) धर्म का आकलन करता हुआ (पुरुष)[1] केवल योगी नहीं रहता (अपितु अभेदज्ञानी हो जाता है) ॥ ९५ ॥

मायातत्त्व के संबंध में द्रष्टव्य—

माया च नाम देवस्य शक्तिरव्यतिरेकिणी ।
भेदावभास स्वातन्त्र्य तथा हि तया कृतः ॥ —तन्त्रालोक ६।११६
'माया विभेदबुद्धिर्निजांशजातेषु विकल्पशिल्पनि ।
मायेति लोकपतेः परमस्वतन्त्र्यस्य मोहिनी शक्तिः ॥'
—महार्थमंजरी, श्लोक १७ पृ० ४६

इयमेव हि तस्य स्वातन्त्र्योत्कर्षकाष्ठा यत् स्वात्मावभासैकात्मजीवितजाति-भेदप्रभेदवैचित्र्योत्पादनप्रावीण्यम्—येन अतिदुर्घटकारी परमेश्वर इत्याद्युद्घोष्यते···। माया व्यतिरेकेण भेदप्रथा पारमार्थस्य प्रपञ्चस्य अभावः तदभावे च तत्प्रतियागिकस्य परमेश्वरस्य ऐश्वर्यानुपत्तिरिति किञ्चिदपि ऊहयेत् तदियं माया नाम तस्य उत्कृष्टं स्वातन्त्र्यम् । —महार्थमंजरी टीका पृ० ४७

माया प्रथम भेद प्रथा है, जो समग्र भावी भेदों को गर्भित करने के कारण परा निशा है ।

आद्यो भेदावभासो यो विभागमनुपेयिवान् ।
गर्भीकृतानिन्तभा विविभासा सा परानिशा ॥ —तन्त्रालोक ६।११६

वह भेदरूपिणी है, जड़ है, क्योंकि इसके सभी कार्य जड़ हैं । विश्व का बीज होने के कारण व्यापिका है । सूक्ष्म है क्योंकि बोधगम्य है, शिवशक्ति से अभिन्न होने के कारण नित्य है तथा सृष्टि का मूल कारण है—

सा जडा भेदरूपत्वात् कार्या चास्या जडं यत् ।
व्यापिनी शिवहेतुत्वात् सूक्ष्मा कार्यकल्पनात् ॥
शिवशक्त्यविनाभावात् नित्यैका मूलकारणम् ॥ —तन्त्रालोक ६।११७

१. (क) द्रष्टव्य परमार्थसार का १६वाँ शोधनिबन्ध, श्रीमती कमला द्विवेदी पृ० ३३ ।

साथ ही पुरुषतत्त्व के संबंध में उल्लेखनीय अवतरण—कलाविद्याकालरागनियति-भिरोतप्रातो माययापहृतैश्वर्यसर्वस्वः सन् पुनरपि प्रतिवितीर्ण तत्सर्वस्वराशिमध्यगत-भागमात्र एवं भूतोऽयं मितः प्रमाता भाति इदानीमिदं किञ्चिज्जानानः, इदं कुर्वाणोऽत्र रक्तः, अमैव चयः सोऽहम् ।

—विमर्शिनी (भास्करी) भाग २ पृ० २२८

इदमेव च पञ्चविशं पुंसत्वमित्युच्यते यत् श्रीपूर्णशास्त्रेषु पुमानिति अणुरित पुद्गलमिति चोक्तम् । —तन्त्रालोक टीका भाग ६, पृ० १६५

पर एव प्रकाशः स्वस्वातन्त्र्यात् स्वं रूपं गोपयित्वा यदा सङ्कुचितात्मतामव-भासयति तदा सकल एवायं भेद व्यवहार समुल्लसेत् । —वही पृ० १५६

झगितोच्छां समुत्पन्नामवलोक्य शमं नयेत् ।
यत एव समुद्भूता ततस्तत्रैव लीयते ॥ ९६ ॥

माया ग्रहीत सङ्कोचः शिवः पुंस्त्वमुच्यते ।
—अनुत्तरप्रकाशपंचाशिका, श्लोक २२

महार्थमंजरी टीका में कहा गया है कि विश्व नाटक के नट शंभु की विश्व नाट्य के लिए उन्मुख होने पर भूमिका का ग्रहण ही पुरुषावस्था का पुरुषत्व है—

तस्य च विश्वनाट्याद्येभिनयोन्मुखस्य भूमिकावलम्बनलक्षणेनार्धनया अवस्था सा पुरूषो भवति । —महार्थमंजरी पृ० ५१

(ख) परमार्थसार में इन पाँचों कञ्चुकों का क्रम है—काल, कला, नियति, राग, विद्या ।

'अनुत्तरप्रकाशपञ्चाशिका' का क्रम है—'कला, विद्या, राग, काल, नियतिबन्ध उच्यते ।'

ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी में क्रम है—काल, विद्या, कला राग तथा नियति । —देखिए, भास्करी भाग २, पृ० २३७-३८ ।

तन्त्रालोक में कहा गया है कि विद्या, राग, नियति तथा काल कला ये कार्य है, इस प्रकार कला प्रथम तत्त्व होगा । विद्या रागोऽथ नियतिः कालश्चैतच्चतुष्टयम् । कलाकार्यम् । —तन्त्रालोक ६।१६१

पाँचों कञ्चुकों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

कालक्रममासूयन् प्रमातरि विजृम्भमाणस्तदनुसारेण प्रमेयेऽपि प्रसरति, योऽहं कृशोऽभवं स स्थूलो वर्तम्, भविष्यामि स्थूलतरः, इत्येवमात्मानं देहरूपं क्रमवन्तमिव परामृशस्तत्सहचारिणि प्रमेयेऽपि भूतादिरूपं क्रमं प्रकाशयति अस्य शून्यादेर्जडस्य विद्या किञ्चिज्ज्ञत्वोन्मीलनरूपा बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं भावराशिं नीलसुखावादिं विविनक्ति । कला किञ्चित् कर्तृत्वोपोद्बलनमयी कार्यमुद्भावयति, किञ्चित् जानमि, किञ्चित् करोमीति । अत्र चांशेतुल्येऽपि किञ्चित्वे कस्यादिदमेव किञ्चित् इत्यत्रार्थमत्रिस्वं गरूपः प्रमातरिदेहादौ प्रमेये च गुणाद्यारोपणमय इव रागी व्याप्रियते ।···अत्रैव कस्यात्रिण्वङ्गः इत्ययमथा नियत्या नियम्यत इति ।
—ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी, भास्करी भाग २, पृष्ठ २३७-३८

'षट्त्रिंशत् तत्त्वसन्दोह' का श्लोक ७ भी दृष्टव्य है—

सम्पूर्णकर्तृकायाः वह्नयः सन्ति शक्तयस्तस्य ।
सङ्कोचात् कलादिरूपेण रूढयन्त्येव ॥

पाँचों तत्त्वों में क्रम-भेद का मुख्य कारण पुरुष भेद के अनुसार प्रतीति भेद है । —स्वच्छन्दतन्त्र टीका भाग ६ पृ० ४६-४७ ।

(ग) कलातत्त्व के सम्बन्ध में—

षड्विंशतितत्त्वसन्दोह । —श्लोक ७

अवलोक्य अन्तर्मुखत्वेन विमृश्य, इच्छां पुत्राद्येषणाम् इदं मे स्यात् इत्येवम्प्रकाराम् एषणां समुत्पन्नाम्—अमूर्तादपि चिन्मात्रात् मायाकृतक्षोभवशात् उद्भूतां दृष्ट्वा, शीघ्रं शान्तिं प्रापयेत्। अमूर्तो हि चिन्मात्रात्मा मध्येऽज्ञानेनैव प्रकटितेच्छः, चिन्मात्रस्य निराकारत्वात् नास्ति इच्छा, परन्तु इष्यमाणम् एषणादिकं वा अविद्यैव इति दृष्ट्या शान्तेच्छो भवेत्। यतो यस्मात् अविद्ययैव उद्भूता इच्छा, अविद्या हि आकाशात्मिका, ततस्तत्रैव लीना भवेत्, तेन हि निर्विकल्पदशाप्राप्तिः। इच्छायाः शान्तिनयनासम्भवे तु पूर्वपदार्थेच्छानन्तरम् इष्यमाणविषयं चिन्तान्तरं भवेदेव इति चेत्, तर्हि—

'एकचिन्ताप्रसक्तस्य'। (स्प० ३ उ० ९ का०)

इति-नयेन उन्मेषधारणाभ्यासेन इष्यमाणविषयद्वयम् उपशान्तमेव स्यात्। तस्माद् विषयद्वयचिन्ताद्वयान्ते व्यापकतया अनुभूयमानमुन्मेषमेव ध्यायेत्। तेन उन्मेषात् उद्भूता एका चिन्ता, तस्मिन्नेव अन्यापि लीयते, इति चिन्ताद्वयैकानुसन्धातृधारणाबलात् द्वयमपि क्षीयते। यदभिप्रायेण—

'न चित्तं निक्षिपेद् दुःखे·····।'

इति।

'यत्र यत्र मनो याति तत्तत् तेनैव तत्क्षणम्।
परित्यज्य····· ····· ···॥'

तन्त्रालोक—६ पृ० १३६, व १४२
नियति के संबंध में—
परात्रवेशिका पृ० ९,
मालिनीविजयोतन्त्र १।२९,
तन्त्रालोक भाग ६ पृ० ६०
तन्त्रालोक टीका पृ० ४६
षड्विंशतितत्त्वसंदोह पृ० १२
रागतत्त्व के संबंध में मालिनीविजयोत्तरतन्त्र १-२८
तन्त्रालोक भाग ६ पृ० १५७
ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी भा० २ पृ० २३८
विद्या-तत्त्व के सम्बन्ध में षड्विंशतितत्त्वसन्दोह का श्लोक ९ द्रष्टव्य है।
श्रीक्रमोदय ने इन पाँचों कञ्चुकों को पाश कहा है—
रागो-माया-कला विद्या नियतिः काल एव च॥
पञ्चकृत्याश्रयाः सर्वपाशाश्चेति प्रकीर्तिताः॥
पाँचों तत्त्वों और उनके कञ्चुक होने के सम्बन्ध में महार्थमञ्जरी की टीका भी उल्लेखनीय है—महार्थमञ्जरी टीका,,पृ० ४९।

इत्यादि उपदेक्ष्यति अग्रे, तत् साधु उक्तम्—'यत एव समुद्भूता ततस्तत्रैव लीयते।' इति। तेन यत उन्मेषरूपात् स्पन्दभट्टारकात् उद्भूता, ततः तस्मिन्नेव लीयते। यदुक्तं वसुगुप्तपादैः—

'एकचिन्ताप्रसक्तस्य यतः स्यादपरोदयः।
उन्मेषः स तु विज्ञेयः स्वयं तमुपलक्षयेत्॥'

(स्प० ३ उ० ९ का०)

इति॥ ९६॥

अनुवाद—ज्यों ही इच्छा उत्पन्न हो, उस (इच्छा) को देखते ही वहीं शमन कर देना चाहिए। क्योंकि जहाँ से (वह) उत्पन्न हुई है वहीं लय हो जाती है॥

व्याख्या—इच्छा के उत्पन्न होते ही अन्तर्मुख होकर विचार करना चाहिए। क्या पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई है—इस प्रकार की एषणा के उत्पन्न होते ही, अमूर्त अवस्था में ही चिन्मात्र माया कृत क्षोभ से उत्पन्न होने वाली जातमात्र एषणा को देखते ही शीघ्र ही उसका शमन करना चाहिए। अभिप्राय यह है अमूर्तरूप चिन्मात्र आत्मा के भीतर अज्ञान से ही इच्छा उत्पन्न होती है। इसी लिए विचार करना चाहिए कि जब चिन्मात्रा निराकार है, तो उससे उत्पन्न हुई इच्छा भी निराकार है, तथापि इष्यमाण एषणा को भी अविद्या होने से शान्तेच्छ हो जाना चाहिए। क्योंकि जिस अविद्या से इच्छा उत्पन्न हुई है, वह भी अविद्या ही है और उसका स्वरूप विचार करें तो वह आकाशात्मक है। इसलिए वह आकाश में ही लीन हो जायेगी।

कहते हैं कि यदि इच्छा को शान्त करना असम्भव हो तो पूर्व पदार्थ में इच्छा के बाद इष्यमाण विषय की एक चिन्तान्तर (इच्छान्तर) उत्पन्न हो जायेगी। ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर स्पन्दकारिका में बताये गये क्रम के अनुसार—एकचिन्ता प्रसक्त न्याय से, उन्मेष धारणा के अभ्यास से इष्यमाण विषयक दोनों एषणाएँ उपशान्त हो जायेंगी। इसीलिए विषयद्वय की चिन्ता के अन्य में व्यापक होने के कारण अनुभूति में आने वाले उन्मेष पर ही ध्यान करना चाहिए। उससे उन्मेष से उत्पन्न होने वाली चिन्ता उसी में लय होकर दूसरी चिन्ता भी उसी में लय हो जायेगी। दोनों चिन्ताओं का एक साथ अनुसन्धान कर धारणा करने के बल से दोनों ही क्षय हो जायेगी। इसी अभिप्राय से—'चित्त को दुःख में नहीं डालना चाहिए। जहाँ-जहाँ मन जाता है उसको उसी तत्क्षण परित्याग करना चाहिए' इत्यादि उपदेश करते हुए यह बहुत ही उत्तम कहा गया है कि—जहाँ से ये उत्पन्न हुई है, वहीं पर इनका लय भी होता है। अर्थात् जिस निमेष से ये उत्पन्न होती है उसी स्पन्दभट्टारक के भीतर लय हो जाती है।'[1] जैसा वसुगुप्तपाद ने भी कहा है—'एक चिन्ता में लगे हुए पुरुष को, जहाँ दूसरी चिन्ता उत्पन्न होती है, उसी का नाम उन्मेष है। उन्मेष होने पर साधक को सर्वप्रथम उन्मेष को ही देखना चाहिए। कि यह क्यों उत्पन्न हुआ?'

---

१. 'यद् एव समुद्भूता ततस्तत्रैव लीयते।'

यदा ममेच्छा नोत्पन्ना ज्ञानं वा कस्तदास्मि वै ।
तत्त्वतोऽहं तथा भूतस्तल्लीनस्तन्मना भवेत् ॥ ९७ ॥

ज्ञानम् इति क्रियाया उपलक्षणम्, इच्छाज्ञानक्रियाणाम् अनाविर्भावे अहमेव नास्मि, किन्तु चिदानन्दरूप एव अस्ति इत्यर्थः । चिन्निर्वृतीच्छाज्ञानक्रिया हि आत्मनः शक्तयो वस्तुतः सर्वासु दशासु, न पुनः तस्मिन्नेव समये, तथाभूतः चिदानन्दात्मकः ॥ ९७ ॥

अनुवाद—जब मेरी इच्छा और ज्ञान (क्रिया) उत्पन्न नहीं है तो मैं स्वयं भी नहीं हूँ । उस अवस्था में (केवल चिदानन्द मात्र है) तत्त्वतः स्वयं भी वैसा होकर तल्लीन और तन्मय हो जाता है ॥ ९७ ॥

व्याख्या—इच्छा ज्ञान और क्रिया रूप सन्दोह के उत्पन्न होने पर—'मैं करता हूँ' 'मैं चलता हूँ' इत्यादि ज्ञान या क्रिया उत्पन्न होती है । वह ज्ञान या क्रिया वस्तुतः अहं स्वरूप है और जब मनुष्य उसमें लय हो जाता है, तब तन्मय हो जाता है । यह गुरुओं का उपदेश है। जैसा कि स्पन्दकारिका में कहा है—इच्छा ज्ञान और क्रिया के द्वारा गुणों का स्पन्दन (प्रवाह) सामान्य स्पर्शमात्र का आश्रय करने से आत्मलाभ को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि विवेक के साथ निरन्तर अभ्यास करने से ये ज्ञान के अपरिपन्थी हो जाते हैं[1] । ये अप्रबुद्ध बुद्धि वाले के लिए स्वस्थिति को स्थापित करने के लिए उद्योग करते हैं । अत्यन्त दुस्तर घोर संसार मार्ग में उसे ढकेल देते हैं । अतः निरन्तरर उद्योगशील रह कर स्पन्दतत्त्व के विवेचन के लिए जागृत रहना चाहिए । जिससे अपने वास्तविक स्वरूप को शीघ्र ही प्राप्त कर सकेंगे[2] । इत्यादि वर्णन से यह और भी स्पष्ट हो जाता है ॥ ९७ ॥

इच्छायामथवा ज्ञाने जाते चित्तं निवेशयेत् ।
आत्मबुद्ध्यानन्यचेतास्ततस्तत्त्वार्थदर्शनम् ॥ ९८ ॥

इच्छायां जातमात्रायाम्, अथवा ज्ञाने जाते सति, विषयसङ्कल्पं विहाय, आत्मैव एतत् इति बुद्ध्या चित्तं निक्षिपेत्, तेनैव परमार्थज्ञानं भवेत् ।

'अयम् आत्मा ब्रह्म' ।

इति श्रुतेः । सालम्बापरपर्यायसाकारभावना इयम् ॥ ९८ ॥

---

१. 'गुणादिस्पन्दनिष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात् ।
लब्धात्मलाभाः सततं स्युर्न्यस्यापरिपन्थिनः ॥

२. 'अप्रबुद्धधियस्त्वेते स्वस्थितिस्थगनोद्यताः ।
पातयन्ति दुरुत्तारे घोरे संसारवर्त्मनि ॥
अतः सततमुद्युक्तः स्पन्दतत्त्वविवित्तये ।
जाग्रदेव निजं भावमचिरेणाधिगच्छति ॥' —स्पन्दे

अनुवाद—इच्छा अथवा ज्ञान के उत्पन्न होते ही उन्हे आत्मा समझकर चित्त को उसी में लगाये ऐसे अनन्यचेता (योगी) को इस प्रकार परमार्थ का साक्षात्कार होता है ॥ ९८ ॥

व्याख्या—इच्छा के उत्पन्न होते ही अथवा ज्ञान के उत्पन्न होते ही, विषय संकल्प का त्यागकर— 'यह आत्मा का ही स्पन्दन है' इस प्रकार का चिन्तन करना चाहिए, क्योंकि उसी से परमार्थ ज्ञान की उत्पत्ति होगी। इसमें 'अयं आत्मा ब्रह्म' या यह आत्मा ब्रह्मस्वरूप है—इस वेद-वचन के आधार पर यह साकार भावना है। 'सर्वं खलु इदं ब्रह्म' का प्रतीक है ॥ ९८ ॥

ज्ञानमेव क्षणिकं सन्तानस्वरूपं, न तु तस्य कश्चित् ज्ञाता आधारः इति सौगतदर्शनं कटाक्षयन्, उपदिशति शाक्तोपायम्—

निर्निमित्तं भवेज्ज्ञानं निराधारं भ्रमात्मकम् ।
तत्त्वतः कस्यचिन्नैतदेवम्भावी शिवः प्रिये ॥ ९९ ॥

यत् इदं घटादिज्ञानं तत् निराश्रयं—स्थिरस्य कस्यचिद् आत्मनो घटादेराधारस्य वा अवास्तवत्वात्, अत एव निर्हेतुकं—चक्षुरालोकादिनिमित्तस्यापि अवास्तवत्वात्, भ्रमात्मकं मायावशोत्थितं विकल्पात्मकत्वात्—ज्ञानव्यतिरिक्तस्य अन्यस्य अभावात्। स इव अयं घटः इति संवेदनं तु योऽयं—वितस्तायाः प्रवाहः इतिवत् भ्रान्तिरेव इत्यर्थः। एवं भावनापरः शिवः एव ॥ ९९ ॥

अब क्षणिक ज्ञान परम्परा ही आत्मा का स्वरूप है। कोई ज्ञाता इसका आधार नहीं है—इस प्रकार के बौद्धदर्शन पर कटाक्ष करते हुए शाक्तोपाय बतलाया जा रहा है—

अनुवाद—(स्थायी) आधार के बिना ज्ञान निर्हेतुक होने के कारण भ्रमात्मक है। तत्त्वतः यह किसी का नहीं है, ऐसा सोचने वाला, प्रिये ! 'शिव' हो जाता है ॥९९॥

व्याख्या—यह घट है, यह पट है—यह ज्ञान यदि क्षणिक विज्ञान रूप हो और इसका कोई स्थिर आश्रय भी नहीं हो तो यह उत्पन्न होने वाला ज्ञान अवास्तविक होने के कारण बिना हेतु का हो जायेगा। 'नेत्र' और 'प्रकाश' आदि निमित्त भी क्षणिक होने के कारण अवास्तविक और मायिक ही रहेंगे, क्योंकि इस मत में ज्ञानादि भिन्न अन्य वस्तु के अभाव के कारण कोई आश्रय नहीं हो सकता है। तब फिर क्षणिक ज्ञानादि भी काल्पनिक ही रहेंगे। 'यह वही घट है, जिसे मैंने पहले देखा था'—यह भावना भी 'यह वही वितस्ता का प्रवाह है'—के समान ही भ्रान्तिजनक होगी।

अतः इस प्रकार की भावना में आश्रय शिव ही आश्रय हो सकता है और उसका आधार भी वही है ॥ ९९ ॥

चिद्धर्मा सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित् ।
अतश्च तन्मयं सर्वं भावयन् भवजिज्जनः ॥ १०० ॥

चित् ज्ञानं, क्रिया वा धर्मो गुणो यस्य सः चिद्धर्मा—चेतनः—

'धर्मादनिच् केवलात्' । (पा० व्या० ५।४।१२४)

इति अनिच् । सर्वदेहेषु हस्तिपिपीलिकादिशरीरेषु, कीटादिसदाशिवान्तं नास्ति कश्चिद् भेदः । तन्मयं—चिन्मयं चैतन्यस्य साधारणत्वात् । यदुक्तं ब्रह्मदर्शने—

'यैव चिद्गगनाभोगभूषणे व्योम्नि भास्करे ।
धराविवरकोशस्थे सैव चित्कीटकोदरे ॥'

इति । भावयन् इति निर्विशेषं ब्रह्म सर्वत्र अस्ति इति बोधमेवं धारयन्, न तु श्वश्वपाकादिना सह उपवेशनभोजनादिकं व्यापारम् आचरन् इति ज्ञानप्रकर्ष एव उक्तः, अन्यथा—

'बुद्धाद्वैतसतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि ।
शुनां तत्त्वदृशां चैव को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥'

इति ॥ १०० ॥

अनुवाद—सभी शरीरों में चैतन्य धर्मा आत्मा ही व्याप्त है, उससे विशेष अन्य कहीं नहीं है । अतः सभी (ज्ञान, क्रिया) ईश्वरमय है—इस प्रकार भावना करता हुआ मनुष्य (योगी) संसार पर विजय प्राप्त करता है ॥ १०० ॥

व्याख्या—चिन्मय ज्ञान या क्रिया ही जिसका गुण है अर्थात् चेतनधर्मा प्राणी सभी शरीरों में (अर्थात् हाथी से लेकर चींटी पर्यन्त शरीरों में अथवा कीटादि से लेकर शिव पर्यन्त में कोई भेद नहीं है, क्योंकि चेतनधर्म सभी में समान रूप से है । इस प्रकार की भावना करते हुए सर्वत्र निर्विशेष ब्रह्म को देखने वाला योगी उत्कर्ष ज्ञान के प्रकर्ष को प्राप्त होता है । इसका अभिप्राय यह है कि 'कुत्ते से लेकर चाण्डाल पर्यन्त सर्वत्र चैतन्य धर्म को देखने वाला योगी है, न कि कुत्ते और चाण्डाल के साथ खाने वाला (योगी है) । इसीलिए ब्रह्मदर्शन में कहा गया है 'जो चैतन्याकाश में स्थित सूर्य में, पृथ्वी के बिल के भीतर स्थित कीट आदि में समान दृष्टि रखता है, वह योगी है । अथवा अद्वैत सत् तत्त्व के ज्ञाता योगी में तथा यथेष्टाचार करने वाले सामान्य जीवों में अन्तर क्या रहेगा ? यदि अपवित्र वस्तु खाने वाले कुत्ते में और योगी में भी समान व्यवहार किया जाय ॥ १०० ॥

इदानीम् अतिशयितकामक्रोधाद्यवस्थासु स्वरसत एव समस्तापरवृत्तिक्षयमया यदि स्पन्दतत्त्वविविक्तये समद्युक्ता झगिति अन्तर्मुखीभवन्ति योगिनः, तत् समीहितम् अचिरेणैव लभन्ते । अयोगिनस्तु अत्र मूढा एव, तस्मात् एतद्

वृत्तिक्षयपदं सञ्चेत्य झगिति कूर्माङ्गसङ्कोचयुक्त्या क्रोधसंशयवृत्तीः प्रशमय्य महाविकासव्याप्तियुक्त्या प्रहर्षधावनवृत्तीर्विस्फार्य अभिमुखीभूतनिजस्पन्द-शक्तिविमर्शवता योगिना भाव्यम् इति उपदिशति—

कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यगोचरे ।
बुद्धिं निस्तिमितां कृत्वा तत्तत्त्वमवशिष्यते ॥ १०१ ॥

कामादिरूपे गोचरे तदास्पदे अरिषड्वर्गे, अवतरण्युक्तनीत्या एकाग्रां बुद्धिं स्वसंविदं विधाय तत् तत्त्वम् अवशिष्यते। कामादिविषये तदैकाग्र्यप्रकर्षात् अपहारितबाह्यविषयाश्लेषं चिदानन्दमयत्वमेव जायते इति वृत्त्यन्तरम्। एषा निर्विकल्पौपयिकी शाम्भवी भूः ॥ १०१ ॥

अनुवाद—'काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य में बुद्धि को जाने से रोक लेने पर वही परम तत्त्व बचा रहता है ॥ १०१ ॥

व्याख्या—अभिप्राय यह है कि कामादि विषयों में मनुष्य की एकाग्रता बहुत शीघ्र ही हो जाती है। अतः कामादि आसक्तियों के समय बुद्धि को स्थिर कर, बाह्य विषयों में से हटाकर निरोध करने वाली वृत्ति का निरन्तर चिन्तन करने पर साधक की वृत्ति चिदानन्दमय हो जायेगी ॥ १०१ ॥

इन्द्रजालमयं विश्वं व्यस्तं वा चित्रकर्मवत् ।
भ्रमद्वा ध्यायतः सर्वं पश्यतश्च सुखोद्गमः ॥ १०२ ॥

विश्वं ग्राह्यग्राहकात्मकं जगत्। भ्रमत् इति नावारूढस्य गच्छत् तरु-पर्वतवत् जन्मादि ॥ १०२ ॥

अनुवाद—सम्पूर्ण विश्व को इन्द्रजाल मय अथवा चित्रकर्म के समान विकीर्ण अथवा घूमता हुआ ध्यान करने से और देखने से सुख का उदय होता है ॥ १०२ ॥

न चित्तं निक्षिपेद् दुःखे न सुखे वा परिक्षिपेत् ।
भैरवि ज्ञायतां मध्ये किं तत्त्वमवशिष्यते ॥ १०३ ॥

सुखदुःखयोः विषये चित्तस्थापनं न विधेयम्—अहं सुखी अहं दुःखी इति। शुद्धे स्वात्मनि अन्तःकरणधर्मान् सुखदुःखादीन् अध्यस्य न स्थेयं, किं तु ज्ञायतां त्वया—स्वयमेव विचारय मध्ये किं तत्त्वम् अवशिष्यते इति। सुखदुःखयोः मध्ये यत् तत्त्वं तत्साक्षिभूतं तदनुसन्धातृ एकं चित्तत्त्वम्, ऐकाग्र्येण तदेव विमृश इत्यर्थः ॥ १०३ ॥

अनुवाद—न तो चित्त को दुःख में डालना चाहिए और न सुख में ही। भैरवि ! जानना तो यह चाहिए कि (दोनों के) बीच क्या तत्त्व बचा रहता है ॥ १०३ ॥

इदानीं पूर्णाहन्ताग्रहणेन देहाद्यहन्ताहानेन चिदानन्दव्याप्तिम् उपदिशति—

विहाय निजदेहास्थां सर्वत्रास्मीति भावयन् ।
दृढेन मनसा दृष्ट्या नान्येक्षिण्या सुखी भवेत् ।। १०४ ।।

निजदेहे आस्थां–स्वदेहे प्रमातृतां विहाय सर्वमहम् इति सदाशिवेश्वरवत् न तु—

'चिद्धर्मा·····।'

इति उक्तचिन्मात्रात्मशिववत्, दृढेन–निःसंशयेन, मनसा चित्तेन, तथा दृष्ट्या स्वसंविदा, नान्येक्षिण्या प्रोक्तवस्तुविमर्शैकाग्रतया, भावयन्, सुखी भवेत् । अत्र शिवशक्तिसामरस्यात्मनि विश्वाहम्भावे बहुशो व्याचक्षिरे, ईदृशोऽहम्भावोऽपि तत्त्वमञ्जरीकारेण अपह्नुतो, यत् सौगतमतानुमोदनरसिकेन संवादितम्—

'यतस्ततो वास्तु भयं यद्यहं नाम किञ्चन ।
अहमेव न किञ्चिच्चेद्भयं कस्योपजायते ।।'

इति । यदाहुः सौगता अपि—

'सत्यात्मनि परसंज्ञा स्वपरविभागे च रागविद्वेषौ ।
अनयोः सम्प्रतिबद्धाः सर्वे दोषाः प्रजायन्ते ।।'

इति । विमर्शदीपिकायां तु—

'विश्वात्म विश्वोत्तीर्णं च स्वतन्त्रं दिव्यमक्षरम् ।
अहमित्युत्तमं तत्त्वं समाविश्य बिभेति कः ।।'

इति प्रतिपन्नम् । पूर्वगुरुणापि—

'एककोऽहमिति संसृतौ जनस्त्राससाहसरसेन खिद्यते ।
एककोऽहमिति कोऽपरोऽस्ति मे इत्थमस्मि गतभीर्व्यवस्थितः ।।'

इत्यादिना प्रतिग्रन्थं भगवान् अहं-रूप एव परामृष्टः । श्रीह्रस्वनाथेन हर्षदत्तसूनुनापि—

'अहङ्कारमयी भूमिः·····।'

इत्यादिना अद्वयसम्पत्तौ । परिमिताहम्भावस्तु परिहरणीयः । तदुक्तं तपस्विराजेन—

'सुविषममतादंष्ट्राविदलितजनधैर्यशोणितपिपासुः ।
अहमिति पिशाच एष त्वत्स्मृतिमात्रेण किङ्करीभवति ।।'

इति ।। १०४ ।।

अनुवाद—अपने शरीर के प्रति आस्था का त्याग कर 'मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ, इस प्रकार की भावना करते हुए दृढ़ मन से एकाग्र दृष्टि द्वारा चिन्तन करने पर मनुष्य सुखी हो जाता है ॥ १०४ ॥

व्याख्या—आस्था को त्याग कर अपने शरीर में—'सब कुछ मैं ही हूँ, सदाशिव ईश्वर[1] के समान सर्वत्र व्यापक हूँ'—इस प्रकार चिन्मय आत्मशिवतत्त्व में निस्संदिग्ध चित्त से स्वसंवित् दृष्टि के द्वारा अन्य सभी दृश्य वस्तुओं को नहीं देखते हुए चिन्मय तत्त्व का एकाग्रता से चिन्तन करते हुए मनुष्य सुखी हो जाता है। यहाँ शिवशक्ति सामरस्यात्मक 'विश्वाहम्' भाव की अनेक प्रकार से व्याख्या करते हैं। ऐसे अहंभाव को भी तत्त्वमंजरीकार ने गोपन करके बौद्धमत का उपदेश दिया है—'यदि मैं कुछ वस्तु हूँ, तो जहाँ का भी भय उत्पन्न हो सकता है, किन्तु यदि मैं ही कुछ नहीं हूँ तो फिर भय किसे उत्पन्न होगा'। इस प्रकार बौद्धों ने भी कहा है—'जब हमारा अस्तित्व है तो संसार में कोई दूसरा हो सकता है और जब दो होंगे तब ही स्व और पर दो विभाग हो सकेंगे। परापर विभाग होंगे तब ही रागद्वेष उत्पन्न हो सकते हैं। अर्थात् रागद्वेष की उत्पत्ति के द्वारा ही सारे दोष उत्पन्न हो सकते हैं। विमर्श-दीपिका में भी ऐसा ही कहा है—'आत्मतत्त्व सारे विश्व में व्याप्त है। वह स्वतंत्र, दिव्य तथा अक्षर (अविनाशी) है। उसी को अहं तत्त्व कहते हैं। उसमें समा जाने पर कौन डरेगा।' तात्पर्य यह है कि वहाँ शोक, मोह और राग-द्वेष कैसे हो सकते हैं, जब (साधक) सारे जगत् को आत्मस्वरूप समझने लगता है। पूर्व गुरुओं द्वारा भी

---

१. सदाशिवतत्त्व के सम्बन्ध में यह अंश द्रष्टव्य है—

तत्र प्रोन्मीलितमात्रचित्रकल्पतया इदमंशस्यास्फुलात् इच्छाप्राधान्यम्। तथा च सदाशिवतत्त्वे अहन्ताच्छादितास्फुटेन्तामयं यादृशं परापररूपं विश्वं ग्राह्यं तादृगेव श्रीसदाशिवभट्टारकाधिष्ठितो मन्त्रमहेश्वराख्यः प्रभातवर्गपरमेश्वरेच्छावकाल्पितथाव-स्थानः। —प्रत्यभिज्ञाहृदय सं० ३ का वृत्तिभाग।

ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी में सदाशिव को सादाख्य तत्त्व कहा गया है, जिसके आनन्तर ज्ञान दशा का प्राधान्य रहता है—

यद्यप्येकमेव शिवतत्त्वं तथापि तदीयमेव स्वातन्त्र्यं स्वात्मनि स्वरूपभेदं तावत् प्रतिबिम्बकल्पतया दर्शयति—'ततश्चान्तरी ज्ञानरूपा या दशा तस्या उद्रैकाभासने सादाख्यम्' सदाख्यायां भव्यम्। यतः प्रभृति सदिति प्रख्या।

—द्रष्टव्य भास्करी, भा० २, पृ० २१७-१८

इसके पूर्व शक्ति आदि की अवस्था में असत् प्रतियोगी को नहीं माना जा सकता। इसीलिए शक्तितत्त्व का महाशून्य का अतिशून्य भी कहा है। उपर्युक्त संदर्भ में भास्करकंठ का व्याख्यान उल्लेखनीय है—

सदिति प्रख्या, सदिति प्रसिद्धिः। अतः पूर्वं हि शक्त्यादौ असदित्यनेन प्रतियोगिता परिमितीकृता सताविन युक्तेति भावः।

—भास्करी, भाग २, पृ० २१८

इसका समर्थन किया गया है—'मैं अकेला कौन हूँ'—ऐसा विचार करने पर मनुष्य संसार से त्रास पा सकता है और भास से बचने के लिए कष्ट भी उठाता है, लेकिन जब यह भावना हो जाय कि—'सम्पूर्ण विश्व में मैं ही अकेला हूँ, मुझसे अन्य कोई है ही नहीं, ऐसा विचार कर लेने मात्र से निर्भय होकर रहता है।'[1] इत्यादि अनेक ग्रन्थों में भगवान् ने अहं रूप का परामर्श करने का उपदेश दिया है। इसी प्रकार हरदत्त के पुत्र हृस्वनाथ ने भी अद्वयसम्पत्ति में ऐसा ही वर्णन किया है। उनका मत है–'परिमित अहंभाव को त्याग कर व्यापक अहंभाव को ग्रहण करना चाहिए। तपस्वीराज का भी मत है—'हे प्रभो! अत्यन्त विषम ममतारूपी दाढ़ से फाड़कर मनुष्यों के धैर्यरूपी शोणित को पीने की इच्छा वाला यह अहंकार रूपी पिशाच तुम्हारी स्मृति मात्र से दास बन जाता है॥ १०४॥

घटादौ यच्च विज्ञानमिच्छाद्यं वा ममान्तरे।
नैव सर्वगतं जातं भावयन्निति सर्वगः॥ १०५॥

सर्वत्र परिदृश्यमानं यद् घटादौ विज्ञानं, यत् च मदन्तरे इच्छादिकं,

---

१. द्रष्टव्य—परमार्थसार की का० ५२ पृष्ठ ७५ : शोध-निबन्ध; परमार्थसार, श्रीमती कमला द्विवेदी :

इस प्रकार तत्त्वसमूह के भावना द्वारा शिवमयता पा लेने पर सब कुछ को ब्रह्म देखने वाले को क्या शोक और क्यों मोह—

इत्थं तत्त्वसमूहे भावनया शिवमयत्वमत्रियाते।
कः शोकः को मोहः सर्वं ब्रह्मावलोकयतः॥

तुलना कीजिए—

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद् विजानतः॥
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः॥

—ईशावास्योपनिषत्, ७

तरित शोकमात्मवित्। —छान्दोग्य, ७।१।३
शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति। —बृहदारण्यकोपनिषत् ३।५।१
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन।
—तैत्तिरीयोपनिषद्, २।९
अयमेव वै जनकप्राप्तोऽसि। —बृहदारण्यकोपनिषद् ४।२

तथा—

आत्मनो न कुतश्चन बिभेति सर्वं हि तस्य निजरूपम्।
नैव च शोचिति यस्मात् परमार्थे नाशिता नास्ति॥

—परमार्थसार ५७

तत् सर्वं जातमेव न भवति इति शून्यरूपतया भावयन्, सर्वगः स्यात् इति अन्ये।

अस्मदीयो विवेकस्तु यथा—घटादौ विषये यत् अस्मदादेर्विषयिणो ज्ञानम्, इच्छाद्यं वा यत् च अस्ति, यत् ममैव अन्तरे हृदयमध्ये नैव, किं तु सर्वगतं जातं तत् भवति इति अन्वयः। एव-कारो भिन्नक्रमः स तु मम इति अनन्तरं बोद्धव्यः। सर्वेषां घटादीनामपि अस्मदादिविषयं ज्ञानं इच्छाद्यं वा अस्ति तेन किं जातं, घटादयोऽपि जानन्ति अस्मदादि-ज्ञानेन, तथा सदाशिवादिरपि क्रिमिपर्यन्तं मदात्मना जानाति इच्छति वा, क्रिमिरपि अस्मदादिप्रभृति सदाशिवान्तं जानाति इच्छति च इति ज्ञानक्रियात्मकं सर्वं सर्वात्मकम् इत्थं भावयन् धारणां कुर्वन् सर्वगतो भवेत्। यदुक्तं सोमानन्दपादैः शिवदृष्टौ—

'घटो मदात्मना वेत्ति वेद्म्यहं च घटात्मना।
सदाशिवात्मना वेद्मि स वा वेत्ति मदात्मना॥
नानाभावैः स्वमात्मानं जानन्नास्ते स्वयं शिवः।'

इति॥ १०५॥

अनुवाद—घटादि (विषय) में जो विषयी का विज्ञान है और जो इच्छा आदि है, वह केवल मेरे में ही नहीं, अपितु सभी में विद्यमान है[1]—यह सोचने वाला सर्वगामी हो जाता है॥ १०५॥

व्याख्या—घटादि विषय में जो अस्मद् विषयक ज्ञान, इच्छा और क्रिया है, वह केवल मेरे ही भीतर है, यह बात नहीं; अपितु सभी व्यक्तियों में हैं। इसी प्रकार घटादिकों को जो अस्मद्विषयक ज्ञान है, वह भी केवल घटादिकों का ही नहीं, किन्तु सभी का है—ऐसी भावना करने से मनुष्य सर्वव्यापक परमात्मा को सहज ही में जान लेता है। इसी को 'सोमानन्दपाद' ने 'शिवदृष्टि' नामक ग्रन्थ में स्पष्ट कहा है—'घट मुझे मेरी आत्मा के रूप में जानता है और मैं घट को घटात्मा रूप से जानता हूँ। मैं सदाशिव को सदाशिवात्मा रूप में जानता हूँ। इस प्रकार नाना भाव-नाओं से आत्मा आत्मा को जानता हुआ स्थित है॥ १०५॥

ग्राह्यग्राहकसंवित्तिः सामान्या सर्वदेहिनाम्।
योगिनां तु विशेषोऽस्ति सम्बन्धे सावधानता॥ १०६॥

---

१. इस कारिका के तीन पदों का भिन्न अर्थ इस प्रकार है—घटादि का विज्ञान तथा मेरे भीतर विद्यमान इच्छादि—यह सब हैं ही नहीं (अर्थात् विषय विज्ञान और इच्छादि शून्यात्मक हैं)।

सर्वदेहिनां सदाशिवादिकीटान्तानां, सामान्या निर्विशेषा। योगिनां तु पुनः सावधानता ग्राहकरूपाविस्मरणम् ॥ १०६ ॥

अनुवाद—ग्राह्य-ग्राहक की प्रतीति सभी प्राणियों में सामान्य रूप से होती है। योगियों की विशेषता यह है कि वे इस (ग्राह्य और ग्राहक के) सम्बन्ध में (ग्राहक का विस्मरण न करने के कारण) सावधान होते हैं ॥ १०६ ॥

व्याख्या—सभी प्राणियों का सदाशिव से लेकर कीट-पर्यन्त ग्राह्य-ग्राहकभाव सम्बन्ध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह सामान्य है (एक ही प्रकार का है), किन्तु योगियों में यह विशेषता है कि—'मैं ग्राहक हूँ और मेरा स्वरूप ऐसा है'—इसका विस्मरण नहीं होता। तात्पर्य यह है कि 'मैं आकृति को ग्रहण करने वाला हूँ' और 'दूसरे दिखलाई देने वाले दृश्यमात्र हैं। अतः ये सब अनित्य और नाशवान् हैं, और मैं नित्य और अविनाशी हूँ।' इस प्रकार की सावधानी बनी रहती है। यही योगियों की विशेषता है ॥ १०६ ॥

स्ववदन्यशरीरेऽपि संवित्तिमनुभावयेत्।
अपेक्षां स्वशरीरस्य त्यक्त्वा व्यापी दिनैर्भवेत् ॥ १०७ ॥

स्वकीयशरीरापेक्षां विहाय केवलं संविन्मात्रम् अन्यशरीरेऽपि अन्यदीय-बाह्यदेहेऽपि अनुगतं भावयेत्—स्वशरीराविनाकृतं संविद्रूपं बाह्ये परकाये विमृशेत्, येन—

'तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः।'

इत्यादिना विदेहकैवल्यसिद्धिः।

'विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।'

इति सर्वत्र ब्रह्मदर्शनमाहात्म्यात् महाविदेहकैवल्यं सिद्धयेत्। ततः पर-कायप्रवेशादिना तत्तन्नानाविधसात्त्विक्यादियोनिविषये तत्तत्कर्माचरणेच्छया विहरणसुखं योगिनो जायते। कथं? स्वदेहानपेक्षं संविद्रूपम् अनुवृत्तं परत्र भावयेत् इति उपमानमाह—स्ववत् इति। यथा स्वात्मनि स्वशरीरापेक्षां त्यक्त्वा स्वसंविद्रूपविमर्शनं भवति, तद्वत् अन्यशरीरे जीवद्भूते मृते वा संविद्रूपानुगतिभावना, इत्यत्र स्वेच्छैव योगिनः प्रमाणं, सजीवे वशिता-यत्रकामावसायितादिसिद्धिप्रादुर्भावफलम्, मृतेऽपि कस्मि-श्चिद्राजदेहादौ स्वसंविद्विमर्शनबलात् तत्कायप्रवेशेन तत्तत्क्रीडाविधान-मेव प्रयोजनम्। एतदुक्तं भवति—शरीरापेक्षा कदाचिदपि संविद्रूपस्य नास्ति कुतः संविद्रूपस्य सर्वत्र अनुगतत्वात् शरीराणाम् अननुगमेन व्यतिरेकात् यथा स्वप्ने चिदात्मनोऽनुवृत्तिः स्वप्नसाक्षित्वेन स्फुरणात्, स्थूलदेहस्य तु व्यावृत्तिरप्रतीतेः, सुषुप्तौ चिन्मात्रानुवृत्तिः—सुषुप्ता-

वस्थासाक्षित्वेन स्फुरणात्, अन्यथा सुप्तः कः ? इति प्रश्ने दत्ते तव किम् उत्तरं स्यात् इति आत्मनोऽनुवृत्तिरेव, लिङ्गदेहस्य तु व्यावृत्तिः—गाढनिद्रायां सुषुप्तौ आभासमात्रपदार्थदर्शनगन्धमात्रस्यापि अनुपलब्धेः। एवं समाध्यवस्थायां तुरीयदशायां शुद्धचिदानन्दस्फुरणावस्थानेन आत्मनोऽनुवृत्तिः—समाहितत्वात् तस्य, सुषुप्त्युपलक्षितस्य कारणदेहरूपस्य अज्ञानस्य अप्रतीतेर्व्यावृत्तिः इत्यर्थः। एवम् अवस्थाचतुष्टये देहत्रयस्य अननुवृत्तत्वात् आत्मनः संविद्रूपस्य तु सर्वावस्थासु अनुवृत्तेः तत्तद्देहापेक्षां विहायापि स्वातन्त्र्यम् इति सर्वं सूक्तम्—

'अपेक्षां स्वशरीरस्य..... ।'

इत्यादि। परमार्थतस्तु—स्ववत् स्वीयदेहवत्, अन्यशरीरेऽपि सर्वत्र प्रमेयपटलजाते—

'स्वाङ्गकल्पेषु भावेषु पत्युर्ज्ञानं क्रिया च या।' (प्रत्य० ४।१।४)

इत्यादिनीत्या स्वावयवभूते सर्वदेहसमूहे चेतनाम् अनुभावयेत्। कथं ? स्वशरीरापेक्षां त्यक्त्वा चिन्मात्ररूपस्य मम सर्वत्र तुल्यस्थितत्वेन निखिलं जगत् ममैव वपुः, न तु एकदेशावयवतुल्यः अयं देहवराकः, एतस्मिन् देहावयवे नष्टेऽपि अन्ये सर्वे देहा मम सन्त्येव इति किमनेन, इत्थं ममताविषयीकृतां स्वशरीरापेक्षां त्यजेत्, अन्यथा अवयवान्तरनिःसृतकण्ठमात्रस्थितप्राणमृतप्रायशवतुल्यो भवेत्। एतद्वर्णना तु विरूपाक्षपञ्चाशिकायाम्—

'उत्क्रम्य विश्वतोऽङ्गात् तद्भागैकतनुनिष्ठिताहन्तः।
कण्ठलुठत्प्राण इव व्यक्तं जीवन्मृतो लोकः॥'

इति। तस्मात् परत्र शरीरापेक्षसंवित्त्यनुगतत्वभावनेन कतिपयैः दिनैः एव सर्वव्यापको भवेत्॥ १०७॥

अनुवाद—दूसरे के शरीर में भी अपने शरीर की भाँति संवित्ति का अनुभव करने से तथा अपने शरीर की अपेक्षा को छोड़ देने से कुछ दिनों में ही (योगी) व्यापक बन जाते हैं[1]॥ १०७॥

व्याख्या—अपने शरीर की अपेक्षा का त्याग कर केवल संवित् मात्र का चिन्तन करता हुआ, दूसरे के बाह्य शरीर में भी उस संवित्ज्ञान को लगाने से साधक (योगी) स्वशरीर की सहायता के बिना भी दूसरे के शरीर में होने वाले ज्ञान को समझ जायेगा। ऐसी स्थिति में साधक—'उसी में बुद्धि लगाकर तन्निष्ठ होकर तादात्म्य की प्राप्ति कर लेगा। जिससे 'विदेहकैवल्यसिद्धि' प्राप्त होगी। जैसा कि गीता में भी कहा है—'विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और

१. तुलना कीजिए—परमार्थसार का० १००; शोधनिबन्ध, श्रीमती कमला द्विवेदी, पृ० १३६।

चाण्डाल में सर्वत्र ब्रह्मदर्शन करने का माहात्म्य जो 'महाविदेहकैवलसिद्धि' कहलाता है, प्राप्त कर लेगा। इसके बाद परकाया-प्रवेश आदि अनेक सिद्धियाँ प्राप्त कर, सात्त्विक योनि वाले प्राणी में प्रवेश कर उनके कर्मों के आचरण की इच्छा करते हुए योगी सर्वत्र विहार करने योग्य बन जाता है।

किस प्रकार योगी स्वदेह की सहायता के बिना भी संवित् के रूप का चिन्तन करता हुआ अन्य शरीर में भावना करता है। इस विषय को उपमा से बता रहे हैं—स्व-वत् अर्थात् स्व-शरीर में जैसा अनुभव करता है, वैसा उसे पर-शरीर में भी अनुभव होगा। जैसे स्व-शरीर में भी स्व-शरीर की अपेक्षा त्यागकर केवल संविद् रूप ज्ञान का विमर्शन होता है, उसी प्रकार पर-शरीर में भी जीवित रहते हुए या मरने पर संवित् रूप अनुगमन की भावना में योगियों की इच्छा ही प्रमाण है। इस प्रकार जीवित शरीर में प्रवेश करने वाला योगी दूसरे की कामना को जान लेने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है तथा मृत शरीर में प्रवेश करने से उसके क्रीड़ा के विधान को जान लेने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ये ही इसके दो प्रयोजन हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान का आश्रय आत्मा है, न कि शरीर। क्योंकि संविद् रूप से सभी शरीरधारियों में अनुगत होने के कारण उस ज्ञान की उपलब्धि होने में कोई व्यतिरेक नहीं है। जैसे स्वप्नावस्था में चिन्मय आत्मा के साथ अनुव्रत होकर स्वप्न साक्षी के रूप में सारे स्वप्न संसार को देखता है और स्थूल देह के अभाव में भी सम्पूर्ण प्रतीति का अनुभव करता है। इसी प्रकार स्थूल शरीर की अपेक्षा का त्यागकर केवल संवित्मात्र का चिन्तन करने वाला योगी चिन्मय मात्र में मन की वृत्ति जोड़ने से पर-शरीर के अनुभव को भी प्राप्त कर लेता है। उस योगी को न तो स्वयं के स्थूल शरीर की अपेक्षा रहती है, न पर-स्थूल शरीर की।

यदि यह कहा जाय कि बिना शरीर के ज्ञान कैसे होगा? तो इसके उत्तर में कहते हैं—सुषुप्ति अवस्था में जो स्फुरण होता है अर्थात् 'मैं सुख से सोया'—इस प्रकार जाग्रद् अवस्था का अनुभव बिना शरीर के कैसे हुआ? क्योंकि सुषुप्ति में शरीर का केवल चिन्मय संवित्मात्र से सम्बन्ध रहता है। स्थूल-सूक्ष्म शरीर से सम्बन्ध छूट जाते हैं। जैसे स्थूल-सूक्ष्म शरीर के अभाव में भी चित् संवित् सुषुप्ति अवस्था का साक्षी है, उसी प्रकार अन्य शरीरों में भी चिन्मय संवित् में संयम कर लेने पर योगी तद्गत भावनाओं और विचारों को जान लेता है। आत्मसंवित् में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की निवृत्ति हो जाने पर भी समाधि अवस्था में मनुष्य को तीनों देहों के नष्ट हो जाने पर भी संविद्रूप ज्ञान बना रहता है। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर के निवृत्त हो जाने पर भी 'मैं सुखपूर्वक सोया'—यह ज्ञान होता है।[1] क्योंकि आत्मेतरानपेक्षित ज्ञान का उदय होना ही परमतत्त्व को पहचान लेना है।

---

१. जागरण और स्वप्न के भेद के सम्बन्ध में निम्नखिलित कारिकाएँ उल्लेखनीय हैं—

वस्तुतः तो स्वशरीर में जैसा ज्ञान होता है, आत्मचिन्तन करने वाले को अन्य शरीर में भी वैसा ही प्रमेयपटल ज्ञान हो जाता है। जैसा कि प्रत्यभिज्ञातंत्र में कहा गया है–'अपने अंग के समान ही चिन्भाव में विचार करने पर बिना क्रिया के भी वैसा ही ज्ञान उत्पन्न होता है। इस नीति के अनुसार अपने अवयवभूत सभी देहों में (भी) चेतना का अनुभव करें। क्योंकि चिन्मात्र से 'मैं सर्वत्र स्थित हूँ'—ऐसी भावना करने से—'सारा जगत् मेरा ही शरीर है, न कि एक देश में रहने वाले इस स्थूल शरीर में बँधा हुआ हूँ। यह विचारा शरीर नष्ट हो भी जाय और इसके अवयवों के नष्ट होने पर भी, मेरे सारे दूसरे शरीर विद्यमान हैं ही, तो इससे मुझे क्या प्रयोजन है, इस प्रकार देहाभिमानेषणा भी नष्ट हो जायेगी। इस प्रकार अन्य शरीरों में ममत्व उत्पन्न कर योगी शरीर की अपेक्षा को भी त्याग देता है। जिससे अवयवान्तर निरपेक्ष, कण्ठ मात्र स्थित प्राण वाला होकर मृतप्रायः (शवतुल्य हो जाता है, इसका वर्णन 'विरूपाक्षपञ्चाशिका में किया गया है––'संसार रूपी शरीर से ऊपर उठकर उसके एक भाग के शरीर मात्र में अहन्ता का निश्चय कर गले में परिभ्रमण करते हुए प्राण के समान मनुष्य जीवित होते हुए भी संसार में मृततुल्य प्रतीति में आता है। इस प्रकार उस परमसंवित् में, दूसरे शरीरों में भी संवित् चिन्तन रूप भावना से योगी कुछ ही दिनों में सर्वव्यापक हो जाता है' ॥ १०७ ॥

निराधारं मनः कृत्वा विकल्पान्न विकल्पयेत् ।
तदात्मपरमात्मत्वे भैरवो मृगलोचने ॥ १०८ ॥

मनोभावपथेऽप्यक्षविषयत्वेन विभ्रमात् ।
स्पष्टावभासा भावानां सृष्टिः स्वप्नपदं मतम् ॥
सर्वाक्षगोचरत्वेन या तु बाह्यतया स्थिरा ।
सृष्टिः साधारणी सर्वप्रमातृणां स जागरः ॥

—ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका ३।२।१६-१७

इस पर अभिनवगुप्त की विमर्शिनी भी द्रष्टव्य है—

सुषुप्ति का निरूपण करते हुए अभिनवगुप्त ने उसके दो भेद अपवेद्य या शून्य तथा संवेद्य बतलाये हैं, तथा उसका प्रलयादि तथा जागरण और स्वप्न से भी भेद स्पष्ट किया है। देखिए—ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी, भास्करी भाग २, पृ० २६५

उन्होंने प्रथम तीन अवस्थाओं जाग्रत्, स्वप्न तथा सुषुप्ति को हेय कहा है, क्योंकि इनमें वेद्य का संपुट या अस्फुट अवभास रहता है तथा उनके संस्कार शेष रहते हैं तथा सुख-दुःखादि के अनुभवों का छुटकारा नहीं मिलता—

सुषुप्तादौ तु संस्काररूपत्वात्स्फुटत्वेद्योल्लासस्फुटवेद्यावभास अपरस्य भेदस्य विद्यमानत्वात् अस्ति सुखदुःखादि वैचित्र्यम् इति हेयतैव । —वही पृ० २७६

त्यक्तबाह्यान्तरलम्बनं मनः कृत्वा सङ्कल्पकला यदा न विकल्पयेत्, तदा जीवात्मपरात्मभावे भैरव एव। सङ्कल्पकलया जीवत्वं, निर्विकल्पदशया ब्रह्मत्वम् इत्यतो विकल्पान् न विदध्यात् ॥ १०८ ॥

अनुवाद—मन को निराधार करके विकल्प कल्पनाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। हे मृगलोचने ! ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर जीवात्मा और परमात्मा दोनों भैरवस्वरूप हो जाते हैं ॥ १०८ ॥

व्याख्या—(जब योगी) बाह्यान्तर मन की कल्पना स्थिर करके विचलित नहीं होने दे तब जीव और ईश्वर दोनों परमात्मा ही हो जाते हैं, क्योंकि संकल्प की कल्पना जीव और निर्विकल्प दशा में वही ब्रह्म कहलाता है। इसीलिए विकल्प नहीं करना चाहिए ॥ १०८ ॥

'सोऽहं ममायं विभव इति प्रत्यभिजानतः।
विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता ॥'

इति उक्तनयेन सोऽहं शुद्धबोधस्वरूपः, जगच्च इदं मदीयः स्फारः इति द्विविधां प्रत्यभिज्ञां दर्शयन्, प्रथमं सोऽहम् इति प्रतीकं व्याचष्टे—

सर्वज्ञः सर्वकर्ता च व्यापकः परमेश्वरः।
स एवाहं शैवधर्मा इति दाढर्चाद्भवेच्छिवः ॥ १०९ ॥

शिवस्य अयं शैवो धर्मः—स्वच्छस्वातन्त्र्यादिः यस्य सः शैवधर्मा, स एव अहम् अहमेव स इति असन्दिग्धत्वेन भावनात् शिवता। इयं शाक्ती भूः ॥

'मैं वही हूँ, यह समस्त जगत् मेरी कल्पना मात्र है' इस प्रकार की भावना करने से विश्वात्मा के विकल्प मात्र में फैला हुआ यह समग्र विश्व मेरा ही स्वरूप है, ऐसी भावना करने पर—'मैं स्वयं महेश्वर हूँ। इस प्रकार शुद्ध बोध रूप' 'मैं तथा यह जगत् मेरा ही विस्तार है'—इस प्रकार की दो प्रत्यभिज्ञाएँ दिखलाते हुए 'वही मैं हूँ'—ऐसी प्रथम भावना की व्याख्या कर दिखला रहे हैं—

अनुवाद—'सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, व्यापक, परमेश्वर, शिवधर्मवाला वह मैं ही हूँ, इस प्रकार की दृढ़ भावना से मनुष्य शिव बन जाता है ॥ १०९ ॥

व्याख्या—शिव सम्बन्धी धर्म ही शैवधर्म कहलाता है। जिसके भीतर स्वच्छ स्वातन्त्र्यादि गुण है, वही शिवधर्मा है। 'वही मैं हूँ' और 'मैं ही वह हूँ' ऐसी असन्दिग्ध भावना से मनुष्य शिव बन जाता है। यह 'शाक्तभूमिका' है[1] ॥१०९ ॥

---

१. ये शाक्तादि भूमिकाएँ 'परमार्थसार' में इस प्रकार स्पष्ट की गई हैं—पृथ्वी से लेकर माया तक का विश्व भेदमय है, उसका समावेश भेदाभेदमयी भूमिका में होता है, शाक्तभूमिका का समावेश अभेदमयी शांभवभूमि में होता है। शांभवभूमि भरे हुए सागर के समान है, जिसमें शाक्तभूमिका महाप्रवाह की भाँति बहती रहती है, उससे समुद्र तरंगित होता रहता है, शैव और शाक्त दोनों जब समरस हो जाते हैं

ममायं विभवः इति प्रत्यभिज्ञांशं विवृणोति—

जलस्येवोर्मयो वह्नेर्ज्वालाभङ्गचः प्रभा रवेः ।
ममैव भैरवस्यैता विश्वभङ्गचो विभेदिताः ॥ ११० ॥

विश्वभङ्गचः संसारविच्छित्तिलहर्यो, विभेदिताः सञ्जातभेदाः इत्येवं परिजानतः, सोऽहं, अहं स इत्येकेन प्रकारेण, ममायं विभवः इति प्रकारान्तरेण प्रत्यभिजानतः इति अन्वये इति एवकारौ निपातौ प्रत्यभिज्ञाद्वैधं सूचयतः, अन्यथा प्रकारार्थस्यैव भावात् अनयोः पौनरुक्त्यम् आपतेत् । ये तु 'सर्वो ममायम्, सर्गो ममायम् इत्यादि पाठान्तरं कल्पयन्ति ते पण्डितम्मन्याः—

'स एवाहं शैवधर्मा ··· ····· ··· ।'
'ममैव भैरवस्यैता ··· ··· ··· ··· ।'

इति पृथक् धारणाद्वयार्थं पद्यद्वयं परमेश्वरोपदिष्टं दृष्ट्वापि मूढाः । न हि पृथगात्मा नाम पशुः कश्चिदन्योऽप्यहम्, अपि तु यः प्रकाशात्मा स एव अहम्, स च अहमेव, न तु अन्यः कश्चित् इति सोऽहम् इति प्रतीकं प्रत्यभिज्ञासूत्र-विमर्शिनीकारेण विवृतम् । तथा ममायं विभवः इति द्वितीयं प्रत्यभिज्ञांशं विवृणुता अतो विकल्पसृष्टिरपि मम स्वातन्त्र्यलक्षणो विभवः इत्येवमात्मकं च प्रकटीकृतम् । सहृदयजनेन तदग्रे दर्शितं तन्मुखविषयचपेटापातनमिव अनुभूय स्वयमेव अत्यन्तं स्फुटिता भवेयुः इति सिद्धा द्विविधा प्रत्यभिज्ञा ॥ ११० ॥

अनुवाद—लहरें जल का, ज्वालाएँ अग्नि का और प्रकाश सूर्य का अंग है (अतः तरंगे जल रूप, ज्वाला अग्निरूप और प्रभा सूर्यरूप है, उससे भिन्न नहीं है) उसी प्रकार मुझ (चैतन्यरूप) भैरव से उत्पन्न होने वाला यह तरंग (रूप) विश्व (भी) अभिन्न है ॥ ११० ॥

व्याख्या—अनेक भेदों से युक्त संसार की सभी लहरें मेरा ही स्वरूप हैं, ऐसा विचार कर 'मैं वह हूँ' और 'वह मेरा स्वरूप है' तथा यह सारा जगत् मेरा ही वैभव है—इस प्रकार प्रकारान्तर प्रत्यभिज्ञान करता हुआ योगी दो प्रकार की प्रत्य-भिज्ञाएँ करता है। पहली प्रत्यभिज्ञा—'मैं वही शैवधर्मा हूँ' तथा दूसरी प्रत्यभिज्ञा—'मुझ भैरव के द्वारा बना हुआ ही यह विश्व है' । भगवान् के द्वारा उपदिष्ट इन दोनों प्रत्यभिज्ञाओं को देखते हुए भी जो पण्डितम्मन्य आत्मा नाम का पशु कोई अन्य है ।

तो वहीं पर संवित् का सार या हृदय है । यही शैवदर्शन के अनुसार अन्तिम पूर्ण परम अद्वय की स्थिति है, जिसमें सभी भेद, भेदाभेद और अभेद की भूमिकाएँ सर्वात्मना समरस हो जाती हैं । द्रष्टव्य परमार्थसार का० ४१, शोधनिबन्ध श्रीमती कमला द्विवेदी पृ० ७३ ।

और मैं प्रकाशात्मा वह भी मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार की सोऽहं प्रतीक की प्रत्यभिज्ञा की सूत्रविमर्शिनीकार ने इस प्रकार की व्याख्या की है। तथा उन्होंने ही 'मेरा यह वैभव है' इस दूसरे प्रत्यभिज्ञांश को विवृत किया है। अतः विकल्प सृष्टि भी मेरा स्वतंत्र लक्षण हैं—इस रूप में प्रकट किया है। इस पर सहृदय-जन को स्वयं विचार कर लेना चाहिए, जिससे उनके हाथ से ही उनके मुँह पर चप्पल लग जायेगी और वास्तविक तत्त्व सम्मुख आ जाएगा ॥ ११० ॥

भ्रान्त्वा भ्रान्त्वा शरीरेण त्वरितं भुवि पातनात् ।
क्षोभशक्तिविरामेण परा सञ्जायते दशा ॥ १११ ॥

पूजकदशायां, जङ्घालपान्थदशायां वा प्रद्युम्नपीठादिपरिदक्षिणाङ्गेन अहर्निशं मार्गभ्रमणदाढर्याभ्यासोपकारकेण स्वदेहेन परिभ्रम्य, अन्ते शीघ्रं भुवि पातनात् अर्थात् शरीरस्य भुवि स्थितस्य सतो वेगशक्तेर्विरामे परा निर्विकल्पदशा प्रादुर्भवति ॥ १११ ॥

अनुवाद—शरीर को घुमा कर और शीघ्रता से धरती पर गिरा कर वेग शक्ति के विराम से परम (निर्विकल्प) दशा हो जाती है ॥ १११ ॥

व्याख्या—पूजक दशा में अथवा पांथावस्था में प्रद्युम्न पीठादि पर स्थित होने से, रात-दिन मार्ग-परिभ्रमण का दृढ़ाभ्यास करने से, स्वदेह को घुमा-घुमाकर जब विश्राम के लिए भूमि पर स्थिर करता है, अर्थात् शरीर के पृथ्वी पर स्थिर बैठने पर—वेग शक्ति के विश्राम होने पर मनुष्य के शरीर में निर्विकल्प अवस्था का उदय होता है ॥ १११ ॥

आधारेष्वथवाऽशक्त्याऽज्ञानाच्चित्तलयेन वा ।
जातशक्तिसमावेशक्षोभान्ते भैरवं वपुः ॥ ११२ ॥

ज्ञानविषयेषु द्रव्येषु असामर्थ्येन वा यः चित्तलयः अज्ञानात् ज्ञानादेरभावतो यः चित्तप्रलयः तेन वा कृत्वा, यो जातः शक्तौ अनाश्रिताख्यायां समावेशः तेन क्षोभान्ते चञ्चलताविरामे सति 'भैरवं वपुः' पूर्वोक्तस्वानुभवानन्दा-वस्थारूपं भवति ॥ ११२ ॥

अनुवाद—अशक्ति अथवा अज्ञान अथवा चित्तलय से पदार्थों में जो शक्ति का समावेश होता है, उसका क्षोभ मिट जाने पर भैरवस्वरूप प्रकट होता है ॥ ११२ ॥

सम्प्रदायमिमं देवि शृणु सम्यग्वदाम्यहम् ।
कैवल्यं जायते सद्यो नेत्रयोः स्तब्धमात्रयोः ॥ ११३ ॥
सङ्कोचं कर्णयोः कृत्वा ह्यधोद्वारे तथैव च ।
अनच्कमहलं ध्यायन्विशेद् ब्रह्म सनातनम् ॥ ११४ ॥

अधोद्वारे पायुरन्ध्रे स्वपार्ष्णिना पीडनं कृत्वा, अहलं हल्रहितम्, ऐश पाठोऽयम् । शेषं स्पष्टम् ॥ ११३-११४ ॥

अनुवाद—हे देवि ! इस सम्प्रदाय (उपाय) को सुनो, जिसे मैं विधिवत् कहता हूँ । इसमें नेत्रों के स्तब्ध करने मात्र से तुरन्त कैवल्योत्पत्ति हो जाती है ॥ ११३ ॥

अधोद्वार को वाम पाँव की एड़ी से गुदा और लिंग के बीच के भाग को दबाकर, दक्षिण पाँव को एड़ी को लिंग के ऊपर रखकर बैठना चाहिए । पुनः कान के दोनों छिद्रों को बंद कर बिना अच् और हल् के केवल आकार अक्षर का उच्चारण करे इससे (योगी) सनातन ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है ॥ ११४ ॥

व्याख्या—सिद्धासन द्वारा मूलबंध लगाकर, ठुड्डी को कंठकूप के भीतर लगाकर, दोनों अंगूठों से दोनों कान के छिद्रों को बंद कर, दोनों कनिष्ठिकाओं से नासिका के दोनों छिद्रों को बंद करना चाहिए । दोनों हाथों की शेष तीन-तीन अंगुलियों से दोनों नेत्रों को बंद करना चाहिए और दृष्टि को भ्रूमध्य में लगाकर परावाणी से नाभि से लेकर कण्ठ-पर्यन्त आकार का उच्चारण करना चाहिए । इस प्रकार अभ्यास करने पर साधक में ईश्वरप्रत्यभिज्ञा का उदय होता है । यह बात 'शेषं स्पष्टं' द्वारा आचार्य क्षेमराज ने अभिव्यक्त की है ॥ ११३-११४ ॥

कूपादिके महागर्ते स्थित्वोपरि निरीक्षणात् ।
अविकल्पमतेः सम्यक् सद्यश्चित्तलयः स्फुटम् ॥ ११५ ॥

कूपः प्रहिः, आदिना गिरिश्रृङ्गादेः ग्रहणम् । महागर्ते वृहत्सुषिरे कूपादौ स्थित्वा, सामीप्यं सप्तम्यर्थः । वटे गावः सुशेरते इतिवत् महाश्वभ्रादिसमीपे स्थित्वा, ऊर्ध्वमेव कूपाद्याकाशनिश्चलदृष्टयवलोकनात् हेतोः, अविद्यमानो विकल्पो यस्याः सा तथाविधा मतिः यस्य तस्य निर्विकल्पबुद्धेः भावकस्य तत्क्षणमेव चित्तप्रशान्तिः निश्चितम् । बहुव्रीहिगर्भो बहुव्रीहिः ॥ ११५ ॥

अनुवाद—कूपादि गहरे गड्ढे के समीप स्थित होकर अविकल्प बुद्धि से ठीक तरह से कूपाकाश और महाकाश की एकता को देखते हुए अविकल्प बुद्धि साधक का चित्त तत्काल ही चैतन्य में लीन हो जाता है ॥ ११५ ॥

व्याख्या—यहाँ 'कूप' शब्द से पृथ्वी के भीतर का गड्ढा और 'आदि' शब्द से पर्वत के शिखर आदि का ग्रहण है । बहुत बड़े छिद्र यथा कूपादि के समीप बैठकर नीचे से ऊपर तक के आकाश को निश्चल दृष्टि से देखना चाहिए । तब विकल्प रहित बुद्धि वाले साधक के हृदय में निश्चयेन तत्क्षण ही प्रशान्त हुए चित्त में चिन्मयावस्था की उपलब्धि होती है ॥ ११५ ॥

यत्र यत्र मनो याति बाह्ये वाभ्यन्तरेऽपि वा ।
तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात् क्व यास्यति ॥ ११६ ॥

यस्मिन् यस्मिन् नीले सुखादौ च मनो—विकल्पः, संवेदनं याति प्रसरति, तत्र तत्र स्फुरत्संवित्सतत्त्वे शिवस्य चित्प्रकाशस्य अवस्था अवस्थानं क्व यास्यति न क्वचित् गमिष्यति। अत्र हेतुः व्यापकत्वात् इति। दिक्कालाकारैः प्रकाशसारत्वात् प्रकाशमानैः प्रकाशात्मनः स्वात्मभैरवस्य अनवच्छेदात् इत्यर्थः। इयम् अवस्था तु योगशास्त्रे समाधिषट्कपरिपाकलब्धो नित्यसमाधिः साक्षात्काररूपोऽयत्नायत्तः सप्तमः समाधिरुक्तः। तथा च तत्रैव समाधिषट्कलक्षणम् उक्तम्, यथा—समाधिर्नाम चित्तस्य अखण्डात्माद्वयब्रह्मतामात्रेण स्थिरीभावः, स तु बहिरन्तर्वा विधेयः। तत्र हृदयान्तः कर्तव्यः समाधिः द्विविधः—सविकल्पक-निर्विकल्पकभेदात्। सविकल्पोऽपि द्वेधा—दृश्यसम्पृक्तः शब्दसम्पृक्तश्च। तत्र दृश्यसम्पृक्तस्य समाधेर्लक्षणं वाक्यसुधायाम्—

'कामाद्याश्चित्तसादृश्यात्तत्साक्षित्वेन चेतनाम्।
ध्यायेद् दृश्यानुविद्धोऽयं समाधिः सविकल्पकः॥'

इति। अयं स्थूलः सविकल्पकः समाधिः। सूक्ष्मं सविकल्पकं द्वितीयं समाधिमाह तत्रैव—

'असङ्गः सच्चिदानन्दः स्वप्रभो द्वैतवर्जितः।
अस्मीति शब्दविद्धोऽयं सविकल्पसमाहितः॥'

इति। एवं यत्नतः क्रमेण समाधिद्वयसम्पत्तौ स्वयमेव भवन्तं निर्विकल्पसमाधिम् आह—

'स्वानुभूतिरसावेशाद् दृश्यशब्दानुपेक्ष्य तु।
निर्विकल्पः समाधिः स्यान्निवातस्थलदीपवत्॥'

इति च। एवं सविकल्पौ द्वौ, निर्विकल्पक एकः इति त्रयः समाधयः। एतत् समाधित्रयं सूर्यचन्द्राकाशादिबाह्यालम्बनं व्युत्पादयति—

'हृदीव बाह्यदेशेऽपि यस्मिन्कस्मिंश्च वस्तुनि।
समाधिराद्यः सन्मात्रे नामरूपपृथक्स्थितः॥'

इति दृश्यानुविद्धसविकल्पकः समाधिः। शब्दानुविद्धं सविकल्पकं समाधिम् आह तत्रैव—

'अखण्डैकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम्।
इत्यविच्छिन्नचिन्तेयं समाधिर्मध्यमो भवेत्॥'

इति। अत्रापि केवलब्रह्माकारत्वात् मनसो निश्चेष्टनिर्विकल्पकः समाधिर्यथा—

'स्तब्धीभावरसास्वादात्तृतीयः पूर्ववन्मतः।
एतैः समाधिभिः षड्भिर्नयेत्कालं निरन्तरम्॥'

इति। एतच्छ्लोकप्रतिबिम्बस्तु तत्रैव—

'देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि।
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ॥'
इति ॥ ११६ ॥

अनुवाद—'जहाँ-जहाँ मन जाता है, चाहे बाह्य विषयों अथवा आभ्यन्तर विषयों में, उन सभी अवस्थाओं में शिवावस्था व्यापक होने के कारण बनी ही रहेगी (कहीं अन्यत्र न जा सकेगी ?) ॥ ११६ ॥

व्याख्या—जिस किसी नीले, पीले और हरे रंग वाले बाह्य पदार्थों में अथवा भीतरी सुख-दुःखादि आभ्यान्तर पदार्थों में मन संवेदन करे, वहाँ चिन्मय संवित्‌रूप शिव का ध्यान करना चाहिए। तब मन चित् को छोड़ कर कहीं भी नहीं जा सकेगा। क्योंकि दिशा काल आदि व्यापक आकृति के सदृश प्रकाश का सारभूत प्रकाश चिन्मय आत्मा रूप भैरव से भिन्न शिव में कोई पदार्थ नहीं है। योगशास्त्र में छः प्रकार की समाधियों के परिपक्वावस्था में प्राप्त होने पर नित्य समाधि रूप यह सप्तमावस्था साक्षात्कार रूप में बिना प्रयत्न से उत्पन्न होने वाली है। इसे ही सप्तम समाधि कहा गया है। जिन छः समाधियों के लक्षण योगशास्त्र में बतलाए गए है, वे इस प्रकार हैं—चित्त की उस चिन्मय आत्मा के साथ अखण्डाद्वैत भाव से स्थिरीभूत होकर अद्वैतब्रह्म-सत्ता के रूप में प्रतीत होने वाली अवस्था विशेष को 'समाधि' कहते हैं। वह बाह्य और आभ्यन्तर रूप से दो प्रकार की है। वहीं हृदय के भीतर की जाने वाले अंतः समाधि भी दो प्रकार की है—(१) सविकल्प और (२) निर्विकल्प। उनमें से सविकल्प समाधि—१. दृश्य पदार्थों से मिश्रित और २. शब्द मिश्रित दो प्रकार की होती है। उनमें से दृश्य मिश्रित समाधि का लक्षण वाक्यसुधा में इस प्रकार बतलाया गया है—चित्त के सदृश कामना से और साक्षी चिन्मय का ध्यान करने से उनके साथ अनुबिद्ध समाधि 'सविकल्पसमाधि' कहलाती है। यह 'स्थूल सविकल्पसमाधि' है। तथा दूसरी 'सूक्ष्म सविकल्पसमाधि' का लक्षण इस प्रकार है—'असंग, सच्चिदानंद द्वैतवर्जित स्वयं समर्थ आत्मा स्वरूप व्यापक तत्त्व 'मैं ही हूँ'—इस प्रकार शब्दमात्र से अनुबिद्ध सविकल्पसमाधि सूक्ष्म सविकल्पसमाधि है।' इस प्रकार प्रयत्न के साथ दो प्रकार की समाधियों की सम्पत्तियों को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य निर्विकल्पसमाधि में प्रवेश करता है। उसका लक्षण है—'स्वानुभूति के रसावेश में दृश्य शब्द की अपेक्षा को त्यागकर निर्वात स्थल पर स्थित दीपशिखा के समान निश्चल होकर बैठना ही निर्विकल्पसमाधि है।' सविकल्प के दो भेद तथा एक निर्विकल्प, कुल मिलाकर तीन समाधियाँ हुईं। ये तीनों ही समाधियाँ सूर्य, चन्द्र और आकाश इन बाह्यालम्बनों को प्रतिपादित करती हैं। हृदय के समान बाह्य देश में किसी वस्तु में समाधि करने से सन्मात्रावस्था नामरूप से पृथक् होकर रहती है, वह 'दृश्यानुबिद्ध सविकल्पसमाधि' है। यह चौथी समाधि है। शब्दानुबिद्ध बाह्य सविकल्पसमाधि है, इसका वर्णन इस प्रकार है—अखण्ड है, इस प्रकार अविच्छिन्न चिन्तन से जो समाधि उत्पन्न होती है, वह 'बाह्यशब्दानुविद्ध सविकल्प' समाधि

पाँचवी है। यह बाह्य समाधियों के भीतर मध्य की है। इसमें भी केवल ब्रह्माकार स्वरूप होने से मन को चेष्टा रहित निर्विकल्पावस्था का अनुभव होता है। इस प्रकार बाह्य पदार्थों में मन को निश्चेष्ट निर्विकल्पावस्था में होने वाली छठी समाधि का लक्षण बतलाया जा रहा है—'मन को निश्चेष्ट स्तब्ध करके आभ्यन्तर निर्विकल्प समाधि के समान ही बाह्य पदार्थों में भी मन को विकल्प रहित बनाकर स्थिर करना इसे बाह्य निर्विकल्प समाधि कहते हैं'। इस प्रकार छहों समाधियों द्वारा निरंतर आत्मतत्त्व का चिन्तन करते हुए योगियों को स्वकाल यापन करना चाहिए।

अब उपरोक्त कारिका में प्रतिपादित सातवीं निर्विकल्पसमाधि का वर्णन करते हैं—'देहाभिमान के नष्ट हो जाने तथा परमतत्त्व को पहचान लेने के बाद जहाँ-जहाँ मन जाता है, साधक के लिए वहीं समाधि उपलब्ध होती है'। अभिप्राय यह है कि मन जिस विषय में जाता है, चाहे वह बाह्य हो या आभ्यन्तर, सर्वत्र चिन्मय सत्तत्त्व का चिन्तन करने के कारण योगी को सर्वत्र आत्मसत्त्व के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का भान ही नहीं रहता। इसी अवस्था का नाम सप्तम समाधि है। स्पन्दकारिका की २८वीं, २९वीं और २०वीं कारिकाओं में ऐसा ही वर्णन मिलता है॥ ११६॥

यत्र यत्राक्षमार्गेण चैतन्यं व्यज्यते विभोः।
तस्य तन्मात्रधर्मित्वाच्चिल्लयाद्भूरितात्मता॥ ११७॥

यत्र यत्र नीलसुखादौ अक्षमार्गेण चक्षुरादिसुषिरमार्गेण प्रभोः परभैरवस्य आत्मनः चैतन्यं चित्प्रकाशः अभिव्यज्यते स्फुरति, तस्य नीलादेः तन्मात्रधर्मित्वात् चैतन्यातिरेके चेत्यत्वाभावापत्तेः दर्पणमात्रात्मकविचित्रप्रतिबिम्बवत् प्रकाशस्थचैतन्यमात्रस्वभावत्वं विमृश्य विश्वभित्तिभूतायां चितौ एव यो लीयते तस्य परभैरवतैव। यथा घनीभूतः प्रकाश एव सूर्यमण्डलं जातं, तथा चिदेव हि आश्यानीभूता जगदात्मना भाति इति आम्नायः॥ ११७॥

अनुवाद—जहाँ-जहाँ इन्द्रिय मार्गों के द्वारा उस परमात्मा के चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, उस (परमात्मा) के धर्मी होने के कारण चिति में विश्रान्ति के द्वारा भरितावस्था (भैरवावस्था) हो जाती है॥ ११७॥

व्याख्या—जहाँ-जहाँ नील-पीतादि बाह्य पदार्थों में तथा सुख-दुःखादि आभ्यन्तर पदार्थों में चक्षु आदि इन्द्रिय मार्गों अथवा अन्तःकरण के मार्ग के द्वारा परमभैरव आत्मा का चैतन्य चित्प्रकाश अभिव्यक्त होता है, उन नील-पीतादि या सुख-दुःखादि चैतन्यमात्र धर्मी होने के कारण, जैसे प्रतिबिम्ब के कारण दर्पणादि गर्त होते है, वे सभी प्रकाशस्थ चैतन्य मात्र स्वभाव वाले होते हैं। उसी प्रकार बाह्याभ्यन्तर इन्द्रियों के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला पदार्थ भी चैतन्यमात्र का ही धर्म है। अतः सारे जगत् की मूल भित्ति चित्त के लय होने पर सभी परम भैरवस्वरूप हो जाते हैं। जैसे

घनीभत प्रकाश सूर्यमण्डल कहलाता है, उसी प्रकार प्रकाशीभूत यह जगत् भी आत्म-रूप ही है, ऐसा शास्त्रीय सिद्धान्त है ॥ ११७ ॥

क्षुताद्यन्ते भये शोके गह्वरे वा रणाद् द्रुते ।
कुतूहले क्षुधाद्यन्ते ब्रह्मसत्तामयी दशा ॥ ११८ ॥

समीपगा इति पाठान्तरम् । ब्रह्मसत्ता अनवच्छिन्नचिदानन्दस्फुरत्ता समीपगा निकटस्थितैव इति । तां तत्र तत्र अवसरे विमृश्य सुप्रबुद्धः समाविशेत्, अप्रबुद्धः पुनरत्र मूढ एव इति । एषा शाम्भवी भूः ॥ ११८ ॥

अनुवाद—छींक आदि के होने पर, भय, शोक में, अथवा गहरे गड्ढे में, युद्ध से भागने पर, कौतूहल की स्थिति में तथा क्षुधादि के अन्त में मनुष्य को ब्रह्मसत्तामय अवस्था[1] की उपलब्धि होती है ॥ ११८ ॥

व्याख्या—अनवच्छिन्न, चिदानन्द स्फुरणा के समीपवर्ती अवस्था वाले तथा भय, शोक, गह्वर तथा युद्ध-भूमि से भागे हुए मनुष्य को कुतूहल जनक वस्तु तथा क्षुधादि के अन्त में रही हुई अवस्था का ज्ञानी बन कर विवेकपूर्वक विचार करने पर ब्रह्म सत्ता के सदृश ही प्रतीति होती है । अप्रबुद्ध होकर इन्हें प्रमादवश देखने पर इनकी प्रतीति नहीं होगी । वस्तुतः उपरोक्त अवस्था में मनुष्य शाम्भवी भूमिका में होकर विचरण करता है ॥ ११८ ॥

वस्तुषु स्मर्यमाणेषु दृष्टे देशे मनस्त्यजेत् ।
स्वशरीरं निराधारं कृत्वा प्रसरति प्रभुः ॥ ११९ ॥

स इति, तत् इति स्मृतिज्ञानेन वेद्यमानेषु पदार्थेषु अनुभवज्ञानविषये स्वाधारभूते मनः त्यजेत् प्रक्षिपेत्—अनुभवपूर्वकत्वात् स्मृतेः । स्वदेहं निरालम्बनं विधाय, अनुभवरूपः प्रभुः स्मरणानुभवयोः स्मर्यमाणानुभूयमानयोश्च एकानुसन्धात्रात्मा प्रसरति प्रादुर्भवति ॥ ११९ ॥

अनुवाद—पदार्थों का स्मरण करते हुए, देखे हुए आधार में मन को फेंके (क्योंकि) अपने शरीर को आधारहीन बनाकर (अनुभव) प्रभु उदित होता है ॥ ११९ ॥

---

१. ब्रह्मसत्तामय अवस्था के लिए ब्रह्मसूत्र-शांकरभाष्य (नि० सा०) पृ० ६ का यह अवतरण द्रष्टव्य है—

अस्ति तावद् ब्रह्म नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं सर्वज्ञं सर्वशक्तिसमन्वितं ब्रह्मशब्दस्य हिव्युत्पाद्यमानस्य नित्यशुद्धत्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते बृहतेर्धातोरर्थानुगमात् सर्वस्यात्मत्वाच्च, ब्रह्मास्तित्वप्रसिद्धिः । सबाह्यात्मास्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति । यदि हि नात्मास्तित्वप्रसिद्धिः स्यात् सर्वा लोलो नाह्यस्मीति प्रतीयात् ।

—परमार्थसार, शोधनिबन्ध, श्रीमती कमला द्विवेदी पृ० ७५ से उद्धृत

क्वचिद्वस्तुनि विन्यस्य शनैर्दृष्टिं निवर्तयेत् ।
तज्ज्ञानं चित्तसहितं देवि शून्यालयो भवेत् ॥ १२० ॥

कस्मिंश्चित् वस्तुनि दृष्टिम् अक्षिरूपां निक्षिप्य, कञ्चित् पदार्थं दृष्ट्वा इत्यर्थः । शनैः शनैः तस्य पदार्थस्य ज्ञानं तद्विषयसङ्कल्पसहितं निवर्तयेत् शून्य-भावनया अन्तर्लक्ष्यबहिर्दृष्टिन्यायेन वा, तेनैव शून्ये आलयो--विश्रान्तिः यस्य एवं-विधः संयमी भवेत् । देवि शून्यलयो भवेत् इति पाठान्तरम् ॥१२०॥

अनुवाद--किसी वस्तु में दृष्टि लगाकर, धीरे-धीरे उसे वहाँ से लौटाना चाहिए तब उस (वस्तु) के ज्ञान का चित्त के साथ लौटाने से, हे देवि ! शून्य में विश्रान्ति होती है ॥ १२० ॥

व्याख्या—किसी वस्तु में दृष्टि को स्थिर करने पर उस पदार्थ का स्वरूप सामने आता है । धीरे-धीरे उस पदार्थ के ज्ञान को तथा तद्विषयक संकल्पों को एकदम चित्त से निकालने पर, शून्यभावना द्वारा बहिर्दृष्टि होते हुए भी अन्तर्लक्ष्य होकर, मनुष्य शून्य स्थान में संयम करने से तन्मय हो जाता है, तब निर्विकल्प अवस्था का उदय होता है ॥ १२० ॥

भक्त्युद्रेकाद्विरक्तस्य यादृशी जायते मतिः ।
सा शक्तिः शाङ्करी नित्यं भावयेत्तां ततः शिवः ॥ १२१ ॥

भक्तिरिति--

'न पादपतनं भक्तिर्व्यापिनः परमेशितुः ।
भक्तिर्भावस्वभावानां तदेकीभावभावनम् ॥'

इति कृतलक्षणा । उद्रेकः आधिक्यम् ॥ १२१ ॥

अनुवाद—भक्ति के उद्रेक से विरक्त पुरुष की जैसी बुद्धि हो जाती है, वही शांकरी शक्ति है । उसका नित्य ध्यान करे तो (साधक) शिव हो जाता है ॥१२१॥

व्याख्या—जिसके हृदय में परमेश्वर की भक्ति व्याप्त है । उसका कहीं भी पतन होना संभव नहीं है, क्योंकि भक्तिभाव से भावित अन्तःकरण वाले प्राणी ईश्वर से ऐक्य भाव की भावना करते हुए ईश्वरमय हो जाते हैं । अतः उनका उत्थान और पतन सम्भव नहीं ॥ १२१ ॥

वस्त्वन्तरे वेद्यमाने शनैर्वस्तुषु शून्यता ।
तामेव मनसा ध्यात्वा विदितोऽपि प्रशाम्यति ॥ १२२ ॥

कस्मिंश्चित् एकस्मिन् वस्तुनि ज्ञायमाने, सर्ववेद्येषु तदन्येषु बाह्याभ्यन्त-रेषु वस्तुषु वेद्यमानेष्वपि शून्यता भावनीया, शून्यता तत्कालम् अनाभासनम् ।

तामेव वेद्याभावात्मकचित्प्रकाशरूपां शून्यतां मनसा निर्विकल्पसंविदा ध्यात्वा विमृश्य विदितोऽपि वेदनात् अपि प्रशाम्यति--शान्तब्रह्मस्वरूपो भवति। विदि-शब्द इकारान्तो भेदप्रथारूपज्ञानवाचकः। तज्ज्ञानं तद्वस्त्वनुभवः चित्त-सहितं तद्वासनायुक्तं क्वचिद्वस्तुनि इत्यत्र एकपदार्थमात्रं दृष्ट्वा तदनु तद्विषय-सङ्कल्पज्ञानादिनिवर्तनम् उक्तम्। इह पुनर्वेद्यमानवस्तुज्ञानानन्तरं सर्ववेद्येष्वपि ज्ञायमानेषु शून्यताभावनया तद्वेदनादपि प्रशान्तिलक्षणो विशेषः॥ १२२॥

अनुवाद—किसी एक वस्तु का ज्ञान करते हुए (दूसरी बाह्य और आभ्यन्तर) वस्तुओं में शून्यता करनी चाहिए (अर्थात् दूसरी वस्तुएँ उस समय मानहीन हो)। इस (शून्यता) का मन से ध्यान करके योगी तथा जानकार भी (अर्थात् ज्ञान से भी) शान्त हो जाता है[1]॥ १२२॥

व्याख्या—किसी एक वस्तु का ज्ञान होने पर सभी जानने योग्य अन्य वस्तुओं के बाहर तथा भीतर निराकार आत्मतत्त्व व्याप्त है, ऐसी भावना करनी चाहिए। ऐसा अभ्यास करने पर साधक को तत्काल अनाभास स्थिति प्राप्त होगी। यदि उसी वेद्य वस्तु के अभावात्मक चित्प्रकाशरूप शून्यता का मन से निर्विकल्प ज्ञान से ध्यान करता हुआ साधक विचार करेगा, तो विदित होने पर उसकी वेदना शांत हो जायेगी।

(अर्थात् शांत ब्रह्म रूप हो जायेगा)। वेदना—भेद प्रथा रूप ज्ञानवाचक इकारान्त विदि शब्द से वेदना शब्द बना है। इसीलिए वह भेद ज्ञान युक्त होता हुआ भी चित्त सहित भेदवासना से युक्त शब्द का शब्दज्ञान चिन्मय ईश्वर में लय होकर, संकल्प-विकल्प ज्ञान से रहित होकर अद्वैत रूप बन जायेगा। ऐसी अवस्था में साधक के हृदय की क्या दशा होती है। इस विषय को आचार्यों ने 'समाचारपटल' रहस्य-शास्त्र के १८वें अध्याय में इस प्रकार निरूपित किया है—'इस अवस्था में पहुँचने पर न तो शुद्धि है और न अशुद्धि। न भक्ष्याभक्ष्य का विचार है। न द्वैत है न अद्वैत। न लिंग पूजा है न उसका त्याग है। न अपरिग्रह है न परिगह। न जटा भस्म लगाना ही उसका कारण है और न उसका त्याग करना ही कारण है। न व्रतादि आचरण करना आवश्यक है न किसी तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता है। न किसी समय के पालन करने की आवश्यकता है। न दूसरे चिह्नादि या स्वरूप धारण करने की आवश्यकता है। न नाम रूप गोत्र प्रवर आदि की आवश्यकता है। इस रहस्य को जान लेने के पश्चात् विधि-निषेध कुछ भी नहीं है। न किसी विधि के पालन की आवश्यकता है, न निषेध के पालन की। योगी की इस मार्ग में तत्त्व-चिन्तन करते हुए चैतन्य तत्त्व में अपने को स्थिर करने (इस एक कार्य) के अतिरिक्त कोई कर्त्तव्य नहीं है। अतः यह ज्ञान जिस प्रकार भी स्थिर हो जाय, वही उसके लिए आचरणीय है। इसी बात की मन में धारणा करते हुए वसिष्ठ ने इसका पूरा अभ्यास किया था।

---

१. शून्यता के ध्यान से वेद्य और वेदन हो जाता है।

समाधिनिष्ठ योगी कर्म करे या न करे, निश्चल चित्त हो जाने के बाद विषयों का उपभोग करके पहली प्रत्यभिज्ञा—'मैं वही शिव धर्म वाला हूँ' तथा दूसरी प्रत्यभिज्ञा—'मुझ भैरव के द्वारा बना हुआ ही यह विश्व है' ये दोनों प्रत्यभिज्ञाएँ भगवान् द्वारा उपदिष्ट हैं। इन दोनों प्रत्यभिज्ञाओं को देखते हुए भी जो पंडितम्मन्य आत्मा नाम का पशु कोई अन्य है। और प्रकाशात्मा वह भी मैं ही हूँ दूसरा कोई नहीं है—इस प्रकार की 'सोऽहं प्रतीक' की प्रत्यभिज्ञासूत्रविमर्शिनीकार ने व्याख्या की है। 'मेरा यह अनुभव है' इस दूसरे प्रत्यभिज्ञांश को विवृत्त किया है। अतः विकल्प सृष्टि मेरा स्वतंत्र लक्षण है, इस रूप में प्रकट किया है। इस पर सहृदयजन को स्वयं ही विचार कर लेना चाहिए, जिससे उनके हाथ से ही उनके मुँह पर चपत लग जायेगी और भी जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार साधक योगी भी सभी वैषयिक दोषों से निर्लिप्त रहता है। उसके लिए पेय-अपेय सभी 'जल' है। भक्ष्य-अभक्ष्य सभी 'पृथ्वी' है। सुरूप-कुरूप सभी 'तेज' है। इस प्रकार निर्दोष ब्रह्म ही सर्वव्यापक है, ऐसा अभ्यास नित्य ही करना चाहिए। जैसे मंत्रों से रक्षित पुरुष को विष-भक्षण करने पर भी उसका 'जहर' नहीं चढ़ता है, वैसे ही विषय-भोग करता हुआ भी योगी विषय-दोष से निर्लिप्त रहता है। संसार में अपवित्र वस्तु क्यों है, शरीर पाँच भौतिक है, और शुद्ध-अशुद्ध वस्तुएँ सब ही 'पाँच भौतिक हैं' अतः न कोई वस्तु अशुद्ध है, न ही शुद्ध। सभी वस्तुएँ चित्त–चैतन्य आत्मा का प्रतिबिम्ब मात्र है। अतः सर्वत्र ईश्वर बुद्धि से देखने वाले योगी के लिए किसी भी तरह के नियमों के पालन की आवश्यकता नहीं है। केवल चित्त विमर्श ही विचारणीय है॥ १२२॥

'अत्र नाथः समाचारं पटलेऽष्टादशेऽभ्यधात्।
नात्र शुद्धिर्न चाशुद्धिर्न भक्ष्यादिविचारणम्॥
न द्वैतं नापि चाद्वैतं लिङ्गपूजादिकं न च।
न चापि तत्परित्यागो निष्परिग्रहतापि वा॥
सम्परिग्रहता वापि जटाभस्मादिसङ्ग्रहः।
तत्त्यागो न व्रतादीनां चरणाचरणं च यत्॥
क्षेत्रादिसम्प्रवेशश्च समयादिप्रपालनम्।
परस्वरूपलिङ्गादिनामगोत्रादिकं च यत्॥
नास्मिन्विधीयते किञ्चिन्न चापि प्रतिषिध्यते।
विहितं सर्वमेवात्र प्रतिषिद्धमथापि वा॥
किं त्वेतदत्र देवेशि नियमेन विधीयते।
तत्त्वे चेतः स्थिरीकार्यं सुप्रयत्नेन योगिना॥
तच्च गम्यं यथैव स्यात्स तथैव समाचरेत्।
एतन्मनसि सन्धाय वसिष्ठेन स्फुटं कृतम्॥

समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा ।
तत्त्वे निश्चलचित्तस्तु भुञ्जानो विषयानपि ॥
न संस्पृश्येत दोषैः स पद्मपत्रमिवाम्भसा ।'

अस्य योगिनः

'पेयापेयं स्मृता आपो भक्ष्याभक्ष्यं तु पार्थिवम् ।
सुरूपं च विरूपं च तत्सर्वं तेज उच्यते ॥
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तत्स्फुटं नित्यमभ्यसेत् ।
विषापहारिमन्त्रादिसन्नद्धो भक्षयन्नपि ॥
विषं न मुह्यते तेन तद्वद्योगी महामतिः ।
अशुद्धं हि कथं नाम देहाद्यं पाञ्चभौतिकम् ॥
प्रकाशतातिरिक्ते किं शुद्धयशुद्धी हि वस्तुनि ।'

इति रहस्यशास्त्रोक्तनीत्या शुद्धयशुद्धिविकल्पं विहाय केवलचिद्विमर्शो निर्वाह्यः इत्याह--

किञ्चिज्ज्ञैर्या स्मृता शुद्धिः साऽशुद्धिः शम्भुदर्शने ।
न शुचिर्ह्यशुचिस्तस्मान्निर्विकल्पः सुखी भवेत् ॥ १२३ ॥

किञ्चिन्मात्रबोधयुक्तैः धर्मशास्त्रज्ञैः या शुद्धिः मृज्जलादिना शुद्धभावः स्मृता सा शम्भुदर्शने पारमेश्वरतत्त्वसाक्षात्कारे सति अशुद्धिः अशौचमेव--वक्ष्यमाणात् हेतोः । यद्वा शम्भुदर्शने परमेश्वरभाषिते शास्त्रे किं तु साऽशुद्धिः, न शुचिः न नैर्मल्यं निर्देशस्य भावप्रधानत्वात्, सा अन्यशास्त्रोक्ता शुद्धिः न शुचिः न शुद्धत्वं, किं तु हि अशुचिः, हिः अवधारणे हेतौ वा अशुद्धतैव । मृदादिशुद्धेः तत्त्वज्ञानं प्रति अकिञ्चित्करत्वेन अनङ्गत्वात् । यदुक्तं महा-गुरुभिः--

'मृज्जलादिविशुद्धोऽपि न पवित्रो बहिर्मुखः ।
बहिर्निर्मलमध्यस्थपुरीषकलशादिवत् ॥'

इति । अशुद्धिः इति पूर्वम् अभिधाय, तदनु 'न शुचिः' इति उक्त्वापि पुनः 'हि अशुचिः' इति अशुचिपौनरुक्त्यं तत्त्वज्ञानानुपयोगित्वदाढर्यप्रतिपादनार्थं, मृदादिशुद्धेः कर्माङ्गत्वात् तदधिकारिणि सा भवतु । यदुक्तम्--

'अस्नातस्तु पुमान्नार्हो जप्याग्निहवनादिषु ।
स्नातोऽधिकारी सर्वत्र दैवे पित्र्ये च कर्मणि ॥'

इति । एतत् तु न क्वचित् उक्तम्--

'तदा ज्ञानाधिकारोऽस्ति मृज्जलादिशुचिर्यदा ।'

इति। तत्त्वज्ञानं प्रति मृदादिशुद्धेः प्रतिबन्धकत्वं न भवति इत्यतः सापि अस्तु इति चेत्, भवतु एतत्--ज्ञानप्रतिबन्धकत्वाभावात्, परन्तु ज्ञानं निरपेक्षं न कर्मवत् शुद्ध्यपेक्षम्। वयं तु जानीमहे--मृदादिना देहनैर्मल्ये क्रियमाणे, देह-दर्शने जाते तत्सुन्दरतादिदर्शनेन तदभिमानोऽपि तत्त्वज्ञानिनो भवेदपि अन्त-र्मुखत्वविस्मृत्या बहिर्मुखतापत्तेः। ज्ञानिनस्तु तथा स्थितिर्विधेया यथा वारंवारं चिद्विमर्शघनाभ्यासात् देहादिविस्मरणमेव भवेत्, स तु कदाचिदपि देहं न पश्यति। यदुक्तं श्रीभागवते—

'देहं च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा।
सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम् ॥'

इति। यदि न तत्त्वज्ञानोपकारिणी मृदादिशुद्धिः, तत्कथं भगवता गीतम्—

'आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः।'

इत्यादिना। शौचमपि तत्त्वज्ञानम् इति चेत् सत्यं, मान्त्र-भौमाग्नेय-वायव्य-दिव्य-वारुण-मानसभेदेन सप्तविधं स्नानं स्कन्दपुराणे अभिहितम्—

'आपो हि ष्ठेति वै मान्त्रं..... ।'

इति आरभ्य—

'वारुणं चावगाह्यं तु मानसं विष्णुचिन्तनम्।'

इति पर्यन्ते सर्वस्नानफलभूतं मुख्यं मानसस्नानम् उक्तम्, इत्यतः केवलवारुण-स्यापि स्नानान्तरतुल्यत्वात्, प्रत्युत तस्यापि गौणत्वात् शौचपदेन विष्णुचिन्त-नात्मकं मुख्यं स्नानं किं न वक्तुं शक्येतापि, इति विनिगमनाग्रहाङ्गीकरणं न साधु। धर्मशास्त्रोक्तत्वात् वारुणविधानं धर्मः, इति चेत् हन्त, तर्हि धर्मत्वाभ्यु-पगमात् परमधर्मः तत्त्वज्ञानात्मा मृदादिशुद्धिधर्मात् अभीष्टतरः। यदुक्तं याज्ञ-वल्क्यस्मृतावेव—

'इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम्।
अयं स परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ॥'

इति। अन्यच्च अक्रियमाणायामपि मृदादिशुद्धौ परमात्मनो न काचित् हानिः-निराकारत्वेन आकाशतुल्यत्वात्, क्रियमाणायामपि न काचित् वृद्धिः। देहस्तु मृदादिशुद्धोऽपि मलिन एव, हि यस्मात् अन्यशास्त्रोक्ता अशुद्धिरेव। तस्मात् मृदादिशौचविनाकृतोऽपि निर्विकल्पज्ञानेन सति मनःशौचे त्यक्तमनोमलः सुखी भवेत् ॥ १२३ ॥

अनुवाद—अल्पज्ञ पुरुष जिसे शुद्धि कहते हैं, वह शांभव दर्शन में अशुद्धि के रूप में ही मानी गयी है। अतः कुछ भी न पवित्र है, और न अपवित्र, केवल निर्विकल्प ही सुखी है॥ १२३ ॥

व्याख्या—आशय यह है कि धर्मशास्त्रों में शरीर की शुद्धि मिट्टी, जल आदि के द्वारा बतलाई गयी है। परमतत्त्व का साक्षात्कार कराने वाले इस शांभव दर्शन में तो नहीं के बराबर होने से अपवित्र के तुल्य ही है। मिट्टी आदि से की गई शुद्धि का तत्त्वज्ञान से कोई सम्बन्ध न होने से वह शुद्धि भी अशुद्धि ही है। जैसे महागुरुओं ने कहा है—मिट्टी तथा जल से की गई शुद्धि से पवित्र शरीर वाले प्राणी भी आत्मा से बहिर्मुख होने पर निर्मल घट में भरे हुए मलमूत्र के समान अपवित्र ही हैं। उसी प्रकार जिसका अंतःकरण अपवित्र है अर्थात् ज्ञान से बहिर्मुख है तथापि वह शास्त्र प्रतिपादित शरीर शुद्धि करके बैठा हुआ है, वह व्यक्ति उसी तरह अपवित्र है, जैसे वह मूत्र-पुरीषादि से भरा बाहर से निर्मल वह घट। और भी शास्त्रों में कहा है—मनुष्य मंत्र जाप, अग्निहोत्रादि में स्नान करने के पश्चात् ही (जपादि) कर्म का अधिकारी माना जाता है। चाहे वे कर्म 'देवतोद्देश्यक हो या पितरोद्देश्यक। किन्तु ऐसा कहीं भी कहा गया है कि बिना स्नानादि शुद्धि के ही कोई ज्ञान का अधिकारी हो सकता है।

परन्तु मेरे विचार से तो निर्मल देह को देख कर, उसकी सुन्दरता में देहाभिमान होने पर अन्तर्मुख की विस्मृति होने से बहिर्मुखी वृत्ति की जागृति का भय है। अतः ज्ञानी को तो ऐसी स्थिति ही उत्पन्न करनी चाहिए जिससे चैतन्य का बारम्बार घनी-भूत अभ्यास हो। साथ ही देहविस्मृति भी बनी रहे। अन्तर्मुख प्राणी कभी देह की तरफ देखता भी नहीं। जैसा कि भागवत में कहा गया है—'जिस सिद्ध ने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह इस नश्वर शरीर को बैठे हुए या खड़े हुए भी देखना पसंद नहीं करता है'। कुछ लोग कहते हैं–यदि बाह्य शुद्धि तत्त्वज्ञान में उपयोगी नहीं है तो भगवान् ने गीता में ऐसा क्यों कहा है—आचार्य की उपासना करना, शौच (अर्थात् बाह्य शुद्धि करना), स्थिरता रखना और आत्मा पर निग्रह रखना तत्त्वज्ञानोप-योगी है।

कुछ लोग ऐसा कहते हैं—यह तो बिल्कुल सत्य है, परन्तु केवल बाह्य जल का स्नान ही स्नान नहीं है, किन्तु स्कन्दपुराण में ७ प्रकार के स्नान बतलाये गए हैं—

१. मांत्र (अर्थात् मंत्र से)
२. भूमि से,
३. अग्नि से,
४. वायु से,
५. वरुण (जल) से,
६. मन से और
७. दिव्य स्नान।

इनमें अंतिम (दिव्य) मानस स्थानों का मूलभूत स्नान मानस-स्नान करने पर सभी स्थान गौण हो जाते हैं। अतः मुख्य विष्णु चिन्तन (स्नान) ही योगी के लिए

शौच शब्द का अर्थ है। अतः शौच शब्द बाह्य शक्ति के अर्थ में दिया गया है। ऐसा तर्क करना असंगत है। यदि कोई कहता है कि धर्मशास्त्र में कहा है—'वारुण स्नान ही धर्म है' तो उन्हें विचारना चाहिए कि धर्म की अपेक्षा तत्त्वज्ञान स्वरूप परमधर्म का स्थान बाह्य शक्ति शुद्धि की अपेक्षा बहुत ऊँचा है। जैसा कि याज्ञवल्क्य ने कहा है—यज्ञ, सदाचार, इन्द्रियदमन, वेदाध्ययन से सत्कर्म है। ये धारण करने योग्य होने से धर्म कहे जाते हैं। परन्तु योगाभ्यास द्वारा आत्मदर्शन करना परमधर्म माना गया है। और भी मृदादि शुद्धि न करने पर परमात्मा को कोई हानि नहीं पहुँचती, क्योंकि निराकार होने के कारण वह आकाश स्वरूप माना गया है। अतः बाह्यशुद्धि करने पर भी उसमें किसी प्रकार वृद्धि नहीं होती। देह तो मिट्टी आदि से शुद्ध करने पर भी मलिन ही है। इसी से अन्य शास्त्रों में प्रतिपादित सारी शुद्धियाँ अशुद्धियाँ ही हैं। अतः मिट्टी आदि के द्वारा शुद्धि न करने पर भी निर्विकल्प ज्ञान से मन को पवित्र कर लेने पर साधक (योगी) मनोमलत्यक्त निर्मल मन वाला सर्वत्र सुख का अनुभव करता है ॥ १२३ ॥

सर्वत्र भैरवो भावः सामान्येष्वपि गोचरः।
न च तद्व्यतिरेकेण परोऽस्तीत्यद्वया गतिः ॥ १२४ ॥

सर्वत्र सर्वेषु प्रदेशेषु भावो भैरवः—सत्स्वरूपो विज्ञात्रात्मा, न तु बौद्धादिवत् ज्ञेयशून्यरूपः, सामान्यजनेषु विवेकहीनेषु अपि गोचरो ग्राह्य—सर्वेषां प्रमातृणां सकलप्रलयाकलादीनाम् अहं जानामि करोमि इत्याद्यहं-विमर्शस्य स्फुटतया स्फुरणात्, न तु भैरवव्यतिरेकेण अन्यः कश्चित् अस्ति इति अहं विमर्शस्य ऐक्यम्। अहं-रूप एव परमेश्वरः, स तु प्रकट एव, किम् आणवाद्युपायत्रयेण, नहि स्फुटतरस्य उपायान्वेषणम् उचितम्। यदुक्तम्—

'उपायजालं न शिवं प्रकाशयेद्
घटेन किं भाति सहस्रदीधितिः।
विवेचयन्नित्थमुदारदर्शनः
स्वयं प्रकाशं शिवमाविशेत्क्षणात् ॥'

इति। तथा संवित्प्रकाशेऽपि—

'अपरोक्षे भवत्तत्त्वे सर्वतः प्रकटे स्थिते।
यैरुपायाः प्रतन्यन्ते नूनं त्वां न विदन्ति ते ॥'

इति। महार्थमञ्जर्याञ्च—

'यं जानन्ति जडा अपि जलहार्योऽपि यं विजानन्ति।
यस्यैव नमस्कारः स कस्य स्फुटो न भवति कुलनाथः ॥'

इति। श्रुतिरपि—

'उतैनं गोपा अदृशन्नुतैनमुदहार्यः ।
उतैनं विश्वा भूतानि स दृष्टो मृडयाति नः ॥'

इति ॥ १२४ ॥

अनुवाद—साधारण मनुष्यों में भी सर्वत्र भैरवभाव ही दिखलाई पड़ता है। उसे छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं, यह है अद्वैतमार्ग[1] ॥ १२४ ॥

व्याख्या—प्रत्येक विवेकी साधक को सर्वत्र विज्ञात्री आत्मा का चिन्तन करने से सत्तास्वरूप अद्वैतात्मा के ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि सम्पूर्ण प्रलय-कलादिकों को 'मैं जानता हूँ', 'मैं करता हूँ' इत्यादि अहन्ता विमर्श की प्रत्यक्ष स्फुरणा नहीं होती। अतः संसार के सभी दृश्य पदार्थों में उसी चैतन्य का विलास होने से तथा अहं रूप परमेश्वर का प्रत्यक्षीकरण होने के कारण अन्य आणिवादि उपायों का भी कोई प्रयोजन नहीं है। स्पष्ट गोचर होने वाले पदार्थों में उपायान्तर का अन्वेषण करना भी उचित नहीं है। जैसा कि कहा है—'उपाय समुदायों से शिव का प्रकाश नहीं हो सकता। क्योंकि क्या कहीं घट से सूर्य का प्रकाश होता है? इस प्रकार विचार करते हुए उदार दृष्टि से देखने पर सर्वत्र क्षण भर में स्वतः शिवतत्त्व का स्वयं प्रकाश हो जाता है।' इसी प्रकार संवित्प्रकाश में भी कहा है—'हे भगवन्! अपरोक्ष तत्त्व के सर्वत्र प्रकटस्थित होने पर भी जो व्यक्ति उपायान्तर का उपयोग करने के लिए उपायान्तर का प्रयत्न करता है, वह अवश्य ही कभी तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकता'। महार्थमंजरी में भी इस प्रकार लिखा है—'जड़ पुरुष भी जिसको जानते हैं पानी भरने वाली औरतें भी जिसको जानती हैं, वह कुलस्वामी किसको प्रत्यक्ष नहीं होता? ऐसे स्फुट प्रत्यक्ष होने वाले कुल स्वामी के लिए मेरा नमस्कार'। वेदों में भी कहा है—'उस शिव को ग्वालों ने भी देखा है, पानी भरने वालों ने भी देखा है तथा संसार का प्राणी मात्र जिसका प्रत्यक्ष करता है, हमें भी वह दृश्यमान शिव प्रत्यक्ष-गोचर है ॥ १२४ ॥

शाक्तीं भूमिम् उपदिशति—

समः शत्रौ च मित्रे च समो मानावमानयोः ।
ब्रह्मणः परिपूर्णत्वादिति ज्ञात्वा सुखी भवेत् ॥ १२५ ॥

---

१. तुलना कीजिए—

परमार्थसार—५९ का०,

अतिगूढहृदयगन्धप्ररूढपरमार्थरत्नसञ्चयतः ।
अहमेवेति महेश्वरभावे का दुर्गतिः कस्य ॥

विस्तृत व्याख्या के लिए द्रष्टव्य परमार्थसार शोधनिबन्ध श्रीमती कमला द्विवेदी, का० ५०, पृ० ९१।

अनुवाद—ब्रह्म परिपूर्ण है। अतः (योगी) शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में समान रहकर इस ज्ञान से सुखी रहता है ॥ १२५ ॥

व्याख्या—भगवद्गीता में भी भगवान् ने ऐसा ही कहा है—'विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल में पण्डितजन समदर्शी होते हैं।'[1] ऐसा ही शांतरस निदर्शन में भी कहा गया है—'सर्प और हार में, पुष्पशय्या में तथा चट्टान में, मणि और मिट्टी के ढेले में, बलवान् शत्रु और मित्र में, घास और व्यभिचारि में समान दृष्टि से देखते हुए पुण्यारण्य में शिव-शिव उच्चारण करते हुए दिन व्यतीत होंगे, ऐसा समय कब आयेगा।[2] इसी प्रकार सिद्धान्तमुक्तावली में भी कहा गया है—'जिस साधक का मन क्षण भर के लिए भी ब्रह्म विचार में स्थैर्य पा लेता है, उसने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया, सारी पृथ्वी दान में दे दी, हजारों यज्ञ कर लिए और संसार से अपने सभी पितरों का भी उद्धार कर लिया। अधिक क्या कहें, वह प्राणी त्रैलोक्य में पूजनीय है।[3] अभिप्राय यह है कि इच्छाज्ञान और क्रिया के उल्लास चैतन्यमय सारे विश्व के प्रपंच को समझते हुए मनुष्य सुखी हो जाता है ॥ १२५ ॥

शाम्भवीं भूमिम् उपदिशति—

न द्वेषं भावयेत् क्वापि न रागं भावयेत् क्वचित्।
रागद्वेषविनिर्मुक्तौ मध्ये ब्रह्म प्रसर्पति ॥ १२६ ॥

प्रसर्पति विकसति ॥ १२६ ॥

अनुवाद—न कहीं द्वेष रखें और न कहीं राग। इस प्रकार राग-द्वेष से मुक्त होने पर ब्रह्म दोनों के मध्य प्रकाशित होता है ॥ १२६ ॥

व्याख्या—सर्प, सिंहादि क्रूर प्राणियों में द्वेष और कटक-कुण्डलादि में अनुराग की दोनों ही भावनाओं का त्याग करने पर तथा रागद्वेष-मुक्त भावना के प्राप्त होने पर दोनों के मध्य ब्रह्मभावना की प्रतीति होकर सामने आती है ॥ १२६ ॥

---

१. विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥' —भगवद्गीता

२. 'अहौ वा हारे वा कुसुमशयने वा दृषदि वा।
मणौ वा लोष्टे वा बलवति रिपौ वा सुहृदि वा ॥
तृणे वा स्त्रैणे वा समदृशो यान्तु दिवसाः ।
कदा पुण्येऽरण्ये शिवशिवशिवेति प्रलपतः ॥

३. 'स्नातं तेन समस्ततीर्थं सलिले दत्ता च सर्वावनि-
र्यज्ञानां च कृतं सहस्रमखिला देवाश्च सन्तर्पिताः।
संसाराच्च समुद्धृताः स्वपितरस्त्रैलोक्यपूज्योऽप्यसौ
यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमति स्थैर्यमनः प्राप्नुयात् ॥'

—सिद्धान्तमुक्तावली

यदवेद्यं यदग्राह्यं यच्छून्यं यदभावगम् ।
तत्सर्वं भैरवं भाव्यं तदन्ते बोधसम्भवः ॥ १२७ ॥

यत् अवेद्यं ज्ञेयदशानास्पदम्, अनुपादेयम्, यत् शून्यम् —

'सर्वालम्बनधर्मैश्च सर्वतत्त्वैरशेषतः ।
सर्वक्लेशाशयैः शून्यं न शून्यं परमार्थतः ॥'

इति उक्तस्वरूपम्—

'सावस्था काप्यविज्ञेया मादृशां शून्यतोच्यते ।
न पुनर्लोकरूढ्यैव नास्तिक्यार्थानुपातिनी ॥'

इति उक्तत्वात् यदेव वेद्यस्य अग्रहणं तदेव शून्यत्वं, तेन सुगतसुतभाविता शून्यभूरन्या, देवीनयोपासिनां च अन्या । एतदेव विमर्शदीपिकायां ध्वनितम्—

'स्वतन्त्रं परिपूर्णं च शिवाख्यं शून्यधाम तत् ।
तत्त्वानि यत्र लीयन्ते यस्मात्समुदयन्ति च ॥
तत्त्वेश्वरास्ततो जातास्तत्रैव निवसन्ति च ।
क्षीयन्ते किल तत्रैव शिवाख्ये शून्यधामनि ॥
दर्शनान्तरदृष्टानि यानि शून्यान्तराण्यपि ।
तेषामुत्पत्तिविलयौ शिवशून्ये सदोदिते ॥
न तदस्ति न यत्तत्र न तदस्ति न यत्र तत् ।
अन्तर्बहीरूपतया ततोऽन्यन्नोपपद्यते ॥
उपेयमितरन्नास्ति स्वातन्त्र्यात् परमे नये ।
तदनादृत्य गाहन्ते सौगताः शून्यतां जडाः ॥'

इति स्वातन्त्र्यस्वरूपं तच्छून्यं, यथा यदभावगं गगनकुसुमादिष्वपि सत्तास्फूर्ति-प्रदत्वेन महासामान्यरूपम्—

'सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविशेषिणी ।'

इति उक्तत्वात्—

'नमामः सर्वसामान्यं रूपं तत्पारमेश्वरम् ।'

इति उक्तेश्च, तत् एव सर्वस्वरूपं भैरवं भाव्यम्—भैरवत्वेन भावनीयम्, तद्भावनाप्रकर्षेण पर्यन्ते सम्यक् बोधो भवेत् । अभावव्यापकं महासत्तास्वरूपं च प्रकटीकृतं महेश्वरानन्दपादैः—

'कः सद्भावविशेषः कुसुमाद्भवति गगनकुसुमस्य ।
यत्स्फुरणानुप्राणो लोकः स्फुरणं च सर्वसामान्यम् ॥'

इति । सद्भावः सत्त्वम् तस्मात् विशेषो—भेदः असद्भावोऽसत्त्वम् इति यावत् ।

कोऽसद्भावो गगनपुष्पस्य सतः कुसुमात्--न कश्चित् इत्यर्थः । अत्र हेतुमाह—यत्स्फुरणानुप्राण इति ॥ १२७ ॥

अनुवाद—जो अपने जानने योग्य नहीं है, अथवा ग्रहण करने योग्य नहीं है, जो शून्य रूप है अथवा अभाव रूप से प्रतीत होता है । सभी की भावना करने पर इस (भावना) के अन्त में होने वाला बोध ब्रह्मबोध का कारण है ॥ १२७ ॥

व्याख्या—ज्ञान दशा में जो अवेद्य है, अर्थात् ज्ञान दशा में जिसका स्पन्दन नहीं होता है जो अनुपादेय और शून्य है । जैसा कि कहा है—'सभी आलम्बन धर्मों वाला, सभी तत्त्वों से परिपूर्ण, सभी क्लेश कर्मविपाक और आशय से शून्य है, तथा परमार्थतः जो शून्य नहीं है, ऐसा तत्त्व ही व्यापक तत्त्व है । वह कोई अनिर्वचनीया अवस्था है, जो हम जैसे मनुष्यों के द्वारा शून्यदशा के नाम से अभिव्यक्त की जाती है । न कि नास्तिक पुरुषों की तरह लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त हुई अभावात्मक अवस्था को शून्य कहते हैं । ऐसा प्रतिपादन करने के कारण जिस वेद्य वस्तु का हम इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उसे हम शून्यावस्था कहते हैं । बौद्धों के द्वारा निर्णीत शून्य-भूमिका कुछ अलग है और आगमशास्त्र में बतलाई गई शून्यभूमिका कुछ अलग । इस तथ्य का विवेचन विमर्शदीपिका में प्राप्त होता है—'वह शिव नामक शून्य स्थान है जो स्वतंत्र और परिपूर्ण है, उस स्थिति में जाकर सभी तत्त्व लय हो जाते हैं । तथा उसी से सभी तत्त्वों का प्रादुर्भाव होता है । सभी तन्त्रेश्वर भी वहीं से उत्पन्न होते हैं और वहीं निवास करते हैं । तथा क्षय होकर सभी उसी शून्यमय शिवतत्त्व में लीन हो जाते हैं । दर्शनान्तरों में दिखलाए गए शून्य तत्त्व भी सदा उदित होने वाले इस शिव-शून्य में ही उत्पन्न होते हैं और इसी में लीन हो जाते हैं । वहाँ जो वस्तु नहीं है, वह कहीं नहीं है । और संसार में जो वस्तुएँ है वे सभी वहाँ हैं । बाह्याभ्यन्तर रूप से ऐसी कोई भी वस्तु जगत् में नहीं है जो उस शिवशून्य में नहीं है । उस परमार्थ सत्य का उपमेय अन्यत्र कहीं नहीं है । उसका अनादर करके जड़ बुद्धि वाले बौद्ध धर्मावलम्बी शून्यता का प्रतिपादन करते हैं, परमार्थतः यह उचित नहीं है' ।

इस प्रकार स्वतन्त्र स्वरूप उस शिवशून्य का, परमार्थतः अभावगत शून्यता आकाशकुसुम में होती है । इसकी सत्ता स्फूर्तिदायक होने से महान् व्यापक स्वरूप की है । जैसा कि कहा है—'वह प्रस्फुरित होने वाली एक विलक्षण महासत्ता है जो देश और काल के बंधन में नहीं है' । और भी कहा गया है—'मैं उस परमात्मा के सर्व-मान्य, व्यापक और परमेश्वर स्वरूप को प्रणाम करता हूँ' । इस प्रकार सर्वव्यापक स्वरूप भैरवतत्त्व की भावना करनी चाहिये । उस भावना की उत्कट अवस्था में प्राप्ति हो जाने पर यथार्थ बोध उत्पन्न हो जायेगा । इस प्रकार व्यापक अभाव महासत्ता स्वरूप है । इसी तथ्य को महेश्वरानंद ने प्रकट किया है—'आकाशपुष्प का वास्तविक पुष्प से क्या भेद है—(अर्थात् कुछ भी नहीं), क्योंकि वास्तविक पुष्प की स्फुरणा को देखकर ही आकाशपुष्प की स्फुरणा का उदय होता है । इस प्रकार स्फुरणा होने

में लौकिक-पुष्प व आकाश-पुष्प की स्फुरणा में पुष्प स्फुरणा रूप सामान्य धर्म अखण्ड अनुस्यूत रहता है'। अतः दोनों में कोई अन्तर नहीं है ॥ १२७ ॥

नित्ये निराश्रये शून्ये व्यापके कलनोज्झिते ।
बाह्याकाशे मनः कृत्वा निराकाशं समाविशेत् ॥ १२८ ॥

नित्यत्वादिविशेषणप्रतिपादितव्याप्तिके बाह्यगगने मनो विमर्शात्मकं ज्ञानं कृत्वा समापन्नं विधाय निरालम्बनचिदुदये सति, आकाशात् निष्क्रान्तम् अशून्यं धाम समाविशति इति शाक्त्येवेयं भूः ॥ १२८ ॥

अनुवाद—नित्य, निराश्रय, शून्य, व्यापक और सम्पूर्ण कल्पनाओं से युक्त बाह्याकाश में मन को स्थिर करके आकाश से भी परे अशून्य स्थान में प्रवेश करना चाहिये ॥ १२८ ॥

यत्र यत्र मनो याति तत्तत् तेनैव तत्क्षणम् ।
परित्यज्यानवस्थित्या निस्तरङ्गस्ततो भवेत् ॥ १२९ ॥

यत्र यत्र विषये मनः चाञ्चल्यात् याति, तत्तत् वस्तु तेनैव अविकल्पसंवेदनेन मनसा तत्क्षणं परिहृत्य, पुनरपि गतं चेत् पुनरपि प्रत्याहृत्य--

'उभयाधीनश्चित्तवृत्तिनिरोधः।' (पा० १ सू० १२)

इति पतञ्जलिनीत्या--

'अभ्यासेनैव कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।'

इति भगवत्सम्भाविते चित्तवृत्तिनिरोधे वैराग्याभ्यासयुगलदाढर्यात् मनसो निरालम्बनताप्राप्तियुक्त्या परभैरवावेशवान् भवेत्। उक्तं च गीतासु--

'यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्।
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्॥' (६।२७)

इति ॥ १२९ ॥

अनुवाद—जहाँ-जहाँ मन जाता है, वहीं उसको तत्क्षण निर्विकल्पावथा में पहुँचा कर हटाना चाहिये। इस प्रकार बार-बार विषयों से मन को हटाने से मन निश्चल (तरंगहीन) हो जाता है ॥ १२९ ॥'

व्याख्या—चांचल्य के कारण जहाँ-जहाँ मन जाता है, वहाँ-वहाँ मन को निर्विकल्प संवेदना द्वारा तुरन्त उसका संवरण करना चाहिये। यदि फिर भी जाता है तो उसे खींचकर लाया जाना चाहिये। इस प्रकार दोनों पक्षों से चित्त की वृत्ति को रोकने पर धीरे-धीरे वह रुकने लग जायेगा। जैसा कि पातंजलयोगसूत्र में कहा गया है। भगवान् कृष्ण ने भी गीता में ऐसा ही कहा है–'यह चंचल मन चित्त-वृत्तियों का मन्थन करने वाला होने पर भी अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है'। यह मन अत्यन्त चँचल है। अतः चित्तवृत्ति के निरोध से, वैराग्य और अभ्यास दोनों

की दृढ़ता से और निरालम्बन रूप प्राप्ति की युक्ति से परम भैरव में आविष्ट किया जा सकता है। जैसा कि गीता के छठे अध्याय में कहा गया है—'यह अस्थिर चंचल मन जहाँ-जहाँ जाता है, वहीं से उसे पकड़ कर आत्मा में लगाना चाहिये, जिससे वह वश में आ जाता है ॥ १२९ ॥

भया सर्वं रवयति सर्वदो व्यापकोऽखिले ।
इति भैरवशब्दस्य सन्ततोच्चारणाच्छिवः ॥ १३० ॥

भा ऐ र व—इति अक्षरचतुष्कस्य अयमर्थः—अनुत्तररूपोऽकारः, इच्छारूपः इकारः, अनुत्तरविश्रान्तिरेव आनन्दः, इच्छायां विश्रान्तिः ईशनम्—तेन एष क्रियाशक्तेः प्रारम्भः आकार ईकारश्च, भा संविद्रूपः प्रकाशः, इच्छा ईशनं च आनन्दवपुषि अनुत्तरपरधामनि च प्राग्भाविनि स्वरूपात् अप्रच्याविनि यदा अनुप्रविशति तदा अ आ इ ई—इत्येतत् एकारतया सम्पद्यते। अनुत्तरानन्दयोः इच्छायां प्रसरणेन एकारोत्पत्तिः, तत्रापि पुनरनुत्तरानन्दसङ्घट्टात् ऐकारोत्पत्तिः। अत एव सन्ध्यक्षरसंज्ञा एकार-ऐकारयोः। अत एव—

'अवर्ण इवर्णे ए।'

इत्यनेन अ आ ए—इत्येतत्, अकार-एकारयोः एकादेशेन अथवा आकार-एकारयोः एकादेशेन ऐ-भावः इति संवित्प्रकाशः शवलीभूतः। सा इयं स्फुटा क्रियाशक्तिः, स्फुटक्रियाशक्तिमत्त्वम् ऐकारार्थः। अत एव एकाक्षरकोशे—

'.....ऐकारः स्यान्महेश्वरः।'

इति उक्तम्। तेन भैरवपदस्य अयमर्थः—भया संवित्प्रकाशरूपया ऐकारः क्रियाशक्तिमान् महेश्वरः सर्वं रवयति विमृशति इति भैरवः इति एतदेव अभिधेयम्। यद्वा भया ज्ञानात्मिकया शक्त्या ऐकारेण माहेश्वर्यव्यञ्जिकया क्रियाशक्त्या सर्वं विमृशति। यदुक्तं प्रत्यभिज्ञायाम्—

'.....जडभूतानां प्रतिष्ठा जीवदाश्रया।
ज्ञानं क्रिया च भूतानां जीवतां जीवनं मतम् ॥' (१।१।४)

इति। अर्थान्तरं तु द्वितीयपादेन आह—सर्वदो व्यापकोऽखिले इति। तया भया सर्वं शुभाशुभं राति ददाति सर्वं वाति अनुगच्छति व्यापकतया इति भैरवः—

'ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा।'

इति हि उपनिषत्, इति अहर्निशम् उच्चारणात् परमशिवीभावो भवति। एतदुच्चारणमाहात्म्यं श्रीमदभिनवगुप्तपादैः दर्शितम्—

'आत्मन्येव नमामि नाम विसरद्रोमाञ्चरेखाङ्कुरा-

क्रान्त्या किं च दवीयसीरपि दिशो जानामि रुन्धे हठात् ।
यन्मे भैरव भैरवेति रटतो हृद्ग्रन्थिविस्फोटन-
त्रुट्यत्पाशवपाशपञ्जरभरः कायोऽप्यनन्तायते ॥'

इति । अत्र स्वदेहे अमानम् अप्रभवनम्, अतिदूराणां काष्ठानां बलात् आक्रमण-ज्ञानं, त्रुट्यत्पशुसम्बन्धि पाशपञ्जरत्वं स्वकायस्य पराकाशायमानत्वं विना न सम्भवति इत्यतः–कायोऽप्यनन्तायते इति उक्तम् । समस्ततादात्म्यभावनया जीवन्मुक्ततायां परमेश्वरैकरूपतावेशात् परसिद्धिलाभः, यन्मया स्तुतं– आत्म-न्येव नमामि इति । एतत्तु विवृतिविमर्शिन्याम् अभिनवगुप्तपादैः दर्शितम् । इयं करङ्किणी मुद्रा ।

'अनन्तं सुरवर्त्म खम् ।'

इत्यमरः । कायोऽपि मोक्षायते इति पाठान्तरम् ।

केचित्तु भ्रियात्सर्वं रवयति इति पठन्ति, तत् न साधु– यदि भृरवः इत्यादिपदसिद्धिः स्यात् तर्हि एतत् सङ्गच्छेत । यद्यपि प्रचुरपुस्तकेष्वपि एष पाठोऽस्ति, तथापि धारणपोषणार्थो भरतिः कतमदक्षरमपेक्ष्य योजनीयः—न तावत् भैरवपदमध्यात् भैकारापेक्षो भरतिः रेफापेक्षो वा वकारापेक्षो वा । समुदायपक्षे तु नहि 'भर' इत्यर्णयुगस्य भरणादिकं वकारमात्रस्य रवणार्थत्वं युक्तिमत् प्रथमं वर्णद्वयं संयोज्य पुनर्वकारस्य पूर्वसङ्गतरेफसंयोजनेन काका-क्षिन्यायापादनं न युक्तम्—कष्टकल्प्यत्वेन कल्पनागौरवात् । भरण-रवण-वम-नार्थो भैरवः इति चिरन्तनार्थोऽपि न युक्तिसहो—भैरवपदस्यैव सिद्धत्वात्, ऐकारस्य सुषिरपातो वकारवत् भैरवपदासिद्धिः । अन्यच्च द्वितीयचरणे तु परमेश्वरेणैव सर्वदत्वम् अखिले व्यापकत्वं विवृतम् । तत् राति-वाति-क्रियायुग-लार्थो द्वितीयपादोक्तः क्षेमराजादिभिः न चेतितो, यतो विज्ञानोद्द्योतमङ्गल-श्लोकप्रारम्भे भरणाद्यर्थ एव प्रकटीकृतः । सर्वधारकः, सर्वपोषकः, सर्वप्रदः, सर्वव्यापी, भैरवः इति मूलग्रन्थाभिधेयं विचार्य भीरूणामभयप्रदो भैरवः, तथा भवभयाक्रन्दस्य कारणं, भीरवरुचाम् ईशः, भानि नक्षत्राणि ईरयति चालयति इति भेरः कालः तं वायति इत्यादिस्वकपोलकल्पितस्वचातुर्यमात्र-नैपुण्यप्रदर्शनविषये गजनिमीलनविधा इयम् । तदत्र सारासारार्थविवेकविषये सहृदया एव प्रमाणम् –इति क्षन्तव्यं गुरुभिः । एतज्जनकृतवर्णचतुष्काक्षर-योजनार्थस्तु तन्त्रालोकसारप्रदर्शितनयेनैव ज्ञेयः ॥ १३० ॥

अनुवाद—हे देवि ! सर्वत्र व्यापक भय के कारण संवित्प्रकाश से संचालित करने वाला, सर्वशक्तिमान् भैरव शब्द का निरन्तर उच्चारण करते हुए मनुष्य (साधक) भैरवस्वरूप हो जाता है ॥ १३० ॥

व्याख्या—भैरव शब्द में चार अक्षर हैं—भा-ऐ-र-व इति । इन चारों अक्षरों का अर्थ इस प्रकार है–अकार अनुत्तर है, इकार इच्छा रूप है, अनुत्तर में विश्रान्ति होना यही आनन्द है, इच्छा में विश्रान्ति होना ही ईषणा है, जिससे 'ईषणम् एषः' इस व्युत्पत्ति से क्रियाशक्ति का बोध होता है । आकार और ईकार का प्रारम्भ ये दोनों भास्वररूप अर्थात् संवित्प्रकाश का बोध कराते हैं । और इच्छा आनन्द रूप शरीर में अनुत्तर परमधाम के पूर्वभावी स्वरूप वाली होने से कभी च्युत नहीं होने वाली भावना है । इनका अनुप्रवेश होने पर 'अ', 'आ', 'इ', 'ई' मिलकर एकाकारता को प्राप्त हो जाते हैं । अनुत्तरानन्द का इच्छा में प्रवेश होने से 'एकार' की उत्पत्ति होती है । उसमें भी पुनः अनुत्तरानन्द के संघट्टन से ऐकार की उत्पत्ति होती है । अतएव 'एकार' और 'ऐकार' ये दोनों सन्ध्यक्षर हैं । इससे 'अ', 'आ', और 'ए' ये तीनों अकार और एकार के एकादेश से अथवा आकार और एकार के एकादेश से ऐकार उत्पन्न होता है, जिसका अर्थभाव है । वह संवित्प्रकाश से शबलीभूत (मिश्रित) होकर स्फुट क्रिया शक्ति का वाचक बन जाता है, इसीलिए एकाक्षरकोष में एकार का अर्थ महेश्वर कहा गया है । और भी भैरव पद का यह अर्थ होता है—संवित्प्रकाश रूप शक्ति एकार और क्रिया शक्तिमान महेश्वर इन सब को विमर्श रूप में प्रकट करने वाला भैरव कहलाता है ।[1] जैसा कि प्रत्यभिज्ञातंत्र में कहा गया है–'जड़भूत वर्णों की जीवदात्री प्रतिष्ठा के द्वारा ज्ञान, क्रियाभूत जीवन देने से इनमें जीवता मानी गयी है' । इस प्रकार जीवनदात्री शक्ति से युक्त शुभाशुभ कर्मफल को देने के कारण और सबको प्रेरित करने के कारण भैरव कहा जाता है । जैसा कि उपनिषदों में भी कहा गया है—'ईश्वर से प्रेरित जीव स्वर्ग या नरक में जाता है' । ऐसे परमशिव भाव को प्राप्त भैरव शब्द का निरन्तर उच्चारण करता हुआ परमशिव बन जाता है ।

'भैरव' शब्द के उच्चारण का माहात्म्य अभिनवगुप्त पाद ने भी बतलाया है—'मैं आत्मा में ही नमस्कार करता हूँ, वह नमस्कार व्यापक होता हुआ रोमांचक रेखा के अंकुरित होने से ही अभिव्यक्त होता है और अत्यन्त दूर तक फैली हुई दिशाओं को भी मैं बलपूर्वक रोक सकता हूँ, इस प्रकार समझता हूँ । मेरे 'भैरव-भैरव' उच्चारण से हृदय की ग्रन्थियों को भेद कर उसके द्वारा टूटते हुए पशुभाव के पाश समुदाय से मुक्त हुआ मेरा यह शरीर एक होते हुए भी अनन्त के रूप में प्रत्यक्ष आता है । इस प्रकार अपने वास्तविक सिद्धान्त का प्रतिपादन कर अन्य आचार्यों द्वारा विपरीत अर्थ भी किए गए हैं, वे सब युक्तिहीन होने के कारण उपेक्ष्य हैं । जैसा कि मंगलाचरण के प्रारंभ में ही 'भरणात् भैरवः स्मृतः' इस तरह भरणार्थक रूप से भैरव शब्द की व्याख्या की गई है । अर्थात् सबको धारण करने वाला, सबका पोषक, सब कुछ देने

---

१. भया संवित्प्रकाशरूपया ऐकारः क्रियाशक्तिमान् महेश्वरः सर्वं रवयति विमृशति इति भैरवः इति एतदेव अभिधेयम् । यद्वा भया ज्ञानात्मिकया शक्त्या ऐकारेण माहेश्वर्यव्यञ्जिकया क्रियाशक्त्या सर्वं विमृशति । —क्षेमराज विवृत्ति

वाला, सर्वव्यापी, इत्यादि रूपों में मूलग्रन्थ में ही विचार किया गया है। 'भीरुओं को अभय देने वाला'—इत्यादि भैरव शब्द के अर्थ बतलाए गये हैं। भव-भय से आक्रन्द्रित होने के कारण तथा प्रकाश शक्ति का स्वामी होने के कारण भी भैरव कहा गया है। 'भचक्र' अर्थात् नक्षत्र चक्र को प्रेरित करने के कारण काल का नाम 'भैरः' हैं। उस काल को प्रेरित करने वाला भी भैरव कहलाता है। इत्यादि अनेक परिभाषाएँ कपोल-कल्पनाओं अथवा बुद्धिचातुर्य की निपुणताओं के प्रदर्शन मात्र हैं। अतः इस विषय में सार-आसार का विवेक सहृदय-पुरुष के लिए स्वयं विचारणीय है। तथा मेरी यह धृष्टता गुरुजनों के लिए क्षम्य है। मैंने इन ४ अक्षरों की योजना का अर्थ करके भैरव शब्द की जो व्याख्या की है, वह तंत्रालोकसार नामक ग्रन्थ में बतलाए मार्ग के अनुसार ही है ॥ १३० ॥

अहं ममेदमित्यादिप्रतिपत्तिप्रसङ्गतः ।
निराधारे मनो याति तद्ध्यानप्रेरणाच्छमी ॥ १३१ ॥

अहं, मम इदम्—इत्यादिन्यूनाहन्ताज्ञानप्रसङ्गेनापि निराधारे वस्तुनि प्रबुद्धगोचरे पूर्णाहंभाव एव मनो याति - अहं-विमर्शस्य अत्रुटितत्वेन निर्विशेषत्वात्। परमानन्दात्मकत्वं तु आत्मनो न कदाचित् विच्छिद्यते - पूर्णाहं-विमर्शस्य परमात्मत्वेन सर्वत्र सत्त्वात्। अप्रबुद्धादीनां सर्वेषाम् एक एव आत्मा, सर्वे हि स्वात्मन्येव रागिणः, स्वात्मप्रेमैव परमेश्वरभजनम्—

'प्रेमैव ब्रह्म केवलम्।'

इति उक्तत्वात्। अहं-विमर्शस्य न्यूनतापूर्णतादिना विच्छेदाभावात् प्रबुद्धात्मा अप्रबुद्धात्मा वा आनन्दस्वभाव एव। अतो महेश्वरानन्दादिभिः विद्यायां वाप्यविद्यायां स्वानन्दसत्तया स्वात्मविषयं परं प्रेम न कदाचित् हीयते इति उक्तम्। यथा —

'नन्वात्मनः प्रियार्थं सर्वस्य प्रियत्वं भणति श्रुतिः।
तस्मादानन्दस्वभाव आत्मा मुक्तोऽप्यमुक्तो वा ॥'

इति।

'मा न भूवं हि भूयासमिति प्रेमात्मनीक्ष्यते।
अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः ॥'

इति।

'त्वमेवात्मेश सर्वस्य सर्वश्चात्मनि रागवान्।
इति स्वभावसिद्धां त्वद्भक्तिं जानञ्जयेज्जनः ॥'

इति। तस्मात् न कश्चित् अप्रबुद्धो न कश्चित् प्रबुद्धः सुप्रबुद्धो वा, किं तु स्वतन्त्रः परमेश्वर एव तथा तथा भाति। अबोधबोधसम्बोधकल्पनया तत्स्वातन्त्र्यं विघटते, अतो बोधादिविकल्परहितत्वेन शान्तो भवेत् ॥ १३१ ॥

अनुवाद—'मैं' और 'मेरा यह' इत्यादि ज्ञान के प्रसंग से भी मन निराधार (वस्तु अर्थात् पूर्ण अहं) में प्रविष्ट होता है। इस प्रकार उसके ध्यान की प्रेरणा से शान्ति को प्राप्त कर लेता है ॥ १३१ ॥

व्याख्या—'मैं' और 'मेरा यह' इत्यादि न्यूनाहंता ज्ञान के प्रसंगों में भी निराधार वस्तुओं में और प्रबुद्ध पूर्णाहंता भाव—बुद्धि में मन के जाने पर भी अहंताविमर्श के अखण्ड रहने के कारण ज्ञानावस्था की अहंता में और अज्ञानावस्था की अहंता में कोई अन्तर नहीं है, परमानन्द तो सर्वत्र आत्मा का ही है। इसीलिए किसी भी अवस्था में उसका वियोग नहीं हो सकता। ज्ञानी और अज्ञानी की आत्मा एक ही है। तथा अपनी आत्मा में ही सभी स्नेह करते हैं। आत्मा में स्नेह करना ही परमेश्वर भजन है। शास्त्रों में भी 'प्रमेव ब्रह्म केवलम्' ऐसा कहा गया है। अतः अहंता-विमर्शता का न्यूनता और पूर्णता से कोई भेद नहीं है। ज्ञानी या अज्ञानी आनन्द स्वभाव मात्र हैं। अतः महेश्वरानंद आदि विद्वानों ने विद्या और अविद्या में आत्मानंद सत्ता-रूप परम-प्रेम को सर्वत्र समान रूप से व्याप्त देखा है। क्योंकि आत्मा विषयक प्रेम कहीं पर भी अविद्यमान नहीं होता। वेदों में भी आत्मा के प्रिय के लिए ही सभी प्रिय होते हैं, ऐसा कहा गया है। इसलिए आत्मानंद स्वभाव वाला चाहे मुक्त हो या बद्ध, आत्मा में प्रेम रखना दोनों में समान है। और भी कहा गया है—मैं न उत्पन्न हुआ था, न उत्पन्न होऊँगा, इस प्रकार आत्मा के विषय में परमानन्दमय आत्मप्रेम होता है। वह ज्ञानी और अज्ञानी के समान ही होता है।

तथा हे प्रभो ! तुम्हीं सम्पूर्ण जगत् के स्वामी हो, सभी मनुष्य आत्मा में अनुराग करते हैं, इस प्रकार स्वभावसिद्ध आत्मा को जानने वाला मनुष्य ही तुम्हारा भक्त है। अतः न कोई ज्ञानी है, न कोई अज्ञानी और न कोई श्रेष्ठ ज्ञानी है, किन्तु स्वतंत्र परमेश्वर ही सर्वत्र अबोध, बोध और संबोध रूप कल्पना से स्वातंत्र्य शक्ति के रूप में सामने आता है। इसलिए बोधादि विकल्पों से रहित हो जाने पर सब कुछ अविनाशि आत्मा है। इस प्रकार का शांत भाव साधक के हृदय में जागृत हो जाता है।

अविनाशी, व्यापक, विश्वम्भर, वासुदेव हरि का शाश्वत कीर्तन-भजन मात्र करते हुए कलियुग में साधक मोक्ष प्राप्त कर लेता है।[1] ॥ १३१ ॥

---

१. बन्ध और मोक्ष के स्वरूप के लिए द्रष्टव्य परमार्थसार का० ३२-३३,

देहप्राणविमर्शनधीनान नमः प्रपञ्चयोगेन।
आत्मनं वेष्ट्यते चित्रं जालेन जालकार इव ॥
स्वज्ञानविभवभासनं योगेनोद्वेष्टयेन्निजान्मातम्।
इति बन्धमोक्षचित्रां क्रीडां प्रतनोति परमशिवः ॥

इस कारिका में विवेचित विषय की तुलना के लिए निम्नलिखित अवतरण उल्लेखनीय है—

'अविनाशी वासुदेवो विष्णुर्विश्वम्भरो हरिः ।
इत्थं कीर्तनमात्रेण कलौ मोक्षो हि शाश्वतः ॥'

इति पाञ्चरात्रमतं कटाक्षेण प्रमाणयन् शाक्तीं भूमिम् आह—

नित्यो विभुर्निराधारो व्यापकश्चाखिलाधिपः ।
शब्दान् प्रतिक्षणं ध्यायन् कृतार्थोऽर्थानुरूपतः ॥ १३२ ॥

'चैतन्यविशिष्टं शरीरात्मा' इति चार्वाकाः । नैयायिकादयो ज्ञानादिगुणगणाश्रयं बुद्धितत्त्वप्रायमेव आत्मानं संसृतो मन्यते । अपवर्गं तु तदुच्छेदे शून्यप्रायम्, अहं प्रतीति प्रत्येयः सुखदुःखाद्युपाधिभिः तिरस्कृतः आत्मा इव मन्वानाः मीमांसकाः अपि बुद्धावेव निविष्टाः । ज्ञानसन्तान एवं तत्त्वम् इति सौगाता बुद्धिवृत्तिषु एव पर्यवसिताः । प्राण एव तत्र आत्मा इति केचिद् श्रुत्यन्तविदः । असदेव इदमासीत् इत्यब्रह्मवादिनः शून्यभुवमतमाहूय स्थिताः । माध्यमिकापि एवमेव । परा प्रकृतिः भगवान् वासुदेवः तद्विस्फुल्लिङ्गप्राया एवं जीवाः इति पाञ्चरात्राः । परस्याः प्रकृतेः परिणामाभ्युपगमान् अव्यक्ते एव अभिनिविष्टाः ।

सङ्ख्यादयस्तु विज्ञानकलप्रायां भूमिमवलम्बन्ते । सदेव इदमग्रमासीत् इति ईश्वरतन्त्रत्वपदमाश्रिता अपरे श्रुत्यन्तविदः । शब्दब्रह्ममयं पश्यन्तीरूपमात्मज्ञत्वम् इति श्रीसदाशिवपदमध्यासिताः ।

बुद्धितत्त्वे स्थिता बौद्धा गुणेष्वेवाहूताः स्थिताः ।

स्थितावेदविदः पुंस्यव्यक्ते पाञ्चरात्रिकाः । विश्वोत्तीर्णमात्मत्वमिति । तान्त्रिकाः विश्वमयम् इति कुलाद्याम्नायनिविष्टाः विश्वोत्तीर्णं शिवमयं चेति त्रिकादिदर्शनविदः ।

—प्रत्यभिज्ञाहृदय सूर की वृत्ति ।

देहमात्रं चैतन्यविशिष्टमात्मेति प्रकृता जना लोकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः । इन्द्रियाण्येव चेतनान्यात्मेत्यपरे । मनो मन्यते । विज्ञानमात्रं क्षणिकमित्येके । शून्यमित्यपरे । अस्तिदेहादित्यतिरिक्तः संसारी कर्ता भोक्तेत्यपरे । भोक्तैव केवलं न कर्तेत्येके । अस्ति तद्व्यतिरिक्तः ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरिति केचित् । आत्मा स भोक्तुरित्यपरे ।

—शाङ्करभाष्य (नि० सा०)

तथा—

सदानन्दकृत वेदान्तसार में श्रुति-वाक्यों का आधार लेकर चार्वाक आदि के आत्मसम्बन्धी मतों का विवेचन भी द्रष्टव्य है—

अतिप्राकृतस्तु 'आत्मा वै जायते पुत्रः' इत्यादि श्रुतिः—पुत्र आत्मेति वदति । चार्वाकस्तु स्थूलं शरीरमात्मेति वदति । अपरश्चार्वाकः प्राण आत्मेति वदति । अन्यस्तु चार्वाकः—मन आत्मेति वदति । बौद्धस्तु—बुद्धिरात्मेति वदति ।

प्रभाकरतार्किकौ तु अज्ञानमात्मेति वदति । भाट्टस्तु—अज्ञानोपहितं चैतन्यमात्मेति वदति । अपरो बौद्धः—शून्यमात्मेति वदति । —वेदान्तसार पृ० ७२-७९

विभुः परमेश्वरो नित्यत्वादिस्वरूपः इति अर्थानुगुण्येन तान् शब्दान् मुहुः चिन्तयन् कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः। भट्टनारायणेनापि नामकीर्तनमाहात्म्यं स्तवचिन्तामणौ पदे पदे अभिहितम्—

'नामापि ध्यायतां ध्यानैः किमन्यालम्बनैः फलम्।'

इत्यादिना ॥ १३२ ॥

इस प्रकार के पाञ्चरात्र मत का संकेत करते हुए 'शाक्तभूमिका' का अवतरण दिया जा रहा है—

अनुवाद—नित्य, निराधार, व्यापक, सर्वेश्वर, इन शब्दों (नामों) का प्रतिक्षण ध्यान करते हुए (साधक) अर्थ के गुणानुसार कृतार्थ हो जाता है ॥ १३२ ॥

व्याख्या—व्यापक परमेश्वर, नित्य, अखण्ड सच्चिदानन्द स्वरूप है, इस प्रकार अर्थानुसंधानपूर्वक शब्दों का बार-बार चिन्तन करते हुए साधक कृतकृत्य हो जाता है। भट्टनारायण ने भी नाम-कीर्तन के माहात्म्य का वर्णन करते हुए अपने स्वचिन्तामणि ग्रन्थ में पद-पद पर इस तथ्य को लिखा है; तथा स्पन्दकारिका में भी ऐसा ही कहा गया है ॥ १३२ ॥

द्वैतप्रपञ्चज्ञानं भ्रम एव, इति वेदान्ताभिमताम् इन्द्रजालधारणाम् आह—

अतत्त्वमिन्द्रजालाभमिदं सर्वमवस्थितम्।
किं तत्त्वमिन्द्रजालस्य इति दार्ढ्याच्छमं व्रजेत् ॥ १३३ ॥

अतत्त्वं निस्तत्त्वरूपम्, अत एव इन्द्रजालतुल्यम्। किं तत्त्वं—न किञ्चिदित्यर्थः। अतः सर्वम् इदमिन्द्रजालवत् प्रतीयते, न वस्तुसत् इत्यर्थः ॥१३३॥

द्वैत प्रपंच ज्ञान केवल भ्रममात्र है, ऐसी वेदान्ताभिमत इन्द्रजालधारणा का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है—

अनुवाद—यह सब इन्द्रजाल के समान तत्त्वहीन है, इन्द्रजाल का भला क्या होगा, इस (विचार) को दृढ कर लेने से साधक शान्ति को प्राप्त कर लेता है ॥१३३॥

आत्मनो निर्विकारस्य क्व ज्ञानं क्व च वा क्रिया।
ज्ञानायत्ता बहिर्भावा अतः शून्यमिदं जगत् ॥ १३४ ॥

बोधात्मकस्य चिदात्मनो निर्विभागत्वेन निर्विकारत्वात् ज्ञानं क्व, क्व च वा क्रिया, ज्ञानक्रिये विकार एव, तदायत्ता बाह्याः पदार्थाः, अतः सर्वम् इदं शून्यमेव ध्यायेत्। यदुक्तं चन्द्रज्ञाने—

'अध ऊर्ध्वं दिशः सर्वा भूमिरापोऽनलस्तथा।
वायुश्च खं मनो बुद्धिरहङ्कारश्च ये गुणाः ॥

सर्वं शून्यं निरालम्बं तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् ।
यत्किञ्चित्सकलं भावरूपं तन्त्रेषु वर्णितम् ॥
तदसारतरं चन्द्र मायास्वप्नोपमं स्थितम् ।
भ्रान्तिं त्यजस्व वै पुत्र सर्वं शून्ये प्रतिष्ठितम् ॥
शून्यात् प्रवर्तते शक्तिः शक्तेर्वर्णाः प्रजज्ञिरे ।
वर्णेभ्यश्च तथा मन्त्रा मन्त्रेभ्यः सृष्टिरव्यया ॥
तस्माच्छून्यं जगद्ध्यायेद्यन्न नश्येत् कदाचन ।' इति ।

अतश्च ज्ञेयकार्यादिरूपं जगदपि न किञ्चित् इति निरूढशुद्धसंविदोऽनुत्तरभाव-प्राप्तिः । इति शाक्ती भूः ॥ १३४ ॥

अनुवाद—('गुणकृत विकार) ज्ञान अथवा क्रिया का निर्विकार आत्मा में होना संभव नहीं है, बाहर के जितने भी भाग हैं, वे सभी ज्ञान के अधीन हैं । अतः सारा जगत् शून्य हैं ॥ १३४ ॥

व्याख्या—बोधात्मक चिन्मय आत्मा का विभाग होना संभव नहीं है, क्योंकि वह निर्विकार है । ऐसी अवस्था में विकार रूप ज्ञान या क्रिया का उसमें होना किसी भी प्रकार संभव नहीं है । साथ ही सभी बाह्य पदार्थ ज्ञान और क्रियाजन्य होते हैं । ज्ञान और क्रिया से रहित वस्तु में बाह्य पदार्थों की सत्ता किसी भी प्रकार हो नहीं सकती । अतः यह सारा दृश्य जगत् शून्यमात्र है, ऐसा ही ध्यान निरन्तर करना चाहिए ।

जैसा कि चन्द्रज्ञान में कहा गया है—ऊपर से नीचे तक की सारी दिशाएँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये सारे गुण हैं । ये सभी निरालम्ब महाशून्य में प्रतिष्ठित होने से जो कुछ भावरूप शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है; हे चन्द्र ! वह सब सारहीन है और मायिक इन्द्रजाल के तुल्य अथवा स्वप्न सृष्टि के समान स्थित है । हे पुत्र ! भ्रान्ति को छोड़कर ऐसी भावना करो कि सारा जगत् शून्य मे प्रतिष्ठित है । शून्य से ही शक्ति प्रवृत्त होती है, शक्ति से वर्ण, वर्ण से मन्त्र और मन्त्र से अव्यय सृष्टि की उत्पत्ति होती है । अतः सारे जगत् का शून्य रूप से ध्यान करो, जो शून्य कभी भी विनाश को प्राप्त होने वाला नहीं है । अतः यह दृश्यमान् जगत् शून्य के अतिरिक्त कुछ भी नही है, ऐसे दृढ़ शुद्ध संवित् के द्वारा ही है । ज्ञान और क्रिया आदि शक्तियों के योग से उत्पन्न होने वाली कल्पना से दूर रहे । निर्विकल्प आत्मा में जगत् इन्द्रजालवत् प्रतीत होता है । जैसा कि मालिनी-विजय में भी कहा गया है—'जगत्कर्ता महाशून्य परमशिव की समवाय शक्ति इच्छा के रूप में जब सृष्टि का प्रारंभ करना चाहती है, तब वह एक होने पर भी अनेक रूप धारण कर लेती है । उसका प्रसार किस प्रकार का है, उसे कहा जा रहा है । अतः सुनो—ज्ञेय

वस्तु इससे भिन्न नहीं है, ऐसा सुनिश्चित है। इस प्रकार का बोध कराने वाली शक्ति को ज्ञानशक्ति कहते हैं; तथा यह सब इस प्रकार हो जाय—वह कार्योन्मुखी प्रवृत्ति क्रिया के रूप में निर्देश की जाती है। इस प्रकार ज्ञान और क्रिया के रूप में दो प्रकार की शक्ति उत्पन्न होकर अनेक प्रकार की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उसमें हेतु पदार्थ की उपाधि है। जैसे चिन्तामणि रत्न से इच्छित वस्तुएँ संकल्प मात्र से ही प्राप्त हो जाती हैं, वैसे ही संकल्प मात्र से ही अनेक ज्ञान और क्रियाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। वहाँ पहले तो यह मातृभाव को धारण कर दो प्रकार की बनती है, फिर नौ प्रकार की बनकर पुनः ५० प्रकार की बन जाती है।[1] इत्यादि रूप से इस चैतन्य संवित् का विस्तार-विलास अनन्त रूप धारण कर लेता है ॥ १३४ ॥

न मे बन्धो न मोक्षो मे भीतस्यैता विभीषिकाः ।
प्रतिबिम्बमिदं बुद्धेर्जलेष्विव विवस्वतः ॥ १३५ ॥

मम चिन्मात्ररूपस्य न बन्धो, मोक्षो वा—देशकालाद्यपरिच्छिन्नत्वात्, परिच्छिन्नस्यैव बन्धमोक्षभावात्, केवलम् एताः बन्धमोक्षादिकल्पना मायाशक्तिवशात् अपरामृष्टस्वरूपस्य भीतस्यैव—

'द्वितीयाद् वै भयं भवति'

इति द्वैतत्रस्तस्य, न तु चिदद्वैतपरामर्शशीलस्य विभीषिकाः चटकभीत्युत्पादनशालिरक्षणार्थाः पलालपुरुषाद्याः। तत्त्वज्ञानिनस्तु किं करिष्यन्ति एताः अनेन बन्धनम्, इदं न कर्तव्यम्, इदं कर्तव्यम्, अनेनैव मोक्षः, इत्याद्याः कल्पनाः—

'निस्त्रैगुण्ये पथि विहरतां को विधिः को निषेधः।'

इति शुकमुन्युपदेशात्। उक्तं च कल्हणकविना—

---

१. 'या सा शक्तिर्जगद्धातुः कथिता समवायिनी ।
इच्छात्वं तस्य सा देवि सिसृक्षोः प्रतिपद्यते ॥
सैकापि सत्यनेकत्वं यथा गच्छति तच्छृणु ।
एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिश्चितम् ॥
ज्ञापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानशक्तिर्निगद्यते ।
एवं भवत्विदं सर्वमिति कार्योन्मुखी यदा ॥
जाता तदैव तद्वत्कुर्वत्यत्र क्रिया मता ।
एवं यथा द्विरूपैव पुनर्भेदैरनेकधा ॥
अर्थोपाधिवशाद्याति चिन्तामणिरिवेश्वरी ।
तत्र तावत्समापन्ना मातृभावं विभिद्यते ॥
द्विधा च नवधा भेदैः पञ्चाशद्धा च मालिनी ।'

'शालीन्पलालपुरुषोऽवति यः कृशानु-
दग्धाननश्चटकपेटकभीतिदानैः ।
त्रातुं स एव विहितो विपिने विदध्यात्
किं तत्र भञ्जनकृतां वनकुञ्जराणाम् ॥' इति ।

यथा सूर्यस्य बिम्बमेव प्रतीपं जलमध्ये अस्ति, तथा बुद्धिरेव परिमित-विषया—बद्धोऽहं मुक्तोऽहम् इत्याकारा प्रतीपा इति मम किम् आयातं, बुद्ध्या-द्यवभासकत्वेन तदतीतत्वात्—इति बुद्धिमेव त्यजेत् ॥ १३५ ॥

अनुवाद—न तो मेरा बन्धन होता है, न ही मोक्ष । ये तो डरे हुए को डराने वाले साधन हैं । यह संसार बुद्धि का प्रतिबिम्ब है, जैसे जल में सूर्य का ॥ १३५ ॥

व्याख्या—जैसा कि परमार्थसार में कहा गया है—'माया को स्वीकार कर लेने के कारण बाध मलिन होकर पुरुष बन जाता है, जो पशु है ।[1] मुझ चिन्मय आत्मा का न बंध है और न मोक्ष । क्योंकि देश और काल से अपरिच्छिन्न होने के कारण बंध और मोक्ष की व्यवस्था होना असंभव है । यह तो केवल मायाशक्ति के अधीन अविचार के द्वारा उत्पन्न द्वैत रूप अज्ञान ही है । और वह इन्द्रजालवत् या स्वप्न-संसारवत् मिथ्या होने से भूसे के द्वारा बनाये हुए 'चंचा पुरुष' के तुल्य है । अतः तत्त्वज्ञानी के लिए ये सभी क्या कर सकते हैं ? इससे बंधन होगा, इससे मोक्ष होगा, ये सभी कल्पनाएँ मात्र ही तो है । यह सारी व्यवस्था त्रिगुणात्मक है । त्रिगुणातीत मार्ग में विचरते हुए मनुष्य के लिए न कोई विधि है और न कोई निषेध । कल्हण कवि ने कहा है—'अंगारे से जले हुए मुखवाली चिड़ियों को भय उत्पन्न करने के कारण साल के पलाल से बना हुआ चंचा पुरुष खेतों की रक्षा करता है, इसीलिए जंगल में उसका निर्माण किया जाता है । परन्तु उस चंचा पुरुष से चिड़ियाँ ही डर सकती हैं, सारे जंगल को तोड़-मरोड़ कर नष्ट करने वाले जंगली हाथी के लिए वह चंचा पुरुष किस काम का है ? जैसे सूर्य की किरणों का प्रतिबिम्ब ही जल के भीतर है, उसी प्रकार 'मैं बद्ध हूँ', 'मैं मुक्त हूँ' इस प्रकार के विपरीत विचार भी बुद्धि के आयास मात्र से उत्पन्न होने से असत् हैं । इसी बात को परमार्थसार में स्पष्ट रूप में कहा गया है[2] ॥ १३५ ॥

---

१. 'माया परिग्रहवशाद् बोधो मलिनः पुमान् पशुर्भवति ।—परमार्थसार का० १६

२. 'गच्छति गच्छति जल इव हिमकरबिम्बं स्थिते स्थितिं याति ।
तनुकरणभुवनवर्गे तथायमात्मा महेशानः ॥—प० सा० ७

तुलना कीजिए—

आत्मा के भ्रम के कारण ही असत् होने पर भी धर्म-अधर्म, स्वर्ग-नरक, जन्म-मृत्यु, सुख-दुःख, वर्ण-आश्रम आदि प्रतीत होते हैं—

तद्वद् धर्माधर्मस्वर्निरयोत्पत्ति-मरण-सुखदुःखम् ।
वर्णाश्रमादि चात्मन्यादपि विभ्रमबलाद्भवति ॥'—परमार्थसार का० ३०

अन्तःकरणत्यागम् उक्त्वा बाह्यकरणत्यागधारणाम् आह—

इन्द्रियद्वारकं सर्वं सुखदुःखादिसङ्गमम् ।
इतीन्द्रियाणि सन्त्यज्य स्वस्थः स्वात्मनि वर्तते ॥१३६॥

सम्बध्यमानसुखदुःखादिमयं सर्वम् इन्द्रियद्वारायातम्, न तु मम चिदात्मनो वास्तवम् इत्यतो हेतोः इन्द्रियाणि परित्यजेत् । इन्द्रियाणाम् एष एव सम्यक् त्यागो—यत् स्वस्थत्वं स्वरूपावस्थितत्वम् ।

'एते हि चिद्विलासान्ता मनोबुद्धीन्द्रियादयः ।'

इति उक्तनयेन स्वस्वरूपचिन्मात्रविलासज्ञानम् इन्द्रियाणां स्वस्थत्वं वर्तते । वर्तते इति लिङर्थे लट् । ततश्च आत्मसंस्थ एव तिष्ठेत ॥ १३६ ॥

अन्तःकरण त्याग देने पर, अब बाह्य इन्द्रियों के त्यागने की धारणा निरूपित है—

अनुवाद—सारे सुख-दुःखादि का संगम इन्द्रियों के द्वारा ही होता है । अतः इन्द्रियों को त्याग कर आत्मनिष्ठ होने पर साधक स्वस्थ हो जाता है[1] ॥' १३६ ॥

शांकरभाष्य में भी उल्लेख है—

तथाहि 'ब्राह्मणो यजेत' इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रमवयोऽवस्थादिविशेषाध्यासमाश्रित्य प्रवर्तन्ते । अध्यासो नाम अतस्मिंस्तद्बुद्धिरित्यवोचाम् । तद्यथा—पुत्रभार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वेत्ति बाह्यधर्मानात्मनि अध्यस्यति । तथा देहधर्मान्—'स्थूलोऽहं', 'कृशोऽहं', 'गौरोऽहं' तिष्ठामि, गच्छामि, लङ्घयामि चेति । तथेन्द्रियधर्मान्—मूकः कारणः क्लीबः बधिरः अन्धोऽहमिति । तथा अन्तःकरणधर्मान्—कामसङ्कल्पविचिकित्साध्यवसायादीन् । एवमहम्प्रत्ययिनम् अशेषस्वप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मनि अध्यस्य, तञ्च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्येणान्तःकरणादिषु अध्यस्यति ।

—ब्रह्मसूत्र-शांकरभास्य (नि० सा०) पृ० ३-४, २५ कारिका के अंत में दी हुई टिप्पणी भी देखिए ।

१. प्रस्तुत कारिका के सम्बन्ध से निम्नलिखित उल्लेखनीय है—

'सुखदुःख-मोहमात्रं निश्चयसङ्कल्पनाभिमानाच्च ।
प्रकृतिरेवान्तःकरणं बुद्धिमनोहङ्कृति क्रमशः ॥'

अर्थात् सुख-दुःख मोहात्मिका प्रकृति है और निश्चयसंकल्प और अभिमान से क्रमशः बुद्धि, मन और अहंकार है ।

तथा—

'श्रोत्रं त्वगक्षि रसनाघ्राणं बुद्धीन्द्रियाणि शब्दादौ ।
वाक्पाणि-पाद-पायूस्थं कर्मेन्द्रियाणि पुनः ॥'

शब्दादि विषयों के लिए श्रोत्र, त्वक्, आँख, रसना और घ्राण बुद्धीन्द्रियाँ है ।

—परमार्थसार का० १९-२०

व्याख्या—जगत् में प्रतीत होने वाले सुख-दुःखादि सभी इन्द्रियों के द्वारा ही उपलब्धि में आते हैं। मुझ चैतन्य आत्मा में वस्तुतः सुख और दुःख लेशमात्र भी नहीं है। अतः इन्द्रियों के त्याग का यही उत्तम प्रकार है कि आत्मा में अपनी स्थिति को दृढ़ किया जाय। यह सारा जगत् चिन्मय के विलास मन और इन्द्रियों के द्वारा उत्पन्न हुआ है, अतः ये मुझ में नहीं है, न इनका कोई वास्तविक अस्तित्व ही है। इस प्रकार आत्मनिष्ठ होकर रहने पर ये सभी स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं—दृष्ट, दृश्य और दर्शन में भेद-बुद्धि त्यागने पर मनुष्य आत्मस्थ हो जाता है। इस अवस्था में साधक को किसी प्रकार सुख-दुःख का अनुभव नहीं होता और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है ॥ १३६ ॥

ज्ञानप्रकाशकं सर्वं सर्वेणात्मा प्रकाशकः।
एकमेकस्वभावत्वात् ज्ञानं ज्ञेयं विभाव्यते ॥ १३७ ॥

सर्वं प्रकाश्यं वेद्यं वस्तुजातं ज्ञानप्रकाशकम् अस्ति।
'कृत्यल्युटो बहुलम्।' (पा० व्या० ३।३।११३)
इति ज्ञानपदस्य कर्तरि प्रयोगेन ज्ञानं वेदकात्मा प्रकाशको यस्य तदेवंविधम् वेदकप्रकाश्यं वेद्यम् इत्यर्थः। वेदकसाध्यं वेद्यत्वम् उक्त्वा वेद्यसाध्यं वेदकत्वम् आह—सर्वेणात्मा इति। सर्वेण वेद्यजातेन आत्मा वेदकः प्रकाशकारी भवति। वेद्यम् ऋते किमपेक्षं वेदकत्वं वेदकस्य, वेदकः इति कस्य वेदकः इत्यर्थः। अतो वेद्य एव जीवितं ददाति वेदकस्य इति। वेद्यत्वं वेदकत्वस्वरूपं, वेदकत्वं वेद्यत्वात्म—एकप्रकृतिकत्वात्। अतो ज्ञानं वेदकं, ज्ञेयं वेद्यम् एकमेव तत्त्वं विशेषेण भावयेत्। यदुक्तम्—

'यावन्न वेदका एते तावद् वेद्याः कथं प्रिये।
वेदकं वेद्यमेकं तु तत्त्वं नास्त्यशुचिस्ततः ॥'

विस्तृत व्याख्या के लिए देखिए—शोधनिबन्ध, परमार्थसार : श्रीमती कमला द्विवेदी पृ० ४१।

तथा—

प्रकृति भोग्य, दृश्य या वेद्य है, जिसका सृजन कलातत्त्व से होता है—

'वेद्यमात्रं स्फुटभिन्नप्रधानं सूयते कला।'

—तन्त्रालोक, भाग ६, पृ० १७१

तथा—

'त्रयोविंशतिधा मेधं यत्कार्यकारणात्मकम्।
तस्याविभागरूप्येके प्रधानं मूलकारणम् ॥'

—ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी (भास्करी भाग २) पृ० २३९

इति । किञ्च—

'प्रकाशमानं न पृथक्प्रकाशात् स च प्रकाशो न पृथग्विमर्शात् ।
नान्यो विमर्शोऽहमिति स्वरूपात् अहंविमर्शोऽस्मि चिदेकरूपः ॥'

इति नीत्या प्रकाशकं ज्ञानं न आत्मनः पृथक्, सर्वशब्दवाच्यं ज्ञेयजातं ज्ञानात् न पृथक् इति ऐक्यं भावयेत् ॥ १३७ ॥

अनुवाद—समग्र ज्ञेय ज्ञाता द्वारा प्रकाशित होता है, सबके द्वारा आत्मा (ज्ञाता) प्रकाशित होता है । अतः ज्ञाता ओर ज्ञेय एक स्वभाव के होने से एक ही समझे जाते हैं[1] ॥ १३७ ॥

व्याख्या—सम्पूर्ण दृश्यमात्र का प्रकाशक ज्ञान है और ज्ञान सारे वस्तु जगत् ज्ञान का प्रकाश है । 'ज्ञायते इति ज्ञानम्' तथा कृत्यल्युटो बहुलम्' (पा० ३।३।११३) पाणिनि के इस सूत्र से कर्ता में 'ल्युट्' होकर 'ज्ञा' धातु से 'ज्ञान' शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ ज्ञान कराने वाला होता है । तब 'ज्ञानं प्रकाशको यस्य तज्ज्ञान-प्रकाशकम्' । अर्थात् ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होने वाला यह अर्थ होगा, जो वेदक-सादृश्य वेद्य स्वरूप है, इसी प्रकार वेद्य-साद्य वेदक भी है । अतः सब का प्रकाशन ज्ञान है और ज्ञान की प्रकाशक सारी वस्तुएँ हैं । इससे सिद्ध होता है कि वेद्य और वेदक अभिन्न स्वरूप है । ऐसा चिन्तन करने से मनुष्य एक तत्त्व की साधना को दृढ़ कर सकता है । जैसा कि आचार्यों ने कहा है—'जब तक ये वेदक वस्तुएँ नहीं हैं, तब तक वेद्य वस्तुएँ कहाँ से आयेंगी । हे प्रिये ! वेद्य और वेदक दोनों तत्त्वों को एक ही समझना चाहिए । इनकी एकता को समझ लेने के बाद कोई अपवित्र नहीं है । जैसा कि आचार्यों ने कहा है—'वह प्रकाशमान वस्तु विमर्श से पृथक् नहीं है । अहं-प्रतीति से विमर्श भिन्न नहीं है और अहंता-प्रतीति चिन्मय से भिन्न नहीं है । इस नीति से प्रकाश और प्रकाशक दोनों अभिन्न हैं । प्रकाशक ज्ञान आत्मा से पृथक् नहीं है और सर्व शब्द से प्रतीत होने वाला सारा ज्ञेय ज्ञान से पृथक् नहीं है । इस प्रकार ऐक्य भाव से चिन्तन करना चाहिए ॥ १३७ ॥

तुलनीय—

'अध्यवसाया बुद्धिः'—सांख्यकारिका, पृ० २३ ।

'अभिमानोऽहङ्कारः'—वही पृ० २४ ।

'उभयात्मकमत्र मनः सङ्कल्पमिन्द्रियं च साधर्म्यात्'—वही पृ० २७ ।

द्रष्टव्य—वहीं पर उद्धृत पृ० ४१ (शोधनिबंध) ।

दश इन्द्रिय एवं त्रिविध अन्तःकरण के संक्षिप्त प्रतिपादन के लिए अभिनवगुप्त की ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी (भास्करी २) पृ० २४१ पर ।

१. सब कुछ ज्ञान से प्रकाशित है और आत्मा ही प्रकाशक है, अतः एक स्वभाव के कारण ज्ञान (प्रकाश) ज्ञेय (प्रकाश) में दिखलायी देता है ।

अधुना निर्विकल्पदशाप्राप्त्यर्थं पूर्वोक्तद्वादशोत्तरशतशून्यभूमिषु, एकस्यामपि विश्रान्तानां प्रमातृणां यावज्जीवं जीवन्मुक्तितायां, देहपाते पुनस्तेषां विदेहमुक्तिः—पारमेश्वरस्वरूपाभेदात् तत्तुल्यता,

'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते ।'

इति उपनिषत्प्रामाण्यात् निष्कलब्रह्मोपासकानां न कुत्रचित् गतागतं पशुप्रमातृषु स्वर्गनिरयगमनमिव, सकलब्रह्मध्यायिषु अर्चिरादिमार्गगमनमिव उत्क्रान्तिरपि तेषां नैव भवेत् । किन्तु निष्कलब्रह्मोपासकप्राणानां तप्तकटाहप्रक्षिप्तजलबिन्दुवत् तत्रैव लयो, यत् स्थानम्—

'जिज्ञासारहितं शुद्धं निर्विकल्पं परं पदम् ।'

यदाह कठवल्ल्युपनिषत्—

'यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।
बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहुः परमां गतिम् ॥'

इति परमगतिशब्दप्रतिपादितम् पूर्वोक्तलक्षणभैरवशरीरमेव तेषां स्वतः सिद्धं, न पुनः प्रेत्य बाह्यतिलान्नमध्वादिपिण्डसाधनापेक्षा कार्ममलावृताणुसङ्घवत्, एतत् सर्वम् अभिप्रेत्य आह—

मानसं चेतना शक्तिरात्मा चेति चतुष्टयम् ।
यदा प्रिये परिक्षीणं तदा तद्भैरवं वपुः ॥ १३८ ॥

मानसं सङ्कल्पात्मकं, चेतना बुद्धिः, शक्तिः प्राणाख्या, आत्मा एतदुपहितः परिमितप्रमाता, एतत् चतुष्टयं यदा परिक्षीणं चिच्चमत्कारम् आपन्नं तदा तत् पूर्वोक्तं भैरवं वपुः 'अन्तः स्वानुभवानन्दा' इत्यादिकम् । यद्येवं तर्हि कर्तृत्वज्ञातृत्वे प्रमीतस्यापि जीवन्मुक्त्यवस्थायामिव कथं न उपलभ्येते ? इति चेत्, रहस्यं शृणु—स्वतन्त्रो नित्यः परमेश्वरः, तस्य एतदेव स्वातन्त्र्यं यद्—देहेन्द्रियादिभिः जीवदशाभ्युपगमे क्रीडनकैः खेलनं कदाचित् स्वस्वरूपविश्रान्त्या बाह्यस्पन्दनं परित्यज्य प्रतिष्ठितस्पन्दाभ्युपगमः सुषुप्त्यादिवत्, पिण्डपातानन्तरं अक्षुब्धा निष्क्रियावस्था हि स्वतन्त्रेण परात्मना अभ्युपगता इत्यतो ज्ञातृत्वाद्यनुपलब्धिः । इयमेव अवस्था श्रीभगवद्गीतासु—

'तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ।' (२।१४ भगवद्गीता)

इति मालामन्त्रावसरे भैरववपुःस्वरूपा देहान्तरप्राप्तिरेव द्वैपायनेन निर्दिष्टा । उक्तं च भैरवस्रोतसि अनुत्तरभट्टारके—

'मृतचेष्टस्य पिण्डस्य न किञ्चिदुपलभ्यते ।
सुखं दुःखं न चैवास्ति परमानन्दभावनात् ॥

जिज्ञासारहितं स्थानं यत्र देवो निरञ्जनः ।
अकालकलनाहेतुर्गमागमविवर्जितः ॥
निरालम्बो निरुत्साहः शून्यभूतः शिवः स्वयम् ।
संज्ञानाशेन निर्जीवसंज्ञा सा व्योमरूपिणी ॥'

तथा तत्रैव देवीं प्रति वचनान्तरम्—

'विचरामि न चैकाकी कदाचिच्छून्यरूपता ।
सर्वं सर्वमयश्चाहं तद्रमेऽहं त्वया सह ॥
कदाचिदीदृशं विश्वं दृश्यमेतदितीरितम् ।'

इति । अनेन अभिप्रायेण जैमिनीया अपि अन्त्येष्टिसमये निर्जीवस्यापि पिण्डस्य विष्णुसम्बन्ध्येकविंशतिस्नानानि वितरन्ति, अन्यथा—

'अविनाशी वा अरे अयमात्मा ।
'नित्यो नित्यानाम् ।'
'न जहाति मृतं चापि सर्वव्यापि धनञ्जयः ।'

इत्येवमादीनि वाक्यानि अप्रमाणानि स्युः । तस्मात् पञ्चत्वेऽपि भैरवं वपुः निर्विकल्पमेव, इति न कश्चिद् दोषः । जयरथोऽपि एतद्रहस्यनयनिष्ठितानां तीर्थादिकमपि अनुपयुक्तमेवाह, यदुक्तं स्तोत्रे—

'बहुलमहसि बोधे प्रोच्छलत्येकरूपे
जननमरणभाषां कातराः कल्पयित्वा ।
अविदितपरमार्थास्तीर्थदेवालयादि-
श्रयणमुपदिशन्तो हन्त नापत्रपन्ते ॥'

इति । तत एतन्मार्गश्रद्धावतां विवेकिनां जीवन्मुक्तिरपि तृणमिव भासते, का कथा पशुदर्शनजीवितभूताया अन्त्येष्टिवार्तायाः, यत् स्तोत्रेऽपि—

'नयकलनया यस्योद्भूते विवेकपरामृते
तृणमिव न सा जीवन्मुक्तिर्गता गणनीयताम् ।
प्रमयसमये प्रत्यासन्ने स्वसंविदि संस्फुरन्
अभिलषति नैवान्त्येष्टचाद्याः क्रियाः पशुकल्पिताः ॥'

इति । मृतस्य पिण्डरचनापि उपहास्यैव । यदुक्तम्—

'प्राग्जन्मकोटिसमुपार्जितदुष्कृतौघ-
खेदावहं कमपि पिण्डमवैति जन्तुः ।
ऊर्ध्वोर्ध्वशासनरतोऽपि गुरुर्मृताय
तस्मै समर्पयति पिण्डमिति प्रमादः ॥'

इति । एतन्नयावलम्बिनो मरणं जीवितं च तुल्यतया इत्याह । मरणं जीवितं च देहस्यैव, न तु आत्मनः—

'जीवापेतं वाव किल इदं म्रियते न जीवो म्रियते ।'

इति श्रुतेः । एतन्निस्तरङ्गोपदेशमध्यात् एकयापि धारणया नैश्चल्ये सति, अस्य योगिनो द्विविधा दशा—जीवन्मुक्तिः सति देहे, पिण्डपातानन्तरं तु विदेहमुक्तिः इति । तत्र यावत् जीवावस्थायां मानसादिचतुष्टयं परिक्षीणमेव, सर्वत्र सर्वदा चिन्मात्रावहितत्वेन तच्चमत्कारापन्नत्वात् सर्गस्य, देहपाते तु शान्तबोधाख्यं देहान्तरमेव परमेश्वरस्वरूपत्वात्, न तु अन्यदेहान्तरप्राप्तिरुत्क्रम्यते, न हि सर्वगतस्य आत्मनः उत्क्रान्तिः सम्भवति । यदुक्तं वीरयामले—

'उत्क्रान्तिर्विद्यते यस्य तस्य स्यान्मानकल्पना ।'

मानं परिच्छेद इत्यर्थः ।

'अमाने शून्यनिर्भासे कस्योत्क्रान्तिः क्व च क्रमेत् ।।
यदि सर्वगतो देवो वदोत्क्रम्य क्व यास्यति ।
अथासर्वगतो देवो घटतुल्यस्तदा भवेत् ।।'

इति । इति प्रेत्य मुक्तिः जीवन्मुक्तस्यैव, न तु देहाभिमानिनः कर्मजडस्य, तस्य मलिनवासनाश्रयत्वेन परलोकगमनमेव, श्राद्धपिण्डदानादिकं तदुपयोग्येव, यद् देहाभिमानवासना श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादैः दर्शिता वार्तिके—

'अस्ति मे पिण्डदोऽद्याहं पिण्डदानक्रमात्तथा ।
प्राप्नोम्यवयवाभोगं पूर्णदेहोऽस्मि सुस्थितः ।।
अदृष्टक्रियया पुत्रशिष्यस्वात्मादिकल्पितया ।
स्वर्गभाग्यहमत्यन्तमात्तसद्भोगसुस्थितः ।।
नास्ति मे पिण्डदः कश्चित्स्वयं चास्म्यतिदुष्कृती ।
न मे त्रातास्ति कुत्रापि पतामि नरकार्णवे ।।'

इति । स्वसंवित्स्फार एव तथा तथा स्वर्निरयफलको भ्रान्त्यैव, न तु तत्त्वतः । इति अलम् अप्रकृतेन ।। १३८ ।।

निर्विकल्प अवस्था प्राप्ति के लिए पूर्वकथित ११२ प्रतिपादक भूमिकाओं में से किसी एक भी भूमिका में विश्रान्ति प्राप्त करने वाला प्रमाता जीवन्मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है और देहपात के बाद भी परमेश्वर के स्वरूप से अभेद हो जाने के कारण विदेहमुक्त होकर ईश्वर-तुल्य बन जाता है ।[1]

---

१. जीवन्मुक्त के संबंध में परमार्थसार की कारिका उल्लेखनीय है—

'जिसकी ज्ञान-ग्रन्थि खुल चुकी है, संदेह समाप्त हो गया है, भ्रान्ति तिरस्कृत हो गई हैं, पुण्य और पाप नष्ट हो गये हैं, वह शरीर के साथ संबंध होने पर भी मुक्त होता है—

'भिन्नज्ञानग्रन्थिर्गतसन्देहः पराकृतभ्रान्तिः ।
प्रक्षीण्य पुण्यपापौ विग्रहयोगेऽप्यसौ मुक्तः ।।' —परमार्थसार का० ६१

उसके प्राण उछल-कूद नहीं करते, वहीं शान्त और लीन हो जाते हैं—ऐसा उपनिषद् के प्रमाण से सिद्ध है। अतः निष्कल ब्रह्म की उपासना करने वाले का कहीं भी आवागमन नहीं होता।[1] जैसा कि पशु-प्रमाता का स्वर्ग-नरकादि में आवागमन रहता है। 'सारी वस्तुएँ ब्रह्म-स्वरूप हैं'—ऐसा ध्यान करने वाले साधक को 'अर्चिस् मार्ग' या 'धूममार्ग' से होने वाले आवागमन की गंधमात्र भी उत्पत्ति नहीं होती।

इसी सम्बन्ध में कुछ अवतरण उल्लेखनीय है—

'जीवन्मुक्तो नाम स्वस्वरूपाखण्डज्ञानेन तज्ज्ञानबाधनद्वारा स्वस्वरूपाखण्डब्रह्मणि साक्षात्कृते ज्ञान-तत्कार्यसञ्चितकर्मसंशयविपर्ययादिनामपि बाधितत्वादखिलसम्बन्ध-रहितो ब्रह्मनिष्ठः।' —वेदान्तसार पृ० १२३

'यदा तु शुद्धविद्याशक्त्यासङ्कोचविकासोऽस्य विलाप्यते तदा मुच्यतेऽसौ वै न च देहपाते अस्य मुक्तिरपितु जीवतोऽपि।'

—स्वच्छन्दतन्त्र-टीका भाग ६, पटल १२, पृ० ५२

तुर्य तथा तुर्यातीत दोनों अवस्थाएँ जीवन्मुक्ति हैं, जो आगमशास्त्र में समावेश कहलाती है—

"यदा तूक्तगुरूपदेशादिदिशा तेनैवाहम्भावेन स्वातन्त्र्यात्मना व्यापकत्वनित्यत्वादि-धर्मपरामर्शमात्मनि विद्धता ततः शून्यादेः प्रमेयादुन्मज्जमेवास्यते तदा तुर्यातीतावस्था। यदापि यदापि परामृष्टः तथाभूतवैभवादिनित्यैश्वर्यसम्भेदेनेवाहम्भावेन शून्यादिदेह-धात्वन्तं सिद्धरसयोगेन विद्यते। तदास्यां तुर्यदशायां तदपि प्रमेयतामुज्झतीव। सेयं द्वयमपि जीवन्मुक्तावस्था समावेश इत्युक्ता शास्त्रे। सम्यगावेशनमेव हि तत्र प्रधानम्, न सिद्धये तूपदेशान्तराणि यथा गीतायाम्—'मय्यावेश्य मनो ये माँ' (१२।२) इति 'अथावेशयितं चित्रम्' (१२।९) इत्यादि च। × × × देहपाते तु परमेश्वरः एवैकरसः। इति कः कुत्र कथं समाविशेत्। तदेतन्मुख्यत्वं समावेशस्य लक्षणं भेदं देहस्थितोऽपि पतिः इति 'मुक्तः' इति शास्त्रेषूक्तः।'

—ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी (भास्करी २, पृ० २५७-५९)

'एष प्रमाता मायान्धः संसरीकर्मबन्धनः।
विद्याभिज्ञापितैश्वर्याश्छिद्धनो मुक्त उच्यते॥'

—ईश्वरप्रत्यभिज्ञा कारिका (३।२।२)

+ + + 'स पुनर्जन्मबन्धविरहाद् देहेऽपि स्थिति मुक्त इति व्यपदेश्ययोग्यः। पतिते तु शिव एकधनः इति कः कुतो मुक्तः। भूतपूर्वगत्या तु प्रमात्रन्तरापेक्षया मुक्त शिव इति व्यवहारः।' —वही, विमर्शिनी।

१. 'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते।' —उपनिषद्

'न खल्वेष वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते।'

ब्रह्म के संबंध में शांकरभाष्य का यह संदर्भ उल्लेखनीय है—

'अस्ति तावद् ब्रह्म नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं सर्वज्ञं सर्वशक्तिसमन्वितं ब्रह्मशब्द-स्य हि व्युत्पाद्यमानस्य नित्यशुद्धत्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते बृहतेर्धातोरर्थानुगमात्। सर्वस्य

किन्तु जैसे तप्त कढ़ाह (तवे) पर डाले हुए जल का छींटा जल कर वहीं तद्रूप हो जाता है, उसी प्रकार साधक के मन का वेग वहीं आत्मा में लय हो जाने के कारण गमनागमन रहित हो जाता है। कहा भी है—जिज्ञासा रहित शुद्ध निर्विकल्प अवस्था ही परमपद है।[1] जैसा कि कठवल्ली उपनिषद् में भी कहा गया है—जिस समय मन के साथ पाँचों इन्द्रियजन्य ज्ञान शांत होकर स्थिर हो जाता है तथा उसकी बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती है, उस गति को भी परम गति कहा जाता है।[2]

इस प्रकार की अवस्था का नाम भैरव शरीर है। उनका स्वतःसिद्ध यह ज्ञान नष्ट होकर फिर बाह्य वस्तुओं में साधनान्तर की अपेक्षा नहीं करता, जैसा कि कार्मण और आणव मल से आवृत प्राणी का[3]। इस सारी वार्ता को ध्यानस्थ करके कहा जा रहा है—

आत्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्वप्रसिद्धिः। सर्वो ह्यात्मास्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति। यदि हि नात्मास्तित्वप्रसिद्धिः स्यात् सर्वा लोको नाहमस्मीति प्रतीयात्।'

—ब्रह्मसूत्र-शांकरभाष्य (नि० सा०) पृ० ६

तुलना कीजिए—

'तद्ब्रह्म परं शुद्धं शान्तमभेदात्मकं समं सकलम्।
अमृतं सत्यं शक्तौ विश्राम्यति भावस्वरूपायाम्॥'

—परमार्थसार, का० ४३

१. 'जिज्ञासारहितं शुद्धं निर्विकल्पं परं पदम्। ··· ··· (?)
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे॥'

—मुण्डकोपनिषद् २।२।९

'परम-पद' के सन्दर्भ में बृहदारण्यक उपनिषद् भी तुलनीय है—

'न दृष्टेर्द्रष्टारं पश्येनं श्रुतेः श्रोतारं शृणुयान्न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीया एष त आत्मा सर्वान्तरोऽतोऽन्यदार्तम्।' —३।४।२

तथा—

'तद्वा एतदक्षरं गार्गि अदृष्टं द्रष्ट्रश्रुतं श्रोतृ अमतं मन्तृ अविज्ञातं विज्ञातृ नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ नान्यदतोऽस्ति मन्तृ नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्गि आकाश ओतश्च प्रोतश्चेति।' —३।८।११

२. 'यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह।
बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहुः परमां गतिम्॥' —कठवल्ली उपनिषद्

३. तीनों मलों का विवेचन अन्यत्र निम्नांकित है—

मलस्वरूपः—

'अज्ञानं किल बन्धहेतुरुदितः शास्त्रे मलं तत्स्मृतम्।' —तन्त्रसार आ० १ पृ० ५
'मलमज्ञानमिच्छन्ति संसाराङ्कुरकारणम्।' —तन्त्रालोक भाग १ पृ० ५८

अनुवाद—हे प्रिये ! संकल्प-विकल्पात्मक मानस, चेतना (बुद्धि), प्राणशक्ति तथा जीवात्मा—ये चारों जिस समय परिक्षीण हो जाते हैं, तब वह भैरव अवस्था होती है ॥ १३८ ॥

'योग्यतामात्रमेवैतत् भावव्यच्छेदसङ्ग्रहे ।
मलस्तेनास्य न पृथक् तत्त्वभावोऽस्ति रागवत् ॥' —तन्त्रालोक ५ पृ० ५७
'स्वात्मप्रच्छादनक्रीडामात्रमेव मलं विदुः ।'
—मालिनीविजयवार्तिक काण्ड २, १८६ पर

आणवमलः—

'सङ्कोच एव पुंसामाणवमलमित्युक्तप्रायम् ।'
—स्वच्छन्दतंत्रटीका पृ० ५१९
'स्वातन्त्र्यहानिर्बाधस्य स्वातन्त्र्यस्याप्यबोधता ।
द्विधाणवं मलमिदं स्वस्वरूपापहानितः ॥'
—ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका (भास्करी २ पृ० २४८)
'संविद्रूपे न भेदोऽस्ति वास्तवो यदपि ध्रुवे ।
तथाप्यावृत्तिनिर्ह्रादितारतम्यात् स लक्ष्यते ॥' —वही

मायीवमलः—

'भिन्नवेद्यप्रथात्रैनं मायाख्यं जन्मभोगदम् ।'
—ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका (भास्करी २) पृ० २४८
'शरीरभुवनाकारा मायीव प्रकीर्तितः ।'
—तन्त्रालोक १।५६

कार्ममलः—

'देवादीनां च सर्वेषां भाविनां त्रिविधं मलम् ।
तथापि कार्म नैवैकं मुख्यं संसारकारणम् ॥'
—ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका ३।२।१० (भास्करी २) पृ० २५३
'कर्मकस्तु शरीराणि विषयः करणानि च ।'
—वही उद्धृत पृ० २५५

त्रिविधमलः—

'अप्रतिहतस्वातन्त्र्यरूपा इच्छाशक्तिः सङ्कुचिता सती अपूर्णम्मन्यतारूपम् आणवमलम् । ज्ञानशक्तिः क्रमेण सङ्कोचाद् भेदे सर्वज्ञत्वस्य किञ्चिज्ज्ञत्वप्राप्तः अन्तःकरणबुद्धीन्द्रियतापत्तिपूर्वम् अत्यन्तं सङ्कोचग्रहणेन भिन्नवेद्यप्रथारूपं मायीवमलम् । क्रियाशक्तिः क्रमेण भेदे सर्वकर्तृत्वस्य किञ्चित्कर्तृत्वाप्तः कर्मेन्द्रियरूपसङ्कोचग्रहणपूर्वकम् अत्यन्तं परिमिततां प्राप्ता शुभाशुभमनुष्ठानमयं कार्ममलम् ।' —प्रत्यभिज्ञाहृदय पृ० ६०

स्वातन्त्र्यहानिरूप 'आणव मल' 'विज्ञानकेवल' में, स्वातन्त्र्य का अबोधरूप 'आणव मल' 'प्रलयाकल' (जिनमें कार्ममल भी रहता है और विकल्प से मायीव भी)

व्याख्या—संकल्पात्मक मानस, चेतनात्मक बुद्धि, शक्त्यात्मक प्राण और आत्मा इन चारों से आवृत चिन्मय परिमित प्रमाता इस अंतःकरणचतुष्टय को परिक्षीण करके चित्-चमत्कार रूप अवस्था को प्राप्त कर लेने पर, वह अवस्था अन्तःस्वानुभवानन्दा है। यदि ऐसा है तो कर्तृत्व, ज्ञातृत्व अवस्था में जैसी प्रतीति जीव को होती है वैसी प्रतीति मुक्त्यावस्था में क्यों नहीं होती है? ऐसा प्रश्न करने पर समझाते हुए कह रहे हैं—वहा ऐसी प्रतीति नहीं होती है, इसका रहस्य सुनो—परमेश्वर नित्य और स्वतंत्र है। उसका स्वातन्त्र्य यह है कि देह-इन्द्रियादि के संयोग से जीव दशा को प्राप्त कर कदाचित् छोटा बच्चा खिलौनें से खेला करता है।[1]

में तथा देवादि सभी संहारी प्रमाताओं में त्रिविध मल और मुख्यतः कार्ममल पाया जाता है। इस संबंध में ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका ३-२-६-१० (भास्करी २) पृ० २५०-२५५ द्रष्टव्य हैं।

देखिए—परमार्थसार-शोधनिबन्ध : श्रीमती कमला द्विवेदी, पृ० ४७।

१. परमेश्वर नित्य और स्वतंत्र है। बन्धन और मोक्ष परमशिव की विचित्र लीला है—

'स्वज्ञानविभवमासनयोगेनोद्वेष्टयेन्निजात्मानम्।
इति बन्धमोक्षचित्रां क्रीडां प्रतनोति परमशिवः॥'

—विशेष द्र० परमार्थसार-शोधनिबन्ध, (का० ३३) श्रीमती कमला द्विवेदी, पृ० ५६।

'देवः स्वतन्त्रश्चिद्रूपः प्रकाशात्मा स्वभावतः।
रूपं प्रच्छादनक्रीडा योगादणुरनेकशः॥'

—तन्त्रालोक, भाग ८ आ० १३, १०३

परम शिव के इस स्वातंत्र्य, जिससे कि वे दोनों तरह से बंधन व मोक्ष का संसार व अपवर्ग का आश्चर्यमय (विचित्र क्रीड़ा) खेलते रहते हैं, यह शिव का स्वभाव ही है—

'लोकवन्तु लीलाकैवलम्।' —ब्रह्मसूत्र (२।१।३३)

'यथा लोके कस्यचिदाप्तैषणस्य राज्ञो राजामात्यस्य वा व्यतिरिक्तं किञ्चित् प्रयोजनमभिसन्धाय केवलं लीलारूपाः प्रवृत्तयः क्रीडा-विहारेषु भवन्ति। यथा चोच्छ्वासप्रश्वासादयोऽनभिसन्धाय बाह्यं किञ्चित् प्रयोजनं स्वभावादेव केवलं प्रवृत्तिर्भविष्यति। यद्यप्यस्माकमियं जगद्बिम्बरचना गुरुतरसम्भवेवाभाति तथापि परमेश्वरस्य लीलैव केवलेयम्, अपरिमितशक्तित्वात्।' —शाङ्करभाष्य, वही

सांख्यदर्शन में लीला-व्यापार पुरुष नहीं अपितु प्रकृति-नटी करती है, पुरुष का बंध-मोक्ष नहीं होता, प्रकृति ही अपने को बाँधती-छोड़ती रहती है—

'रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्।
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः॥' —सांख्यकारिका, ५९
'तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्।
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः॥' —वही

और स्वयं स्व-स्वरूप में विश्रान्ति करके बाह्य स्पन्दन का त्याग कर स्पन्द में स्थित होता है। इसी प्रकार सुषुप्त्यादि अवस्था में या शरीर त्यागने के अनन्तर अक्षुब्ध निष्क्रियावस्था में स्वतंत्र परमात्मा रूप से अनुमत ज्ञातृत्वादि युक्त अवस्था है। वह भैरवस्वरूप है। उस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर आत्मानन्दातिरिक्त कोई स्पन्द उसमें नहीं रहता है। तब फिर भिन्न प्रतीति का होना आत्मस्पन्दन में संभव नहीं है। जैसा कि भगवद्गीता में भी कहा गया है—इस शरीर में बाल, यौवन और वार्धक्य अवस्थाएँ क्रमशः एक के समाप्त होने पर दूसरी प्राप्त होती है। उस अवस्था के नाश की चिन्ता या अन्य अवस्था की प्राप्ति के आनन्द की अनुभूति मनुष्य को विशेष रूप से प्रतीत नहीं होती। इसी प्रकार देहान्तर-प्राप्ति भी अवस्था-प्राप्ति के समान ही है, इसी से धीर पुरुष देहान्तर-प्राप्ति के समय भी मोह को प्राप्त नहीं होता।

इसी प्रकार मालामन्त्र के समय भैरव-स्वरूप शरीर भी देहान्तर-प्राप्ति है। 'भैरव स्तोत्र' नामक ग्रन्थ में अनन्तभट्टारक ने भी इसी प्रकार का विवेचन किया है—चेष्टाहीन मृत शरीर को किसी भी वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। उस शरीर में परमानन्द भाव होने के कारण सुख-दुःख का अनुभव भी नहीं होता। जहाँ पर निरंजन देव स्थित है, वह स्थान जिज्ञासा से कालकलना और आवागमन से तथा उत्साह से रहित होता है। यह शून्यावस्था स्वयं शिवस्वरूप है। संज्ञा (प्रतीति) के न होने के कारण उसका नाम निर्जीव है और वह अवस्था आकाशस्वरूप है।[1] इसी प्रकार वहाँ देवी के प्रति और भी कहा है—हे देवि ! मैं शून्यरूपता के कारण कभी

सृष्टि-निमित्त के संबंध में कुछ गौडपादकारिकाएँ भी उल्लेखनीय हैं—

'विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः।
स्वप्नमाया सरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता॥
इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टौ विनिश्चिताः।
कालात्प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः॥
भोगार्थं सृष्टिरित्यन्तं क्रीडार्थमिति चापरे।
देवस्यैष स्वभावोऽयमाप्रकामस्य का स्पृहा॥'

—गौडपादकारिका १।७-८।

१. 'मृतचेष्टस्य पिण्डस्य न किञ्चिदुपलभ्यते।
सुखं दुःखं न चैवास्ति परमानन्दभावनात्॥
जिज्ञासारहितं स्थानं यत्र देवो निरञ्जनः।
अकालकलनाहेतुर्गमागमविवर्जितः॥
निरालम्बो निरुत्साहः शून्यभूतः शिवः स्वयम्।
संज्ञानाशेन निर्जीवसंज्ञा सा व्योमरूपिणी॥'

यह परमतत्त्व संज्ञा की प्रतीति में नहीं आता, क्योंकि यह प्रमाणगम्य नहीं है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उद्धरण द्रष्टव्य है—

भी एकाकी विचरण नहीं करता हूँ, सर्वमय हूँ, सम्पूर्ण जगत् मेरा ही स्वरूप है, इसी-लिए मैं ऐसे संसार में तुम्हारे साथ रमण करता हूँ, उस समय यह दृश्य के रूप में अभिहित किया जाता है। इसीलिए मीमांसक अन्त्येष्टि के समय निर्जीव प्राणी के लिए भी पिण्डदान तथा विष्णु सम्बन्धी २१ स्नानादि कराते हैं। अन्यथा—'यह आत्मा अविनाशी, नित्यों का भी नित्य है, सर्वव्यापी है और धनंजय नामक प्राणवायु मृत शरीर को भी नहीं त्यागता है।' इत्यादि वाक्य अप्रमाण हो जायेंगे। अतः मरने पर भी निर्विकल्पावस्था में भैरव शरीर प्राणी का रहता है। इसीलिए ऐसा करना संगत ही है। इस रहस्यमय स्थिति में रहने वाले साधकों के लिए तीर्थादिक भी अनुपयुक्त है। ऐसा स्तोत्र में वर्णन किया गया है। 'अत्यन्त तेजस्वी ज्ञानबोध के तीव्र वेग से प्रवाहित होते रहने पर भी मनुष्य ही जन्म-मृत्यु की भावना की कल्पना करते हैं तथा परमार्थ तत्त्व को नहीं समझते हुए तीर्थयात्रा, देवालयों में गमन आदि का आश्रय लेते हुए भी लज्जित नहीं होते। इसका बडा खेद हैं'।[1] अतः इस भाग में श्रद्धा रखने वाले विवेकी, जीवन्मुक्त प्राणी मुक्ति को भी तृणवत् तुच्छ

'कर्तरि ज्ञातरि स्वात्मन्यादि सिद्धे महेश्वरे।
अजडात्मा निषेधं वा सिद्धिं वा विदधीत कः॥'

—ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका १।१।१

'इह क ईश्वर कीदृशे कीदृशेन प्रमाणेन अस्ति इति ज्ञानलक्षणां सिद्धिं, नास्तीति ज्ञानलक्षणं वा निषेधं कुर्यात्?' —वही,

'तमेतमविद्याख्यमात्मानात्मनोरितरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वं प्रमाणप्रमेयव्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः, सर्वाणि च शास्त्राणि विधिप्रतिषेधा मोक्षपराणि। उच्यते, देहेन्द्रियादिषु अहं ममाभिमानरहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रवृत्त्यानुपपत्तेः न हीन्द्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादिव्यवहारः सम्भवति। न चाधिष्ठानमन्तरेण इन्द्रियाणां व्यवहारः सम्भवति। न चानध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चिद् व्याप्रियते। न चैतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असङ्गत्यात्मनः प्रमातृत्वमुपपद्यते। न च प्रमातृत्वन्तरेण प्रमाण-प्रवृत्तिरस्ति तस्मादविद्यावद् विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च।'

—शाङ्करभाष्य (नि० सा०) पृ० २-३

'सर्वस्यात्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्वप्रसिद्धिः।
सर्वाश्रयात्मास्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति॥' —वही पृ० ६

'येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात्···विज्ञातारमरे केन विजानीयात्।'

—बृहदारण्यक उपनिषद् ४।५।१५

१. 'बहुलमहसि बाधे प्राच्छलत्येकरूपे
जननमरणभाषां कातराः कल्पयित्वा।
अविदितपरमार्थास्तीर्थदेवालयादि-
श्रयणमुपदिशन्तो हन्त नापत्रपन्ते॥'

—?

मानते हैं। तब फिर उनके सामने पशु-दर्शन प्रतिपादित अन्त्येष्टि आदि की बात ही क्या है ?

स्तोत्रों में भी इसी बात का प्रतिपादन है—नेत्रकलना से जिसके हृदय में विवेक रूपी परामृत का उद्भव हो चुका है, वे मनुष्य जीवन्मुक्ति को तृणवत् समझते हैं। अंतिम समय के आसन्न होने पर वे स्वसंवित् ज्ञान में प्रवाहित होते हुए, पशु लोगों के द्वारा अन्त्येष्टि आदि क्रिया की भी अभिलाषा नहीं रखते। उनके सिद्धान्त से तो मृतपुरुष के लिए किये जाने वाले पिण्ड-रचनादि उपहास योग्य हैं। पूर्व के करोड़ों

प्रस्तुत अवतरण की तुलना के लिए परमार्थसार की निम्नलिखित कारिकाएँ द्रष्टव्य है—

'अज्ञानतिमिरयोगादेकमपि स्वयं स्वभावमात्मानम्।
ग्राह्यग्राहकनाना वैचित्र्येणावबुध्येत ॥'

—परमार्थसार, का० २५

अज्ञानतिमिर के संयोग के कारण एक होने पर भी अपने आत्मस्वभाव के ग्राह्य (विषय-प्रमेय) तथा ग्राहक (प्रमाता-विषयी) के विविध वैचित्र्य से समझ में आने लगता है।

तथा—

'रज्वां नास्ति भुजङ्गस्त्रासं कुर्वन् च मृत्युपर्यन्तम्।
भ्रान्ते महती शक्तिर्न विवेक्तुं शक्यते नाम ॥'

रस्सी में साँप नहीं है, परन्तु मरने तक डर बनाए रहता है, भ्रान्ति की शक्ति महान् है, जिसका विवेचन करना संभव नहीं है। —वही २८

तथा—

'तद्वद् धर्माधर्मस्वर्निरयोत्पत्ति-मरण-सुख-दुःखम्।
वर्णाश्रमादि चालन्यदपि विभ्रमबलाद्भवति ॥'

उसी प्रकार धर्म-अधर्म, स्वर्ग-नरक, जन्म-मृत्यु, सुख-दुःख, वर्ण-आश्रम आदि असत् होते हुए भी आत्मा के भ्रम के कारण प्रतीत होते हैं। —वही, श्लोक २९

तथा—

'एतत्तदन्धकारं यद्भावेषु प्रकाशमानतया।
आत्मानतिरिक्तेष्वपि भवत्यनात्माभिमानीयम् ॥' —वही, श्लोक ३०

'तिमिरादपि तिमिरमिदं गण्डस्योपरि महानयं स्फोटः।
यदनात्मन्यपि देहप्राणादावात्ममानित्वम् ॥'—वही, श्लोक ३१

यह (भ्रान्ति) वह अन्धकार है, जो पदार्थों में प्रकाशवान् होने से अभिन्न (पदार्थों) को भी अनात्मा समझता है। यह मोहरूपता अन्धकार (अन्धेपन) में भी वह अन्धकार (अन्धापन) और छाले पर वह बड़ी फुन्सी है कि अनात्मा देह-प्राणादि में आत्मा का अभिमान होता है।

जन्मों में उपार्जित पाप-समूह को किसी पिण्डदान को लेकर जन्तु (जीव) शान्ति का आश्रय लेना चाहता है। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ऊपर से ऊपर के शासन में विहार करने वाला गुरु (ज्ञानी) भी मुर्दे के लिए पिण्डदान करते हैं। यह कितना बड़ा प्रमाद है ? अतः इस मार्ग से शरीर त्यागने वाले जीवों के लिए जीवन और मरण दोनों तुल्य ही है। क्योंकि जन्म और मरण दोनों शरीर के ही होते हैं, न कि आत्मा के। जैसा कि श्रुति में कहा है—'यह शरीर जीव से रहित होकर ही मरता है, जीव कभी नहीं मरता। इन क्रमबद्ध उपदेशों के द्वारा ही एक धारणा जिसकी निश्चल हो गयी है, उस योगी के लिए दो ही दशाएँ सामने रहती है—(१) जीवन्मुक्त अवस्था को भोगना है तथा (२) देहपात के अनन्तर विदेह मुक्ति की अवस्था का भोग करना है। वहाँ जब तक जीवितावस्था में मानसादि अंतःकरणचतुष्टय परिक्षीण होता है, तब तक सर्वत्र सदा चिन्मय मात्र तत्त्व से, उसके चमत्कार से प्रभावित सृष्टि का अनुभव करता है। देहपात होने पर तो उसका शांतबोध नामक देहान्तर है, जो परमेश्वर-स्वरूप है, न कि देहान्तर प्राप्त करता है।

सर्वगत आत्मा का उत्पन्न होना संभव नहीं है। जैसा कि 'वीरयामलः' में कहा है—'उसी प्राणी का उत्क्रमण होता है जिसके परिच्छेद की कल्पना होती है। शून्य-निरभाषा में मानरहित होकर कौन प्राणी जन्म-मरण की उत्क्रान्ति में पड़ता है। आप ही बतलाइए, सर्वगत आत्मा उत्क्रमण करने कहाँ जायगी ? यदि वह असर्वगत है तो वह तो घटतुल्य हो गयी। अतः सर्वगत आत्मा की जन्म-मृत्यु नहीं होती है। मरकर भी मुक्ति जीवन्मुक्त की ही होती है, देहाभिमानी की नहीं। क्योंकि कर्म-बन्धन से जड़ता को प्राप्त हुए प्राणी का मलिन वासना का आश्रय होने से परलोक-गमन होगा ही। इसीलिए उस प्राणी के लिए पिण्डदानादि करना उपयुक्त ही है। क्योंकि वह देहाभिमान वासना है। जैसा कि अभिनवगुप्तपाद ने भी कहा है—'आज मेरा पिण्डदान करने वाला है तथा उस पिण्डदान के क्रम से मैं अवयव के आभोग को प्राप्त करूँगा और सुस्थित होकर पूर्ण देहवाला बनूँगा। पुत्र या शिष्य के द्वारा रचित अदृष्ट क्रिया से मैं स्वर्ग प्राप्त करूँगा तथा अत्यन्त उत्तम भोगों को प्राप्त कर सुखी रहूँगा; और साथ ही मेरा कोई पिण्डदान करने वाला नहीं है, अतः मैं स्वयं भी अत्यन्त पापी हूँ। मेरा कहीं कोई रक्षक नहीं है। अतः नरक में गिरूँगा' इत्यादि कथन अपने संवित् के स्फुरण मात्र हैं। अतः स्वर्ग-नरक की कल्पना भी भ्रान्तिमात्र ही है, न कि तत्त्वतः। अब इन अप्रासंगिक बातों के विचारों को यहीं विश्राम देना चाहिए ॥ १३८ ॥

एतद् उपसंहरति—

निस्तरङ्गोपदेशानां शतमुक्तं समासतः।
द्वादशाभ्यधिकं देवि ! यज्ज्ञात्वा ज्ञानविज्जनः ॥ १३९ ॥

द्वादशाभ्यधिकं शतं द्वादशोत्तरशतम् ॥ १३९ ॥

अनुवाद—हे देवि ! बारह ऊपर सौ निस्तरंग उपदेश संक्षेप में बतला दिये हैं, जिन्हें जानकर व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है[1] ॥ १३९ ॥

अत्र चैकतमे युक्तो जायते भैरवः स्वयम् ।
वाचा करोति कर्माणि शापानुग्रहकारकः ॥ १४० ॥

अत्र च एकतमे—एतेषु उपदेशेषु मध्ये एकस्मिन्नपि, युक्तः समाहितः, वाचा, न पुनः प्रयत्नेन इत्यर्थः ॥ १४० ॥

अनुवाद—इनमें से एक (उपदेश) में भी लग जाये तो स्वयं भैरव बन जाता है, वह वाणी से काम करने लगता है, शाप तथा अनुग्रह करने वाला हो जाता है ॥

अजरामरतामेति सोऽणिमादिगुणान्वितः ।
योगिनीनां प्रियो देवि ! सर्वमेलापकाधिपः ॥ १४१ ॥
जीवन्नपि विमुक्तोऽसौ कुर्वन्नपि च चेष्टितम् ।

अनुवाद—हे देवि ! ऐसा साधक अणिमा आदि आठ प्रकार की सिद्धियों के गुणों से युक्त हो जाता है, (तथा ज्ञान, क्रिया, आनन्द आदि शक्ति रूप) योगिनियों का प्रिय होकर सभी वर्णों का अधिपति बन जाता है तथा अजरता और अमरता को पा लेता है । वह जीवित रहता हुआ और काम करता हुआ भी मुक्त है ॥ १४१½ ॥

श्रीदेवी उवाच

इदं यदि वपुर्देव परायाश्च महेश्वर ! ॥ १४२ ॥
एवमुक्तव्यवस्थायां जप्यते को जपश्च कः ।

इदम् इति उक्तरीत्या सर्वमयव्यवस्थायां सत्यां, जप्यते को जपश्च कः—भेदस्य अभावात् ॥ १४२½ ॥

अनुवाद—देवी ने कहा—महेश्वर ! यदि यह शरीर परा का हो जाता है तो पहले बतलायी हुई (सर्वमयता की) अवस्था में किसका जप होता है ? और जप (करने वाला) कौन होता है ? ॥ १४२½ ॥

---

१. ज्ञानी का कर्म फलवान् नहीं होता, परमार्थसार में यज्ञ के दृष्टांत से इसकी पुष्टि की गयी है—

'इति युक्तिभिरपि सिद्धं यत्कर्म ज्ञानिनो न सफलं तत् ।
न ममेदमपि त्वस्यति दाढर्यतो नहि फलं लोके ॥'

—परमार्थसार, ६७

'इत्थं सकलविकल्पान् प्रतिबुद्धो भावनासमीरणतः ।
आत्मज्योतिषि दीप्ते जुह्वज्ज्योतिर्मयो भवति ॥' —वही पर ६८

ध्यायते को महानाथ पूज्यते कश्च तृप्यति ॥ १४३ ॥
हूयते कस्य वा होमो यागः कस्य च किं कथम् ।

महानाथ हे देव ! कस्य वा किमर्थम् ॥ १४३½ ॥

अनुवाद—हे महानाथ ! ध्यान किसका होता है ? पूजा किसकी होती है ? और कौन तृप्त होता है ? हवन किसका है ? होम क्या है ? और याग किसका होता है ?

व्याख्या—हे प्रभो ! जब सब एक ही होता है, तब फिर कर्ता और क्रिया एक होने से द्वैत भाव ही नहीं रहता ? ॥ १४३½ ॥

श्रीभैरव उवाच

एषात्र प्रक्रिया बाह्या स्थूलेष्वेव मृगेक्षणे ॥ १४४ ॥
भूयो भूयः परे भावे भावना भाव्यते हि या ।
जपः सोऽत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईदृशः ॥ १४५ ॥

प्रक्रिया जपादिका । परे भावे विश्वपूरणे स्वस्वभावे या भावना विमर्शना—

'अहमेव परो हंसः शिवः परमकारणम् ।'

(स्व० ४ प० श्लो० ३९५)

इत्यादिरूपा भाव्यते सम्पाद्यते ॥ १४४ ॥

स एव नादः अकृतकाहंविमर्शात्मा जपनीयो देवः । या भावना निष्पाद्यते स जपः इति अन्वयः । जप्यम् आह स्वयं नादो मन्त्रात्मा इति—

'पृथङ्मन्त्रः पृथङ्मन्त्री न सिद्ध्यति कदाचन ।'

इति न्यायात् । अत्र सूक्ष्मवस्तूपदेशमये शास्त्रे ॥ १४५ ॥

अनुवाद—भैरव बोले—'हे देवि ! यह बाह्य प्रक्रिया स्थूल के प्रति ही होती है । बारम्बार परम भाव में जो भावना की जाती है, वही यहाँ (सर्वमयी भूमिकाएँ) जप है । स्वयं नाद मन्त्रात्मा जपनीय ही होता है[1] ॥ १४४–४५ ॥

---

१. प्रस्तुत कारिका के संदर्भ में परमार्थसार की यह कारिका तुलनीय है—

समस्त भुवनावली को, तत्त्वक्रम की कल्पना को और इन्द्रिय-समूह को जो अन्तर्बोध में परिवर्तित कर देता है, वही इसका जप है—

'भुवनावलीं समस्तां तत्त्वक्रमकल्पानामथाक्षगमनम् ।
अन्तर्बोधे परिवर्तयति यत्सोऽस्य जप उदितः ॥'

—परमार्थसार-शोधनिबन्ध : श्रीमती कमला द्विवेदी, पृ० ११२ ।

व्याख्या—अहंता का विमर्श न करने वाला देवता जपनीय है, वह भी नादस्वरूप है और उससे नाद-रूप-भावना निकलती है, वह भी जप ही है। इस रूप में जप और जप्य दोनों नादरूप मंत्रात्मा होने से पृथक् नहीं रहते। इस प्रकार मंत्र और मंत्री पृथक् नहीं है। इस प्रकार यह शास्त्रोक्त वस्तूपदेश है ॥ १४४–४५ ॥

ध्यानं हि निश्चला बुद्धिर्निराकारा निराश्रया।
न तु ध्यानं शरीराक्षिमुखहस्तादिकल्पना ॥ १४६ ॥

निश्चला प्ररूढा, निराकारा नानोल्लेखशून्या, निराश्रया कन्दहृद्द्वादशान्ताद्याश्रयहीना ॥ १४६ ॥

अनुवाद—निराकार और निराश्रय बुद्धि का निश्चल होना ही ध्यान है,[1] न कि शरीर के इन्द्रिय, मुख, हस्त आदि का योग ॥ १४६ ॥

व्याख्या—निश्चल का अर्थ है—प्ररूढ़ और निराकार। वह नाम और उल्लेख से शून्य है। निराश्रय का अर्थ है—कन्द, हृदय द्वादशान्तादि आश्रय से रहित ॥१४६॥

अपरत्र बाह्योपकरणपूर्वा पूजा, अस्मिन् दर्शने तु निर्विकल्पदिव्यपदावेशात् अन्यत् न अर्चनम् इत्याह—

पूजा नाम न पुष्पाद्यैर्या मतिः क्रियते दृढा।
निर्विकल्पे परे व्योम्नि सा पूजा ह्यादरालयः ॥ १४७ ॥

महाव्योम्नि परचित्प्रकाशे, आदरात् श्रद्धाप्रकर्षात्, यो लयो विश्रान्तिः, सा यस्मात् पूजा तस्मात् पुष्पाद्यैः नाम न पूजा ॥ १४७ ॥

जप के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है—

'संयम्येन्द्रियग्रामं प्रोच्यरेन्नादमान्तरम्।
एष एव जपः प्रोक्तो न तु बाह्यजपो जपः ॥' —जपसूत्र, पृ० ३८
'तज्जपस्तदर्थं भावनम्।' —योगसूत्र १।२८

१. प्रस्तुत कारिका के संदर्भ में परमार्थसार की यह कारिका तुलनीय है—

'विचित्र रूपों की सृष्टि ही ध्यान है।'

क्योंकि वह ईश्वर अविनाशी है, अतः ज्ञानी विचित्र रूपों की सृष्टि का ध्यान करता रहता है। जिसके परमार्थस्वरूप का आलेखन संकल्प से होता है, वही ध्यान है—

'ध्यानमनस्तमितं पुनरेव हि भगवान् विचित्ररूपापि।
सृजेति तदैव ध्यानं सङ्कल्पालिखितसत्यरूपत्वम् ॥'
—परमार्थसार, का० ७७ विशेष द्रष्टव्य—शोधनिबन्ध पृ० १११

योगसूत्रकार ने 'यथाभिमतध्यानाद्वा' (१।१४) के द्वारा ध्यान को चित्तस्थैर्य का साधन माना है।

दूसरे शास्त्रों में बाह्य उपकरणों से जो पूजा लिखी है, इस दर्शन में तो निर्विकल्प दिव्य पद के आवेश का वर्णन होने से आत्मेतर कोई अर्चना ही नहीं है, अब इसको ही निरूपित कर दिखलाते हैं—

अनुवाद—हे देवि ! पुष्पादि के द्वारा की गई पूजा का नाम 'पूजा' नहीं है। आदरपूर्वक परमाकाश में, निर्विकल्पावस्था में बुद्धि को स्थिर करना, जिससे अंतःकरणचतुष्टय का चिदाकाश में लय हो जाय, इसी का नाम 'पूजा' हैं[1] ॥ १४७ ॥

---

१. प्रस्तुत कारिका के सम्पूर्ण संदर्भ की तुलना परमार्थसार की निम्नलिखित कारिकाओं से की जा सकती है—

छत्तीस तत्त्वों से भरा हुआ, शरीर की रचना रूपी गवाक्षों से परिपूर्ण, अपना या दूसरे का शरीर अथवा घटादि ही उसके लिए देवता का घर है—

'षट्त्रिंशत्तत्त्वभूतं विग्रहरचनागवाक्षपरिपूर्णम् ।
निजमन्येदथ शरीरं घटादि वा तस्य देवगृहम् ॥'

—परमार्थसार का० ७४

और वहाँ परमात्मा महाभैरव शिव देवता, जो अपनी शक्ति से युक्त है, को आत्मपरामर्शरूप विमल द्रव्यों से पूजा करता रहता है—

'तत्र च परमात्ममहाभैरवविशदेवता स्वशक्तियताम् ।
आत्मामर्शनविमलद्रव्यैः परिपूजयन्नास्ते ॥'

—परमार्थसार, का० ७५

तुलनीय—

'यत्किञ्चिन्मानसाह्लादि यत्र क्वापीन्द्रियास्थितौ ।
योज्यते ब्रह्म तद्धाम्नि, पूजोपकरणं हि तत् ॥'

—तंत्रालोक जि० ३ आ० ४, पृ० १२२

तथा—

संकेतपद्धति ग्रन्थ में कहा गया है—

'न पूजा बाह्यपुष्पादिद्रव्यैर्या प्रथिताऽनिशम् ।
स्वे महिम्नद्वये धाम्नि सा पूजा या परा स्थितिः ॥'

श्रीमत् शंकराचार्य-विरचित मानसपूजास्तोत्र के एक श्लोक में भी किञ्चित् इसी भाव का आभास मिलता है—

'आत्मात्वं गिरजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः ।
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वागिरो
यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् ॥'

भगवान् शंकराचार्य की इस उक्ति का मूल श्रीपूर्वआगमशास्त्र में इस प्रकार देखने में आता है—

अत्रैकतमयुक्तिस्थे योत्पद्येत दिनाद्दिनम् ।
भरिताकारता सात्र तृप्तिरत्यन्तपूर्णता ॥ १४८ ॥

एकतमयुक्तिस्थे योगिनि इति शेषः ॥ १४८ ॥

अनुवाद—यहाँ बतलायी हुई (११२) युक्तियों में से किसी एक युक्ति में संलग्न होकर (स्थित होकर) उत्तरोत्तर जो भरितावस्था, अत्यन्तपूर्णता या तृप्ति उत्पन्न होती है (वही 'पूजा' है) ॥ १४८ ॥

महाशून्यालये वह्नौ भूताक्षविषयादिकम् ।
हूयते मनसा सार्धं स होमश्चेतनास्रुचा ॥ १४९ ॥

महाशून्यस्य शून्यातिशून्यपदस्य आ समन्तात् लयो यत्र परतत्त्वात्मनि वह्नौ, तत्र भूतेन्द्रियविषयभुवनतत्त्वादिरूपं सकलं जगत्, तद्विभागकल्पना-हेतुना सह, चेतना विश्वानुसन्धात्री शक्तिरेव स्रुक् तया हूयते यत्, स होमः अग्नौ हविर्दानम् इत्यर्थः ।

'चितिः स्रुक् चित्तमाज्यम् ।'

इत्यादिश्रुतिः । स होमः स्रुक् च चेतना इति पाठान्तरम् ॥ १४९ ॥

अनुवाद—परम शून्यात्मक वह्नि में मन के साथ भूत, इन्द्रिय तथा विषय का बुद्धि स्रुच[1] से हवन ही होम है[2] ॥ १४९ ॥

'द्रवद्रव्यसमायोगात् स्नपनं तस्य जायते ।
गन्धपुष्पादिगन्धस्य ग्रहणं यजनं स्मृतम् ॥
षड्रसास्वादनं तस्य नैवेद्याय प्रजायते ।
यमेवोच्चारयेद् वर्णः स जपः परिकीर्तितः ॥'

संविदुल्लास ग्रन्थ में—

'विश्वं मूर्तिर्वैखरी नाममाला
यस्यैश्वर्यं देशकालातिलङ्घि ।
तद्भक्तानां स्वैरचारः सपर्या
स्वेच्छाशास्त्रं स्वस्वभावश्च मोक्षः ॥'

१. हवन में द्रव्य-सामग्री डालने की लकड़ी का बना हुआ चम्मच स्रुच कहा जाता है ।

२. कारिका के सम्पूर्ण संदर्भ की तुलना के लिए परमार्थसार की यह कारिका उल्लेखनीय है—

पूजा के अन्त में अग्निहोत्र होता है, वह ज्ञानी का किस प्रकार होना चाहिए—
बाहर (बाह्य) और अन्दर (अन्तर) की कल्पना रूप भेदमहाबीज के समूह को अत्यन्त प्रदीप्त अग्नि में अर्पण करने वाले उस (ज्ञानी) का होम बिना प्रयत्न के होता है ।

व्याख्या—शून्यातिशून्य अर्थात् महाकाश से भी बड़ा जो आत्मतत्त्व है, उसके भीतर सम्पूर्ण प्रकारों से लय हो जाना, उस परम तत्त्व रूप वह्नि में पंचमहाभूत, इन्द्रियाँ और इन्द्रियों के विषय, सम्पूर्ण भुवन तत्त्वादि के सहित जगत्, जो कि विभाग-कल्पना का कारण है, ऐसे मन के साथ चेतना रूप स्रुच अर्थात् विश्व का अनुसंधान करने वाली शक्ति रूप स्रुच से जो हवन किया जाता है, वही होम है। जैसा कि वेदों में कहा गया है—'चेतना स्रुच है और चित्त घी है' ॥ १४९ ॥

यागोऽत्र परमेशानि तुष्टिरानन्दलक्षणा।
क्षपणात् सर्वपापानां त्राणात् सर्वस्य पार्वति ॥ १५० ॥
रुद्रशक्तिसमावेशस्तत्क्षेत्रं भावना परा।
अन्यथा तस्य तत्त्वस्य का पूजा कश्च तृप्यति ॥ १५१ ॥

यागो देवपूजा ॥ १५० ॥

पशुप्रमातुः, रुद्रप्रमातृणां पतिरूपाणां या शक्तिः अनाश्रिताख्या तस्यां समावेशः तन्मयीभवनं तदेव क्षेत्रम् इति अन्वयः। हेतुरूपेण क्षेत्रपदं निर्वक्ति—क्षपणात् इति। तत् क्षेत्रं न पुनः कुरुक्षेत्रादि ॥ १५१ ॥

अनुवाद—हे देवि! इस शास्त्र में आनन्दलक्षणा तुष्टि ही याग है, सारे पापों को क्षय करके साधक को बचाने वाली रुद्र शक्ति का आवेश ही क्षेत्र है, जो परा भावना के नाम से कही गयी है। हे पार्वती! अन्यथा उस तत्त्व की पूजा करना क्या है और पूजा करने से तृप्त होने वाला कौन है? ॥ १५०-५१ ॥

व्याख्या—पशु-प्रमाताओं और रुद्र-प्रमाताओं की जो शक्ति है, वह अनाश्रिता के नाम से वर्णित है। उसमें तन्मयीभाव हो जाना, यही क्षेत्र शब्द का अर्थ है, क्योंकि हेतुरूप से वही क्षेत्र कुरुक्षेत्र आदि है ॥ १५०-५१ ॥

यागक्षेत्रादि किं कथम् इति देवीप्रश्नविषये आदिशब्दग्राह्यं स्नानमपि निर्दिशति—

'बहिरन्तरपरिकल्पमभेदबीजनिचयमर्पयतः ।
तस्यातिदीप्ततप्तसंविज्ज्वलने यत्नाद् विना भवति होमः ॥'

—परमार्थसार, का० ७६

विशेष द्रष्टव्य—शोधनिबन्ध-परमार्थसार : श्रीमती कमला द्विवेदी, पृ० ११० पर।

तुलनीय—

श्री भट्टवीरवामनक ने कहा है—'जिसमें द्वैत का वन ईन्धन है, मृत्यु ही महापशु है उस अलौकिक यज्ञ से नित्य हवन किया करते हैं?।'

तथा—

'महाशून्यालये वह्नौ भूताक्षविषयादिकम्।
हूयेत मनसा सार्धं, स होमः स्रुक् स चेतनम् ॥—स्वच्छन्दतन्त्र जि० १ पृ० ८७

स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्रसारः स्वात्मा हि सर्वतः ।
आवेशनं तत्स्वरूपे स्वात्मनः स्नानमीरितम् ॥ १५२ ॥

स्वात्मस्वरूपे आवेशनमेव मुख्यं स्नानम् इति भावः ॥ १५२ ॥

'पूजा क्षेत्रादि क्या है ?'—देवी के इस प्रश्न में आदि शब्द से स्नानादि का ग्रहण है, इसीलिए स्नान क्या है, यह बतलाया जा रहा है—

अनुवाद—हे देवि ! आत्मा पूर्णतः चिन्मात्र, स्वतंत्र तथा आनन्द घन सर्वव्यापी है, ऐसी आत्मा के स्वरूप में समापत्ति ही आत्मा का स्नान माना गया है ॥ १५२ ॥

यैरेव पूज्यते द्रव्यैस्तर्प्यते वा परापरः ।
यश्चैव पूजकः सर्वः स एवैकः क्व पूजनम् ॥ १५३ ॥

यैः इति कुसुमादिभिः अलिबलिपिशितादिभिश्च । परापरः इति परादेव्या सहितः परः परमेश्वरः । अतः क्व पूजनम् ? उक्तपारमार्थिकपूजाव्यतिरेकेण न किञ्चित् अन्यत् पूजनादि इत्यर्थः ॥ १५३ ॥

अनुवाद—जिन द्रव्यों से परापर की पूजा की जाती है और पूजा करने वाला है वह एक ही है, अतः पूजा कैसी ? ॥ १५३ ॥

व्याख्या—जिन पुष्पों के द्वारा तथा मद्य-मांसादि की बलियों से पूजा की जाती है, वह परादेवी सहित परमेश्वर उन पूजाद्रव्यों से पृथक् नहीं है, तो फिर पूजन किसका किया जाय ? क्योंकि पूजा के द्रव्य भी पूजक-स्वरूप ही हैं । पूज्य-पूजक द्वैत भाव के बिना पूजा संभव नहीं है; और जब परादेवी सहित परमेश्वर एक ही आत्मा है, तब पूजा कौन करे और किसकी ? क्योंकि पूज्य-पूजक अलग नहीं है । अतः इस अवस्था में केवल उस परादेवी सहित परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पूजा है, यही पूजक है और यही पूज्य भी है ॥ १५३ ॥

व्रजेत् प्राणो विशेज्जीव इच्छया कुटिलाकृतिः ।
दीर्घात्मा सा महादेवी परक्षेत्रं परापरा ॥ १५४ ॥
अस्यामनुचरन् तिष्ठन् महानन्दमयेऽध्वरे ।
तया देव्या समाविष्टः परं भैरवमाप्नुयात् ॥ १५५ ॥
षट् शतानि दिवा रात्रौ सहस्राण्येकविंशति ।
जपो देव्याः समुद्दिष्टः प्राणस्यान्ते सुदुर्लभः ॥ १५६ ॥

'ऊर्ध्वे प्राण' इति सकार-हकारजपात्मिकां परां देवीम् उपक्रान्ताम् 'होच्चारं मनसा कुर्वन्' इति हंसोच्चारं मनसा कुर्वन् शान्ते प्रलीयते इति

मध्ये अभिहितां, पुनः सर्वेषु श्लोकेषु चतुर्थचरणेषु फलभूतां शून्यभूमिं प्रज्ञा-पारमितां निर्विकल्पावस्थां श्लोकत्रयेण अन्ते उपसंहरति—व्रजेत्प्राण इत्यादि। प्राणः 'सः' इत्येवंरूपः प्रकाशो व्रजेत् बहिः निःसरेत्, जीवः 'अहम्' इत्येव-म्प्रकारः क्षपारूपः, प्राणस्य बहिर्निःसरणे अपानस्य अन्तःप्रवेशने जीवात्मता सम्भवति इति सम्भावनायां लिङ्। जीवस्य प्राणान्तर्वर्तित्वात्, प्राणस्य हकार-लिपिवत् कुटिलाकृतित्वात् जीवोऽपि कुटिलः, प्रत्यावृत्य अन्तःप्रवेशाभावे जीव एव न स्यात् इति अपानदशैव जीवप्रादुर्भावः इत्यतो 'विशेत् जीवः' इति उक्तम्। वक्रत्वमपि तस्य स्वतन्त्रपरमेशेच्छयैव। कुण्डलिन्या अधोमुख्याः सार्धत्रिवलयाकारत्वात् तदन्तःस्था प्राणशक्तिरपि कुटिला। प्राणान्तर्वर्ती आकाशो बालाग्रशतभागानाम् अन्तिमो भागः परमसूक्ष्मो निराकृतिः। आधार-वक्रतया आधेयस्यापि उपचारात् वक्रत्वम्, न तु तत्त्वतः इति प्राण एव कुटिलः। हृदयाकाशसंविन्मात्रात् जीवदशोद्भूतिः—

'प्राक् संवित्प्राणे परिणता।'

इति श्रुतेः। पूर्णाहंविमर्शसंविन्मात्रात् न्यूनदेहाभिमानि जीवत्वम्, महाकाशत्वे सति घटाद्याकाशोद्भूतिवत्। इडायां वामनाड्यां संवलनात्, पिङ्गलायां दक्ष-नाड्यां वलनात् प्राणशक्तेः द्विवलयाकारत्वम्। सुषुम्नाख्या मध्यनाडी तु सार्ध-मात्रात्मकत्वात् सार्धा। प्राणस्य हृदाकाशात् आरोहणेन प्राणात्मकतया 'हम्' इति, द्वादशान्तात् अवरोहणेन अपानदशया 'स' इति वर्णद्वयोत्पत्तिः। जीवस्य जीवत्वमेतद्वर्णद्वयव्यक्तभाषणेन—

'हंस-हंसेति मन्त्रेण जीवो जपति सर्वदा।'

इति, उक्तत्वात् जीव एव जपति, न तु परमेश्वरः—हंस इति मन्त्रेण न्यूनाभि-मानघटनात्, ईश्वरदशायां तु पूर्णाहन्तात्मकतया 'अहं सः, सोऽहम्, अहम् इदम्' इत्यादिविमर्शाच्छुरितत्वात् इदं त्याज्यम्, इदम् उपादेयम्, इदं मम, न इदं मम इति हान-समादानधर्मित्वात् हंसत्वम्। एवं चिदर्करश्मिविकासे दिन-प्रकाशः प्राणः, तत्सङ्कोचेन रात्रिरपानः। एवं स-हयोः धर्माधर्मयोः, दीर्घ-ह्रस्वयोः, दिनक्षपयोः, अग्नीषोमयोः मूलभूता हृदाकाशसंवित् शून्यभूमिः परा देवी विज्ञानतन्त्रे सर्वसाधारणा फलभूता निर्दिष्टा। एतस्या विततरूपत्वं दर्शा-यति 'दीर्घात्मा सा महादेवी परक्षेत्रं परापरा।' इति। सा महादेवी महदम्ब-रैकप्रकाशस्वरूपा संविद् गगनचरी प्रमातृप्रमेयप्रमाणगामिनी 'स-ह'-इति वर्ण-द्वयसत्ताप्रदा तद्विश्रान्तिभाजनं, तन्मूर्धाकाशस्थत्वात् तटस्थरूपत्वेन स्थिता तत्पार्श्वस्थान्तर्बहिष्करणविसर्गकर्त्री अजपा—अव्यपदेश्यापि सती विततता-कृतिर्भवति। तस्या एव विस्तारो द्वैतसम्पत्तिर्दिनक्षपात्मिका। सैव परं क्षेत्रं

सर्वपाशानाम् क्षपणात्, सर्वस्य त्राणात् तीर्थभूमिर्वा सा, न तु कुरुक्षेत्रादि क्षेत्रम् । इयं परापरा दशा—भेदाभेदात्मकतया अहम् इति प्राधान्येन, इदम्-इति गुणीकारेण, अर्थतः तच्छब्दास्मच्छब्दयोः अभेदः, तत्तया मत्तया निर्देशेन भेदश्च इति परापरात्वम् । स्फुटवाच्यहकार-सकारान्तर्गर्भिता परा देवी अन्तः-प्रवेशदशायां हं-कारस्य मस्तकोर्ध्वे—

'अम् इत्यनुस्वारः ।'

इति कृतलक्षणानुस्वाररूपा केवलबिन्दुतया अजप्या । एवं बहिःनिःसरण-दशायां सः-कारपार्श्वे—

'अः इति विसर्जनीयः ।'

इति कृतलक्षणविसर्जनीयात्मिका अकारं विना बिन्दुद्वयस्य अनुच्चार्यत्वात् अजपा । एवं वर्णक्रमेण अजपात्वम् । संवित्क्रमेण तु संवित्प्रकाशेन सर्वशब्द-स्फुरणम् । तत्स्फुरणं तु न केनचिदपि सम्भवति—संविदन्तराभावेन स्वप्रकाश-त्वात्, स्वप्रकाशस्य च परप्रकाशानपेक्षत्वात् प्रदीपस्य प्रदीपान्तराभाववत् । ननु जीवोऽस्ति हंसमन्त्रजीवः, तन्मन्त्रमात्रविमर्शानुसरणेन तस्य पूर्णाहंविमर्शः कथं जायते ? इति चेत् ब्रूमः—अत्राहुः महेश्वरानन्दपादाः—

'यदि निजहृदयोल्लासं निर्णेतुं नित्यनिष्कलमिच्छा ।
मध्यतुटिस्त्रुटितव्या अस्तङ्गतयोः सोमसूर्ययोस्तर्हि ।।'

इति । सोमः अपानो—हकारः सकलवेद्यवर्गपोषकत्वात्, ज्ञातृत्वात् सकारात्मा सूर्यः हङ्कार-सः कारयोः अस्तङ्गतयोः सतोः मध्यतुटिः उद्धर्तव्या-माणिक्य-मालिन्यादिवत् । सकारस्य अस्तङ्गमनं स्वहृदये विसर्जनीये हकारस्य च स्वहृदयसम्पुटीकरणलक्षणे अनुस्वारे यदा विश्रान्तिः तदा मध्यमा तुटिः—विभज्यावस्थानक्षणलक्षणो यः कालखण्डः स उत्त्रुटितव्यः, तदानीम् 'अहं सः' इति विमर्श उत्पद्यते । हंसमन्त्रश्लिष्टः अहं सः, सोऽहम् इति महामन्त्रः, स एव विमृष्टव्यः स्वात्मप्रत्यभिज्ञानोपायत्वात् ।

जयरथस्तु—स-हाभ्यां—सकार-हकाराभ्यां जातो जपः सहजोऽकृत्रिमः ।

'स-हौ क्षपादिनामानावधरोत्तरचारिणौ ।
परस्परद्वेषरतौ मत्तौ नागहुडोपमौ ।।
कस्तौ रोधयितुं शक्तो वीर्यं मुक्त्वास्वरं महत् ।'

इति । अत्र क्षपादिनामानौ इति क्षपा-दिनाभ्याम् आ समन्तात् मननं ज्ञानं ययोः इति यथाक्रममपानस्य प्राणस्य च क्षपया दिनेन च शास्त्रीयो व्यपदेशः । यदाशयेन वीरावलिकुले—

'सितासितौ दीर्घह्रस्वौ धर्माधर्मौ दिनक्षपे ।
क्षीयेते यदि तद्दीक्षा व्याप्त्या ध्यानेन योगतः ॥'

इति । शुक्लो दिनम्, कृष्णा रात्रिः । प्रकाशविकासेन दिनस्य दीर्घता, तत्सङ्कोचेन रात्रिर्ह्रस्वा । वेदोक्तविध्यधिकारबाहुल्यात् धर्मत्वं दिनस्य, रात्रेस्तु तदनधिकारात् अधर्मता । त्रयीतनुत्वं सूर्यस्यैव, न तु चन्द्रस्य । कुम्भकावस्थया प्राणापानयोः प्रशान्तिः योगिनाम् अभीष्टैव, अत एव क्षीयेते तौ इति उक्तम् । अन्यथा हि वृथायुर्हरणम् अनवरतजन्ममरणप्रवाहकारणं विदध्याताम् । श्रुतिस्मृतिषु तु दिनक्षपयोः श्वत्वेन निर्देशः कृतः, मृत्युदूतत्वात् आयुर्हरणात् जनहिंसकत्वाच्च । तथा च ब्राह्मणम्—

'एतौ वै यमश्वौ यमस्य श्वानौ यदहोरात्रे ताविदं
मनुष्याहरणावन्तःप्राणप्रवेशेनोपसृजन्तौ प्रवहतः ॥'

इति । तथा यमसूक्तं च—

'यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसौ ।
ताभ्यामेनं परिदेहि राजन् स्वस्ति चास्मा अनमीवं च देहि ॥
उदनसावसुतृपा उदुम्बलौ यमस्य दूतौ चरतो जनाँ अनु ।
तावस्मभ्यं दृशये सूर्याय पुनर्दातामसुमद्येह भद्रम् ॥'

चतुरक्षौ चतुरपरिवर्तिनौ–दिनात् अनन्तरं रात्रिः तस्या अनन्तरं दिवसः इति, एवम् अविच्छिन्नपरिवर्तिनौ इत्यर्थः । शकन्ध्वादिवत् चतुरक्षौ इति रूपम्, चतुरं निपुणं चक्रभ्रमणं ययोः तौ इति विग्रहः, चक्रवाचकौ हि अक्षशब्दः, चक्रेण परिवर्तनं लक्ष्यते, चतुरचक्रौ—

श्वानौ द्वौ श्यावशबलौ वैवस्वतकुलोद्भवौ ।
ताभ्यां पिण्डं प्रदास्यामि स्यातां मे तावहिंसकौ ॥'

इति कपिशवर्णः श्वा रात्रिः, चित्रवर्णः श्वा दिनं, प्रातःकाले रक्तप्रकाशे, मध्याह्ने शुक्लतायां, सायं श्यामत्वेन, कर्बुरवर्णत्वाद् दिनस्य । वैवस्वतोऽत्र मृत्युः तद्गृहोत्पन्नत्वात् तद्रक्षकत्वात् जनायुर्हरणात् मृत्युदूतौ, तदर्थं पाञ्चभौतिकं पिण्डमेव पिण्डं कवलं दास्यामि—ममतायाः त्यजामि । शुनो हि भक्तादिपिण्डदानं लोके ख्यातम्, अहोरात्रिपरिवृत्त्या भौतिकपिण्डस्य सञ्जातजीर्णभावस्य क्षतिः इत्यतः—पिण्डं प्रदास्यामि इति उक्तम् । मम पुनः चिद्रूपस्य अविनाशिन एतद् गतिपरिवर्तनस्य अङ्गीकृतप्राणापानगतिविच्छेदे तौ श्वानौ हिंसकौ न भवेताम्, तत्कृतं हिंसनं न सम्भवति, इति सम्भावनायां लिङ् । शुनः सकाशात् अवश्यं तद्विरचितदंशननिराकरणेन स्वात्मरक्षणं विधेयम् । तस्मात् योगेन ध्यानेन यदि तौ क्षीयेते तदा दीक्षा—ज्ञानसद्भावः पशु-

वासनाक्षयश्च, इति दिक्। अस्वरं पुनः निर्विभागा पश्यन्ती भूमिः इति केचित् आमनन्ति। यत् आदिष्टं श्रीवामननाथेन—

'अप्राणमस्वरं ध्यात्वा पश्यन्त्या निर्विभागया।
चिन्मात्रस्पर्शयोगेन विलीनः स्यात् परे पदे॥'

इति। अस्यापि मूलभूः—

'ततोऽस्वरोऽर्कसोमाग्निकलाबीजप्रसूतिभाक्।
उदेत्येकः समालोकः प्रमाणार्थप्रमातृगः॥'

इति। अर्थः प्रमेयम् इति श्रीक्रमस्तोत्रसंवादात् अपादानत्वेन परैव देवी देश-कालाकारावच्छेदविनाशिनी समालम्भनीया। एषैव भगवती निरावरणरूपा प्रज्ञापारमिता इति उच्यते, तत् उक्तम्—

'निष्प्रपञ्चा निराभासा निर्विकल्पा निरामया।
निःस्वभावा परा सूक्ष्मा बिन्दुनादविवर्जिता॥
प्रज्ञापारमितापारा सर्वबुद्धोदया परा।'

इति। इयमेव शून्यभूमिः विज्ञानतन्त्रे परमशिवेन उपदिष्टा सर्वत्र, अन्यदर्शनेषु शून्यावस्थाया मोक्षत्वं प्रतिपाद्यते। भावनाबलेन यः साक्षात्कारः स शैवशास्त्रेषु मायागर्भपरिभ्रमणमेव इति निश्चिनुमः, इति अलम्। अस्यां परापराभूमौ सकार-हकारसङ्घट्टात्मको य आनन्दः स महानन्दः तन्मये यज्ञे 'सोऽहम्' इति विमर्शरूपे अनुचरन् तिष्ठन्—तया पश्यन्त्या सह एकीभूतः सन् परास्वरूपो भवेदेव इत्यर्थः। 'हंस' इति मन्त्राणाम् अहर्निशं यावती सङ्ख्या जायते तत् दर्शयति—षट् शतानि इति। सुदुर्लभः इति—अजपाजपविमर्शनं प्राणनिर्याण-समये बहुतरजन्मार्जितपुण्यातिशयेन लभ्यते इति शिवम्॥ १५६॥

अनुवाद—"बाहर निकलने वाला श्वास प्राण कहलाता है तथा भीतर प्रवेश करने वाला अपान वायु ही जीव कहलाता है, जो स्वभावतः कुटिल आकृति का है। वह प्राणापान स्वरूप 'परापरावस्था महामाया' है"॥ १५४॥

"इस 'महानंदमय मार्ग' में घूमता हुआ उस परादेवी के साथ समाविष्ट जीव 'परमभैरवता' को प्राप्त करता है"॥ १५५॥

'दिन और रात में होने वाले (२१६००) श्वास-प्रश्वास देवी का जप माना गया है, जो प्राणों के खत्म हो जाने पर अत्यन्त दुर्लभ है'॥ १५६॥

व्याख्या—'ऊर्ध्वे प्राणाः' इस प्रतीक से लेकर 'प्राणस्यान्ते स दुर्लभः' यहाँ तक तीन कारिकाओं में वर्णित 'साधना' की प्रक्रिया समझा रहे हैं—'सकार' और 'हकार' के जप-स्वरूप 'परादेवी' मन से हकार का उच्चारण करते हुए 'हंस' उच्चारण मन से करता हुआ साधक शान्तावस्था में विलीन हो जाता है। इसके मध्य में कहे हुए सभी श्लोकों में जो साधना है, उसके चतुर्थ चरण में फलीभूत शून्यभूमि, जिसको

प्रज्ञापारमितावस्था भी कहते हैं अथवा निर्विकल्पावस्था के नाम से भी कही गई है। इन्हीं तीन श्लोकों में अंत में उसका उपसंहार करते हुए कहते हैं—'व्रजेत्प्राण' इत्यादि। प्राणः अर्थात् 'सः' इस प्रकार का उच्चारण जो प्रकाशरूप है और नाभि-चक्र से ऊपर उठकर बाहर निकलता है तथा 'अहं' इस प्रकार जो रात्रिरूप जप होता है, वह द्वादशान्त से लेकर हृदय तक आता है। इस प्रकार प्राणवायु के बाहर निकलने पर और अपानवायु के अंतःप्रवेश करने पर, क्योंकि जीव प्राणान्तरवर्ति है, प्राण हकार अक्षर की आकृति के तुल्य आकृतिवाला होने से 'कुटिल' आकृति का है। साथ ही प्रत्यावृत्ति के समय अंतःप्रवेश के अभाव में जीव ही नहीं रहता है। अतः अपानदशा ही जीव का प्रादुर्भाव कराने वाली है। इसी अभिप्राय से 'विशेत्जीवः' कहा गया है। उसका वक्रत्व भी परमेश्वर की स्वतंत्र इच्छा से ही है। कुण्डलिनी नाड़ी अधोमुखी, जो साढ़े तीन चक्र (आँटे) लगाकर स्थित है। अतः उसके भीतर संचार करने वाली प्राणशक्ति भी कुटिला ही है। इसी प्रकार प्राण के भीतर रहने वाला बाल (केश) के अग्रभाग के सौवें अंश के तुल्य अतिसूक्ष्म परमाकाश निराकार है। आधार के वक्र होने के कारण वस्तुतः वक्र न होने पर भी आधेय भी स्वभावतः वक्र ही होगा। इस प्रकार प्राणवायु ही कुटिलाकृति होकर हृदयाकाश संवित्रूप जीव-दशा को धारण कर लेता है।

वेदों में भी कहा गया है—'वह अनादि चैतन्य संवित् प्राण में परिणत होने पर जीव कहलाता है।' इस प्रकार पूर्णाहंता विमर्श संविन्मात्र से न्यून देहाभिमानी जीव-दशा को प्राप्त होता है। जैसे महाकाश आदि से घटाकाश आदि की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार परमात्मा के द्वारा प्राणवायु कुटिल सूक्ष्म कुण्डलिनी के भीतर प्रवेश पाकर जीव-दशा को प्राप्त हो जाती है। 'इडा' नामक 'वामनाड़ी' में संवलित होकर 'पिंगला' अर्थात् 'दक्षिण नाड़ी' में वलन पाने के दो वलयाकार बन जाते हैं। 'सुषुम्ना' नामक 'मध्यनाड़ी', जो डेढ मात्रा वाली है, अतः वह सार्द्ध नाड़ी कहलाती है। प्राण के हृदयाकाश से चढ़कर प्राणरूप से 'हम्' ऐसा उच्चारण करता हुआ द्वाद-शान्त से अवरोहण करने पर अपान दशा से 'सः' इन दो वर्णों की उत्पत्ति होती है। अतः जीव का जीवत्व इन हकार और सकार इन दो वर्णों से अभिव्यक्त होता है। इसीलिए कहा गया है—हंस-हंस इस मन्त्र के द्वारा जीव सदा उस आत्मा का जाप करता रहता है। ईश्वर किसी का जप नहीं करता, क्योंकि न्यूनाभिमान घटक ही पूर्णाभिमान घटक का जप कर सकता है। ईश्वर अवस्था में तो पूर्णाहंतात्मक होने के कारण उस अवस्था में 'सः अहम्', 'इदम्' 'अहम्' इत्यादि विमर्श होते ही नहीं। तथा यह न त्याज्य है, न यह उपादेय है, न यह मेरा है, न यह मैं हूँ इत्यादि हानो-पादान विमर्श का अभाव रहता है। इस प्रकार चैतन्य सूर्य की किरणों के प्रकाश के विकास से प्रकाश रूप प्राण ही दिन है और उसके संकोच से उत्पन्न होने वाला अपान ही रात्रि है। इस प्रकार 'सः' और 'ह' रूप धर्माधर्म, दीर्घ-ह्रस्व, दिन-रात्रि, अग्नि-सोम इत्यादि नामों से मूलभूत हृदयाकाश संवित्रूप शून्यभूमि परादेवी है, जिसको

'विज्ञानभैरव' में सर्वसाधारण फलस्वरूप बतलाया है। जिसका विस्तृत रूप इस प्रकार हैं—यह महादेवी महाकाश को प्रकाशित करने वाली, प्रकाशस्वरूपा संवित्रूप से सारे आकाश में फैली हुई, प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता के रूप से 'स' और 'ह' इन दो वर्णों के संघट्टन से विश्रान्ति को प्राप्त हुई, उनके मस्तक पर रहने वाले आकाश के मध्य स्थित, तटस्थ रूप से अडिग उसके पार्श्व में स्थित तथा भीतर बारह विभाग करने वाले विसर्ग की निर्मात्री है, वह अजपा कहलाती है। अजपा का अर्थ है—व्यपदेश करने के अयोग्य। फिर भी विस्तृत आकृति वाली हो जाती है। और उसी का यह विस्तार द्वैत सम्पत्ति है, जो दिन और रात्रि के रूप में सदैव सामने आता है। वही इसका परमक्षेत्र भी है, जो पाशों के क्षय करने के कारण तथा सबकी रक्षा करने के कारण क्षेत्र अर्थात् 'तीर्थभूमि' कहलाता है। इसी विचार के विमर्श का नाम तीर्थस्थान है, न कि कुरुक्षेत्रादि तीर्थस्थलों पर किया गया स्नान।

ये परापरावस्थाएँ ही भेदाभेद बुद्धि से प्रधानतया 'अहम्' के रूप से और गुणीभूत अवस्था में 'इदम्' के रूप से अर्थात् 'तत्' और 'अस्मद्' शब्द के रूप से अभेदभाव को प्राप्त होती हुई तत्तात्मक और मत्तात्मक निर्देश से 'परा' और 'अपरा' का भेद प्रतिपादित करती है। स्पष्ट उच्चारण के योग्य हकार और सकार के अन्त में गर्भित 'परा देवी' अन्तःप्रवेश अवस्था में, 'अकार' को मस्तक पर 'अम्' इस अनुस्वार के रूप में केवल बिन्दु रूप से अजप्य तथा बाहर निकलने की अवस्था में 'सः' के आगे, बिना अकार के इन दो बिन्दुओं का उच्चारण सम्भव न होने के कारण 'अजपा' कहलाती है। इस प्रकार वर्णक्रम से इसका 'अजपा' नाम यथार्थ ही है। संवित्क्रम से संवित्प्रकाश द्वारा सभी शब्दों का स्फुरण होता है। वह स्फुरण अन्य किसी से तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि बिना संवित् स्वप्रकाश और प्रकाश्य तथा परप्रकाश की अनपेक्षा होने के कारण स्वतःप्रकाश्य है। जैसे दीपक को प्रकाशित करने के लिए अन्य दीपक के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती।

अब कहते हैं कि यदि जीव हंस-मंत्रस्वरूप है तो उस मन्त्र मात्र के विमर्श से पूर्णाहन्ता विमर्श की उत्पत्ति कैसे हो सकेगी? क्योंकि जीव (हंस) मंत्र विमर्श करने से जीव का विमर्श हो सकता है। किन्तु पूर्णाहन्ता का विमर्श किस प्रकार होगा? ऐसा कोई कहते हैं—इस पर महेश्वरानंदपाद ने कहा है—'यदि सहृदयोल्लास का निर्णय करने के निमित्त नित्य निष्कल इच्छा जागृत हो जाय तो दो वर्णों के उच्चारण के मध्य में जो तुट्यात्मक काल है, उस पर विचार करना चाहिए। सोम और सूर्य के मध्य में—एक के अस्त होने पर दूसरे का उदय होता है, उसका मध्यावधिकाल पूर्णाहंता विमर्श-स्वरूप है। अभिप्राय यह है कि अपान का नाम सोम है, जिसका उच्चारण 'हकार' के द्वारा होता है और वह सारे वेद्य-वर्ग का पोषक है। साथ ही ज्ञातृ-स्वरूप होने के कारण 'सकार' सूर्य-स्वरूप है। इस प्रकार 'हकार' और 'सकार' के एक के अस्त होने पर दूसरे का उदय होता है। प्रथम के अस्त होने पर और द्वितीय के उदय होने के मध्य में जो काल रहता है, उसे शास्त्र में 'त्रुटि' नाम

से सम्बोधित किया गया है। यथा सूत्र में एक मणि के बाद दूसरी मणि पिरोते हैं। उसके मध्यस्थित आकाश के सदृश हकार और सकार के मध्यगत-प्राणवायु के प्राणत्व के नष्ट होने पर और अपान में अपानत्व के उदय होने के पूर्व का काल है, वही 'परम भैरव' कहलाता है। साथ ही अपान में अपानत्व नष्ट हो जाने के बाद और प्राणत्व के उदय होने के पूर्व मध्यावधि का नाम 'परादेवी' है। इस प्रकार परास्वरूप भैरव और भैरवस्वरूप परा होने से दोनों का स्वरूप समान है और उसी का काल 'तुटिकाल' है और वही पूर्णाहंताविमर्श है।

इस प्रकार जीव (हंस) मंत्र का साधन करने वाले प्राणी को पूर्णाहंताविमर्श अनायास ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जब वह त्रुटिकाल में विमर्श करता है, तब उसे विचार होता है कि 'अहं सः, न तु प्राणापानरूपः' 'मैं वह हूँ न कि प्राणापान-स्वरूप'। अतएव यह हंस-मंत्र ही विमर्शनीय है, इसी से स्वात्मप्रत्यभिज्ञान विवृत होता है और उसका यह एक मात्र ही साधन है। 'जयरथ' ने तो हंस-मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है—सकार और हकार के द्वारा उत्पन्न होने के कारण यह सहज है (अर्थात् अकृत्रिम है), ये सकार और हकार, रात-दिन के रूप में नीचे और ऊपर संचरण करने वाले अपान और प्राण के नाम से संचरण कर रहे हैं, वे एक-दूसरे के इस प्रकार द्वैषी है जैसे सर्प और नेवला। इस वीर्य को कौन रोक सकता है ? यहाँ 'क्षपादिनामानी' अर्थात् रात-दिन के नाम से निरन्तर मनन और ज्ञान के द्वारा यथाक्रम अपान का प्राण में और प्राण का अपान में परिवर्तन होता रहता है। जिसे शास्त्र में रात-दिन के नाम से व्यपदेश किया गया है। इसी आशय से वीरयावलिकुल में कहा है—'शुक्ल और कृष्ण, दीर्घ और ह्रस्व तथा दिन और रात्रि—यह व्यवहार जिस क्रिया से क्षीण हो जाता है, उसी क्रिया का नाम दीक्षा है न कि बाह्याभिषेक का नाम (दीक्षा है)'। शुक्ल दिन है, तो रात्रि कृष्ण। प्रकाश के विकास से दिन में दीर्घता है और संकोच के कारण रात्रि को ह्रस्व कहा है। वेदोक्त-विधि के अधिकार का बाहुल्य होने के कारण दिन को धर्म कहा है, रात्रि में उसका अधिकार न होने के कारण अधर्म माना है। 'त्रयी-तनु' सूर्य का नाम है, चन्द्र का नहीं। कुम्भकावस्था में प्राण और अपान दोनों प्रशान्त हो जाते हैं, ये योगियों के अभीष्ट हैं। इसीलिए कहा है—'ये दोनों क्षय हो जाय (अर्थात् शांत हो जाय), अन्यथा आयु व्यर्थ ही नष्ट होती जा रही है, हम निरन्तर जन्म-मरण के प्रवाह का कारण बन रहे हैं। वेदों में और स्मृतियों में तो दिन और रात्रि को कुत्ते के रूप में निर्देश किया है। इसका कारण यह हो सकता है कि ये मृत्यु के दूत हैं और आयु का हरण करने से जन-हिंसक हैं। जैसा कि ब्राह्मण में कहा है—ये दोनों यमराज के श्वान हैं, जिनको यहाँ हम रात-दिन के रूप में अभिहित किया करते हैं। ये मनुष्य की आयु का हरण करने वाले हैं तथा प्राण के प्रवेश-निर्गम के द्वारा निरन्तर बहते रहते हैं। इसी तरह यमसूक्त में भी कहा है—जो ये दोनों कुत्ते यम के रक्षक हैं, इनमें चार परिवर्तन होते हैं। दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन। जो इन चारों

मार्गों के अविच्छिन्न परिवर्तन में साक्षी होने के कारण इनके रक्षक माने गये हैं, अतः हे राजन् ! इनके नाम पर कुछ बलिदान दो, जिससे ये हमें सताने वाले न बने। नासिका के भीतर प्राणवायु के रूप में उद्वलित होने वाले ये यमराज के दूत हर प्राणी में निरन्तर भ्रमण करते रहते हैं, वे हम लोगों को कभी सूर्य के रूप में और कभी चन्द्र के रूप में प्रत्यक्ष परिवर्तित होते हुए दिखलायी देते हैं।

इसी प्रकार स्मृतियों में भी कहा गया है—'दो कुत्ते जिनका श्याम और शबल (चितकबरा) स्वरूप है और वैवस्वत कुलोत्पन्न हैं, उन दोनों के लिए मैं पिण्डदान करता हूँ, जिससे ये दोनों अहिंसक बनें। अभिप्राय यह है कि एक कुत्ता-रात्रि जिसका वर्ण श्याम है, दूसरा कुत्ता–दिन जिसका चित्र वर्ण है। दिन रूपी कुत्ते को चित्र वर्ण इसलिए कहा है कि प्रातःकाल में लाल प्रकाश, मध्याह्न में शुक्ल और सायंकाल में श्याम होने के कारण कर्बुर वर्ण हो जाता है। वैवस्वत नाम मृत्यु का है, क्योंकि वह भी वैवस्वत वंशोत्पन्न है। उसके घर में उत्पन्न और उनके रक्षक होने के कारण ये प्राणापान रूप दिन-रात्रि भी मृत्यु के दूत होने के कारण वैवस्वत कुलोत्पन्न माने गये हैं। इनके निमित्त यह पाँचभौतिक शरीर ही पिण्ड रूप में है। अतः मैं अहंता और ममता का त्याग कर इस पाँचभौतिक पिण्ड को बलि के रूप में इनको अर्पण करता हूँ। फिर मुझ चिन्मय अविनाशी का इस गति-परिवर्तन से—प्राणापान रूप गति के विच्छेद हो जाने से, दोनों श्वान हिंसक नहीं हो सकेंगे। इन कुत्तों के काटने से बचने का कोई उपायान्तर नहीं है। अतः योग के द्वारा ध्यान करने से ये दोनों—प्राण और अपान क्षय हो जाते हैं, तभी ज्ञान-सद्भाव के उदय हो जाने से पशु-वासना का क्षय होगा और दीक्षा शब्द सार्थक हो सकेगा।

कुछ लोगों का मत है कि कोई स्वरहीन निर्विभाजित होने वाली 'पश्यन्ती' नाम की भूमिका है। क्योंकि श्रीवामननाथ ने भी यही आदेश दिया है—'प्राण वायु से रहित, स्वरहीन, अविभाजित, पश्यन्ती नाम की अवस्था इसके पश्चात् साधक के समक्ष आयेगी, जिसको चैतन्य के स्पर्शमात्र से प्रतीति होती हैं, उसमें चैतन्य का स्पर्श मात्र कर लेने के बाद परमपद में तत्काल लय हो जाता है।

इसकी भी मूल भूमिका इसके आगे स्वरहीन सूर्य, सोम और अग्निकला, जो बीज रूप से विद्यमान है, उसका एक उज्ज्वल प्रकाश प्रकाशित होता है, जो प्रमातृ-गत प्रमाण ही अर्थ के रूप में प्रतीत होता है। प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता इस त्रिपुटि के रूप में अभेद भाव से प्रतीति का कारण है। इसी को श्रीक्रमस्तोत्र में अपादान के रूप में परादेवी, देश, काल और आकार के विभाजन से आश्रय के अयोग्य माना गया है। यही भगवती निरावरण रूपा है, अतएव प्रज्ञापारमिता नाम से कही गयी है। कहा भी है—'यह परादेवी निष्प्रपंच, निर्विकल्पा, निरामया और निःस्वभावा है। परा तथा सूक्ष्मा होने के कारण बिन्दुओं और नाद से वर्जित है। बुद्धि के सारे विकारों से परे होने के कारण 'प्रज्ञापारमिता पारा' कहलाती है। इसी का नाम शून्य-भूमि है। विज्ञानभैरव में परमशिव के द्वारा इसी का उपदेश सर्वत्र दिया गया है।

अन्य दर्शनों में तो शून्यावस्था मोक्षदायिनी मानी गयी है। भवनाबल से होने वाले साक्षात्कार को शैवदर्शन में माया गर्भ परिभ्रमण होने के कारण वास्तविक नहीं है—में (टीकाकार) ऐसा समझता हूँ। इस 'परापरा भूमि' में 'सकार' और 'हकार' के संघट्टात्मक उत्पन्न होने वाला आनन्द 'महानन्द' कहलाता है। तद्रूप महायज्ञ में 'सो-ऽहम्' इस विमर्श के रूप में उच्चारण रहित अवस्था में स्थित उस पश्यन्ती के साथ एकीभूत होकर परस्वरूप होना चाहिए।

अब 'हंसः' इस मन्त्रवर्णों के उच्चारण करने के साठ घड़ी के काल में जितनी संख्या में उच्चारण होता है, उसे दिखलाते हैं—रात-दिन में २१६०० संख्या से मनुष्य प्रकृति से इसका उच्चारण करता है। इस अजपा जप का विमर्श मनुष्य प्राण निर्माण के समय तक भी प्राप्त कर लेता है, तब समझना चाहिए कि उसके अनेक जन्मों के एकत्रित पुण्यों का उदय हो गया है ॥ १५४–५६ ॥

इत्येतत् कथितं देवि परमामृतमुत्तमम् ।
एतच्च नैव कस्यापि प्रकाश्यं तु कदाचन ॥ १५७ ॥
परशिष्ये खले क्रूरे अभक्ते गुरुपादयोः ।
निर्विकल्पमतीनां तु वीराणामुन्नतात्मनाम् ॥ १५८ ॥

निर्विकल्पमतित्वादेव वीराणां छिन्नसंशयशत्रूणाम्, उन्नतः शुद्धविद्या-प्रधानो न तु मायापतितः आत्मा येषाम् ॥ १५८ ॥

अनुवाद—हे देवि ! मैंने अध्यात्मशास्त्र का यह परम अमृतमय उपदेश कहा है। इसे किसी के सामने प्रकाशित नहीं करना चाहिए।

दूसरों के शिष्यों, दुष्टों, क्रूर पुरुषों तथा गुरु-चरणों में जिसकी भक्ति नहीं है, ऐसे शिष्य को कभी नहीं कहना चाहिए। किन्तु निर्विकल्प बुद्धि वाले (निःशेष संशय) वीर साधकों को तथा युद्धविद्याप्रधान उन्नत पुरुषों को उपदेश देने योग्य हैं ॥ १५७–५८ ॥

व्याख्या—माया जाल में पड़े हुओं को यह उपदेश देने योग्य नहीं है ॥१५७-५८॥

भक्तानां गुरुवर्गस्य दातव्यं निर्विशङ्कया ।
ग्रामो राज्यं पुरं देशः पुत्रदारकुटुम्बकम् ॥ १५९ ॥
सर्वमेतत् परित्यज्य ग्राह्यमेतन्मृगेक्षणे ।
किमेभिरस्थिरैर्देवि स्थिरं परमिदं धनम् ॥ १६० ॥

तत्त्वोपदेशकस्य देहप्रमातृकृतभेदस्य, वस्तुतः शिवैकरूपस्य गुरोः, न तु नियतस्यैव कस्यचित्, भक्तानां निर्विशङ्कं प्रकाशनीयम् ॥ १५९ ॥

ग्राह्यम् इति आत्मीकार्यम्। स्थिरं धनम् इति सर्वदौर्गत्यहरत्वात् ॥ १६० ॥

अनुवाद—जो गुरुचरणों में पूर्ण श्रद्धावान् है, ऐसे शिष्यों को निःशंक होकर (इसका उपदेश) देना चाहिए। ग्राम, नगर, राज्य, देश, कुटुम्ब सब कुछ त्याग कर भी इसको ग्रहण करना चाहिए। हे मृगेक्षण! इन अस्थिर वस्तुओं से क्यों ? क्योंकि यह (परम अमृतत्त्व) ही परम स्थिर धन है ॥ १५९–६० ॥

प्राणा अपि प्रदातव्या न देयं परमामृतम्।

अनुवाद—प्राण तक भी देना पड़े तो दे देना चाहिए, परन्तु यह परमामृत (किसी भी स्थिति में) नहीं देना चाहिए ॥ १६० ॥

श्रीदेवी उवाच

देवदेव ! महादेव ! परितप्तास्मि शङ्कर ॥ १६१ ॥
रुद्रयामलतन्त्रस्य सारमद्यावधारितम्।
सर्वशक्तिप्रभेदानां हृदयं ज्ञातमद्य च ॥ १६२ ॥
इत्युक्त्वाऽऽनन्दिता देवी कण्ठे लग्ना शिवस्य तु ॥१६३॥

सर्वसंशयत्यागपूर्वं परमानन्दपदप्रवेशेन शिवैकमयीभूता--इति भावः ॥ १६३ ॥

अनुवाद—देवी ने कहा—हे देवताओं के भी देव (देवाधिदेव) महान् देव ! मैं परितृप्त हूँ। मैंने आज रुद्रयामलतंत्र के सार को सुन कर धारण किया है और सारे शक्तितत्त्वों के भेदों के रहस्य को जान लिया है। ऐसा कह कर आनन्दविभोर भगवती पार्वती ने शिव के कण्ठ का आलिंगन किया (अर्थात् सम्पूर्ण रहस्यों से रहित होकर परमानन्द मग्न होते हुए शिव के साथ एकीभूत हो स्थिर हो गई) ॥ १६१–६३ ॥

श्रुतं देव मयेत्यादिप्रश्नग्रन्थार्थबन्धनम्।
ऊर्ध्वे प्राणादिपद्यान्तं क्षेमराजकृतं शुभम् ॥ १ ॥
ततः परमुपाध्यायकुशकाशावलम्बनम्।
यद्वृत्तिग्रन्थकाकलपुस्तकं हस्तगोचरम् ॥ २ ॥
भूर्जात्मकं वा नायातं जग्धं कालघुणेन तत्।
दग्धं वा वह्निना च्छिन्नमत्र साक्षी महेश्वरः ॥ ३ ॥
विज्ञानतन्त्रविवृतिः कृतसङ्ग्रहेयं
वृत्त्यन्तरात् क्वचिदपि स्वमतेर्विलासात्।

नाम्ना शिवेतिगुणिकौशिकगोत्रजात्यो-
पाध्यायशब्दयुतयाप्युपलक्षितेन ॥ ४ ॥
सुखजीवनाभिधाने रक्षति काश्मीरमण्डलं नृपतौ ।
अगमन्निःशेषत्वं विज्ञानोद्द्योतसङ्ग्रहः सुगमः ॥ ५ ॥
समाप्तोऽयं विज्ञानभैरवोद्द्योतः ।

कृतिः श्रीमद्गोविन्दगुरुसुन्दरकण्ठपादपद्मानुजीविनः
शिवोपाध्यायस्य इति शिवम् ॥

सद्विद्यानां संश्रये ग्रन्थविद्वद्-
व्यूहे ह्रासं कालवृत्त्योपयाते ।
तत्तत्सद्धर्मोद्दिधीर्षैकतान-
सत्प्रेक्षौजःशालिना कर्मवृत्त्यै ॥ १ ॥
श्रीमत्काश्मीराधिराजेन मुख्यै-
र्धर्मोद्युक्तैर्मन्त्रिभिः स्वैर्विवेच्य ।
प्रत्यष्ठापि ज्ञानविज्ञानगर्भ-
ग्रन्थोद्धृत्यै मुख्यकार्यालयो यः ॥ २ ॥
तत्राजीवं निर्विशद्भिर्मुकुन्द-
रामाध्यक्षत्वाश्रितैः सद्भिरेषः ।
पूर्त्या शुद्धचा व्याख्यया संस्कृतः स्तात्
पूर्णो ग्रन्थः श्रेयसे सज्जनानाम् ॥ ३ ॥
श्रीशिवार्पणमस्तु ॥

श्लोकानुक्रमणिका

श्लोकपादाः	पृष्ठाकाः
अ	
अजरामरतामेति	१४१
अतत्त्वमिन्द्रजालाभ	१२३
अत्र चैकतमे युक्तो	१४१
अत्रैकतमयुक्तिस्थे	१४५
अद्यापि न निवृत्तो मे	२
अनागतायां निद्रायां	६२
अनाहते पात्रकर्णे	२९
अन्तः स्वानुभवानन्दा	९
अप्रबुद्धमतीनां हि	८
अबिन्दुमविसर्गं च	७३
अस्य सर्वस्य विश्वस्य	४६
अस्यामनुचरन् तिष्ठन्	१४७
अहं ममेदमित्यादि	१२०
आ	
आकाशं विमलं पश्यन्	६९
आत्मनो निर्विकारस्य	१२३
आधारेष्वथवाऽशक्त्या	९९
आनन्दे महति प्राप्ते	५८
आमूलात् किरणाभासां	२२
आसने शयने स्थित्वा	६८
इ	
इच्छायामथवा ज्ञाने	८५
इत्युक्त्वानन्दिता देवी	१५७
इत्येतत्कथितं देवि	१५६
इन्द्रजालमयं विश्वं	८८
इन्द्रियद्वारकं सर्वं	१२७
ई	
ईदृशेन क्रमेणैव	२५
उ	
उद्गच्छन्तीं तडिद्रूपां	२३
उपविश्यासने सम्यक्	६७
उभयोर्भावयोर्ज्ञाने	४८
ऊ	
ऊर्ध्वं प्राणो ह्यधो जीवो	१३
ए	
एवमुक्तव्यवस्थायां	१४१
एवमेव जगत्सर्वं	४२
एवमेव दुर्निशायां	७२
एवमेव निमील्यादौ	७३
एवंविधा भैरवस्य	१०
क	
कपालान्तर्मनो न्यस्य	२७
करङ्किण्या क्रोधनया	६३
कररुद्धदृगस्त्रेण	२८
कामक्रोधलोभमोहमद	८८
कालाग्निना कालपदा	४१
किञ्चिज्ज्ञातं द्वैतदायि	७०
किञ्चिज्ज्ञैर्या स्मृता	१०८
किञ्चिदङ्गं विभिद्यादौ	८०
किं वा नवात्मभेदेन	३
कुम्भिता रेचिता वापि	२२
कुहनेन प्रयोगेण	५१
कूपादिके महागर्ते	१००
क्रमद्वादशकं सम्यग्	२३
क्वचिद्वस्तुनि विन्यस्य	१०५
क्षुताद्यन्ते भये शोके	१०४
ग	
गीतादिविषयास्वादा	५९

श्लोकपादाः	पृष्ठाकाः
गूहनीयतमं भद्रे !	७
ग्राह्यग्राहकसंवित्ति	९२
घ	
घटादिभाजने दृष्टि	४७
घटादौ यच्च विज्ञान	९१
च	
चित्ताद्यन्तः कृतिर्नास्ति	८०
चिद्धर्मा सर्वदेहेषु	८७
चलासने स्थितस्याथ	६९
ज	
जग्धिपानकृतोल्लास	५८
जलस्येवोर्मयो वह्ने	९८
जीवन्नपि विमुक्तोऽसौ	१४१
ज्ञानप्रकाशकं सर्व	१२८
झ	
झगितीच्छां समुत्पन्नाम्	८२
त	
तन्त्र्यादिवाद्यशब्देषु	३२
तेजसा सूर्यदीपादेराकाशे	६२
तनूदेशे शून्यतैव	३९
तद्वपुस्तत्त्वतो ज्ञेयं	९
तयायूर्यांशु मूर्धान्तं	२४
तदसारतया देवि !	७
तत्त्वतो न नवात्मासौ	८
द	
दिक्कालकलनोन्मुक्ता	९
देव देव त्रिशूलाङ्क !	१२
देहान्तरे त्वग्विभागं	४०
ध	
धामान्तः क्षोभसम्भूत	२९
ध्यानं निश्चला बुद्धि	१४३
ध्यानार्थं भ्रान्तबुद्धीनां	७
न	
न चित्तं निक्षिपेद् दुःखे	८८
न द्वेषं भावयेत् क्वापि	११३
न मे बन्धो न मोक्षो मे	१२५
न वह्नेर्दाहिका शक्ति	११
न व्रजेन्न विशेच्छक्ति	२१
न हि वर्णविभेदेन	५
नादबिन्दुमयं वापि	३
नादबिन्दुमयो वापि	८
निजदेहे सर्वदिक्कं	३७
नित्ये निराश्रये शून्ये	११६
नित्यो विभुर्निराधारो	१२२
निराधारं मनः कृत्वा	९६
निर्निमित्तं भवेज्ज्ञानं	८६
निर्वृक्षगिरिभित्त्यादि	४८
निस्तरङ्गोपदेशानां	१४०
प	
परापरायाः सकलम्	५
परिशिष्ये खले क्रूरे	१५६
पिण्डमन्त्रस्य सर्वस्य	३३
पीनां च दुर्बलां शक्ति	४२
पूजानाम न पुष्पाद्यैर्या	१४३
पृष्ठशून्यं मूलशून्यं	३८
पृष्ठशून्यं मूलशून्यं	३८
प्रणवादिसमुच्चारात्	३०
प्रसादं कुरु मे नाथ	५
प्राणा अपि प्रदातव्या	१५७
भ	
भक्तानां गुरुवर्गस्य	१५६
भक्त्युद्रेकाद्विरक्तस्य	१०५
भया सर्वं रचयति	११७
भावे न्यक्ते निरुद्धा यत्	४९
भ्रान्त्वा भ्रान्त्वा शरीरेण	९९
भुवनाध्वादिरूपेण	४३
भूयो भूयः परे भावे	१४२

श्लोकपादाः	पृष्ठाङ्काः
म	
मध्यजिह्वे स्फारितास्ये	६७
मध्यनाडी मध्यसंस्था	२८
मरुतोऽन्तर्बहिर्वापि	१७
महाशून्यालये वह्नौ	१४५
मानसं चेतना शक्ति	१३०
माया विमोहिनी नाम	८०
मृद्वासने स्फिजैकेन	६७
य	
यत्र यत्र मनस्तुष्टि	६०
यत्र यत्र मनो याति	११६
यत्र यत्र मनो याति	१००
यत्र यत्राक्षमार्गेण	१०३
यथा तथा यत्र तत्र	४१
यथालोकेन दीपस्य	१२
यथा सम्यगहं वेद्मि	१२
यदवेद्यं यदग्राह्यं	११४
यदा ममेच्छा नोत्पन्ना	८५
यस्य कस्यापि वर्णस्य	३२
यस्य कस्येन्द्रियस्यापि	७३
यावस्था भरिताकारा	१२
यागोऽत्र परमेशानि	१४६
यैरेव पूज्यते द्रव्यै	१४७
र	
रुद्रयामलतन्त्रस्य	१५७
रुद्रशक्तिसमावेश	१४६
ल	
लीनं मूर्ध्नि वियत् सर्वं	६९
लेहनामन्थनाकोटैः	५७
व	
वर्णस्य सविसर्गस्य	७७
वस्तुषु स्मर्यमाणेषु	१०४
वस्त्वन्तरे वेद्यमाने	१०५
वह्नेर्विषस्य मध्ये तु	५५
वायुद्वयस्य सङ्घट्टात्	५०
विश्वमेतन्महादेवि	४७
विहाय निजदेहस्थां	८९
व्योमाकारं स्वमात्मानं	७९
व्रजेत्प्राणो विशेज्जीव	१४७
श	
शक्तिसङ्गमसङ्क्षुब्ध	५६
शक्तिशक्तिमतोर्यद्वत्	१०
शक्त्यवस्था प्रविष्टस्य	११
शिखिपक्षैश्चित्ररूपै	२५
श्रुतं देव मया सर्वं	२
ष	
षट् शतानि दिवा रात्रौ	१४७
स	
सङ्कोचं कर्णयोः कृत्वा	९९
समः शत्रौ च मित्रे च	११२
सम्प्रदायमिमं देवि	९९
सर्वज्ञः सर्वकर्ता च	९७
सर्वतः स्वशरीरस्य	४१
सर्वत्र भैरवो भावः	१११
सर्वमेतत्परित्यज्य	१५६
सर्वस्रोतोनिबन्धेन	५२
सर्वं जगत्स्वदेहं वा	५१
सर्वं देहगतं द्रव्यं	४०
सर्वं देहं चिन्मयं हि	५०
स्थूलरूपस्य भावस्य	६७
स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्र	१४७
स्वदेहे जगतो वापि	४२
स्ववदन्यशरीरेऽपि	९३
ह	
हूयते कस्य वा होमो	१४२
हृद्याकाशे निलीनाक्षः	४०

परिशिष्ट (क)

अनुक्रमणिका

शब्द पृष्ठाङ्क

अ

अकार ४, ९, १३, ३४-३६, ४४-४६, ७३-७६, ११७, ११९, १४९, १५३
अकुल १४, ६४, ७८, ७९
अग्नि ५६
अग्निसोम १५२
अक्षर ५, ७७
अजपा (मन्त्र) १४, ३४, ३६, १४९, १५३,
अजिन ६८
अणु ११-१२, ३१
अतिशून्य ३२
अद्वय ३, ८, ७४, ७८, १०१
अध्वपंचक ३, ४३
अध्वषट्क ४४-४६, ४८
अध्येय भाक् ४०
अनच्क ३, ५५-५६, ६८, ९९
अनन्त ४३
अनाश्रित (शक्ति) १२, ९९
अनाश्रित (शिव) ६४-६५
अनाहतनाद २९-३०, ३४, ३६, १४२
अनिकेत ६५
अनुग्रह १-२
अनुत्तर (शून्य) ५, २५, ७४, १२४, १५१
अनुपाय १४, १११-११२
अनुभव १०४-१०५

शब्द पृष्ठाङ्क

अनुस्वार ४६
अन्तःकुम्भक १८
अन्तर्मुख ७४, ८३, ८७, १०९-११०
अन्तर्लीन ७४
अन्त्येष्टि १३१, १३८, १३९
अन्तर्वृत्ति ७३
अपरा ५, १३, १५३
अपान १३, १७-१८, २१-२२, ४१, ५३, १४८-१५२
अपानगतिस्थान १८, २०-२१
अभेद ४५-४६, ९७-९८
अप्रबुद्ध ८, ८५, १०४, १२०
अभेदात्मक ४३
अमृतेश्वर ४६
अम्बिका ६५-६६
अरिषड्वर्ग ८८
अर्थ ४३
अर्धचन्द्र ३१, ३३-३७
अर्धमात्रा ३०, ३१, ३६
अर्धेन्दु ३३, ३५
अविद्या ७०-७२, ८३-८४
अविकल्प १४, ११६
अशाक्तस्पन्द (अकार) १३
अशुद्ध (प्रमाता) ५४
अशुद्धाध्व १४
अशुचि १०८
अहं ४, १३-१४, ९०, १५२
अहंकार ७४, ७६, १२७

शब्द पृष्ठाङ्क
अहन्ता ७४, ९०, १२९, १५२, १५५
अहंभाव ८९-९१
आ
आकोट ५७
आगमशास्त्र, २, ५, ११
आणव (मल) १२, १३५
आणव (समावेश) १४
आणवोपाय ४, १४, ४२, ७०, १११-११२
आतिवाहिक ७०, ७२
आत्मा ३९
आत्मतत्त्व १३०
आत्मसंस्थ १२७
आधार (षोडश) ५२-५३, ५६, ६४
आनन्द (आकार) ४, ४६, ११७, ११९
आन्तर स्थान (हृदय) १७, ५०, ५१
आपूरण १३, ५२
आवेशन १४७
आश्यान ५१, ६४, १०३
आश्वास १८
इ
इच्छा (इकार) ४, ४६
इच्छा (शक्ति) ४, १३, ८६, ११३
इदन्ता १३, १४९, १५२
इन्द्रजाल ८८, १२४, १२६
ई
ईशन ४६, ११७, ११९
ईश्वर ३५, ७०-७२, ८९, ९०
उ
उच्चार १२
उत्क्रान्ति १३०, १३२
उद्घात ५३-५४
उद्देश ९
उद्यम ८५
शब्द पृष्ठाङ्क
उन्मीलित २१
उन्मेष ४, १३, १८, ४०, ४४, ४६ ५५-५६, ६७-६९, ८३-८४
उपादान (ग्रहण) १४८
उपादेय ३४, ३७, १४८
उपाय १२, २१, १११-११२
उपेय ११५
उपासना ८
उल्लास ५८
ऊ
ऊर्ध्वपद १३-१४, २४
ऊर्ध्वकला ४
ऊर्मि ४६
ए
एषणा ८३-८४
ऐ
ऐन्द्रजालिक ५१
ॐकार ३०-३६
क
कञ्चुक ८२-८३
कण्ठ २४, २६
कलना ५
कन्द २३-२५, ५२-५३
कपाल १२, २७
कपालरन्ध्र २७
कमलनाल २८
करंकिणी ६६
करण १२, २१, २८, ६४, ६६
करांकिणी ६३-६४, ११८
कला ४, ४३, ४६, ६५ ८२-८३ १२८
कलाशोधनदीक्षा ४५
कलाध्वा ४३
कामानन्द ५५-५६

शब्द पृष्ठाङ्क

कारणशरीर ७०, ९४
कार्म (मल) १३५
काल ५३-५४, ८२
कालपद ४१-४२
कालपरीक्षा ५३-५४
कालवञ्चक ४६
कालाग्नि ४१-४२
कुटिलाकृति १४७-१४८, १५१-१५२
कुण्डलिनी ८, ३४, ३७, ५५-५६, ७५ १४८, १५२
कुम्भक ४, १७-१८, २०, २२, ५२-५५, ७४-७५, १५०, १५४
कुम्भिता २२
कुलदर्शन २
कुलपंचक ६४, ६६
कुहनप्रयोग ५१-५२
कूटस्थ ७१-७२
कैवल्य ९९
कौलिकीशक्ति ७८-७९
कोशेय ६८
क्रमदर्शन ६५
क्रमद्वादशक २३, २५-२६
क्रिया १, ५, ७, १२-१३, ७६, ८३, ८५-८७, ९४, ११३, ११७, ११९, १२३-१२५, १४१
क्रोधना ६३-६४
क्षण २१, २३
क्षपा १४७-१४९, १५१, १५४
क्षेत्र १४६, १४८
क्षोभ ६०, ६४, ६६, ७९, ९९

ख

खेचरी ६३, ६४-६६, ६८

ग

गगनकुसुम ११४, ११५
गन्ध १४५
गन्धर्वनगर ७, ३२, ३९, ४७
गान ५, ९
गीत ५९
गुदाधार २५
गुरुकृपा २५
गुह्य स्थान ५५
ग्रन्थि २८
ग्राम ५९
ग्राहक १३, ८८, ९२-९३
ग्राह्य १३, ८८, ९२-९३

च

चक्र ३, ८, २३-२४, ३६, ६६, १५०, १५२
चेतना ८०, १३०, १३५-१३६, १४५-१४६
चक्रालात ६८
चर्या १०८
चलासन ६९
चित् २८, ३८, ७४, ८७, ९४, १०८, १०९
चिति ७६, ७९, ८७, ९३
चित्त ७०, ८०, ८३-८४, ८८, १०६-१०८
चिद्घन १२५
चिद्रस ५१
चिद्विलास १, ४०, १२६-१२७
चिन्मात्र ३१, ४०
चिदानन्द १०४
चैत्य १०३
चैतन्य १२, ७३, ८७, १०६-१०७, १२२

ज

जरिध ५८-५९

शब्द	पृष्ठाङ्क
जन्म २५	
जन्माग्र २४, ५२	
जप १४, २४, १०८, १४१, १४२, १४३	
जाग्रत् १३, १८, ६२, ७०-७२, ८६	
जीव १३-१४, ७१-७२, १३०, १३२, १४७, १४८	
जीवात्मा १३५	
जीवन्मुक्त २७, १३०-१३२, १३८, १४१	
जीवन्मुक्ति १३०-१३२, १३९-१४०	
जीवभाव ९७	
ज्ञाता ४९, ८६, १२९	
ज्ञान १, ५, ११-१३, ३८, ४९, ७६-७७, ८५-८७, ९४-९६, ११३, १२३-१२८, १२९, १४१	
ज्ञानदीप १४५	
ज्ञानसिद्ध ६४-६६	
ज्ञेय ९, १३, ४९, १२४-१२५, १२८, १२९	
ज्येष्ठा ६४-६६	
ज्योतिर्बिन्दु २९	

त

तत्ता १४९	
तत्त्व ४३-४४, ४६, ११४,	
तत्त्वत्रय ४	
तत्त्वाध्वा ४३	
तन्मात्र २५	
तन्त्र २, ६	
तम ७०	
तर्पक १०	
तृप्त १०	
तर्पण १४६-१४७	
तालु १८, २४, २६	
तिमिर ६९-७२	
तीर्थाटन १३२	
तीव्र ५३, ५४	
तुटि १५४	
तुरीय १३-१४, ३१, ७०-७२, ९४	
तूलपटी ६८	
तृप्ति १४५	
तैजस ७०-७२	
त्रिक २-३	
त्रिशिरतन्त्र ४	
त्रिपुटी ३९	
त्रिशिरो भैरव ३-४	
त्रिशूलाङ्क १२	
त्रिशक्ति ३	

द

दर्पणनगर ४४	
दाह ४२	
दिव्यौघ ६४, ६६, ६९, १५६	
दीक्षा ४४-४५, १५०-१५१, १५४	
दीप १२	
दीर्घ-सूक्ष्म ५२-५४	
दुःख ११४-११५	
दुर्निशा ७२	
देश ५३-५४	
देशपरीक्षा ५३-५४	
देह ५, १२, १०९	
द्वादशान्त ५, १३-१४, १७-१८, २१-२५, २९, ४१-४३, ५२-५३, १४९	
द्वाररोधन १०८	
द्विषट्कान्त २२	

शब्द	पृष्ठाङ्क
ध	
धनंजय	१३१
धाम	२१, २९, ६५
धारणा	२७, ३०, ६३
धर्म	१०९, १११, १२६,
ध्याता	४९
ध्यान	७, १२, २२, २४, २७, ३०, ४९, ६३, १४२-१४३
ध्येय	४, ५, २२, ४९
न	
नर	२, ४, १४
नवात्म (मन्त्रराज)	४, ८, ३३, ४३
नाद	३, ५, ८, १३, २९, ३३-३४, ३५, ३७, ७४-७६,
नाड़ीचक्र	३२
नादभट्टारक	३०
नादान्त	४, ५, ३३, ३४-३७, ४३, ४५
नाभि	२४-२६, ३६, ४१, ५३
नामकीर्तन	१२१, १२३
नियति	८२-८३
नित्य	१२२
निमीलन (भावना)	७३
निमीलन (समाधि)	२१
निमेष	१, १८, ४०-४१, ४४, ४६, ५३, ६७, ६९
निरंजन	३४
निरालम्बन	४८, ११६
निराकृति	१४८
निरोधिका	३-४, ३५, ३७
निरोधिनी	३३-३४, ३६
निर्विकल्प	२०, २१, २५, ३७-३९, ५०-५५, ६७, ६९, ९७, ९९-१०३, १०६, ११४-११५, १२०, १२३-१२४, १३०, १४३-१४४, १५१, १५५
निर्विकल्प (समाधि)	१०२-१०३
निर्विभाग	७४
निर्विकल्पमति	१५, १०८
निर्विकल्पावस्था	८३, १३०
निर्वृति	७८
निष्कल	५, ६४, १३०, १३३
निष्कला (देवी)	६४
निस्तरंग	११६, १३२, १४०
नैवेद्य	१४५
न्यक्त	४९
प	
पंचकृत्य	१, ४
पदाध्वा	४६
पति	१४६
पद्मसंपुट	४०-४१
पर	५, ४३-४५, ६४, ६६
पर (तत्त्व)	५, २६, ४१
पर (उपाय)	२४
पर पात्र	२५-२६
परकायप्रवेश	९३, ९५
परपद	४३-४५, ७८, १५१
परब्रह्म	२९, ३१, ३३, ४७, ५१, ५९, ७७-७९
परभैरव	१, ९, ३०, ४४, ५१, ५९, ७७, ७९, ११६, १५४
परमव्याप्ति	४०
परमव्योम	३२-३३
परमशिव	३१, ३४-३७, ७७
परमोदय	५०
परा (शक्ति)	४-५, ९-१४, ४२, ६२-६५, ७९, १४७-१४९, १५१-१५३, १५५

शब्द पृष्ठाङ्क
परानन्द ६-७, ५१, ५३, ५५, ६०
परापरा ५, १३, १४७, १४८-१४९, १५१, १५६
परामर्श ४
परा सेवित २८
परात्रिंशिका ५
परमितप्रमाता १३०, १३५
परिमिताहन्ता ८९, ९१, १२०, १२१, १३२
पशु (प्रमाता) १३०, १३३, १४६,
पशुदर्शन १३०-१३१
पश्यन्ती १-२, ७४, ७६, १५१, १५५
पलालपुरुष १२६
पाठ १४२
पात ६४-६६, १५०
पान ५६, ५९
पारा ८३, १४६, १४८
पिण्ड ५२, १३०, १३५, १४८-१४९, १५२
पिण्डदान १३२, १४०
पिण्डमन्त्र ३०-३१, ३३, ३५
पिपीलस्पर्श ५२-५३
पीन ४२-४३
पुत्रैषणा ८३
पुर ४१
पुरीषकलश १०८
पूजक १०, १४२, १४७
पूजा (पूजन) १०, १४२-१४७
पूजोपकरण १४७
पूज्य १०, १४२, १४५
पूरक १७-१८, २०, २२, ५२, ५४, ५६
पूरिता २२
पूर्णाहन्ता ९, ७४, ७६, १२०, १४८-१५०, १५२
प्रकाश ४-५, १८, २७, २८, ४१, ४४-४६, ५०-५१, ७०-७२, ७४, ८१, ८९, १०२-१०३, १२८-१२९
प्रकाशक १२८-१२९
प्रकाशबिन्दु २८
प्रकाश्य १२८-१२९
प्रकृति ४, ७०, १२८
प्रज्ञापारमिता १५२, १५५
प्रणव ३०-३६, ५३-५४
प्रतिबिम्ब १२५-१२६
प्रत्यभिज्ञा ८, १२, १४, ९७-१००, १०७
प्रथा ८१
प्रबुद्ध २८, १२०
प्रभु ८, १०३-१०४
प्रमाता १३, १७, १८, ३९, ४०-४१, ४४, ४७, ८१, ८९, १३०, १३२, १३९, १४८-१४९, १५१, १५३
प्रमेय १३, ३०, ३९-४१, ७४, ९४, १३९, १४८-१५१, १५३
प्रमाण १३, ३९, ४१, १४८, १५३, १५५
प्रलयाकल ३६, १११, १३५
प्रश्लिष्ट ४९
प्रश्लेष ४९
प्रश्वास १८
प्राज्ञ ७०, ७२
प्राण २, १२, १४, १७-१८, २२, ४१, ५३, १४८, १४९, १५१-१५६

शब्द पृष्ठाङ्क
प्राणशक्ति २८, ५२-५३, ५६, ७५, १३०, १३५, १४८, १४९, १५२
प्राणापान १८-२०, ५०, ५३, ६८, १५०, १५५
प्राणायाम ५२
प्रारब्ध ६१-६२

ब

बन्ध १२१, १२५-१२६
बहिर्मुख ११०
बालविभीषिका ८
बाह्यकुम्भक १८, २१
बाह्यस्थान (द्वादशान्त) ५०-५१
बिन्दु ४, ५, ८, २८-३३, ७३-७९, १५१
बैखरी १, ९
बीजाक्षर १५१
बुद्धि १२, १२२, १२५-१२७
बोधगमन २८
बोधभैरव ४, १२
ब्रह्मोपासक १३०
ब्रह्म ७१-७२, ७५, १२०
ब्रह्मरन्ध्र २३-२६, २८, ३४, ३६, ६९-७०
ब्रह्मभाव ४, १२, ९६-९७, १०१, ११३
ब्रह्मसत्ता १०४
ब्राह्मी ७३, ७५, ७७-७८

भ

भक्ति १०५
भरण १३
भरिताकारा ९, १२-१४
भरितावस्था ५, १३, ५८, ५९, १०३
भाव ४, ६५, १५०
भीत १२५-१२६
भुवनाध्वा ४३-४६
भूचरी ६५-६६
भङ्गि ६०
भेदप्रथा १०६
भेदात्मक ४३, ४६, ९८
भेदाभेदात्मक ४३, ४५, ४६, ९७, ९८
भैरव (भट्टारक) ३, ४, ७, ९, १०, १२, १७, १८ २१-२३, ४२, ६९-७३, ८०, ९६-९८, १०१, १११-११२, ११४, ११७-१२०, १३०-१३१, १३५, १३७, १४१
भैरवी ९, १३-१४, १७, १८, २१, ६३, ६४, ९९
भ्रूक्षेप २५
भ्रूमेद २५, २८, ५५
भ्रूचक्र १२०
भ्रूमध्य २४, २५, २६, ३६, ६८, ७५, १००

म

मखमल्ल ६८
मङ्गला ६५, ६६
मण्डूकप्लुतिन्याय २६
मत्ता १४९
मध्य ४८, ५३-५४, ८८
मध्यदशा २२, ४९
मध्यधाम १३, २१, ४९
मध्यनाड़ी २१, २८, ५५-५६
मध्यमाजल्पा ९
मध्यविकास २१

शब्द पृष्ठाङ्क

मन ७४-७५, ७८-७९, १०३, १०८ ११६, १२२, १२७
मन्त्र ४-५, ४३-४६, ६४, ७६, १२४, १५०
मन्त्र (नादात्मक) ४३, ४५
मन्त्रराज ४
मन्त्रशक्ति ७४, ७६
मन्त्रकला ४
मन्त्रसिद्ध ६४-६६
मन्त्राध्वा ४६
मनन ४
मन्द्र ५३-५४
मयूराण्डरसन्याय ६४, ६६
मलिनसत्त्व ७०, ७२
महाकौलार्णव ६४
महानन्द ५१, ५८, ५९, १५१, १५६
महाप्रकाश ४८
महामाया ५, ७, १४६
महाविदेहा ९३, ९५
महाशून्य १४५-१४६
महासत्ता ११४-११५
महासामान्य ११४-११५
महोदय २३, ४४, ४६
माता ५, ८
मातृका ४, १३, ७४, ७७, ७८
मातृमोदक ८
मात्रा ३४, ३६, ५४, ७८
मान ५
मानस १३०, १३५-१३६
माया ५, ७, १४, ३०, ३८, ७०-७२, ८१-८३, ८६, १२५, १२६
मायाध्वा १४
मायीय (मल) ३८, १३५

शब्द पृष्ठाङ्क

मुक्त ४२-४३, ६१-६२, १२०-१२१, १२६
मुख ११-१२
मुद्रा ६४, ६८
मुष्टित्रय २३
मूर्च्छना ३३
मूर्ध ज्योति २७
मूल २४, ५२, ५३
मूलाधार २२, ५३, ५६, ६४
मूर्धान्त २४
मेय ५
मेलापक १३०, १४१
मेलापसिद्ध ६४-६६
मोक्ष १८, ७८, १२१-१२२, १२५-१२६, १४५, १५६

य

यज्ञ १४१-१४२, १४५
यत्रकामावसायिता ९३
याग १४२-१४३
यामल २
योग १०९-१११
योगनिद्रा ७१-७२
योगिनी ६५-६६, १४१
योगी ४, ८७, ८८, १०३, १०६-१११

र

रस ५८-५९
राग ८२-८३
रुद्रयामल २-३
रूद्र १, ३, ३५, ३७
रूद्रशक्तिसमावेश १४६
रेचक १७-१८, २०, २२, ५२, ५४-५५
रौद्री ६५-६६

शब्द पृष्ठाङ्क

ल

ललाट २४-२६, ३३
लिंग ६९, १०६-१०७, १०९, १५०
लिंगशरीर ७०, ७२, ९४
लेलिहाना ६३-६४, ६६
लेहन ५७
लोकैषणा ८३

व

वर्ण ५, १२-१४, ३०-३१, ४६, ७७ १२४
वर्णमाला ७८
वर्णाध्वा ४३, ४६
वशिता ९३
वाच्याध्वा ४६
वर्त्ति ५५
वाचक ४, ३१, ४३-४४, ४६, ६५
वाच्य ४, ४३-४४, ४६, ६५
वाच्यवाचकभाव ४, १२, १३, ४३-४५
वामा (शक्ति) २१, ६५-६६
वामेश्वरी ६४-६६
वासना १०६
विकल्प ७, २०, २९, ३७-३८, ८०, ८६
विकल्पक्षय २१, ५३
विकासपद ५५-५६
विज्ञान ८६, ९१, १११
विज्ञानभैरव २, ५, ७५, ७७, १५५
वित्तैषणा ८३
विदेहकैवल्य ९३-९४
विदेहमुक्ति १३०, १३२, १४०
विद्या ८२-८३
विभु १२२-१२३
विमर्श ४-५, ७, १३-१४, १८, २६-२८, ३७, ४४-४६, ६६, १२०, १२९
विवेकख्याति ९३
विवेकज्ञान ८०
विशुद्धसत्त्व ७०, ७२
विशुद्धिचक्र ५५
विश्व ७०-७२
विश्वात्मक ४३, ९७
विश्वाहन्ता ८९-९०
विश्वोत्तीर्ण ८९
विष ५५-५६
विसर्ग १३, ७३-७९
विसर्जनीय ४६
विष्णु ३५, ३७
वीर १४१, १५६
वृन्दचक्र ६४-६५
वेदक १२८-१२९
वेद्य ४, ९६-९७, १२८-१२९
वैश्वानर ७०-७१
व्यापिनी ४-५, २४-२६, ३३-३४, ३६, ८१
व्याप्यव्यापकभाव ४३, ४५, ९७
व्योमवामेश्वरी ६४, ६६
व्योमाकार ३४, ३६, ७९
व्योमेशी ६४, ६६

श

शक्रजाल ७
शक्ति (प्रणवकला) २४-२५, ३४, ३६-३७, ४५, ७६, ७८
शक्ति २-५, ८-१४, १८, २६-२७, ३७, ४४, ४६, ५८, ७४-७५, ७७, ८९-९०, १२४-१२५
शक्तित्रय २-३, ८
शक्तिमान १०

शब्द पृष्ठाङ्क
शक्तिसंगम ५६
शक्त्यावेश ५६
शबल १५१
शब्द ४, ४३
शब्दब्रह्म ४, २९-३०, ४३
शब्दराशि ३, ८
शम्भुदर्शन १०८-१०९, १११
शाक्तक्षोभ ५७
शाक्तभूमिका ९७
शाक्तसिद्ध ६४, ६६
शाक्तोपाय १४, ८६
शाङ्करी शक्ति १०५
शान्त ४, २२, १२०-१२१
शाम्भवभूमिका ९७
शाम्भवसमावेश १४
शाम्भवसिद्ध ६४-६६
शाम्भवी मुद्रा ५९
शाम्भवोपाय १२, ४९, ६२, १०४
शिखा ३४, ३६
शिखान्त ३६
शिव २, ३, ११-१४, १८, २३, २७, ३७, ४४, ४६, ५२, ६६, ७४
शिव (प्रमाता) २८, ४६, ६१-६२, ६७, ७४-७७, ९७, १०१, १०७, १११, ११४-११५, ११९, १२४
शिवा ७५
शिवबिन्दु ७८-७९
शीतलपट्ट ६८
शुद्धविकल्प १२, १४
शुद्ध विद्या ३०, १५६
शुद्धि १०६-१११
शून्य १२, २५, २८, ३०-३५, ३८-४०, ४३, ४८, ९२, ९६, १०५, ११४-११६, १२२-१२४
शून्यकल्प ५०
शून्यता ३०, ३४, ३९, ४५, १०६, १०८, ११४-११५
शून्यपंचक २५
शून्यभूमि १३०, १५१-१५२, १५५
शून्या ३४, ३६
शून्यातिशून्य १३, ३२, ४७, १४६
शून्यभावना १०५
शून्यधाम ११४-११५
शून्यावस्था ७३
शैवी २, ११, १४
शौच १०९
श्वभ्र ११७
श्वान १५१
श्वास-प्रश्वास ५२, ६८

ष

षट्चक्र ५, ३४, ४६
षडध्व ४, ४४
षडध्वशोधन ४४, ४६
षण्ढस्वर ४६
षष्ठ्वक्त्र ५५-५६
षोडशाधार ३४, ३६, ५५

स

संयम १०५
संवित् ४१, ६४-६६, ७४, ७६, ८०, ९३-९८, १०१-१०२, १०६, ११७, ११९, १२४-१२५, १४९-१५२
संवित्ति ६२, ८९, ९३-९४
संविद्गमन १४८
संविद्देवी (संविद्देवी) १, २, ५
संवेदन २६, ११६
संवेद्य २६

शब्द पृष्ठाङ्क

संहारिणी ६५-६६
सकल (जीव) ६४, ६६, १११, १३०
सकल (ब्रह्म) ५, ७, ६४, ६६, १३०
सकार १३-१४, १४७-१५४
संकल्प १०५
संख्या ५३-५४
संख्यापरीक्षा ५३-५४
संघट्ट ११९
सदाशिव १, ६, ३४, ३७, ८७, ९०, ९२-९३
सन्ध्यक्षर ११७, ११९
समता ५, ५०
समना ४, ३३, ३६-३७
समाधि २१, २७, ३०, ४९, ५०, ६०-६२, ९४-९५, १०१, १०७-१०८
समाधि (सप्तविध) १०१-१०३
समादान १४
समावेश १४, २५, २९, ९७, १०४
सर्वकर्तृता १०, ९७
सर्वज्ञता १०, ७१-७२, ९७
सर्वस्रोत ५२-५३
सर्वात्मता १०
सर्वात्मकता ९२, ९४
सर्वोत्तीर्ण २६
सविकल्प १०१-१०३
सहस्रार ५५
सात्म्य ६४, ६६
सालम्बन ४९, ८५
सावधानता ९२
सिद्धौघ ७४, १०९
स्रुच १४६
सुप्रबुद्ध १०४, १२०-१२१
सुषुप्ति ७०-७२, ९३-९६
सुषुम्णा १३, २७-२८

शब्द पृष्ठाङ्क

सूक्ष्म ४२-४६, ५२-५३
सूक्ष्म (उपाय) २४
सूक्ष्म (ध्यान) २४
सूक्ष्मशरीर ७१, ९४-९५
सूर्य (दिन) १४८-१४९, १५१-१५२
सृष्टिग्रन्थि ५६
सोम १३, १४८-१४९, १५१-१५३, १५५
सोऽहं १५, २२, ३४, ३६, ६८, ९७, १०७
स्थूल ४३-४५
स्थूल (उपाय) २४
स्थूल (ध्यान) २४
स्थूलशरीर ७१-७२, ९३-९६
स्नान १०८-१०९, १४६-१४७
स्पन्द १३, ८४
स्पन्दतत्त्व १३, २१, ८५
स्पन्दन ८५
स्फुरणा ११४-११६
स्फुरता १२-१३
स्मरानन्द ५५
स्मृति १०४
स्वर्ग ११७, ११९, १२६
स्वतन्त्र
स्वप्न १८, ७०-७२, ९३-९६, १२४, १२६
स्वच्छन्द ६
स्वप्रकाश ९
स्वर ३१, ३३, ५९, ७४, ७६
स्वातन्त्र्य (शक्ति) ६, १२, १४, ४२-४५, ९७, ११४, ११५, १२१

ह

हंस (गायत्री) १४, ६८, ७९, १४२, १४३, १४७-१४९, १५१, १५६

शब्द	पृष्ठाङ्क
हकार	१४, ४४-४५, १४०, १४७-१४९, १५१-१५६
हान (त्याग)	१४, २५, १४८
हिम	१४६
हिरण्यगर्भ	७०-७२
हूंकार	३०
हृदय	१७-१८, २०-२१, २४-२६, ३६, ४३, ५३, ७०, ७५, ७७, ८९
हृत्कमल	१८
हृदयग्रन्थि	११८-११९
हेय	३४, ३७
होच्चार	६७-६८
होम	१०८
ह्रींकार	३०

परिशिष्ट (ख)

संस्कृत टीका एवं हिन्दी व्याख्या में उद्धृत श्लोकों की अनुक्रमणिका

श्लोकांश	पृष्ठाङ्क
अ	
अकिञ्चिच्चिन्तकस्यैव	१४
अखण्डैकरसं वस्तु	१०१
अग्निसंज्ञस्ततश्चोर्ध्वं	५६
अज्झलाद्याश्च ये वर्णाः	७४
अतः सततमुद्युक्तः	८५
अत्र नाथः समाचारं	१०७
अत्र प्रकाशमानं यत्	७८
अदृष्टविग्रहाच्छान्तात्	२
अदृष्टक्रियया पुत्रशिष्यः	१३२
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम्	८०
अतिगूढहृदयगन्धप्ररूढ	११२
अर्थोपाधिवशाद्याति	१२५
अध्वषट्कादि सन्त्यज्य	४८
अध ऊर्ध्वं दिशः	१२३
अनुत्तरस्वभावत्वादाद् यस्यैव	७८
अनुत्तरं परं धाम	७८
अनुत्तरस्याकारस्य	७८
अन्तर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टिः	२१
अपरोक्षे भवत्तत्त्वे	१११
अप्रबुद्धधियस्त्वेते	८५
अप्रमाणमस्वरं ध्यात्वा	७४, १५१
अपानेऽस्तङ्गते प्राणे	१९
अपानेऽस्तङ्गते प्राणो	१७
अभ्यासेनैव कौन्तेय	११६
असङ्गः सच्चिदानन्दः	१०१
अस्तङ्गतवति प्राणे	१९
अस्ति मे पिण्डदोऽद्याहं	१३२
अस्नातस्तु पुमान्नार्हो	१०८
अहङ्कारमयी भूमिर्बुद्धिः	७४
अहङ्कारस्मृतो मन्त्रः	७४
अहौ वा हारे वा	११३
अज्ञानं किल बन्धहेतुरुदितः	१३४
अज्ञानतिमिरयोगादेकमपि	१३९
आ	
आचार्योपासनं शौचं	१०९
आत्मन्येव नमामि	११७
आत्मात्वं गिरजा मतिः	१४४
आत्मनो न कुतश्चन	९१
आत्मस्थाने निराधारा	७५
आद्यो भेदावभासो यो	८१
आदौ यस्य शिरो रौद्री	६५
आश्चर्यमप्यनुभवामि करस्थ	३९
इ	
इज्याचारदमाहिंसा	१०९
इत्थं तत्त्वसमूहे	९१
इत्थं सकलविकल्पान्	१४१
इति युक्तिभिरपि	१४१
इदमित्थस्य विच्छिन्नविमर्शस्य	२२
इति वा यस्य संवित्तिः	२७
इयं सा परमा मुद्रा	६४
उ	
उच्चारकरणध्यानवर्ण	१४
उच्चाररहितं वस्तु	१४

श्लोकांश	पृष्ठाङ्क
उतैनं गोपा अदृशन्	११२
उत्क्रम्य विश्वतोऽङ्गात्	९४
उत्क्रान्तिर्विद्यते यस्य	१३२
उदनसावसुतृपा उदुद्वलौ	१५०
उपायजालं न शिवं प्रकाशयेत्	१११
उपेयमितरन्नास्ति	११४
ऊ	
ऊर्ध्वशून्यमधःशून्यं	३९
ए	
एककोऽहमिति संसृतौ जनः	८९
एकचिन्ताप्रसक्तस्य	८४
एतत्कराङ्कमाख्यातं	६४
एतत्तदन्धकारं यद् भावेषु	१३९
एतत्तदात्मनो रूतं	१९
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय	६०
एतौ वै यमश्वौ यमस्य	१५०
एवं परेच्छा शक्त्यंश	१५
एवं सर्वपदार्थानाम्	७६
एष प्रमाता मायान्धः	१३३
ओ	
ओमिति स्फुरदुरस्यनाहतं	३३
क	
कः सद्भावविशेषः	११४
कर्तरि ज्ञातरि	१३८
कपालकुह्वरे जिह्वा	६८
कर्मकस्तु शरीराणि	१३५
कशब्देन पराशक्तिः	२७
करंकिणी क्रोधिनी च	६४
कामाद्याश्चित्तसादृश्यात्	१०१
किं त्वेतदत्र देवेशि	१०७
कुण्डलाख्या महाशक्तिः	३४
क्षेत्रादिसम्प्रवेशश्च	१०७
ग	
गच्छतस्तिष्ठतो वापि	१८
गच्छति गच्छति जल इव	१२६
गुरुशिष्यपदे स्थित्वा	६
च	
चित्तत्वं मायया हित्वा	३८
ज	
जाता तदैव तद्वत्कुर्वत्यत्र	१२५
जडेन यः समावेशः	१५
जायया सम्परिष्वक्तो	५७
जिज्ञासारहितं शुद्धं	१३१
जिज्ञासारहितं स्थानं	१३७
ज्ञानं खकौलार्णवमूर्मिरूपं	६५
ज्ञेयं द्विधा च चिन्मात्रं	१५
ज्ञापयन्ती जगत्यत्र	१२५
त	
तच्च गम्यं यथैव स्यात्	१०७
तत्त्वेश्वरास्ततो जातास्तत्रैव	११४
तद्वद् धर्माधर्मं १२६,	१३९
ततोऽस्वरोऽर्कसोमाग्निकला	१५१
तद्ब्रह्म परं शुद्धम्	१३४
तदा ज्ञानाधिकारोऽस्ति	१०८
तत्र च परमात्मभैरव	१४४
तत्वान्तर्भाविनः सर्वे	४३
तथा हि सिद्धैरादिष्टं	७४
तदप्यन्तः कृताशेष	६९
तदसारतरं चन्द्र	१२४
तदा तस्मिन्महाव्योम्नि	२२
तस्माच्छून्यं जगद्ध्यायेत्	१२४
तस्मान्न बध्यतेऽद्घान	१३६
तिमिरादपि तिमिरमिदम्	१३९
तृतीयार्थे तसि व्याख्या	१४
तेनाविकल्पा संवित्तिः	१५
तेन शब्दार्थचिन्तासु	२७
त्वमेवात्मेश सर्वस्य	१२०
त्रयीं तिस्रो वृत्तीः	३१

श्लोकांश	पृष्ठाङ्क
त्रयीसप्तचतुर्युग्ममये	४६
त्रिविधं नरकस्येदं	६०
द	
दर्शनान्तरदृष्टानि	११४
देवः स्वतन्त्रश्चिद्रूपं	१३६
देवादीनां च सर्वेषाम्	१३५
देहं च नश्वरमवस्थित	१०९
देहप्राणविमर्शनधीनान्	१२१
देहाभिमाने गलिते	१०२
द्रव्यद्रव्यसमायोगाद्	१४५
द्वादशाङ्गुलपर्यन्तम्	१७
ध	
ध्यातृध्याने परित्यज्य	४९
ध्यानमनस्तमितं पुनरेव	१४३
ध्वनिरध्वगतो यत्र	३५
न	
न चैकं तदन्यद् द्वितीयं	७४
न तद्वस्ति न यत्तत्र	११४
न द्वैतं नापि चाद्वैतम्	१०७
नन्वात्मवः प्रियार्थं	१२०
न पादपतनं भक्तिः	१०५
न पूजा बाह्यपुष्पादिः	१४४
नमः शिवाय सततम्	७६
नमामः सर्वसामान्यं	११४
न सृष्टिर्जायते लिङ्गात्	५७
नयकलया यस्योद्भूते	१३१
नादबिन्द्वात्मकं यच्च	७४
नास्ति मे पिण्डदः कश्चित्	१३२
नास्मिन् विधीयते किञ्चित्	१०७
निद्रादौ जागरस्यान्त	६२
निरालम्बो निरुत्साहः	१३७
निरुद्धस्य महेशत्व	३५
निर्दोषं हि समं ब्रह्म	१०८
निर्मले हृदये प्राग्र	१५

श्लोकांश	पृष्ठाङ्क
निष्प्रपञ्चा निराभासा	१५१
प	
पश्यामि चित्रमिव	३९
परतद्रूपना शम्भोः	१४
पेयोपेयं स्मृता ह्यापो	१०८
पूर्णमदः पूर्णमिदम्	५१
प्रकाशमानं न पृथक् प्रकाशात्	१२९
प्रक्षोभपूर्णताभावात्	७८
प्रसरत्यतिवेगेन	३४
प्राग्जन्मकोटिसमुपार्जित	१३१
प्राणः प्राणमयः प्राणो	७५
ब	
बहिरन्तरपरिकल्पम	१४६
बहिः प्रज्ञोविभुर्वेश्वो	७१
बहुलमहसि बोधे	१३८
बाह्यानाभ्यन्तरांश्चैतान्	१४
बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः	१७
बिन्दुरूपा भ्रुवोर्मध्ये	७५
बुद्धाद्वैतसतत्त्वस्य	८७
भ	
भिन्नज्ञानग्रन्थिः	१३२
भुवनव्यापिता तत्त्वे	४३
भुवनादित्रयं वाच्यं	४४
भुवनावलीं समस्ताम्	१४२
म	
मकारो ह्यत्र वैरुद्रो	३५
मनोभावपथेऽप्यक्षविषयत्वेन	९६
महाशून्यालये वह्नौ	१४६
मातारमधरीकुर्वत्	१५
मात्रार्धमात्रात्परमं	७८
मान भूवं हि भूयासमिति	१२०
माया च नाम देवस्य	८१
माया विभेदबुद्धिः	८१
मेढ्रस्याग्रः भ्रुलो ज्ञेयो	५५

श्लोकांश	पृष्ठाङ्क
मोहयति अनेन	८०
मृज्जलादिविशुद्धोऽपि	१०८
मृतचेष्टस्य पिण्डस्य	१३०
य	
यं जानन्ति जडाऽपि	१११
यत्किञ्चिन्मानसाह्लादि	१४४
यतस्ततो वास्तु भयं	८९
यतो यतो निश्चरति	११६
यत्र यत्र मनो याति	६१
यत्र यत्र मनो याति	८३
यद् एव समुद्भूता	८४
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते	१३०
यदि निजहृदयोल्लासं निर्णेतुं	१४९
यदि सर्वगतो देवो	१३२
यस्मिन् सर्वाणि भूतानि	९१
यस्मात्सर्वमयो जीव	२६
या सा शक्तिर्जगद्धातुः	१२५
यावन्त वेदका एते	१२८
यैव चिद्गगनाभोगभूषणे	८७
योग्यतामात्रमेवैतत्	१३५
यौ ते श्वानौ यमरक्षितारौ	१५०
र	
रंगस्य दर्शयित्वा	१३६
रज्वानास्ति भुजङ्गस्त्रासम्	१३९
ल	
लभते तत्प्रविष्टा वै	३५
लीनं गमयतीत्युक्ते	६९
व	
विचराभि न चैकाकी	१३१
विद्याविनयसम्पन्ने	११३
विभूतिप्रसवं त्वन्ये	१३७
विश्वं मूर्तिर्भैरवी	१४५
विश्वात्मविश्वोत्तीर्णं च	८९
विश्वो हि स्थूलभूमि	७१
विसर्गस्यैव विश्लेष इति	७८
वेदादिभ्यः परं शैवम्	२
श	
शक्तिश्च शक्तिमद्रूपाद्	७७
शालीन् पलालपुरुषो	१२६
शिवः स्वतन्त्रदृग्रूपः	७६
शिवः शक्त्या युक्तो	७७
शून्यात् प्रवर्तते शक्तिः	१२४
शून्याद्यबोधरूपास्तु	३८
श्रोत्रं त्वगक्षि रसना	१२७
श्वानौ द्वौ श्यावशबलौ	१५०
ष	
षट्त्रिंशत्तत्त्वभूतं विग्रहरचना	१४४
षड्रसास्वादनं तस्य	१४५
स	
स एवायं विसर्गस्तु	७८
स एव विश्वमेषितुम्	७७
स-हौ क्षपादिनामानावरोध	१४९
सम्पूर्णकर्तृकायाः	८२
संयम्येन्द्रियग्रामम्	१४३
सत्यात्मनि परसंज्ञा	८९
सम्परिग्रहता वापि	१०७
समना सा विनिर्दिष्टा	३४
समाधिमथ कर्मणि	१०८
सर्वं शून्यं निरालम्बं	१२४
सर्वस्यात्मत्वाच्च	१३८
सर्वाक्षगोचरत्वेन या	९६
सर्वालम्बनधर्मेश्च	११४
सर्वव्यापकताभूमिर्ज्ञत्वकर्तृत्व	७६
संविद्रूपा पुनः सैव	७
सर्वोत्तीर्ण रूपं	२६
संविद्रूपे न भेदोऽस्ति	१३५
सर्वौ मभायं विभव	२३
सा कथं भवतीत्याह	१४

श्लोकांश	पृष्ठाङ्क
सा जडा भेदरूपत्वात्	८१
सावस्था काप्यविज्ञेया	११४
सा शक्तिः परमा सूक्ष्मा	३४
सा स्फुरत्ता महासत्ता	११४
सितासितो दीर्घह्रस्वौ	१५०
सुख-दुःखमोह	१२६
सुविषममता दंष्ट्रा	८९
सैकापि सत्यनेकत्वं यथा	१२५
सोऽहं ममायं विभवः	९७
स्तब्धीभावरसास्वादात्	१०१
स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान्	६८
स्वतन्त्रं परिपूर्णं च	११४
स्वज्ञानविभवभासनं योगेनो	१२१
स्वानुभूतिरसावेशात्	१०१
स्वातन्त्र्यशक्तिः क्रमसंसिसृक्षा	६
स्वातन्त्र्यहानिर्बाधस्य	१३५
स्वातन्त्र्यामुक्तमात्मानम्	८
स्वस्वभावतया बुद्धा	१८
स्नातं तेन समस्ततीर्थसलिले	११३

ह

हंस हंसेति मन्त्रेण जीवो जपति	१४८
हृदयमध्यदेशे तु	७४
हृदीव बाह्यदेशेऽपि	१०१

परिशिष्ट (ग)

उद्योतविवृति और कौमुदीदीपिकाकार की कारिकाओं में पाठभेद

क्षेमराज एवं शिवोपाध्याय		भट्टानन्द	
कारिकांश	का० सं०	कारिकांश	का० सं०
रुद्रयामलसम्भवम्	१	यामलादिषु भाषितम्	१
शब्दराशिकलामयम्	२	शब्दराशिकलात्मकम्	२
चन्द्रार्धनिरोधिकाः	४	चन्द्रार्धनिरोधकम्	४
सकलत्वे न तद्भवेत्	६	सकलत्वेन वा भवेत्	६
विज्ञेयं शक्रजालवत्	९	विज्ञेयमिन्द्रजालवत्	९
एता बालविभीषिकाः	१३	चैता बालविभीषिकाः	१३
दिक्कालकलनोन्मुक्ता		दिक्कालकलनातीता	
···अवकथ्या परमार्थतः	१४	···न कथ्या परमार्थतः	१४
शक्तिशक्तिमतोर्यद्वत्	१८	शक्तिशक्तिमतोर्यस्मात्	१८
किरणैर्भास्करस्य च		किरणैर्भास्करस्य वा	
···शक्त्या शिवः प्रिये	२१	····शक्त्या शिवस्य च	२१
···मुखं तस्य	२३	···मुखं तस्याः	२३
तथा मे ब्रूहि भैरव	२३	तथा ब्रूहि मम प्रभो	२३
भरणाद्भरिता स्थितिः	२४	भरणाद्भरितस्थितिः	२४
भैरव्या भैरवस्येत्थम्	२५	भैरवं भैरवस्येत्थम्	२५
तया भैरवरूपता	२६	तया भैरवरूपधृत्	२६
मुक्त्वान्ततः शिवः	३०	मुक्त्वा ततः शिवः	३०
यत्र कुत्रापि चिन्तना	३३	यत्र यत्रापि चिन्तयेत्	३३
तिष्ठन्मीलितलोचनः	३४	तिष्ठेन्मीलितलोचनः	३४
अनाहते पात्रकर्णे	३८	अनाहतेऽपात्रकर्णे	३८
पृष्ठशून्यं मूलशून्यं		उद्योतकार की ४४ व ४५ इन दो	
युगपद्भावयेच्च यः।		कारिकाओं के स्थान पर भट्टानन्द	
शरीरनिरपेक्षिण्या		की विज्ञानकौमुदी में यह कारिका	
शक्त्या शून्यमना भवेत् ॥ ४४		४४ पर ही मिलती है। यहाँ से	
		क्रमांक का अन्तर है।	

कारिकांश	का० सं०
पृष्ठशून्यं मूलशून्यं हृच्छून्यं भावयेत्स्थिरम् । युगपन्निर्विकल्पत्वा- न्निर्विकल्पोदयस्ततः ॥	४५
निर्विकल्पम्	४६
···त्वग्विभागं भित्तिभूतम्	४८
कालपदादुत्थितेन	
···शान्तभासस्तदा भवेत्	५२
शैवं ध्यात्वा महोदयः	५७
भावे न्यक्ते	६२
मनसा परमोदयः	६३
सर्वस्रोतोनिबन्धेन	६७
स्मरानन्देन युज्यते	६८
बान्धवे चिरात्	७१
स्वरूपं सम्प्रवर्तते	७४
परावाप्तिः	७७
निराश्रयम् । निधाय	७८
मनः कुर्वन्	७९
क्षणात् क्षीणाशयो भवेत्	८२
आकाशं विमलं पश्यन्	८४
किञ्चिज्ज्ञातम्	८६
भावयन् रूपम्	८७
भावयंस्तन्मयो भवेत्	८८
तत्रैवात्मा	८९
चेयनां युक्त्वा भैरवे	९३
भावयेदिति । ···अभावेन	९४
कलयन्न पृथग्भवेत्	९५
नास्ति	१००
भ्रमद्वा	१०२
भावयन्	१०४
विशेषोऽस्ति	१०६

कारिकांश	का० सं०
पृष्ठशून्यं मूलशून्यं युगपद्भावयेच्च यः । युगपन्निर्विकल्पत्वा- न्निर्विकल्पोदयस्ततः ।	४४
निर्विकल्पे	४५
···दिग्विभागं भित्तिमात्रम्	४७
कालपुरादुत्थितेन	
···शान्ताभासः प्रजायते	५१
ध्यात्वा शैवं महोदयः	५६
भावे त्यक्ते	६१
मनसः परमा गतिः	६२
सर्वस्रोतोनिरोधेन	६६
स्मरानन्दे न युज्यते	६७
बान्धवेऽचिरात्	७०
स्वरूपः सम्प्रकाशते	७३
परा व्याप्तिः	७६
निराश्रये । विधाय	७७
इस क्रम में का. सं. ७८ प्राप्त नहीं है निराकुर्वन्	७९
क्षणादभूताशयो भवेत्	८२
भट्टानन्द ने यह कारिका नहीं दी है।	
किञ्चिज्ज्ञात्वा	८५
भावयेद्रूपम्	८६
भावयेत्तन्मयो भवेत्	८७
तदैवात्मा	८८
चेतना युक्ता भैरवी	९२
भावयेद् यदि ।···अभावेऽपि	९३
कलयन्ना पृथग्भवेत्	९४
नस्ति	९९
भ्रमतः	१०१
भावयेत्	१०३
विशेषोऽयम्	१०५

कारिकांश	का० सं०
शरीरेण	१११
अज्ञानाच्चित्तलयेन वा	११२
सङ्कोचं कर्णयोः कृत्वा	११४
वाऽभ्यन्तरेऽपि वा	११६
ब्रह्मसत्तामयी दशा	११८
कृत्वा प्रसरित प्रभुः	११९
विदितोऽपि	१२२
साऽशुद्धिः	१२३
अहं ममेदमित्यादि	१३१
कृतार्थोऽर्थानुरूपतः	१३२
इति	१३३
सर्वेणात्मा प्रकाशकः	१३७
अजरामरतामेति सोऽणिमादिगुणान्वितः । योगिनीनां प्रियो देवि सर्वमेलापकाधिपः ॥	१४१
महानाथ	१४३
स्थूलेष्वेव	१४४
शरीराक्षि	१४६
परापरा	१५४
—	
पुत्रदारकुटुम्बकम्	१५९

उद्योतविवृति में कारिकाओं की संख्या १६२½ है ।

कारिकांश	का० सं०
शरीराणि	११०
ध्यानाच्चित्तलयेन वा	१११

भट्टानन्द ने यह कारिका भी नहीं दी है ।

वाऽभ्यन्तरे प्रिये	११४
ब्रह्मसत्ता समीपगा	११६
ततः प्रसरिति प्रभुः	११७
विचित्तोऽपि	१२०
सा शुद्धिः	१२१
अहं मम मयेत्यादि	१२९
प्रकृतार्थानुरूपतः	१३०
चेति	१३१
सर्वमात्मा चैव प्रकाशकः	१३५
अजरामरतामेति सोऽणिमाद्यिगुणैर्युतः । योगीनीनां प्रभुर्देवि सर्वमेलापकारकः ॥	१३९
महादेव	१४१
स्थूलेत्येव	१४२
शरीरस्य	१४४
परात्परा	१५२
हंस-हंसेति मन्त्रेण जीवो जपति नित्यशः ।	१५४

भट्टानन्द की दीपिका में यह पंक्ति अधिक मिलती है । इससे आगे के क्रम में अन्तर मिलता है ।

पुत्रदाराकुटुम्बकम्	१५८

विज्ञानदीपिका में कारिकाओं की संख्या १६१ है ।

परिशिष्ट (घ)

सहायक ग्रन्थ-सूची

(क) विज्ञानभैरव के संस्करण

..... विज्ञानभैरव, मूल फ्रेंच अनुवाद तथा टीका

क्षेमराज व शिवोपाध्याय उद्योत-विवृति

भट्ट आनन्द विज्ञानकौमुदीदीपिका-वृत्ति, सं० मुकुन्दराम शास्त्री काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, श्रीनगर, १९१८

(ख) संस्कृत-ग्रन्थ

— अनन्तशक्ति (वृत्ति) वातूलनाथसूत्राणि, अनु० लिलिन सिलबर्न, डि० लि० इन्स्टीट्यूट, डि० सिविलिजेशन इनडेने पेरिस, १९५९ ।

— अमृतवाग्वैभवम्, श्रीसिद्धमहारहस्यम्, श्री गोविन्द-मिश्र, चौर्बुजा, भरतपुर ।

अभिनवगुप्त देहस्थदेवतास्तोत्र, अभिनवगुप्त : ऐन हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसोफिकल स्टडी, अपेण्डिक्स-सी डॉ० कान्तिचन्द्र पाण्डेय, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९९३ ।

अभिनवगुप्त तन्त्रोच्चय

अभिनवगुप्त तन्त्रालोक, जयरथ टीका सं० मधुसुदन कौल, काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, प्रथम भाग, १९१८, द्वितीय भाग १९२१, तृतीय भाग १९२१, चतुर्थ भाग १९२२, पंचम भाग १९२२, षष्ठ भाग १९२२, सप्तम भाग १९२४, अष्टम भाग १९२६, नवम भाग १९२८, दशम भाग १९३३, एकादश भाग १९३६, द्वादश भाग १९३८ ।

अभिनवगुप्त तंत्रसार, सं० म. म. मुकुन्दराम शास्त्री, बम्बई, १९१८ ।

अभिनवगुप्त घटकर्परकुलक-विवृत्ति

अभिनवगुप्त	क्रमस्तोत्र अभिनवगुप्त : ऐन हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसोफिकल स्टडी, अपेण्डिक्स-सी
अभिनवगुप्त	क्रमकेलि
अभिनवगुप्त	अनुभव-निवेदन अभिनवगुप्त : ऐन हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसोफिकल स्टडी, अपेण्डिक्स-सी ।
अभिनवगुप्त	अनुत्तराष्टिका, अभिनवगुप्त : ऐन हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसोफिकल स्टडी, अपेण्डिक्स-सी ।
अभिनवगुप्त	महापदेशविंशतिका अभिनवगुप्त : ऐन हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसोफिकल स्टडी, अपेण्डिक्स-सी
अभिनवगुप्त	मालिनीविजयवार्तिक सं० मधुसूदन कौल शास्त्री काश्मीर-संस्कृत-ग्रन्थावली, १९३४ ।
अभिनवगुप्त	रहस्यपञ्चदशिका अभिनवगुप्त : ऐन हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसोफिकल स्टडी, अपेण्डिक्स-सी
अभिनवगुप्त	भैरवस्तव अभिनवगुप्त : ऐन हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसोफिकल स्टडी, अपेण्डिक्स-सी
अय्यर एवं पाण्डेय	भास्करी (भा० १, २) प्रिन्स आफ वेल्स, सरस्वती भवन टेक्स्ट नं० ७०, ८३ इलाहाबाद १९३८, १९५० ।
आद्यनाथ	अनुत्तरप्रकाशपञ्चाशिका
आचार्य रामानुज एम० डी० (सं०)	अहिर्बुध्न्यसंहिता, आडयार लाइब्रेरी मद्रास, १६१६
ईश्वरकृष्ण	सांख्यकारिका, व्या० बृजमोहन चतुर्वेदी नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, १९६९ ।

उत्पलदेव	सिद्धित्रयी और प्रत्यभिज्ञाकारिका-वृत्ति सं० मधुसूदन कौल, काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, १९२१
उत्पलदेव	शिवदृष्टि सोमानन्द-विवृति, सं० मधुसूदन कौल, काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, १९३४
उत्पल	शिवस्तोत्रावली विवृत्ति क्षेमराज, चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी, १९०३
उत्पलाचार्य	ईश्वरसिद्धि उड्डामेश्वरतंत्र
एवेलान आर्थर	आनन्दलहरी, मद्रास, १९५३
कल्लट	तत्वार्थचिन्तामणि शिवसूत्र पर वृत्ति
—	कौलावलीनिर्णय तांत्रिक टेक्स्ट्स सीरिज, कलकत्ता
कौल साहिब	देवीनामविलास
गुप्त अभयंकर	निष्पन्नयोगावली, गायकवाड़ ओरियण्टल सीरिज, बड़ौदा
धर्मकीर्ति (विवृत्ति)	प्रमाणवार्तिक मनोरथनन्दि (विवृत्ति) सं० द्वारिकादास शास्त्री, बौद्धभारती, वाराणसी
धर्मकीर्ति	न्यायबिन्दु टी० धर्मोत्तरप्रदीप सं० चन्द्रशेखर शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत सीरिज, बनारस
जयरथ	वामकेश्वरीतंत्र सं० मधुसूदन कौल शास्त्री काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली १९४५
जगधर (सं०)	बौद्धपंचदशिका और परमार्थचर्चा, काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, १९४७

जाडू जे० डी० (सं०)	परात्रिंशिका लघुवृत्ति, काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, सं० ६८, ६९, शोधविभाग, श्रीनगर, १९४७
जेकोब जी० ए०	उपनिषद्वाक्यकोश, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली १९३६
झा श्यामसुन्दर राव	सर्ववेदान्तसारसंग्रह, प्र० झा १९५२
झा रामेश्वर, कामेश्वर	पूर्णताप्रत्यभिज्ञा, संस्कृत विभाग, दरभंगा, वि० सं० २०१७
नारायण कण्ठ (टीका)	मृगेन्द्रतन्त्रम् सं० मधुसूदन कौल शास्त्री काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली १९३०
पतंजलि	योगदर्शन बंगला भाषानुवाद का हिन्दी अनुवाद, भाष्यकार—हरिहरानंद आरण्यक, लखनऊ
पाण्डेय रामचन्द्र	युक्तिदीपिका मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली १९६७
पुण्यानन्द	कामविलास
पुष्पराज और हेलाराज (टीका)	वाक्यपदीय, बनारस संस्कृत ग्रन्थावली
पं० बलजिन्नाथ	स्वातन्त्र्यदर्पण, ईश्वर कौल, चौक हब्बाकदल, श्रीनगर ।
भट्टाचार्य चिन्तामणि (सं०)	मातृकाभेदतंत्र, कलकत्ता, १९३३
भट्टाचार्य, म० म०	तंत्रसार
श्रीकृष्णानंद वागीश (सं०)	चौखम्बा संस्कृत सीरिज, बनारस, १९३८
भट्टनारायण (विवृति)	स्तवचिन्तामणि क्षेमराज काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, श्रीनगर १९१८
—	मालिनीविजयोत्तरतन्त्र रिसर्च डिपार्टमेण्ट, जम्मू-काश्मीर स्टेट, श्रीनगर
माधवाचार्य	सर्वदर्शनसंग्रह आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली ५१, पूना, १९६६

माधवाचार्य — सर्वदर्शनसंग्रह
हिन्दी व्याख्याकार—उमाशंकर शर्मा ऋषि
चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी १९६४

महेश्वरानन्द — महार्थमंजरी
सं० मुकुन्दराम शास्त्री
काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, १९१८

— योगिनीहृदयदीपिका
सरस्वती भवन सीरीज, काशी, १९२३

राजानक आनन्द — षट्त्रिंशतत्त्वसन्दोह
सं० मुकुन्दराम शास्त्री
काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, १९२८

डा० राघवन वी० — पर्यन्तपंचाशिका, मद्रास, १९५१

राघवानन्द — परमार्थसार, आदिशेषविवरण
सं० त० गणपति शास्त्री
अनन्तशयन ग्रन्थावली १२, त्रिवेन्द्रम्

लक्ष्मणदेशि — शारदातिलकम्
व्या० राघवभट्ट
चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, १९६३

वसुबन्धु (सं०) — विज्ञप्तिमात्रासिद्धि
अनु० डा० महेश तिवारी
चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९६७

वरदराज — शिवसूत्रवार्तिकम्
सं० मधुसूदन कौल
काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, १९२५

वसुगुप्त — स्पन्दकारिका
निर्णयटीका-क्षेमराज
सं० एवं अनु० मधुसूदन कौल
काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, १९२५
विवृति—रामकण्ठ, सं० जे० सी० चटर्जी,
काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, १९१३

सरस्वती अखण्डानन्द — माण्डूक्यकारिका, गौडपाद, शांकरभाष्य,
सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, बम्बई

सरस्वती प्रत्यगात्मानंद	जपसूत्रम् भारतीय विद्याभवन, वाराणसी, १९६६
सत्यभूषण योगी	मनुस्मृति मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९६६
सिलबर्न लिलिन	परमार्थसार (फ्रेंच अनुवाद डी० लि० इन्स्टीटचूट डी सिविलिजेशन इनडेने) पेरिस १९५७
सोमानन्द	परात्रिशिकातात्पर्यदीपिका सं० जे० डी० जाडू (पं. जगधर) शोध-विभाग, श्रीनगर, १९४७
शंकराचार्य	सौन्दर्यलहरी व्याख्या—लक्ष्मीधर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट पब्लिकेशन, मैसूर, १९५३
श्रीशंकराचार्य-ग्रन्थावलि	ईशादिदशोपनिषद्, भाग-१, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, १९६४
—	श्वेताश्वतरोपनिषद् गीताप्रेस गोरखपुर, सं० २०१६
शास्त्री हरभट्ट तथा रामचन्द्र काक	गन्धर्वतन्त्र श्रीनगर, काश्मीर, १९३४ ई०
शांकरभाष्य	ब्रह्मसूत्र (तृ० संस्करण) नि० सा० प्रेस, बम्बई १९४८
शास्त्री महादेव (सं०)	योग उपनिषद् मद्रास, १९२३
शितिकण्ठ	महानयप्रकाश सं० मुकुन्दराम शास्त्री काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली १९१८
शुक्ल सूर्यनारायण	परमार्थसार अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, बनारस
क्षेमराज	लोकप्रकाश सं० जगधर, शोध-विभाग श्रीनगर, १९४७

क्षेमराज	प्रत्यभिज्ञाहृदय अं० अनुवाद : जयदेवसिंह मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली १९६३
क्षेमराज	पराप्रवेशिका
क्षेमेन्द्र	देशोपदेश और नर्ममाला सं० मधुसूदन कौल रिसर्च डिपार्टमेण्ट, श्रीनगर, १९२३
क्षेमराज	नेत्रतंत्र, भाग १-२, उद्योत टीका, स्पन्दसन्दोह, सं० मुकुन्दराम शास्त्री काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली, १९१७
क्षेमराज (उद्योत टी.)	स्वच्छन्दतन्त्र सं० मधुसूदन कौल, काश्मीर संस्कृत ग्रन्थावली भाग १ : १९२१, भाग २ : १९२३, भाग ३ : १९२६, भाग ४ : १९२९, भाग ५ : १९३०, भाग ५ बी : ११३३, भाग ६ : १९३५
—	ज्ञानार्णव आनन्द आश्रम, पूना १९१२

S. N. Sankar.

जौहरी प्रिन्टर्स. वाराणसी

विज्ञान भैरव

व्रजवल्लभ द्विवेदी

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivedi (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

विज्ञानभैरवः

अन्वयार्थ-रहस्यार्थव्याख्याद्वय (संस्कृत-हिन्दी) संबलितः

व्याख्याकारः

व्रजवल्लभद्विवेदः

सांख्ययोगतन्त्रविभागे

संपूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये

विभागाध्यक्षचर आचार्यश्च

वाराणसी

मोतीलाल बनारसीदास

दिल्ली :: वाराणसी :: पटना :: मद्रास

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

© मोतीलाल बनारसीदास

भारतीय संस्कृत व साहित्य के प्रमुख प्रकाशक एवं विक्रेता

मुख्य कार्यालय : बंगलो रोड, जवाहरनगर, दिल्ली–७

शाखाएँ : • चौक, वाराणसी–१ (उ० प्र०)

• अशोक राजपथ, पटना–४ (बिहार)

• ६, अप्परस्वामि कोयिल स्ट्रीट्, मद्रास–४

प्रथम संस्करण : वाराणसी, १९७८

द्वितीय संस्करण : वाराणसी, १९८४

मूल्य : रु० [illegible] जिल्द

[illegible] जिल्द

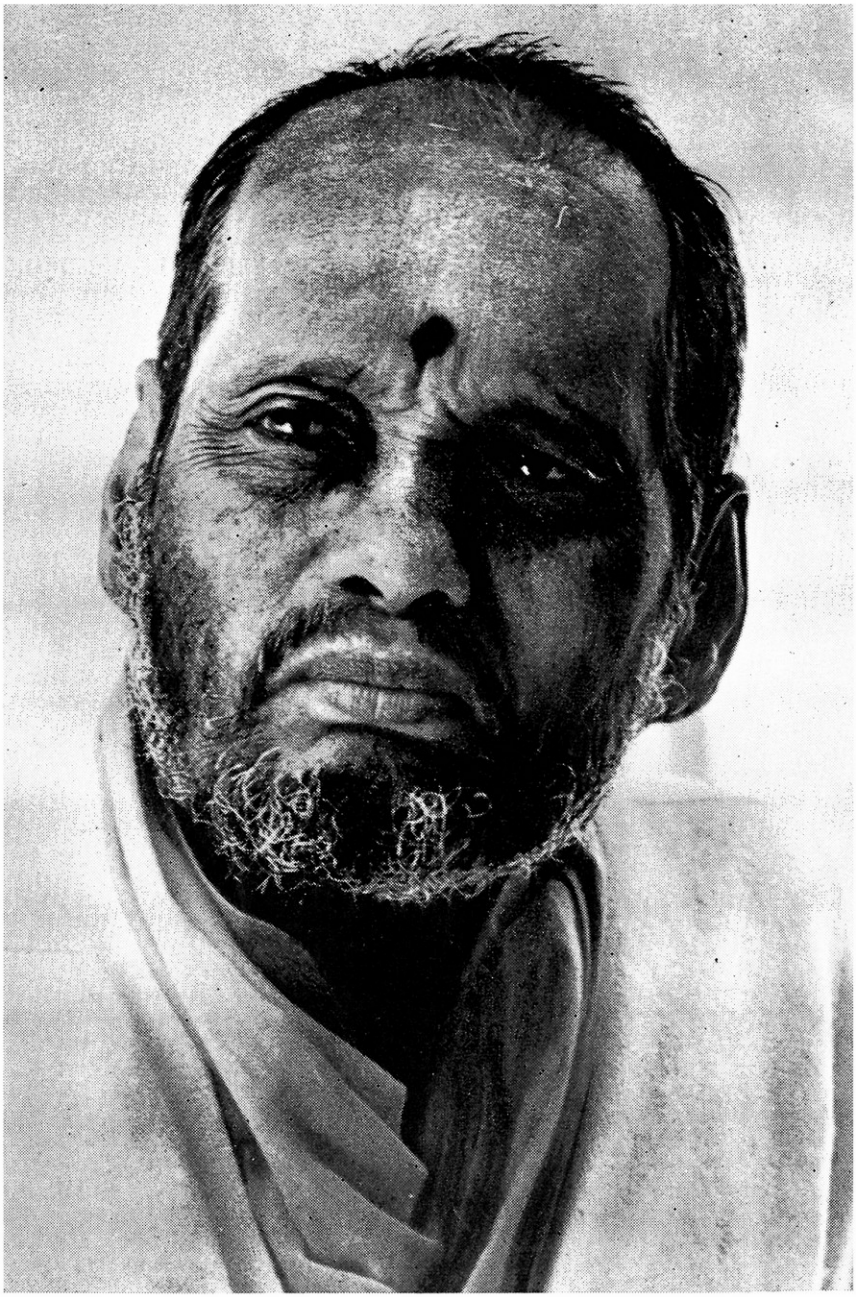
श्री नरेन्द्र प्रकाश जैन, मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड,
जवाहरनगर, दिल्ली–७ द्वारा प्रकाशित तथा
वर्द्धमान मुद्रणालय, जवाहरनगर कॉलोनी, वाराणसी द्वारा मुद्रित ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

आशीर्वचन

स्वामी मुक्तानन्द

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)



स्वामी मुक्तानन्द

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

आशीर्वचन

सदियों से भारत जगत् का आध्यात्मिक गुरु रहा है। आज भी भारत से अन्य देशों में आध्यात्मिकता का प्रसार हो रहा है। भारत की आध्यात्मिकता परम्परागत है और सदा अबाधित रही है। इस परम्परा में तंत्रशास्त्र का विशिष्ट और सर्वोच्च स्थान है क्योंकि अध्यात्म के अन्तिम लक्ष्य के स्वरूप और अनुभव का ज्ञान तथा उसको प्राप्त कराने वाले उपायों और प्रक्रियाओं की जानकारी उसमें मिलती है। आजकल देश-विदेश में शांति और सत्य की खोज करने वाले लोगों में तंत्रशास्त्र के प्रति रुचि बढ़ रही है किन्तु दुर्भाग्य से इस महत्त्वपूर्ण शास्त्र को गलत समझकर कुछ व्यक्ति गुरु बन बैठे हैं, तंत्र सिखाते हैं और तंत्र के बारे में पुस्तकें भी लिखते हैं। इससे अध्यात्म-जगत् के जिज्ञासुओं की बड़ी हानि हो रही है। वे तंत्रशास्त्र के रहस्यमय यौगिक उपायों के सच्चे ज्ञान से वंचित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में तांत्रिक शैवदर्शन की योगपद्धति के वास्तविक स्वरूप को समझानेवाले प्रामाणिक एवं प्राचीन ग्रंथों का व्याख्या-सहित प्रकाशन अत्यन्त आवश्यक हो गया है। अतः यह अति आनन्द का विषय है कि शैवागम के दुर्लभ ग्रंथ 'विज्ञान भैरव' का हिन्दी-व्याख्या के साथ प्रकाशन हो रहा है।

वस्तुतः कश्मीर के तन्त्र 'शैवागम' का दर्शन सर्वोत्कृष्ट है। उसके अनुसार यह सारा जगत् असत्य या मिथ्या नहीं है किन्तु चित् शक्ति का ही विलास है। अतः यह चेतन है, शिव है, भैरव है और शिव-शक्ति का सामरस्य रूप परम तत्त्व है। चित् शक्ति अपनी परम स्वतन्त्रता से अपने में से ही नानाविध जगत् की रचना करती है और उसमें अनुस्यूत होकर रहती है। अतः जड़ और चेतन वही है, ग्राहक और ग्राह्य भी वही है। एक में से अनेक और अनेक में से एक होने की उसमें सामर्थ्य है।

मानव में भी यही शक्ति निहित है किन्तु अन्तर में क्रियाशील न होने से वह इससे अनभिज्ञ है। इसी शक्ति को जगाना तन्त्रशास्त्र का उद्देश्य है। जब तक शक्ति जागृत नहीं होती है तब तक मानव 'शक्तिदरिद्रः ससारी' है। किन्तु अपनी शक्ति का विकास होते ही वह शिव ही बन जाता है। शक्ति जागृत करने के अनेक उपाय हैं। उनमें श्रेष्ठ उपाय 'गुरुकृपा' है। गुरु की कृपा से शक्ति का जागरण सरल हो जाता है और भैरव समावेश से व्यापक शिवावस्था प्राप्त होती है। यह मानव का अपना चिदात्म स्वरूप है। इस अवस्था में वह अनुभव कर लेता है कि गुरु और शिष्य, पूजक और पूज्य, साधक और साध्य, द्रष्टा और दृश्य वह स्वयं है और योग की अनेक अनुभूतियां सब कुछ एक परम शिव या भैरव ही है। इस प्रकार उसकी भेद में भी अभेद दृष्टि रहती है, जैसा कि 'विज्ञान-भैरव' में कहा गया है––

'ग्राह्यग्राहकसंवित्तिः सामान्या सर्वदेहिनाम्
योगिनां तु विशेषोऽयं सम्बन्धे सावधानता।'

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

यही तो सब तन्त्रों का सार है, शैवागम की दृष्टि है, अनुपाय की प्रक्रिया है जिसका उपदेश इस ग्रन्थ में भैरवरूप शिव जी ने भैरवी देवी को दिया है। अतः 'विज्ञान भैरव' शिवोपनिषद् है, मन्त्रतुल्य है, शैवमतावलम्बियों के लिए परमादरणीय और प्रमाणरूप है।

इस दर्शन के विद्वान् श्री द्विवेदीजी ने विज्ञान भैरव की जो जनता सुलभ सरल हिन्दी व्याख्या की है इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

इस दिशा में मोतीलाल बनारसीदास ग्रंथप्रकाशन का जो कार्य कर रहे हैं वह प्रशंसनीय है और उनका भी स्वागत करता हूं। ऐसे ग्रन्थों की व्याख्या केवल हिन्दी में ही नहीं, विज्ञानवादी जगत् के लिए अंग्रेजी में भी परम आवश्यक है। तन्त्रालोक, ग्रन्थ भी व्याख्यासहित जनता को उपलब्ध हो, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है। इस कार्य में विद्वज्जन अवश्य ध्यान देंगे, ऐसी आशा है। तन्त्र के इस पुनरुत्थान में सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं अन्य सहयोगियों का परिश्रम तथा समय-दान अवश्य फलीभूत होगा। यह जनसेवा और शास्त्र-सेवा ही नहीं, भैरव-सेवा है जिससे शिवजी का प्रसाद प्राप्त होगा और शिवशक्तिपातरूप भगवती कृपा को आकर्षित करने वाली सेवा तपस्या रूप होगी। इति आशीर्वाद।

गुरुदेव सिद्धपीठ
गणेशपुरी (थाणा)

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

संस्कृत एवं संस्कृति के उन्नायक
विद्वानों के परम अनुरागी
डॉ० मर्रि चेन्ना रेड्डी के
करकमलों में सादर
समर्पित

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

विषय-सूची

उपोद्घात १–४९

प्रस्तुत संस्करण—पृ० २, ग्रन्थ का स्वरूप—३, ग्रन्थ और व्याख्याकारों का काल—४, विज्ञानभैरव क्या है ?—५, परमतत्त्व विषयक प्रश्न—७-१२ (शब्दराशिमय–८, नवात्मा–९, त्रिशिरोभैरव–९, शक्तित्रयात्मक–९, नादबिन्दुमय–९, प्रणवकलामय–१०, चक्रारूढ या अनच्क–११, शक्तिस्वरूप–१२), परमतत्त्व का स्वरूप—१३, धारणाओं का वर्गीकरण—१४, त्रिविध उपाय और समावेश—१५-२० (आणव उपाय—१५, शाक्त उपाय—१७, शाम्भव उपाय—१८, त्रिविध समावेश—१८), अनुपाय प्रक्रिया—१९, प्राणशक्ति या प्राणकुण्डलिनी–२०, सुषुम्णा (मध्यधाम)—२१, मध्यविकास—२२, द्वादशआधार—२३, द्वादशान्त—२४, प्राण और अपान—२५, प्राणायाम—२८, क्षोभ—२८, विकल्प—२९, अपोहन—२९, विज्ञान—३० शून्य—३०, शून्यषट्क—३१, योगशास्त्र क्या है ?—३२, षडंग योग—३३, योगवासिष्ठ—३५, विज्ञानभैरव का मुख्य तात्पर्य—३६, योगशास्त्र का भविष्य—३७, कृतज्ञता ज्ञापन—४४ ।

द्वितीय संस्करण ४६

विज्ञानभैरव एवं व्याख्या १–१७६

अनुबन्ध-चतुष्टय १

प्रश्नोत्तरतत्त्वनिर्णय ३

ग्रन्थोपक्रम (ग्रन्थावतार) ६

परमतत्त्व विषयक आठ प्रश्न ९

परादि शक्तित्रय विषयक प्रश्न १२

सकल स्वरूप की असारता १५

परमतत्त्व के निष्कल स्वरूप की परमार्थता १७

शिव-शक्ति के स्वरूप का निर्णय १९

परावस्था की प्राप्ति का उपाय क्या है ? २२

क्रमशः ११२ धारणाओं का उपदेश २४

प्राणापान विषयक प्रथम धारणा के षड्विध अर्थ २५

अष्टविध प्राणायाम २९

नाद (शब्दब्रह्म) भावना ४२

प्रणव-पिण्डमन्त्र भावना ४३

शून्य भावना ५०

षडध्व की भावना ५९

मध्यभावना ६५

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

प्राणायामविवेचन	७२
सुखभावना	७७
क्रमदर्शन की मुद्राएँ	८६
तिमिरभावना	९५
अनुत्तर (अकार) तत्त्व विवेचन	९९
माया, कला, इच्छा प्रभृति का विवेचन	१०४
अहंभाव (विश्वात्मता)	११२
जाग्रदादि चार अवस्थाएँ तथा त्रिविध शरीर	११७
प्रत्यभिज्ञा के द्विविध स्वरूप	११९
सप्तविध समाधि	१२४
भक्ति विवेचन	१२९
शुद्धि और अशुद्धि का स्वरूप	१३१
शून्यता का विवेचन	१३७
भैरव के स्वरूप का निरूपण	१४०
शून्य के स्वरूप का वर्णन	१४४
बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था	१४६
जीवन्मुक्ति का विवेचन	१५०
पिण्ड का विवेचन	१५२
जप-पूजा-होम आदि के संबन्ध में देवी का प्रश्न	१५७
जप-ध्यान-पूजा-तर्पण-होम-याग-क्षेत्र-स्नान आदि का परमार्थ स्वरूप	१५९
अजपा जप-विधि	१६७
ग्रन्थ की फलश्रुति	१७४
श्लोकार्धानुक्रमणी	१७७–१८१
ग्रन्थग्रन्थकार-मतमतान्तरसूची	१८२–१८६
शब्दानुक्रमणी	१८७–१९८

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

उपोद्घात

श्रद्धेय गुरुचरण श्रीगोपीनाथ कविराजजी को योगशास्त्र के तीन ग्रन्थ परम प्रिय थे। ये हैं—पातंजल योगसूत्र का व्यास-भाष्य, विज्ञानभैरव और विरूपाक्षपंचाशिका[1]। उनके यहाँ इन ग्रन्थों का बार-बार पाठ होता था। इन ग्रन्थों में से व्यास-भाष्य के अनेक संस्करण और अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। योगशास्त्र के पाठकों के समक्ष आज यह विज्ञानभैरव का संस्करण अन्वयार्था नाम की संक्षिप्त संकलित संस्कृत व्याख्या और रहस्यार्था नाम की विस्तृत हिन्दी टीका के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अभिनवगुप्त ने इस ग्रन्थ को [2]आगम, [3]शिव-विज्ञानोपनिषद् और [4]रुद्रयामलसार के नाम से उद्धृत किया है। अभिनवगुप्त रचित परमार्थ-सार के टीकाकार [5]योगराज ने इसको शैवोपनिषद् कह कर उद्धृत किया है। [6]अमृतानन्द योगी इसको विज्ञानभैरवभट्टारक और [7]महेश्वरानन्द विज्ञानभट्टारक के नाम से स्मरण करते हैं। अद्वयसम्पत्तिकार वामननाथ, स्पन्दप्रदीपिकाकार उत्पल वैष्णव, अभिनवगुप्त के प्रमुख शिष्य स्वच्छन्दतन्त्र, नेत्रतन्त्र प्रभृति ग्रन्थों के टीकाकार क्षेमराज प्रभृति विद्वानों ने बड़े आदर

---

१. विद्याचक्रवर्ती कृत विवृति के साथ यह ग्रन्थ पहले (ई० १९१० में) त्रिवेन्द्रम् संस्कृत ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ था, जो कि अब उपलब्ध नहीं होता। इस ग्रन्थ पर अत्यन्त अनुराग होने के कारण ही श्रद्धेय कविराजजी ने तन्त्रसंग्रह के प्रथम भाग के प्रथम ग्रन्थ के रूप में इसको पुनः प्रकाशित कराके सुलभ बना दिया है। यह ध्यान देने की बात है कि शिवपुराण की छठी कैलाससंहिता (१९।४४) में यह ग्रन्थ उद्धृत है।

२. ई० प्र० वि० वि०, भा० १, पृ० २८७; भा० २, पृ० २१४, ४२७।

३. वहीं, भा० २, पृ० ४०५।

४. वहीं, भा० ३, पृ० २८५; इस ग्रन्थ के प्रथम श्लोक में 'रुद्रयामल' शब्द आया है और ग्रन्थ के अन्त में १६०वें श्लोक में देवी कहती है कि आज मैंने रुद्रयामल तन्त्र के सार को समझ लिया है। इसीलिये इस ग्रन्थ को 'रुद्रयामलसार' नाम दे दिया गया, ऐसा प्रतीत होता है। परात्रिंशिका के अन्त में भी रुद्रयामल शब्द आया है। रुद्रयामल तन्त्र का नाम नित्याषोडशिकार्णव (४।५९) में स्पष्ट उल्लिखित है। टीकाकारों के अनुसार १।१५ और ४।६२ में भी इसी ग्रन्थ का उल्लेख है। यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्राचीन तान्त्रिक ग्रन्थ है। प्राचीन मातृकाओं के आधार पर इसके समालोचनात्मक संस्करण की अत्यन्त आवश्यकता है। तभी परात्रिंशिका, विज्ञानभैरव, नित्याषोडशिकार्णव प्रभृति ग्रन्थों के साथ इस ग्रन्थ का तुलनात्मक अनुशीलन किया जा सकता है।

५. परमार्थसारटीका, योगराज कृत, पृ० १४८, १५१।

६. योगिनीहृदयदीपिका में अनेक स्थलों पर।

७. महार्थमंजरी की परिमल व्याख्या में अनेक स्थलों पर।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

के साथ प्रमाण के रूप में इसको उद्धृत किया है। इस प्रकार यह ग्रन्थ योगशास्त्र एवं आगमशास्त्र का एक उज्ज्वल रत्न है। इसकी प्रतिपाद्य विषयवस्तु का संक्षिप्त परिचय प्रथम श्लोक की व्याख्या में तन्त्रावतार शीर्षक के अन्ततंत (पृ० ६-७) दिया गया है। यहाँ सर्वप्रथम प्रस्तुत संस्करण के सम्बन्ध में कुछ कह देना आवश्यक है।

प्रस्तुत संस्करण

काश्मीर ग्रन्थमाला के ८-९ ग्रन्थांक के रूप में दो टीकाओं के साथ इस ग्रन्थ का प्रकाशन संवत् १९७५ में श्रीनगर से हुआ था। इनमें से प्रथम टीका (विवृति) शिवोपाध्याय की और दूसरी (विज्ञानकौमुदी) भट्ट आनन्द की है। क्षेमराज ने भी विज्ञानोद्योत नाम की व्याख्या इस पर लिखी थी। महेश्वरानन्द ने महार्थमंजरी की स्वोपज्ञ परिमल टीका (पृ० १४६-१४७) में इसका उल्लेख किया है, किन्तु आज यह उपलब्ध नहीं होती। शिवोपाध्याय की विवृति के [1]अन्तिम श्लोकों (पृ० १४३) से मालूम होता है कि उनके समय में १ से २४ श्लोक तक की ही क्षेमराज की व्याख्या उपलब्ध थी। इससे आगे के ग्रन्थ की कागज या भूर्जपत्र पर लिखी हुई कोई पुस्तक उनको नहीं मिली। कालरूपी घुन ने उसको चाट लिया अथवा वह अग्नि को समर्पित कर दी गई, इस बात को तो भगवान् ही जानते हैं। विज्ञानोद्योत के इस उपलब्ध अंश को शिवोपाध्याय की व्याख्या में सम्मिलित कर लिया गया है और उक्त संस्करण के पृ० १६ पर लिखा गया है कि अब इसके आगे शिवोपाध्याय की विवृति आरम्भ होती है। वस्तुतः इस वाक्य को प० २१ पर होना चाहिये था, जहाँ से कि २५वें श्लोक की व्याख्या प्रारम्भ होती है, क्योंकि शिवोपाध्याय के ही कथन के अनुसार 'ऊर्ध्वे प्राणः' इस चौबीसवें श्लोक तक की व्याख्या क्षेमराज की कृति है।

इस तरह से श्रीनगर संस्करण में इस ग्रन्थ की तीन टीकाओं का समावेश है।[2] क्षेमराज ने स्पन्दनिर्णय प्रभृति ग्रन्थों में विज्ञानभैरव के श्लोकों को उद्धृत कर उनकी व्याख्या की है। शिवोपाध्याय की व्याख्या में उन अंशों का भी उचित समावेश मिलता है। इससे ऐसी प्रतीति होने लगती है कि शिवोपाध्याय के समय में भी विज्ञानोद्योत विद्यमान था।

हमने अपने संस्करण को प्रस्तुत करने में मुख्य सहायता इसी संस्करण से ली है। खेद है कि भाषा की अनभिज्ञता के कारण हम इस ग्रन्थ के फ्रेंच संस्करण से कोई सहायता न ले सके। जैसा कि पहले कहा गया है विज्ञानभैरव के श्लोक प्रमाण के रूप में अनेक ग्रन्थों

---

१. श्रुतं देव मयेत्यादिप्रश्नग्रन्थार्थबन्धनम्।
ऊर्ध्वे प्राणादिपद्यान्तं क्षेमराजकृतं शुभम्॥
ततः परमुपाध्यायकुशकाशावलम्बनम्।
यद्वृत्तिग्रन्थकाकलपुस्तकं हस्तगोचरम्॥
भूर्जात्मकं वा नायातं जग्धं कालघुणेन तत्।
दग्धं वा वह्निना च्छिन्नमत्र साक्षी महेश्वरः॥

२. विमर्शदीपिका के सम्बन्ध में आगे पृ० ३१ की १ टिप्पणी देखिये।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

में उद्धृत हैं और कुछ स्थलों पर उनकी प्रकारणानुकूल व्याख्या भी की गई है। लगभग आधे से अधिक श्लोक इस तरह के मिलते हैं। इन सभी स्थलों का टिप्पणियों में उल्लेख कर दिया गया है। पाठ-भेद के संकलन में और दोनों व्याख्याओं में भी इन उद्धरणों से और उद्धृत स्थलों से आवश्यक सहायता ली गई है।

संस्कृत की अन्वयार्था टीका में उक्त तीनों व्याख्याओं से सरलतम पंक्तियों को चुनकर और आवश्यकता के अनुसार उनमें नाममात्र का परिवर्तन कर अन्वय के अनुसार सजो कर रखा गया है, जिससे कि श्लोक का अर्थ सरलता से समझा जा सके। कुछ विवादास्पद स्थलों में टीकाओं के परस्पर विरोधी विचारों में समन्वय स्थापित करने का भी प्रयास किया गया है।

रहस्यार्था टीका का प्रधान आधार क्षेमराज और शिवोपाध्याय की व्याख्या है। कुछ श्लोकों के निगूढ अभिप्राय का इनमें विस्तार से वर्णन किया गया है। इन श्लोकों को उद्धृत करने वाले आचार्यों ने भी इनके अन्तस्तल में प्रविष्ट होने का प्रयत्न किया है। इन सबकी सहायता से राष्ट्रभाषा हिन्दी में इन श्लोकों के छिपे अभिप्राय को प्रकट करने का प्रयत्न किया गया है। इसीलिये इसका नाम रहस्यार्था रखा गया है।

पाठ-संकलन में शिवोपाध्याय के पाठ को 'क' संकेत से और भट्ट आनन्द के पाठ को 'ख' संकेत से दिखाया गया है। जिन स्थलों में यहाँ के श्लोक उद्धृत हैं, उनसे भी पाठ-संकलन किया गया है। इनके संकेत के रूप में उस उस ग्रन्थ का प्रथम अक्षर लिया गया है। पाठ-संकलन की टिप्पणियों में देवनागरी अंकों का और अन्य टिप्पणियों में रोमन अकों का उपयोग हुआ है। पाठ-संकलन के बाद पास में ही स्थल निर्देश वाली टिप्पणियाँ दी गई हैं, जिससे कि उक्त स्थल का पाठ-संकलन किस-किस ग्रन्थ से किया गया है, इसको जानने में सुविधा हो।

प्रायः प्रत्येक दर्शन और सम्प्रदाय के अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं। उस उस दर्शन और सम्प्रदाय के विषय में लिखते समय इन शब्दों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। प्रयोग-स्थल में ही इनके अभिप्राय को समझाने का प्रयत्न किया जाय तो इससे भाषा के प्रवाह में बाधा पड़ती है। अतः ऐसे पारिभाषिक शब्दों के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये यहाँ पर्याप्त मात्रा में टिप्पणियों का उपयोग किया गया है। यदि पाठकों का इससे कुछ भी लाभ हुआ तो यह सारा प्रयत्न सार्थक माना जायगा।

ग्रन्थ का स्वरूप

शिवोपाध्याय की टीका के अनुसार इस ग्रन्थ में १६३ और भट्ट आनन्द की टीका के अनुसार १६१ श्लोक हैं। भट्ट आनन्द की टीका में ७७ संख्या के बाद के श्लोक में ७९ संख्या लगा दी गई है। इस तरह से भट्ट आनन्द ने वस्तुतः १६० श्लोकों की ही व्याख्या की है। शिवोपाध्याय के ४४वें श्लोक के उत्तरार्ध और ४५वें श्लोक के पूर्वार्ध की, ८४वें और १४४वें श्लोक की व्याख्या भट्ट आनन्द ने नहीं की। यह उचित भी है, क्योंकि 'निस्तरङ्गोप०'

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

(श्लोक १३६) प्रभृति श्लोक में धारणाओं की संख्या ११२ बताई गई है। यह निश्चित संख्या भट्ट आनन्द की व्याख्या के अनुसार ही पूरी होती है। शिवोपाध्याय की व्याख्या में इनकी संख्या बढ़ गई है। अतः प्रस्तुत संस्करण में उक्त तीनों श्लोकों का समावेश नहीं किया गया है। इस तरह से यहां श्लोकों की संख्या १६० ही होनी चाहिये, किन्तु हैं १६१ श्लोक। इसका कारण यह है कि १५३वें श्लोक में 'सकारेण' इस पंक्ति का समावेश क्षेमराज द्वारा शिवसूत्रविमर्शिनी में उद्धृत वचन के अनुसार किया गया है। श्लोकों का क्रम भी उस उद्धरण के अनुसार ही रखा गया है। इन सभी छोटी-मोटी बातों का विवरण पाठ-संकलन वाली टिप्पणियों में देखना चाहिये।

ग्रन्थ और व्याख्याकारों का काल

विज्ञानभैरव प्रश्न-प्रतिवचनात्मक शैली में लिखा गया एक आगम ग्रन्थ है[1]। प्रश्न देवी अथवा भैरवी करती है और उसका उत्तर भगवान् भैरव देते हैं। इस तरह से इस ग्रन्थ का प्रादुर्भाव रुद्रयामल भाव से, शिव और शक्ति के सामरस्य से होता है। प्रथम श्लोक की व्याख्या में इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। ग्रन्थ के अन्तिम श्लोक के अनुसार इसमें रुद्रयामल तन्त्र का सार संगृहीत है। रुद्रयामल तन्त्र का प्राचीन स्वरूप आज उपलब्ध नहीं है, अतः उसके प्रादुर्भाव के काल के सम्बन्ध में हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं। विज्ञानभैरव का प्राचीनतम उल्लेख वामननाथ के अद्वयसम्पत्तिवार्त्तिक में मिलता है। संवित्प्रकाश आदि ग्रन्थों के रचयिता वामनदत्त और वामननाथ अभिन्न व्यक्ति हैं। इनके सम्बन्ध में हम लुप्तागमसंग्रह के द्वितीय भाग के [2]उपोद्घात में विस्तार से विचार करेंगे। [3]'कश्मीरेतिहासः' नामक ग्रन्थ की समालोचना में हमने बताया है कि कश्मीर के प्रसिद्ध आलंकारिक आचार्य तन्त्रशास्त्र के भी मर्मज्ञ विद्वान् रहे हैं। उसी परम्परा को यदि स्वीकार किया जाय तो हम आलंकारिक वामन को अद्वयसम्पत्तिकार वामननाथ से अभिन्न मान सकते हैं। आलंकारिक वामनाचार्य को कश्मीर के राजा जयापीड (७७९-८१३ ई०) के मन्त्री वामन से अभिन्न माना जाता है। अद्वयसम्पत्तिकार को भी उनसे अभिन्न मान लेने पर ई० आठवीं शताब्दी के अन्त तक विज्ञानभैरव का प्रादुर्भाव हो चुका था, ऐसा मान लेने में कोई बाधा नहीं प्रतीत होती।

आधुनिक इतिहासज्ञ कश्मीर के आगम ग्रन्थों के आविर्भाव का काल ई० सातवीं-आठवीं शताब्दी में ही मानते हैं। 'जलस्येवोर्मयः' (श्लो० १०८) इत्यादि श्लोक की व्याख्या में शिवोपाध्याय ने ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका के आधार पर विज्ञानभैरव की दो धारणाओं की रचना की बात कही है। इस कथन का खण्डन हम वहीं कर चुके हैं। ईश्वरप्रत्यभिज्ञा के रचयिता भट्ट उत्पल हैं। इनका समय ई० नवीं शताब्दी का अन्तिम भाग और दसवीं शताब्दी

---

१. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की मातृकाओं (पृ० २२०, ७६६) में सिद्धयोगीश्वर इस ग्रन्थ के प्रवक्ता माने गये हैं।

२. यह उपोद्घात अब प्रकाशित हो चुका है। पृ० ६५-६६ देखिये।

३. द्रष्टव्य—सारस्वती सुषमा, व० २८, अ० १, पृ० ७२-७३, संवत् २०३०।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

का प्रारम्भिक भाग माना गया है। विज्ञानभैरव को भट्ट उत्पल का परवर्ती ग्रन्थ कथमपि नहीं माना जा सकता।

'नोर्ध्वे ध्यानं प्रयुञ्जीत' (८।४१-४४) प्रभृति नेत्रतन्त्र के और 'न सक्तमिह चेष्टासु' (उप० ६९।२-७) प्रभृति योगवाशिष्ठ के श्लोकों में विज्ञानभैरव उपदिष्ट कुछ स्थूल भावनाओं का निषेध है। इससे विज्ञानभैरव का प्रादुर्भाव इन दोनों ग्रन्थों से पहले हुआ, ऐसा कहा जा सकता है।

व्याख्याकारों में से क्षेमराज के सम्बन्ध में पर्याप्त लिखा जा चुका है[1]। उसको यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है। भट्ट आनन्द और शिवोपाध्याय भी कश्मीर के ही निवासी हैं। इनके संबन्ध में कुछ अधिक ज्ञात नहीं होता। भट्ट आनन्द ने अपनी टीका के [2]अन्त में (पृ० ६३) ग्रन्थ की समाप्ति का काल कलि संवत् ४७७४ की चैत्र प्रतिपदा बताया है। सं० २०३४ के आरंभ में कलियुग के ५०७८ वर्ष बीत चुके हैं। तदनुसार भट्ट आनन्द ने आज से ३०४ वर्ष पूर्व, अर्थात् वि० १७३० में अपनी टीका समाप्त की थी। इस तरह से ई० १७वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में उनकी स्थिति माननी चाहिये।

शिवोपाध्याय की स्थिति अठारहवीं शताब्दी में[3] मानी गई गई है। ये कौशिक गोत्र के थे और सुन्दरकण्ठ[4] के शिष्य थे। कश्मीर[5] के राजा सुखजीवन के राज्यकाल में इन्होंने इस व्याख्या को पूरा किया था। इसके अतिरिक्त इनके अनेक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। जैसे कि— परमार्थसारसंग्रहटीका, बहुरूपगर्भटीका, उपनयनतन्त्र, विद्यामन्त्रप्रकरण, पञ्चायतनपद्धति, कूष्माण्डभाष्य, उचिवाहविधितन्त्र। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की प्रवेश सूचियों में हमें ये नाम उपलब्ध हुए हैं। इनकी परीक्षा अपेक्षित है।

विज्ञानभैरव क्या है ?

यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि यह विज्ञानभैरव क्या है ? इस ग्रन्थ का यह नाम क्यों रखा गया ? क्षेमराज के विज्ञानोद्योत के मंगल श्लोक में इनका उत्तर मिलता है। वहाँ विज्ञानभैरव का स्वरूप इस तरह से बताया गया है—

---

१. इस प्रसंग में लुप्तागमसंग्रह द्वितीय भाग उपोद्घात (पृ० ७, टि० २) देखिये।

२. वेदसप्तर्षिवेदान्त्ययुगाब्दमधुपक्षतौ।
विज्ञानकौमुदीमेतां भट्टानन्दो व्यकासयत्॥

३. द्रष्टव्य—श्रीजगदीशचन्द्र चटर्जी कृत काश्मीर शैविज्म, पृ० ३८, सन् १९६२ संस्करण।

४. द्रष्टव्य—शिवोपाध्याय कृत विवृति, पृ० १४३-१४४।

५. सुखजीवनाभिधाने रक्षति काश्मीरमण्डले नृपतौ।
अगमन्निःशेषत्वं विज्ञानोद्योतसंग्रहः सुगमः॥ (पृ० १४४)

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

भीरूणामभयप्रदो भवभयाक्रन्दस्य हेतुस्ततो
हृद्धाम्नि प्रथितश्च भीरवरुचामीशोऽन्तकस्यान्तकः ।
भीरं वायति यः स्वयोगिनिवहस्तस्य प्रभुर्भैरवो
विश्वस्मिन् भरणादिकृद् विजयते विज्ञानरूपः परः ॥

अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक (१।९५-१००) में बृहस्पतिपाद कृत शिवतनुशास्त्र के श्लोकों को उद्धृत कर बताया है कि इनमें अन्वर्थ नामों से भगवान् भैरव की स्तुति की गई है। 'भया सर्वं रवयति' (श्लो० १२७) इस श्लोक और उसकी व्याख्या में भी 'भैरव' पद का विश्लेषण किया गया है। इन सब का अभिप्राय यह है कि भैरव इस विश्व का भरण, रवण और वमन करने वाला है। वह इस संसार का भरण-पोषण करता है, सृष्टि और संहार करता है। ऐसा करके वह स्वयं भी पुष्ट होता है, [1]प्रसन्न होता है। यह संसारी जीवों को अभय-दान करने वाला है। संसारी जीवों के आक्रन्द (छटपटाहट) का कारण भी यही है और त्राहि-त्राहि पुकारने वाले भक्त जनों के हृदय में प्रकट होकर उनका उद्धार भी यही करता है, अर्थात् निग्रह और अनुग्रह ये दोनों भगवान् भैरव के ही व्यापार हैं। इसीलिये यह पंचकृत्यकारी कहलाता है। यह काल का भी काल है। इसीलिये इसको कालभैरव कहते हैं। यह कालवंचक योगियों के चित्त में समाधि दशा में स्फुरित होता है और अज्ञानी जीवों के हृदय में भी बाह्य और आन्तर इन्द्रियों (करणों) की अधिष्ठात्री देवियों (खेचरी, गोचरी, दिक्चरी और भूचरी) के रूप में, जो कि संविद्देवीचक के नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रकट होता है। भगवान् का यह स्वरूप महाभयानक है और परम सौम्य भी।

यह भैरव विज्ञानस्वरूप है, बोधात्मक है, चिदात्मक है। सभी स्थानों में, बाह्य और आन्तर सभी पदार्थों में भावस्वभाव (सत्स्वभाव) विज्ञानात्मा का भान (ज्ञान) विवेकहीन सामान्य जन को भी होता है। 'मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ' इस तरह के अहंविमर्श की प्रतीति सभी को होती है। ये सारे विमर्श भैरवविमर्श से भिन्न नहीं हैं, इसलिये ये सारे विमर्श एक ही हैं। विज्ञानात्मा भैरव से भिन्न और कुछ भी नहीं है। घट-पट आदि के ज्ञान का कोई आधार नहीं है, क्योंकि विज्ञानभैरव से भिन्न घट-पट, चक्षु, आलोक (प्रकाश), इन्द्रिय प्रभृति की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। ये सब कुछ भ्रमात्मक हैं, माया के कारण उत्पन्न हैं, अत एव विकल्प-स्वरूप हैं, क्योंकि विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ की वास्तविक सत्ता नहीं है।

---

१. जगच्चित्रं समालिख्य स्वेच्छातूलिकयात्मनि।
स्वयमेव समालोक्य प्रीणाति भगवान् शिवः ॥
योगिनीहृदयदीपिका (पृ० ६४) में उद्धृत इस वचन में बताया गया है कि भगवान् शिव की अपनी इच्छा (स्वातन्त्र्य शक्ति) ही तूलिका है। इस तूलिका से वह इस संसार को ही अपने में चित्रित करते हैं। चित्रित करने के बाद वह स्वयं ही इसको देख कर प्रसन्न होते हैं।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

इस तरह से अन्ततः सब कुछ चिन्मात्र, विज्ञानात्मक ही सिद्ध होता है। इस चिदात्मक विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी की भी वास्तविक सत्ता नहीं है। यह चिदात्मक विज्ञान चींटी से लेकर सदाशिव पर्यन्त सभी जीवों में समान रूप से विद्यमान है। इसलिए सभी पदार्थ सर्वात्मक माने जाते हैं। व्याख्या में स्थान-स्थान पर इस सर्वात्मकता का प्रतिपादन किया गया है।

नील, सुख प्रभृति बाह्य अथवा आन्तर भावों में चक्षु, मन प्रभृति बाह्य अथवा आन्तर इन्द्रियों के माध्यम से सर्वत्र वह विज्ञानभैरव ही, परभैरव स्वरूप परमेश्वर का चित्प्रकाश ही अभिव्यक्त होता है। यदि इसको विज्ञान (चैतन्य) से अतिरिक्त माना जाय तो इसकी चेत्यता, अर्थात् ज्ञानविषयता भी नहीं बन सकेगी, ये ज्ञान के विषय भी न हो सकेंगे। दर्पण में प्रतिबिम्बित हो रहे नाना प्रकार के आभास जैसे दर्पणमात्र स्वभाव हैं, दर्पण के अतिरिक्त इनकी कोई सत्ता नहीं है, दर्पण के कारण ही इनकी प्रतीति होती है, उसी तरह से प्रकाशात्मक शिव में स्थित चैतन्यमात्र स्वभाव ही यह सारा जगत् है, प्रकाशात्मक चैतन्य से अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं है, चैतन्य (विज्ञान) के कारण ही यह भासित हो रहा है। जैसे घनीभूत प्रकाश ही सूर्यमंडल है, उसी तरह से घनीभूत चिच्छक्ति ही जगत् के रूप में भासित होने लगती है। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे घनीभूत (जमा हुआ) घृत अथवा हिम (बर्फ) ही पिघल कर तरल बन जाता है, उसी तरह से घनीभूत चिच्छक्ति ही जगत् का रूप धारण कर लेती है। तरल पदार्थ जैसे घन द्रव्य से भिन्न नहीं है, उसी तरह से यह जगत् भी उस चिच्छक्ति (विज्ञानभैरव) से अतिरिक्त नहीं है। बौद्ध दर्शन के विज्ञान से यह विज्ञान इस रूप में भिन्न है कि यह क्षणिक नहीं है और न ज्ञेय-शून्य ही है, क्योंकि घट-पट प्रभृति सभी ज्ञेय पदार्थों में भाव-स्वभाव विज्ञानभैरव का स्वरूप अनुवृत्त रहता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 'विज्ञानभैरव' पद प्रकाश-विमर्शात्मक शिव और शक्ति के सामरस्य का बोधक है। इस परमार्थ स्थिति तक पहुँचाने के लिये प्रस्तुत ग्रन्थ में ११२ धारणाओं का उपदेश किया गया है, अतः ग्रन्थ का नाम भी विज्ञानभैरव रख दिया जाय, यह सर्वथा उचित ही है।

परम तत्त्व विषयक प्रश्न

विज्ञानभैरव ही वस्तुतः परम तत्त्व है, इस बात को स्वीकार करके ही प्रस्तुत ग्रन्थ का आरंभ होता है। देवी का संशय भैरव के स्वरूप को लेकर उठता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? देवी भगवान् शिव के सामने [1]आठ विकल्प उपस्थित करती है और पूछती है

१. 'चक्रारूढमनच्कं वा' यहाँ दो अलग-अलग विकल्प मानने पर प्रश्नों की संख्या ९ हो जाती है। किन्तु शिव ने आठ ही विकल्पों का निषेध किया है, अतः प्रश्न भी आठ ही माने जाने चाहिये। आधार कुण्डलिनी और प्राण कुण्डलिनी दोनों ही चक्रारूढ तत्त्व हैं, अतः इनको एक ही मानना उचित है। अनच्क पद से प्राण कुण्डलिनी के पृथक् उल्लेख की गतार्थता ब्राह्मणवशिष्ठ न्याय से की जा सकती है। ब्राह्मणों को निमन्त्रित किया

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

कि इनमें से विज्ञानभैरव का वास्तविक स्वरूप क्या है ? भगवान् शिव इन सभी स्वरूपों को नकार जाते हैं। इन प्रश्नों के सामान्य स्वरूप का विश्लेषण व्याख्या में कर दिया गया है। अतः यहाँ उन प्रश्नों से संबद्ध कुछ विशिष्ट विषयों पर ही विचार किया जायगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रश्नों के माध्यम से तत्कालीन विभिन्न आगम शास्त्रों में प्रचलित परम तत्त्व के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डाला गया है।

१. शब्दराशिमय

[1]कुलदर्शन में, जिसकी व्याख्या शाम्भव उपाय के नाम से तन्त्रावलोक के तृतीय आह्निक में विस्तार से की गई है, अनुत्तर तत्त्व से ही सारी सृष्टि का उन्मेष माना गया है। अनुत्तर (अकार) तत्त्व से ही स्वर-व्यंजनात्मक मातृका की और उससे सारे जगत् की सृष्टि होती है। अकार को अकुल कहा जाता है और विसर्ग है कौलिकी शक्ति। इस कौलिकी शक्ति से और इसकी अष्ट मातृका रूप कलाओं से यह सारा जगत् व्याप्त है। यह अकुल तत्त्व शब्दब्रह्म स्वरूप है। परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी वाणी के क्रम से शब्द और अर्थ के रूप में यही भासित होता है। इस प्रकार पहले प्रश्न के [2]शब्दराशिमय शब्द से कुल दर्शन और व्याकरण दर्शन की पार्श्व भूमि में विकसित सभी संप्रदायों का ग्रहण किया जा सकता है।

गया तो उसमें वशिष्ठ को भी निमन्त्रण मिल ही गया। अलग से वशिष्ठ के नाम लेने का अभिप्राय उनकी महत्ता में है। इसी तरह से यहाँ अनच्क पद का पृथक् उल्लेख प्राण कुण्डलिनी के महत्त्व का सूचक है।

१. शिवोपाध्याय ने ८९ वें श्लोक की व्याख्या (पृ० ८०-८१) में कुलदर्शन का संक्षिप्त परिचय दिया है। तदनुसार अनुत्तर अकार अकुल तत्त्व और विसर्ग कौलिकी शक्ति है। इसी को शिवबिन्दु भी कहते हैं। इस शिवबिन्दु रूप विसर्ग से ही सारे जगत् की सृष्टि होती है। इस विषय को तन्त्रालोक में ही देखना चाहिये। प्रस्तुत ग्रन्थ में ६५ और ६६ संख्या की धारणाएँ कुलदर्शन पर, विशेष कर अनुत्तर अकार पर आधृत हैं। अकार को चतुष्कल भट्टारक कहा जाता है। रौद्री, वामा, ज्येष्ठा, अम्बा ये अकार की चार कलाएँ हैं। महानयप्रकाश (पृ० २९-३०) में संकेतपद्धति के आधार पर इनका वर्णन मिलता है। संकेतपद्धति के ये श्लोक अर्थरत्नावली (पृ० ३५), योगिनीहृदयदीपिका (पृ० १७०) प्रभृति अनेक ग्रन्थों में उद्धृत हैं। यहाँ (पृ० ९८) भी इसका एक श्लोक देखा जा सकता है।

२. स्वच्छन्दतन्त्र (भा० १, पृ० ६) की व्याख्या में क्षेमराज ने अह् प्रत्याहार स्वरूप मातृका चक्र को भगवान् शब्दराशि के नाम से सम्बोधित किया है, क्योंकि इसी के गर्भ में सारे संसार के समस्त शास्त्र विद्यमान हैं। सभी शास्त्र इन्हीं की सहायता से प्रगट होते हैं (अकारहकारप्रत्याहारात्मा गर्भीकृताशेषविश्वसमग्रशास्त्रप्रसरप्रथमाङ्कुररूपो भगवान् शब्दराशिः)।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

२. नवात्मा

नेत्रतन्त्र में नवात्म मन्त्रराज (मृत्युंजय भट्टारक) को ही परम तत्त्व माना गया है। योगिनीहृदयदीपिका (पृ० २५७) में भी स्वच्छन्दसंग्रह नामक ग्रन्थ के प्रमाण पर नवात्म मन्त्र का उद्धार किया गया है। तन्त्रालोककार (१।१११) ने और उसके टीकाकार जयरथ ने ब्राह्मी प्रभृति आठ मातृकाओं के मध्यवर्ती भैरव स्वरूप को नवात्मा बताया है। अन्यत्र [1]वामा प्रभृति शक्तियों के स्वरूप श्रीचक्र को नवात्मा कहा गया है। महानयप्रकाश के टीकाकार शितिकण्ठ ने श्रुति[2] के वचन को उद्धृत कर नवात्मस्वरूप महार्थ (परम तत्त्व) की व्याख्या की है। दूसरे प्रश्न में इन्हीं में से किसी नवात्मस्वरूप की चर्चा माननी चाहिये।

३. त्रिशिरोभैरव

त्रिशिरोभैरव तो निश्चित ही इसी नाम के तन्त्र के द्वारा प्रतिपादित परम तत्त्व है। इस ग्रन्थ का उल्लेख तन्त्रालोक और उसकी टीका में अनेक स्थलों पर हुआ है।

४. शक्तित्रयात्मक

नर-शक्ति-शिवात्मक तत्त्वत्रय का नेत्रतन्त्र के २१वें अधिकार में वर्णन मिलता है और परा-परापरा-अपरात्मक शक्तित्रय का प्रत्यभिज्ञा दर्शन के ग्रन्थों में। परा प्रभृति शक्तियों का वर्णन तन्त्रालोक में भी मिलता है और स्वयं विज्ञानभैरव में भी। इसकी व्याख्या पृ० १२-१३ पर देखी जा सकती है। इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक अथवा मातृ-मान-मेयात्मक शक्तित्रय का प्रतिपादन त्रिपुरा सम्प्रदाय के ग्रन्थों में मिलता है। देवी के इस चौथे प्रश्न का सम्बन्ध इन्हीं में से किसी सम्प्रदाय से हो सकता है।

५. नादबिन्दुमय

पाँचवाँ प्रश्न नाद और बिन्दु के सम्बन्ध में किया गया है। प्रपंचसार, शारदातिलक, रत्नत्रय प्रभृति ग्रन्थों में नाद और बिन्दु को शिव और शक्ति से उसी तरह से अभिन्न माना गया है, जैसे कि प्रकाश और विमर्शात्मक शिव तथा शक्ति से शब्द और अर्थ को अभिन्न माना जाता है। शास्त्रों की नादरूपता के सम्बन्ध में पृ० ७ पर एक टिप्पणी दी गई है। प्रणव की १२ मात्राओं में भी बिन्दु और नाद की स्थिति है। नादभट्टारक[3] और प्राणशक्ति के नदन व्यापार की भी ग्रन्थ में यथास्थान चर्चा हुई है। आगम और तन्त्र की विभिन्न शाखाओं

---

१. द्रष्टव्य—नित्याषोडशिकार्णव, उपोद्घात, पृ० ९१-९२।

२. स एव नवात्मेति व्यवहृतः। तथा च श्रुतौ—"सावित्रनाचिकेतचातुर्होत्रिकमन्त्रोपधान-क्रमेण अधश्चिति-मध्यमचिति-उत्तमचितिभिश्च तस्य चयनस्य शिरसा अंसद्वयेन पक्षद्वयेन श्रोणिद्वयेन पुच्छेन च—इत्यष्टानां मध्यगो नवम आत्मा उपधातव्यः" (पृ० १८)। इस श्रुति का स्थल अन्वेषणीय है।

३. नादभट्टारक, मन्त्रभट्टारक, विज्ञानभैरवभट्टारक, मृत्युञ्जयभट्टारक प्रभृति में प्रयुक्त भट्टारक शब्द अतिशय आदर का सूचक है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

में नाद और बिन्दु की अपनी-अपनी व्याख्याएँ हैं। नादकारिका[१] में नाद को मालिनी, महामाया, समना, अनाहत बिन्दु, अघोषा वाक्, ब्रह्मकुण्डलिनी बताया है। त्रिपुरा दर्शन[२] में भगवती त्रिपुरसुन्दरी के निष्कल स्वरूप की स्थिति महाबिन्दु में मानी गई है। नाद और बिन्दु शब्द के प्रसंग में नित्याषोडशिकार्णव के उपोद्घात (पृ० ६३ और ९३) में हमने कुछ लिखा है। इस विषय पर भविष्य में विस्तृत विवेचन करने का हमारा विचार है[३]। प्रस्तुत प्रश्न में पूछा गया है कि क्या यह परम तत्त्व नाद-बिन्दुमय है ?

६. प्रणवकलामय

छठा प्रश्न अर्धचन्द्र, निरोधिका (निरोधिनी) प्रभृति से सम्बद्ध है। प्रणव की १२ कलाओं के प्रसंग में इनका ग्रन्थ में जहाँ-तहाँ उल्लेख हुआ है। प्रणव की १२ कलाओं का विवेचन स्वच्छन्दतन्त्र (४।२५४-२८६) में एकादशपदिका के प्रकरण में और नेत्रतन्त्र के २१वें अधिकार (पृ० २८५-२९६) में भी मिलता है। इनमें से बिन्दु से लेकर उन्मना पर्यन्त ९ कलाओं का प्रणव के समान कामकला प्रभृति बीजाक्षरों, नवात्म प्रभृति पिण्ड[४] मन्त्रों तथा ह्रींकार (शाक्त प्रणव), हूँकार (शैव प्रणव) प्रभृति बीज मन्त्रों के उच्चारण में भी होता है। योगिनीहृदय के 'दीपाकारोऽर्धमात्रश्च' से लेकर 'तथोत्मनी। निराकारा'[५] (१।२८-३५) पर्यन्त श्लोकों में इनका आकार, स्वरूप, उच्चारण काल और स्थान वर्णित है। योगिनीहृदय के आधार पर यह विषय वरिवस्यारहस्य में भी प्रतिपादित है। इस ग्रन्थ के अडयार संस्करण के अन्त में दिये गये एक चित्र में इनके आकार को दिखाया गया है।

योगिनीहृदय के अनुसार **बिन्दु** का स्वरूप दीपक के समान प्रभास्वर है। ललाट में गोल बिंदी के रूप में इसकी भावना की जाती है और इसका उच्चारण काल [६]अर्धमात्रा है।

---

१. "सिद्धो नादः परसुमङ्गला मालिनी महामाया। समनाऽनाहतबिन्दुरघोषा वाग् ब्रह्मकुण्डलिनीतत्त्वम्॥ विद्याख्यं चेत्युक्तस्तैस्तैः शब्दैस्तदागमेष्वित्थम्।" शतरत्नसंग्रह (पृ० ४०) में नादकारिका के नाम से उद्धृत ये पंक्तियाँ अष्टप्रकरण में मुद्रित नादकारिका में उपलब्ध नहीं होतीं। इसके लिये लु० सं० उपोद्घात (पृ० १३९, टि० १) देखिये।

२. द्रष्टव्य—योगिनीहृदयदीपिका (१।२७-२८)।

३. लु० सं० उपोद्घात (पृ० १३९-१४३) मूल एवं टिप्पणियों में नाद और बिन्दु विषयक सामग्री देखिये।

४. पिण्ड मन्त्र, बीज मन्त्र आदि के परिचय के लिये नित्याषोडशिकार्णव का उपोद्घात (पृ० ६९, टि० २) द्रष्टव्य।

५. योगिनीहृदय में प्रथम पटल के ३४वें श्लोक के बाद 'निराकारा महाबिन्दौ तदूर्ध्वं शून्य एव च' इस श्लोकार्ध की स्थिति मानी जानी चाहिये। दीपिका में इसकी व्याख्या मिलती है।

६. 'अर्धमात्रास्थिता' (१।७४) प्रभृति दुर्गा सप्तशती के श्लोक की व्याख्या (गुप्तवती) में भास्करराय ने—"अनुच्चार्या अर्धचन्द्रनिरोधिन्यादिष्वन्यष्टकरूपा" ऐसा कह कर अर्धमात्रा में ही इन सबकी स्थिति मानी है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

ह्रस्व स्वर का उच्चारण काल 'मात्रा' कहलाता है। इसका आधा काल **बिन्दु** के उच्चारण में लगता है। **अर्धचन्द्र** का आकार बिन्दु के आधे भाग के जैसा होता है। दीपक के समान प्रभास्वर स्वरूप के अर्धचन्द्र की भावना बिन्दुस्थान ललाट में ही कुछ ऊपर की ओर की जाती है। इसका उच्चारण काल मात्रा का चतुर्थ भाग है। **निरोधिका** (निरोधिनी) का आकार तिकोना है। यह चांदनी के समान चमकता है। इसका उच्चारण काल मात्रा का आठवाँ भाग है। उज्ज्वल मणि के समान कान्ति वाले **नाद** का आकार दो बिन्दु और उसके बीच में खिची सीधी रेखा के समान है। इसका उच्चारण काल मात्रा का सोलहवाँ भाग है। विद्युत् के समान कान्ति वाले **नादान्त** का आकार हल सरीखा है और इसकी बायीं तरफ एक बिन्दु रहता है। इसका उच्चारण काल मात्रा का बत्तीसवाँ भाग है। दो बिन्दुओं में से बायें बिन्दु से एक सीधी स्थिर रेखा खींचने पर **शक्ति** की आकृति बनती है। **व्यापिका** (व्यापिनी) का आकार बिन्दु के ऊपर बने त्रिकोण का सा है। एक सीधी रेखा के ऊपर और नीचे बिन्दु बैठा देने से **समना** का और एक बिन्दु के ऊपर सीधी रेखा खींचने से **उन्मना** का आकार बनता है। शक्ति से लेकर समना पर्यन्त कलाओं का स्वरूप द्वादश आदित्यों के एक साथ उदित होने पर उत्पन्न हुए प्रकाश के समान है। शक्ति का उच्चारण काल मात्रा का ६४वाँ भाग, व्यापिका का १२८वाँ भाग, समना का २५६वाँ भाग और उन्मना[1] का ५१२वाँ भाग होता है। अन्य आचार्यों के मत से उन्मनी कला मन से अतीत[2] होती है। अतः इसका कोई आकार नहीं होता। विज्ञानभैरव के ४२वें श्लोक में 'शून्या' शब्द से उन्मनी का ही ग्रहण किया गया है।

७. चक्रारूढ या अनच्क

सातवाँ प्रश्न है कि वह परम तत्त्व चक्रारूढ है या अनच्क ? सार्धत्रिवलय भुजगाकार कुलात्मिका कुण्डलिनी मूलाधार में सोई रहती है। जाग्रत् होने पर यह सुषुम्णा मार्ग से षट्-चक्रों का भेदन कर सहस्रार स्थित अकुल चक्र में विराजमान शिव के साथ सामरस्य लाभ

१. द्रष्टव्य—पं० श्रीगोपीनाथ कविराज कृत 'तान्त्रिक वाङ्मय में शाक्त दृष्टि' (पृ० ३०८)। योगिनीहृदय के टीकाकारों में यहाँ मतभेद है। भास्करराय ने समना और उन्मना का भी उच्चारण काल मात्रा का २५६वाँ भाग ही माना है। अमृतानन्द ने उन्मना को निराकारा, अर्थात् निरुच्चारा माना है। यह उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि प्रस्तुत स्थल में सकल, सकल-निष्कल और निष्कल स्वरूपों का वर्णन है। उन्मना पर्यन्त सकल-निष्कल स्वरूप है और यहाँ उन्मना का आकार भी वर्णित है। जब आकार वर्णित है, तो उसका उच्चारण काल भी होना ही चाहिये और प्रकरण के अनुसार उन्मना का उच्चारण काल समना से अधिक सूक्ष्म होना चाहिये। उन्मना में मन की स्थिति नहीं रहती, ऐसा मानना भी उचित नहीं है। वस्तुतः उन्मना में मन का लय हो जाता है, इसीलिए उसको उन्मना कहते हैं। हमारे मत से 'मनोन्मन्यास्तथोन्मनी' इस पद का सम्बन्ध निराकार (निष्कल) महाबिन्दु से होना चाहिये।

२. द्रष्टव्य—तान्त्रिक वाङ्मय में शाक्त दृष्टि, पृ० ३०८।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

करती है। तन्त्र और योगशास्त्र के सभी पाठक षट्चक्रों और उनमें विद्यमान वर्णों की स्थिति से परिचित हैं। पूर्णानन्द के षट्चक्रनिरूपण में और सौन्दर्यलहरी की लक्ष्मीधरा टीका में इनका विशद विवेचन मिलता है। नाडीचक्र प्रभृति षट्चक्रों का निरूपण नेत्रतन्त्र (७।२८-२९) में भी है। किन्तु विज्ञानभैरव में इनकी कोई चर्चा नहीं है। इनके स्थान पर यहाँ बारह चक्रों या क्रमों की चर्चा आई है। इस विषय पर आगे विचार किया जायगा।

इन चक्रों की मूलाधार या हृदय से लेकर द्वादशान्त पर्यन्त भावना की जाती है। मूलाधार में जैसे कुण्डलिनी का निवास है, उसी तरह से हृदय में भी सार्धत्रिवलया प्राण-कुण्डलिनी रहती है। मध्यनाडी सुषुम्णा के भीतर चिदाकाश (बोधगगन) रूप शून्य का निवास है। उससे प्राणशक्ति निकलती है। इसी को अनच्क कला भी कहते हैं। इसमें अनच्क (अच् =स्वर से रहित) हकार का निरन्तर नदन होता रहता है। यह नादभैरव की उन्मेष दशा है, जिससे कि प्राणकुण्डलिनी की गति ऊर्ध्वोन्मुख होती है, जो श्वास-प्रश्वास, प्राण-अपान की गति की भी कारण स्वरूप है और जहाँ इनकी एकता का अनुसन्धान किया जा सकता है। मध्यनाडी स्थित बिना क्रम के स्वाभाविक रूप से उच्चरित होने वाली यह प्राणशक्ति ही अनच्क कला कहलाती है। अजपा जप में इसी का स्फुरण होता है। प्राण और अपान व्यापार से भिन्न, श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया से अलग, स्वाभाविक रूप से निरन्तर चल रहे प्राण (हृदय) के स्पन्दन व्यापार (धड़कन) को ही यहाँ अनच्क कला कहा गया है। स्पन्दकारिका में प्रतिपादित स्पन्द तत्त्व यही है। वामननाथ ने भी इसका वर्णन किया है। (पृ० १०१)। नेत्रतन्त्र (सप्तम अधिकार) में सूक्ष्म उपाय के प्रसंग में प्राण-चार के नाम से इसकी व्याख्या की गई है। इस तरह से सातवें प्रश्न का अभिप्राय यह है कि क्या परम तत्त्व का स्वरूप मूलाधार या हृदय में स्थित कुण्डलिनी शक्ति से अभिन्न है ?

८. शक्तिस्वरूप

आठवाँ और अन्तिम प्रश्न है कि क्या यह तत्त्व शक्तिस्वरूप है ? शिवदृष्टि की टीका (पृ० ९४) में उत्पल ने शक्तिपारम्यवादी स्वयूथ्य (अपने गोल के) संप्रदाय का उल्लेख किया है। उनके मत से संवित्स्वरूपा शक्ति ही परम तत्त्व है। इस संप्रदाय में यह परम शक्ति ही शिव को शास्त्रों का उपदेश करती है।[1] क्रमदर्शन में शक्ति को ही परम तत्त्व माना गया है। क्रमदर्शन के आगम ग्रन्थ शक्ति के द्वारा शिव को उपदिष्ट हैं। प्रस्तुत अन्तिम प्रश्न में इसी शक्ति के संबन्ध में पूछा गया है कि क्या यही परम तत्त्व है।

ऊपर शक्ति के परा, परापरा और अपरा ये तीन भेद बताये गये हैं। इनके संबन्ध

---

१. शाक्त उपाय के प्रतिपादक शास्त्र को क्रम दर्शन कहा गया है। अनेक स्थानों पर इसकी चर्चा हो चुकी है। ७६ वें श्लोक की व्याख्या में इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। ५३-५८ धारणाएँ क्रम दर्शन का अनुवर्तन करती हैं।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

में भी देवी पुनः प्रश्न करती है कि परापर और अपरा का [1]सकल स्वरूप बन सकता है, किन्तु परा देवी को भी यदि सकल (साकार) माना जायगा तो उसका परत्व ही नष्ट हो जायगा। अतः परा का स्वरूप निष्कल (निराकार) ही मानना पड़ेगा और जब यह निष्कल है, तब पूजा, ध्यान आदि की स्थिति कैसे बन सकेगी ? क्योंकि पूजा आदि तो सकल स्वरूप की ही की जा सकती है ?

परम तत्त्व का स्वरूप

इन प्रश्नों के उत्तर में भगवान् शिव कहते हैं कि इन्द्रजाल या माया से निर्मित अथवा स्वप्न में देखी गई वस्तु की जैसे कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, उसी तरह से भगवान् के सकल स्वरूप की भी कोई सत्ता नहीं है। मिथ्या आडम्बर में रुचि रखने वाले अज्ञानी जीवों के लिये ही शास्त्रों में सकल स्वरूप वर्णित है। भगवान् शिव ऊपर वर्णित सभी स्वरूपों को नकार देते हैं और कहते हैं कि अज्ञानी जीवों को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिये शास्त्रों में सकल स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान् के निष्कल स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। यह तो निर्विकल्प बोधस्वरूप है। केवल स्वानुभवगम्य है। यह सारा विश्व उसी का विलास है। ऐसी स्थिति में उससे भिन्न किसी की परमार्थ सत्ता न होने से कौन किसकी पूजा करेगा और कौन किस पर अनुग्रह करेगा ? भगवान् भैरव का यह परमार्थ स्वरूप ही परा देवी का निष्कल-स्वरूप है। अग्नि और उसकी दाहक शक्ति जैसे अलग-अलग नहीं है, उसी तरह से बोधभैरव और उसकी परा शक्ति भी अलग अलग नहीं है। जैसे दाहक शक्ति की सहायता से अग्नि की पहचान हो जाती है, उसी तरह से परा शक्ति की सहायता से शिव को भी पहचाना जा सकता है। शिव की यह परा शक्ति शिव तक पहुँचने का मुख (द्वार) है। जैसे मुख को देखकर व्यक्ति पहचाना जाता है, उसी तरह से परा शक्ति की सहायता से शिव का स्वरूप पहचान में आता है। जैसे दीपक या सूर्य के प्रकाश से हमको दिशाओं का ज्ञान होता है, उसी तरह से [2]शक्ति से शिव का ज्ञान होता है।

भगवान् भैरव के इतना कहने पर देवी उनके द्वारा प्रतिपादित परम तत्त्व की प्राप्ति का उपाय पूछती है कि किन उपायों का सहारा लेकर परा देवी की सहायता से उस परम

---

१. यावदुच्चार्यते वाचा यावल्लेख्येऽपि तिष्ठति।
तावत् स सकलो ज्ञेयो निष्कलो भेदवर्जितः॥
स्वच्छन्दतन्त्र (७।२३८-२३९) के इस श्लोक में बताया गया है कि जब तक इसका उच्चारण किया जा सकता है और जब तक इसको लिखा जा सकता है, या चित्रित किया जा सकता है, तभी तक यह सकल रहता है। निष्कल स्वरूप भेदातीत है। इसका अभिप्राय यह है कि सकल स्वरूप ही भेदातीत स्थिति में पहुँच कर निष्कल हो जाता है।

२. शिव और शक्ति के स्वरूप के संबन्ध में ग्रन्थ की व्याख्या करते समय पर्याप्त लिखा जा चुका है। अब यहाँ उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

तत्त्व तक पहुँचा जा सकता है ? इसके उत्तर में भगवान् शिव ११२ धारणाओं का उपदेश करते हैं ।

धारणाओं का वर्गीकरण

११२ धारणाओं को विज्ञानभैरव (श्लोक ११६) में 'निस्तरंग उपदेश' के नाम से कहा गया है । इनके लिये धारणा शब्द का प्रयोग भट्ट आनन्द ने किया है । उन्होंने धारणा शब्द का अर्थ कहीं नहीं दिया । दर्शन ग्रन्थों में इस शब्द के अनेक तरह के अर्थ किये गये हैं । सर्वदर्शनसंग्रह में अन्य अर्थों के साथ एक अर्थ यह भी दिया है कि [1]नाभिचक्र, हृदय पुण्डरीक, नासाग्र प्रभृति आध्यात्मिक स्थानों में, हिरण्यगर्भ, इन्द्र, प्रजापति प्रभृति इष्ट देवों के सकल स्वरूप में अथवा बाह्य देश में अन्य सभी विषयों से हटाकर चित्त को स्थिर करना ही धारणा कहलाती है । विज्ञानभैरव की धारणाओं में इस लक्षण की पूरी संगति बैठती है ।

प्रत्यभिज्ञा दर्शन में स्वात्मस्वरूप की प्रत्यभिज्ञा (पहचान) के लिये चार उपाय वर्णित हैं । ये हैं—आणव, शाक्त, शाम्भव उपाय और चौथा अनुपाय । टीकाकारों ने प्रायः सभी धारणाओं का इन्हीं चार उपायों में समावेश किया है । वास्तव में देखा जाय तो इसमें प्रायः सभी पूर्ववर्ती यौगिक पद्धतियों का सुन्दर संग्रह किया गया है । भगवद्गीता और त्रिपिटकों में प्रतिपादित प्राणापान[2] प्रक्रिया आदि का, [3]शून्यवाद और [4]विज्ञानवाद का, [5]कुल और [6]क्रम दर्शन में प्रकाशित योग विधियों का ही नहीं, [7]शब्दयोग, [8]नादयोग, [9]हठयोग में प्रदर्शित विधियों का ही नहीं, अपितु [10]बालकों की चक्करघानी, [11]क्रान्तिकारियों की सी सहन-

---

१. "नाभिचक्र-हृदयपुण्डरीक-नासाग्रादावाध्यात्मिके हिरण्यगर्भ-वासव-प्रजापतिप्रभृतिके बाह्ये वा देशे चित्तस्य विषयान्तरपरिहारेण स्थिरीकरणं धारणा" (आनन्दाश्रम संस्करण, पृ० १४०) ।

२. धारणा संख्या १-४, २८-२९, ४१ देखिये ।

३. धारणा संख्या २०-२३,३४,६४,६७,७७,९४,९६ द्रष्टव्य ।

४. धारणा संख्या ७४ देखिये ।

५. धारणा संख्या ६५-६६ द्रष्टव्य ।

६. धारणा संख्या ५३-५८ देखिये ।

७. धारणा संख्या १७-१८ देखिये ।

८. धारणा संख्या १५-१६, १९ द्रष्टव्य ।

९. धारणा संख्या ३,८, १३-१४, ५२,८८ द्रष्टव्य ।

१०. धारणा संख्या ८६ देखिये ।

११. धारणा संख्या ६८ द्रष्टव्य ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

शक्ति की परीक्षा, [1]अद्भुत, [2]भयानक, [3]आनन्द दायक स्थितियाँ, [4]तिमिर भावना, [5]चलासन प्रभृति में भी धारणा को स्थिर करने की बात यहाँ कही गई है और बताया गया है कि इनमें से किसी एक भी धारणा में मन को स्थिर करने पर व्यक्ति जीवन्मुक्त हो जाता है। जीवन्मुक्ति से अभिप्राय यहाँ विश्वाहन्ता के विकास से है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञानभैरव भारतीय मनीषा के द्वारा बटोरी गई सभी उत्कृष्ट मणियों का एक उज्ज्वल संग्रह है। यहाँ हम सबसे पहले उपाय-चतुष्टय का परिचय प्रस्तुत करते हैं।

त्रिविध उपाय और समावेश

उच्चारकरणध्यानवर्णस्थानप्रकल्पनैः ।
यो भवेत् स समावेशः सम्यगाणव उच्यते ।।
उच्चाररहितं वस्तु चेतसैव विचिन्तयन् ।
यं समावेशमाप्नोति शाक्तः सोऽत्राभिधीयते ।।
अकिञ्चिच्चिन्तकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधतः ।
जायते यः समावेशः शाम्भवोऽसावुदाहृतः ।।

मालिनीविजय तन्त्र (२।२१-२३) के इन तीन श्लोकों में संक्षेप में आणव, शाक्त और शाम्भव उपाय तथा उनकी सहायता से प्राप्त होने वाली त्रिविध समावेश (समाधि) दशाओं का वर्णन किया गया है। अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक में तृतीय से लेकर द्वादश आह्निक तक अत्यन्त विस्तार से और तन्त्रसार (पृ० १०-११४) में अपेक्षाकृत कम विस्तार से, महेश्वरानन्द ने महार्थमंजरी की चार कारिकाओं (५६-५९) तथा उनकी परिमल व्याख्या (पृ० १३८-१५३) में संक्षेप में इस विषय को समझाया है। इन्हीं ग्रन्थों के आधार पर ऊपर के श्लोकों की व्याख्या करते हुए हम यहाँ इनका अत्यन्त संक्षिप्त परिचय देते हैं।

आणव उपाय

उच्चार, करण, ध्यान, वर्ण और स्थान-कल्पना का अभ्यास आणव उपाय है। इनमें से किसी एक के अभ्यास से प्राप्त होने वाली एकाग्रता को आणव समावेश दशा कहते हैं।

अणु अर्थात् परिमित प्रमाता परिमित स्वरूप वाले बुद्धि, प्राण, देह, देश, प्रभृति को उपाय के रूप में स्वीकार करता है, इसलिये इसको आणव उपाय कहा जाता है। इनमें से ध्यान बुद्धि का व्यापार है। प्राण स्थूल और सूक्ष्म के भेद से दो प्रकार का होता है। स्थूल प्राण का व्यापार उच्चार है। यह प्राण आदि की वृत्तियों के रूप में प्रकट होता है। सूक्ष्म प्राण को वर्ण शब्द से कहा जाता है। शरीर के अंगों को किसी विशेष प्रकार की स्थिति में

---

१. धारणा संख्या ४२,८९,९२ देखिये।
२. धारणा संख्या १०५ देखिये।
३, धारणा संख्या ४०,४५-५० देखिये
४. धारणा संख्या ६०-६३ द्रष्टव्य।
५. धारणा संख्या ५९ द्रष्टव्य।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

रखने का नाम करण है। घट-स्थापन, मण्डल-निर्माण, मंदिर, मूर्ति, चित्र आदि की रचना जैसी विधियों का समावेश स्थान-कल्पना में होता है। अपि च, सगुण स्वरूप में चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। [1]प्राण, अपान आदि वायु की श्वास-प्रश्वास, क्षुत्[2] (छींक) प्रभृति वृत्तियाँ उच्चार[3] कहलाती हैं। प्राण के उच्चार के साथ स्वाभाविक रूप से उच्चरित होने वाले[4] सकार और हकार वर्ण कहे जाते हैं। ये सभी वर्णों और मन्त्रों का बोध कराते हैं। अथवा वर्ण शब्द [5]काले-पीले आदि रंगों का भी बोधक है।

त्रिशिरोभैरव के आधार पर तन्त्रालोक (भा० ३, आ० ५, पृ० ४३८-४४३) में करण के सात भेद बताये गये हैं। इनके नाम हैं—ग्राह्य,[6] ग्राहक, संवित्ति, [7]संनिवेश, व्याप्ति,[8] आक्षेप और त्याग। तन्त्रालोक के १६ वें आह्निक में ग्राह्य और ग्राहक का, ११ वें आह्निक में संवित्ति का, १५ वें आह्निक में व्याप्ति का, २९ वें आह्निक में त्याग और आक्षेप का और ३२ वें आह्निक में संनिवेश (मुद्रा) का विस्तार से वर्णन किया गया है। जिज्ञासु जनों को इनका वहीं अवलोकन करना चाहिये।

[9]प्राणशक्ति, अर्थात् हृदय के स्पन्दनात्मक सामान्य व्यापार में, शरीर में विद्यमान नाडियों तथा चक्रों में तथा बाहर लिंग, चत्वर, प्रतिमा प्रभृति में स्थान-कल्पना की विधि संपन्न की जाती है। सामान्य स्पन्द तत्त्व के उन्मेष के बाद ही उनमें षडध्व का स्फुरण होता

---

१ प्राण और अपान की श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया पर १-४, २८-२९, ४१ धारणाएँ वर्णित हैं।

२. धारणा संख्या ९२ का क्षुत् प्रभृति से संबन्ध है।

३. स्वच्छन्दतन्त्र की टीका (प० ७, पृ० ३०६) में क्षेमराज ने किसी मुद्रा (करण) या बन्ध में बैठकर मन्त्र के जप करने को उच्चार बताया है (उच्चारः करणबन्धादिपूर्वं मन्त्रोदीरणम्)।

४. इस स्थिति को अजपा जप कहा गया है। प्राणापान अथवा प्राणशक्ति से संबद्ध धारणाओं में इसकी अनुभूति होती है। पृ० २७, ४५, ७६, ९१-९२, १६६-१७३ में इस विषय पर पर्याप्त विचार किया गया है।

५. धारणा संख्या ६३ में कृष्ण वर्ण की भावना वर्णित है। तिमिर भावना (६०-६२ धारणाएँ) का भी इसी में समावेश किया जा सकता है। बौद्ध योगशास्त्र में कसिण भावना के अन्तर्गत नील, पीत प्रभृति कसिणों का उल्लेख मिलता है। द्रष्टव्य—बौद्ध-धर्म-दर्शन, पृ० ७६।

६. धारणा संख्या ८१ द्रष्टव्य। इस धारणा का उल्लेख विज्ञानभैरव के ही श्लोक में सामान्य सा परिवर्तन कर योगवासिष्ठ (नि० पू० ४३।८) में भी किया गया है।

७. धारणा संख्या ३, ८, १३-१४, ५२-५८, ८८ द्रष्टव्य।

८. धारणा संख्या २४, ३०, ३९, ७९-८०, ८२-८५, ९०-९१, ९३, ९८, ११०-११२ द्रष्टव्य।

९. धारणा संख्या ५-८, १०, ३१, ४३-४४ द्रष्टव्य।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

है। कार्यकारण स्थल में क्रम से और कुहनप्रयोग (इन्द्रजाल से निर्मित पदार्थ) आदि में अक्रम से सभी पदार्थों की कलना करने वाला परमेश्वर का काल नामक स्वरूप सबसे पहले भासित होता है। भगवान् का स्वरूप अभेदावस्था में काली शक्ति और भेदावस्था में प्राणशक्ति के नाम से जाना जाता है। संवित्स्वरूपा काली शक्ति में अपनी इच्छा से क्रम और अक्रम रूप से नाना रूपों में भासित होने के लिये क्रिया शक्ति का उन्मेष होता है। इस क्रिया शक्ति का प्रथम उन्मेष प्राण व्यापार है। 'प्राक् संवित् प्राणे परिणता' कल्लट के इस वचन में यही बात प्रतिपादित है। यह प्राणशक्ति अपने प्राण, अपान आदि पाँच रूपों में जीव को आप्यायित किये रहती है। इसी के रहने पर यह चेतन कहलाता है। इस क्रिया शक्ति के पूर्व भाग में कालाध्वा और उत्तर भाग में देशाध्वा की स्थिति है। कालाध्वा में पर, सूक्ष्म और स्थूल रूप वर्ण, मन्त्र और पद की तथा देशाध्वा में कला, तत्त्व और भुवन की स्थिति है। शब्द और अर्थ स्वरूप शिव और शक्ति में व्याप्यव्यापक भाव से पर, सूक्ष्म और स्थूल रूप से विद्यमान वर्ण, पद, मन्त्र और कला, तत्त्व, भुवन नामक षडध्व का विवेचन हम ५५-५६ संख्या के श्लोकों की व्याख्या में कर चुके हैं। इस तरह से प्रक्रिया भेद से यहाँ देशाध्वा और कालाध्वा के रूप में षडध्व का प्रतिपादन किया गया है। यह सारा षडध्वात्मक जगत् इस क्रिया शक्ति का ही उन्मेष है। सारे षडध्वात्मक जगत् में बाहर-भीतर सब जगह प्राणशक्ति का स्पन्द सतत प्रवृत्त है, तो भी हृदय प्रभृति स्थानों में ही इसके स्फुरण की अनुभूति होती है। [1]प्राणशक्ति के स्फुरण में ईश्वर की शक्ति, जीव की शक्ति और उसका प्रयत्न इन तीनों की उपयोगिता है। हृदय प्रभृति स्थानों में स्पन्दमान इस प्राणशक्ति में चित्त को विलीन कर देना भी स्थान-कल्पना नामक आणव उपाय का अंग है। इसी तरह से शरीर के भीतर विद्यमान नाडी, चक्र प्रभृति स्थानों में और लिंग, चत्वर, प्रतिमा आदि में चित्त को नियोजित करना भी स्थान-कल्पना के अन्तर्गत है। वस्तुतः बुद्धि, प्राण देह प्रभृति की कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है। ये सब विकल्पात्मक हैं। तो भी इनके सहारे [2]परमार्थ स्वरूप तक पहुँचा जा सकता है। इन विकल्पात्मक स्थूल उपायों को ही यहाँ आणव उपाय कहा गया है।

शाक्त उपाय

सत्तर्क, सदागम और सद्गुरु की सहायता से जब साधक उक्त उच्चार, करण प्रभृति विकल्प व्यापारों का शोधन कर लेता है, अर्थात् इन सब में स्वात्मस्वरूप का ही दर्शन करने लगता है, तो उसके चित्त में विश्वाहन्ता का विकास होता है। वह जान जाता है कि यह सारा विश्व मेरा ही स्वरूप है, मेरा शुद्ध स्वात्मस्वरूप तो इससे भी परे है। इस तरह

---

१. धारणा संख्या ११२ द्रष्टव्य।

२. अपारमार्थिकेऽप्यस्मिन् परमार्थः प्रकाशते। (तन्त्रा० ५।७)
बुद्धौ प्राणे तथा देहे देशे या जडता स्थिता।
तां तिरोधाय मेधावी संविद्रश्मिमयो भवेत्॥
(तन्त्रा० ५।१० विवेक में उद्धृत)

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

सार्वात्म्य भावना के सहारे साधक के चित्त में शुद्ध[1] विकल्पों की सृष्टि होने लगती है, अर्थात् वह सभी जागतिक पदार्थों को अपने शुद्ध स्वरूप से पृथक् नहीं देखता, उन सब में अपने शुद्ध स्वरूप की ही भावना करता है।

शाम्भव उपाय

यह सारा जगत् शिवमय है, विज्ञानभैरव स्वरूप है। यह जगत् बोधगगन में उसी प्रकार प्रकाशित हो रहा है, जैसे कि दर्पण में मुँह का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता है। जिसकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है और जो किसी दूसरे पदार्थ में संक्रान्त होकर ही प्रकाशित होता है, उसको प्रतिबिम्ब[2] कहते हैं। जैसे कि दर्पण आदि में दिखाई पड़ने वाली प्रतिकृति की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है और दर्पण आदि में संक्रान्त होने पर वह दिखाई पड़ती है। बिम्ब की स्वतन्त्र सत्ता होती है। यह बिना किसी की सहायता के प्रकाशित होता है। जैसे कि मुख स्वयं भासित होता है। इसको प्रकाशित करने के लिये दर्पण जैसे पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह विश्व भी दर्पण में प्रतिबिम्बित नगरी के समान शिवमय दर्पण में भासित हो रहा है।

यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि दर्पण में भासित हो रहा प्रतिबिम्ब (मुख की प्रतिकृति) बिना बिम्ब (मुख) के प्रकाशित नहीं होता। इसी तरह से दर्पणस्थानीय शिव में प्रकाशित हो रहे प्रतिबिम्बस्थानीय इस जगत् के बिम्ब की भी सत्ता होनी चाहिये। आप यह बताइये कि यह बिम्बस्थानीय पदार्थ क्या है? शास्त्रकारों ने इसका उत्तर यह दिया है कि वस्तु के स्वभाव के संबन्ध में प्रश्न करना व्यर्थ है। आग गरम होती है। पानी ठंडा होता है। यह इनका स्वभाव है। इस तरह से शिव का यह स्वभाव है कि वह अपने में ही अपने विज्ञानमय स्वरूप को जगत् के रूप में भासित होने देता है। ईश्वर की स्वातन्त्र्य शक्ति का ही यह सारा खेल है कि शिवमय दर्पण में बिना किसी बिम्ब की सत्ता के भी यह जगत् रूपी प्रतिबिम्ब भासित होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर शिव के निर्विकल्प स्वरूप के अतिरिक्त इस जगत् की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। इस निर्विकल्प शून्य[3] स्थिति में अपने चित्त को समाहित करने का प्रयास ही शाम्भव उपाय है।

त्रिविध समावेश

इन तीनों उपायों के उदाहरण के रूप में २४ वें श्लोक की छः प्रकार की व्याख्या की गई है। उनको और यथास्थान दी गई टिप्पणियों को देखने से इन उपायों के स्वरूप को

---

१. धारणा संख्या ३९, ७०-७६, ९७ द्रष्टव्य।

२. तन्त्रसार में अभिनवगुप्त ने प्रतिबिम्ब का लक्षण यह किया है—"यद् भेदेन भासितुमशक्तमन्यव्यामिश्रत्वेनैव भाति तत् प्रतिबिम्बम्, मुखरूपमिव दर्पणे" (पृ० १०)। तन्त्रालोक में बिम्ब का लक्षण इस प्रकार है—"अन्यामिश्रं स्वतन्त्रं सद्भासमानं मुखं यथा" (३।५३)।

३. धारणा संख्या ३६, ८४-८५, ८७, १०१-१०८, ११०-११२ देखिये।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

समझने में सहायता मिलेगी। इन उपायों का सहारा लेकर साधक आणव, शाक्त और शाम्भव स्वरूप में समाविष्ट हो जाता है। भगवद्गीता (९।२३ तथा १२।३-५) में बताया गया है कि अन्य देवताओं की उपासना करने से और अक्षर ब्रह्म की उपासना करने से भी भगवत्पद की ही प्राप्ति होती है, किन्तु इनमें अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से आणव प्रभृति विभिन्न उपायों का सहारा लेने पर भी साधक को एक ही परम पद की प्राप्ति होती है। फल की प्राप्ति में कोई भेद नहीं रहता। उपायों के अनुष्ठान में ही तरतमभाव रहता है। उपायों की भिन्नता में शक्तिपात के तीव्र, मध्य, मन्द आदि भेदों को ही कारण माना जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि मन्द शक्तिपात होने पर आणव उपाय का, मध्य शक्तिपात में शाक्त उपाय का और तीव्र शक्तिपात में शाम्भव उपाय का सहारा लेने में साधक समर्थ हो जाता है। इन सबका प्रयोजन स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होना है। अनुपाय प्रक्रिया से भी वही स्वात्मस्वरूप प्रकाशित होता है और आणव उपाय से भी। इस प्रकार आलम्बन का भेद होने पर भी समावेश दशा में कोई भेद नहीं रहता। आणव समावेश, शाक्त समावेश और शाम्भव समावेश दशा एक ही है। उपायों के भेद के कारण समावेश दशा में भेद आरोपित कर लिया जाता है। इसी अभिप्राय को व्यक्त करते हुए अभिनवगुप्त ने तन्त्रसार (पृ० ४३) में कहा है—

नैषां परफलविधौ कापि हि भिदा।

अनुपाय प्रक्रिया

अनुपाय पद की निरुक्ति हम व्याख्या (पृ० ३) में कर चुके हैं। वहाँ यह भी बता चुके हैं कि सिद्ध साहित्य में प्रचलित 'सहज' शब्द को हम अनुपम शब्द का पर्याय मान सकते हैं। किन्तु इस कथन को सिद्ध करने के लिये प्रमाण अपेक्षित हैं।

तन्त्रसार (पृ० ८-९) में अनुपाय प्रक्रिया का विवेचन इस तरह से किया गया है—तीव्र शक्तिपाद के होने पर साधक गुरु के एक बार के उपदेश से ही नित्योदित समावेश दशा में लीन हो जाता है। उपाय के रूप में वह षड़ंग[1] योग में प्रतिपादित तर्क नामक अंग का सहारा लेता है। वह सोचता है कि स्वयंप्रकाश स्वात्मस्वरूप ही तो परमेश्वर है। इसके लिए किसी उपाय की क्या आवश्यकता है? यह स्वात्मस्वरूप नित्य, स्वयं-प्रकाश, निरावरण तत्त्व है। इसलिये किसी उपाय से इसके स्वरूप की प्राप्ति (लाभ) या प्रतीति (ज्ञप्ति) होगी, अथवा किसी आवरण को हटाया जायगा, इन सब बातों का कोई प्रसंग नहीं है। इस स्वात्म-स्वरूप में लीन (अनुप्रवेश) होने का भी कोई प्रसंग नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वात्मस्वरूप के अतिरिक्त उसमें प्रविष्ट होने वाले की अलग से कोई सत्ता नहीं है। फिर उपाय भी तो उससे अलग नहीं है। इसलिए यह सारा जगत् चिन्मात्र सार है। काल इसकी कलना नहीं कर सकता। देश इसको परिच्छिन्न नहीं कर सकता। उपाधि इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसकी कोई आकृति नहीं है। शब्दों की सहायता से इसको समझा नहीं जा सकता और न किसी प्रमाण की

१. षडंग योग और तर्क का परिचय आगे दिया जा रहा है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

ही यहाँ प्रवृत्ति हो सकती है। स्वतन्त्र, आनन्दघन यह स्वात्मस्वरूप ही काल से लेकर प्रमाण पर्यन्त ऊपर बताये गये सभी तत्त्वों को स्वरूप प्रदान करने वाला है। मैं इस स्वात्मस्वरूप से भिन्न नहीं हूँ और इस अहमात्मक स्वात्मस्वरूप में ही यह सारा विश्व प्रतिबिम्बित हो रहा है। इस तरह की प्रत्यभिज्ञा के जाग्रत् होने पर साधक नित्योदित पारमेश्वर स्वरूप में समा-[1] विष्ट हो जाता है। इसके लिये मन्त्र, पूजा, ध्यान, चर्या आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

इस प्रकरण का उपसंहार अभिनवगुप्त ने इस श्लोक के साथ किया है—

उपायजालं न शिवं प्रकाशयेद् घटेन किं भाति सहस्रदीधितिः।
विवेचयन्नित्थमुदारदर्शनः स्वयंप्रकाशं शिवमाविशेत् क्षणात्॥

इसकी व्याख्या हम पृ० १३५ पर कर चुके हैं।

श्लो० १२०-१२१ की व्याख्या में मालिनीविजय प्रभृति ग्रन्थों के प्रमाण पर इस अनुपाय प्रक्रिया का विशद विवेचन किया गया है। स्वच्छन्दतन्त्र, संकेतपद्धति, तन्त्रालोक, महार्थमंजरी प्रभृति अनेक ग्रन्थों में इसका प्रतिपादन किया गया है। आगे हम यह सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि उपक्रम, उपसंहार प्रभृति षड्विध लिंग की मीमांसक पद्धति से इस शास्त्र का विनियोग अनुपाय प्रक्रिया के प्रतिपादन में ही है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह अनुपाय प्रक्रिया सहज योग से भिन्न नहीं है।

अभिनवगुप्त प्रभृति ने इन उपायों का जिस तरह का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है, उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने आणव उपाय में क्रम और कुल दर्शन से भिन्न समस्त तान्त्रिक और यौगिक विधियों का समावेश किया है। शाक्त उपाय के रूप में क्रमदर्शन की, शाम्भव उपाय के रूप में उन्होंने कुलदर्शन की व्याख्या की है और प्रत्यभिज्ञा दर्शन को अनुपाय प्रक्रिया माना है।

हमने ऊपर बताया था कि यहाँ प्रदर्शित सभी धारणाओं का उक्त उपाय-चतुष्टय में समावेश किया जा सकता है, किन्तु इस ग्रन्थ में अन्य अनेक योग-विधियों का भी समावेश है। उपर्युक्त प्रतिपादन से हमारी यह बात पुष्ट हो जाती है। अब हम विज्ञानभैरव में वर्णित धारणाओं के प्रमुख विषयों का यहाँ वर्णन करना चाहते हैं। सबसे पहले हम प्राणशक्ति को लेते हैं।

प्राणशक्ति या प्राणकुण्डलिनी

अनच्क पद की और आणव उपाय की व्याख्या के प्रसंग में प्राणशक्ति के सम्बन्ध में कहा जा चुका है। इसको कुण्डलिनी इसलिये कहते हैं कि मूलाधार स्थित कुण्डलिनी की तरह इसकी भी आकृति कुटिल होती है। जिस प्राण वायु का अपान अनुवर्तन करता है, उसकी गति

---

१. धारणा संख्या ४१,९७-९९,१०९ देखिये।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

हकार की लिखावट की तरह टेढ़ी-मेढ़ी होती है । अतः प्राणशक्ति अपनी इच्छा से ही प्राण के अनुरूप कुटिल (घुमावदार) आकृति धारण कर लेती है । प्राणशक्ति की यह वक्रता (कुटिलता= घुमावदार आकृति) परमेश्वर की स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति का ही खेल है। प्राणशक्ति का एक लपेटा वाम नाडी इडा में और दूसरा लपेटा दक्षिण नाडी पिंगला में रहता है । इस तरह से उसके दो वलय (घेरे) बनते हैं । सुषुम्णा नाम की मध्य नाडी सार्ध कहलाती है । इस प्रकार यह प्राण-शक्ति भी सर्धत्रिवलया है । वस्तुतः मूलाधार स्थित कुण्डलिनी में भी प्राणशक्ति का ही निवास है, किन्तु हृदय में उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति होने से ब्राह्मणवशिष्ठ न्याय से उसका यहाँ पृथक् उल्लेख कर दिया गया है । इसका प्रयोजन अजपा (हंस गायत्री) जप को सम्पन्न करना है । इस विषय पर ग्रन्थ में विशेष कर १५१ वें श्लोक की व्याख्या में पर्याप्त लिखा जा चुका है ।

भर-पेट भोजन-पानी पाने से मोटी अकल के आरामतलबी आदमी का शरीर ही नहीं, प्राणशक्ति भी मोटी हो जाती है । बाद में सद्गुरु का उपदेश पाकर जब वह योगाभ्यास में लग जाता है, कुम्भक प्रभृति प्राणायामों का अभ्यास करता है, तो धीरे-धीरे उसके शरीर के मोटापे के साथ ही प्राणशक्ति भी कृश होती जाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाती है। श्रोत्र, चक्षु, नासिका, मुख, गुह्य, उपस्थ प्रभृति प्राण और अपान आदि वायुओं के निकलने के मार्गों को रोक देने पर वायु की गति ऊपर की ओर उठने लगती है । मूलाधार में अथवा हृदय में विद्यमान प्राणशक्ति यौगिक पद्धति के अनुसार सुषुम्णा मार्ग से अथवा मध्यदशा के विकास के कारण द्वादशान्त तक जाते-जाते अत्यन्त सूक्ष्म होकर अन्त में प्रकाश में विलीन हो जाती है । आधार से लेकर द्वादशान्त पर्यन्त क्रमशः धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठ रही इस प्राणशक्ति के द्वादशान्त में प्रविष्ट हो जाने पर स्वात्मस्वरूप का अनुभव होने लगता है । योगशास्त्र की परिभाषा में इसको[1] पिपीलस्पर्श वेला कहा जाता है, जिसमें कि प्राण के ऊपर उठते समय जन्माग्र से लेकर मूल, कन्द प्रभृति स्थानों का स्पर्श होने पर उसी तरह की अनुभूति होती है, जैसी कि देह पर चींटी के चलने से होती है । इसी अवस्था में योगी इसकी परीक्षा कर पाते हैं कि प्राण आज अमुक स्थान से चलकर अमुक स्थान तक उठा । इस स्थिति तक पहुँच जाने पर योगी का चित्त परम आनन्द से भर जाता है और वह इसी अन्तर्मुख वृत्ति में रम जाता है ।

सुषुम्णा (मध्यधाम)

मध्यनाडी सुषुम्णा[2] की अभी चर्चा आई है । इसी को शून्यातिशून्य पदवी और

---

१. धारणा संख्या ४३ देखिये ।

२. तन्त्रालोक (५।१२१) में आणव उपाय के प्रसंग में लिंग पद की व्याख्या की गई है । इसकी व्याख्या करते हुए जयरथ ने एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसके अनुसार उपस्थ को सौषुम्न पद माना गया है—

आनन्दस्यन्दि यद् गीतं सर्वप्रसवकारणम् ।
उपस्थाख्येयमेतत्तु सौषुम्नं रूपमुच्यते ॥

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

मध्यधाम कहा जाता है । वस्तुतः मध्यधाम सुषुम्णा को शून्य और शिवतत्त्व को शून्यातिशून्य कहते हैं । मध्यधाम या मध्यदशा को शून्यस्वभाव इसलिये कहा जाता है कि यहाँ ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय, प्रमाता-प्रमाण-प्रमेय प्रभृति त्रिपुटियों की कोई सत्ता नहीं बची रहती । मध्यधाम के लिए शून्यातिशून्य शब्द का प्रयोग लाक्षणिक है । इसका मुख्य प्रयोग शिवतत्त्व और उसकी अभिव्यक्ति के स्थान द्वादशान्त के लिए ही किया जाता है । सुषुम्णा नामक मध्यनाडी शून्यातिशून्य धाम द्वादशान्त में जाकर लीन हो जाती है, अतः इसको भी शून्यातिशून्य धाम कह दिया जाता है । इस शून्यातिशून्य स्वभाव मध्यधाम में विश्रान्ति ही योगी के लिए उपेय (प्राप्तव्य) है ।

हृदय के मध्य में इसका निवास है । यह कमलनाल में विद्यमान अत्यन्त सूक्ष्म तन्तुओं के समान कृश आकार वाली है । इस मध्यनाडी के भीतर चिदाकाशरूप शून्य का निवास है । उससे प्राणशक्ति निकलती है । साधक जब मध्यनाडी की सहायता से चिदाकाश में प्रविष्ट होता है, तब सोम और सूर्य अर्थात् अपान और प्राण अथवा मन और प्राण सुषुम्णा में अपने आप विलीन हो जाते हैं । प्राण और अपान के मध्यवर्ती धाम सुषुम्णा (मध्यनाडी) में जिसका आन्तर और बाह्य इन्द्रियचक्र (मन और उससे नियन्त्रित चक्षुरादि इन्द्रियाँ) लीन हो जाता है और जो ऊर्ध्व स्थान और अधर स्थान में विद्यमान पद्मों के संपुट के मध्य में भावना के बल से प्रविष्ट हो गया है, अर्थात् ऊर्ध्वगत प्रमाणरूपी पद्म और अधःस्थित प्रमेय रूपी पद्म के मध्य में चिन्मात्र प्रमाता के अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और इसीलिए चिन्मात्रता के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु में जिसका चित्त संलग्न नहीं है, वह योगी स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है । यहाँ प्रमेय रूप संसार का निमेष और उन्मेष व्यापार पद्मदल के संकोच और विकास के तुल्य है । इसीलिये इसकी पद्मसंपुट से तुलना की गई है ।

मध्यविकास

प्राण और अपान के आधारभूत स्थान आन्तर आकाश हृदय और बाह्य आकाश द्वादशान्त में प्रत्यावृत्ति के अभाव में एक क्षण के लिये उसको वृत्ति अन्तर्मुख हो जाती है । तब ऐसी प्रतीति होती है कि मानों प्राण और अपान कहीं विलीन हो गये हैं । इस स्थिति को मध्यदशा के नाम से जाना जाता है । इस मध्यदशा का जब विकास किया जाता है, तब धीरे-धीरे उसकी भेद-दृष्टि (दूसरे से अपने को अलग समझने का स्वभाव) घटती जाती है और उसकी बाह्य और आन्तर इन्द्रियाँ अन्तर्मुख हो जाती हैं । क्रमशः उसका प्राणचार (प्राण और अपान की गति) मध्यनाड़ी सुषुम्णा में लीन हो जाता है और तब परा शक्ति भैरवी से अभिन्न रूप में विद्यमान भगवान् भैरव का स्वरूप प्रकाशित हो उठता है । हृदय, कण्ठ, तालु, ललाट, ब्रह्मरन्ध्र और द्वादशान्त में प्राण की गति रहती है और हृदय-कमल, मुख का संकोच-विकास तथा द्वादशान्त—ये अपान की गति के स्थान हैं । इनमें एक क्षण के लिए प्राण के अस्त हो जाने पर और अपान का उदय न होने पर बिना प्रयत्न के बाह्य कुम्भक की प्राप्ति होती है । इसी तरह से एक क्षण के लिए अपान के अस्त हो जाने पर और

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

प्राण का उदय न होने पर बिना प्रयत्न के अन्तः कुम्भक की प्राप्ति होती है। यह मध्यदशा ही परम पद कहलाती है। प्राण-अपान की इस मध्यदशा को योगी हो जान सकते हैं। एक तुटि, लव अथवा क्षण के लिये भी अन्तर्मुख हो जाने पर योगी में इस मध्यदशा का विकास हो जाता है और तब प्राण और अपान की पुनः प्रत्यावृत्ति नहीं होती, अर्थात् वह मुक्त हो जाता है। यह प्राणात्मक और अपानात्मक शक्ति हृदय से द्वादशान्त तक न तो जायगी और न द्वादशान्त से हृदय की ओर वापस ही लौटेगी, जब कि मध्यनाडी का धाम (स्थान) विकल्प हानि रूप उपाय से विकसित कर दिया जाय। प्राण और अपान की गति के शान्त हो जाने से, हृदय और द्वादशान्त में प्राण और अपान की अस्पन्द अवस्था में स्थिति हो जाने से [1]मध्यदशा का विकास होने पर साधक अपने भैरवीय स्वरूप को पहचान लेता है। वह साक्षात् भैरव हो जाता है। ६७वें श्लोक की व्याख्या में इस विषय को अधिक विस्तार से समझाया है। प्रत्यभिज्ञाहृदय के १८वें सूत्र में विकल्पक्षय प्रभृति मध्यविकास के उपाय बताये गये हैं। स्पन्दकारिका में उन्मेष दशा के नाम से इसका वर्णन किया गया है। ग्रन्थ में अनेक स्थलों पर इसकी व्याख्या हो चुकी है।

द्वादश आधार

तन्त्रशास्त्र में ऋ ॠ ऌ ॡ ये चार स्वर षण्ढ (नपुंसक) कहे गये हैं, अतः ध्यान आदि में इनका उपयोग नहीं किया जाता। सोलह स्वरों में से इन चार षण्ढ स्वरों को निकाल देने पर इनकी संख्या १२ रह जाती है। इन बारह स्वरों की जन्माग्र, मूल, कन्द, नाभि, हृदय, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, [2]ब्रह्मरन्ध्र, शक्ति और व्यापिनी—इन बारह चक्रों या आधारों में भावना करनी चाहिये। इन्हीं बारह स्थानों में अन्य धारणाओं का भी विधान है। किन्तु इनके नामों में अन्तर मिलता है। जैसे कि पृ० ३७ पर जन्माग्र और मूल शब्द के स्थान पर गुदाधार और जन्म ये नाम मिलते हैं, किन्तु पृ० ७२ पर जन्माग्र, मूल, कन्द यही क्रम स्वीकृत है। पृ० ३३ पर हृदय से या जन्माधार से द्वादशान्त पर्यन्त प्राणशक्ति की गति मानी गई है, पृ० ३३ पर ही कन्द से ब्रह्मरन्ध्र तक, पृ० ३५ पर जन्माग्र से द्वादशान्त तक और पृ० ७२ पर आधार से द्वादशान्त तक प्राण की गति मानी गई है। इनमें जन्माग्र और जन्म तथा मूल और गुदाधार शब्द पर्यायवाची हैं। नेत्रतन्त्र (७।१-५) की व्याख्या में क्षेमराज ने अंगुष्ठ,

---

१. मध्यमधाम (सुषुम्णा) में मध्यदशा के विकास के लिये १२, २५-२७ संख्या की धारणाएँ देखनी चाहिये। मध्यदशा का विकास अन्य स्थितियों में भी होता है। इसके लिये ३७-३८, ५१, ७८, १०० धारणाएँ देखिये।

२. प्रस्तुत ग्रन्थ में द्वादश आधारों में ब्रह्मरन्ध्र को दसवाँ स्थान दिया गया है और द्वादशान्त की स्थिति इन सबके ऊपर है। व्याख्या में पृ० ३६ और ४५ पर ब्रह्मरन्ध्र पद को द्वादशान्त का पर्यायवाची मान लिया गया है। इसकी संगति सम्प्रदाय भेद से बैठाई जा सकती है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

गुल्फ, जानु, मेढ्र, पायु, कन्द, [1]नाडि, जठर, हृदय, कूर्मनाडी, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरन्ध्र और द्वादशान्त ये सोलह आधार गिनाये हैं। इनके अनुसार जन्माग्र या जन्म मेढ्र का तथा मूल या गुदाधार पायु का पर्यायवाची है। योगिनीहृदय के टीकाकार अमृतानन्द (पृ० ५९) और भास्करराय ने कन्द को सुषुम्णा नाडी का मूल स्थान और उसमें रहने वाली कुण्डलिनी शक्ति का पर्यायवाची माना है। ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर यहाँ शक्ति और व्यापिनी का स्थान माना गया है। योगिनीहृदय (१।२५-३४) में अकुल, विष, वह्नि, शक्ति, नाभि, अनाहत (हृदय), विशुद्धि, लम्बिकाग्र, भ्रूमध्य (आज्ञा) के ऊपर ललाट में क्रमशः एक दूसरे के ऊपर बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना और उन्मना की स्थिति मानी गई है। शिवोपाध्याय ने इस विषय को अधिक स्पष्ट किया है। प्रणव की बारह कलाओं की स्थिति बताते हुए वे कहते हैं कि अकार की नाभि में, उकार की हृदय में, मकार की मुख में, बिन्दु की भ्रूमध्य में, अर्धचन्द्र की ललाट में, निरोधिनी की ललाट के ऊर्ध्व भाग में, नाद की शिर में, नादान्त की ब्रह्मरन्ध्र में, शक्ति की त्वक् में, व्यापिनी की शिखा के मूल में, समना की शिखा में और उन्मना की स्थिति शिखा के अन्तिम भाग में है। शिवोपाध्याय ने यहाँ (पृ० ३७) सोलह भूमियों का उल्लेख किया है। ऊपर गिनाये गये सोलह आधारों से इनकी कोई संगति नहीं बैठती। कुलागम संमत सोलह आधारों की चर्चा ६७वें श्लोक में आई है। इनका विस्तृत वर्णन भी नेत्रतन्त्र (७।१-५) की क्षेमराज कृत व्याख्या में मिलता है। नामों में भिन्नता होते हुए भी इनका क्रम योगिनीहृदय से मिलता है। अधिक जानकारी के लिये इस विषय को वहीं देखना चाहिये।

द्वादशान्त

प्राण और अपान की गति की जिस स्थान पर उत्पत्ति होती है अथवा जहाँ जाकर रुक जाती है, उसको हृदय और द्वादशान्त कहते हैं। बाह्य और आन्तर शिव द्वादशान्त और शक्ति द्वादशान्त के भेद से द्वादशान्त की स्थिति मानी गई है। कभी-कभी शून्यातिशून्य मध्यधाम, अर्थात् सुषुम्णा नाडी को भी द्वादशान्त कहा जाता है। जैसा कि ४९वें श्लोक की व्याख्या में किया गया है। तन्त्रालोक (५।७१) की टीका में [2]सभी नाडियों के अग्र भाग में

१. नाडि के स्थान पर नाभि शब्द अधिक संगत प्रतीत होता है। अथवा नाभि सभी नाडियों का केन्द्र स्थल है, अतः इसी अभिप्राय को व्यक्त करने के लिये यहाँ नाभि को नाडि शब्द से अभिहित किया गया है।

२. "सर्वनाडीनामग्रगोचरे प्रधाने पार्यन्तिके वा विषये द्वादशान्ते।" द्वादशान्त पद की व्याख्या करते हुए शिवोपाध्याय कहते हैं—"सर्वतो रोमकूपान्तरेष्वपि चैतन्यदेवस्य प्रवेशेन शरीरे द्वादशान्तो योऽस्ति" (पृ० ४३) इसके अनुसार शरीर के प्रत्येक रोमकूप में द्वादशान्त की स्थिति मानी गई है। यहाँ द्वादशान्त पद का प्रयोग लाक्षणिक है। जैसे मुख्य द्वादशान्त की स्थिति द्वादश आधारों के अन्त में है, इसी तरह सभी नाडियों के अन्त (रोमकूप) में भी प्राणशक्ति की स्थिति है। अतः यहाँ विद्यमान प्राणशक्ति को भी द्वादशान्त कह दिया जाय तो कोई अनौचित्य नहीं है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

द्वादशान्त की स्थिति मानी गई है। [1]हकार की उत्पत्ति हृदय में और सकार की उत्पत्ति द्वादशान्त में मानी जाती है।

हृदय स्थित कमलकोश में प्राण का उदय होता है। नासिका मार्ग से बाहर निकल कर यह बारह अंगुल चल कर अन्त में आकाश में विलीन हो जाता है। इसी लिये बाह्य आकाश योगशास्त्र में द्वादशान्त के नाम से प्रसिद्ध है। द्विषट्कान्त, मुष्टित्रयान्त या शिखान्त शब्द द्वादशान्त के पर्यायवाची हैं। नेत्रतन्त्र (८।४१) की टीका में क्षेमराज ने तथा तन्त्रालोक (५।८९-९१) की टीका में जयरथ ने द्वादशान्त पद का अर्थ ऊर्ध्व द्वादशान्त किया है, जिसकी कि स्थिति शिखा के अन्त में है। इसमें उन्मना शक्ति का निवास है। इस प्रकार इस शास्त्र में द्वादशान्त की स्थिति ब्रह्मरन्ध से पृथक् मानी गई है। इसको द्वादशान्त इस लिये कहते हैं कि द्वादश आधारों के अन्त में इसकी स्थिति है।

निर्विकल्प योगी द्वादशान्त के भी ऊपर स्थित परमाकाश में जब पहुँच जाता है, तो सर्वात्मता का विकास हो जाता है, वह अनुत्तर शून्य में लीन हो जाता है। योगिनीहृदय (१।२७, ३४) में इसको महाबिन्दु कहा गया है। वहां आज्ञाचक्र तक की स्थिति को सकल, उन्मना पर्यन्त स्थिति को सकल-निष्कल और महाबिन्दु को निष्कल माना गया है। इस निष्कल स्वरूप में भगवती त्रिपुरसुन्दरी निवास करती है। यही वह शक्ति तत्त्व है, जिसकी कि सहायता के बिना शिव निष्प्राण (शव) रहता है। इसी निष्कल स्वरूप को प्रस्तुत ग्रन्थ में पराशक्ति और शिव का मुख कहा गया है। इस निष्कल (परा) शक्ति की सहायता से ही शिव स्वरूप की अभिव्यक्ति हो सकती है।

प्राण और अपान

ऊपर हृदय से बाह्य द्वादशान्त तक जाने वाला प्राण और नीचे बाह्य द्वादशान्त से हृदय तक आने वाला जीव नामक अपान, यह प्राणशक्ति का उच्चारण है। प्राणशक्ति इनका निरन्तर उच्चारण करती रहती है, अर्थात् प्राण और अपान के रूप में स्पन्दित होती रहती है। स्वच्छन्दतन्त्र[2] में प्राण और अपान को प्राणशक्ति का विसर्ग और आपूरण व्यापार बताया गया है। तदनुसार प्राण का अर्थ है श्वास छोड़ना और अपान का अर्थ है श्वास लेना। पालि बौद्ध वाङ्मय में इनके लिये आनापान (आश्वास-प्रश्वास) शब्द प्रयुक्त है। किन्तु वहां इनके

१. "हकारस्तु स्मृतः प्राणः स्वप्रवृत्तो हलाकृतिः" (४।२५७) स्वच्छन्दतन्त्र के इस वचन में स्वाभाविक रूप से निरन्तर नदन करने वाले हलाकृति प्राण को ही हकार कहा गया है। अनच्क हकार की आकृति वाले प्राण का यह नदन व्यापार ही हंसोच्चार कहलाता है। इसी को अनाहत ध्वनि अथवा नादभट्टारक भी कहा जाता है। यही हृदय का स्वाभाविक स्पन्दन व्यापार है। ५७ वीं धारणा में इसी का वर्णन किया गया है।

२. प्राणापानमयः प्राणो विसर्गापूरणं प्रति।
नित्यमापूरयन्नेव प्राणिनामुरसि स्थितः॥
प्राणनं कुरुते यस्मात् तस्मात् प्राणः प्रकीर्तितः। (७।२५-२६)

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

अर्थ के विषय में विवाद है, जिसको कि चर्चा पृ० २९-३० की टिप्पणी में की गई है। योगभाष्य में वायु के आचमन (ग्रहण) को श्वास और निःसारण को प्रश्वास बताया गया है। विज्ञान-भैरव में प्राण और अपान शब्द का योगभाष्य संमत (श्वास-प्रश्वास) अर्थ करने से भ्रम हो सकता है।

आचार्य बुद्धघोष का कहना है कि बालक माता की कोख से बाहर आता है तो पहले भीतर की हवा बाहर जाती है और पीछे बाहर की हवा भीतर प्रवेश करती है इसके अनुसार आश्वास (आन = प्राण) वह वायु है, जिसका कि निःसारण होता है और प्रश्वास वह वायु है, जिसका कि ग्रहण होता है। विज्ञानभैरव के 'ऊर्ध्वे प्राणः' प्रभृति श्लोक में प्राण और अपान शब्द का यही अर्थ स्वीकृत है। ऊर्ध्व और अधः शब्द का अर्थ पहले और बाद में किया जाना चाहिये। पहले प्राण बाहर निकलता है और बाद में अपान का प्रवेश होता है। अपान को जीव इसलिये कहा जाता है कि प्राण के बाहर निकलने के बाद अपान जब शरीर में पुनः प्रविष्ट होता है, तभी वह बोध हो सकता है कि शरीर में जीवात्मा विद्यमान है। अपान के प्रवेश न करने पर शरीर शव कहा जायगा। अपान के कारण ही शरीर में जीवात्मा की स्थिति बनी रहती है, अतः स्वाभाविक है कि अपान को जीव के नाम से जाना जाय।

ऊपर उद्धृत स्वच्छन्दतन्त्र भी इसी स्थिति को मान्यता देता है। "प्राणापानौ समौ कृत्वा" इस गीता वचन में भी यही अर्थ स्वीकृत है। इसका उल्लेख हम पृ० ९२ की टिप्पणी में कर चुके हैं। श्रीधरी टीका में प्राण और अपान के लिये उच्छ्वास और निश्वास शब्द प्रयुक्त हैं। लोक व्यवहार में संकेत (शक्ति=समय) के अनुसार शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं। कभी-कभी ये परस्पर विरोधी अर्थों में भी प्रयुक्त होने लगते हैं। जैसा कि प्राण और अपान और उनके पर्यायवाची श्वास-प्रश्वास शब्दों के सम्बन्ध में यहाँ देखा जाता है। इन शब्दों का हृदय स्थित प्राण वायु और पायु स्थित अपान वायु से कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु प्राणशक्ति की श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया से इनका सम्बन्ध है। [1]प्राणशक्ति की प्राण,

१. ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकार ने 'प्राणापानमयः प्राणः' (३।२।१९) इत्यादि में प्राण प्रभृति पाँच वायुओं का वर्णन करते हुए प्राण वायु को प्राणापानमय माना है। वस्तुतः यहाँ पर प्राण वायु के लिये प्राण शब्द का प्रयोग लाक्षणिक है, क्योंकि प्राण वायु की स्थिति केवल प्राणापानमय प्राण में है, जब कि प्राणशक्ति की स्थिति पूरे शरीर में है। अथवा सामान्य स्पन्द को प्राणशक्ति का तथा प्राणापान को प्राण वायु का व्यापार मानना उचित होगा। प्राण वायु में भी प्राणशक्ति का आरोप इस लिये किया जा सकता है कि प्राणा-पान व्यापार के चलते रहने पर ही सामान्य स्पन्द भी चलता रहता है। किन्तु इतना ध्यान रखना चाहिये कि प्राणापान व्यापार के आरम्भ होने से पहले और अन्त में भी मुख्य स्पन्द की ही स्थिति रहती है। स्पन्दनिर्णय (पृ० ४०-४१) में बताया गया है कि विज्ञानभैरव के ७०, ९९, और ११६ संख्या के श्लोकों में स्पन्द तत्त्व सम्बन्धी धारणाएं वर्णित हैं।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

अपान प्रभृति पाँच या दस वृत्तियाँ इनसे भिन्न हैं । अतः प्रस्तुत ग्रन्थ में ऊपर उद्धृत प्रमाणों के अनुसार प्राण और अपान शब्दों का संबन्ध प्राणशक्ति की विसर्ग (त्याग) और आपूरण (ग्रहण) क्रियाओं से ही मानना चाहिये ।

पृ० ९२ पर बताया गया है कि प्राण की उच्छ्वास दशा में स्वाभाविक रूप से हं का तथा निश्वास दशा में सः का उच्चारण होता है । इस बात को पुष्ट करने के लिये 'सकारेण बहिर्याति' प्रभृति विज्ञानभैरव के श्लोक को उद्धृत किया गया है । तदनुसार यह प्राण सकार के साथ बाहर निकलता है और हकार के साथ अपान पुनः प्रविष्ट होता हैं । यहाँ प्रश्न उठता है कि हंसगायत्री में विद्यमान सकार प्राण और प्रकाश (सूर्य अथवा दिन) का प्रतिनिधित्व करता है तथा हकार जीव (अपान) तथा क्षपा (रात्रि) का, तो स्वच्छन्दतन्त्र में प्रतिपादित इस स्थिति से संगति कैसे बैठेगी कि प्राण निरन्तर अनाहतनाद रूप अनच्क हकार का उच्चारण (हंसोच्चार) करता रहता है । शक्तिसंगम तन्त्र में "हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत् पुनः" (१ ३.७८) ऐसा पाठ है । इसका उत्तर ८० वें श्लोक की व्याख्या में दे दिया गया है कि खेचरी मुद्रा की साधना में जिह्वा के तालु प्रदेश में रहने से सकार का बहिर्गमन नहीं होने पाता, अर्थात् सकार का उच्चारण नहीं हो सकता । अतः उस अवस्था में केवल स्वर रहित हकार का उच्चारण होता है । इसका अभिप्राय यह है कि नादात्मक अनच्क हकार का उच्चारण प्राणशक्ति का व्यापार है । इसको स्वच्छन्दतन्त्र में हंसोच्चार कहा गया है । हंसगायत्री के अंगभूत सकार और हकार का उच्चारण प्राण वायु की प्राण और अपान शक्तियों का व्यापार है । प्राण के बाहर निकलते समय ही सकार का उच्चारण होता है । इस व्याख्या के अनुसार शक्तिसंगम के वचन की कोई संगति नहीं बैठती । किन्तु १५१ वें श्लोक की व्याख्या में बताया गया है कि मध्यनाडी सुषुम्णा के सहारे प्राण जब हृदयाकाश से ऊपर की ओर चढ़ता है, तब 'हं' वर्ण की उत्पत्ति होती है और जब वह द्वादशान्त से उतरता है, तो उसकी अपान दशा में 'सः' वर्ण उत्पन्न होता है । इस कथन की पृष्ठभूमि में शक्तिसंगम के वचन की संगति इस प्रकार बैठाई जा सकती है कि प्राण हकार के उच्चारण के साथ हृदय से बाहर निकल कर द्वादशान्त में प्रविष्ट होता है और अपान सकार के उच्चारण के साथ पुनः हृदय में प्रविष्ट होता है । हंसगायत्री का आध्यात्मिक स्वरूप भी यही है । इसका विवेचन यहाँ अनेक श्लोकों की व्याख्या में विशेष कर १५१ वें श्लोक की व्याख्या में किया जा चुका है ।

१५२ वें श्लोक में सकार और हकार के संमिलन से महानन्द की उत्पत्ति की बात कही गई है । इसका अभिप्राय यह है कि उक्त प्रक्रिया के अभ्यास से "प्राणापानौ समौ कृत्वा" इस भगवद्गीता के वचन के अनुसार प्राण और अपान की गति जब समान हो जाती है, मध्यनाडी सुषुम्णा के माध्यम से द्वादशान्त में विलीन हो जाती है , तो सच्चिदानन्दघन स्वात्मज्योति प्रकाशित हो उठती है । साधक स्वात्मस्वरूप में लीन हो जाता है ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

प्राणायाम

प्राण की पूरक, कुम्भक और रेचक अवस्थाएँ स्वाभाविक रूप से बिना प्रयत्न के निरन्तर गतिशील रहती हैं। हृदय स्थित कमलकोश में प्राण का उदय होता है। नासिका मार्ग से बाहर निकल कर यह बारह अंगुल चलकर अन्त में आकाश में विलीन हो जाता है। यह बाह्य आकाश योगशास्त्र में बाह्य द्वादशान्त के नाम से प्रसिद्ध है। प्राण की इस स्वाभाविक गति को रेचक कहते हैं। बाह्य द्वादशान्त में अपान का उदय होता है और नासिका मार्ग से ही चलकर यह हृदय स्थित कमलकोश में विलीन हो जाता है। अपान की यह स्वाभाविक आन्तर गति पूरक कही जाती है। प्राण द्वादशान्त में और अपान हृदय में क्षण मात्र के लिये विलीन हो जाता है। यही प्राण की कुंभक अवस्था है। बाहर और भीतर दोनों स्थलों में निष्पन्न होने से इसके बाह्य और आन्तर ये दो भेद होते हैं। इस तरह से प्राणशक्ति की ये चार क्रियाएँ बिना प्रयत्न के निरन्तर गतिशील हैं। अर्थात् प्राण और अपान की यह चतुर्विध गति पुरुष के प्रयत्न के बिना निरन्तर स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। पुरुष जब अपने विशेष प्रयत्न से मध्यदशा के विकास के लिये क्रमशः अथवा एकाएक इसकी गति को रोकता है, इस पर अपना नियन्त्रण स्थापित करना चाहता है, तो प्राण और अपान की गति की यह अवरोध प्रक्रिया योगशास्त्र में प्राणायाम के नाम से जानी जाती है। २५, ६६ और ८८ वें श्लोक की व्याख्या में प्राणायाम के सम्बन्ध में विस्तार से विचार किया गया है।

सहज योग में प्राणायाम के इस आयास साध्य अभ्यास की आवश्यकता नहीं रहती। वहाँ तो श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया के माध्यम से निरन्तर चल रहे प्राण के आयाम (विस्तार) का केवल सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है। जैसा कि २५वें श्लोक की व्याख्या में बताया गया है।

क्षोभ

मन की चंचलता को क्षोभ कहते हैं। ७३वें श्लोक में मन की किसी भी आह्लादात्मक स्थिति में धारणा के अभ्यास की विधि बताई गई है। शर्त यह है कि यह आह्लादात्मक स्थिति क्षोभ से न पैदा हुई हो। शिवोपाध्याय (पृ० ६३) ने क्षोभ दशा का विस्तार से वर्णन किया है। इस स्थिति को हेय माना गया है। स्पन्दकारिका में कहा गया है कि क्षोभ दशा का विराम हो जाने पर ही परम पद की प्राप्ति होती है। काम, क्रोध आदि से उत्पन्न होने वाले सभी आवेग क्षोभ कहलाते हैं। इनके शान्त होने पर ही निर्विकल्प स्वात्मस्वरूप प्रकाशित होता है। क्षोभ की उत्पत्ति विकल्प दशा में ही होती है। विकल्प व्यापार के शोधन के प्रसंग में प्रशस्तिभूतिपाद ने कहा है कि इस संसार में अपनी सुन्दर, लुभावनी आकृति के कारण मन को आह्लादित कर देने वाले जो भी पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, उन सब में मेरा अपना ही स्वरूप तो प्रकाशित हो रहा है, वह सब मैं ही तो हूँ, इस तरह से अपनी स्थिति को पुष्ट करना ही सज्जनों का पुनीत कर्तव्य है। सभी पदार्थों में इस तरह से स्वात्मस्वरूप की भावना से मन का क्षोभ (चंचलता) शान्त हो जाता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

६९वें श्लोक की व्याख्या में अभिनवगुप्त के प्रमाण से बताया गया है कि उन्मुक्त बाह्य शाक्त स्पर्श के अभाव में भी आन्तर शाक्त स्पर्श के कारण वीर्य का क्षोभ, आनन्दोदय अवस्था की अभिव्यक्ति होती है। इस स्थिति में भी बाह्य क्षोभ की शान्ति अपेक्षित है। तभी लौकिक आनन्द से विलक्षण आनन्दोदय अवस्था, ब्रह्मानन्द दशा का प्रादुर्भाव हो सकता है। ७५, ८६-८७, ९०-९१ और १०३ संख्या की धारणाओं में इस बाह्य क्षोभ की शान्ति के लिये ही उपाय वर्णित है।

विकल्प

बाह्य नील-पीत (घट-पट) आदि से लेकर शून्य पर्यन्त सभी पदार्थ विकल्प स्वरूप माने गये हैं। अहं परामर्श दो प्रकार का होता है—शुद्ध और मायीय। इनमें से शुद्ध परामर्श विश्व से अभिन्न रूप में विद्यमान संविन्मात्र में अथवा विश्व की छाया से असंस्पृष्ट स्वच्छ आत्मा में होता है। मायीय अथवा अशुद्ध परामर्श वेद्यस्वरूप देह, बुद्धि, प्राण, शून्य आदि को अपना आलम्बन बनाता है, अर्थात् इन्हीं को अपना स्वरूप मान बैठता है। इनमें से शुद्ध परामर्श में किसी प्रतियोगी (विरोधी) पदार्थ की सत्ता न रहने से कोई भी अपोहनीय (त्याज्य) नहीं है। घट प्रभृति बाह्य पदार्थ भी उस प्रकाशस्वरूप परम तत्त्व से ही अपना अस्तित्व बनाते हैं, अतः वे उससे अभिन्न ही हैं, उसके विरोधी नहीं। इस अवस्था में जब कोई स्थिति अपोहनीय नहीं है, तो वह विकल्प कैसे हो सकती है? इसके विपरीत अशुद्ध (मायीय) परामर्श से वेद्यरूप शरीर प्रभृति में उससे भिन्न देह आदि का और घट प्रभृति का भी व्यपोहन (व्यवच्छेद = भेद) विद्यमान है। इसी भेद दशा की प्रतीति को विकल्प के नाम से जाना जाता है।

अपोहन

परमार्थतः अपोहन व्यापार की कोई स्थिति नहीं है, किन्तु जागतिक व्यवहार का संचालन ज्ञान, स्मृति और अपोहन नाम की शक्तियों के सहारे चलता है। "मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं[1] च" (भ०गी० १५।१५), "स्यादेकश्चिद्वपुर्ज्ञानस्मृत्यपोहनशक्तिमान्" (ई०प्र० १।३।७) इत्यादि वचनों में इन्हीं व्यापारों की चर्चा की गई है। बौद्ध दर्शन में भी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को अलग करने के लिये, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का भेद बताने के लिये अपोह की कल्पना की गई है। बौद्ध विज्ञानवाद और शून्यवाद में भी विज्ञान अथवा शून्य के अतिरिक्त सभी जागतिक पदार्थ विकल्प स्वरूप ही माने गये हैं।

---

१. काश्मीरी लेखकों के सिवाय अन्य सभी टीकाकारों ने अपोहन का अर्थ ज्ञान और स्मृति का प्रमोष किया है। रामानुजाचार्य के मत का उल्लेख षडंग योग के प्रकरण में तर्क पर विचार करते समय किया जायगा।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

विज्ञान

विज्ञानभैरव संमत विज्ञान की व्याख्या पहले की जा चुकी है, किन्तु ७४वीं धारणा बौद्ध संमत विज्ञान को अपना विषय बनाती है। विज्ञानवादी बौद्ध दार्शनिक मानते हैं कि घट आदि के ज्ञान का कोई आधार नहीं है, क्योंकि वस्तुतः किसी स्थिर आत्मा अथवा घट आदि वस्तुओं की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। चक्षु, आलोक (प्रकाश) आदि पदार्थों की भी वास्तविक सत्ता नहीं है। इसलिये यह सब कुछ भ्रमात्मक है, अत एव विकल्पस्वरूप है। 'यह वही घट है' इस तरह का ज्ञान 'यह वही गंगा का प्रवाह है' इस ज्ञान की तरह भ्रमात्मक ही माना जायगा। अर्थात् गंगा के प्रवाह में जैसे 'यह वही प्रवाह है' यह प्रत्यभिज्ञा भ्रान्ति-कल्पित है, उसी तरह से घट, पट, देवदत्त आदि की प्रत्यभिज्ञा को भी भ्रमात्मक ही मानना चाहिये। इस तरह से अन्ततः सब कुछ विज्ञानात्मक ही सिद्ध होता है। इस विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी की भी सत्ता वास्तविक नहीं है।

शून्य

शून्य और शून्यातिशून्य (महाशून्य) शब्दों का यहाँ अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है। आणव उपाय और मध्यनाडी सुषुम्णा के प्रसंग में आये इन शब्दों की व्याख्या पहले की जा चुकी है। स्वच्छन्दतन्त्र (७।५७) की टीका में क्षेमराज ने शून्य को माया का और शून्यातिशून्य को महामाया का बोधक माना है। समना पर्यन्त [1]अर्धमात्रा की स्थिति शून्य में और उन्मना की स्थिति शून्यातिशून्य पदवी में मानी गई है। मध्य धाम सुषुम्णा और शिव तत्त्व के अर्थ में भी क्रमशः शून्य और शून्यातिशून्य शब्दों का प्रयोग मिलता है। ३५वें श्लोक में मध्यनाडी के भीतर चिदाकाश रूप शून्य का निवास माना गया है। ३९वें श्लोक में शून्यातिशून्य के उच्चारण का तात्पर्य उन्मना पर्यन्त पिण्ड मन्त्र के उच्चारण के अभ्यास से है। ४२वें श्लोक में उन्मना की स्थिति शून्यावस्था में मानी गई है और उसको 'शून्या' कहा गया है। इसी स्थल पर शिव तत्त्व को शून्यातिशून्य बताया है। ४९वें श्लोक में द्वादशान्त पद का अर्थ शून्यातिशून्य मध्यधाम, अर्थात् सुषुम्णा नाडी किया है। कुण्डलिनी शक्ति अथवा प्राणकुण्डलिनी मध्यनाडी सुषुम्णा के सहारे द्वादशान्त नामक शून्यातिशून्य धाम में पहुँचती है। इसलिये औपचारिक रूप से यहाँ उसको भी शून्यातिशून्य कह दिया गया है। वस्तुतः इस शब्द का मुख्य प्रयोग द्वादशान्त धाम या उसमें अभिव्यक्त होने वाले शिवस्वरूप के लिये ही होता है। ६१वें श्लोक में मध्य धाम को शून्य स्वरूप बताया है और १४६वें श्लोक में महामाया शक्ति को महाशून्य, अर्थात् शून्यातिशून्य पदवी कहा है।

विज्ञानभैरव संमत शून्य तत्त्व परमार्थतः अभावात्मक नहीं है, किन्तु [2]सभी आलम्बन धर्मों से, सभी तत्त्वों से और सभी क्लेशाशयों ये शून्य पदार्थ को ही 'शून्य' कहा गया है।

---

१. दुर्गा सप्तशती की टीका में भास्करराय ने भी अर्धचन्द्र प्रभृति आठ ध्वनियों को अर्धमात्रात्मक और अनुच्चार्य माना है।

२. "सर्वालम्बनधर्मैश्च सर्वतत्त्वैरशेषतः। सर्वक्लेशाशयैः शून्यं न शून्यं परमार्थतः॥" शैवागम

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

इस तरह से किसी अवर्णनीय, अविज्ञेय अवस्था (स्वातन्त्र्य शक्ति) को ही शाक्त और शैव मत में शून्यता माना गया है। इसका विवरण १२४वें श्लोक की व्याख्या में विमर्शदीपिका[1] के और १३१वें श्लोक की व्याख्या में चन्द्रज्ञान[2] के प्रमाण पर विस्तार से किया गया है। १५१वें श्लोक की व्याख्या में परा देवी को निरावरण भगवती प्रज्ञा पारमिता कहा गया है। प्रज्ञा पारमिता स्वरूप शून्यभूमि का ही इस विज्ञानभैरव तन्त्र में परमशिव ने परा शक्ति के रूप में सर्वत्र उपदेश किया है। ११२ धारणाओं के प्रतिपादक प्रत्येक श्लोक के चतुर्थ चरण में परा देवी का निष्कल स्वरूप आलोकित हो उठता है। बौद्ध दर्शन में इस शून्यभूमि को ही मोक्ष मान लिया गया है, किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि इस ग्रन्थ में परा शक्ति को शिवस्वरूप की प्राप्ति के लिये मुख (द्वार) माना है। इस विषय का विवेचन पहले किया जा चुका है।

शून्यषट्क

३२वें श्लोक में शून्यषट्क की और ४४वें श्लोक में शून्यत्रय की भावना का विधान है। स्वच्छन्दतन्त्र (४।२८९-२९६) और योगिनीहृदय (३।१७७-१७८) में शून्यषट्क का विवरण मिलता है। ३२वें श्लोक की व्याख्या में योगिनीहृदयदीपिका के अनुसार ह्रीं बीज में छः शून्यों की स्थिति का विवरण दिया जा चुका है। दीपिकाकार ने बताया है कि छः शून्यों का स्वरूप विज्ञानभैरव के ३२वें श्लोक से जानना चाहिये। स्वच्छन्दतन्त्र में पहले ऊर्ध्व शून्य, अधः शून्य और मध्य शून्य ये तीन शून्य प्रतिपादित हैं। ४४वें श्लोक की टीका में उद्धृत वासुदेव के वचन में भी ये ही तीन शून्य गिनाये गये हैं। क्षेमराज ने नादान्त पर्यन्त समस्त पाशों के क्षय के कारणभूत शक्ति पद को ऊर्ध्व शून्य, हृदय को अधः शून्य और कण्ठ, तालु, भूमध्य, ललाट, ब्रह्मरन्ध्र को मध्य शून्य माना है। व्यापिनी में चतुर्थ, समना में

संमत शून्य का लक्षण बताने वाला यह श्लोक शिवोपाध्याय द्वारा उद्धृत है (पृ० ११०)। नील-पीत, घट-पट प्रभृति बाह्य और सुख-दुःख प्रभृति आन्तर पदार्थों को आलम्बन धर्म कहा जाता है। योगसूत्र (२।३) में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश—ये सब क्लेश माने गये हैं। क्लेशाशय का तात्पर्य इन्हीं के संस्कारों (वासनाओं) से है, जो कि चित्त में संचित रहते हैं। योगसूत्र (१।२४) में ही ईश्वर को क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से मुक्त माना है।

१. तान्त्रिक साहित्य (पृ० ५९६) में शिवोपाध्याय कृत विज्ञानभैरव की टीका का नाम विमर्शदीपिका बताया गया है। शिवोपाध्याय ने विज्ञानभैरव की अपनी टीका (पृ० ११०-१११) में विमर्शदीपिका का नाम लेकर ये श्लोक उद्धृत किये हैं। अतः विमर्श-दीपिका इससे भिन्न एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है।

२. चन्द्रज्ञान और चन्द्रज्ञानविद्या के परिचय के लिये नित्याषोडशिकार्णव का उपोद्घात (पृ० २६-२७) तथा तान्त्रिक साहित्य (पृ० २०४-२०५) देखिये।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

पंचम और उन्मना में षष्ठ शून्य की स्थिति मानी गई है। ये सभी शून्य सामय (सहेतुक) माने गये हैं। इनका परित्याग कर सप्तम शून्य में लीन होने का साधक को प्रयत्न करना चाहिये। यह सप्तम शून्य परम सूक्ष्म है, सभी अवस्थाओं से अतीत है। वस्तुतः यह चिदानन्दघन परमशिव तत्त्व शून्य नहीं है, तो भी इसको शून्य कह दिया जाता है। शून्य अभावात्मक होता है। इस शिवतत्त्व को शून्य इसलिये कहा जाता है कि यहाँ आकर सभी जागतिक पदार्थों का क्षय (अभाव) हो जाता है। इस तरह से अभावात्मक शून्यों की संख्या छः ही है। यह सप्तम शून्य अभावात्मक नहीं है। अतः इसके कारण अभावात्मक शून्यों की संख्या में वृद्धि न होने से शास्त्रों में छः ही शून्य माने गये हैं। वस्तुतः शिवतत्त्व महासत्तात्मक, प्रकाशात्मक, परम शान्त कोई स्वरूप है। पूर्वोक्त सभी शून्यों में यह व्याप्त है, अर्थात् यही एक तत्त्व उपाधि के भेद से सभी शून्यों में वर्तमान है।

इस प्रकार हमने यहाँ विज्ञानभैरव में वर्णित धारणाओं के सभी प्रमुख विषयों का संक्षेप में स्पष्टीकरण किया है। हमने प्रारम्भ में ही बताया है कि यह एक योगशास्त्र का ग्रन्थ है। अब हम इस विषय पर विचार करते हैं कि यह योगशास्त्र क्या है ?

योगशास्त्र क्या है ?

आस्तिक-नास्तिक, वैदिक-अवैदिक, सभी भारतीय दर्शनों में अपने अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने में योगशास्त्र की सहायक भूमिका स्वीकार की गई है। प्रत्येक दर्शन में परम तत्त्व के निरूपण के साथ-साथ उस स्थिति तक पहुँचने के लिये शरीर और मन की शुद्धि आवश्यक मानी गई है। शरीर और विशेष कर मन की शुद्धि यौगिक प्रक्रिया के आधार पर ही की जा सकती है। अतः अनिवार्य रूप से प्रत्येक दर्शन में योग का निरूपण पाया जाता है। प्रत्येक दर्शन की विशेष यौगिक प्रक्रिया भी हो सकती है, किन्तु कुछ सामान्य नियम सर्वत्र एक स्वर से मान्य हैं, जिनका कि पातंजल योगसूत्र में विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार योगशास्त्र को हम सर्वसामान्य अथवा आज की भाषा में धर्म-निरपेक्ष शास्त्र कह सकते हैं, जिसमें कि बिना किसी धार्मिक या लिंग-जाति आदि के भेद-भाव के मानव मात्र के शारीरिक परिष्कार के साथ-साथ मन के भी परिष्कार का मार्ग दिखाया गया है।

आज कल योग शब्द को पातंजल योग दर्शन तक ही सीमित कर दिया गया है, किन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। भारतवर्ष में विविध योग-सम्प्रदाय समय-समय पर प्रचलित हुए हैं। उनमें से कुछ अब भी प्रचलित हैं और अनेक नामशेष हो गये हैं। मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में सिन्धु-सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें प्राचीन भारतीय योगपद्धति के अनेक चिह्न मिलते हैं। श्वेत से लेकर लकुलीश पर्यन्त २८ पाशुपत योगाचार्यों की और इनमें से प्रत्येक के चार-चार शिष्यों, अर्थात् ११२ योगियों की नामावली अनेक पुराणों में उपलब्ध है। पालि त्रिपिटक में, विशेषतः परवर्ती काल के विशुद्धिमग्गो और अभिधम्मत्थसंगहो जैसे ग्रन्थों में विशिष्ट यौगिक पद्धति के दर्शन होते हैं। तान्त्रिक षडंग योग का शैव, वैष्णव और बौद्ध तन्त्रों में प्रायः समान रूप से वर्णन मिलता है। मत्स्येन्द्रनाथ

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

के द्वारा आविष्कृत कौलिक योग-विधि में पिण्ड, पद, रूप और रूपातीत—इन चार तत्त्वों का वर्णन है। यह योग-विधि जैन योगशास्त्र के ग्रन्थों में भी मिलती है। कुण्डलिनी योग का बौद्ध वज्रयानी साहित्य में भी नामान्तर से वर्णन मिलता है। षोडश नित्याओं की उपासना और प्राण-चार विधि में कालचक्र यान का और त्रिक दर्शन की अनुपाय प्रक्रिया में सहज यान का स्वरूप देखा जा सकता है। गोरक्ष प्रभृति नाथ योगियों के सम्प्रदाय में नेति, धौति प्रभृति यौगिक षट्कर्म विधियों तथा विविध बन्धों का परिचय मिलता है। इन्हीं सब यौगिक विधियों की शाखा-प्रशाखाएँ भारतवर्ष के विविध भागों में सहज, अवधूत, बाउल, पंचसखी, सन्त, सिक्ख, दरवेश प्रभृति नामों से आज भी प्रचलित हैं। इस पूरी परम्परा का समावेश योगशास्त्र में होता है।

महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग का उपयोग मुख्यतः चित्त की वृत्तियों को, अर्थात् मन को नियन्त्रित करने के लिए किया जाता है। योग की सर्वोत्तम परिभाषा भी यही मानी जा सकती है। अष्टांग योग के अभ्यास से मनुष्य न केवल शारीरिक चेष्टाओं, किन्तु मन की नाना प्रकार की वृत्तियों पर भी अपना नियन्त्रण स्थापित कर लेने में समर्थ हो जाता है।

बौद्ध, वैष्णव और शैव तन्त्र ग्रन्थों में अष्टांग योग के स्थान पर षडंग योग का विधान है। इसमें पातंजल योग के यम, नियम और आसन—इन तीन अंगों को छोड़ दिया गया है। बौद्ध तन्त्रों में अनुस्मृति को और वैष्णव, शैव तन्त्रों में तर्क को योग के अंग के रूप में मान्यता मिली है। योग के क्षेत्र में ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि उत्कृष्ट मानवीय गुणों को अपने में समेटे हुए यम-नियम नाम के अंगों का निष्कासन भारतीय इतिहास की एक शोचनीय घटना रही है। इसीलिए [1]म० म० पी० वी काणे को लिखना पड़ा कि तान्त्रिक षडंग योग से यम-नियम को इस लिये छोड़ दिया गया कि ये पंच मकार वाली दृष्टि के विरुद्ध पड़ते थे। हम आसनों के बिना योग की कल्पना ही नहीं कर सकते। योग के अंग के रूप में यम, नियम और आसन शारीरिक और मानसिक परिष्कार की पहली सीढ़ी हैं, जब कि षडंग योग का प्रयोजन मनुष्य की रागात्मक वृत्तियों का परिष्कार करना था।

षडंग योग

अनुपाय प्रक्रिया में बताया गया है कि यहाँ साधक उपाय के रूप में केवल सत्तर्क का सहारा लेता है। षडंग योग में तर्क को भी योग का अंग माना गया है। शैव, वैष्णव, बौद्ध सभी सम्प्रदायों में षडंग योग की चर्चा मिलती है। गुह्यसमाज तन्त्र (१८।१४०) में प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, [2]अनुस्मृति और समाधि—ये छः योग के अंग माने गये हैं।

१. धर्मशास्त्र का इतिहास (हिन्दी संस्करण), पंचम खण्ड उत्तरार्ध, पृ० २९-३०।

२. अनुस्मृति का अर्थ 'बार बार स्मरण' अथवा अनुरूप स्मृति है। पालि अभिधर्म साहित्य में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। संक्षिप्त परिचय के लिए आचार्य नरेन्द्रदेव कृत ग्रन्थ 'बौद्ध-धर्म-दर्शन' का पाँचवाँ अध्याय देखिये।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

श्रद्धेय पं० गोपीनाथ कविराज के ग्रन्थ 'भारतीय संस्कृति और साधना' (पृ० ५३७-५४०) में इस विषय पर अनेक बौद्ध तन्त्र ग्रन्थों की सहायता से अच्छा प्रकाश डाला गया है। भगवद्गीता के भास्कर भाष्य (पृ० १२७) में प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क और समाधि ये छः अंग गिनाये गये हैं। यहाँ अनुस्मृति के स्थान पर तर्क नाम आया है। तन्त्रालोक के टीकाकार जयरथ ने षडंग योग का उल्लेख किया है। वहाँ का क्रम इस प्रकार है—प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तर्क और समाधि। विष्णुसंहिता में प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, तर्क, समाधि और ध्यान—यह क्रम मिलता है। विष्णुसंहिता (३०।६१-७२) में विस्तार से इनका विवरण भी मिलता है। इनमें तर्क के सिवाय अन्य अंग पातंजल योग संमत ही हैं। इनके क्रम में भिन्नता मिलती है, किन्तु सर्वत्र तर्क को समाधि के साथ रखा गया है।

मालिनीविजय (१७।१८) और तन्त्रालोक (४।१५) में योग के सभी अंगों में [1]तर्क को श्रेष्ठ बताया गया है। विष्णुसंहिता[2] (३०।६९-७०) में कहा गया है कि धारणा में जब चित्त संलग्न हो, तब अन्वय और व्यतिरेक की सहायता से किया गया निश्चय ही तर्क कहलाता है। भारतीय वाङ्मय में सत्तर्क को बहुत पहले प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी। निरुक्त[3] में बताया गया है—ऋषियों की परम्परा के समाप्त हो जाने पर मनुष्यों ने देवताओं से पूछा कि अब हमारे बीच ऋषि का कार्य कौन करेगा? इसके उत्तर में देवताओं ने मनुष्य को तर्क शक्ति दी कि अब यही तुम लोगों के लिए ऋषि का कार्य करेगी। धर्मशास्त्रकारों[4] ने भी शास्त्रों के अविरोधी सत्तर्क को मान्यता दी है। उपर्युक्त स्थल पर (पृ० १५-२०) तन्त्रालोक के टीकाकार ने अनेक शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर शास्त्रानुरोधी सत्तर्क की प्रतिष्ठा की है। उनका कहना है कि तर्क को अप्रतिष्ठित तभी माना जाता है, जब कि यह शास्त्रविरुद्ध हो।

जयरथ ने ऊह को तर्क का ही पर्याय माना है। मृगेन्द्रागम के योगपाद[5] में योग

---

१. योगाङ्गत्वे समानेऽपि तर्को योगाङ्गमुत्तमम्।

२. अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्माद् यदुपलभ्यते।
धारणादिषु कालेषु स तर्कः संप्रकीर्तितः॥

३. "मनुष्या वा ऋषिपूत्क्रामत्सु देवानब्रुवन् को न ऋषिर्भविष्यतीति। तेभ्य एनं तर्कमृषिं प्रायच्छन्" (१३।१२)।

४. आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना।
यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्मं वेद नेतरः॥ (मनु० १२।१०६)

५. प्राणायामः प्रत्याहारो धारणा ध्यानवीक्षणे।
जपः समाधिरित्यङ्गान्यङ्गी योगोऽष्टमः स्वयम्॥३॥

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

के अंग के रूप में वीक्षण (अभिवीक्षण) परिगणित है। उसी को [1]ऊह भी कहा गया है और उसका प्रयोजन भी बताया गया है। बौद्ध पालि-वाङ्मय तथा तन्त्रों में वर्णित अनुस्मृति और अभिवीक्षण में पर्याप्त समानता है। वृत्तिकार नारायण कण्ठ ने यहाँ ऊह की पुष्टि में स्वायम्भुवागम को भी उद्धृत किया है। भगवद्गीता (१५।१५) के भाष्य में रामानुजाचार्य ने [2]अपोहन शब्द को ऊह का पर्यायवाची भी माना है और इसकी परिभाषा यह की है—ऊह का कार्य यह देखना है कि किसी भी प्रमाण की प्रवृत्ति सही ढंग से हो रही है या नहीं ? प्रमाण-प्रवर्तक सामग्री की परीक्षा करना भी इसी का कार्य है। इस तरह से ऊह प्रमाणों का अनुग्राहक ज्ञान है। स्पष्ट है कि आगम और तन्त्रशास्त्र में ही नहीं, पूरे भारतीय वाङ्मय में तर्क या ऊह की प्राचीन काल से प्रतिष्ठा चली आ रही है। विज्ञानभैरव में "सम्बन्धे सावधानता' (श्लोक १०४) कह कर इस स्थिति की ओर इंगित किया गया है। योगवासिष्ठ (नि० पू० ४३।८) में भी यह स्थिति चर्चित है।

अतः हम विज्ञानभैरव की अनुपाय प्रक्रिया (सहज समाधि) से पूर्णतः प्रभावित ग्रन्थ योगवासिष्ठ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं।

योगवासिष्ठ

भारतीय वाङ्मय में योगवासिष्ठ का विशिष्ट स्थान है। इस ग्रन्थ पर डॉ० भीखनलाल आत्रेय ने प्रशंसनीय परिश्रम किया है। उसका कहना है कि ई० सप्तम शताब्दी के आरम्भ से पूर्व योगवासिष्ठ अवश्य ही वर्तमान रहा होगा। डॉ० एस० एन० दास-गुप्त ने भी अपने भारतीय दर्शन के इतिहास के द्वितीय खण्ड में योगवासिष्ठ के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं। उनका लिखना है कि योगवासिष्ठ के लेखक सम्भवतः गौडपाद अथवा शंकर के समकालीन, सम्भवतः ८०० ई० के आस-पास अथवा उनके एक शतक पूर्व विद्यमान थे। प्रायः सभी आधुनिक और प्राचीन विद्वानों ने योगवासिष्ठ को वेदान्त का ग्रन्थ माना है। डॉ० दासगुप्त इस पर बौद्ध विज्ञानवाद का प्रभाव तो मानते हैं, किन्तु शैव दर्शन की स्पन्द या प्रत्यभिज्ञा शाखा से इसके सम्बन्ध की कोई चर्चा नहीं करते। प्राण के प्रसंग में शिवसूत्रविमर्शिनी और विज्ञानभैरवविवृति को अवश्य उन्होंने उद्धृत किया है।

योगवासिष्ठ का दूसरा नाम मोक्षोपाय है। विज्ञानभैरव के समान ही योगवासिष्ठ में भी बन्ध और मोक्ष की परमार्थ सत्ता नहीं मानी गई है। वस्तुतः इस ग्रन्थ पर मालिनीविजय (जो कि अभिनवगुप्त के अनुसार त्रिक या प्रत्यभिज्ञा दर्शन का आधार ग्रन्थ है), विज्ञानभैरव, स्पन्दकारिका प्रभृति ग्रन्थों का स्पष्ट प्रभाव है। स्पन्दकारिका के प्रथम श्लोक की प्रथम पंक्ति

---

१. ऊहोऽभिवीक्षणं वस्तुविकल्पानन्तरोदितः ॥८॥
यदा वेत्ति पदं हेयमुपादेयं च तत्स्थितेः।
तत्पोषकं विपक्षं च यच्च तत्पोषकं परम् ॥९॥

२. अपोहनम् ऊहनं वा। ऊहनमूहः। ऊहो नामेदं प्रमाणमित्थं प्रवर्तितुमर्हतीति प्रमाण-प्रवृत्यर्हताविषयं सामग्र्यादिनिरूपणजन्यं प्रमाणानुग्राहकं ज्ञानम्।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

की इस ग्रन्थ में अनेक बार आवृत्ति हुई है । इस ग्रन्थ के उपशम[1] प्रकरण पर विज्ञानभैरव का सर्वाधिक प्रभाव है । स्पन्द, समता, पौरुष प्रयत्न (ज्ञान या शक्ति), बन्ध-मोक्ष, प्रबुद्ध, संप्रबुद्ध, अप्रतिबुद्ध, कलङ्काङ्क, सत्तासामान्य, उच्छून, चिदग्नि, महासत्ता, चिदर्क, भरितात्मता, शक्ति-पात, ब्रह्मसत्ता, जीवन्मुक्ति, पुर्यष्टक प्रभृति शब्दों की व्याख्या पूरी तरह से उक्त शास्त्रों की परिभाषाओं का ही अनुसरण करती है । इस तरह से इस पूरे ग्रन्थ का विनियोग [2]अनुपाय प्रक्रिया (सहज योग) के प्रतिपादन में ही है । तन्त्रशास्त्र में[3] शास्त्र, गुरु और स्वयं अपनी प्रतिभा से ज्ञान की प्राप्ति की बात कही गई है । किन्तु योगवासिष्ठ का कहना है कि [4]शास्त्र या गुरु के वचन से आत्मा का बोध (ज्ञान) नहीं होता, इसका ज्ञान तो स्वयं अपने बोध से ही होता है । इस तरह से सत्तर्क को ही यहाँ सर्वोपरि स्थान दिया गया है ।

योगवासिष्ठ के विषय में एक बात और ध्यान देने योग्य है । अभिनन्द पण्डित ने अपने लघुयोगवासिष्ठ में निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध पर्यन्त ग्रन्थ का ही संक्षेप प्रस्तुत किया है । मूल ग्रन्थ में भी पूर्वार्ध प्रकरण के अन्त में ग्रन्थ समाप्ति के सभी चिह्न उपलब्ध हैं । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ में निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध बाद में जोड़ा गया है ।

विज्ञानभैरव का मुख्य तात्पर्य

हमने बताया है कि विज्ञानभैरव में पूर्ववर्ती सभी तान्त्रिक योगविधियों का संग्रह किया गया है, किन्तु अन्ततः इसका विनियोग अनुपाय प्रक्रिया (सहज समाधि) के प्रतिपादन में है ।

---

१. "न बहिर्नान्तरे नाधो नोर्ध्वमर्थे न शून्यके" (५५।१६), "सावस्था भरिताकारा"(६४।४७), "न सक्तमिह चेष्टासु न चिन्तासु न वस्तुषु । नाकाशे नाप्यधो नोर्ध्वं न दिक्षु वित-तासु च ।। न बहिर्विपुलाभोगे न चैवेन्द्रियवृत्तिषु । नाभ्यन्तरे न च प्राणे न मूर्धनि न तालुनि ।। न भ्रूमध्ये न नासान्ते न मुखे न च तारके । नान्धकारे न चाभासे न चास्मिन् हृदयान्तरे ।। न जाग्रति न च स्वप्ने न सुप्ते न च निर्मले । नासिते न च वा पीतरक्तादौ शबले न च ।। न चले न स्थिरे नादौ न मध्ये नेतरत्र च । न दूरे नान्तिके नाग्रे न पदार्थे न चात्मनि ।। न शब्दस्पर्शरूपेषु न मोहमदवृत्तिषु । न गमागमचेष्टासु न कालकलनासु च ।।" (६९।२-७) । इन वचनों में से द्वितीय विज्ञानभैरव के १५ वें श्लोक का तृतीय चरण है । इसकी यहाँ अनेक स्थलों पर आवृत्ति हुई है। अन्य दो उद्धरणों में विज्ञानभैरव में वर्णित अनेक धारणाओं का उल्लेख है ।

२. "वर्णधर्माश्रमाचारशास्त्रयन्त्रणयोज्झितः । निर्गच्छति गतज्जालात् पञ्जरादिव केसरी ।।" (नि० पू० १२२।२), "तनुं त्यजतु वा तीर्थे श्वपचस्य गृहेऽथवा" (नि० पू० १२२।११) इत्यादि वचनों में सिद्धों की सहज प्रक्रिया के स्पष्ट दर्शन होते हैं ।

३. "त्रिप्रत्ययमिदं ज्ञानम्", "गुरुतः शास्त्रतः स्वतः" इत्यादि वचन ग्रन्थ की पृ० २ की ३री टिप्पणी में उद्धृत हैं ।

४. शास्त्रार्थैर्बुध्यते नात्मा गुरोर्वचनतो न च ।
बुध्यते स्वयमेवैष स्वबोधवशतः स्वतः ।। (नि० पू० ४१।१५)

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

उपक्रम, उपसंहार आदि षड्विध लिंग से ग्रन्थ के तात्पर्य का निर्णय किया जाता है। इस ग्रन्थ के उपक्रम में "एवंविधे परे तत्त्वे कः पूज्यः कश्च तृप्यति" ऐसा कह कर इस सहज समाधि की ओर इंगित किया गया है और बाद की ११२ धारणाओं के प्रतिपादक प्रत्येक श्लोक के चतुर्थ चरण में इसी सर्वात्मक स्थिति को प्रकाशित किया गया है। अन्त में पूजा, जप आदि की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए इस ग्रन्थ का उपसंहार सहज समाधि स्थिति की स्थापना में ही किया गया है। इस प्रकार योगवासिष्ठ के समान यह ग्रन्थ भी मुख्यतः अनुपाय प्रक्रिया या सहज योग का प्रतिपादक है। सहज समाधि या अनुपाय प्रक्रिया का संक्षिप्ततम अर्थ यह है कि मन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर बिना जोर-जबर्दस्ती के सहज रूप में नियन्त्रण स्थापित कर स्वरूप-साक्षात्कार का प्रयत्न किया जाय। रागात्मिका वृत्ति का परिष्कार इसका उद्देश्य था। यह दुःख की बात है कि इस उत्कृष्ट प्रक्रिया की भी परिणति उच्छृंखलता में हो गयी थी।

योगशास्त्र का भविष्य

तन्त्रशास्त्र और योगशास्त्र की आजकाल पूरे विश्व में बड़ी चर्चा है। किन्तु इससे आने वाले खतरे की ओर हमें अभी से सावधान हो जाना चाहिये। ब्रह्मचारी योगियों और तान्त्रिकों की पहुँच देश के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों तक है। इसको उलट कर भी कह सकते हैं कि ये राजनीतिज्ञ इनको बड़ी श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते हैं। विदेशों में भारतीय योगशास्त्र का डंका बजाने वाले योगियों की भी कोई कमी नहीं है। यह बात सही है कि तन्त्रशास्त्र ने और उससे अनुप्राणित योगशास्त्र ने वर्ण, लिंग, जाति, संप्रदाय, देश आदि की सीमा को लांघकर मानव मात्र को इसका अधिकारी बताया है, किन्तु ऐसा करते समय उसमें कुछ दोष भी आ गये हैं। प्राचीन भारत में गृहस्थ ऋषि को सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी, किन्तु बाद में स्थिति बदल गई। गृहस्थ ऋषि का स्थान भिक्षु, मुनि और संन्यासी ने ले लिया। ऋषि गृहस्थ रहते हुए भी सभी एषणाओं से मुक्त था, किन्तु भिक्षुओं, मुनियों और संन्यासियों के इर्द-गिर्द मठों और मन्दिरों के रूप में सभी एषणाओं का एक रहस्यात्मक ताना-बाना बुने जाने लगा और इसी पृष्ठभूमि में रहस्यात्मक शास्त्रों का भी आविर्भाव हो गया। उपनिषदों को रहस्य शास्त्र कहा जाता था, किन्तु औपनिषदिक रहस्य एक अलौकिक तत्त्व था। तान्त्रिक योगियों ने इस अलौकिक तत्त्व को तो सत्तर्क और स्वात्मप्रत्यभिज्ञा द्वारा रहस्य के आवरण से मुक्त कर स्वात्मस्वरूप अथवा जीवन्मुक्त अवस्था के रूप में प्रतिष्ठित किया, लेकिन उसके स्थान पर उन्होंने लौकिक जीवन को ही रहस्यों में ढक दिया। मनुष्य की रागात्मिका वृत्ति का प्रशमन तान्त्रिक अवधारणाओं का एक लक्ष्य माना जा सकता है, किन्तु विगत सहस्राधिक वर्षों से तन्त्रशास्त्र का रहस्यवाद महज अपनी कुंठाओं को छिपाने का एक बीभत्स प्रयास रहा है। तन्त्रशास्त्र के रहस्यवाद को औपनिषदिक रहस्यवाद से भी ऊँचा दर्जा दिलाने का प्रयास किया जाता रहा है और आज भी यह प्रयास रुका नहीं है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

इस अनोखे रहस्यवाद ने 'ब्रह्मचारी'[1] शब्द का अर्थ ही बदल दिया। मारविजयी बुद्ध और कामदेव को भस्म कर देने वाले योगिराज शिव के द्वारा प्रवर्तित धर्मों में काम के इस अनोखे प्रवेश ने कृष्णभक्ति धारा में ही नहीं, रामभक्ति धारा में भी रसिक संप्रदाय को जन्म दे दिया। मर्यादापुरुषोत्तम राम के लोकमंगलकारी स्वरूप की रक्षा का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को दिया जाना चाहिये। अन्यथा राम का यह चरित्र भी उसी तरह से पीछे ढकेल दिया गया होता, जैसा कि भगवान् श्रीकृष्ण का महाभारत और भगवद्गीता में वर्णित स्वरूप हमारी आँखों से ओझल सा हो गया है। विश्व के उत्कृष्टतम ग्रन्थ महाभारत को घर में रखना अथवा पढ़ना आज महान् अमंगलकारी कार्य मान लिया गया है और गीता का अध्ययन गृहस्थ के लिये निषिद्ध है। इसके स्थान पर भागवत की, भागवत के दशम स्कन्ध की और रासलीला की उत्तरोत्तर प्रतिष्ठा बढ़ गई है और रासलीला के रहस्य को औपनिषदिक रहस्यवाद से भी ऊँचा स्थान दिया गया है। हम कहाँ पहुँच गये हैं।

स्वर्ग देखने के लोभ में नाक कटा लेना कोई बुद्धिमानी नहीं है। आज हमें एक जगह खड़े होकर देखना है कि आगे किस तरफ जाना है। किसी समय तान्त्रिक धर्म ने भारतीय संस्कृति के विस्तार के लिये स्तुत्य प्रयास किया था, किन्तु आज हम उसकी अच्छाइयों को भुला चुके हैं। समाज ऊँच-नीच, छोटे-बड़े, के घेरे में बंटा हुआ है, सन्तों की वाणी का, जिनका कि प्रेरणा-स्रोत मुख्यतः [2]तान्त्रिक वाङ्मय ही रहा है, समाज पर केवल मौखिक प्रभाव है, अर्थात् उसका उपयोग केवल एक दूसरे को उपदेश देने तक सीमित है। अपनी दैनिक दिनचर्या में उसको उतारने का प्रयास नहीं किया जाता। इसका भी एक मौलिक कारण है। उपनिषद्, गीता या अन्य आध्यात्मिक ग्रन्थों के उत्कृष्ट उपदेशों का अधिकारी सामान्य मनुष्य को नहीं माना जाता। उनके लिये इन उत्कृष्ट आध्यात्मिक मूल्यों का अनुसरण कर पाना कठिन है, ऐसा मान कर नाना प्रकार के कर्मकाण्डों की सृष्टि कर दी गई है, जैसा कि इस ग्रन्थ के १० वें श्लोक में बताया गया है। ऐहलौकिक जीवन की अपेक्षा पारलौकिक जीवन पर ध्यान अधिक केन्द्रित कर दिया गया है। फलतः सामान्य मनुष्य निकृष्टतम जीवन बिताते हुए भी कुछ कर्मकाण्डों का नियमित आचरण कर धार्मिक बन बैठता है। इस स्थिति को दूर किया जाना चाहिये। विज्ञानभैरव जैसे ग्रन्थ इनमें सहायक हो सकते हैं।

भारतीय दर्शनों में ऐहलौकिक अभ्युदय को हेय दृष्टि से देखा जाता है और पारलौकिक अभ्युदय को उपादेय। फलतः इनमें ऐहलौकिक अभ्युदय संबन्धी विचारों को बहुत

---

१. "ओष्ठचान्त्यत्रितयासेवी ब्रह्मचारी स उच्यते" (तन्त्रा० २९।९८)। ओष्ठचान्त्यत्रितयासेवी का तात्पर्य तीन मकारों के सेवन से है।

२. डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी ने 'तन्त्र और सन्त' नामक ग्रन्थ में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है, किन्तु 'तन्त्र' शब्द का प्रयोग उन्होंने सीमित अर्थ में किया है। वस्तुतः प्राचीन शैव और वैष्णव आगम भी इसी श्रेणी में आते हैं और सन्तों की वाणी पर इन सबका प्रभाव है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

कम स्थान मिला है। भारतीय वाङ्मय की एक शाखा आगमशास्त्र या तन्त्रशास्त्र ने एक ही जन्म में भोग और मोक्ष, अभ्युदय और निःश्रेयस को प्राप्त कराने की बात की है, किन्तु इसमें भी व्यक्तिगत भावना ही प्रधान रही है। कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता में वैयक्तिक उन्नति का तो चूड़ान्त उत्कर्ष है, किन्तु साथ ही सामूहिक उन्नति का पक्ष अत्यन्त दुर्बल है। इसी तरह से इसमें ऐहलौकिक दृष्टि की अपेक्षा पारलौकिक दृष्टि का प्राबल्य हो गया है। साधारण भारतीय की यह दृढ़ धारणा है कि संसार अवनति की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इसको रोका नहीं जा सकता। कर्मवाद और भाग्यवाद उसको इसी ओर ढकेलते हैं। उसका सारा पुरुषार्थ कलिकाल की अर्गला से अवरुद्ध है।

इसके विपरीत "स्वात्मैव देवता प्रोक्ता ललिता विश्वविग्रहा" सरीखे आगमिक एवं तान्त्रिक दर्शन के प्रतिपादक वाक्यों के सहारे अपने में विश्वाहन्ता[1] का विकास कर अरविन्द जैसे महायोगी इसी धरती पर दिव्य मानवता के अवतार की बात करते हैं और महामनोषी श्रद्धेयचरण श्रीगोपीनाथ कविराज अखण्ड महायोग के माध्यम से इस स्थिति को लाना चाहते हैं। पुरुषार्थ की महत्ता के प्रतिष्ठापक योगवासिष्ठ सरीखे और विश्वाहन्ता का उपदेश देने वाले विरूपाक्षपंचाशिका, विज्ञानभैरव सरीखे योगशास्त्र के ग्रन्थ उनके इस कार्य में सहायक हैं।

आधुनिक विश्व स्वत्व के संकोच के कारण दुःखी है। यह स्वत्व धर्म, राष्ट्र, राज्य, भाषा, जाति, कुटुम्ब-कबीले आदि के नाना विभ्रमों में पड़ कर बँटा हुआ है। अखण्ड संस्कृति के माध्यम से इन विभ्रमों को तोड़ पाने के उपरान्त ही अखण्ड स्वत्व का बोध हो सकता है। सहिष्णुता और समन्वय भारतीय इतिहास की विशेषता रही है। यह प्रक्रिया अब भी निरन्तर क्रियाशील है। त्याग और तपस्या के उच्च आदर्शों से अनुप्राणित साधु-सन्तों की परम्परा परस्पर के स्थूल भेदों को मिटाने में निरन्तर सचेष्ट रही है। आधुनिक विश्व के वर्तमान धर्मों और विभिन्न वादों के विरोधी दृष्टिकोणों में सहिष्णुतापूर्वक समन्वय स्थापित कर अखण्ड संस्कृति के निर्माण का पथ प्रशस्त किया जा सकता है, जिससे कि विश्व-समष्टि में इस अखण्ड संस्कृति के आविर्भाव से स्वत्व का संकोच दूर हो और "वसुधैव कुटुम्बकम्" की उदात्त भावना का विकास हो। जहाँ प्रत्येक वस्तु के अभेद के प्रतिष्ठित होने पर भी अपने स्वरूप के नष्ट होने का कोई प्रसंग नहीं है, वहाँ विश्व के किसी वाद, धर्म अथवा संस्कृति के स्वत्व के लोप का भय क्यों उपस्थित होगा ?

अद्वैतवादी आगमिकों की मान्यता है कि नट अपने मन से राम-कृष्ण, रावण-कंस प्रभृति की भूमिका में प्रविष्ट होकर नाना प्रकार के सुख-दुःखों की अनुभूति स्वयं तटस्थ भाव से करता हुआ भी जैसे दर्शकों में साधारणीकरण प्रक्रिया के आधार पर सचमुच की सी अनुभूति पैदा करा देता है, उसी तरह से ईश्वर भी तटस्थ भाव से लीला करता है। लीला

---

१. धारणा संख्या ६५ और ७९ के विवरण के प्रसंग में इस शब्द की व्याख्या की गई है। ९८,१०३, १०७-१०८ श्लोक में भी यही विषय प्रतिपादित है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

करते-करते वह बौद्ध और पौरुष अज्ञान से आवृत हो जाता है और इस तरह से उसकी शक्तियाँ और स्वरूप संकुचित हो जाते हैं। संकुचित प्रमाता के रूप में वह अपने स्वरूप को भूल बैठता है। यह स्वरूप की विस्मृति ही इनके यहाँ बन्ध है और स्वरूप की स्मृति ही मोक्ष कहलाती है। इस तरह से इनके मत में बन्ध और मोक्ष की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। इनकी दृष्टि में यह सारा विश्व 'अहम्' का ही विलास है। चित्रकार कागज, कपड़ा या दीवाल पर अपनी कल्पना का चित्र बनाता है। यह शिव ऐसा अनोखा चित्रकार है कि बिना आधार के अपने आप में इस विश्व के उन्मीलन और निमीलन की लीला करता रहता है। अपनी अहन्ता को वह परिमित प्रमाता के रूप में भौतिक शरीर तक सीमित कर देता है और फिर वही पर प्रमाता के रूप में इस पूरे विश्व में विश्वाहन्ता के रूप में इसका विस्तार कर लेता है। इस स्थिति में वह इस पूरे विश्व को अपना कुटुम्ब नहीं, किन्तु स्वयं अपना ही स्वरूप मानता है।

शक्तिसंगम तन्त्र में समताष्टक मार्ग का उल्लेख है। इसका परिचय हमने पृ० ७१ पर दिया है। सन्तों और भक्तों की परम्परा से और योगवासिष्ठ जैसे ग्रन्थों के माध्यम से यह समता दृष्टि भारतीय जनमानस में सामान्य रूप से अपना स्थान बनाये हुए हैं। महात्मा गाँधी में इसी दृष्टि का उन्मेष हुआ था। किन्तु आज इस समता दृष्टि के मूल स्रोत को हमने भुला दिया है। आज का प्रबुद्ध भारतीय इस साम्यवाद की खोज में उस कस्तूरी मृग की भाँति भटक रहा है, जिसको इसका ज्ञान नहीं है कि उस मनोमोहक गन्ध का स्वामी वह स्वयं ही है। आज इस बात की आवश्यकता है कि जैसे तत्कालीन सभी धर्मों की उदात्त भावनाओं में समन्वय स्थापित कर मानव मात्र के कल्याण के लिये तान्त्रिक धर्म की प्रतिष्ठा की गई थी, उसी तरह से विश्व के सभी धर्मों की उदात्त भावनाओं में समरसता, समन्वय स्थापित कर एक विश्व-धर्म और विश्व-संस्कृति की प्रतिष्ठा की जाय।

भारतीय समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेन्द्रदेव ने भारतीय संस्कृति और समाजवाद में सुन्दर समन्वय स्थापित किया था। उनका[1] कहना था कि संस्कृति [2]चित्तभूमि की खेती है। व्यक्तियों के चित्त के साथ-साथ लोकचित्त के कार्यक्षेत्र का विस्तार आवश्यक है। लोकचित्त का राष्ट्रचित्त में और विश्वचित्त का विश्वसंस्कृति के रूप में विकास अभिप्रेत है। जीवन और संस्कृति दोनों परिवर्तनशील हैं। कालप्रवाह से जीर्ण और अनुपयोगी पुराने विचारों के परित्याग के साथ श्रैणिक नैतिकता के नाम पर सभी पुराने आदर्शों और सिद्धान्तों का बहिष्कार तथा समाज के दीर्घकालीन अनुभव तथा संचित ज्ञान का अनादर अनुचित होगा। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति का सतर्क और वैज्ञानिक अध्ययन

---

१. प्रोफेसर श्रीमुकुटबिहारीलाल के ग्रन्थ "आचार्य नरेन्द्रदेव : युग और नेतृत्व" से साभार संकलित।

२. "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः" (१।२) इस योगसूत्र के अनुसार योगशास्त्र भी एक प्रकार से चित्तभूमि की खेती ही है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

प्रस्तुत करें, उसके जीवनपूर्ण तत्त्वों की रक्षा करें और आधुनिक विचारों से उनका सामंजस्य स्थापित कर नव संस्कृति का निर्माण करें। आदान-प्रदान से ही संस्कृतियाँ संपुष्ट और ऐश्वर्यमय हो सकती हैं।

भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा तत्त्व विभिन्न जीवन प्रणालियों में एकता और जीवन के हर क्षेत्र में समन्वय स्थापित करना है। इसकी दूसरी विशेषता नैतिक व्यवस्था की स्थापना तथा आचरण की शुद्धता है। अपना ध्यान रखते हुए दूसरे का भी ध्यान रखना इसका मूल मन्त्र है—"आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्"। इसका तीसरा महत्त्वपूर्ण तत्त्व विश्वभावना है। "आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति", "वसुधैव कुटुम्बकम्" इसकी शिक्षा है। भारतीय संस्कृति के दो पहलू रहे हैं। एक व्यक्तिवादी तो दूसरा समष्टिवादी, अर्थात् विश्वजनीन। इन्हीं को हम व्यक्तिगत मानस और लोकमानस कह सकते हैं।

व्यष्टि और समष्टि में सामंजस्य युग की माँग है। मानव की उन्नति के लिये व्यक्ति-स्वातन्त्र्य और समष्टि-भावना दोनों आवश्यक है। भारतीय विद्वानों द्वारा प्रतिपादित समत्व, कर्मयोग, विश्वभावना, लोकहित तथा शील के विचारों का अर्वाचीन विद्वानों द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीयता, अन्तरराष्ट्रीयता, लोकतन्त्र, समाजवाद और इतिहास की वैज्ञानिक व्यवस्था से समयोग अपेक्षित है। इसके लिये अपने शास्त्रों के साथ अर्वाचीन विद्वानों के लोकतन्त्र, देशबन्धुत्व, विश्वसहयोग तथा समताराज्य सम्बन्धी विचारों का भी विवेचनात्मक अध्ययन होना चाहिये। अपनी संस्कृति के कालविपरीत तत्त्वों का परित्याग कर उसके युगानुरूप कल्याणकारी तत्त्वों का संरक्षण और परिवर्धन करना और साथ ही अर्वाचीन विचारकों के हानिकारक सिद्धान्तों और परिपाटियों की यथोचित समीक्षा करते हुए उनके लाभप्रद प्रगतिशील विचारों का परिग्रहण करना युग की माँग है।

जात्या च सदृशाः सर्वे कुलेन सदृशास्तथा।
न चोद्योगेन बुद्धयाऽथ रूपद्रव्येण वा पुनः॥

महाभारत शान्तिपर्व में गणराज्य के प्रकरण में कही गई ये दोनों बातें अर्वाचीन विद्वानों को स्वीकार हैं। वे प्रत्येक जाति, कुल और व्यक्ति की समानता को स्वीकार करते हुए उद्योग और बुद्धि की क्षमता की विभिन्नता को स्वीकार करते हैं और चाहते हैं कि क्षमता, कर्तव्यपरायणता और सद्व्यवहार ही जनविश्वास तथा पदों पर नियुक्तियों का आधार हो। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है (नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।) और उसे सब किसी से ग्रहण किया जा सकता है।

हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने "वसुधैव कुटुम्बकम्" का आदर्श प्रस्तुत किया है। इस आदर्श को जीवन में आत्मसात् करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम विभिन्न सम्प्रदायों, प्रजातियों तथा जातियों में विभाजित मानव समाज में भ्रातृत्व का अनुभव कर सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि हम सम्पूर्ण हिन्दू समाज तथा भारतीय समाज में बन्धुत्व और आत्मीयता का अनुभव न करें। महात्मा गाँधी ने ठीक ही कहा है कि देशबन्धुत्व को आत्मसात् किये बिना विश्वबन्धुत्व की उपलब्धि असम्भव है। देशबन्धुत्व और समता पर आश्रित

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

राष्ट्रीयता ही भारतीय गणतन्त्र को संघबद्ध तथा सबल कर सकती है, विभिन्न जातियों, उपजातियों और सम्प्रदायों से सम्बद्ध सज्जनों में सौजन्य की वृद्धि कर सकती है तथा विश्वबन्धुत्व का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

समता पर आधृत संस्कृति ही श्रेष्ठ मानी जा सकती है। तभी विश्वबन्धुत्व, मानवता और विश्वकल्याण की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। निराग्रही समीक्षा तथा सर्जनात्मक समन्वय द्वारा ही यह सम्भव है। विचार-वैचित्र्य से घबराने की कोई बात नहीं है। विचार-स्वातन्त्र्य चिर काल से भारतीय संस्कृति का सद्गुण रहा है। भारतीय संस्कृति के विकास में विचार-स्वातन्त्र्य और विचार-विमर्श का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है और इनके द्वारा ही इस समय भी जड़ता और संकीर्णता का परित्याग तथा सर्जनात्मक चिन्तन हमारे लिये सम्भव हो सकते हैं।

राष्ट्रीयता, अन्तरराष्ट्रीयता, लोकतन्त्र और समाजवाद इस युग की मुख्य मान्यताएँ हैं। इन्हें अपनाना, भारतीय संस्कृति में इनका समावेश करना नितान्त आवश्यक है। इस तरह समाजवाद भारतीय संस्कृति के दीर्घकालीन, सर्वजनीन, सजीव मूल्यों तथा तथ्यों का पाश्चात्य संस्कृति के सजीव, प्रगतिशील तत्त्वों तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों से समन्वय करता है। आचार्य नरेन्द्रदेव के शब्दों में समाजवाद पर आस्था रखने वाले विचारक एक ऐसी नई संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं, जिसका मूल प्राचीन सभ्यता में होगा, जिसका रूप-रंग देशी होगा, जिसमें पुरातन सभ्यता के उत्कृष्ट अङ्ग सुरक्षित रहेंगे और साथ-साथ उसमें ऐसे नवीन अंशों का भी समावेश होगा, जो आज जगत् में प्रगतिशील हैं और संसार के सामने एक नवीन आदर्श उपस्थित करना चाहते हैं। तभी उस विश्व-संस्कृति का निर्माण हो सकेगा, जिसमें कि सभी मनुष्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दासता से मुक्त हों, सभी को मौलिक मानवाधिकार प्राप्त हों तथा सबको स्वतन्त्रता और सम्मान के साथ अपने आर्थिक अभ्युदय और सांस्कृतिक उन्नति की सुविधा प्राप्त हो, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र को बराबर की जनतान्त्रिक आजादी हासिल हो, सब अन्तरराष्ट्रीय झगड़े शान्तिमय ढंग से निपटाये जा सकें और सब राष्ट्र पारस्परिक सहयोग के जरिये मानव-कल्याण में वृद्धि करें।

यह खेद की बात है कि भारतीय समाजवादी आन्दोलन आचार्य नरेन्द्रदेव सरीखे मानवतावादी मनीषी के उक्त विचारों का अनुवर्तन न कर सका। उनके कुछ अन्तरंग साथियों ने ही उनका अन्तिम जीवन दूभर बना दिया था। उनके कुछ दूसरे साथियों ने राजनीति से संन्यास ले लिया। किन्तु आचार्यजी अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक इन सब विपरीत परिस्थितियों से जूझते रहे और अपने सिद्धान्तों के मूल्य पर कभी भी किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। आज उनके कुछ अनुयायी तान्त्रिकों और बाबाओं की देहली ढोकने लगे हैं और कुछ धम्म की शरण में चले गये हैं। महात्मा गाँधी और आचार्य नरेन्द्रदेव के द्वारा स्थापित मूल्यों का अनुवर्तन न कर पाने के कारण ही भारतीय गणतन्त्र ने दलतन्त्र का रूप ले लिया है। आज भारतीय राजनीतिज्ञों की देश की अपेक्षा अपने दल के

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

प्रति अधिक गहरी भक्ति है। दूसरी तरफ तान्त्रिक धर्म की रहस्यवादी मान्यताओं के कारण धर्म और मोक्ष के क्षेत्र में भी जब छद्म वेश में अर्थ और काम ने प्रवेश पा लिया, तो सामान्य नागरिक के सामने नैतिकता का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है। आभिजात्यवाद से वह दबा हुआ है। 'समरथ को नहि दोष गुसाईं' की घुट्टी उसे पिलाई गई है। वह उत्पीडक को दोष न देकर अपने ही पूर्व जन्म के कृत्यों को कोसता है। भगवद्गीता में वर्णित आसुरी सम्पत्ति का सर्वत्र साम्राज्य फैला हुआ है। विश्वविद्यालय जैसी पवित्र संस्थाएँ भी इनसे अछूती नहीं हैं। देश में असंख्य छोटे-मोटे तानाशाह हैं। उनके आतंक से आसपास का वातावरण भय और आशंका से भरा रहता है। हमने 'शोचनीया भारतीया नैतिकता' शीर्षक संस्कृत निबन्ध में भारतीय जनमानस की इस कमजोरी पर प्रकाश डाला था कि उसकी अन्याय के प्रतीकार की शक्ति अत्यन्त प्रसुप्त है। इसी का यह परिणाम है कि दुर्योधन के औद्धत्य जैसी सभापर्व की घटनाओं को हम अनुशासन पर्व मान बैठते हैं।

योगशास्त्र का स्वरूप बतलाते हुए हमने उसको धर्म-निरपेक्ष शास्त्र बताया है। आज से १५ वर्ष पहले महावीर जयन्ती के अवसर पर आचार्य नरेन्द्रदेव ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया था और सम्पूर्ण भारतीय योगशास्त्र का एक तुलनात्मक अनुशीलन प्रस्तुत करने के लिए विद्वानों का आह्वान किया था। यह कार्य अब भी जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। प्रत्येक भारतीय दर्शन की अपनी योगविधि है और अपने चरम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उसका आचरण आवश्यक माना गया है। इन योगविधियों की पृथक् सत्ता रहते हुए भी इनमें अद्भुत साम्य है। बौद्ध तन्त्र की योगविधि को ही लें। वज्रयान, कालचक्रयान और सहजयान के नाम से इसके तीन भेद किये गये हैं। सहजयान को बौद्ध सिद्धों की अनोखी देन माना जाता है। वस्तुतः योगवासिष्ठ, विज्ञानभैरव सरीखे ग्रन्थों को देखने से यह सारा कल्पनाओं का महल ढह जाता है। वैष्णव, शैव, शाक्त प्रायः सभी तान्त्रिक धाराओं में वज्रयान, कालचक्रयान, और सहजयान के सिद्धान्तों का विस्तार से प्रतिपादन मिलता है। यह बताया जा चुका है कि [१]जैन योगशास्त्र में प्रतिपादित पिण्ड, पद, रूप और रूपातीत ध्यानविधि कौलदर्शन में भी स्वीकृत है और मालिनीविजय, तन्त्रालोक जैसे ग्रन्थों में इनका विस्तार से वर्णन मिलता है।

इन पंक्तियों के लेखक का यह स्पष्ट विचार है कि भारतीय तत्त्वज्ञान के क्रमिक विकास को ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, हिन्दू आदि के कल्पित काल विभागों में बाँटकर किया गया अध्ययन वस्तुतः अधूरा है। सम्पूर्ण भारतीय चिन्तन के दैशिक और कालिक क्रमिक विकास का तुलनात्मक एवं घात-प्रतिघातात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाना चाहिये और ऐसा करते समय ब्राह्मण, बौद्ध, जैन जैसे कल्पित विभाग सत्य की खोज में बाधक नहीं होने चाहिये। इस प्रकार का अध्ययन प्रस्तुत न हो पाने से ही भारतीय चिन्तन में अनेक प्रकार की विसंगतियाँ प्रविष्ट हो गई हैं।

---

१. द्रष्टव्य—आचार्य शुभचन्द्र कृत ज्ञानार्णव, ३४-३७ प्रकरण।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

अन्त में सत्य की विजय होती है, यह एक सही भारतीय अवधारणा है। कुछ लोगों का कहना है कि सत्य की नहीं, शक्ति की विजय होती है। वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाय तो सत्य और शक्ति में कोई विरोधाभास नहीं है। लोक-व्यवहार में देखा जाता है कि पाशविक शक्तियाँ सदा सत्य का गला घोटे रहती हैं। किन्तु पीड़ित व्यक्ति घबरा कर उस पाशविक शक्ति के सामने घुटने नहीं टेकता, तो उसके भीतर धीरे-धीरे दिव्य शक्ति का आलोक फैलने लगता है। यह शक्ति कहीं से आती नहीं, यह उसका अपना ही स्वरूप है। तन्त्रशास्त्र का उद्घोष है कि अपनी आत्मा ही अपना इष्टदेव है। इस पवित्र आध्यात्मिक शक्ति की ही आराधना का तन्त्रशास्त्र उपदेश करते हैं और विज्ञानभैरव सरीखे योगशास्त्र के ग्रन्थों में सहज योगविधि से अपने इस स्वरूप का साक्षात्कार करने का विधान है। इसी दिव्य शक्ति को जगाने का योगी अरविन्द और श्रद्धेय पं० गोपीनाथ कविराज उपदेश करते हैं। इस दिव्य शक्ति का आविर्भाव होने पर ही जगत् की पाशविक शक्तियाँ दब सकती हैं।

गाँधीवादी दर्शन अथवा समाजवादी दर्शन में किसी योगविधि को नहीं अपनाया गया है। इसीलिये आज यह दिग्भ्रान्त है। यम (अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह) और नियम (शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान) योगविधि के अत्यावश्यक अंग हैं। नये-नये भूदान जैसे कर्मकाण्डों की सृष्टि करने से यह कार्य पूरा नहीं होगा। आज मानव जाति, विशेष कर भारतीय जनता तन और मन से बीमार है। योगशास्त्र से ये बीमारियाँ दूर हो सकती हैं। यह तब होगा, जब कि योगशास्त्र के सही स्वरूप का चुनाव किया जाय। तभी व्यक्तिगत उन्नति के साथ सामूहिक उन्नति की भावना की, पारलौकिक उपलब्धि के साथ ऐहलौकिक नैतिकता की, सीमित रूप में ही सही ह्रासवाद के स्थान पर विकासवाद और भाग्यवाद के स्थान पर पुरुषकारवाद की भारतीय जनमानस में प्रतिष्ठा हो सकती है। हमारे मत से योगवासिष्ठ और विज्ञानभैरव सरीखे ग्रन्थ इस कमी को पूरी ईमानदारी से पूरा कर सकते हैं।

कृतज्ञता-ज्ञापन

इस ग्रन्थ को पाठकों के सामने उपस्थित करते हुए सभी पूर्वाचार्यों और श्रद्धेयचरण गुरुदेव स्वर्गीय पं० गोपीनाथ कविराज एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदान्त विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष पं० श्रीरघुनाथ शर्मा के प्रति नतमस्तक हूँ।

इस ग्रन्थ के अनुवाद कार्य का आरम्भ तब हुआ था, जब कि यह लेखक जातीय और क्षेत्रीय संकीर्णता की तीखी डाढों में फंसा हुआ था। इस दुष्काल के प्रमुख सहायक परमादरणीय अनन्तश्रीविभूषित पुरी के जगद्गुरु शंकराचार्य एवं स्वामी करपात्रीजी महाराज के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के पालि विभाग के अध्यक्ष सुहृद्वर पं० श्री जगन्नाथ उपाध्याय कष्ट और अभाव के दिनों के सदा साथी रहे हैं। इन सब महानुभावों की सहायता के बिना इस दुःस्थिति से निकल पाना कठिन था। उत्तर

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल महामहिम मर्रि डॉ० चेन्ना रेड्डी महोदय की असीम अनुकम्पा से इस दुःस्थिति का अन्त हो सका। अतः यह ग्रंथ उन्हीं को समर्पित किया जा रहा है। इस प्रसंग में मैं अपने परिवार को और सहधर्मिणी सौ० सुशीला द्विवेदी को भी नहीं भुला सकता, जिन्होंने कि रुग्ण रहते हुए भी बड़े धैर्य और शालीनता के साथ इस दुःस्थिति का सामना किया। इनके कारण ही मैं परिवार के दैनन्दिन उत्तरदायित्व से मुक्ति पाकर भगवती सरस्वती की आराधना के लिये पर्याप्त समय निकाल पाता हूं।

अनेक भारतीय लिपियों के विशेषज्ञ और सरस्वतीभवन पुस्तकालय के वरिष्ठ सदस्य पं० श्रीजनार्दन शास्त्री पाण्डेय एवं मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन संस्था की वाराणसी शाखा के व्यवस्थापक श्रीनरेन्द्रकुमार जैन के परामर्श से इस ग्रन्थ के अनुवाद कार्य का श्रीगणेश किया गया था और भारतीय दर्शन एवं संगीत के प्रसिद्ध विद्वान् ठाकुर श्रीजयदेवसिंहजी ने इस अनुवाद को सराहा और साथ में अनुवाद को टिप्पणियों से सुसज्जित करने का बहुमूल्य परामर्श दिया था। हिन्दी के माने हुए विद्वान् श्रीकृष्णशंकर शुक्ल ने ग्रन्थ के पूरे हिन्दी अनुवाद को धैर्यपूर्वक सुनकर उसमें यथोचित संशोधन प्रस्तुत किये थे और सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के आगमशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान् श्रीरघुनाथ मिश्र ने सम्पूर्ण उपोद्घात को मनोयोगपूर्बक पढ़कर आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन सुझाये हैं। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के बौद्ध दर्शन विभाग के प्राध्यापक नवाचार्य श्रीलक्ष्मण त्रिवेदी, सरस्वतीभवन पुस्तकालय के मुद्रित विभाग के वरिष्ठ सदस्य श्रीजानकीप्रसाद शर्मा और पं० श्रीहरिवंश त्रिपाठी ने भी इस कार्य में यथोचित सहयोग किया है। गोयनका विश्वनाथ पुस्तकालय के अध्यक्ष श्रीदेवमणि याज्ञिक ने संबद्ध पुस्तकों के अभाव की प्रतीति कभी नहीं होने दी। इन सब महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन संस्था के अध्यक्ष श्रीसुन्दरलाल जैन के सहयोग से ही यह पुस्तक पाठकों तक पहुंच रही है। इसके त्वरित मुद्रण में काशी के महावीर प्रेस के व्यवस्थापक श्रीबाबूलाल जैन 'फागुल्ल' ने सराहनीय सहयोग किया है। इनके प्रति भी यह लेखक कृतज्ञता-ज्ञापन करता है। श्लोकार्ध-सूची और शब्द-सूची तैयार करने में सहायता करनेवाली अपनी पुत्री कु० करुणा द्विवेदी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

हमने यहाँ कुछ विषयों पर अपने विचार प्रकट करने की धृष्टता की है। उनकी साधुता-असाधुता का निर्णय तो मनीषीगण ही कर सकते हैं। स्खलन और त्रुटियाँ मनुष्य के स्वभाव के साथ लगी हुई हैं। भट्ट कुमारिल के शब्दों में 'समादधति सज्जनाः' कह कर हम इस उपोद्घात को पूरा करते हैं।

गीता जयन्ती, सं० २०३४
दि० २१-१२-७७

विद्वद्वशंवद—
व्रजवल्लभ द्विवेदी

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

द्वितीय संस्करण

इस ग्रन्थ का पहला संस्करण सन् १९७७ के बीतते-बीतते प्रकाशित हुआ था। यह प्रसन्नता की बात है कि अब १९८३ के बीतते-बीतते इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है। किसी परीक्षा का पाठ्यग्रन्थ न रहते हुए भी अथवा उपन्यास एवं कथा साहित्य जैसी मनोरंजक सामग्री के न रहने पर भी ६ वर्ष की स्वल्प अवधि में इसका यह दूसरा संस्करण प्रकाशक की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है, अपने आप में यह एक घटना है। इससे पाठकों की योग और अध्यात्म सम्बन्धी रुझान का पता चलता है। आशा है कि इस द्वितीय संस्करण का भी पाठक उसी उत्साह से स्वागत करेंगे।

इस ग्रन्थ को एक तरफ मध्यप्रदेश के एक बाबा का श्राप मिला है और दूसरी तरफ गणेशपुरी के सन्त स्वामी मुक्तानन्द जी महाराज का प्रसाद। दुःख के साथ लिखना पड़ रहा है कि अब वे स्थूल रूप में हमारे सामने नहीं रहे। निग्रह और अनुग्रह दोनों भगवान् भैरव के ही व्यापार हैं। गणेशपुरी आश्रम के एक वाक्य की ओर मैं पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। वह वाक्य है—परस्परदेवो भव। प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रतिपादित विश्वाहन्ता दृष्टि के विकास की कुञ्जी इस वाक्य में छिपी-सी प्रतीत होती है। इस विषय पर गहन मनन करने की आवश्यकता है।

इस ग्रन्थ के एक समालोचक का कहना है कि गांधीवादी दर्शन दिग्भ्रान्त नहीं है, देशवासी दिग्भ्रान्त हैं और उसके अनेक कारण हैं। कौन दिग्भ्रान्त है, इसका निर्णय पाठकों पर ही छोड़ा जा रहा है।

इस संस्करण में टिप्पणी आदि में यत्र-तत्र किये गये सामान्य संशोधनों के अतिरिक्त कोई विशेष परिवर्तन-परिवर्धन नहीं किये गये हैं और न उस प्रकार के सुझाव ही हमारे पास आये हैं। प्रबुद्ध पाठकों के द्वारा भेजे गये सुझावों का हम सदा स्वागत करेंगे और आवश्यकता के अनुसार तदनुरूप सामग्री का अगले संस्करणों में साभार समावेश करने का प्रयत्न करेंगे।

पौष कृष्ण ६, वि० २०४०
बड़ा दिन (२५-१२-८३)

विद्वद्वशंवद—
व्रजवल्लभ द्विवेदी

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

विज्ञानभैरवः

श्रीभैरवी[१] उवाच

श्रुतं देव मया सर्वं [२]रुद्रयामलसंभवम् ।
त्रिकभेदमशेषेण सारात्सारविभागशः ॥१॥
अद्यापि न निवृत्तो मे संशयः परमेश्वर ।

अन्वयार्था

हे देव, मया रुद्रतच्छक्तिसामरस्यात्मनो यामलात् संभूतं सर्वं त्रिकभेदम् अशेषेण सामस्त्येन सारात्सारविभागशः श्रुतम् । वेदादिशास्त्रेषु त्रिकशास्त्रं सारम्, तत्रापि सिद्धा-मालिनी-[1] उत्तरशास्त्राणि क्रमश उत्कृष्टानि सारात्सारपदाभिधेयानि विभागशो मया श्रुतानि । तथापि हे परमेश्वर ! नाद्यापि मे संशयः शान्तः । 'यामलादिषु भाषितम्' इति पाठे यामलादिषु शिवशक्तिसंघट्टनात्महेतुषु ब्रह्मविष्णुरुद्रभैरवादियामलेषु तदाख्येषु आगमेषु यत्किञ्चिदुक्तमित्यर्थः ॥१॥

रहस्यार्था

अनुबन्ध-चतुष्टय

शास्त्रीय ग्रन्थों के टीकाकारों की यह परम्परा रही है कि प्रारंभ में व्याख्येय ग्रन्थ के अनुबन्ध-चतुष्टय का स्पष्ट लेखा-जोखा रखा जाय । विषय, प्रयोजन, संबन्ध और अधिकारी ये अनुबन्ध-चतुष्टय कहलाते हैं । ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय क्या है ? इसके अध्ययन से किस

---

१. देवी—क० । २. यामलादिषु भाषितम्—ख० ।

1. तन्त्रालोक के टीकाकार जयरथ ने (१।१८; पृ० ४९) त्रिकशास्त्र को सिद्धा, नामक और मालिनी नाम के तीन खण्डों में विभक्त किया है । इनमें क्रिया-प्रधान तन्त्र को सिद्धा और ज्ञान-प्रधान तन्त्र को नामक बताया गया है । मालिनीमत में क्रिया और ज्ञान दोनों प्रतिपादित हैं । अभिनवगुप्त ने स्वयं "तत्सारं त्रिकशास्त्रं हि तत्सारं मालिनीमतम्" (१।१८) ऐसा कह कर इनमें मालिनीमत को प्रधानता दी है । क्षेमराज अपने विज्ञानोद्योत (पृ० ४) में सिद्धा, मालिनी और उत्तर यह नाम देकर इनका उत्तरोत्तर उत्कर्ष बताते हैं । नामक नाम का कोई तन्त्र हमारी दृष्टि में नहीं आया । क्षेमराज के 'उत्तर' नाम को देख कर ऐसी कल्पना करने की इच्छा होती है कि जयरथ के ग्रन्थ में 'नामक' न होकर 'वामक' पाठ होना चाहिये । वाम तन्त्र शिव के उत्तर मुख से उद्भूत माने जाते हैं । क्या 'वामक' नाम से वामकेश्वर तन्त्र का ग्रहण किया जाय ?

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

प्रयोजन की सिद्धि होगी ? इस शास्त्र के अध्ययन का अधिकारी कौन है ? ये बातें परस्पर एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं ? इनका संक्षिप्त विवरण दे दिया जाय तो पाठक को अपनी रुचि के शास्त्र का अध्ययन करने में सुविधा अवश्य होती है। इस तरह से अनुबन्ध-चतुष्टय का विश्लेषण करते हुए प्राचीन टीकाकार संक्षेप में प्रायः उन सभी बातों की चर्चा कर देते हैं, जिनकी कि विस्तार से चर्चा आधुनिक ग्रन्थ-संपादन पद्धति में प्रारंभ में भूमिका लिख कर की जाती है। प्रस्तुत संस्करण में भी प्रारंभ में उपोद्घात लिख कर इन बातों की विस्तार से चर्चा की जायेगी, किन्तु प्राचीन टीकाकारों की पद्धति के अनुसार यहाँ उन बातों को संक्षेप में बता देना भी आवश्यक प्रतीत होता है।

अन्य शास्त्रों की अपेक्षा आगमशास्त्र[1] या तन्त्रशास्त्र की यह विशेषता रही है कि यहाँ सृष्टि, स्थिति और संहार के अतिरिक्त तिरोधान और अनुग्रह भी भगवान् के कृत्य (कार्य) मान जाते हैं। इस तरह से प्रत्येक आगमिक या तान्त्रिक संप्रदाय अपने उपास्य परम तत्त्व को पंचकृत्यकारी मानता है। ईश्वर की तिरोधान शक्ति के कारण जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल बैठता है और वह सृष्टि, स्थिति, संहार के अर्थात् आवागमन के एक अटूट से चक्कर में पड़ जाता है। इस चक्कर से जीव ईश्वर का अनुग्रह होने पर ही निकल सकता है। ईश्वर के इस अनुग्रह को तन्त्रशास्त्र में 'शक्तिपात' के नाम से कहा गया है। ईश्वर का अनुग्रह, [2]शक्तिपात, अर्थात् कृपादृष्टि जिस जीव पर होती है, शास्त्रों के अध्ययन में उसकी रुचि जाग उठती है और अनायास ही उस पर गुरु की कृपा हो जाती है। [3]गुरु की कृपा से, शास्त्रों के अध्ययन से और अन्ततः निजी प्रयत्नों से जीव जब अपने

---

1. आगमशास्त्र और तन्त्रशास्त्र एक ही मूल उद्गम की दो धाराएँ हैं। इसके लिए लेखक का 'आगम आणि तन्त्रशास्त्र' शीर्षक निबन्ध देखना चाहिये।
2. साधक या शिष्य पर ईश्वर या गुरु की कृपा को शक्तिपात कहा जाता है। शैव, शाक्त और वैष्णव आगमों का यह एक पारिभाषिक शब्द है। पंचकृत्यकारी (सृष्टि, स्थिति,संहार, तिरोधान और अनुग्रह) प्रभु की अनुग्रह शक्ति का यह व्यापार है। ईश्वर या गुरु अपनी शक्ति का संचार साधक या शिष्य के हृदय में कर देता है, जिससे कि उसकी बुद्धि निर्मल होकर विवेकोन्मुख हो उठती है, स्वात्मस्वरूप की खोज में लग जाती है। अभिनवगुप्त ने शक्तिपात के लक्षण, भेद आदि के संबन्ध में मत-मतान्तरों की आलोचना करते हुए अपने विशाल ग्रन्थ तन्त्रालोक के तेरहवें आह्निक (भा० ८, पृ० १-२१४) में विस्तार से विचार किया है। लु० सं० उपोद्घात (पृ० १५५-१५७) भी देखिये।
3. "गुरुतः शास्त्रतः स्वतः" किरणागम के इस वचन को अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक (४।७८) में उद्धृत किया है। वहीं (४।७९) निशाटन नाम का एक अन्य ग्रन्थ भी उद्धृत है, जिसमें कि क्रमभेद से यही बात कही गई है—"त्रिप्रत्ययमिदं ज्ञानमात्मा शास्त्रं गुरोर्मुखम्"। महार्थमंजरीपरिमल (पृ०६) में भी यह प्रसंग आया है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, तो वह आवागमन से छुटकारा पा जाता है और उसके लिये ईश्वर की पंचकृत्यकारिता समाप्त हो जाती है।

आगम[1] या तन्त्रशास्त्र की अनेक शाखा-उपशाखाएँ हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ 'विज्ञानभैरव' कश्मीर के प्रत्यभिज्ञा या त्रिक संप्रदाय से संबद्ध माना जाता है। तन्त्रालोक में अभिनवगुप्त ने तन्त्रशास्त्र को चार कोटियों में विभक्त किया है—[2]अनुपाय, शाम्भवोपाय, शाक्तोपाय और आणवोपाय। प्रत्यभिज्ञा या त्रिक दर्शन को उन्होंने अनुपाय कोटि में रखा है। सिद्ध-साहित्य में प्रचलित 'सहज' शब्द को हम अनुपाय शब्द का पर्याय मान सकते हैं। अनुपाय पद्धति से जिस परम तत्त्व का ज्ञान प्राप्त होता है, किसी यौगिक पद्धति का सहारा लिये बिना वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। अनुपाय शब्द का जयरथ[3] ने 'अल्प उपाय' अर्थ किया है, क्योंकि पर्युदास स्थल में नञ् [4]अल्पार्थक माना जाता है जैसा कि 'अनुदरा कन्या' इस प्रयोग में 'अनुदरा' शब्द का अर्थ 'पतली कमर वाली' होता है। जिस यौगिक प्रक्रिया के सहारे इस अनुपाय पद्धति से परम तत्त्व तक पहुँचा जा सकता है, विज्ञानभैरव में उसी का विस्तार से बड़ी गंभीरता से विवेचन किया गया है। इस तरह प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय अनुपाय (सहज) योग है। अनुपाय दर्शन के द्वारा प्रतिपादित परम तत्त्व (विज्ञानभैरव) तक साधक को पहुँचा देना इसका प्रयोजन है। गुरु की कृपा, शास्त्र के अध्ययन और स्वयं अपनी प्रतिभा के सहारे परम तत्त्व के अन्वेषण में लगा हुआ व्यक्ति इस शास्त्र के अध्ययन का अधिकारी होगा और ये परस्पर प्रतिपाद्य-प्रतिपादक एवं प्रतिपत्ता के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे।

प्रश्नोत्तरतत्त्वनिर्णय

तन्त्रशास्त्र के प्रायः सभी ग्रन्थ प्रश्न-प्रतिवचन (उवाच) शैली में लिखे गये हैं। शैव और शाक्त तन्त्र शिव-पार्वती अथवा भैरव-भैरवी के संवाद अर्थात् प्रश्नोत्तर पद्धति में मिलते हैं। अद्वैतवादी शैव और शाक्त तन्त्रों में शिव और शक्ति का पृथक् अस्तित्व नहीं

1. आगम और तन्त्रशास्त्र के स्वरूप, शाखा-उपशाखा आदि के विषय में लेखक ने पूना की वेदशास्त्रोत्तेजक सभा के शताब्दी ग्रन्थ 'प्राचीन भारतीय विद्येचे पुनर्दर्शन' में प्रकाशित 'आगम आणि तन्त्रशास्त्र' शीर्षक निबन्ध में विस्तार से प्रकाश डाला है। लुप्तागमसंग्रह के उपोद्घात का पूर्वार्ध भी देखिये।
2. इन चारों उपायों के संबन्ध में उपोद्घात में विस्तार से विचार किया गया है।
3. "पर्युदासस्य 'अनुदरा कन्या' इतिवदल्पार्थत्वेऽपि भावात्। (तथा च) अनुपायत्वम् (इत्यस्य) अल्पोपायत्वमित्यर्थः" (तन्त्रा० वि० २।२; पृ० ३)।
4. "नञभावे विषेधे च स्वरूपार्थेऽप्यतिक्रमे। ईषदर्थे च सादृश्ये तद्विकारतदन्ययोः॥" मेदिनीकोश के इस श्लोक में आठ अर्थों में नञ् का प्रयोग बताया गया है। प्रस्तुत स्थल में ईषत् (अल्प) अर्थ में नञ् का प्रयोग हुआ है।
5. 'विज्ञानभैरव' पद की व्याख्या एवं विश्लेषण उपोद्घात में देखना चाहिये।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

माना जाता। प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रारंभिक श्लोकों में बहुत ही संक्षेप में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। इस स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब इनकी अलग से कोई सत्ता नहीं है, तब इनमें संवाद कैसे संभव है? क्योंकि संवाद तो परस्पर दो या अधिक व्यक्तियों का ही हो सकता है। इस प्रश्न का समाधान अद्वैतवादी तन्त्र-ग्रन्थों के टीकाकारों ने अपनी-अपनी शैली में किया है।

कविकुलगुरु कालिदास ने पार्वती और परमेश्वर को शब्द और अर्थ के समान परस्पर अनुस्यूत माना है (रघु० १।१)। महावैयाकरण भर्तृहरि ने कहा है कि शब्दब्रह्म ही अर्थ अर्थात् जगत् के रूप में परिणत होता है (वाक्य० १।१)। तन्त्रशास्त्र बताते हैं कि जब परब्रह्म शब्दब्रह्म और अर्थ के रूप में परिणत होता है तो उसका यह परिणाम ही शिव और शक्ति नाम से जाना जाता है। शिवपुराण की [1]वायवीय संहिता में बताया गया है—

शब्दजातमशेषं तु धत्ते शर्वस्य वल्लभा।
अर्थस्वरूपमखिलं धत्ते मुग्धेन्दुशेखरः॥

अर्थात् भगवान् शिव की शक्ति समस्त शब्दों का और भगवान् शिव समस्त अर्थों का स्वरूप धारण करते हैं।

शब्दब्रह्म ही क्रमशः परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी [2]वाणी के रूप में परिणत होता है और तदनुसार पर, सूक्ष्म, स्थूल अर्थों की अभिव्यक्ति होती है। परावस्था में शिव और शक्ति अर्थात् शब्द और अर्थ अभिन्न रूप से [3]स्त्यानावस्था में अवस्थित रहते हैं। पंचकृत्यों के संपादन में प्रवृत्त परमेश्वर इस अवस्था में निरन्तर अनुग्रहशील पराशक्ति से संचालित होकर स्वयं भी अनुग्रहस्वभाव का बन जाता है, तब [4]रुद्रयामल की समावेश

1. सौन्दर्यलहरी की व्याख्या अरुणामोदिनी (पृ० ३०) द्रष्टव्य (गणेश एण्ड कम्पनी, मद्रास, सन् १९५७ का संस्करण)।
2. प्रपंचसार, शारदातिलक प्रभृति ग्रन्थों के आधार पर लेखक ने 'आगम और तन्त्रशास्त्र की सृष्टिप्रक्रिया' नामक निबन्ध में 'भास्कराय-संमत सृष्टिप्रक्रिया' शीर्षक के अन्तर्गत इस विषय को विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया है।
3. 'स्त्यै ष्टयै शब्दसंघातयोः' (भ्वा० ९१०-९११) धातु से कर्ता अर्थ में क्त प्रत्यय होने पर 'स्त्यान' शब्द बनता है। हिम (बर्फ) दशा में जल जब संघातावस्था में रहता है, तो उसकी स्वाभाविक स्यन्दन क्रिया भी रुक जाती है। इसी तरह से शब्द और अर्थ की इस संघातावस्था में क्रिया-शक्ति स्तिमित रहती है, निष्पन्द रहती है। शब्द और अर्थ शिव और शक्ति से अभिन्न है, यह बताया जा चुका है। शिव और शक्ति की इसी निष्क्रिय (निष्पन्द) स्थिति को स्त्यानावस्था कहते हैं।
4. शैव और शाक्त अद्वैतवादी दार्शनिक प्रकाश शब्द को शिव का तथा विमर्श पद को शक्ति का वाचक मानते हैं। इन दोनों शब्दों का विवेचन नित्याषोडशिकार्णव के उपोद्घात (पृ० ८३) की एक टिप्पणी में किया गया है। शब्द और अर्थ की तरह, पार्वती

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

दशा का उन्मेष होता है, जो कि प्रकाश और विमर्श के नाम से शास्त्रों में व्यवहृत है। इस प्रकार पश्यन्ती अवस्था में शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से आविर्भाव होता है और मध्यमा एवं वैखरी अवस्था में आकर ये स्थूल रूप धारण कर लेते हैं।

परा शक्ति पर भैरव से अभिन्न है, किन्तु अनुग्रह व्यापार में प्रवृत्त होकर जब यह पश्यन्ती भूमिका में प्रवेश करती है, तो लोक के कल्याण के लिए यह स्वयं प्रश्नकर्ता के रूप में उपस्थित होती है। उसको अपनी परा भूमि का सदा अपने आप भान होता रहता है, किन्तु वह आन्तर या बाह्य इन्द्रियों का विषय नहीं है, इसलिये यह उस परा वाणी को सदा परोक्ष मानती है। वह परा भूमि पश्यन्ती आदि से पहले विद्यमान है, अतः उसका भूतकाल में निर्देश माना जाता है। उस परा भूमि में दिन, मास आदि का संबन्ध न होने से अत्यन्त परोक्ष भूत काल का, जैसे वह आज भी विद्यमान है, इस तरह से भान होता है। लोक में 'सुप्तोऽहं किल विललाप' (मैं जब सोया हुआ था, तब प्रलाप कर रहा था) इस तरह से वर्तमान काल में भूत काल का प्रयोग होता है, उसी तरह से यहाँ वर्तमान काल की अनुस्यूति रहते हुए भी अवस्था की भिन्नता के आधार पर 'उवाच' इस भूत काल को क्रिया का प्रयोग उचित ही माना जायगा। इसका अभिप्राय यह है कि लोक में गाढ़ी नींद से जाग उठने पर व्यक्ति को उस बीती अवस्था का स्मरण नहीं रहता, क्योंकि वह उसके जाग्रत् अनुभव का विषय नहीं रही है। बाद में दूसरे व्यक्ति के कहने से तथा पूर्व अवस्था में की गई विलाप, गान आदि क्रियाओं के कारण उत्पन्न अपने शरीर के कम्प, हर्ष आदि विकारों को देख कर यह जान पाता है कि सोये हुए मैंने ऐसा किया था। इन अनुभूति का सर्वथा अपलाप नहीं किया जा सकता। मद, स्वप्न, मूर्छा प्रभृति अवस्थाओं में किसी विशेष वस्तु का ज्ञान न होने से उसको परोक्ष अनुभूति मान लिया जाता है। परावस्था में तो वेद्य (जानने योग्य) विषय का सर्वथा अभाव ही रहता है। इन दोनों ही स्थितियों में विषय की परोक्षता तो समान ही है, किन्तु अन्तर यह है कि मद आदि अवस्थाओं में अज्ञान से आवृत (छिपा)

और परमेश्वर की तरह, प्रकाश और विमर्श की भी स्थिति यामल भाव में ही रहती है। ये सदा साथ रहते हैं। वस्तुतः शब्द-अर्थ, पार्वती-परमेश्वर और प्रकाश-विमर्श शब्द पर्यायवाची हैं। अर्धनारीश्वर रूप में भगवान् शिव जैसे सतत यामल भाव में रहते हैं, वैसे ही प्रारंभ में प्रकाश और विमर्श की स्थिति सामरस्य अवस्था मे रहती है। इसी को समावेश दशा भी कहते हैं। समावेश दशा में जीव में परिमित प्रमाता का भाव गौण हो जाता है और वह अपने को स्वतन्त्र, बोधस्वरूप समझने लगता है, किन्तु शिव और शक्ति का यह समावेश (सामरस्य) प्रपंच के उन्मेष के लिये होता है। जीव जिस तरह शिवभाव में समाविष्ट होता है, उसी तरह से शिव और शक्ति का यामल भाव भी प्रपंच के रूप में समाविष्ट हो जाता है, प्रपंच के रूप में दिखाई देने लगता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

होने से विषय का साक्षात्कार नहीं होता, परावस्था में तो [1]वेद्यवेदकभाव की सत्ता बनती ही नहीं।

इस विश्लेषण के आधार पर 'भैरवी उवाच' और 'भैरव उवाच' जैसे शास्त्र में व्यवहृत वाक्यों का यह अर्थ होता है कि परमशिव विश्व का कल्याण करने की दृष्टि से स्वयं ही विमर्श रूप में बदल कर अनुग्राह्य की योग्यता के अनुसार पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी वाणी के माध्यम से प्रश्न करते हैं और प्रकाश स्वरूप में अवस्थित होकर इसी पद्धति से वे प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। 'उवाच' पद यहाँ लिट् लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि यहाँ 'वच्मि' इस वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु शास्त्र तो सनातन हैं, अर्थात् इनकी संप्रदाय परम्परा तीनों कालों में अविच्छिन्न रूप से चलती रहती है, अतः साधारणतः यहाँ भूत काल की क्रिया का ही प्रयोग होता है। शास्त्रों में ऐसा अनेक स्थलों में देखा गया है कि जो प्रकरण बाद में आने वाला है, उसके लिए भी भविष्य काल की क्रिया का प्रयोग न होकर भूत काल की क्रिया का प्रयोग होता है[2]। महास्वच्छन्दतन्त्र के निम्न वचन से इस बात की पुष्टि होती है—

[3]गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः।
प्रश्नोत्तरपरैर्वाक्यैस्तन्त्रं समवतारयत्॥

अर्थात् स्वयं सदाशिव देव शिव और शक्ति के रूप में गुरु और शिष्य बनकर प्रश्न और प्रतिवचन के रूप में तन्त्रों की अवतारणा करते हैं।

ग्रन्थोपक्रम (तन्त्रावतार)

प्रस्तुत ग्रन्थ में 'श्रुतं देव' से लेकर 'छिन्धि संशयम्' पर्यन्त प्रथम सात श्लोकों में देवी अपने संशय को उपस्थित करती है और 'साधु साधु'से 'शिवः प्रिये' पर्यन्त चौदह श्लोकों में

---

1. अभी बताया गया है कि परावस्था में शब्द और अर्थ अभिन्न रूप से स्थानावस्था में रहते हैं। वाच्य और वाचक के भेद के अभाव में लोक-व्यवहार नहीं चल सकता। इसी बात को वाक्यपदीयकार ने कहा है—"न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते। अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते॥" (१।१२३)। अर्थात् बिना शब्द के किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। वस्तुमात्र का ज्ञान किसी न किसी शब्द से जुड़ा हुआ ही रहता है। इस तरह से परावस्था में जब वाच्यवाचकभाव की स्थिति नहीं बनती, तो उसके सहारे चलने वाले वेद्यवेदकभाव, यह वेद्य (जानने योग्य) है और यह वेदक (जानने वाला है) है, की भी स्थिति सुतरां नहीं बन सकती।
2. "अत एव तन्त्रराज उत्तरपटलेषु वक्ष्यमाणोऽप्यर्थः पूर्वपटलेषु प्रोक्त इति भूतार्थकपदेनैव तत्र तत्र निर्दिश्यते" (नि० से० १।१३)।
3. योगिनीहृदयदीपिका (पृ० २) में यह श्लोक उद्धृत है। मुद्रित स्वच्छन्दतन्त्र (८.३१-३२) में पाठभेद के साथ यह श्लोक मिलता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

शिव संक्षेप में उसका समाधान करते हैं। इसके बाद 'देवदेव' से 'ब्रूहि भैरव' पर्यन्त श्लोकों में देवी शिव द्वारा प्रतिपादित परमतत्त्व की प्राप्ति का उपाय पूछती है और शिव इसके उत्तर में आगे के ग्रन्थ में ११२ धारणाओं का वर्णन करते हैं। इन धारणाओं के अभ्यास की फल-श्रुति सुन कर 'इदं यदि वपुर्देव' इत्यादि दो श्लोकों से देवी पुनः कुछ प्रश्न उठाती है और आगे के ग्रन्थ में शिव उनका भी समाधान प्रस्तुत करते हैं। अन्त के दो श्लोकों में देवी पूरी तरह से अपने संशय की निवृत्ति की बात स्वीकार करते हुए इस समाधान के प्राप्त परितृप्ति (प्रसन्नता) का वर्णन करती हैं और शिव के साथ तन्मय हो जाती हैं। इस प्रकार प्रश्न-प्रतिवचनात्मक इस पूरे ग्रन्थ का तात्पर्य वैखरी प्रभृति परा पर्यन्त वाणी के माध्यम से विज्ञानभैरव के साथ साधक की समावेश दशा की उपलब्धि में है। अर्थात् परा देवी के प्रश्नों का समाधान हो जाने पर जिस तरह से वह शिव के साथ तन्मय हो गई, उसी तरह से प्रत्येक साधक विज्ञानभैरव स्वरूप परम तत्त्व के साथ तादात्म्य लाभ कर सकता है, जब कि वह परा-वस्था तक पहुँच कर इस शास्त्र के रहस्य को ठीक समझ लेता है। इसलिए इस शास्त्र का नाम भी यही रख दिया गया है।

इस शास्त्र के रचयिता स्वयं भैरव ही हैं। जब वे तिरोधान व्यापार में प्रवृत्त होते हैं तो सुख-दुःख, नील-पीत आदि नाना प्रकार के आन्तर और बाह्य विचित्र स्वरूपों और तदनुकूल चेष्टाओं से अपने स्वरूप को ढक लेते हैं और अनुग्रह व्यापार में प्रवृत्त होनेपर वे ही सूर्य से निकली किरणों की तरह अपने स्वरूप से बाहर निकले भक्त जनों पर अनुग्रह करने की दृष्टि से प्रश्नोत्तर शैली में शास्त्र की अवतारणा करते हैं।

'श्रुतं देव····परमेश्वर' इस श्लोक में विमर्शमयी भैरवी प्रकाशस्वरूप भैरव से पूछती है कि हे देव,[1] अर्थात् विश्व को प्रकाशित करने जैसी क्रीड़ा करने वाले स्वात्मस्वरूप भगवन्! समस्त रोगों को नष्ट करने वाले रुद्र और उसकी शक्ति के सामरस्य स्वरूप यामल से जिनकी उत्पत्ति हुई है,[2] ऐसे समस्त शास्त्रों को मैंने सुन लिया है। ये शास्त्र त्रिक अर्थात् परा, परा-परा और अपरा शक्ति के सारभूत शिव, शक्ति और नर (जीव) नामक तीनों तत्त्वों के भेद से

1. दिवादि गण में पठित 'दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु' इस धातु से 'पचाद्यच्' प्रत्यय होने पर देव शब्द बनता है। क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति और गति शब्दों के साम्प्रदायिक अर्थ महार्थमंजरीपरिमल (पृ० १७३) में मिलते हैं।

2. "अदृष्टविग्रहाच्छान्ताच्छिवात् परमकारणात्। ध्वनिरूपं विनिष्क्रान्तं शास्त्रं परम-दुर्लभम्॥" यह श्लोक विज्ञानभैरवोद्योत (पृ० ३) और स्वच्छन्दोद्योत (१।३; पृ० ६) में उद्धृत है। कुछ पाठ भेदों के साथ यह स्वच्छन्दतन्त्र (८।२७-२८), श्रीकण्ठीयसंहिता (स्वच्छन्दोद्योत, वहीं, पृ० १९) और पौष्करागम (श० र० सं०, पृ० ७) में उपलब्ध होता है। इन स्थलों में शास्त्रों की नादरूपता का प्रतिपादन मिलता है। इस विषय की विशद जानकारी के लिये लु० सं० उपोद्घात (पृ० ११२-११३) देखिये।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

ज्ञान, क्रिया आदि के प्राधान्य और अप्राधान्य का प्रतिपादन करने से अनेक भेदों में विभक्त हो जाते हैं। उन सबके सारभूत त्रिक शास्त्र को भी मैंने पूरी सावधानी से सुन लिया है, किन्तु मेरा संदेह अभी भी दूर नहीं हुआ है।

'यामलादिषु भाषितम्' इस पाठान्तर का अर्थ यह होगा कि शिव और शक्ति के सामरस्य से उत्पन्न हुए ब्रह्मयामल, विष्णुयामल, रुद्रयामल, भैरवयामल आदि में जो कुछ आपने कहा है, आपके साथ अभिन्नरूप से रहने के कारण वह सब मैंने पहले सुना ही है।

इस पूरे कथन का अभिप्राय यह है कि दर्पण में प्रतिबिम्बित वस्तु की जैसे अपने बिम्ब से भिन्न और अभिन्न दोनों तरह की प्रतीति होती है, उसी तरह से आन्तर रूप से एकता और बाह्य रूप से नर, शक्ति और शिव के रूप में भिन्नता का भी बोध होता है। इस भेदावस्था में असाधारण और साधारण रूप से यद्यपि मैंने इस विषय को आप से सुन लिया है, किन्तु अभी भी मेरा संदेह दूर नहीं हो रहा है, क्योंकि माया[1] प्रभृति के ढाचे में पड़कर मेरा स्वरूप और ज्ञान संकुचित हो गया है।

[2]वेदादिभ्यः परं शैवं शैवाद् वामं तु दक्षिणम्।
दक्षिणात् परतः कौलं कौलात् परतरं त्रिकम्॥

इस वचन के अनुसार वेद से श्रेष्ठ शैव शास्त्र, शैव से श्रेष्ठ वाम, वाम से श्रेष्ठ दक्षिण, दक्षिण से कौल और उससे भी श्रेष्ठतर त्रिक शास्त्र है। त्रिक शास्त्र में भी सिद्धा, मालिनी और उत्तर[3] शासन क्रमशः ज्ञान और उपदेश के प्रकर्ष के आधार पर उत्कृष्ट माने जाते हैं। 'सारात्सारविभागशः' इस पद का अभिप्राय यही है कि इन सब शास्त्रों को, जो कि एक से एक बढ़कर हैं, मैंने सुना है। त्रिक शास्त्र ही नहीं, उसमें भी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट सिद्धा, मालिनी और उत्तर शास्त्र को भी मैंने सुन लिया, किन्तु मेरा संशय अभी दूर नहीं हुआ है॥१॥

---

1. "सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः। अनन्तशक्तिश्च विभोर्विधिज्ञाः षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य॥" (वा० पु० १२।३३) इस श्लोक में शिव के सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, स्वतन्त्रता, अलुप्तशक्तिता और अनन्तशक्तिता—ये छः गुण गिनाये गये हैं। अद्वैत सिद्धान्त के अनुसार जीव शिव से अभिन्न है, किन्तु माया के कारण उसका स्वरूप संकुचित हो जाता है और इसके बाद कला, विद्या, राग, काल और नियति तत्त्वों के कारण क्रमशः उसकी सर्वकर्तृता, सर्वज्ञता, नित्यपरिपूर्णतृप्तिता, नित्यता और स्वतन्त्रता—ये पाँच शक्तियाँ संकुचित हो जाती हैं (द्रष्टव्य—सौ० सु० १. ३२-३९), अतः इन पाँच तत्त्वों को पंचकंचुक कहा जाता है। माया का भी इनमें समावेश कर कुछ आचार्य कंचुकों की संख्या छः मानते हैं।
2. परात्रिंशिका की व्याख्या (पृ० ९२) में अभिनवगुप्त ने भी इसी आशय का श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें कि त्रिकशास्त्र को सर्वोत्तम माना गया है।
3. उत्तर शब्द के स्पष्टीकरण के लिए पृ० १ की टिप्पणी द्रष्टव्य।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

किं रूपं तत्त्वतो देव शब्दराशिकलामयम्[1] ॥२॥
किं वा नवात्मभेदेन भैरवे भैरवाकृतौ ।
त्रिशिरोभेदभिन्नं वा किं वा शक्तित्रयात्मकम् ॥३॥
नादबिन्दुमयं वाऽपि किं चन्द्रार्धनिरोधिका:[2] ।
चक्रारूढमनच्कं वा किं वा शक्तिस्वरूपकम् ॥४॥

हे देव, भैरवाकृतौ भैरवभट्टारके तत्त्वदृष्ट्या किं रूपम् ? किमस्य बोधभैरवस्य शब्दराशिकलामयं स्वरूपम् ? किं वा नवतत्त्वात्मतया नववामादिशक्तिस्वरूपतया वा प्रथितं तत् ? त्रिशिरोभैरवरूपेण भिन्नं वा ? किं वा शक्तित्रयात्मकम् ? अथवा नाद-बिन्दुमयम् ? अर्ध चन्द्रनिरोधिकादिरूपं वा तत् ? चक्रारूढमनच्कं वा तस्य स्वरूपम् ? अथवा शक्तिस्वरूपमेव तद् भैरवस्वरूपमिति तत्सर्वं वद ॥२-४॥

यहाँ भगवती भैरवी पूर्व अभ्यस्त अनेक शास्त्रों के आधार पर निम्न विकल्पों की उद्भावना इस अभिप्राय से करती है कि अन्ततः परम तत्त्व के वास्तविक स्वरूप का सही ज्ञान प्राप्त हो सके । वह पूछती है कि उस अनुत्तर तत्त्व का वास्तव में स्वरूप क्या है ?

उसका पहला प्रश्न है कि भयानक आकृति वाले, संसार की घटना करने में समर्थ भैरव भट्टारक का, क्या अकार से ले कर क्षकार पर्यन्त शब्दराशि की कलाएँ—अनुत्तर[1], आनन्द, इच्छा प्रभृति विमर्श शक्तियाँ ही, जिन्होंने कि वाच्य और वाचक स्वरूप से जगत् के सारे विस्तार को अपने में समेट रखा है, वास्तविक स्वरूप है ? क्योंकि बोध-भैरव सदा विमर्श शक्ति से युक्त रहता है । अनुत्तर अकार प्रकाशात्मक शिव का और हकार विमर्शात्मक शक्ति का प्रतीक माना जाता है । इन्हीं के संयोग से 'अहम्' इस सामरस्य स्वरूप की निष्पत्ति होती है, जिसमें कि पाणिनि के[2] प्रत्याहारों की तरह समस्त वर्णों की स्थिति मानी गई है । इस

---

१. °त्मक°—ख० । २. °धकम्—ख० ।

1. शब्दब्रह्म की अनुत्तर प्रभृति विमर्श-शक्तियों का विकास-क्रम तन्त्रालोक तृतीय आह्निक, सौभाग्यसुधोदय प्रथम प्रपंच और परापंचाशिका प्रभृति ग्रन्थों में विस्तार से वर्णित है । इस विषय को शिवसूत्रविमर्शिनी के द्वितीय उन्मेष की ५२-५५ संख्या की टिप्पणियों में संक्षेप में समझाया गया है । वहाँ यह भी बताया गया है कि वाच्यवाचकभावमय षडध्व-स्वरूप सारा विश्व अनुत्तर तत्त्व अकार में ही निवास करता है ।

2. पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रारंभ में पठित 'अइउण्' प्रभृति चौदह शिवसूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है । इनसे अण्, अक्, अच् प्रभृति ४४ प्रत्याहारों की रचना की जाती है । इसकी विधि 'आदिरन्त्येन सहेता' इस पाणिनि सूत्र में बताई गई है । तदनुसार उक्त चौदह सूत्रों के अन्तिम हल् वर्ण के साथ उसके पहले के किसी वर्ण को पकड़ कर इन प्रत्याहारों की रचना की जाती है । यह उसके मध्य में पठित वर्णों का और स्वयं अपना भी बोधक होता है । जैसे कि अण् प्रत्याहार से मध्य में पठित इ

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

प्रश्न का सीधा अर्थ यह है कि क्या यह बोध-भैरव शब्दब्रह्म स्वरूप है ? पुराण प्रभृति शास्त्रों में बताया गया है—

द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च तत् ।
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥

अर्थात् शब्दब्रह्म और परब्रह्म के भेद से ब्रह्म दो प्रकार का होता है । शब्दब्रह्म में निष्णात व्यक्ति परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है[1] ।

महावैयाकरण भर्तृहरि ने अनादिनिधन अक्षर शब्दतत्त्व को ही ब्रह्म माना है । देवी के इस प्रश्न का अभिप्राय यह है कि क्या यही परम तत्त्व का वास्तविक स्वरूप है ?

देवी का दूसरा प्रश्न है—अथवा प्रकृति से लेकर शिव[2] पर्यन्त तत्त्वों के परामर्श से प्रत्यभिज्ञात तथा षडध्व में परिगणित नवात्म मन्त्रराज उसका स्वरूप है ? 'भैरवे भैरवाकृतौ किं वा नवात्मभेदेन' ऐसा अन्वय कर इस श्लोकार्ध का यह अर्थ भी किया जा सकता है कि क्या भयानक स्वरूप वाले भैरव की वामा प्रभृति नौ शक्तियों के रूप में यह परम तत्त्व अवस्थित है ? तन्त्रालोक में—

एकवीरो यामलोऽथ त्रिशक्तिश्चतुरात्मकः ।
पञ्चमूर्तिः षडात्माऽयं सप्तकोऽष्टकभूषितः ॥
नवात्मा दशदिक्छक्तिरेकादशकलात्मकः ।
द्वादशारमहाचक्रनायको भैरवस्त्विति ॥ (१।११०-१११)

उ वर्णों का और स्वयं अकार का भी बोध होता है । पाणिनि व्याकरण की इसी प्रत्याहार पद्धति के आधार पर अन्तिम वर्ण हकार और प्रथम वर्ण अकार को लेकर बनाये गये 'अह्' प्रत्याहार से स्वर-व्यंजनात्मक समस्त मातृका-चक्र (वर्णमाला) का बोध होता है । पाणिनि के प्रत्याहार से इस प्रत्याहार की विशेषता यह है कि पाणिनि के प्रत्याहार का अन्तिम वर्ण केवल प्रत्याहार बनाने के लिये होता है, वह किसी अक्षर का बोधक नहीं होता । इसके विपरीत यहाँ 'अह्' प्रत्याहार का अन्तिम वर्ण भी सार्थक है, इस प्रत्याहार से अनिवार्य रूप से विमर्श शक्ति के रूप में उसका भी बोध होता है ।

1. शब्दब्रह्म में निष्णात व्यक्ति पर ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर लेता है, इसकी प्रक्रिया श्लो० ३८–४२ की व्याख्या में तथा सात्वतसंहिता के हमारे उपोद्घात (पृ० ३८–३९) में भी देखिये ।
2. नेत्रतन्त्र में, जो कि प्राचीन तन्त्र-ग्रन्थों में मृत्युंजयभट्टारक के नाम से उद्धृत है, अमृतेश अथवा मृत्युंजय नामक मन्त्रराज की विस्तार से महिमा वर्णित है । शिव, सदाशिव, ईश्वर, विद्या, माया, काल, नियति प्रकृति और पुरुष नामक नौ तत्त्वों का इसमें समावेश (द्रष्टव्य—नेत्रतन्त्रोद्योत, भा० १, पृ० १३९) होने से इसको नवात्म मन्त्रराज कहते हैं । प्रस्तुत स्थल में इसी के संबन्ध में प्रश्न किया गया है कि क्या नेत्रतन्त्र में प्रतिपादित यह नवात्मक मन्त्रराज ही परम तत्त्व का प्रतीक है ? नवात्म-मन्त्रराज की षडध्वात्मकता का भी प्रतिपादन नेत्रतन्त्र में मिलता है ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

यहाँ भैरव के नवात्म स्वरूप की भी चर्चा की गई है।

तीसरा प्रश्न है—अथवा त्रिशिरोभैरव तन्त्र में निर्दिष्ट नर-शक्ति-शिवात्मक, मातृ-मान-मेयात्मक अथवा इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक समस्त तत्त्वत्रय परामर्श को अपने में समेटे हुए विशिष्ट मन्त्र के स्वरूप में वह विद्यमान है ?

चौथा प्रश्न है—अथवा नर-शक्ति-शिवात्मक तत्त्वत्रय की अधिष्ठात्री अपरा, परापरा और परा नामक तीन शक्तियों वाला यह है ?

पाँचवाँ प्रश्न है—अथवा समस्त मन्त्रसमूह में सामान्यतः मन्त्रवीर्य के रूप में जो अवस्थित है, वह विश्व के सभी वाच्यों में अभिन्न रूप से विद्यमान प्रकाशस्वरूप बिन्दु और समस्त वाचकों में अभिन्न रूप से विद्यमान विमर्शस्वरूप नाद उसका स्वरूप है ?

छठा प्रश्न है—अथवा इस बिन्दु और नाद के ही प्रपञ्चरूप अर्धचन्द्र, निरोधिका आदि उसके स्वरूप हैं ? सभी वाच्य पदार्थों में अभिन्न रूप से विद्यमान प्रकाशात्मक बिन्दु[1] जब नाद रूप में परिणत होता है, उस समय वाच्य की प्रधानता शान्त हो जाने पर अर्धचन्द्र की स्थिति होती है। इसके आगे वेद्य पदार्थ का कौटिल्य जब निकल जाता है, तब स्पष्ट रेखामय निरोधिका की स्थिति आती है। इसको निरोधिका इस लिए कहते हैं कि यह मित योगी को नाद में प्रवेश करने से रोक देती है और अमित योगी को भेद दशा में आने से रोकती है। 'निरोधिकाः' यहाँ बहुवचन 'आदि' के अर्थ में है। आदि शब्द से निरोधिका के बाद की नादान्त, शक्ति, व्यापिनी और समना नाम की नाद से ऊपर स्थित कलाओं का ग्रहण किया जाता है। जब नाद की शब्द से व्याप्ति शान्त होने लगती है, तब अत्यन्त सूक्ष्म ध्वनि वाले 'नादान्त' की स्थिति आती है। जब नाद पूर्णरूप से शान्त हो जाता है, उस अवस्था में आह्लादात्मक स्पर्श की निरन्तर अनुस्यूतता का उन्मेष 'शक्ति' कहलाता है। वही आह्लादात्मक स्पर्श जब देह से अवच्छिन्न (संयुक्त) न रहकर आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, तो 'व्यापिनी' कहलाता है। समस्त भाव और अभाव स्वरूप वेद्य विषयों की उपशान्ति हो जाने पर मनन अर्थात् चिन्तन के साधन बोध (विज्ञान) मात्र के बच रहने पर समना की स्थिति आती है। मन्त्रों की अर्धचन्द्र आदि कलाओं का यही रहस्य है। अर्थात् मन्त्रों की इन वीर्यात्मक कलाओं की सहायता से साधक उन उन स्थितियों में पहुँच जाता है।

इस तरह से मातृका, मन्त्र, मन्त्रवीर्य के रूप में विचार करने के उपरान्त ध्येय महामन्त्र के रूप में भी भगवान् के स्वरूप का परामर्श करने के अभिप्राय से सातवाँ प्रश्न किया जाता है कि क्या वह मूलाधार आदि स्थानों में षड्दल आदि स्वरूप वाले चक्रों में आरूढ है, अर्थात् उन उन चक्रों में विन्यस्त लिपि-संकेतों के रूप में विद्यमान कोई तत्त्व है ? 'चक्रारूढं' पद का दूसरा अर्थ भी किया जा सकता है कि क्या वह मूलाधार चक्र में स्थित

1. प्रणव की बारह कलाओं के रूप में बिन्दु, नाद, अर्धचन्द्र, निरोधिनी, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना, उन्मना प्रभृति की व्याख्या आगे की गई है। उपोद्घात में भी इस विषय पर विचार किया जायगा।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

कुण्डलिनी की आकृति का साढे तीन फेरे लगाये कोई तत्त्व है ? अथवा इसका यह अर्थ भी किया जा सकता है कि अकारादि हकारान्त वर्णचक्र पर आरूढ अहमात्मक स्फुरण रूप यह तत्त्व है ? अथवा क्या यह तत्त्व 'अनच्क' है, अर्थात् अच् = स्वर से रहित हकारात्मक प्राणकुण्डलिनी स्वरूप यह तत्त्व है ? अन्तिम आठवाँ प्रश्न है कि क्या यह उस सुस्पष्ट शक्ति के रूप में विद्यमान है, जो कि समस्त कौटिल्य को छोड़कर अवस्थित है ? इन सब विकल्पों में से भैरव का वास्तविक स्वरूप क्या है ? हे देव, उसे मुझे आप बताइये ॥२-४॥

परापरायाः सकलमपरायाश्च वा पुनः ।
पराया यदि तद्वत् स्यात् परत्वं तद्विरुध्यते ॥५॥
[1]नहि वर्णविभेदेन देहभेदेन ।
परत्वं निष्कलत्वेन सकलत्वे न तद्भवेत् ॥६॥

परापराया देव्याः, अपराया देव्याः, पराया देव्या वा सकलं स्वरूपमस्ति ? स्वातन्त्र्यशक्तिरेव हि परा, सैव क्रमं सृष्टुमिच्छती अपरा, सैव च क्रमरूपा सती परापरेति कथिता । अत्र परापराया अपरायाश्च स्वरूपं सकलं भवति । तदेव स्वरूपं यदि पराया अपि स्यात् तर्हि तस्याः परत्वं विरुध्येत । पराया हि स्वरूपं निष्कलं भवति । वर्णविभेदेन सितादिना अक्षररूपेण वा, देहभेदेन आकृतिविशेषेण वा, परायाः परत्वं प्रकृष्टत्वं न भवति, अपि तु कलानाशून्यत्वेनैव तन्निष्पद्यते, सकलत्वे तु तद्भवतीत्यसंभाव्यमेव ॥५-६॥

इस तरह से ध्यातव्य महामन्त्र और उसकी शक्ति के स्वरूप के विषय में प्रश्न करने के बाद देवी सर्वोत्तर अनुत्तर परा शक्ति के विषय में भी प्रश्न करती है कि परात्रिंशिका (पृ० १२३) प्रभृति ग्रन्थों में मन्त्रविशेष का ध्यान करने योग्य जो विशेष सकल स्वरूप बताया गया है, वह परापरा देवी का है, अपरा देवी का है, अथवा परा देवी का ? स्वातन्त्र्य शक्ति को ही परा कहा जाता है । वही जब क्रम की सृष्टि करना चाहती है तो परापरा और क्रमरूप होकर अपरा कहलाती है । जैसा कि तन्त्रालोक में बताया गया है—

स्वातन्त्र्यशक्तिः क्रमसंसिसृक्षा क्रमात्मता चेति विभोर्विभूतिः ।
तदेव देवीत्रयमन्तरास्तामनुत्तरं मे प्रथयत् स्वरूपम् ॥ (१।५)

अर्थात् स्वातन्त्र्यशक्ति, क्रमसंसिसृक्षा और क्रमात्मता के रूप में विद्यमान नर-शक्ति-शिवात्मक भगवान् की विभूतियां परा-परापरा-अपरात्मक स्वरूप धारण करती हैं । ये देवियाँ अपने अनुत्तर स्वरूप को सदा प्रकाशित करती हुई मेरी अन्तरात्मा में निवास करें ।

---

१. °न वा भ° –ख० ।

1. यह श्लोक स्वच्छन्दतन्त्र (भा० ३, प० ७, पृ० ३०८) की उद्योत टीका में क्षेमराज द्वारा उद्धृत है ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

इस परा भट्टारिका का यदि यह सकल स्वरूप माना जायगा तो उस अवस्था में इसमें परत्व नाम मात्र का (लाक्षणिक) रहेगा, वास्तविक नहीं, क्योंकि परापरा देवी का और अपरा देवी का जो सकल स्वरूप है, उससे यदि परा का लाक्षणिक तादात्म्य न मान कर वास्तविक कहा जायगा, तो उसमें परत्व कैसे आवेगा ? परा, परापरा और अपरा में परस्पर भेद ही मानना पड़ेगा। परा के स्वरूप से वेद्यराशि के रूप में स्वीकृत सकल स्वरूप विरुद्ध पड़ेगा, क्योंकि परा देवी का यह स्वभाव नहीं है। इस तरह से परा का परापरा या अपरा के साथ अभेद नहीं सिद्ध किया जा सकता। वर्णों को श्वेत आदि विशेषता के आधार पर अथवा अक्षरों की विशेषता के आधार पर या शरीर की सुर, नर, तिर्यक् के रूप में आकृति की विशेषता के कारण अथवा द्वादशान्त प्रभृति शरीर के विशेष स्थानों का सहारा लेने के कारण परत्व (प्रकृष्टत्व) नहीं होता, किन्तु निष्कलता अर्थात् कलना की शून्यता की अवस्था में ही वह निष्पन्न होता है। सकल अवस्था में यह प्रकृष्टता किसी भी तरह से नहीं प्राप्त हो सकती, अतः परावस्था को परापरा और अपरा अवस्था से भिन्न ही मानना उचित होगा। देवी पूँछती है कि क्या यह विचार-सरणि सही है ? ॥५-६॥

प्रसादं कुरु मे नाथ निःशेषं छिन्धि संशयम् ।

हे नाथ, मे मम प्रसादं कुरु प्रसाददृष्टिं ददस्व, निःशेषं समस्तं मम हृदि स्थितं संशयं छिन्धि शमय।

इस तरह से समस्त आगम शास्त्रों के हृदय को छूने वाले प्रश्नों के माध्यम से विचारणीय तत्त्वों को सामने लाने के बाद संविद्[1] देवी संपूर्ण विज्ञानभैरव रूप में अपना प्रवेश पाने की दृष्टि से कहती है कि हे नाथ, मेरे ऊपर आप अनुग्रह कीजिये; वाणी, शरीर और मन से एक होकर आप मेरे ऊपर कृपादृष्टि डालिये; माया, महामाया आदि के संसर्ग से प्राप्त कालुष्य को दूर कर अपने निर्मल स्वरूप को मुझे बताइये और मेरे इस आठ खण्ड (कोटि) वाले संशय को आप मिटा दीजिये। अभिप्राय यह है कि तत्त्व यह है या वह ? तत्त्व वह है या यह ? अथवा इन सबसे भिन्न है ? इस तरह के अनेक कोटि वाले संशय की सब अवस्थाओं

1. "प्राक् संवित् प्राणे परिणता" (अनेक स्थलों पर उद्धृत भट्ट कल्लट का वचन), "संविदेव भगवती स्वान्तःस्थितं जगद् बहिः प्रकाशयति" (ऋजु० पृ० २७) इत्यादि स्थलों में संवित् शब्द पराहन्ता (पूर्णाहन्ता) मयी स्वातन्त्र्य शक्ति का वाचक है। शाक्त मत में यही परम तत्त्व के रूप में मान्य है। लक्ष्मीतन्त्र (१४।५) में संवित् को लक्ष्मी का स्वच्छ, स्वच्छन्द स्वरूप बताया गया है। प्रस्तुत स्थल में संवित् शब्द का प्रयोग विमर्श शक्ति के लिये किया गया है। दार्शनिकों ने इस शब्द का प्रयोग विज्ञान अथवा ज्ञान सामान्य के अर्थ में भी किया है। क्रम दर्शन में पंचवाह पद की व्याख्या करते समय व्योमवामेश्वरी, खेचरी प्रभृति समष्टि शक्तियों को और अन्तःकरण, बहिःकारण के माध्यम से प्रवहमान व्यष्टि शक्तियो को संविद्देवीचक्र के रूप में मान्यता दी गई है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

को छोड़कर आप किसी एक निर्णीत वास्तविक स्वरूप को मुझे समझाइये कि स्वप्रकाश प्रमातृतत्त्व वस्तुतः क्या है ? इसकी प्राप्ति के लिए परावस्था की ओर उन्मुखता का त्याग करना पड़ता है या प्रमेय स्वरूप का ? अथवा समस्त प्रमाताओं के साथ अहमात्मक स्वात्मस्वरूप की भावना करनी पड़ती है ? इन सब प्रश्नों का समाधान मिलने पर ही समस्त जागतिक पदार्थों के स्वात्मस्वरूप से अतिरिक्त न होने के कारण अभेद-प्रतीति के आधार पर 'अहम्' इस स्वात्मस्वरूप में ही सारे जागतिक पदार्थों की विश्रान्ति हो जाने से यह सब मेरा ही स्वरूप है, इस तरह का निर्णय करने में मैं समर्थ हो सकूँगी ।।

श्रीभैरव उवाच

साधु साधु त्वया पृष्टं तन्त्रसारमिदं प्रिये ।।७।।
गूहनीयतमं भद्रे तथापि कथयामि ते ।

हे प्रिये, अत एव भद्रे कल्याणिनि, यत् त्वया तन्त्रसारं सर्वशास्त्रसारभूतम् इदं वस्तु पृष्टं तदतीव शोभनम् । प्रश्नचयस्यास्य परमेष्टत्वात् पुनरुक्त्या 'साधु साधु' इति निर्देशः । यत् त्वया तन्त्राणां सर्वशास्त्रनिचयानां सारं पृष्टं तद् अतिरहस्यत्वाद् गूहनीयतममपि ते योग्यायास्तव समक्षं कथयामि, यतो हि मे विश्वासो वर्तते यत् त्वं गूहनीयतममिदं वस्तु स्वात्मनि अभेदेन ध्यानार्थमेव पृच्छसि, न तु तस्य वाचा वैखर्या प्रकाशनार्थमिति भावः ।।७।।

'भैरवी उवाच' वाक्य की व्याख्या करते समय पहले बताया गया है कि स्वयं सदाशिव शिव और शक्ति के रूप में गुरु और शिष्य बनकर प्रश्न और प्रतिवचन की पद्धति से शास्त्रों की अवतारणा करते हैं । यद्यपि इन प्रश्नों के माध्यम से उठे संदेह को संविद्देवी स्वयं अपनी विचार शक्ति से ही दूर कर सकती है, प्रायः सभी लोगों के व्यवहार में इस प्रकार की स्थिति आती है कि वह स्वयं अपने मन में शंका उठाता है और स्वयं अपने ही उसका समाधान भी खोज लेता है, तथापि उक्त शास्त्रीय पद्धति के अनुसार स्वभाव-स्वरूपिणी देवी भैरवभाव को प्राप्त कर उक्त प्रश्नों का उत्तर देती है । अर्थात् इस तरह से अपने से अभिन्न संविद्देवी के शिष्य रूप में अवतरित हो तत्त्वविषयक प्रश्नों के पूछे जाने पर निर्णायक के पद पर बैठकर स्वयं परमेश्वर 'भैरव उवाच' इत्यादि से सिद्धान्त का उपदेश करते हैं ।

भैरवी ने जो कुछ पूछा, उसके लिये उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए भैरव कहते हैं कि हे प्रिये, परानन्द से प्राप्त होने वाली तृप्ति की प्रसिद्धि में तत्पर, अत एव सबका कल्याण करने वाली हे देवि, यह तुमने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं । इस तरह के प्रश्न भैरव को बहुत प्रिय हैं, अतः यहाँ 'साधु' शब्द की पुनरुक्ति (साधु साधु) की गई है । सब शास्त्रों की सारभूत यह बात अत्यन्त गोपनीय है । ऐसा होने पर भी इस गोपनीय रहस्य को तुम्हें मैं इसलिये बताता हूँ कि तुम में अनुत्तम पद में एकाकार (समाविष्ट) होने की उन्मुखता के कारण इस रहस्य को जानने की योग्यता विद्यमान है । इस रहस्य को बहुत छिपा कर रखना चाहिये । उसको अपने पेट में ही रखना चाहिये और उस पर विचार, ध्यान, मनन आदि चलाते रहना चाहिये ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

किसी दूसरे को वैखरी वाणी से नहीं सुनाना चाहिये। इसलिये मैं भी तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर पश्यन्ती और मध्यमा वाणी के माध्यम से ही दे रहा हूँ, वैखरी वाणी में न ह तुम भी ऐसा ही करोगी, इसी विश्वास पर तुमको यह सुना रहा हूँ, अन्यथा मैं न सुनाता ।।७।।

यत्किञ्चित् सकलं रूपं भैरवस्य प्रकीर्तितम् ।।८।।
तदसारतया देवि विज्ञेयं[1] शक्रजालवत् ।
मायास्वप्नोपमं चैव गन्धर्वनगरभ्रमम् ।।९।।
ध्यानार्थं भ्रान्तबुद्धीनां क्रियाडम्बरवर्तिनाम् ।
केवलं वर्णितं पुंसां विकल्पनिहतात्मनाम् ।।१०।।

हे देवि, भैरवस्य सकलं निष्कलं चेति द्विविधं रूपं शास्त्रेषु प्रकीर्तितं वर्णितम्। तत्र प्रसिद्धमेतत् सकलं जगद्रूपं नीलपीतघटपटादिनानावैचित्र्यात्मकं सर्वमसारतया अवस्तुतया गन्धर्वनगरभ्रमसदृशम् इन्द्रजालतुल्यं मायानिर्मितं स्वप्नावलोकितवस्तुसदृशं च असत्स्वरूपमेव मन्तव्यम्। भ्रान्तबुद्धीनाम् अप्रबुद्धमतीनाम् आडम्बरबहुलासु क्रियासु निरतानाम् 'अहं विष्णुं भजामि, अहं गणपतिं यजामीति स पुत्रवित्तादिकं मे दास्यति' इत्येवं विकल्पनिहतात्मनां पुंसां केवलं स्थूलध्यानयोगार्थमेवैतत् सकलं स्वरूपमित्यर्थः। सम्प्रति तावदियती योग्यता एषामुत्पद्यतामिति धिया तद्वर्णितम्, न तु तत्त्वबुभुत्सून् प्रति तदुक्तमिति भावः।।८-१०।।

भगवान् भैरव इस गोपनीय रहस्य को बताने से पहले हेय वस्तु को छोड़ने की तथा उपादेय वस्तु को ग्रहण करने की बात मन में बैठाते हैं। कि हे देवि, भैरव के सकल और निष्कल ये दो रूप शास्त्रों में बताये गये हैं। इनमें सकल नाम से प्रसिद्ध यह जगत् रूप अर्थ नील-पीत, घट-पट आदि नाना विचित्र रूपों में भासित होता है, वह सब इन्द्रजाल के समान माया से निर्मित और [1]गन्धर्व-नगर के भ्रम के समान, स्वप्न में देखी गई वस्तु के समान अस्थिर और असत्स्वरूप है। अर्थात् इन्द्रजाल, गन्धर्वनगर आदि की सत्ता जैसे भ्रम पर आधारित है, वैसे ही यह सकल स्वरूप भी भ्रम पर आधारित होने से ही असार है। इस तरह की भ्रान्त बुद्धि वाले, फल की आकांक्षा से नाना कर्मकाण्डों में रुचि रखने वाले, 'मैं विष्णु की पूजा करता हूँ, मैं गणपति की पूजा करता हूं, ये मुझे पुत्र, धन आदि देंगे' इस तरह के भाँति-भाँति के संकल्प-विकल्पों के कारण अपने वास्तविक स्वरूप से अपरिचित व्यक्तियों के लिये यह सकल स्वरूप उपदिष्ट है। इसका उपदेश इसलिये किया है कि निष्कल स्वरूप में प्रवेश पाने के लिये साधक को पहले सकल स्वरूप में ध्यान की योग्यता प्राप्त हो। सकल स्वरूप का यह उपदेश तत्त्व के जिज्ञासुओं के लिये नहीं है ।।८-१०।।

---

१. °यमिन्द्र°-ख० ।

1 इन्द्रजाल, गन्धर्वनगर, मृगमरीचिका, रज्जुसर्प, वेशोण्ड्रक प्रभृति शब्दों का प्रयोग दार्शनिक गण विभ्रमात्मक सृष्टि, भ्रम से पैदा होने वाले मिथ्या ज्ञान के लिये करते हैं।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

तत्त्वतो च नवात्माऽसौ शब्दराशिर्न भैरवः ।
न वासौ त्रिशिरा देवो न च शक्तित्रयात्मकः ॥११॥
नादबिन्दुमयो वापि न चन्द्रार्धनिरोधिकाः[1] ।
न चक्रक्रमसंभिन्नो न च शक्तिस्वरूपकः ॥१२॥

तत्त्वतो यथार्थतः, असौ भैरवो न नवात्मा न वा तत्त्वस्वरूपः, न वा वामादिनवशक्तिस्वरूपः । न शब्दराशिमयः । न चासौ त्रिशिरोभैरवः । न च शक्तित्रयात्मकः नरशक्तिशिवात्मा, इच्छाज्ञानक्रियाशक्तित्रयात्मा वा । न वा नादबिन्दुमयः शिवशक्तिस्वरूपः, नादः शक्तिः, बिन्दुश्च शिव इति । न वा अर्धचन्द्रनिरोधिकादिस्वरूपः । न च चक्रक्रमसंभिन्नः षट्चक्रादिभेदगः, तकारादिक्षकारान्तवर्णचक्रस्वरूपो वा । न वा कुण्डलिन्यादिशक्तिस्वरूपभाक् । वस्तुतस्तु स्वात्मभैरव एव परमार्थतोऽकथ्योऽपि यां काञ्चित् कल्पनामाश्रित्य उपदिदिक्षाविषयीकृतः सन् प्रश्नितनवात्मशब्दराश्याद्यष्टकस्वरूपो भवतीति भावः ॥११-१२॥

वास्तव में यह भैरव न तो नवात्मा, नव तत्त्वस्वरूप या वामादि नव शक्तिरूप है, न शब्दराशिस्वरूप है, न त्रिशिरोभैरव है, न नर-शक्ति-शिवात्मक या इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक शक्तित्रयस्वरूप ही है । यह न तो शिव-शक्तिस्वरूप, अर्थात् नाद[1] (शक्ति) और बिन्दु (शिव) के रूप में शब्द और अर्थ स्वरूप है, अथवा ज्ञान और क्रिया स्वरूप है और न प्रवण (ॐकार) की अर्धचन्द्र, निरोधिका आदि कलाएं ही उसका स्वरूप हैं । यह न तो षट्चक्रों का भेदन करके ही जाना जाता है, अथवा अकारादि क्षकारान्त वर्णचक्र में विद्यमान अहंस्वरूप ही है और न कुण्डलिनी आदि शक्ति के स्वरूप को धारण करने वाला है । परीक्षा करने पर ऊपर बताये गये नवात्म प्रभृति सभी स्वरूप उस बोधभैरव का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योंकि वह स्वात्मस्वरूप भैरव तो वस्तुतः अकथ्य है, अवर्णनीय है । उसको समझाने के लिये किसी न किसी कल्पना का सहारा लेना पड़ेगा । ऊपर वर्णित सभी स्वरूप इस तरह की कल्पनाओं के सहारे ही खड़े हैं । जैसा कि भट्ट उत्पल ने अपनी प्रत्यभिज्ञाकारिका में बताया है—

स्वातन्त्र्यामुक्तमात्मानं स्वातन्त्र्यादद्वयात्मनः ।
प्रभुरीशादिसंकल्पैर्निर्माय व्यवहारयेत् ॥ (१।५।१६)

इसका अभिप्राय यह है कि स्वातन्त्र्य अर्थात् अनन्यमुखप्रेक्षित्व (किसी भी कार्य को करते समय किसी भी तरह की सहायता के लिए किसी का भी मुंह न ताकना) आत्मा का सहज स्वभाव माना जाता है । अद्वयस्वभाव बोधभैरव अपने स्वातन्त्र्य के कारण अपने इस स्वभाव का परित्याग किये बिना ही मैं ईश्वर (भगवान्) या नित्य, विभु, स्वतन्त्र जीवात्मा

---

१. ०घकः—ख० ।

1. शिव और शक्ति के अर्थ में नाद और बिन्दु शब्दों के प्रयोग के विषय में उपोद्घात में सूक्ष्म विचार किया गया है ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

बनूं, इस तरह संकल्प अर्थात् अपनी विमर्श शक्ति के व्यापार से पूज्य-पूजक, ध्यातृ-ध्येय आदि स्वरूपों की कल्पना करके यह स्वरूप पूज्य है, ध्येय है और यह स्वरूप पूजक है, ध्याता है, इस तरह के नाना व्यवहारों की कल्पना करता रहता है।

इसी सिद्धान्त के आधार पर भैरव का कहना है कि ऊपर बताए गये सभी स्वरूप उस परम तत्त्व को समझाने के लिये की गई केवल कल्पनाएं हैं ॥११-१२॥

[1]अप्रबुद्धमतीनां हि [1]एता बालबिभीषिकाः ।
मातृमोदकवत् सर्वं प्रवृत्त्यर्थमुदाहृतम् ॥१३॥

अप्रबुद्धमतीनां मूढमतीनाम्, एता नवात्मादिरूपणाः, बालबिभीषिका मिथ्याभिनिवेशादिप्रशमाय। बालो हि बिभीषिकाभिर्लाल्यत एव स्वमात्रा। यथा बालानामवस्त्वभिनिवेशो मिथ्याबिभीषिकाभिरपास्यते, तथा सांसारिककर्मानुष्ठाननिरतानां विषग्रहग्रह एतैर्बिभीषिकाप्रकारैरिति भावः। अथ चौषधादिभक्षणार्थं मात्रा मोदकं वा शर्करां वा दास्यामीति बालो लाल्यते। यथा माता मोदकदानेन बालं सत्कर्मणि प्रवर्तयति, तद्वत् शास्त्रैरपि सिद्धिसाधनप्रदर्शनेन भगवदाराधने जनः प्रवर्त्यते क्रमशः परभैरवभावमासादयितुम् ॥१३॥

यदि ये सब स्वरूप कल्पना मात्र हैं, तो फिर उन शास्त्रों में ऊपर बताये गये स्वरूपों का वर्णन क्यों किया गया है ? इस प्रश्न के उत्तर में भैरव कहते हैं कि तीव्र शक्तिपात से जिनकी बुद्धि अच्छी तरह से पवित्र नहीं हुई है, अतः उक्त रूपों में से ही किसी एक रूपकी उपासना में जो उन्मुख हैं, ऐसे ही लोगों के लिये यह नवात्म प्रभृति की उपासना उनकी बुरी प्रवृत्तियों तथा नाना अभिनिवेशों की शान्ति के लिये बाल-बिभीषिका के रूप में विहित है। जैसे बच्चों की गलत जिद को झूठा डर दिखाकर माता शान्त कर देती है, उसी तरह सांसारिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे व्यक्तियों की विषयासक्ति विभिन्न शास्त्रों में प्रदर्शित इन उपायों से दूर की जाती है। जैसे माता बालक को लड्डू अथवा मिठाई देकर दवा खिलाती है, उसी तरह से भाँति-भाँति की सिद्धियों के लिये भाँति-भाँति के साधन बताकर मनुष्य को भगवान् की आराधना में लगाया जाता है, जिससे कि वह धीरे-धीरे परभैरव अवस्था तक पहुँच सके ॥१३॥

[2]दिक्कालकलनोन्मुक्ता [2]देशोद्देशाविशेषिणी ।
व्यपदेष्टुमशक्यैाऽसावकथ्या परमार्थतः ॥१४॥

---

१. चै०–ख० । २. °नातीता–ख० स्प० । ३. °क्या सा न–ख० ।

1. यह श्लोक महार्थमंजरी की परिमल टीका (पृ० २३) में उद्धृत है।

2. स्पन्दनिर्णय (पृ०२७) में इस श्लोक का 'दिक्कालकलनातीता' इतना अंश उद्धृत है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

[1]अन्तःस्वानुभवानन्दा विकल्पोन्मुक्तगोचरा ।
याऽवस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः ॥१५॥
तद्वपुस्तत्त्वतो ज्ञेयं विमलं विश्वपूरणम् ।

परभैरवस्यास्य परावस्था पूर्वापरादिदिक्षु वर्तमानादिकालेषु च कलनातीता, देशेन दूरासन्नादिना [2]उद्देशेन च इदन्तानिर्देश्येन न विद्यते विशेषो यस्यास्तादृशी देशाद्देशाविशेषिणी च विद्यते । अत एव परमार्थतो व्यपदेष्टुमुपदेष्टुमशक्या मध्यमा-जल्पाविषया, अभिधित्सागोचरत्वाभावादकथ्या वैखर्याऽप्यव्यावर्णनीया । अन्तःस्वानुभवानन्दा अन्तरिति पूर्णाहन्तायां स्वानुभवः स्वप्रकाश आनन्द एव रूपं यस्यास्तादृशी स्वप्रकाशैकस्वरूपा । विकल्पोन्मुक्तगोचरा निर्विकल्पपरमार्था च पूर्णस्वरूपस्य भैरवस्य या भरिताकाराऽवस्था भरितोऽशेषविश्वाभेदचमत्कारमय आकारः स्वरूपं यस्याः सा तादृशी, अहमिति विश्रान्तिमयी भैरवी, तदेव तत्त्वतः परमार्थतो विमलं स्वात्मभित्त्या-भासितजगदनाच्छादितं विश्वपूरणमशेषावभासकं वपुः स्वरूपं ज्ञेयम्, न त्वन्यदाकृत्यादि ॥१४–१५॥

यदि ऊपर बताया गया स्वरूप सकल है, तो उस निष्कल स्वरूप को भी आप बताइये, जिससे कि मेरा परा शक्ति संबन्धी संशय भी दूर हो सके ? देवी के इसी संशय को दूर करने के अभिप्राय से भैरव कहते हैं कि पर भैरव की यह परावस्था पूर्व-पश्चिम प्रभृति सभी दिशाओं में और वर्तमान आदि सभी कालों में कलना से शून्य है; दूर, आसन्न (निकट) आदि देश और इसका यह नाम है, इस तरह के उद्देश (व्यवहार) से इसमें किसी विशेषता का आधान नहीं हो पाता, देश और काल आदि विशेषणों से सीमित करके उसको बताया नहीं जा सकता । वस्तुतः इसके स्वरूप को समझा पाना इसलिये कठिन है कि न तो इसका मध्यमा वाणी में ही स्फुरण होता है और न वैखरी वाणी से ही इसका वर्णन किया जा सकता है । अर्थात् दिशा, काल, देश, नाम, रूप आदि से परिच्छिन्न न होने से इस परावस्था के स्वरूप को वाणी के माध्यम से समझा पाना बडा कठिन है । इसका अनुभव तो पूर्णाहन्ता का विकास होने पर अपने भीतर अपने आप प्रकाशित हो रहे आनन्द के रूप में होता है । इसका यह स्वरूप सभी तरह की कल्पनाओं से, नाम-रूप, क्षणिकता आदि उपाधियों से रहित होने से निर्विकल्प अत एव वास्तविक है । पूर्णस्वरूप बोध-भैरव की यह अवस्था सारे विश्व में अहमाकार में सर्वत्र भरी हुई है, व्याप्त है । वस्तुतः यही विमल (निर्मल), अर्थात् स्वात्मभित्ति में आभासित हो रहे जगत् के दोषों से अनाच्छादित (असंयुक्त) रह कर विश्व का पूरक, अर्थात् सारे जगत् का प्रकाशक, निष्कल स्वरूप उस परावस्था में प्रकट होता है । इससे भिन्न इसकी कोई आकृति नहीं मानी जाती ॥१४-१५॥

---

1. शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० ६३) में 'अन्तःस्वानु०' इत्यादि तीन पंक्तियाँ उद्धृत हैं ।
2. "तत्र नामधेयेन पदार्थमात्रस्याभिधानमुद्देशः" (न्या० भा० १।१।३) ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

एवंविधे परे तत्त्वे कः पूज्यः कश्च तृप्यति ॥१६॥

एवंविधे निष्कले परे तत्त्वेऽहमात्मनि परभैरवस्वरूपे सति कः पूज्यः कश्च तृप्यति ? कस्यचनान्यस्य पूज्यस्य तर्पणीयस्य चाभावात् पूज्यपूजकपूजानां तर्पकादीनां च चिदानन्दैकघनपरमार्थत्वात् सर्वमपि क्रियाडम्बरं व्यर्थमेवेति भावः ॥१६॥

इस प्रकार निष्कल परस्वरूप का विवेचन करने के उपरान्त पूर्व प्रतिपादित कर्मकाण्ड के आडम्बरों की व्यर्थता का यहाँ भैरव पुनः समर्थन करते हैं कि अहमात्मक परभैरव स्वरूप की इस निष्कलावस्था में कौन पूज्य होगा और उस पूजा से कौन तृप्त होने वाला है ? अर्थात् साधक के अपने स्वात्मस्वरूप से अतिरिक्त कोई पूजनीय और तर्पणीय तत्त्व नहीं है, क्योंकि पूज्य, पूजक और पूजा तथा तर्पक, तर्पणीय, तर्पण प्रभृति सभी स्वरूप परमार्थतः चिदानन्दघन परम तत्त्व की ही विभिन्न अवस्थाएँ हैं। इस स्थिति में कर्मकाण्ड का यह सारा आडम्बर व्यर्थ है ॥१६॥

एवंविधा भैरवस्य याऽवस्था परिगीयते ।
सा परा पररूपेण परा देवी प्रकीर्तिता ॥१७॥

एवंविधा उपरि वर्णितप्रकारा भैरवस्य या निष्कलस्वरूपा अवस्था परिगीयते शास्त्रेषु, सैषा पररूपेण परा प्रकृष्टा सती परा देवीति प्रकीर्तिता कथिता ॥१७॥

परा भट्टारिका संबन्धी संशय की पूर्णतः निवृत्ति के लिये भैरव अब उसके स्वरूप का स्पष्ट निरूपण करते हुए कहते हैं कि ऊपर वर्णित भैरव की जिस निष्कल अवस्था का शास्त्रों में गुणगान किया गया है, वस्तुतः वह भैरव से भिन्न नहीं है। यद्यपि कभी-कभी इनके स्वरूप का विश्लेषण करते समय इनमें परस्पर भेद का निरूपण भी किया जाता है, किन्तु यह वास्तविकता नहीं है। अतः बोध-भैरव के इस उत्कृष्ट निष्कल परस्वरूप से अभिन्न स्वरूप वाली यह परा देवी केवल नाम से ही परा नहीं है, किन्तु अपनी प्रकृष्टता के आधार पर भी परा कहलाती है ॥१७॥

[1]शक्तिशक्तिमतोर्यद्वैदभेदः सर्वदा[2] स्थितः ।
अतस्तद्धर्मधर्मित्वात् परा शक्तिः परात्मनः ॥१८॥

भैरवस्य इयमवस्था तस्य स्वरूपमेव। शक्तिस्वरूपा इयमवस्था शक्तिमतो भैरवादभिन्नैव। शक्तिः सामर्थ्यं विश्वनिर्माणकारि, तद् भैरवस्वरूपमेव। यतो हि शक्तिशक्तिमतोः सदा अभेदः स्वीक्रियते, अतः शक्तिमतो भैरवस्य संबन्धिभिः सर्वज्ञता-सर्वकर्तृता-सर्वात्मतादिभिर्धर्मैर्धर्मिणी परस्य चिदानन्दैकघनस्यात्मन इयं शक्तिः परेति प्रकीर्त्यते ॥१८॥

---

१. °स्मा°—ख० ने०। २. संव्यवस्थितः—ने०।

1. यह श्लोक नेत्रतन्त्र (भा० २, पृ० ४४ और २७३) की उद्योत टीका में क्षेमराज द्वारा उद्धृत है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

यहाँ शंका उठती है कि भैरव की ऊपर बताई गई यह अवस्था जब उसका स्वरूप ही है, काल आदि से परिच्छिन्न कोई दशाविशेष नहीं, तो ऐसी अवस्था में भैरव ही भैरवी कहलावेगा ? इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए भैरव कहते हैं कि यह बात सही है कि भैरव की यह परावस्था उसका स्वरूप ही है। शक्तिस्वरूप यह परावस्था शक्तिमान् भैरव से अभिन्न है। शक्ति सामर्थ्य को कहते हैं। यह सामर्थ्य सारे जगत् का निर्माण करने वाले भैरव का ही स्वरूप है। शक्ति और शक्तिमान् में सदा अभेद माना जाता है, अतः शक्तिमान् भैरव से संबद्ध सर्वज्ञता, सर्वकर्तृता, सर्वात्मता प्रभृति धर्मों से संवलित होने से धर्मिणी यह शक्ति चिदानन्दघनस्वरूप पर आत्मा (भैरव) से अभिन्न होने से परा (भैरवी) कहलाती है ॥१८॥

न[1] वह्नेर्दाहिका शक्तिर्व्यतिरिक्ता विभाव्यते ।
केवलं ज्ञानसत्तायां[1] प्रारम्भोऽयं प्रवेशने ॥१९॥

यथा वह्नेर्दाहिका शक्तिस्ततो व्यतिरिक्ता भिन्ना न विभाव्यते विचार्यापि नोपलभ्यते, तथेयं परा शक्तिरपि शक्तिमतो भैरवान्नैव कदाचिद् भिन्ना प्रतिभाति। केवलं ज्ञानसत्तायां वह्नि जिज्ञासोर्वह्निज्ञप्तौ यत् प्रवेशनं तत्र, अयमिति दाहशक्त्यात्मा वह्निस्वभावः प्रारम्भः, तन्मुखेन पाचकत्वाद्यनन्तशक्त्यात्मशक्तिमत्स्वरूपावगतेः। तथेयं परा शक्तिरपि भवति। तन्मुखेन हि भैरवसांमुख्यं स्यादिति भावः ॥१९॥

इस बात को दृष्टान्त देकर समझाते हैं कि जैसे आग से उसकी दाहिका शक्ति, जलाने की ताकत, विचार पूर्वक देखने पर भी कभी अलग नहीं होती, उसी तरह से यह परा शक्ति भी शक्तिमान् परभैरव से कभी जुदी नहीं दिखाई पड़ती। यह शक्ति तो शक्तिमान् की सत्ता की जानकारी और उसके वास्तविक स्वरूप में प्रवेश पाने के प्राथमिक उपाय के रूप में वर्णित है। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे यदि किसी को आग का स्वरूप जानने की इच्छा है तो वह उसकी दाह शक्ति के पास जाता है और सब से पहले उसकी जलाने की ताकत को पहचानता है, बाद में अग्नि के पाचकत्व आदि अनन्त व्यापारों को भी समझ लेता है, उसी तरह इस शक्ति के माध्यम से ही उस परभैरव के स्वरूप का ज्ञान कराने वाले मार्ग में प्रवेश पाया जा सकता है ॥१९॥

[2]शक्त्यवस्था[2]प्रविष्टस्य निर्विभागेन भावना ।
तदासौ शिवरूपी स्यात् शैवी मुखमिहोच्यते ॥२०॥

---

१. °याः—ई० । २. °स्थां—स्प० ।

1. इस श्लोक को अभिनवगुप्त ने ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी (भा० १, पृ० २८७) में उद्धृत किया है।

2. स्पन्दनिर्णय (पृ० ७२) और शिवस्तोत्रावली की व्याख्या (पृ० ६४) में क्षेमराज द्वारा यह पूरा श्लोक उद्धृत है। इसके अतिरिक्त इस श्लोक का "शैवी मुखमिहोच्यते" इतना अंश शिवस्तोत्रावलीव्याख्या (पृ० ११०), तन्त्रालोकविवेक (भा० १,

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

पराशक्तिरूपामवस्थां यदा प्रविशति वक्ष्यमाणोपायैः समाविशति उपदेश्योऽणुः, तदास्य निर्विभागेन भावना भवति, शक्तेः शिवावेशात्। तदा स लब्धशाक्तबलः प्रशस्ततमशिवस्वरूपो भवत्येव, यत् शिवस्येयं शैवी शक्तिः, मुखं प्रवेशोपायद्वारमिहागमेषूच्यते। यथा हि वक्त्रेणैवायमिति लभ्यते, तथा शक्त्यैव शिवोऽयमिति व्यपदेश इति भावः ॥२०॥

शक्ति के माध्यम से पर भैरव के स्वरूप का ज्ञान किस तरह से होता है, इस बात को उदाहरण देकर समझाया जा रहा है कि आगे बताए गए उपायों से यह उपदेश का पात्र जीव जब परा शक्ति स्वरूप अवस्था में प्रवेश पाता है, उसके साथ एकाकार हो जाता है, तब उसमें निर्विभाग भावना उत्पन्न होती है, अर्थात् शक्ति और शिव में उसकी विभाग-दृष्टि, भेद-दृष्टि लुप्त हो जाती है। उस समय शाक्त बल की उपलब्धि के कारण साधक शिव-स्वरूप हो जाता है, क्योंकि आगमों का कहना है कि शिव की यह शैवी शक्ति शिव के उस परम सुन्दर स्वरूप में प्रवेश पाने का द्वार है। जैसे मुंह देखने से किसी व्यक्ति की पहचान होती है, उसी तरह शक्ति को देखकर अर्थात् परा शक्ति को जानकर उसके माध्यम से शिव को पहचाना जाता है। इसलिए यह शैवी शक्ति शिव का मुख कहलाती है। इस शक्ति के बिना शिव में नाम, धाम आदि की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसा कि वामकेश्वरतन्त्र (नित्याषोडशिकार्णव) में कहा गया है—

शक्त्या विना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते (४।७)।

इस पूरे ग्रन्थ का अभिप्राय यह है कि परा शक्ति की सहायता से ही व्यक्ति शक्ति और शिव में अभिन्नता देख पाता है कि वस्तुतः इनका स्वरूप एक ही है। जब यह अभेद-बोध जाग उठता है, तब परावस्था ही बच रहती है, शिव और शक्ति उसी में विलीन हो जाते हैं। इस स्थिति को यहाँ बोध(विज्ञान)भैरव दशा कहा गया है ॥२०॥

[1]यथाऽऽलोकेन दीपस्य किरणैर्भास्करस्य च[1]।
ज्ञायते दिग्विभागादि तद्वच्छक्त्या शिवः[2] प्रिये[3] ॥२१॥

---

१. वा—ख० स्व० त०। २. °वस्य च—ख०। ३. श्रितः—स्व०।

आ० १, पृ० ७, ११५; भा० २, आ० ३, पृ० १७१, १८८; भा० ४, आ० ६, पृ० २०३; भा० ११, अ० २९, पृ० १६३), स्पन्दकारिकाविवृति (पृ० ५४), नेत्रतन्त्रोद्योत (भा० १, पृ० २०, १९२), ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी (भा० १, पृ० २८७), स्वच्छन्दोद्योत (भा० २, प० ४, पृ० १८७; भा० ५B, प० १०, पृ० ५३४), महार्थमंजरीपरिमल (पृ० ९६) में देखा जाता है।

1. यह श्लोक स्वच्छन्दतन्त्र (भा० २, प० ४, पृ० २१२) की टीका में क्षेमराज द्वारा तथा तन्त्रालोकविवेक (भा० १, आ० १, पृ० २२९) में जयरथ द्वारा उद्धृत है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

हे प्रिये, यथा दीपस्य शिखात्मन आलोकेन प्रकाशेन, भास्करस्य च किरणैः मरीचिभिरेवात्मीयैः, दिग्विभागसंनिवेशादि ज्ञायते, तद्वत् स्फुरत्तारूपया स्वशक्त्यैव शिवः स्वात्मा ज्ञायते प्रत्यभिज्ञायते ॥२१॥

इसी विषय को दो अन्य स्पष्ट उदाहरणों की सहायता से समझाया जाता है—हे प्रिये, जैसे दीपक की अपनी लौ के प्रकाश से और सूर्य की ही किरणों से सारी दिशाएँ और उनमें विद्यमान सभी वस्तुएँ जानी जाती हैं, उसी तरह से स्फुरत्ता[1] स्वरूप अपनी शक्ति से ही स्वात्मस्वरूप शिव का लाभ, अवभास अर्थात् प्रत्यभिज्ञा (पहचान) हो जाती है। इसका अभिप्रायः यह है कि जैसे दीपक की लौ दीपक से भिन्न नहीं है, सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्न नहीं हैं, उसी तरह शक्ति भी शिव से भिन्न नहीं है। दीपक की लौ से और सूर्य की किरणों से जैसे दिग्विभाग (भिन्न-भिन्न दिशा) आदि का ज्ञान होता है, उसी तरह से शक्ति की सहायता से इस जागतिक प्रपंच का ज्ञान होता है। जैसे दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की और सूर्य के लिए दूसरे सूर्य की आवश्यकता नहीं रहती, किन्तु अपनी ही लौ और अपनी ही किरणों से जैसे ये भासित होते हैं, उसी तरह से अपनी इस शक्ति की सहायता से ही अपना यह स्वरूप पहचान लिया जाता है ॥२१॥

श्रीभैरवी[1] उवाच

देवदेव त्रिशूलाङ्क कपालकृतभूषण।
दिग्देशकालशून्या च व्यपदेशविवर्जिता ॥२२॥
या[2]वस्था भरिताकारा भैरवस्योपलभ्यते।
कैरुपायैर्मुखं तस्य[3] परा देवी कथं भवेत् ॥
यथा सम्यगहं वेद्मि तथा मे[4] ब्रूहि भैरव ॥२३॥

---

१. °देवी—क०। २. शक्तिर्भ°—ख०। ३. °स्याः—ख०। ४. ब्रूहि मम प्रभो—ख०।

1. बीज से जैसे अंकुर स्फुरित होता है, उसी तरह से शिव से यह सारा जगत् निकलता है। बीज मिट्टी-पानी आदि सहकारी कारणों का संयोग होने पर ही प्रस्फुटित होता है। सहकारी कारणों के सम्पर्क में आने के साथ ही बीज में स्पन्दन होने लगता है और वह अंकुर के रूप में परिणत हो जाता है। किन्तु शिव को किसी सहकारी कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वेच्छा से जब उसमें स्पन्दन होने लगता है, तो वह अपनी इस स्पन्द शक्ति के माध्यम से जगत् के रूप में परिणत होता है। इसी व्यापार को स्फुरत्ता कहते हैं। यह स्फुरत्ता जैसे शिव को परिमित प्रमाता बना देती है, उसी तरह से स्वात्मस्वरूप की प्रत्यभिज्ञा भी इस स्फुरत्ता शक्ति से ही निष्पन्न होती है। "सा स्फुरत्ता महासत्ता" (१.५.१४) इस प्रत्यभिज्ञाकारिका में स्फुरत्ता को ही महासत्ता, स्पन्दतत्त्व आदि नामों से जाना गया है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

एवं परास्वरूपे निर्णीते तदुपलब्ध्युपायजिज्ञासया श्रीदेव्युवाच—हे देवदेव देवानां ब्रह्माद्यनाश्रितान्तानां देव स्वामिन्, त्रिशूलाङ्क स्वातन्त्र्यशक्तिस्फारितेच्छाद्यरात्रयात्मकत्रिशूलधारिन्, कपालकृतभूषण समस्तवाच्यवाचकात्मकजगत्खण्डरूपकपालैश्चैतन्यस्वातन्त्र्याभिव्यञ्जकत्वात् कृतभूषण भ्राजमानानाच्छादितस्वरूप ! भैरवस्य 'दिक्काल' (श्लो० १४) इत्यादिनाऽनुपदमुपदिष्टा दिग्देशकालशून्या व्यपदेशविवर्जिता भरिताकारा या अवस्था उपलभ्यते, सा परा देवी कथं ज्ञाता भवेत् ? कैश्चोपायैः सा तस्य भैरवस्य 'शैवी मुखम्' (श्लो० २०) इत्यत्र प्रतिपादितं मुखं भवेत् ? उपायैरिति बहुवचनमुपलब्धुरणोः प्राणदेहबुद्धिशून्याश्रयोच्चारकरणध्यानवर्णस्थानकल्पनाभेदात्, सार्वात्म्यभावनादिशुद्धविकल्पनानात्वात्, अविकल्पोपायवैचित्र्याच्च आणव-शाक्त-शाम्भवोपायनानात्वं कटाक्षयति । हे भैरव, एतत्सर्वं यथा अहं सम्यक् प्रकारेण जानामि तथा मे वद ॥२२-२३॥

इस तरह से परा देवी के स्वरूप का निर्णय हो जाने पर श्रीदेवी उस स्वरूप की प्राप्ति के उपाय को जानने के अभिप्राय से पूछती है—हे देवदेव ! ब्रह्मा से लेकर अनाश्रित पर्यन्त सभी देवताओं के स्वामी, हे त्रिशूलाङ्क ! स्वातन्त्र्य शक्ति के विस्फार (विस्तार) स्वरूप इच्छा, ज्ञान और क्रिया—इन तीन शक्तियों के फलक वाले त्रिशूल को धारण करने वाले, हे कपालकृतभूषण ! समस्त वाच्यवाचकात्मक जगत्खण्ड रूप कपाल में चैतन्य और स्वातन्त्र्य की अभिव्यक्ति करने वाले अत एव सर्वत्र प्रकाशमान, निरावरण स्वरूप वाले हे खप्परधारी भैरव ! पूर्व पश्चिम आदि दिशा, दूर-आसन्न (पास) आदि देश, वर्तमान प्रभृति काल के परिच्छेद (इयत्ता) से रहित, नाम-रूप आदि से असंस्पृष्ट, परिपूर्ण स्वरूप वाली भैरव की जो अवस्था उपलब्ध होती है, जिसका कि वर्णन 'दिक्काल' (श्लो० १४) इत्यादि के द्वारा पहले भी किया जा चुका है, वह परा देवी कैसे जानी जा सकती है ? और किन उपायों से वह 'शैवी मुखम्' (श्लो० २०) इत्यादि से प्रतिपादित शिवावस्था में प्रवेश का द्वार बन सकती है ? उसका दर्शन किन उपायों से किया जा सकता है ? इस बात को आप विस्तार से समझावें । उपाय शब्द में बहुवचन इस अभिप्राय से लगाया गया है कि अपने स्वरूप की उपलब्धि में लगा जीव प्राण, देह, बुद्धि और शून्य में उच्चार, करण, ध्यान, वर्ण और [1]स्थानकल्पना के माध्यम से आणव उपाय का, सार्वात्म्य भावना प्रभृति शुद्ध विकल्पों के सहारे शाक्त उपाय का और निर्विकल्पात्मक नाना प्रकार के शाम्भव उपाय का सहारा लेकर अपने सही स्वरूप को पहचान सके । देवी के प्रश्न का अभिप्राय यह है कि जिन उपायों का सहारा लेकर मैं परा देवी और बोध(विज्ञान)भैरव के स्वरूप को ठीक से समझ सकूँ, उनको आप विस्तार से मुझे बताइये ॥२२-२३॥

---

1. इन पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या उपोद्घात में 'त्रिविध उपाय और समावेश' शीर्षक के अन्तर्गत देखनी चाहिये ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

[धारणा–१]

श्रीभैरव उवाच

[1]ऊर्ध्वे प्राणो ह्यधो जीवो विसर्गात्मा परोच्चरेत् ।
उत्पत्तिद्वितयस्थाने भरणाद् भरिता[1] स्थितिः ॥२४॥

योऽयमूर्ध्वं इति हृदो द्वादशान्तं यावद् वहन् प्राणः, यश्चाधो जीवो द्वादशान्ताद् हृदन्तमपानः, एषा परा देवी उच्चरेत् सततं स्वयमुच्चरन्ती स्थिता। कीदृशी ? विसर्गात्मा विसर्गोऽन्तर्बहिर्भावकरणरूपो विमर्श आत्मा यस्याः सा अप्राणाद्यशाक्त-स्पन्दोन्मेषा, तदाच्छुरणेन विना नियतप्राणप्रवाहायोगात्। यत एवमत उत्पत्तिद्वितयस्य बाह्याभ्यन्तरोत्पादद्वयस्य यत् स्थानं हृद् द्वादशान्तश्च, तत्र भरणादिति नित्योन्मिष-दाद्यस्फुरत्तात्मभैरवीयशक्त्युपलक्षणात्, भरिता स्थितिः भैरवस्वरूपाभिव्यक्तिर्भवति।

अथवा ऊर्ध्वे द्वादशान्ते प्राणः प्राणनरूपो जीवनाख्यश्चित्तवृत्तिविशेषः संस्थाप्यः। अधश्च हृदि हृदयस्थाने जीवोऽपानः, जीव्यतेऽनेनेति जीवः, भक्षणपानादेरधोमार्गप्रस-रणाज्जीव इत्युच्यते तदुपाधिमान्, अत एव जीव इति। विसर्गात्मा अन्तर्बहिर्भावकरण-रूप आत्मा यस्य। तेनापि परैव उच्चारमायाति अहमित्यन्तश्चक्रारूढा, एतयोर्द्वयो-र्विभेदापत्त्या अहमिति प्रकाशनात्। उत्पत्तौ द्वादशान्ते द्वितीये हृदि च धारणात्। तत्र स्थित्या भरितस्थितिः स्यादेवेति सर्वोपाधिविस्मरणादहमिति विमर्शवान् स्यादिति भावः ॥२४॥

इस तरह से देवी के द्वारा पूछे गये परा देवी के स्वरूप को पहचानने के लिए उपाय के रूप में क्रमशः एक के बाद दूसरी ११२ धारणाओं का निरूपण करते हुए भगवान् भैरव कहते हैं––ऊपर हृदय से द्वादशान्त[2] तक जाने वाला प्राण और नीचे

---

१. °त°–ख० त०।

1. तन्त्रालोकविवेक (भा० १. आ० १, पृ० १४३) में इस श्लोक का 'भरणाद् भरितस्थितिः' इतना अंश मिलता है।

2. प्राण और अपान की गति जिस स्थान पर जाकर रुक जाती है, उसको द्वादशान्त कहते हैं। बाह्य और आन्तर, शिव द्वादशान्त और शक्ति द्वादशान्त के भेद से इसकी कई स्थानों में स्थिति मानी गई है। प्राण और अपान के विसर्ग और पूरण व्यापार के द्वारा प्राणी का शरीर आप्यायित होता रहता है। ४९ वें श्लोक में द्वादशान्त पद का अर्थ शून्यातिशून्य मध्यधाम, अर्थात् सुषुम्ना नाडी किया गया है। तन्त्रालोक (५।७१) में सभी नाडियों के अग्रभाग में द्वादशान्त की स्थिति मानी गई है। विभिन्न श्लोकों की व्याख्या में इन शब्दों की चर्चा आई है। उपोद्घात में भी इन पर विचार किया जायगा।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

द्वादशान्त से हृदय तक आने वाला जीव नामक अपान, यह परा देवी का उच्चारण है, स्पन्दन है। परा देवी ही स्वयं इसका निरन्तर उच्चारण करती रहती है, अर्थात् प्राण और अपान के रूप में स्पन्दित होती रहती है। यह परा देवी विसर्ग-स्वभाव है। अर्थात् आन्तर और बाह्य भावों की सृष्टि करना ही इसका स्वरूप है। यह परा देवी "अबिन्दुमविसर्गं च" (८८ श्लो०) इत्यादि कारिका में आगे वर्णित होने वाले अशाक्त स्पन्द अर्थात् शैव सृष्टि के प्रथम स्पन्द अकार से उन्मिषित होती है, स्वरूप-लाभ करती है। क्योंकि उससे जब तक इसका संपर्क नहीं होता, तब तक प्राण का प्रवाह नियमित रूप से नहीं चल सकता। "प्राणापानमयः प्राणो विसर्गापूरणं प्रति" (७।२५) इत्यादि स्थल में स्वच्छन्दतन्त्र में इसी बात को विस्तार से समझाया गया है। इस स्थिति में बाह्य और आन्तर विषय प्राण और अपान की सृष्टि के स्थान हृदय और द्वादशान्त में नित्य उन्मिषित हो रही प्रथम स्फुरत्तास्वरूप भैरव की शक्ति की भावना करने से योगी में भैरव स्वभाव की अभिव्यक्ति हो जाती है, उसका भैरव स्वरूप प्रकट हो जाता है।

अथवा ऊपर द्वादशान्त में प्राण की स्थापना करनी चाहिये, जो कि प्राणन रूप अर्थात् जीवन रूप चित्त की एक वृत्ति है। नीचे हृदय में जीव उपाधि वाले अपान को स्थापित करना चाहिये। इसको जीव इसलिए कहा जाता है कि अपान वायु खाई गई अथवा पी गई वस्तु को नीचे के मार्ग में ले जाता है। इसी उपाधि के कारण इसको जीव कहते हैं। अन्दर आना और बाहर जाना जिसका स्वरूप है, स्वभाव है, प्राण वृत्ति का यह स्वाभाविक व्यापार ही परा शक्ति का उच्चारण, स्पन्दन है, जो कि शरीर के भीतर निरन्तर चल रहे 'अहम्' चक्र में अपना स्थान बनाए हुए है। उक्त दोनों स्थितियों का जब अलग-अलग चिन्तन होता है, तभी 'अहम्' तत्त्व प्रकाशित होता है, उत्पन्न होता है। वह द्वादशान्त और हृदय में अवस्थित रहता है। इस स्थिति के कारण साधक को भरित (भरी-पूरी = सम्पूर्ण स्वरूप लाभ की) स्थिति प्राप्त हो जाती है। अर्थात् सभी तरह की उपाधियों का विस्मरण हो जाने से 'अहम्' यह विमर्श, अर्थात् 'मैं ही भैरव हूँ' इस तरह की प्रत्यभिज्ञा निश्चित रूप से हो जाती है।

ऊपर प्रथम अनुच्छेद में बताये गये अर्थ के अतिरिक्त शिवोपाध्याय ने इस श्लोक के पाँच अन्य अर्थ भी किये हैं, जो कि क्रमशः इस प्रकार हैं—

ऊपर अर्थात् सभी इन्द्रियों के प्रसार के मार्ग में प्राण वायु विषयों का आप्यायक है, यह सूक्ष्म प्राण के रूप में निरन्तर स्पन्दन करता रहता है और बाह्य विषयों का बोध कराता है। नीचे जीव इन सभी विषयों में अपान के रूप में प्रविष्ट होता है। इन दोनों स्थितियों में परा शक्ति ही निरन्तर प्रकाशित होती रहती है। इस लिये ग्राह्य की उत्पत्ति की जगह हृदय और ग्राहक की उत्पत्ति के स्थान द्वादशान्त में, जहाँ कि उसका प्रमेय से सम्पर्क होता है, शक्ति की भरित अवस्था का ध्यान करने पर साधक भैरव स्वरूप हो जाता है।

ऊपर, जहाँ कि प्राण और अपान का उन्मेष होता है, समस्त वाचक शब्दों का अनुप्राणक अकार रहता है और नीचे, सबके अन्त में जीव अर्थात् सकार की स्थिति रहती है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

इस तरह से प्राण और जीव पद से यहाँ अकारादि सकारान्त मातृका के वर्णों का बोध होता है। विसर्ग स्वभाव के अपने एक भाग में हकार कला को धारण करने वाली नाद रूपा यह परा देवी मातृका चक्र के क्रम से समस्त वाच्य-वाचकात्मक जगत् को लाँघ कर, अपने प्रकाश से समस्त भेद दृष्टि को दबाकर स्फुरित होती है। इस लिये उक्त दोनों उत्पत्ति स्थानों में, हृदय और द्वादशान्त में, अकार और हकार का परामर्श करने से शिव और शक्ति का सामरस्य हो जाने पर साधक भैरव-स्वरूप में समाविष्ट हो जाता है।

'ऊर्ध्व' पद का अर्थ है उत्कृष्ट प्राण, क्योंकि इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति का इसी में विस्तार होता है और उसी से यह सारा विश्व अनुप्राणित है। 'अधः' पद का अर्थ है इदन्ता परामर्श का विषय होकर निकृष्ट दशा को प्राप्त हुआ जीव, क्योंकि इच्छा के विषय ज्ञेय वर्ग का यह कार्य बन जाता है। सोमरूप आप्यायक शक्ति संसारी जीवों की स्थिति का कारण बनती है। यह शक्ति परा, परापरा और अपरा शक्तियों के रूप में स्फुरित होती हुई विश्व से अभिन्न रूप में सदा भासित होती रहती है। इस लिये उत्पत्ति स्थल अर्थात् प्रमेय पद में, द्वितय शब्द वाच्य प्रकाश्य-प्रकाशक के सामरस्य रूप प्रमाण पद में तथा प्रमेय[1] और प्रमाण की जहाँ विश्रान्ति होती है, उस प्रमातृ पद में भरण से अर्थात् परा भट्टारिका स्वरूप तुरीय में आनन्द से आप्यायित हो जाने से साधक में भैरव दशा की अभिव्यक्ति हो जाती है।

अथवा ऊर्ध्व पद का अर्थ है माया पर्यन्त अध्वा के ऊपर, प्राण का अर्थ है इनका अनुप्राणक शुद्ध और अशुद्ध अध्वा में व्याप्त शिव-शक्ति तत्त्व। इसके नीचे जीव की स्थिति है, जिसने कि माया प्रभृति तत्त्वों की अधीनता स्वीकार कर ली है और मनुष्य नाम से अभिहित होता है। यही आत्मतत्त्व कहलाता है। इन सब स्वरूपों में शिव की परात्मिका स्वातन्त्र्य शक्ति ही स्पन्दित होती रहती है। उत्पद्यमान शुद्ध और अशुद्ध दोनों मार्गों में पर शक्ति की इस व्याप्ति के कारण ही सब सब कुछ है, इस भावना के अभ्यास से जगत् के समस्त पदार्थों के साथ सामरस्य की स्थिति प्राप्त हो जाने पर साधक को भरितावस्था प्राप्त हो जाती है।

अन्तिम अर्थ यह है—अनुत्तर, अकुल स्वरूप चिद्धाम से स्वयं उन्मिषित होने वाले हकार की स्थिति ऊपर और नीचे विसर्जनीय अनुप्राणित विसर्गस्वरूप जीव की, सकार की स्थिति रहती है। हान और समादान, त्याग और ग्रहण की प्रक्रिया के आधार पर इस हंस

1. "त्रिषु चतुर्थं तैलवदासेच्यम्" (३।२०) इस शिवसूत्र में प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय दशाओं में तथा जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में चतुर्थ शिवपद (शुद्ध प्रमाता) तथा तुरीय अवस्था के आसेचन की बात कही गई है। जल पर तेल गिराने से जैसे वह चारों तरफ फैल जाता है, उसी तरह से उक्त तीनों स्थितियों में चतुर्थ दशा का आसेचन करने से (फैला देने से) साधक शिव-स्वरूप का, तुरीय अवस्था का सभी स्थानों और अवस्थाओं में साक्षात्कार करने लगता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

मन्त्र का उच्चारण, जो कि 'अजपा जप'[1] के नाम से प्रसिद्ध है, परा शक्ति स्वयं ही करती है। इसीलिये 'मैं वह शिव हूँ' इस तरह के अपने स्वरूप का परिचय यहाँ प्राप्त होता है। इस स्थिति में हकार और सकार इन दोनों की उत्पत्ति के स्थल में, अर्थात् हकार की उत्पत्ति के स्थान हृदय और सकार की उत्पत्ति के स्थान द्वादशान्त में भरण से, अर्थात् उन वर्णों के स्वरूप का चिन्तन करने से, शाक्त बल की प्राप्ति होती है और अन्त में साधक भैरव-स्वरूप हो जाता है।

ऊपर बताई गई छः व्याख्याओं में से पहली और दूसरी व्याख्या के अनुसार अविकल्प स्वरूप के चिन्तन से साधक शाम्भव समावेश में, चौथी और पांचवीं व्याख्या के अनुसार सब कुछ अपना ही स्वरूप है, इस तरह की भावना के आधार पर शुद्ध विकल्प का चिन्तन करने से शाक्त समावेश में एवं तीसरी और छठी व्याख्या के अनुसार धारणा में वर्णविशेष के परामर्श की प्रधानता के आधार पर आणव समावेश में समाहित होता है। इन त्रिविध समावेशों का वर्णन मालिनीविजयोत्तर तन्त्र में 'उच्चारकरण' (२।२१-२३) इत्यादि तीन श्लोकों में किया गया है। उपोद्घात में इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला जायगा। इस प्रथम धारणा में और आगे दी जा रही सभी धारणाओं में शाम्भव, शाक्त और आणव उपायों में से किसी एक का सहारा लेकर हा योगी अनुपाय प्रक्रिया में प्रविष्ट होता है या कभी-कभी बिना इनका सहारा लिये भी अपने स्वरूप में समाविष्ट हो जाता है, इस बात का विशेष विवेचन भी हम वहीं करेंगे। आवश्यकता के अनुसार श्लोकों की व्याख्या के प्रसंग में भी इनका संक्षिप्त उल्लेख हो सकता है ॥२४॥

[धारणा–२]

मरुतोऽन्तर्बहिर्वाऽपि वयद्युग्मानि वर्तनात् ।
भैरव्या भैरवस्येत्थं भैरवि व्यज्यते वपुः ॥२५॥

भैरवि, मरुतः प्राणस्यापानस्य च, अन्तर्बहिश्च यद् वियद्युग्मं हृदाकाशो द्वादशान्तश्च यद् वियद्द्वयम्, ततोऽनिवर्तनात् प्रत्यावर्तनाभावेन क्षणमात्रमन्तर्मुखत्वेनावस्थानात् प्राणापानयोर्द्वयोरस्तंगतत्वात्, भैरवीस्वरूपस्य भैरवस्य परमात्मनः, वपुः शरीरं स्वरूपमिति यावत्। धर्मिधर्मात्मकत्वेन शिवशक्तिद्वैधं प्रकाशविमर्शस्वरूपं परमार्थत एकमेव तत्त्वं व्यज्यते प्रकाशते, प्रकटीभवति। 'अनुवर्तनात्' इति पाठे अनुन्मेषनिमेषणादित्यर्थः ॥२५॥

हे भैरवि, प्राण और अपान नामक पवन के आधारभूत स्थान आन्तर आकाश हृदय और बाह्य आकाश द्वादशान्त से प्रत्यावृत्ति के अभाव में एक क्षण के लिये उसकी वृत्ति

---

१. °नु°–ख० । २. °वं–ख० ।

1. आगे १५१ संख्या के श्लोक की व्याख्या में इस विषय पर विस्तार से विचार किया जायगा।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

अन्तर्मुख हो जाती है। तब ऐसी प्रतीति होती है मानों प्राण और अपान कहीं विलीन हो गये हैं। इस स्थिति को इस शास्त्र में 'मध्यदशा' के नाम से जाना गया है, जिसका कि विश्लेषण आगे किया जा रहा है। इस मध्यदशा का जब विकास किया जाता है, तब परा शक्ति भैरवी से अभिन्न रूप में विद्यमान भगवान् भैरव का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। धर्म और धर्मी के रूप में प्रकाश और विमर्श स्वभाव शिव और शक्ति भिन्न होते हुए भी परमार्थतः एक ही हैं, इसका विवेचन अभी यहीं (१४-२१ श्लोक) किया जा चुका है। 'अनिवर्तनात्' के स्थान पर 'अनुवर्तनात्' ऐसा पाठ भी उपलब्ध होता है। यहाँ अनुवर्तन शब्द का अर्थ प्राण और अपान की उन्मेष और निमेष दशा की स्थिर अनुवृत्ति है। अर्थात् प्राण और अपान की जो स्थिति है, उसी के अनुवृत्त रहने पर, उनमें नये उन्मेष और निमेष व्यापार के न चलने पर, पहली व्याख्या में प्रतिपादित मध्यदशा का अन्वेषण किया जा सकता है।

योगशास्त्र[1] की प्रक्रिया के अनुसार इस श्लोक का अभिप्राय यह होगा—सकल[2], प्रलयाकल प्रभृति सभी प्रमाता जीवों के प्राण की पूरक, कुम्भक और रेचक अवस्थाएँ स्वाभाविक रूप से बिना प्रयत्न के निरन्तर गतिशील रहती हैं। हृदय स्थित कमलकोश से प्राण का उदय होता है। नासिका मार्ग से बाहर निकल कर यह बारह अंगुल चल कर अन्त में आकाश में विलीन हो जाता है। इसलिए बाह्य आकाश भी योगशास्त्र में द्वादशान्त के नाम से प्रसिद्ध है। प्राण की इस स्वाभाविक बाह्य गति को 'रेचक' नाम से जाना जाता है। बाह्य द्वादशान्त से अपान का उदय होता है और नासिका मार्ग से ही चलकर यह हृदय स्थित कमलकोश में विलीन हो जाता है। अपान की यह स्वाभाविक आन्तर गति 'पूरक' कही जाती है। प्राण द्वादशान्त में और अपान हृदय में क्षणमात्र के लिये विलीन हो जाता है। यही प्राण की

1. शिवोपाध्याय ने इस श्लोक की व्याख्या, विशेष कर आठ प्रकार के प्राणायामों क विवेचन योगवासिष्ठ के आधार पर किया है। योगवासिष्ठ 'मोक्षोपाय' के नाम से भी प्रसिद्ध है। द्रष्टव्य—प्रकरण ६ पूर्वार्ध, २५ वां सर्ग।
2. शैव शास्त्रों में प्रमाता के सात भेद माने गये हैं। ये हैं—शिव, मन्त्रमहेश्वर, मन्त्रेश्वर, मन्त्र, विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल। शिव और शक्ति तत्त्व मिलकर शिव प्रमाता का रूप धारण करते हैं। इसकी स्थिति राजा के समान है। सदाशिव मन्त्रमहेश्वर, ईश्वर मन्त्रेश्वर और शुद्धविद्या मन्त्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी स्थिति अधिकारी राजपुरुष की सी है। विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल जीवों पर ये शिवप्रमाता रूपी राजा के प्रतिनिधि होकर शासन करते हैं। आणव, मायीय और कार्म—ये तीन प्रकार के मल माने गये हैं। इनमें से एक मल से आवृत विज्ञानाकल, दो मलों से आवृत प्रलयाकल और तीनों मलों से आवृत सकल प्रमाता कहलाते हैं। ये सभी भेद परिमित प्रमाता के हैं। प्रथम चार भेद शुद्ध सृष्टि के और अन्तिम तीन अशुद्ध सृष्टि के अन्तर्गत हैं। अशुद्ध सृष्टि के प्रमाताओं को ही अपने मलीय आवरणों को हटाने के लिए उपायों का सहारा लेना पड़ता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

'कुम्भक' अवस्था कही जाती है। बाहर और भीतर दोनों स्थानों में निष्पन्न होने से यह बाह्य और आन्तर के भेद से दो तरह की होती है। मनुष्य के श्वास-प्रश्वास की निरन्तर चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया से निष्पन्न होने वाली इन रेचक, पूरक तथा बाह्य एवं आन्तर कुम्भक अवस्थाओं का निरन्तर सावधानी से निरीक्षण[1] करने वाला योगी फिर आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता।

पातंजल योग में प्राणायाम के अभ्यास से प्राण वायु की गति को नियन्त्रित इसलिये किया जाता है कि उसी अभ्यास की पद्धति से मन को भी नियन्त्रित किया जा सके। सहज योग के प्रतिपादक इस ग्रन्थ में न तो प्राण वायु के और न मन के ही निग्रह के लिये कोई आयास-साध्य उपाय बताया गया है। वायु स्वभाव से ही चल है। चलते-फिरते, सोते-जागते, उठते-बैठते प्राणों की गति निरन्तर चलती रहती है। सकल, प्रलयाकल प्रभृति प्रमाता जीवों में ही नहीं, पशु पक्षी, मृग आदि में भी सदा, सर्वत्र दिन-रात बिना प्रयत्न के स्वाभाविक रूप से आठ प्रकार के प्राणायाम निरन्तर निष्पन्न होते रहते हैं। इन आठ प्रकार के प्राणायामों के स्वरूप को ठीक तरह से जान लेने पर योगी मुक्त हो जाता है। साधक जो कुछ करता है, उन सभी अवस्थाओं में अपने स्वाभाविक बोध से इन कुम्भक प्रभृति प्राण की अवस्थाओं को जानता रहता है, वह अन्तर्मुख हो जाता है, अर्थात् सब कुछ करते हुए भी वह उनमें लिप्त नहीं होता।

इन आठ प्राणायामों की स्थिति इस प्रकार है—१. हृदय कमल से प्राण स्वेच्छा से ही बहिर्मुख हो जाता है। यह प्राण की रेचक अवस्था है। २. हृदय से बाहर निकलते समय बारह अंगुल तक प्राण का अंगों से जो स्पर्श होता है, वह पूरक दशा है। ३. पुरुष के प्रयत्न के बिना ही बाहर से अपान के लौटते समय, अंगों में उसके भरते समय जो स्पर्श होता है, उसको भी पूरक ही कहते हैं। ४. अपान के हृदय में आकर विलीन हो जानेपर जब तक प्राण का उदय नहीं होता, तब तक की अवस्था कुम्भक कहलाती है। इस अवस्था का अनुभव केवल योगी को ही हो सकता है। इस तरह प्राण वायु शरीर के बाहर और भीतर निरन्तर स्वाभाविक रूप से प्राण[2] के आयाम के अभ्यास में निरत रहता है। प्राण की भांति अपान भी दिन-रात शरीर के भीतर और बाहर चलता हुआ अपान के आयाम के स्वाभाविक अभ्यास

---

1. बौद्ध (पालि और संस्कृत) अभिधर्म ग्रन्थों में दस अनुस्मृतियां वर्णित हैं। इनमें अन्तिम अनुस्मृति का नाम आनापान स्मृति है (द्रष्टव्य—अभिधम्मत्थसंगहो ९।८)। इसका संबन्ध प्राण और अपान की इस सूक्ष्म प्रक्रिया से ही है।

2. "तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः" (२।४९) इस योग-सूत्र और इसके व्यास-भाष्य प्रभृति ग्रन्थों में प्राणायाम शब्द की विस्तृत व्याख्या देखनी चाहिये। संक्षेप में श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया पर अपना नियन्त्रण स्थापित करना ही प्राणायाम कहलाता है। श्लो० ६६ की व्याख्या में इसका अवयवार्थ स्पष्ट किया गया है। प्राणायाम शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य नरेन्द्रदेव अपने ग्रन्थ 'बौद्ध-धर्म-दर्शन' में आश्वास-प्रश्वास शब्द पर टिप्पणी करते हैं—"विनय की अर्थकथा के अनुसार 'आश्वास' सांस छोड़ने को

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

में निरन्तर लगा रहता है। जैसे कि १. उदय के बिना अपान की अन्तर्मुखता बाह्य रेचक के नाम से जानी जाती है। २. अपान के द्वादशान्त से उठ कर स्थूल स्वरूप धारण करने की दशा को बाह्य पूरक कहा जाता है। ३. इसी तरह से द्वादशान्त (बाह्य आकाश) से उठ कर नासिका के अग्रभाग तक की अपान की गति को भी बाह्य पूरक कहा जाता है। ४. बाह्य आकाश (द्वादशान्त) में प्राण के अस्त हो जाने पर जब तक अपान का उदय नहीं हो जाता, तब तक की अवस्था को बाह्य कुम्भक कहा जाता है। अपान की उस समय वैसी ही स्थिति रहती है, जैसी कि मिट्टी में अभी पैदा नहीं हुए घड़े की होती है।

इस तरह से प्राण और अपान के पूरण के दो प्रकारों के अनुसार प्राणायाम के आठ भेद होते हैं। इन सभी आठों प्राणायामों को अपना ही स्वरूप समझ कर इनकी भावना करनी चाहिये। हृदय, कण्ठ, तालु, ललाट, ब्रह्मरन्ध्र और द्वादशान्त में प्राण की गति रहती है और हृदय-कमल, मुख का संकोच-विकास तथा द्वादशान्त अपान की गति के स्थान हैं। इनमें एक क्षण के लिये प्राण के अस्त हो जाने पर और अपान का उदय न होने पर बिना प्रयत्न के बाह्य कुम्भक की प्राप्ति होती है। इसी तरह से एक क्षण के लिये अपान के अस्त हो जाने पर और प्राण का उदय न होने पर बिना प्रयत्न के अन्तः कुम्भक की प्राप्ति होती है। यह [1]मध्यदशा ही परम पद कहलाती है। प्राण और अपान की इस मध्यदशा को योगी ही जान सकते हैं। एक [2]तुटि, लव अथवा क्षण के लिये भी अन्तर्मुख हो जाने पर योगी में इस मध्य-

---

और 'प्रश्वास' सांस लेने को कहते हैं। लेकिन सूत्र की अर्थकथा में दिया हुआ अर्थ इसका ठीक उल्टा है। आचार्य बुद्धघोष विनय की अर्थकथा का अनुसरण करते हैं। उनका कहना है कि बालक माता की कोख से बाहर आता है तो पहले भीतर की हवा बाहर जाती है और पीछे बाहर की हवा भीतर प्रवेश करती है। इस प्रवृत्ति क्रम से 'आश्वास' वह वायु है, जिसका निःसारण होता है। सूत्र की अर्थकथा में किया गया अर्थ पातंजल योगसूत्र के व्यास-भाष्य के अनुसार है (२।४९ पर व्यासभाष्य—"बाह्यस्थवायोरानयनं (चमनं) श्वासः, कोष्ठचस्य वायोर्निःसारणं प्रश्वासः)" (पृ० ८१)। ६६ वें श्लोक की व्याख्या में भी इस तरह का मतभेद देखने में आता है। इस पर उपोद्घात में विचार किया जायगा।

1. "मध्यविकासाच्चिदानन्दलाभः" और "विकल्पक्षय-शक्तिसंकोचविकास-वाहच्छेदाद्यन्त-कोटिनिभालनादय इहोपायाः" (सू० १७-१८) प्रत्यभिज्ञाहृदय के इन दो सूत्रों और उनकी व्याख्या में क्षेमराज ने इस विषय को स्पष्ट रूप से समझाया है।
2. प्राण के सवा दो अंगुल चलने में जितना समय लगता हैं, उसे 'तुटि' कहते हैं। कमल के कोमल पत्तों में तीखी सुई चुभोने पर एक पत्ते को छेदने में जो समय लगता है, उसे 'लव' कहा जाता है। अठारह निमेष (पलक झपने का समय) की एक काष्ठा, तीस काष्ठा की एक कला और तीस कला का एक क्षण होता है। तुटि, लव और क्षण की यह परिभाषा क्रमशः तन्त्रसार (अभिनवगुप्त कृत, पृ० ४८), प्रपंचसार (१।३९) और अमर-कोश (१।४।११) में दी गई है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

दशा का आविर्भाव हो जाता है और तब प्राण और अपान की पुनः प्रत्यावृत्ति नहीं होती, अर्थात् वह साधक मुक्त हो जाता है ॥२५॥

[धारणा–३]

[1]न व्रजेन्न विशेच्छक्तिर्मरुद्रूपा विकासि[1]ते ।
निर्विकल्पतया मध्ये तया भैरवरूपता[2] ॥२६॥

मध्ये मध्यनाडीधाम्नि निर्विकल्पतया विकल्पहान्युपायतो विकासिते सति मरुद्रूपा शक्तिः प्राणात्मिका न व्रजेद् हृदयतो द्वादशान्तं न यायात्, न चापानात्मिका शक्तिः, विशेद् द्वादशान्ताद् हृदयं गच्छेत् । एवंविधया तया प्राणात्मिकया अपानात्मिकया वा शक्त्या भैरवरूपता भवेत् भैरवरूपधारी योगी भवति ॥२६॥

वायुरूप यह प्राणात्मक और अपानात्मक शक्ति हृदय से द्वादशान्त तक न तो जायगी और न द्वादशान्त से हृदय की ओर वापस ही लौटेगी, जब कि मध्यनाडी का धाम (स्थान) विकल्पहानि रूप उपाय से विकसित कर दिया जाय, अर्थात् पूर्व श्लोक में प्रतिपादित मध्यदशा का योगाभ्यास की पद्धति से विकास कर लिया जाय । इसका अभिप्राय यह है—

सर्वाः शक्तीश्चेतसा दर्शनाद्याः स्वे स्वे वेद्ये यौगपद्येन विष्वक् ।
क्षिप्त्वा मध्ये हाटकस्तम्भभूतस्तिष्ठन् विश्वाकार एकोऽवभासि ॥

कक्ष्यास्तोत्र के इस वचन के अनुसार दर्शन आदि सब शक्तियों के समूह को अपने अपने विषय में एक साथ डाल कर, उसके आधार के रूप में—

तमधिष्ठातृभावेन स्वभावमवलोकयन् ।
स्मयमान इवास्ते यस्तस्येयं कुसृतिः कुतः ॥ (श्लो० ११)

इस स्पन्दकारिका के श्लोक में प्रतिपादित स्पन्दतत्त्वात्मक अपने स्वभाव को जान कर, निर्विकल्पभाव से निमीलन और उन्मीलन समाधि में एक साथ रहने वाली व्यापक मध्यदशा का सहारा लेकर योगी भैरव मुद्रा में प्रविष्ट हो जाता है । इस मुद्रा का लक्षण यह है—

अन्तर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टिर्निमेषोन्मेषवर्जिता ।
इयं सा भैरवी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥

इस अवस्था में प्रविष्ट हो जाने पर योगी दर्पण में बनते-बिगड़ते हुए नाना प्रकार के प्रतिबिम्बों की भांति चिदाकाश में उदित और विलीन हो रहे बाह्य पदार्थों और आन्तर भावों को, अर्थात् समस्त विकल्पों को, निमीलन और उन्मीलन [2]समापत्ति (समाधि) के बीच

---

१. °स°–ख० । २. °धृत्–ख० तवि०, °धृक्–स्प० ।

1. यह श्लोक स्पन्दनिर्णय (पृ० २४) और तन्त्रालोकविवेक (भा० ३, आ० ५, पृ० ३३३) में उद्धृत है ।

2. समाधि के अर्थ में समापत्ति शब्द का प्रयोग बौद्ध साहित्य में भी मिलता है । भैरवी मुद्रा में अन्तर्लीन व्यक्ति की इन्द्रियाँ खुली रहती हैं, तो भी वे अपने विषयों की ओर आकृष्ट नहीं होतीं। इसी स्थिति को उन्मीलन समाधि कहते हैं। बाह्य और आन्तर इन्द्रियों (करणों) के प्रवाह को रोक कर प्राप्त की गई समाधि को निमीलन समाधि कहते हैं ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

में ध्यान रूपी अरणि से जलाई गई ज्ञानाग्नि के द्वारा भस्म कर अपने समस्त करणचक्र (इन्द्रिय समूह) को आलम्बन के अभाव में अक्रम रूप से अपने स्वरूप में ही विस्फारित (विस्तीर्ण) कर लेता है। उस समय ऐसी प्रतीति होती है, मानों ये इन्द्रियां अपने अद्भुत स्वरूप को आँखें फाड़ कर देख रही हों। इस निर्विकल्प अवस्था में प्रवेश कर लेने पर साधक भैरवस्वरूप हो जाता है, अर्थात् उसको अपने स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा हो जाती है, प्राण और अपान की गति के शान्त हो जाने से, हृदय और द्वादशान्त में प्राण और अपान की अस्पन्द अवस्था में स्थिति हो जाने से, मध्यदशा का विकास होने पर साधक अपने भैरवीय स्वरूप को पहचान लेता है, वह साक्षात् भैरव स्वरूप हो जाता है। इसी विषय को अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक में—

तद्धघानारणिसंक्षोभान्महाभैरवहव्यभुक्।
हृदयाख्ये महाकुण्डे जाज्वलन् स्फीततां व्रजेत्॥

इत्यादि ग्रन्थ से स्पष्ट किया है।

पचीसवें और छब्बीसवें श्लोक में मध्यम धाम (स्थान) का सहारा लेने वाले आणव उपाय का वर्णन है॥२६॥

[धारणा–४]

कुम्भिता रेचिता वापि पूरिता वा यदा भवेत्।
तदन्ते शान्तनामासौ शक्त्या शान्तः प्रकाशते॥२७॥

शास्त्रमार्गानुसारेण रेचिता सती कुम्भिता बहिः, पूरिता वा सती कुम्भिता अन्तः, यदा मरुद्रूपा शक्तिर्भवति, तदा तदन्ते तत्तदभ्यासपरिशीलनेन शान्तवेगानुभवेन प्रशान्तकुम्भकावस्थोदये प्रकाशमात्रावस्थोदये भेदोपशमात् तया शक्त्या शान्तनामा नामरूपातीतः, असौ शान्तः परमस्वभावः प्रकाशतेऽभिव्यक्तो भवति॥२७॥

योगशास्त्र में उपदिष्ट पूर्वोक्त विधि से बाह्य कुम्भक अवस्था में, अथवा आन्तर कुम्भक अवस्था में प्राण और अपान रूप शक्ति आदरपूर्वक निरन्तर अभ्यास का परिशीलन करने से शान्त हो जाती है, अर्थात् मध्यदशा का विकास हो जाता है। कुम्भक की प्रशान्त अवस्था का उदय होने से सभी भेद विगलित हो जाते हैं और शक्ति भी अपने शान्त स्वरूप में विलीन हो जाती है। तब नाम और रूप से अतीत प्रकाशमात्र अवस्था का उदय होने पर परम शान्तस्वभाव स्वात्मस्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है॥२७॥

[धारणा–५]

[1]आमूलात् किरणाभासां [१]सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरात्मिकाम्।
चिन्तयेत् तां द्विषट्कान्ते शाम्यन्तीं भैरवोदयः॥२८॥

---

१. सूक्ष्मसूक्ष्मत°–त०।

1. नेत्रतन्त्रोद्योत (भा० १, पृ० २००) तथा तन्त्रालोकविवेक (भा० ३, आ० ५, पृ० ४०१) में यह श्लोक उद्धृत है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

आमूलात् आहृदयाद् जन्माधाराद्वा द्वादशान्तं यावत् किरणाभासां मरीचिरूपां क्रमात्क्रमं सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरात्मिकां तनिमानमाश्रयन्तीं तां मरुच्छक्तिं चिन्तयेत् ध्यायेत्। कीदृशीम् ? द्विषट्कान्ते द्वादशान्ते शाम्यन्तीम्। एवं सुसूक्ष्मतमस्यापि ध्येयाकारस्य गलनाद् भैरवोदयो भैरवस्वरूपाविर्भावः, भवेदिति शेषः ॥२८॥

हृदय से अथवा मूलाधार से लेकर द्वादशान्त तक चन्द्र और सूर्य के समान अपनी किरणों से भासित हो रही तथा क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अवस्था की ओर अग्रसर हो रही उस पवन की शक्ति का चिन्तर करे, जो कि द्वादशान्त में जाकर शान्त हो जाती है, नाम और रूप से अतीत अवस्था को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार के अभ्यास से अत्यन्त सूक्ष्म ध्येय के आकार के भी विगलित हो जाने पर योगी भैरव स्वरूप हो जाता है, अर्थात् उसकी स्वाभाविक भैरव दशा का आविर्भाव हो जाता है।

नेत्रतन्त्र (८। ४१) की टीका में क्षेमराज ने तथा तन्त्रालोक (५। ८९-९१) की टीका में जयरथ ने इस श्लोक को उद्धृत कर जो विवरण प्रस्तुत किया है, तदनुसार यहाँ द्वादशान्त पद से ब्रह्मरन्ध्र का ग्रहण किया जाना चाहिये। मूलाधार में अथवा हृदय में विद्यमान प्राण शक्ति यौगिक पद्धति के अनुसार सुषुम्णा मार्ग से अथवा मध्यदशा के विकास के कारण ब्रह्मरन्ध्र तक जाते जाते अत्यन्त सूक्ष्म होकर अन्त मे प्रकाश में विलीन हो जाती है ॥२८॥

[धारणा–६]

[1]उद्गच्छन्तीं तडिद्रूपां प्रतिचक्रं क्रमात्क्रमम्।
ऊर्ध्वं मुष्टित्रयं यावत् तावदन्ते महोदयः ॥२९॥

तामेत शक्तिं तडिद्रूपां विद्युद्वत् चलद्दीप्त्योज्ज्वलां प्रतिचक्रं कन्दादिब्रह्मरन्ध्रान्तचक्रेभ्यः क्रमात्क्रमम् उद्गच्छन्तीमुल्लसन्तीं चिन्तयेत्, यावत् परं विश्वपूरकमूर्ध्वं मुष्टित्रयं द्वादशान्तधाम तावत्। अन्ते महोदयः महाभैरवैकात्मतोदयः, अहमेव महाभैरव इत्यवमर्शः स्यादेव ॥२९॥

इसी विद्युत्स्वरूप, बिजली के समान एकाएक चमकने वाली शक्ति का प्रत्येक चक्र में, कन्द से लेकर ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त क्रमशः ऊपर उठती हुई अवस्था में चिन्तन करे। इससे [2]मुष्टित्रय परिमित द्वादशान्त धाम में परम उत्कृष्ट विश्वपूरक, सारे विश्व को अपने प्रकाश से भर देने वाला, महाभैरव का स्वरूप प्रकाशित हो उठता है। इसी बात को तन्त्रालोक में इस प्रकार से कहा गया है—

अधःप्रवाहसंरोधादूर्ध्वक्षेपविवर्जनात् ।
महाप्रकाशमुदयज्ञानव्यक्तिप्रदायकम् ॥
अनुभूय परे धाम्नि मात्रावृत्त्या पुरं विशेत्। (५।८८-८९)

---

1. यह श्लोक तन्त्रालोकविवेक (भा० ३, आ० ५, पृ० ३९७) में उद्धृत है।
2. एक मुट्ठी का परिमाण चार अंगुल माना गया है। तीन मुट्ठी, अर्थात् बाहर अंगुल। इस तरह से मुष्टित्रय शब्द यहाँ द्वादशान्त के अर्थ में प्रयुक्त है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

इसका अभिप्राय यह है कि प्राण और अपान की गति को रोक कर मध्यदशा का विकास कर उससे उत्पन्न शक्ति की सहायता से ब्रह्मरन्ध्र में प्रवेश पाकर योगी परम प्रकाश-मय स्थिति में अवस्थित हो जाता है ॥२९॥

[धारणा–७]

क्रमद्वादशकं सम्यग् द्वादशाक्षरभेदितम् ।
स्थूलसूक्ष्मपरस्थित्या मुक्त्वा मुक्त्वा[1]ऽन्ततः शिवः ॥३०॥

जन्माग्र-मूल-कन्द-नाभि-हृत् - कण्ठ-तालु-भ्रूमध्य - ललाट-ब्रह्मरन्ध-शक्ति-व्यापि-न्याख्यं यत्क्रमाणां चक्राणां द्वादशकं द्वादशस्थाननामभिः प्रसिद्धम्, तत् सम्यगिति यथा-यथं क्रमेण अकारादिविसर्गान्तैः षण्ढस्वरवर्जैर्द्वादशाक्षरैः, भेदितं रञ्जितम्, ध्यायेदिति शेषः । तच्च प्रत्येकं स्थूलसूक्ष्मपरस्थित्या आदौ ध्यानेन स्फुटं ततश्च स्पन्दमानं ततोऽपि ज्योतीरूपतां प्राप्तं स्थूलं सूक्ष्मं परिमित्यभिधीयते । इति सोपानपदक्रमं मुक्त्वा मुक्त्वा परित्यज्य, अन्ततोऽन्ते, शिवः परमार्थतः सर्वत्रावभासकः स्वात्मस्वरूपः शिव एव भवति ॥३०॥

जन्माग्र, मूल, कन्द, नाभि, हृदय, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरन्ध्र, शक्ति, व्यापिनी ये बारह चक्र, जो कि द्वादश स्थान के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्रमशः एक दूसरे के ऊर्ध्व स्थान में स्थित हैं । इन चक्रों के स्थान और स्वरूप को ठीक तरह से समझ कर उनमें अकार से लेकर विसर्ग पर्यन्त स्वरों का ध्यान करना चाहिये । तन्त्रशास्त्र में ऋ ॠ ऌ ॡ ये चार स्वर षण्ढ (नपुंसक) कहे गये हैं, अतः ध्यान आदि में इनका उपयोग नहीं किया जाता । सोलह स्वरों में से इन चार षण्ढ स्वरों को निकाल देने पर इनकी संख्या भी बारह रह जाती है । अतः इन बारह स्वरों का क्रमशः उक्त बारह चक्र स्थानों में ध्यान करना चाहिये । यह ध्यान स्थूल, सूक्ष्म और पर पद्धति से त्रिविध[1] उपाय के रूप में मृत्युंजयभट्टारक (नेत्रतन्त्र) के ६-८ अधिकारों में विस्तार से वर्णित है । योगी जब अपने दृढ़ संकल्प से इन ध्यानों का अभ्यास करते हुए स्पष्ट स्थूल वस्तु के ध्यान को छोड़ कर स्पन्दावस्था में विद्यमान सूक्ष्म वस्तु के ध्यान में और सूक्ष्म ध्यान को छोड़कर ज्योतिर्मय पर वस्तु के ध्यान में प्रविष्ट होता है, तो अन्ततः इस अभ्यास-पद्धति से वह परमार्थ रूप से सर्वत्र प्रकाशित हो रहे कल्याणमय स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात् स्वयं शिव बन जाता है ॥३०॥

[धारणा–८]

तया[2]ऽऽपूर्याशु मूर्धान्तं भङ्क्त्वा भ्रूक्षेपसेतुना ।
निर्विकल्पं मनः कृत्वा सर्वोर्ध्वे सर्वगोद्गमः ॥३१॥

---

१. °क्त्वा त°–ख० । २. °था°–ख० ।

1. याग, होम, जप, ध्यान, मुद्रा, यन्त्र, मन्त्र—ये सब स्थूल उपाय हैं । षट्चक्र, षोडश आधार आदि में प्राण-चार की भावना को सूक्ष्य उपाय बताया गया है । अष्टांग योग के अभ्यास से प्राप्त होने वाली सर्वात्मभाव की स्थिति को पर उपाय माना गया है ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

तया जन्मादिचक्राक्रमणशक्त्या प्राणाख्यया मूर्धान्तं द्वादशान्तमापूर्य, तथा तमेव द्वादशान्तं भ्रूक्षेपसेतुना भ्रूभेदनक्रमेण सेतुनेव वारिप्रवाहं गुरूपदेशयुक्त्या भङ्क्त्वा, तदनन्तरं मनो निर्विकल्पं त्यक्तचापलं कृत्वा विधाय, सर्वोर्ध्वे द्वादशान्तादप्युपरि परमाकाशे सर्वगोद्गमः सर्वव्यापकताप्रादुर्भावः स्यात् ॥३१॥

पूर्व श्लोक में प्रतिपादित जन्माग्र प्रभृति बारह चक्रों का भेदन करने वाली प्राण-शक्ति से मूर्धान्त, अर्थात् द्वादशान्त को भर कर तथा उस द्वादशान्त को भ्रूक्षेप के सेतु से, अर्थात् भ्रूभेद के क्रम से, जैसे पुल (सेतु) की सहायता से नदी आदि के पानी को पार किया जाता है, उसी तरह गुरु के द्वारा उपदिष्ट युक्ति से पार कर और इसके बाद मन को निर्विकल्प, निश्चल, स्थिर बना कर द्वादशान्त के भी ऊपर स्थित सबसे ऊपर वाले स्थान परमाकाश में जब योगी पहुँचता है, उस समय उसमें सर्वव्यापकता का उद्गम हो जाता है, अर्थात् वह सर्वव्यापक परभैरव स्वरूप में समाविष्ट हो जाता है ॥३१॥

[धारणा–९]

[1]शिखि[1]पक्षैश्चित्ररूपैर्मण्डलैः शून्यपञ्चकम्[2] ।
ध्यायतोऽनुत्तरे शून्ये प्रवेशो[3] हृदये भवेत् ॥३२॥

यथा हि शिखिपक्षैर्मयूरपुच्छैः, चित्ररूपैरनेकवर्णैः, मण्डलैश्चन्द्रकैः, शून्यपञ्चकमूर्ध्वाधोमध्यपार्श्वद्वयस्थितमिव पञ्चेन्द्रियमण्डलैश्चित्रवद्भासमानस्य जगतो शून्यपञ्चकरूपत्वं हृदये ध्यायतः, अनुत्तरे शून्ये परमाकाशे परमधामनि प्रवेशः समावेशो भवेत् । गन्धर्वनगरतुल्यं चित्रमिवेदमिति निश्चयेन परमार्थसिद्धिः स्यादेवेति भावः । शिखिपक्षचित्ररूपैरिति पाठे त्वयमर्थः—शिखिपक्षवच्चित्ररूपैः रूपरसादिग्रहणान्नानारूपैर्मण्डलैः । मण्डं रससारं लान्तीदृशि मण्डलानीन्द्रियाणि तैः । शून्यपञ्चकं तन्मात्रत्वेनाव्यक्तत्वात् शून्यरूपं विषयपञ्चकं शब्दादिरूपं ध्यायतोऽनुत्तरे शून्ये भैरवरूपे प्रवेशः समावेशो भवेदिति ॥३२॥

जैसे चित्र-विचित्र चन्द्रकों से देदीप्यमान मोर के पंखों में पाँच शून्य दिखाई पड़ते हैं, इनकी स्थिति ऊपर, नीचे, मध्य तथा दोनों पार्श्वों में होती है, इसी तरह पाँच इन्द्रिय-मण्डलों से चित्र-विचित्र रूप में प्रतीत हो रहे इस जगत् के प्रति अपने हृदय में पाँच इन्द्रियों के विषयों के स्थान पर पाँच शून्यों की भावना करने पर योगी का अनुत्तर शून्य, अर्थात् परम आकाश में समावेश हो जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि योगी को अपने इन्द्रिय-मण्डल की सहायता से यह जगत् मयूर के पंख के समान नाना वर्णों से चित्रित चित्र के समान विविध रूपों में भासित होता है । यह आभास शून्य-स्वरूप है, यह सब गन्धर्व-नगर के समान अथवा चित्र के समान कल्पना का व्यापार मात्र है, ऐसी भावना करने पर

१. °पिच्छचि°–योक०, °पक्षचि°–योख० । २. °षट्ककम्–योख० । ३. परं व्योमतनुर्भ°–योख० ।

1. योगिनीहृदयदीपिका (पृ० ३१९) में यह श्लोक मिलता है ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

निश्चय ही परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है। कहीं कहीं 'शिखिपक्षचित्ररूपैः' ऐसा पाठ मिलता है। इसका अभिप्राय यह है कि रूप, रस आदि विविध विषयों के ग्राहक इन्द्रियों का मण्डल इस लिये है कि ये उन-उन विषयों के सार को लाकर चित्त को समर्पित करती हैं। तन्मात्रावस्था में अव्यक्त, अर्थात् शून्य रूप से अवस्थित इन शब्द आदि पाँच विषयों का हृदय में ध्यान करने वाले योगी का अनुत्तर शून्य भैरव रूप में प्रवेश अर्थात् [1]समावेश हो जाता है।

योगिनीहृदयदीपिका के रचयिता अमृतानन्द योगी ने शून्यषट्क की व्याख्या करते हुए इस श्लोक को उद्धृत किया है। योगिनीहृदय में 'ह्रीं' इस बीजाक्षर में छः शून्यों की भावना का उपदेश है। प्रणव आदि में भी यह भावना की जा सकती है। 'ह्रीं' बीज में हकार और मायाक्षर (ईकार) के बीच में रेफ की, मायाक्षर और अर्धचन्द्र के बीच में बिन्दु की, अर्धचन्द्र और नाद के बीच में रोधिनी की, नाद और शक्ति के बीच में नादान्त की, शक्ति और समना के बीच में व्यापिका की और समना के ऊपर उन्मनी की शून्य के रूप में भावना करनी चाहिये। इनमें से प्रथम पाँच शून्यों को भावना मयूर के पंख में विद्यमान चन्द्रक के सदृश करनी चाहिये। अन्ततः जब योगी उन्मना नामक षष्ठ शून्य में प्रविष्ट होता है, तब वह परमाकाश में लीन हो जाता है ॥३२॥

[धारणा–१०]

ईदृशेन क्रमेणैव यत्र [1]कुत्रापि चिन्तना[2]।
शून्ये कुड्ये प[3] पात्रे स्वयंलीना वरप्रदा ॥३३॥

ईदृशेन क्रमेण हानादानरूपेण गुदाधार-जन्म-कन्द-नाभि-हृदय-कण्ठ-तालु-भ्रूमध्य-ललाट-ब्रह्मरन्ध्र-शक्ति-व्यापिन्यन्तं यत्र कुत्रापि स्वात्मनोऽन्यत्र स्वात्मवत् परत्रापि व्योम्नि प्राकारभाजनादौ, यद्वा परे पात्रे निर्मलचित्ते शिष्यादौ, चिन्तना स्मरणा, स्वयंलीना अहर्निशं स्वदेहान्तः क्रमद्वादशकारोहणगाढतरध्यानावमर्शबलात् स्वयमेव लीना सती, वरप्रदा भवेत् परप्रकाशोदयात्मकोत्कृष्टवस्तुप्रदायिनी भवति। चिन्तनादिति पाठे तु पूर्वोक्तां मरुच्छक्तिं प्रथमान्तत्वेन विपरिणमय्य सा मण्डूकप्लुत्या-ऽनुवर्तनीया, तेन चिन्तनाद् हेतोर्मरुच्छक्तिः शून्ये बाह्ये कुड्यादौ वा स्वयंलीना सती वरप्रदेत्यन्वयः। बाह्यशून्यकुड्यादिकेऽपि स्वात्मवपुषीव प्राणशक्तिक्रमद्वादशकं चिन्तनीयम्, यत्र तत्र परपदपरामर्शैक्यभावेनाहंरूपतादात्म्याभिमानः स्यादिति तात्पर्यम् ॥३३॥

---

१. य°–ख०। २. °नात्–कटी०, °येत्–ख०।

1. समावेश, समापत्ति, समाधि—ये सब शब्द पर्यायवाची हैं। समावेश दशा में व्यक्ति अपने बाह्य स्वरूप को भूल जाता है और अपने इष्टदेव के स्वरूप में समाविष्ट (लीन) हो जाता है। समावेश का लक्षण और उसके भेदों का, विशेष कर शाम्भव, शाक्त और आणव समावेशों का, निरूपण तन्त्रालोक के प्रथम आह्निक (पृ० २०५-२५५) में विस्तार से मिलता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

इसी क्रम से गुदाधार, जन्म, कन्द, नाभि, हृदय, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरन्ध्र, शक्ति और व्यापिनी में से किसी को छोड़ते और किसी को पकड़ते हुए, अथवा जहाँ कहीं भी अपने शरीर के सिवाय दूसरे के शरीर में भी इसी प्रकार चिन्तन करते हुए, अथवा अपने शरीर के सिवाय अन्यत्र आकाश, प्राकार (परकोटा), पात्र आदि में, अथवा परपात्र, अर्थात् निर्मल मन वाले शिष्य के चित्त में चिन्तन-स्मरण की प्रक्रिया से रात-दिन इस द्वादश क्रम के आरोहण की पद्धति का दृढ़तापूर्वक अभ्यास करने से साधक की स्मृति स्वयं विलीन होकर वरदात्री बन जाती है, अर्थात् परम प्रकाश के उदय के रूप में उत्कृष्ट वस्तु को देने वाली होती है। इसी बात को अभिनवगुप्त ने अपने परमार्थसार में इस तरह से बताया है—

सर्वोत्तीर्णं रूपं सोपानपदक्रमेण संश्रयतः।
परतत्त्वरूढिलाभे पर्यन्ते शिवमयीभावः ॥(९७ श्लो०)

अर्थात् कन्द, नाभि, हृदय, कण्ठ, बिन्दु, नाद, शक्ति ये सब परतत्त्व तक पहुँचने के लिए सीढ़ी का काम करते हैं। धीरे-धीरे एक सीढ़ी को छोड़कर दूसरी पर चढ़ते हुए अन्त में जैसे व्यक्ति गन्तव्य स्थान तक पहुँच जाता है, उसी तरह से इनमें से भी एक को छोड़ कर दूसरे को पकड़ते हुए योगी अन्त में सर्वोत्तीर्ण रूप में, सबसे उत्कृष्ट अवस्था में पहुँच जाता है, अर्थात् वह स्वयं शिवमय हो जाता है।

'चिन्तनात्' ऐसा पाठ मानने पर पूर्व श्लोकों में वर्णित द्वितीयान्त मरुच्छक्ति पद को प्रथमा विभक्ति में बदल कर [1]मण्डूक-प्लुति न्याय से उसकी यहाँ अनुवृत्ति की जाती है। इससे यह अर्थ होगा कि चिन्तन के कारण मरुच्छक्ति शून्य में अथवा बाहर स्थित भित्ति आदि में स्वयं लीन होकर वरप्रदात्री बन जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि बाह्य शून्य, कुडच (भित्ति) आदि में भी अपने शरीर के समान ही प्राणशक्ति के उक्त बारह सोपानों का क्रमशः चिन्तन करना चाहिये। इस प्रक्रिया से अपने शरीर के सिवाय अन्यत्र भित्ति आदि में अथवा पर पात्र में ध्यान को स्थिर करने से योगी की एकाग्रता की भावना जब दृढ़ हो जाती है, तो यह मरुच्छक्ति वहीं अपने आप लीन हो जाती है। तब परम पद के परामर्श से उसके साथ स्वात्मस्वरूप की तादात्म्य भावना, अर्थात् मैं वही हूँ इस प्रकार की

---

1. मण्डूक-प्लुति न्याय पाणिनि व्याकरण में प्रसिद्ध है। वहाँ आगे के सूत्रों में पूर्व सूत्रों के कुछ पदों की अनुवृत्ति की जाती है। यह अनुवृत्ति प्रायः निरन्तर चलती है। कभी-कभी आवश्यकता के अनुसार बीच के किसी सूत्र में किसी पद की अनुवृत्ति न होने पर भी आगे के सूत्र में उसकी अनुवृत्ति कर ली जाती है। ऐसे ही स्थलों में मण्डूक-प्लुति न्याय प्रवृत्त होता है। मेढक जैसे कूद कर चलता है, उसी तरह आवश्यक पद की अनुवृत्ति भी बीच के सूत्र या सूत्रों को कुदा कर की जाती है। प्रस्तुत स्थल में २८वें श्लोक में पठित द्वितीयान्त मरुच्छक्ति शब्द की आवृत्ति इसी न्याय से की जाती है और उसको प्रथमान्त पद में बदल लिया जाता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

प्रत्यभिज्ञा के आधार पर ऐक्य भावना का अभिमान जाग उठता है। इस विषय को स्पन्द-कारिका में इस तरह से समझाया गया है—

यस्मात् सर्वमयो जीवः सर्वभावसमुद्भवात्।
तत्संवेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः॥
तेन शब्दार्थचिन्तासु न सावस्था न या शिवः।
भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितः॥
इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिलं जगत्।
संपश्यन् सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः॥ (२८-३० श्लो०)

अर्थात् यह जीवात्मा सर्वमय सर्वात्मक विश्वरूप है, क्योंकि यह सभी पदार्थों को जानने वाला है और सभी पदार्थ इसी से उत्पन्न होते हैं। यह जीवात्मा सर्वमय इसलिये भी है कि यह सभी संवेद्य (जानने योग्य) पदार्थों के साथ संवेदन (ज्ञान) के रूप में जुड़ा रहने से सदा उनसे अभिन्न ही प्रतीत होता है। इस तादात्म्य अवस्था में शब्द और अर्थ की अलग-अलग प्रतीति न होकर उनकी एकाकार प्रतीति होती है। इस स्थिति में ऐसी कोई अवस्था नहीं बच रहती, जहाँ कि शिव का स्वभाव, चित् का प्रकाश, न प्रकाशित हो रहा हो। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रकाश-स्वभाव चिदात्मक शिव ही ज्ञेय के रूप में भासित होता है। अतः यह कहना ठीक ही है कि यह जीवात्मा सर्वमय है। जिस जीवात्मा को इस स्थिति का ज्ञान हो जाता है, जिसमें इस प्रत्यभिज्ञा का उदय हो जाता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, वह इस सारे जगत् को अपनी लीला-भूमि समझने लगता है, वह सदा युक्त अवस्था में, समाधि दशा में रहते हुए जीवन्मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है।

स्पन्दकारिका के व्याख्याकार उत्पल वैष्णव, रामकण्ठ और क्षेमराज ने इन कारिकाओं के अर्थ को विस्तार से समझाया है। जिज्ञासु जनों को उसे वहीं देखना चाहिये। अन्तिम निष्कर्ष यही निकलता है कि जब जीवात्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं सर्वमय हूं, तब अपने शरीर में, दूसरे के शरीर में, अथवा भित्ति-प्राकार आदि में भी प्राणशक्ति का क्रमिक विकास कर वह परम पद में प्रतिष्ठित हो सकता है॥३३॥

[धारणा–११]

कपालान्तर्मनो न्यस्य तिष्ठन्[1]मीलितलोचनः।
क्रमेण मनसो दाढर्याल्लक्षयेल्लक्ष्यमुत्तमम्॥३४॥

कपालाऽन्तः शिरःकपालमध्ये यदन्तश्छिद्रमस्ति तदन्तरे, मनो न्यस्य कपाल-रन्ध्रस्थिते स्वप्रकाशे प्रभास्वरे ज्योतिषि आलम्बने धारणाध्यानसमाधीन् संपाद्य, कूणित-नेत्रः स्थितः सन् क्रमेण मनसो दाढर्याद् उत्तमं लक्ष्यं लक्षयेत्, "मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्" (यो० ३। ३१) इति न्यायात्। अथवा कपालान्तः प्रकाशविमर्शस्वरूपमध्ये शिवशक्ति-

१. °ष्ठे°–ख०।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

मयं सर्वं जगदिति विमर्शविषयं मनो न्यस्य मीलितलोचनः संकुचितभेददृष्टिः, अन्तः-संकुचितहृदयादिबाह्यान्तरेन्द्रियवर्गः, क्रमेण मनसो दाढर्यात् सुषुम्णायामस्तङ्गतप्राणा-पानादिचारेण तद्दाढर्याद् यल्लक्ष्यमस्ति तदेव लक्षयेत्। तेन घटोऽयमितिवत् प्रत्यक्षत उत्तमं ज्योतिः पश्यतीत्यर्थः ॥३४॥

शिरःकपाल के भीतर विद्यमान छिद्र (सुषिर) में अपने मन को स्थापित कर, कपाल-रन्ध्र में विद्यमान स्वयंप्रकाश प्रभास्वर ज्योति को आलम्बन बनाकर, उसमें धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करना चाहिये। आँख मूँद कर इस प्रक्रिया को निरन्तर दोहराते रहने से योगी के मन में क्रमशः दृढ़ता का संचार होता है और वह उस उत्तम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जिसका कि वर्णन "मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्" (३।३१) इस सूत्र में योगसूत्रकार भगवान् पतंजलि ने किया है।

[1]कशब्देन परा शक्तिः पालकः शिवसंज्ञया।
शिवशक्तिसमायोगः कपालः परिपठ्यते ॥

तन्त्रकोश के इस वचन के आधार पर 'क' शब्द परा शक्ति का और 'पाल' शब्द शिव का वाचक है, अतः कपाल शब्द से यहाँ शिव और शक्ति के समायोग (सामरस्य) का ग्रहण होना चाहिये। अनेक स्थानों पर उद्धृत "शक्तयोऽस्य जगत् कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः" इस श्रीकण्ठीसंहिता के वचन के अनुसार यह सारा जगत् शिव और शक्ति के, तन्त्रशास्त्र में प्रकाश और विमर्श के नाम से प्रसिद्ध, स्वरूप में विद्यमान है। साधक को इसी स्वरूप में अपने मन को स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिये और बाह्य विषयों से अपने इन्द्रिय-चक्र को समेट लेना चाहिये। धीरे-धीरे उसकी भेद-दृष्टि, दूसरे से अपने को अलग समझने का स्वभाव, घटती जाती है और उसकी बाह्य और आन्तर इन्द्रियाँ अन्तर्मुख हो जाती हैं। क्रमशः उसका प्राण–चार, प्राण और अपान की गति, मध्यनाडी सुषुम्णा में लीन हो जाता है और तब उसका मन दृढ़, अर्थात् अत्यन्त स्थिर हो जाता है। इस अवस्था में वह उस स्वात्मस्वरूप उत्तम ज्योति का दर्शन उसी तरह से कर सकता है, जैसे कि कोई मनुष्य घट, पट आदि पदार्थों को अपनी आँखों के सामने देखता रहता है ॥३४॥

[धारणा–१२]

[2]मध्यनाडी मध्यसंस्था[१] बिससूत्राभरूपया।
ध्याताऽन्तर्व्योमया देव्या तया देवः प्रकाशते ॥३५॥

मध्यनाडी सुषुम्णाख्या, मध्यसंस्था हृदयमध्यस्था भवतीत्यन्वयः। बिससूत्रा-भरूपया सूक्ष्मत्वात् मृणालतन्तुतुल्याकारया ध्याताऽन्तर्व्योमया ध्यातं चिन्तितमन्तर्व्योम चिदाकाशात्मकं यस्यां सा तथाविधया तया देव्या देवः प्रकाशः प्रकाशते। मध्यनाड्या-

१. °स्थ°–तवि०।

1. प्रस्तुत श्लोक को इसी श्लोक की व्याख्या में शिवोपाध्याय ने उद्धृत किया है।

2. तन्त्रालोकविवेक (भा० १, आ० १, पृ० १३१) पर यह श्लोक मिलता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

मन्तश्चिदाकाशात्मकं शून्यमेवास्ति। तस्मात् प्राणशक्तिर्निःसरतीति विमर्शेन प्रकाश-प्रादुर्भाव इति भावः। यद्वा मध्यनाडी मध्यसंस्था चासौ बिससूत्राभरूपा च, मध्यनाडी-मध्यसंस्थबिसरूपा चेति विशेषणोभयपदः समासः। तया एवंविधया मरुच्छक्त्या तन्मध्य-चिन्तिताकाशया देवः प्रकाशते ॥३५॥

सुषुम्णा नाम की मध्यनाडी हृदय के मध्य में रहती है। यह कमल-नाल में विद्यमान अत्यन्त सूक्ष्म तन्तुओं के समान कृश आकार वाली है। इस मध्यनाडी में चिदाकाश स्वरूप आन्तर व्योम (गगन) का ध्यान करने पर इसकी सहायता से साधक के हृदय में प्रकाशात्मक भगवान् शिव प्रकाशित हो उठते हैं। मध्यनाडी के भीतर चिदाकाश रूप शून्य का निवास है। उससे प्राणशक्ति निकलती है। इस तरह से विमर्श शक्ति की सहायता से प्रकाशात्मक शिवस्वभाव का प्रादुर्भाव होता है। अथवा मध्यनाडी मध्यसंस्था भी है और बिसतन्तु के समान सूक्ष्म आकार वाली भी है, इन दोनों विशेषण पदों का यहाँ समास माना जायगा, अर्थात् 'मध्यसंस्थबिससूत्राभरूपया' यह समस्त एक ही पद रहेगा। इस तरह की प्राण वायु की शक्ति से, जिससे कि बीच में चिदाकाश का चिन्तन किया जाता है, प्रकाशस्वरूप देव, परभैरव प्रकाशित हो उठते हैं। स्पन्दकारिका के इस श्लोक में भी यही बात कही गई है—

तदा तस्मिन् महाव्योम्नि प्रलीनशशिभास्करे।
सौषुप्तपदवन्मूढः प्रबुद्धः स्यादनावृतः ॥ (२५ श्लो०)

इसका अभिप्राय यह है कि साधक जब मध्यनाडी की सहायता से चिदाकाश में प्रविष्ट होता है, तब सोम और सूर्य अर्थात् अपान और प्राण अथवा मन और प्राण सुषुम्णा में अपने आप विलीन हो जाते हैं। इस अवस्था के उपस्थित होने पर जो योगी अपने वास्तविक स्वरूप को न पहचान कर सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाता है, वह तो स्वप्न-सुषुप्ति जैसी मूढ़ दशा में ही पड़ा रह जाता है और जो उस अवस्था में भी आगे बढ़ने के लिये प्रयत्नशील रहता है, वह चिदाकाश में प्रविष्ट हो प्रकाशमय प्रबुद्ध स्वरूप हो जाता है ॥३५॥

[धारणा–१३]

कररुद्धदृगस्त्रेण भ्रूभेदाद् द्वाररोधनात्।
दृष्टे बिन्दौ क्रमाल्लीने तन्मध्ये परमा स्थितिः ॥३६॥

अङ्गुष्ठतर्जन्यादिक्रमेण कराभ्यां रुद्धानि दृगुपलक्षितानि मुखरन्ध्राण्येवास्त्रं तेन करणेन यद् द्वाररोधनं द्वारस्थगनम्, तस्माद्धेतोर्यो भ्रूभेदो भ्रूमध्यस्थग्रन्थिविदारणम्, तस्माद्धेतोर्बिन्दौ दृष्टे क्रमादेकाग्रताप्रकर्षात् संविद्गगने तस्मिन् बिन्दौ लीने च सति संविद्गगनमध्य एव योगिनः परमा स्थितिः परभैरवाभिव्यक्तिः स्यात् ॥३६॥

भ्रूमध्य में अवस्थित ग्रन्थि को काटने के लिये योगी अपने इन्द्रिय रूपी हथियारों से ही काम लेता है, जब कि वह इन आंख आदि इन्द्रियों को अंगूठे से और अपनी तर्जनी आदि अंगुलियों से दबाकर उनके बाहर जाने के मार्गों को रोक लेता है। योगशास्त्र में इस तरह

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

की क्रियाएँ [1]करण के नाम से प्रसिद्ध हैं । इस प्रकार की क्रिया से योगी को भीतर (भ्रूमध्य में) प्रकाश-बिन्दु का दर्शन होने लगता है । इस बिन्दु में मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते-करते यह बिन्दु बोध-गगन में विलीन हो जाता है और उसके साथ ही योगी की इस बोध-गगन में, प्रकाशात्मक अवस्था में, स्थिति हो जाती है, अर्थात् उसका परभैरव स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है ।

यहाँ वर्णित वस्तु का क्रम इस प्रकार होगा—योगी पहले अपनी अंगुलियों से आँख-कान आदि को दबाने जैसे करणों (मुद्राओं) की सहायता से इन इन्द्रियों के बाहर निकलने के मार्ग को रोक देता है । फिर इन्हीं इन्द्रियों को साधन बनाकर वह भ्रूमध्य तक पहुँचता है और इनकी सहायता से वह भ्रूमध्य स्थित ग्रन्थि को काट डालता है । इस क्रिया के बाद योगी को भ्रूमध्य में ज्योति-बिन्दु के दर्शन होते हैं । ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँचने के रास्ते को यह ग्रन्थि ही रोके रहती है, अतः जब इस ग्रन्थि का भेदन हो जाता है और बिन्दु में चित्त एकाग्र हो जाता है, तो अनायास ही ब्रह्मरन्ध्र स्थित बोध-गगन में विहार करने वाली परासंविद् देवी के दर्शन हो जाते हैं ॥३६॥

[धारणा–१४]

धाम्नोऽन्तःक्षोभसंभूतसूक्ष्माग्नितिलकाकृतिम् ।
बिन्दुं शिखान्ते हृदये लयान्ते ध्यायतो लयः ॥३७॥

धाम्नो लोचनवर्तिनस्तेजसः, अन्तःक्षोभेण अत्यन्तनिपीडनादिना संभूतं सूक्ष्माग्नितिलकाकृतिं नयनरश्मिरूपं बिन्दुं शिखान्ते[2] द्वादशान्ते हृदि च ध्यायतः । अथवा धाम्नो दीपादितेजसो योऽन्ते निर्वाणसमये क्षोभश्चाञ्चल्यम्, ततः संभूतं सूक्ष्माग्नितिलकाकृतिं बिन्दुं शिखान्तादौ ध्यायतः । लयान्ते गलितविकल्पे पर्यवसाने लयस्तदैक्योपपत्तिर्भवेत् । विकल्पे गलिते तदवसाने परमतेजस्तत्त्वसमावेशः स्यादित्यर्थः ॥३७॥

लोचन (नेत्र) में निवास करने वाला तेज यहां धाम पद से अभिप्रेत है । पूर्व श्लोक में प्रतिपादित प्रक्रिया से नेत्र को जोर से दबाने से सूक्ष्म अग्नि कणों की सी आकृतियाँ चमक उठती हैं । ये आकृतियाँ नायन (नेत्रों के) तेज से निकली किरणें ही हैं । इनमें से किसी एक

1. "करणं देहसंनिवेशविशेषात्मा मुद्रादिव्यापारः" (पृ० ३५) शिवसूत्रविमर्शिनी के परिशिष्ट (टि० १९) में करण का यह लक्षण बताया गया है । योगशास्त्र के ग्रन्थों में वर्णित खेचरी प्रभृति मुद्राओं और जालन्धर प्रभृति बन्धों का इसी में समावेश किया जाता है । इनमें शरीर के अंगों को किसी विशेष प्रकार की स्थिति में रखने का अभ्यास किया जाता है । करण की गणना आणव उपाय में की जाती है । अपने सात भेदों के साथ इसका विवेचन तन्त्रालोक के पंचम आह्निक (पृ० ४३८–४४३) में तथा अन्यत्र भी किया गया है ।
2. शिखान्त पद यहां ऊर्ध्व द्वादशान्त के अर्थ में प्रयुक्त है । शिखा (चोटी) के नीचे के इस स्थान में ही उन्मना शक्ति निवास करती है । इस विषय को समझने के लिये श्लो० ४२ की टीका देखनी चाहिये ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

बिन्दु को पकड़ कर ऊर्ध्व द्वादशान्त अथवा हृदय में उसका ध्यान करना चाहिये। अथवा धाम पद से दीपक प्रभृति के तेज को भी लिया जा सकता है। दीपक जब बुझने लगता है, तो वह अत्यन्त चंचल हो उठता है और चटकने के साथ उसमें से चिनगारियाँ निकलने लगती हैं। इनमें से किसी एक बिन्दु को पकड़ कर भी ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है। इसकी सहायता से योगी के सब जागतिक विकल्प शान्त हो जाते हैं, अर्थात् उनके साथ इसकी ऐक्य बुद्धि हो जाती है कि यह सारा प्रपंच मुझसे भिन्न नहीं है। इस अवस्था में योगी का परम तेज में समावेश हो जाता है ॥३७॥

[धारणा–१५]

अनाहते[1] पात्रकर्णेऽभग्नशब्दे [2]सरिद्द्रुते।
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परंब्रह्माधिगच्छति ॥३८॥

पात्रे कर्णौ यस्य तस्मिन् पात्रकर्णे, सरिद्वत् द्रुते वेगवाहिनि, 'परिश्रुते' इति पाठे परितः समन्तात् सर्वेषु प्रदेशेषु निर्गलिते, श्रवणगोचरं गते इत्यर्थः, अभग्नशब्दे अहर्निशं विच्छेदनरहितशब्दने, अनाहते न केनचिदाहते स्वरसत एवोत्थिते दशधोपलक्षिते नाद-भट्टारकात्मनि, शब्दब्रह्मणियो निष्णातः कृतधारणाध्यानसमाधिः, सपरंब्रह्म अधिगच्छति प्राप्नोति, ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः। अविच्छिन्नानाहतध्वनिविषयचित्तैकाग्रतासंपादनेन परमाकाशस्वरूपाविर्भावो भवतीत्यभिप्रायः ॥३८॥

नदी का जल जैसे निरन्तर बहता रहता है, उसी तरह से शरीर के भीतर दस प्रकार का अनाहत नाद (अनहद ध्वनि) निरन्तर दिन-रात स्वाभाविक रूप से बिना रुकावट के चलता रहता है। यह प्रायः देखा जाता है कि कोई भी ध्वनि (आवाज) बिना टकराव के नहीं पैदा होती, किन्हीं दो वस्तुओं (पात्रों) के आपस में टकराने से ही यह पैदा होती है। इसके विपरीत शरीर के भीतर सुनाई पड़ने वाली यह ध्वनि (नादभट्टारक) किसी टकराव से पैदा नहीं होती। यह तो स्वभावतः सारे शरीर में चारों ओर से निकलती रहती है। इसीलिये इसको 'अनाहत' कहते हैं। इस ध्वनि को सुनने के लिये अपनी श्रवणेन्द्रिय (कानों) को ही पात्र (समर्थ) बनाया जाता है। अन्तर इतना ही है कि बाहरी पात्रों के टकराव से ध्वनि पैदा होती है, तब वह कानों से सुनाई पड़ती है; इसके विपरीत बिना किसी टकराव के प्रवाहित हो रही इस नादसन्तति को सुनने में श्रोत्रेन्द्रिय तब तक समर्थ नहीं हो सकती, जब तक कि योगाभ्यास के द्वारा उसमें इसको सुनने की पात्रता (योग्यता) न पैदा कर दी जाय। यह नादभट्टारक शब्दब्रह्म का ही व्यापार है। यह दस[1] प्रकार का होता है। दस प्रकार के नाद में धारणा,

---

१. °तेऽपा°–ख०। २. परिश्रुते–कटी०।

1. तन्त्रालोक (५।५९) में ब्रह्मयामल के प्रमाण पर दस प्रकार के राव का प्रतिपादन किया गया है। टीकाकार जयरथ ने (पृ० ४१०) राव शब्द को नाद का पर्यायवाची मानकर दस प्रकार के नाद का परिचय दिया है। स्वच्छन्दतन्त्र (११।६–७) में इसके आठ भेद माने गये हैं। क्षेमराज ने अपनी टीका में धर्मशिवाचार्य की पद्धति को उद्धृत कर इनका विव-

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

ध्यान और समाधि का अभ्यास करने पर योगी शब्दब्रह्म के स्वरूप को भलीभाँति समझ लेता है। वह यह जान लेता है कि शब्दब्रह्म से ही परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी—इन चार तरह की वाणियों का विकास होता है। यह नाद तत्त्व परा और पश्यन्ती के क्रम से विकसित होता हुआ मध्यमा में आकर योगाभ्यास द्वारा श्रवणेन्द्रिय के अन्तर्मुख होने पर सुनाई पड़ता है। अन्तर्मुखता की ओर बढ़ते-बढ़ते, अर्थात् इस नाद के सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम स्वरूप का अन्वेषण करते-करते योगी शब्दब्रह्म के स्वरूप को भलीभाँति समझने में समर्थ हो जाता है, निष्णात हो जाता है। शब्दब्रह्म के स्वरूप को ठीक से पहचान लेने पर साधक अनायास परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अर्थात् इस निरन्तर प्रवहमान अनाहत ध्वनि में चित्त को एकाग्र कर लेने पर योगी का परमाकाश स्वभाव, चिदाकाशमय प्रकाशात्मक स्वरूप, प्रकट हो जाता है।

कुछ टीकाकार 'अनाहते पात्रकर्णे' इन दो पदों के बीच अकार का प्रश्लेष मानकर 'अपात्रकर्णे' ऐसा पदच्छेद करते हैं और इसका अर्थ करते हैं कि यह अनाहत ध्वनि कानों से नहीं सुनाई पड़ती। वस्तुतः सभी साधक इस विषय में एकमत हैं कि यह ध्वनि भी कानों की सहायता से ही सुनी जा सकती है। इसलिये इन दोनों मतों का समन्वय इस तरह से किया जा सकता है कि श्रवणेन्द्रिय की बाहर की ओर वृत्ति रहने पर यह नहीं सुनाई पड़ती। अभी ऊपर यह बताया जा चुका है कि श्रवणेन्द्रिय की आन्तर वृत्ति होने पर ही यह नाद सुनाई पड़ता है ॥३८॥

[धारणा–१६]

प्रणवादिसमुच्चारात् प्लुतान्ते शून्यभावनात्।
शून्यया परया शक्त्या शून्यतामेति भैरवि ॥३९॥

हे भैरवि, प्रणवादयः प्रणवप्रकाराः, आदिशब्दोऽत्र प्रकारार्थे प्रयुक्तः। यथा वेदप्रणव ॐकारः, शिवप्रणवो हूंकारः, मायाप्रणवो ह्रींकार इत्यादयो बहवः प्रकारास्तन्त्रेषु उद्दिष्टाः। तेषां समुच्चारः कुक्कुटरुतवद् ह्रस्वदीर्घप्लुतभेदेनोच्चारणम्, तस्मात्, प्लुतान्ते गुर्वक्षरेषु शून्यपात्रध्वनिवद् दीर्घकालमुच्चरितो यः प्लुतो मात्रात्रयपरिमितो वर्णस्तस्य अन्ते विश्रान्तौ बिन्द्वादिप्रमेयानारोहेण शून्यभावनात् शून्यावस्थालम्बनेन [1]शून्यातिशून्योच्चारेण शून्यतामुल्लङ्घ्यान्तर्मुखताभावनात्, शून्यया वेद्यशून्यतामाप्तया परया शक्त्या शून्यतामेति भेदशून्यपरभैरवरूपां परमां गतिं प्राप्नोति ॥३९॥

रण दिया है। अर्थरत्नावली (पृ० ३६) में उद्धृत संकेतपद्धति में भी अनाहत नाद के आठ ही भेद माने गये हैं। स्वच्छन्दतन्त्र (११।७) में महाशब्द के नाम से नवम नाद भी माना गया है। अर्थरत्नावली (पृ० ३६) में उद्धृत हंसनिर्णय में नवम नाद को निर्विशेष विशेषण दिया गया है।

1. स्वच्छन्दतन्त्र (७।५-७) की टीका में क्षेमराज ने शून्यातिशून्य को महामाया का और शून्य शब्द को माया का बोधक माना है। महामाया से सदाशिव, ईश्वर और शुद्धविद्या

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

प्रणवादि पद से यहाँ प्रणव के भेदों का ग्रहण किया जाता है। आदि शब्द यहाँ प्रकार के अर्थ में आया है। जैसे कि ॐकार वेद का प्रणव है, हूंकार शैवागम संमत प्रणव है और ह्रींकार शाक्तागम संमत। इस तरह से प्रणव के अनेक प्रकार तन्त्रशास्त्र में वर्णित हैं। इनके समुच्चार का अर्थ है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भेद से इनका कुक्कुटरुतवत् उच्चारण, अर्थात् मुर्गा जैसे पहले धीमी आवाज में बाँग देता है, बाद में कुछ तेज आवाज में और अंत में बड़ी तेज आवाज कुछ क्षणों तक अपने गले से निकालता रहता है, यही ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों के उच्चारण की विधि है। उक्त प्रणवों का उच्चारण इसी विधि से किया जाता है। अथर्वशिखोपनिषद् में इस विषय को समझाया गया है— "अन्त[1] में जो चौथी आधी मात्रा है, वह विद्युद्वती कहलाती है। इसमें सभी वर्ण रहते हैं और पुरुष इसका देवता है। इस प्रकार यह ॐकार चार अक्षर, चार पद और चार मात्रा वाला है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इसके स्थूल रूप हैं", "ॐ ॐ ॐ इस प्रकार ॐकार का तीन बार उच्चारण कर अन्त में चतुर्थ अर्धमात्रा का उच्चारण करने से साधक की आत्मा परमशान्ति का अनुभव करती है। समस्त ॐकार की प्लुत उच्चारण द्वारा एक आवृत्ति करने से साधक का हृदय प्रकाश से ओत-प्रोत हो जाता है"। काँसे का खाली बरतन बजाने पर जैसे बहुत देर तक बजता रहता है, उसी तरह से गुरु अक्षरों को बहुत देर तक, तीन मात्रा या उससे अधिक समय तक बोलते रहने से वह उच्चारण प्लुत कहा जाता है। इस तरह के प्लुत उच्चारण के अन्त में प्लुत की विश्रान्ति हो जाने पर बिन्दु प्रभृति प्रमेयों का सहारा न लेकर शून्य की भावना करने से, सभी तरह के वेद्य विषयों से शून्य अवस्था को प्राप्त परा शक्ति की सहायता से साधक शून्यता को अर्थात् भेदरहित, द्वैतविवर्जित, परभैरव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।

इसका अभिप्राय यह है कि अर्धमात्रा का प्लुत उच्चारण करने से बिन्दु, अर्धचन्द्र प्रभृति सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ध्वनियां निष्पन्न होती हैं। इस प्रकार यह प्लुत उच्चारण अपनी समुदाय शक्ति से अखण्ड ब्रह्म के ज्ञान में सहायक होता है, अर्थात् यह साधक को उस उन्मना-वस्था में पहुँचा देता है, जहां कि साधक को ब्रह्मदशा के सिवाय किसी जागतिक अवस्था की अनुभूति नहीं होती। यह सामान्य प्रक्रिया है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान् विज्ञानभैरव भैरवी को

की, अर्थात् मन्त्रमहेश्वर, मन्त्रेश्वर और मन्त्र नामक शुद्ध प्रमाताओं की, अधिकारी पुरुषों की सृष्टि होती है और माया से विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल नामक अशुद्ध प्रमाताओं की। अथवा बिन्दु से समना पर्यन्त अर्धमात्रा की स्थिति शून्य में और उन्मना की स्थिति शून्यातिशून्य पदवी में मानी गई है। मध्यधाम सुषुम्ना और शिवतत्त्व के अर्थ में भी शून्य और शून्यातिशून्य शब्दों का प्रयोग मिलता है। प्रस्तुत स्थल में शून्यातिशून्य के उच्चारण का तात्पर्य उन्मना पर्यन्त पिण्ड मन्त्र के उच्चारण के अभ्यास से है।

1. शिवोपाध्याय की टीका में स्थित ये दोनों उद्धरण अथर्वशिखोपनिषद् की प्रथम कण्डिका से लिये गये हैं। दोनों ही स्थलों के पाठ त्रुटिपूर्ण हैं। इनका संशोधन परस्पर एक दूसरे की सहायता से किया जा सकता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

इस प्रक्रिया से विलक्षण एक दूसरा उपाय बताते हैं कि प्लुत का उच्चारण निष्पन्न हो जाने पर जब बिन्दु, अर्धचन्द्र आदि सूक्ष्म ध्वनि-तरंगों की प्रतीति होने वाली हो, तब साधक अपने चित्त को उनके साथ न लगाकर शून्य में विलीन कर दे। इस शून्यावस्था का सहारा लेकर के भी साधक अन्त में उस [1] अर्धमात्रा वाली अखण्ड-स्वभाव चिन्मात्र-स्वरूपिणी परा शक्ति में प्रविष्ट हो जाता है, जिसको कि दुर्गासप्तशती में अनुच्चार्य (उच्चारण के अयोग्य) कहा गया है। प्रणव में स्थित अकार, उकार और मकार उस परब्रह्म के व्यस्त स्वरूप को बताते हैं और चतुर्थ अर्धमात्रा स्वरूप अक्षर समस्त ब्रह्मतत्त्व का वाचक है। "तस्य वाचकः प्रणवः" (१।२७) इस योगसूत्र के अनुसार यह प्रणव सभी विकारों से अतीत तुरीय धामस्वरूप अखण्ड चैतन्यात्मक एक तत्त्व का, अर्थात् परमेश्वर का बोधक है। इस विषय को महिम्नस्तव के रचयिता पुष्पदन्त ने इस तरह से समझाया है—

त्रयीं तिस्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा-
नकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत् तीर्णविकृति।
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्॥ (२७ श्लो०)

जिज्ञासु जनों को इस श्लोक का विस्तृत अर्थ महिम्नस्तव की मधुसूदनी टीका में देखना चाहिये॥३९॥

[धारणा–१७]

यस्य कस्यापि वर्णस्य पूर्वान्तावनुभावयेत्।
शून्यया शून्यभूतोऽसौ शून्याकारः पुमान् भवेत्॥४०॥

यस्य कस्यापि वर्णस्य पूर्वान्ताविति उच्चिचारयिषाविरामौ, अनुभावयेत् शून्यानुगततया भावयेत्। असौ पुमान् शून्यया वेद्यशून्यतामाप्तया परया शक्त्या शून्यभूतः शून्याकारो निवृत्तदेहादिप्रमातृताभिमानो भवेत्। तदयं प्रघट्टकार्थः—पूर्वं शिक्षा, ततस्तदनुभवः, ततोऽपि गुरुप्रसादादिना तन्निश्चयः, ततोऽन्तर्नाडीचक्रादिपरीक्षा, ततश्च शून्यातिशून्ययोजनया शब्दब्रह्ममयं प्रणवस्वरूपं परिवर्ज्य परब्रह्मणि प्रविशति, ततश्च शून्यातिशून्यतामेति। वस्तुतः सर्वमिदं गन्धर्वनगरतुल्यवृत्तान्तम्। इतो यदन्यत् तदेव ब्रह्म॥४०॥

केवल प्रणव का ही नहीं, अपितु वर्णमाला में विद्यमान जिस किसी के भी वर्ण की पूर्व और अपर अवस्था का, अर्थात् उच्चारण करने की इच्छा तथा उसकी विराम अवस्था का शून्य

---

1. "अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः" (१।७४) दुर्गासप्तशती के इस श्लोक में अर्धमात्रा को अनुच्चार्य (जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता) माना है। पिण्ड मन्त्र में अर्धमात्रा की स्थिति बिन्दु से समना पर्यन्त मानी गई है। इसको अनुच्चार्य इसलिये कहते हैं कि यह केवल भावनागम्य है, इसका उच्चारण नहीं होता।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

से अनुगत रूप में ध्यान करे। उच्चारण करने की इच्छा के उत्पन्न होने से पूर्व और उच्चारण का विराम हो जाने के उपरान्त भी सभी वर्ण शून्यस्वभाव ही हैं, इस तरह की भावना करने से साधक पूर्व कारिका में व्याख्यात शून्य शक्ति के माध्यम से शून्यस्वरूप, शून्याकार होकर, अर्थात् देहादि प्रमातृता के अभिमान को छोड़कर शून्य में लीन हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि साधक पहले योग की शिक्षा प्राप्त करता है। तदनुसार साधना करने से उसको कुछ नये अनुभव होते हैं। गुरु की कृपा से इन अनुभवों के आधार पर वह किसी एक निश्चय पर पहुँचता है। तब उसकी वृत्ति अन्तर्मुखी हो जाती है और वह नाडीचक्र की परीक्षा में प्रवृत्त हो जाता है, उनको शून्य में लीन करता चलता है। शून्य से अतिशून्य में प्रविष्ट होता हुआ वह शब्दब्रह्ममय प्रणव स्वरूप को भी छोड़कर अन्त में परब्रह्म में प्रविष्ट हो तदाकार हो जाता है। वस्तुतः यह सारा जगत् गन्धर्वनगर की तरह कल्पना का विलासमात्र है। इसके ऊपर ही वह परब्रह्म अवस्थित है ॥४०॥

[धारणा–१८]

तन्त्र्यादिवाद्यशब्देषु दीर्घेषु क्रमसंस्थितेः।
अनन्यचेताः प्रत्यन्ते परव्योमवपुर्भवेत् ॥४१॥

तन्त्र्यादिवाद्यशब्देषु तन्त्री आदिरवयवो येषां तानि तन्त्र्यादीनि तानि च तानि वाद्यानि वादनीयद्रव्याणि शततन्त्री-परिवादिनी-तुम्बवीणादीनि, तेषां ये शब्दा मूर्छनात्मकाः स्वरास्तेषु क्रमसंस्थितेः क्रमस्थित्या दीर्घेषु बहुलेषु सत्सु योऽनन्यचेतास्तदालम्बनचित्तवृत्तिसन्तानयुक्तः स प्रत्यन्ते तच्छब्दनिवृत्तौ आलम्बनान्तरानुदये परव्योमतनुः परमाकाशशरीरो भवेत्। तस्य परभैरवात्मके परमाकाशे समावेशो जायते, ब्रह्मैव भवतीति भावः ॥४१॥

जो साधक तन्त्री, शततन्त्री, परिवादिनी, तुम्बवीणा आदि तन्तुवाद्यों की ध्वनि अर्थात् [1]मूर्छनात्मक स्वरों में, जो कि अपनी क्रमिकता के आधार पर दीर्घ काल तक अवस्थित रहते हैं, अपने चित्त को एकाग्र कर उन्हीं आलम्बनों में अपनी चित्त-वृत्ति की सन्तति को डाल देता है, वह उस ध्वनि के साथ चित्त की एकाग्रता के कारण परमाकाश शरीर हो जाता है, अर्थात् अन्त में उस शब्द के भी निवृत्त हो जाने पर तथा दूसरे आलम्बन का उदय न होने से उसका परमव्योम में समावेश हो जाता है। मूर्छनात्मक स्वरों की अवस्थिति दीर्घ काल तक रहती है। अतः इनमें चित्त की एकाग्रता अन्य उपायों की अपेक्षा अधिक सरलता से प्राप्त हो सकती है। इसी विशेषता की ओर इंगित करने के लिये श्लोक में 'दीर्घेषु' यह विशेषण दिया गया है।

इसका अभिप्राय यह है कि 'दे व द त्त' ये शब्द एक एक पहर के बाद यदि बोले जाँय, तो इनसे किसी अर्थ का बोध नहीं होगा। इन्हीं वर्णों का 'देवदत्त' इस तरह से एक

1. संगीतशास्त्र में स्वरों की नियमित क्रम से आरोह और अवरोह की प्रक्रिया को मूर्छना कहते हैं।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

साथ उच्चारण किया जाता है, तो प्रतीत होता है कि यह कुछ है। उसके बाद [1]शब्दानुरणन न्याय से अथवा पानकचर्बण न्याय से इसके अभिप्राय का बोध किया जाता है कि यह क्या है ? इसका क्या प्रयोजन है ? एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। फलतः प्रतीति होती है कि देवदत्त कोई ब्राह्मण है। उसके बाद यह जाना जाता है कि यह पूर्व, पश्चिम, दक्षिण अथवा उत्तर का रहने वाला है। तब यह वेदाध्ययनशील है, उसके बाद यह वामनदत्त का पुत्र, सुखदत्त का भाई, पृथूदकी का पुत्र है, इस तरह से उसकी जाति आदि का परिचय मिलता है। इसी प्रकार तन्त्री प्रभृति वाद्यों से पैदा हुए क्रमिक स्वरों के [2]लय, सम, ताल आदि में मन लगा कर एकाग्रतापूर्वक दृढ़ अभ्यास कर उसके साथ अपनी चित्त-वृत्ति को लीन कर लेने वाला साधक परमव्योम शरीर हो जाता है, परब्रह्मदशा में समाविष्ट हो जाता है। ३८ वीं कारिका में बताया जा चुका है कि शब्दब्रह्म में निष्णात व्यक्ति परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मवेत्ता योगिराज महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी—

वीणावादनतत्त्वज्ञः स्वरजातिविशारदः।
तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्गं नियच्छति ॥ (३।११५)

इस स्मृति-वाक्य में इस बात को स्वीकार किया है कि संगीतशास्त्र में प्रवीण व्यक्ति अनायास ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥४१॥

---

1. नैयायिकों के मत के अनुसार श्रोत्रेन्द्रिय स्थित आकाश में वीचीतरंग न्याय और कदम्ब-गोलक न्याय से शब्द की उपलब्धि होती है। शब्द अपने उत्पत्ति स्थल से उसी तरह कानों तक पहुँचता है, जैसे कि तालाब आदि के पानी में ढेला फेकने से उठी तरंग लहरों के सहारे किनारे आ लगती है। इसी को वीचीतरंग न्याय कहते हैं। कदम्बगोलक न्याय के अनुसार शब्द उत्पन्न होने के साथ कदम्ब के गोल फल के आकार में दसों दिशाओं में फैल जाता है और तब वह क्रमशः कानों तक पहुँचता है। शब्द कानों तक पहुँच कर अनुरणन करता है, कुछ देर तक प्रतिध्वनित होता रहता है। घंटे के बजने से जो देर तक कंपन होता रहता है, एक घनघनाहट सी होती रहती है, उसी को अनुरणन कहते हैं। इस क्रम से कानों में जब शब्द टकराता है, तो इस बात का अनुसन्धान चलने लगता है कि यह शब्द किस अर्थ को अभिव्यक्त करता है। यही शब्दानुरणन न्याय है। पानकचर्बण न्याय से इसकी स्थिति अधिक स्पष्ट होती है। बादाम, गुलकन्द, मुनक्का, अंगूर, काली मिर्च आदि से तैयार किये गये पानक (शर्बत) को स्वाद के साथ धीरे-धीरे चखने पर जैसे उसमें पड़े सभी पदार्थों के अलग अलग स्वाद और गन्ध की प्रतीति होती है, उसी तरह से कानों तक पहुँचे हुए शब्दों से उनका अर्थ समझा जाता है।
2. नपे तुले क्रम में स्वर की गति को लय कहते हैं। विलम्बित, मध्य और द्रुत के नाम से इसके तीन भेद होते हैं। ताल का जहाँ से उठान होता है और जहाँ समाप्ति होती है, उसे सम कहते हैं। मात्राओं के आधार पर काल-मापन की क्रिया के चक्र को ताल कहते हैं।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

[धारणा–१९]

[1]पिण्डमन्त्रस्य[1] [2]सर्वस्य[2] स्थूलवर्णक्रमेण तु ।
अर्धेन्दुबिन्दुनादान्त[3]शून्योच्चारात्[3] भवेच्छिवः ॥४२॥

स्थूलवर्णक्रमेणेति विशेषणे तृतीया, तेन स्थूलवर्णक्रमेणोपलक्षितस्य पिण्डमन्त्रस्येत्यन्वयः । सर्वस्य स्थूलवर्णक्रमेणोपलक्षितस्य प्रणवनवात्मादेः पिण्डमन्त्रस्य अर्धेन्दुबिन्दुनादान्तशून्योच्चारात् । अत्र बिन्द्वर्धचन्द्रनादान्तेति पठनीयम्, बिन्दोरनन्तरं हि अर्धचन्द्रोच्चारः । तेन प्रणवात्मके पिण्डमन्त्रे अकार-उकार-मकारोच्चारणानन्तरं हकारात् प्रभृति षष्ठस्वरान्ते नवात्मपिण्डमन्त्रे च अकारोच्चारणानन्तरं बिन्दु-अर्धचन्द्र-निरोधिनी-नाद-नादान्त-शक्ति-व्यापिनी-समना-उन्मनानामन्ते पर्यवसाने शून्यरूपात् प्लुतोच्चारात् शिवः परमशिवो भैरवभट्टारको भवेत् ॥४२॥

प्रणव, नवात्म प्रभृति पिण्ड मन्त्र कहलाते हैं । इनको पिण्ड मन्त्र इस लिये कहा जाता है कि इनमें पृथक् पृथक् अनेक वर्णों की स्थिति रहती है और अन्त में प्रायः एक संयोजक स्वर रहता है । इस तरह के सभी पिण्ड मन्त्रों के स्थूल वर्णों का क्रम से उच्चारण कर लेने के बाद बिन्दु, अर्धेन्दु, नादान्त प्रभृति सूक्ष्म से सूक्ष्मतर मात्रा में बदलते जा रहे सूक्ष्म वर्णों के उच्चारण का शून्य अवस्था पर्यन्त अनुसन्धान किया जाता है । जैसे कि प्रणवात्मक पिण्ड मन्त्र में अकार, उकार और मकार इन स्थूल वर्णों के बाद तथा नवात्मक पिण्ड मन्त्र में हकार से लेकर ऊकार पर्यन्त स्थूल वर्णों का उच्चारण कर लेने के बाद एक मात्रा के चतुर्थांश, अष्टमांश, षोडशांश के क्रम से सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अवस्था की ओर बढ़ती जा रही बिन्दु, अर्धचन्द्र, निरोधिनी आदि मात्राओं का, जो कि वर्णों की सूक्ष्म स्थितियाँ मानी जाती हैं, अनुसन्धान करते करते शून्यावस्था उन्मना में पहुँच कर, वहाँ इस प्लुत वर्ण के उच्चारण की अन्तिम परिणति की भावना करने पर, साधक स्वयं शिव बन जाता है । योगिनीहृदय, नेत्रतन्त्र प्रभृति ग्रन्थों में यह विषय विस्तार से समझाया गया है ।

शिवोपाध्याय ने प्रणव की इन मात्राओं को परम शिव अवस्था तक पहुँचने के लिये सोपान (सीढ़ियां) मान कर उन पर चढ़ने का क्रम इस तरह से बताया है—आकार की नाभि में, उकार की हृदय में, मकार की मुख में, बिन्दु की भ्रूमध्य में, अर्धचन्द्र की ललाट में, निरोधिनी की ललाट के ऊर्ध्व भाग में, नाद की शिर में, नादान्त की ब्रह्मरन्ध्र में, शक्ति की त्वक् में, व्यापिनी की शिखा के मूल में, समना की शिखा में और उन्मना की शिखा के अन्तिम भाग में स्थिति रहती है । इस उन्मना स्थिति को भी लाँघ कर, अर्थात् द्वादशान्त पर्यन्त सभी सोलह भूमियों को पार कर लेने पर सत्रहवें निरजन द्वादशान्त स्थान में अवस्थित व्योमाकार परमशिव के रूप में साधक अपने को देखने लगता है । प्रणव को, ॐकार को पिण्ड मन्त्र इसलिये कहा जाता है कि यह नाभि से लेकर द्वादशान्त पर्यन्त

---

१. बिन्दुरूपस्य–यो० चि० । २. मन्त्रस्य–यो०, चक्रस्य–चि० । ३. °न्तः–क० ।

1. यह श्लोक कामकलाविलास की टीका चिद्वल्ली (पृ० २४) में तथा योगिनीहृदयदीपिका (पृ० ५२) में मिलता है ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

इस पिण्ड में विभक्त है। 'सोहं' यह भी प्रणव का ही स्वरूप है। इसमें से सकार और हकार रूप हल् का लोप हो जाने पर 'ॐ' यह स्वरूप रह जाता है। इस प्रणव[1] का 'सोहं' यह स्वरूप अजपा से गर्भित होकर अर्थात् दिन-रात बिना रुके निरन्तर चलती रहने वाली श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया से मिल कर हृदय में बहुत ही स्पष्ट रूप में ध्वनित होता रहता है। जैसा कि—

ओमिति स्फुरदुरस्यनाहतं गर्भगुम्फितसमस्तवाङ्मयम्।
दन्ध्वनीति हृदि यत्परं पदं तत्सदक्षरमुपास्महे महः॥

शिवोपाध्याय द्वारा उद्धृत इस श्लोक में बताया गया है कि समस्त वाङ्मय को अपने पेट में समेटे हुए यह ॐकार प्रत्येक प्राणी के हृदय में अनाहत नाद के रूप में ध्वनित होता रहता है। हृदय में विद्यमान यह प्रणव रूप सदक्षर ही परमपदस्थानीय है। हम इसी तेज की उपासना करते हैं।

यह प्रणव अपनी अकार से लेकर उन्मना पर्यन्त बारह मात्राओं को नाभि से लेकर शिखान्त पर्यन्त स्थानों में बांट देता है। वर्णों के उच्चारण का क्रम स्थूल दशा कहा जाता है। नाभि, हृदय और मुख में क्रमशः प्रथम तीन मात्राओं का उच्चारण होता है, अतः इनको स्थूल कहा जाता है। स्थूल वर्णों का उच्चारण काल 'मात्रा' कहा जाता है। बिन्दु से समना पर्यन्त अर्धमात्रा और उसके ऊपर परम शिव का स्थान है। यहाँ स्थूल अक्षरों के क्रम से संयुक्त पिण्ड मन्त्र में बिन्दु, अर्धचन्द्र, नादान्त और शून्य के उच्चारण से परमशिव भाव की प्राप्ति की बात कही गई है। निरोधिनी, नाद, शक्ति, व्यापिनी और समना का उल्लेख न होने पर भी उनका ग्रहण किया जाता है। 'शून्या' शब्द से उन्मना का उल्लेख किया गया है। अतः संक्षेप में इस श्लोक का अर्थ यह होगा कि बिन्दु, अर्धचन्द्र, निरोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना और उन्मना के उच्चार से, अर्थात् द्वादश मात्रा के उच्चारण काल की भावना करने से, योगी स्वयं शिव हो जाता है। अथवा इसका यह भी अर्थ किया जा सकता है कि अकार से लेकर समना पर्यन्त मात्राओं का शून्य रूप से परामर्श करने पर उन्मना रूप परम शिव धाम की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ समना पर्यन्त विश्व हेय (त्याज्य) कोटि में और उन्मना में होने वाला परतत्त्व का समावेश उपादेय (ग्राह्य) कोटि में आता है।

यह प्रक्रिया अन्य सभी पिण्ड मन्त्रों के स्थूल और सूक्ष्म मात्राओं के विचार के प्रसंग में भी लागू होती है। इन द्वादश मात्राओं के स्वरूप का विचार नेत्रतन्त्र प्रभृति ग्रन्थों में किया गया है। उपोद्घात में इन पर प्रकाश डाला जायगा॥४२॥

---

1. शक्तिसंगमतन्त्र (I. ३. ७७-८७) में प्रणव के प्रसंग में हंसस्वरूपिणी कामकला का विवरण बताते हुए कहा गया है कि 'सोऽहम्' इस अजपा मन्त्र में प्रणव और कामकला दोनों की स्थिति है। उक्त ग्रंथ के चतुर्थ खण्ड के उपोद्घात (पृ० ५६-५७) में इस विषय पर प्रकाश डाला गया है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

[धारणा–२०]

निजदेहे सर्वदिक्कं युगपद् भावयेद् वियत् ।
निर्विकल्पमनास्तस्य वियत् सर्वं प्रवर्तते ॥४३॥

निर्विकल्पमना एकाग्रचित्तः साधकः, निजदेहे स्वात्मशरीरे, सर्वदिक्कं सर्वासु दिक्षु, पुरतो दक्षिणे वामे पृष्ठतश्च, व्याप्तम्, वियत् शून्यम्, युगपद् अक्रमेण भावयेत् । ततस्तस्य न नीलपीतादिकं किमप्यस्तीति 'शुक्ताविदं रजतम्' इतिवदविषयमेतत्सर्वमिति सर्वत एव शून्यतां भावयतः सर्वं वियत् प्रवर्तते । परमाकाशसमावेशोऽभिव्यज्यत इति भावः ॥४३॥

साधक निर्विकल्प, एकाग्र चित्त होकर अपने शरीर में सभी दिशाओं में पूर्व, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम में व्याप्त शून्य की एक साथ बिना क्रम के भावना करे । इस भावना के अभ्यास से उसे इस यथार्थ स्थिति का बोध होने लगता है कि सीप में चाँदी की प्रतीति जैसे मिथ्या है, उसी तरह से नील, पीत आदि के रूप में प्रतीत हो रहा यह सारा प्रपंच भी असत्स्वरूप है, परमार्थतः इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है । इस तरह से उसकी सब पदार्थों में शून्यता की भावना पुष्ट होती जाती है और अन्त में यह परमाकाश में, परम शून्य में समाविष्ट हो जाता है । अर्थात् इस सारे प्रपंच के शून्य स्वरूप हो जाने पर उसका प्रकाशमय सत्स्वरूप (उपाधिरहित वास्तविक स्वरूप) अभिव्यक्त हो उठता है ।

बाह्य नील-पीत आदि से लेकर शून्यपर्यन्त सभी पदार्थ विकल्पस्वरूप माने गये हैं । जैसा कि ईश्वरप्रत्यभिज्ञा में निर्दिष्ट है—

चित्तत्त्वं मायया हित्वा भिन्न एवावभाति यः ।
देहे बुद्धावथ प्राणे कल्पितें नभसीव वा ॥
प्रमातृत्वेनाहमिति विमर्शोऽन्यव्यपोहनात् ।
विकल्प एव स परप्रतियोग्यवभासजः ॥ (१।६।४-५)

इसका अभिप्राय यह है कि अहं परामर्श दो प्रकार होता है—शुद्ध और मायीय । इनमें से शुद्ध परामर्श विश्व से अभिन्न रूप में विद्यमान संविन्मात्र में अथवा विश्व की छाया से अस्पृष्ट स्वच्छ आत्मा में होता है और मायीय अथवा अशुद्ध परामर्श वेद्यस्वरूप देह, बुद्धि, प्राण, शून्य आदि को अपना आलम्बन बनाता है, अर्थात् इन्हीं को अपना स्वरूप मान लेता है । इनमें से शुद्ध परामर्श में किसी प्रतियोगी (विरोधी) पदार्थ की सत्ता के न रहने से कोई भी वस्तु [1]अपोहनीय (त्याज्य) नहीं रहती । घट प्रभृति बाह्य पदार्थ भी उस प्रकाशस्वरूप

1. परमार्थतः अपोहन व्यापार की कोई स्थिति नहीं है, किन्तु जागतिक व्यवहार का संचालन ज्ञान, स्मृति और अपोहन नाम की शक्तियों के सहारे ही चलता है । "मत्तः स्मृति-र्ज्ञानमपोहनं च" (भ० गी० १५।२५), "स्यादेकश्चिद्वपुर्ज्ञानस्मृत्यपोहनशक्तिमान्" (ई० प्र० १।३।७) इत्यादि वचनों के सहारे इस विषय का प्रतिपादन महार्थमंजरी की परिमल टीका (पृ० १३५-१३६) में किया गया है । बौद्ध दर्शन में भी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को अलग करने के लिए अपोह की कल्पना की गई है ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

परमतत्त्व से ही अपना अस्तित्व बनाते हैं, अतः वे उससे अभिन्न ही हैं, उसके विरोधी नहीं। इस अवस्था में जब कोई स्थिति अपोहनीय नहीं है, तो वह विकल्प कैसे हो सकती है। इसके विपरीत अशुद्ध (मायीय) परामर्श में वेद्यरूप शरीर प्रभृति में, उससे भिन्न देह आदि का और घट प्रभृति पदार्थों का भी व्यपोहन, व्यवच्छेद, भेद विद्यमान है। इसी भेददशा की प्रतीति को 'विकल्प' के नाम से जाना जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन विकल्प दशाओं से अतीत शून्यातिशून्य शिवतत्त्व ही साधक का लक्ष्य होना चाहिये। विभिन्न विकल्प अवस्थाओं में पड़े हुये [1]विज्ञानाकल, प्रलयाकल आदि जीवों की दशाओं का वर्णन ईश्वरप्रत्यभिज्ञा (३।२।४-१२) आदि में विस्तार से किया गया है। इनका प्रयोजन यही है कि साधक इन विकल्प दशाओं का परित्याग कर अपने निर्विकल्प प्रकाशमय स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाय ॥४३॥

[धारणा-२१]

पृष्ठशून्यं मूलशून्यं युगपद् भावयेच्च यः[1]।
युगपन्निर्विकल्पत्वान्निर्विकल्पोदयस्ततः ॥४४॥

यश्च साधकः पृष्ठशून्यं मूलशून्यं च युगपद् भावयेत् ऊर्ध्वाधो दक्षिणोत्तरतः सर्वतोऽपि शून्यमेव ध्यायेत् ततस्तस्यानया भावनया निर्विकल्पत्वाद् विकल्पशून्यत्वात्, युगपत् सहसा निर्विकल्पोदयः निर्विकल्पस्य चिद्धाम्न उदयः अभिव्यक्तिर्जायते ॥४४॥

जो साधक पृष्ठशून्य और मूलशून्य की, अर्थात् ऊपर-नीचे, दाहिने-बाये सभी जगह एक साथ शून्य की भावना करता है, तो इस निर्विकल्प भावना के अभ्यास से उसके हृदय में किसी भी समय एकाएक निर्विकल्प चिद्धाम शिवस्वभाव की अभिव्यक्ति हो सकती है। शिवोपाध्याय ने इस भावना की संपुष्टि के लिये वासुदेव का यह श्लोक उद्धृत किया है—

ऊर्ध्वशून्यमधःशून्यं मध्ये शून्यं निराश्रयम्।
त्रिशून्यं योऽभिजानाति स भवेत् कुलनन्दनः ॥

अर्थात् ऊर्ध्वशून्य, अधःशून्य और बिना आश्रय के मध्यशून्य को, इन तीन शून्यों को, जो साधक जान लेता है, वह कुलनन्दन हो जाता है, अर्थात् देह से लेकर शक्तिपर्यन्त अपने समस्त कुल को परमाकाश में लीन कर आनन्दमय बना देता है। इसका अभिप्राय यही है कि

---

१. इतः परम्—"शरीरनिरपेक्षिण्या शक्त्या शून्यमना भवेत् ॥ पृष्ठशून्यं मूलशून्यं हृच्छून्यं भावयेत् स्थिरम्।" इत्येष श्लोकोऽधिको व्याख्यातः शिवोपाध्यायेन। पुनरुक्तिप्राय इति कृत्वा सोऽयं भट्टानन्देन न व्याख्यातः। धारणानां ११२ संख्यासम्पत्तये चास्माभिर्नैष श्लोको मूले स्थापितः, तथा कृते संख्याधिक्यप्रसङ्गात्।

1. विज्ञानाकल, प्रलयाकल प्रभृति सात प्रकार के प्रमाताओं का निरूपण पृ० २८ की 2 संख्या की टिप्पणी में किया जा चुका है। ईश्वरप्रत्यभिज्ञा के प्रस्तुत प्रकरण में भी त्रिविध मलों और विज्ञानाकल प्रभृति प्रमाताओं का स्वरूप वर्णित है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

इस भावना के अभ्यास से साधक को अपने शिवस्वरूप का करामलकवत् (हथेली पर रखे आंवले की तरह) साक्षात्कार हो जाता है ॥४४॥

[धारणा–२२]

तनूदेशे शून्यतैव क्षणमात्रं विभावयेत् ।
निर्विकल्पं[1] निर्विकल्पो निर्विकल्पस्वरूपभाक् ॥४५॥

तनूदेशे परिमितग्राहकपदे स्थूलशरीरे शून्यतैव इत्येतावन्मात्रं क्षणमल्पकालमपि निर्विकल्पं मनः कृत्वा भावयेत् । भावनयाऽनया भावको निर्विकल्पो विकल्पातीतः सन् निर्विकल्पस्वरूपभाक् चिद्विलासमयो जायते । शिवतत्त्वं विना न किमपि सर्वमेतत् चिद्विलासास्पदमाश्यानतया चित्रितमिव विभातीत्येवं गन्धर्वनगरादिवत् प्रसिद्धमप्रतिष्ठितमिति ज्ञानेन चिदाकाशे स प्रतिष्ठितो भवतीति भावः ॥४५॥

तनूदेश अर्थात् परिमित ग्राहकता के स्थान इस स्थूल शरीर में पूर्वोक्त पद्धति से शून्यता ही सर्वत्र विद्यमान है, इस स्थिति की एक क्षण के लिये, स्वल्प काल के लिये भी निर्विकल्प रूप में भावना करे । इस तरह की भावना करने वाला साधक विकल्प व्यापार से ऊपर उठकर निर्विकल्प स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, वह यह जान लेता है कि सब कुछ चित् का विलासमात्र है । इसका अभिप्राय यह है कि शिवतत्त्व के सिवाय यहाँ कुछ भी सत् नहीं है । यह सारा जगत् चित् का विलास मात्र है, चित्र के समान अथवा गन्धर्वनगर के समान यह केवल कल्पना का विलास मात्र है । अतः इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है । इस प्रकार के ज्ञान का जब इस धारणा के अभ्यास से उदय होता है, तो वह साधक अपने स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है ॥४५॥

[धारणा–२३]

सर्वं देहगतं द्रव्यं वियद्व्याप्तं मृगेक्षणे ।
विभावयेत् ततस्तस्य भावन स्थरा भवेत् ॥४६॥

हे मृगेक्षणे, प्रोक्तशून्यभावना यस्य न झगिति हृदयमध्यास्ते, स देहगतमस्थिमांसादि सर्वं द्रव्यं वियता शून्येन व्याप्तं विशेषेण भावयेत् । तदनन्तरं तस्य संयमिनः सा भावना उपादेयशून्यवासना दृढा भवेत् । सर्वमिदं रज्जुभुजङ्गवत्, असत्यस्वरूपसाध्यत्वाद्वा गन्धर्वनगरादिवत् शून्यव्याप्तमित्येवं धारणया देहगतमांसादिद्रव्याणामपि यदा शून्यताभावना दृढं प्ररूढा भवति, तदा भावकः प्रकाशमानप्रकाशो भवतीति भावः ॥४६॥

हे मृगेक्षणे, जिसके हृदय में उक्त शून्यता की भावना सरलता से न जम सके, उसको चाहिये कि वह अपने शरीर में विद्यमान अस्थि, मांस प्रभृति सभी धातुओं की शून्यरूप में भावना करे कि मेरे इस स्थूल शरीर में शून्य आकाश के सिवाय कुछ भी विद्यमान नहीं है ।

---

१. °ल्पे–ख० ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

इस तरह से स्थूल शरीर की हेय वासना के त्याग का अभ्यास करने से साधक के हृदय में उपादेय शून्यता की वासना दृढ़ होती जाती है और अन्ततः उसके हृदय में प्रकाश का आविर्भाव हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि यह सारा जगत् रज्जु में कल्पित सर्प की तरह अथवा सर्वथा असत्य स्वरूप में कल्पित गन्धर्वनगर की भाँति कल्पनामय है, अर्थात् यह सब कुछ शून्य ही शून्य है, शून्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस धारणा के अभ्यास से जब रज्जुसर्प, गन्धर्वनगर की तरह देहगत मांस प्रभृति द्रव्यों में भी यह शून्यता-भावना दृढ़ हो जाती है, तो साधक का हृदय सहसा आलोक से आलोकित हो जाता है, प्रकाश से भर जाता है ॥४६॥

[धारणा–२४]

देहान्तरे [1]त्वग्विभागं भित्तिभूतं[2] विचिन्तयेत् ।
न किञ्चिदन्तरे तस्य ध्यायन्न[3] ध्येयभाग् भवेत् ॥४७॥

देहान्तरे स्वस्मिन् देहविषये त्वग्लक्षणो यो विशिष्टो बंहिष्ठो भागस्तं भित्तिभूतं जडबाह्यभित्तिकल्पं विचिन्तयेत् भावयेत्। तस्य चान्तर्न किञ्चिदस्तीति ध्यायन् अध्येयभाक् परव्याप्तिरूपः स्यात्। पञ्चभूतपञ्चीकरणयुक्त्या संबद्धं सत् शरीरमुद्भूतम्। तच्च स्थूलं विनश्यत्स्वभावं करिकर्णाग्रचपलं चेति नात्र स्थिरताऽऽसीदस्ति स्याद्वा। तथाऽत्र दिग्विभागादि नास्ति, बाह्यजडभित्तिमात्रमिदं दक्षिणपार्श्वमिदं वोत्तरमित्यादि, तस्मादसदिति समीक्षयेत्। एवं पुर्यष्टकप्रमातृभावोपशमात् शुद्धप्रमातृपदाविर्भावाद् भावको भैरवरूपो भवति ॥४७॥

अपने शरीर में त्वचा (चमड़ी) के रूप में जो बाहरी भाग विद्यमान है, उसकी भित्ति (दीवाल) के समान जड़ पदार्थ के रूप में भावना करे। उस त्वचा से आवृत शरीर के भीतर कुछ भी साररूप नहीं है, ऐसा ध्यान करते करते उस साधक को परतत्त्व का साक्षात्कार हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि पंचीकरण प्रक्रिया से पंच महाभूतों के परस्पर संबद्ध होने पर यह शरीर उत्पन्न होता है। यह स्थूल शरीर नाशवान् है, हाथी के कान की तरह अत्यन्त चंचल है, एक स्थान पर स्थिर नहीं रह पाता। इसमें न कभी स्थिरता थी, न है और न भविष्य में ही रहेगी। इसी तरह से इस शरीर के साथ दिशाओं के विभाग आदि की भी सत्ता नहीं है। इसका यह दक्षिण भाग है, यह उत्तर भाग है, यह सब कल्पना-प्रसूत होने से असत् है और निर्जीव दीवाल की तरह है। केवल प्रमाता ही सत्स्वभाव है, इस बात को जो व्यक्ति ठीक तरह से जानता है, वही ज्ञानी कहलाता है। इसलिये कि उसका [1]पुर्यष्टक के साथ प्रमातृभाव उपशमित, शान्त हो जाता है ॥४७॥

---

१. दि°–ख०। २. मात्रं-ख०। ३. °न्न-ख०।

1. पुर्यष्टक एक पारिभाषिक शब्द है। शास्त्रों में इसके अनेक अर्थ किये गये हैं। संक्षेप में सांख्य-संमत सूक्ष्म शरीर से इसकी तुलना की जा सकती है। स्पन्द-कारिका (श्लोक ४९)

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

[धारणा–२५]

[1]हृद्याकाशे निलीनाक्षः पद्मसंपुटमध्यगः ।
अनन्यचेताः सुभगे परं सौभाग्यमाप्नुयात् ॥४८॥

हे सुभगे, हृदि भवे हृद्ये, हारिणि च आकाशे प्राणापानान्तरालपदे निलीनाक्षः, निलीनमक्षं मनस्तद्द्वारेण चान्येन्द्रियचक्रं यस्य तादृक्, पद्मसंपुटमध्यगः ऊर्ध्वाधरगत-पद्मसंपुटमध्यंगतो भावनयाऽनुप्रविष्टः। ऊर्ध्वगतं पद्मं प्रमाणम्, अधरगतं प्रमेयम्। तयोर्मध्ये चिन्मात्राख्ये प्रमातरि स्वस्वरूपे स्थितः। अत एव अनन्यचेताः, नान्यस्मिन्-श्चिन्मात्रातिरिक्ते चेतो यस्य तादृशः सन्, परं सौभाग्यं विश्वेश्वरतास्वरूपं परमानन्दम्, आप्नुयात् प्राप्नुयात्। हृत्पद्मे बद्धबाह्याभ्यन्तरेन्द्रियचक्रस्य बाह्यविषयोपरमादाभ्यन्त-रोदयः संभवेदित्यर्थः। प्रमेयादिरूपस्य संसारस्य निमेषोन्मेषात्मकसंकोचविकासधर्म-कत्वात् पद्मसंपुटेन रूपणा ॥४८॥

हे सुभगे, हृदय में उत्पन्न हुए मनोहर आकाश में, अर्थात् प्राण और अपान के मध्यवर्ती[2] स्थान में जिसका आन्तर और बाह्य इन्द्रियचक्र (मन और उससे नियन्त्रित चक्षुरादि इन्द्रियां) लीन हो जाता है और जो ऊर्ध्व स्थान और अधर स्थान में विद्यमान पद्मों के संपुट के मध्य में भावना के बल से प्रविष्ट हो गया है, अर्थात् ऊर्ध्वगत प्रमाण रूपी पद्म और अधःस्थित प्रमेय रूपी पद्म के मध्य में चिन्मात्र प्रमाता के अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और इसी लिये चिन्मात्रता के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु में जिसका चित्त संलग्न नहीं है, वह योगी विश्वेश्वरता रूप सौभाग्य के, परमानन्द के, विकसित हो जाने से अत्यन्त स्पृहणीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अर्थात् बाह्य विषयों का उपराम हो जाने से उसमें आन्तर प्रकाश की अभिव्यक्ति हो जाती है। वहां प्रमेयादि रूप संसार का निमेष और उन्मेष व्यापार पद्मदल के संकोच और विकास के तुल्य है, इसीलिये इसकी पद्मसंपुट से तुलना की गई है। चित्त जब चित्प्रकाश से भर जाता है, तो वह चित्प्रकाश से परिव्याप्त इस सारे विश्व को

में पंच तन्मात्रा, मन, अहंकार और बुद्धि की समष्टि को पुर्यष्टक बताया गया है। तन्मात्रा को विषयों (प्रमेय) का तथा अन्तःकरण को प्रमाण का उपलक्षक (प्रदर्शक) मान कर इस पंक्ति का यह सरल अर्थ किया जा सकता है कि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में प्रमाण और प्रमेय की कोई सत्ता न रह जाने से उसका संकुचित प्रमाता का स्वरूप तिरो-हित हो जाता है और निरावरण स्वात्मस्वरूप (शुद्ध प्रमाता = पर प्रमाता का स्वरूप) प्रकट हो जाता है।

1. यह श्लोक शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० १६) और प्रत्यभिज्ञाहृदय (पृ० ८९) पर उद्धृत है।
2. प्राण और अपान के मध्यवर्ती स्थान से यहां सुषुम्ना (मध्य) नाड़ी अभिप्रेत है। बाह्य और आन्तर इन्द्रियचक्र का, प्रमाण और प्रमेय व्यापार का, इसी में लय हो जाता है। हृदय के मध्य में इसकी स्थिति मानी गई है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

देख सकता है। "हृदये चित्तसंघट्टाद् दृश्यस्वापदर्शनम्" (१।१५) इस शिवसूत्र में, "स च सर्वेषु भूतेषु भावतत्त्वेन्द्रियेषु च। स्थावरं जङ्गमं चैव चेतनाचेतनं स्थितम्॥ अध्वानं व्याप्य सर्वं तु सामरस्येन संस्थितम्।" (४।३०७-३०८) स्वच्छन्दतन्त्र के इन श्लोकों में तथा "तथा स्वात्मन्यधिष्ठानात् सर्वत्रैव भविष्यति" (श्लो० ३९) इस स्पन्दकारिका में यही विषय प्रतिपादित है॥४८॥

[धारणा–२६]

सर्वतः स्वशरीरस्य द्वादशान्ते मनो[1]लयात्।
दृढबुद्धेर्दृढीभूतं तत्त्वलक्ष्यं प्रवर्तते॥४९॥

सर्वतो रोमकूपान्तरेष्वपि चैतन्यदेवस्य प्रवेशेन स्वशरीरस्य द्वादशान्ते स्वकीये शरीरे द्वादशान्तो योऽस्ति तत्र मनोलयात् मनसो लयात् वासनाक्षयात्, अथवा द्वादशान्ते शून्यातिशून्ये मध्यधाम्नि सुषुम्णायां मनसो लयात् दृढबुद्धेर्योगिनः, दृढीभूतं प्राप्तै-काग्र्यं तत्त्वलक्ष्यं परप्रकाशरूपं प्रवर्तते प्रसरति॥४९॥

अपने शरीर में, सब तरफ से रोमकूपों के भीतर भी, चैतन्यस्वरूपी देवता के प्रविष्ट हो जाने से शरीर स्थित द्वादशान्त में एकाग्रता-प्राप्त मन दृढ़तापूर्वक प्रविष्ट हो जाता है। अथवा द्वादशान्त, अर्थात् सुषुम्णा नामक मध्यनाडी के शून्यातिशून्य धाम में यह लीन हो जाता है। द्वादशान्त में लीन हो जाने के कारण मन की वासनाओं का क्षय हो जाने से योगी का चित्त एकाग्रता की ओर दृढ़तापूर्वक बढ़ता जाता है और अन्ततः वह विश्रान्ति दशा में पहुँच जाता है, जहाँ कि उसके हृदय में परतत्त्व का प्रकाश आलोकित हो उठता है। "सौषुम्णेऽध्वन्यस्तमितो हित्वा ब्रह्माण्डगोचरम्" (श्लो० २४) इस स्पन्दकारिका की विभिन्न व्याख्याओं में इस विषय का विस्तार अवलोकनीय है॥४९॥

[धारणा–२७]

[1]यथा तथा यत्र तत्र द्वादशान्ते मनः क्षिपेत्।
प्रतिक्षणं क्षीणवृत्तेर्वैलक्षण्यं दिनैर्भवेत्॥५०॥

यथा तथेति स्वरसोदितेन येन तेन संवित्प्रसरप्रकारेण, यत्र तत्रेति पूर्वोक्तेषु यस्मिन् तस्मिन् प्रदेशे, द्वादशान्ते प्रतिक्षणं मुहुर्मुहुः, मनः क्षिपेत् एकाग्रीकुर्यात्। इत्थं क्षीणवृत्तेः प्रशान्तचाञ्चल्यस्य अस्य, दिनैरल्पेनैव कालेन, वैलक्षण्यम् असामान्यभैरवताऽ-भिव्यक्तिर्भवेत् स्यादेव। 'यथा यथा यत्र यत्र' इति पाठे तु येन येन प्रकारेण यस्मिन् यस्मिन् विषये मनोनिक्षेपणं तथा तथा तत्र तत्र वैलक्षण्यं भवेदित्यन्वयः॥५०॥

---

१. °नो–क०।

1. तन्त्रालोकविवेक (भा० ३, आ० ५, पृ० ३७८) तथा प्रत्यभिज्ञाहृदय (पृ० ८९) में यह श्लोक मिलता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

साधक योगी स्वाभाविक रूप से उठते हुए संविद्, अर्थात् ज्ञान के जिस किसी भी प्रकार को पूर्वोक्त स्थानों के बीच में से जिस किसी भी प्रदेश से द्वादशान्त में ले जाकर वहाँ प्रति क्षण बार-बार मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करे। ऐसा करने से मन की वृत्तियों के क्षीण हो जाने से उसकी चंचलता शान्त हो जाती है और वह योगी थोड़े ही समय में अपने भीतर विलक्षणता का, अर्थात् असामान्य परभैरव के स्वरूप की अभिव्यक्ति का, अनुभव करने लगता है। 'यथा यथा यत्र यत्र' इस पाठ में जिस जिस प्रकार से जिस जिस विषय में मन को लगाया जाता है, उसी उसी प्रकार से वहाँ वहाँ वैलक्षण्य का आविर्भाव होता है, इस तरह का अन्वय किया जाता है। तन्त्रालोक के—

शाक्ते क्षोभे कुलावेशे सर्वनाडयग्रगोचरे।
व्याप्तौ सर्वात्मसंकोचे हृदयं प्रविशेत् सुधीः॥ (५।७१)

इस श्लोक में 'सर्वनाडयग्रगोचरे' इस पद से इसी स्थिति का वर्णन किया गया है। सभी नाडियों के अग्रभाग में द्वादशान्त की ही स्थिति मानी जाती है॥५०॥

[धारणा–२८]

[1]कालाग्निना कालपदादुत्थितेन स्वकं पुरम्।
प्लुष्टं विचिन्तयेदन्ते शान्ताभा[2]सस्तदा भवेत्॥५१॥

कालपदाद् दक्षिणपादाङ्गुष्ठाद् उत्थितेन कालाग्निना स्वकं पुरम् आत्मीयं देहमेव गुग्गुलम् "ॐ र क्ष र य ऊं तनुं दाहयामि नमः" इति मन्त्रोच्चारपूर्वकं शरीर-दाहादिचिन्तनयोगयुक्त्या आत्मभावनया प्लुष्टं विचिन्तयेन् दग्धं विभावयेत्। तदा अन्ते स योगी शान्ताभासो भवेद् अभिव्यक्तस्वात्मस्वरूपः स्यात्। 'शान्ताभासः प्रजायते' इति पाठे योगिनश्चिन्मयमूर्तिमान् विभावसुः प्रकाशत इत्यर्थः॥५१॥

"ॐ र क्ष र य ऊं तनुं दाहयामि नमः" इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए कालपद, अर्थात् दाहिने पैर के अँगूठे से उठती हुई कालाग्नि का ध्यान करके, उसकी ज्वाला से मेरा पूरा शरीर भस्म हो गया है, ऐसी भावना करे। यहाँ अपने शरीर को ही गुग्गुल समझे। गुग्गुल जैसे अग्नि में भस्म हो जाती है, उसी तरह से साधक अपने शरीर के संबन्ध में भी, वह कालाग्नि में जल गया है, इस तरह की भावना करे। पुर शब्द गुग्गुल का भी पर्यायवाची है और यद् शब्द देह का भी बोधक होता है। यहाँ इस श्लिष्ट पद के प्रयोग का यह अभिप्राय है कि गुग्गुल जैसे जल कर सर्वत्र सुगन्धि फैला देता है और वातावरण को विषाक्त कीटाणुओं के प्रभाव से निर्मुक्त कर देता है, उसी तरह से उक्त भावना के अभ्यास से साधक सभी

---

१. °पुरा°–ख०। २. °सः प्रजायते–ख० शि० म०।

1. यह श्लोक शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० ३८) और महार्थमंजरीपरिमल (पृ० ११२) में विद्यमान है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

मलों (दोषों) से निर्मुक्त होकर अपने शान्त स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अर्थात् उसके समक्ष चिन्मय मूर्तिमान् अग्नि प्रकाशित हो उठती है। महार्थमंजरी की—

शोषो मलस्य नाशो दाह एतस्य वासनोच्छेदः।
आप्लावनं तनूनां ज्ञानसुधासेकनिर्मिता शुद्धिः ।। (४४ श्लो०)

इस गाथा में प्राणायाम के अभ्यास से शोष, दाह और आप्लावन की प्रक्रिया के आधार पर साधक के देह को अमृतमय बना देने की बात कही गई है। 'देवो भूत्वा देवं यजेत्' इस विधिवाक्य की सिद्धि के लिए इसी प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। भूतशुद्धि और प्राण-प्रतिष्ठा के माध्यम से भी इसी स्थिति तक पहुँचा जाता है। "शरीरे संहारः कलानाम्" (३।४) इस शिवसूत्र में भी यही बात वर्णित है ।।५१।।

[धारणा–२९]

एवमेव जगत्सर्वं दग्धं ध्यात्वा विकल्पतः।
अनन्यचेतसः पुंसः पुंभावः परमो भवेत् ।।५२।।

एवमेव कालपदादुत्थितेन कालाग्निना देवस्थं बाह्यस्थं च सर्वं जगद् विकल्पतो दग्धं ध्यात्वा नामरूपतः प्लुष्टं विभाव्य वर्तमानस्य अनन्यचेतसो निर्विकल्पचित्तस्य पुंसो योगिनः परमः पुंभावो भवेत् अपरिमितप्रमातृभैरवता प्रकाशते। अत्र पूर्वोक्त-धारणार्थं एव दृढीकृतः, परन्तु पूर्वं स्वपुरदाहचिन्तनमुक्तम्, इह सर्वजगद्दाहभावनेति विशेषः ।।५२।।

इसी तरह से कालपद से उठी कालाग्नि की ज्वाला से देह के भीतर और बाहर वर्तमान सारे जगत् के सभी पदार्थ भस्म हो गये हैं, ऐसी भावना का अभ्यास करने वाले, अनन्यचित्त, निर्विकल्प स्वभाव, योगी के हृदय में परम पुंभाव (पुरुषार्थ), अर्थात् अपरिमित प्रमाता के रूप में वर्तमान भैरव का स्वरूप आविर्भूत हो जाता है। एक प्रकार से यहाँ पूर्वोक्त धारणा की ही पुष्टि की गई है, किन्तु इनमें अन्तर इतना है कि पहले श्लोक में केवल अपने शरीर के भस्म हो जाने की भावना बताई गई है और इसमें सारे जगत् के दाह की भावना वर्णित है ।।५२।।

[धारणा–३०]

स्वदेहे जगतो वापि सूक्ष्मसूक्ष्मतराणि च।
तत्त्वानि यानि निलयं ध्यात्वान्ते व्यज्यते परा ।।५३।।

स्वदेहे निजदेहविषये संबद्धानि, जगतो वापि अथवा सर्वस्य जगतः संबन्धीनि यानि सूक्ष्माणि सूक्ष्मतराणि च तत्त्वानि प्रकृतिमहदहङ्कारादीनि तथा पृथिव्यादीनि तद्विकारभूतानि च यानि सन्ति, तेषां निलयं स्वस्वकारणेषु मृतिदशायां लयं ध्यात्वा अन्ते पर्यन्ते परा देवी व्यज्यते प्रकटीभवति। 'तत्त्वाति यातानि लयम्' इति पाठे तु सर्वतत्त्वानि लयं यातानि नष्टप्रायाण्येवेति ध्यात्वा पराभट्टारिकाविर्भावो भवेदित्यर्थः।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

अयमत्र तात्पर्यार्थः—मयूराण्डरसन्यायेन परा देवी सर्वमेतदन्तःस्थितमेव बहिः प्रकाशयति। अनया धारणया सर्वभेदाभेदगलनायां साधकः परोदयः स्यादेवेति ॥५३॥

अपने देह में वर्तमान अथवा इस सारे जगत् में विद्यमान जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर प्रकृति, महान्, अहङ्कार प्रभृति तथा पृथिवी प्रभृति पंच महाभूत और उनके विकारभूत मांस, अस्थि आदि तत्त्व हैं, उनके विषय में ये अपने-अपने कारणों में लीन हो रहे हैं, इस तरह की भावना करने पर अन्त में परा देवी प्रकाशित हो जाती है। 'तत्त्वानि यातानि लयम्' ऐसा भी पाठ मिलता है। इसका अर्थ यह है कि सभी तत्त्व अपने-अपने कारणों में लीन हो गये हैं, प्रायः नष्ट हो गये हैं, इस तरह की भावना करने से परा देवी प्रकट हो जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि परा भट्टारिका ही मयूराण्डरस न्याय[1] से अपने भीतर वर्तमान इस पूरे जगत् को बाहर प्रकाशित कर देती है। जो साधक इस बात को समझ कर परा देवी में ही सारे जगत् को समर्पित कर देता है, तो सभी भेदों और उपभेदों के विगलित हो जाने से वह परम उदय की अवस्था को प्राप्त कर लेता है ॥५३॥

[धारणा-३१]

[2]पीनां च दुर्बलां [1]शक्तिं ध्यात्वा द्वादशगोचरे।
प्रविश्य हृदये ध्याय[2]न् मुक्तः[3] स्वातन्त्र्यमाप्नुयात् ॥५४॥

शक्तिं प्राणशक्तिम्, आदौ पीनां पीवराम् अन्नपानादिभोजनदिशा पीनत्वं प्राप्ताम्, ततः क्रमेण दुर्बलां कृशां गुरूपदेशमार्गेण कुम्भकादिना सूक्ष्मां भवन्तीं द्वादशगोचरे द्वादशान्ते ध्यात्वा, हृदये प्रविश्य च ध्यायन् साधको मुक्तः सन् स्वातन्त्र्यमाप्नुयात् स्वतन्त्रपरमेश्वरस्वरूपः स्यात् ॥५४॥

भर पेट भोजन-पानी पाने से मोटी अकल के आरामतलबी आदमी का शरीर ही नहीं, प्राण शक्ति भी मोटी हो जाती है। बाद में सद्गुरु का उपदेश पाकर जब वह योगाभ्यास में लग जाता है, कुम्भक प्रभृति प्राणायामों का अभ्यास करने लगता है, तो धीरे-धीरे उसके शरीर के मोटापे के साथ ही प्राण-वायु भी कृश होती जाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती है। इसी सूक्ष्म प्राणशक्ति का द्वादशान्त स्थान में और हृदय में भी प्रविष्ट होकर जो साधक ध्यान करता है, वह मुक्त होकर अपनी स्वाभाविक स्वतन्त्र स्थिति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात् उसमें परमेश्वर की स्वातन्त्र्य शक्ति, जो कि उसका अपना ही स्वरूप है,

---

१. चंव–त०। २. °येत् सुप्तः स्वाच्छन्द्य°–त०। ३. स्वप्न°–स्प०।

1. इस न्याय का अभिप्राय यह है कि मयूर (मोर) के अण्डे के रस में किसी प्रकार की विचित्रता के न रहते हुए भी जैसे उससे रंग-विरंगे पक्षी (मोर) की उत्पत्ति होती है, उसी तरह से परा शक्ति से भी इस चित्र-विचित्र जगत् की सृष्टि होती है।

2. यह श्लोक स्पन्दनिर्णय (पृ० ५६) और तन्त्रालोक तथा उसकी टीका विवेक (भा० ९, आ० १५, पृ० २४०, २४३) में मिलता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

पूर्णतया अभिव्यक्त हो जाती है। "यथेच्छाभ्यर्थितो धाता" इस स्पन्दकारिका की व्याख्या करते हुए क्षेमराज ने स्पन्दनिर्णय (पृ० ५५-५६) में इस स्थिति की अधिक स्पष्ट व्याख्या की है। अभिनवगुप्त ने भी तन्त्रालोक (१५।४८०-४८१) में विज्ञानभैरव के इस श्लोक को प्रमाण रूप में उद्धृत कर शिष्यदीक्षा के प्रसंग से इसको जोड़ा है कि इस धारणा के अभ्यास से गुरु शिष्य के अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर उसमें आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता है ।।५४।।

[धारणा–३२]

[1]भुवनाध्वादिरूपेण चिन्तयेत् क्रमशोऽखिलम् ।
स्थूलसूक्ष्मपरस्थित्या यावदन्ते मनोलयः ।।५५।।

भुवनाध्वादिरूपेण भुवन-तत्त्व-कला-मन्त्र-पद-वर्णाख्यो यः षोढा [2]वाच्यवाचक-रूपोऽध्वा शब्दार्थमयस्तस्याध्वनः स्थूलसूक्ष्मपररूपतया क्रमशोऽखिलं जगत् चिन्तयेत्, यावदन्ते तत्रैव मनोलयः पराकाष्ठावगतिः स्यात् ।।५५।।

भुवन, तत्त्व, कला, मन्त्र, पद और वर्ण—ये तन्त्रशास्त्र में षडध्व के नाम से प्रसिद्ध हैं। वस्तुतः यह वाच्य और वाचक के रूप में विद्यमान शब्द और अर्थ का ही विस्तार है। शब्द से वर्ण, पद और मन्त्र की और अर्थ से कला, तत्त्व, भुवन की उत्पत्ति होती है। स्थूल, सूक्ष्म और पर रूप में विद्यमान इन षडध्वों से क्रमशः यह सारा जगत् व्याप्त है। योगी इस भावना का तब तक अभ्यास करता रहे, जब तक कि अन्ततः उसका मन इसी में लीन नहीं हो जाता।

इस विषय को कुछ विस्तार से समझने की आवश्यकता है। तान्त्रिक दीक्षा में षडध्व की शुद्धि अनिवार्य मानी जाती है। प्रायः सभी ग्रन्थों में, विशेष कर शैवागम के ग्रन्थों में, इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। वस्तुतः यह सारा जगत् पर, सूक्ष्म और स्थूल रूप में, वाचक और वाच्य के रूप में, शब्द और अर्थ के रूप में प्रतीत हो रहे उस विश्वातीत और विश्वात्मक परब्रह्म की क्रियाशक्ति का ही विस्तार मात्र है। शब्दब्रह्म ही षडध्व के रूप में परिणत होता है। इनमें से वर्ण का इस विश्व के साथ अभेदात्मक, मन्त्र का भेदाभेदात्मक और पद का भेदात्मक संबन्ध रहता है। इसमें पहला अध्व उसके बाद के अध्व में व्यापक रूप से रहता है और बाद का अध्व अपने पहले अध्व में व्याप्य रूप से रहता है। इस तरह से ये सभी अध्व परस्पर व्याप्यव्यापकभाव से सब में स्थित हैं। इसीलिये शास्त्रों में जहाँ-तहाँ

---

1. शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० ३८) और महार्थमंजरी की परिमल टीका (पृ० ७१, १४२) में यह उद्धृत है।
2. शब्द और अर्थ के वाच्यवाचकभाव संबन्ध का निरूपण पृ० ६ की पहली टिप्पणी में किया जा चुका है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

पाँच अध्वों को अपने भीतर समेटे किसी एक अध्व की शुद्धि का विधान मिलता है। जैसा कि स्वच्छन्दतन्त्र के—

अध्वावलोकनं पश्चाद् व्याप्यव्यापकभेदतः।
भुवनव्यापिता तत्त्वेष्वनन्तादिशिवान्तके ।।
व्यापकानि च षट्त्रिंशन्मन्त्रवर्णपदात्मकाः।
तत्त्वान्तर्भाविनः सर्वे वाच्यवाचकयोगतः ।।
कलान्तर्भाविनस्ते वै निवृत्त्याद्याश्च ताः स्मृताः। (४।९५-९७)

इन श्लोकों में यह विषय प्रतिपादित है। यहाँ व्याप्यव्यापकभाव के आधार पर षडध्व की भावना का प्रतिपादन किया गया है। अनन्त से शिव पर्यन्त भुवनों में सर्वत्र तत्त्व व्यापक रूप से रहते हैं। ये व्यापक तत्त्व ३६ होते हैं। इनसे अतिरिक्त मन्त्र, वर्ण और पदात्मक अन्य तीन अध्व हैं। इनमें से वर्ण ५० तथा नवात्मसंबन्धी पद ८१ प्रकार के हैं। क्रमशः इनमें तत्त्व प्रभृति का अन्तर्भाव हो जाता है, क्योंकि तत्त्व प्रभृति वाच्य और मन्त्र प्रभृति वाचक कहलाते हैं। कलाध्वा के शोधन की प्रधानता के आधार पर यह क्रम प्रतिपादित है। इस प्रक्रिया से कलाध्वा में ही अन्य सभी अध्वों का अन्तर्भाव हो जाता है और यह कलाध्वा निवृत्ति आदि के भेद से पाँच प्रकारों में विभक्त है। इस विषय को हमने "वैष्णवेषु तदितरेषु चागमेषु षडध्वविमर्शः"[1] नामक निबन्ध में विस्तार से समझाया है।

इसको संक्षेप में इस तरह से समझा जा सकता है—चिदानन्दघन परम स्वतन्त्र परमेश्वर अपनी उन्मना नाम की स्वातन्त्र्य शक्ति की सहायता से शून्य से लेकर पृथ्वी पर्यन्त इस अनन्त जगत् को एक साथ प्रकाशित कर देता है। वाच्यवाचकरूप में विभक्त इस जगत् को यद्यपि वह अपने स्वरूप (स्वात्मभित्ति) में ही प्रकाशित करता है, अतः वास्तव में इनमें कोई भेद नहीं होता, किन्तु वह इसमें भेद-बुद्धि को भी पैदा कर देता है। यह वाचक अर्थात् ग्राहक के रूप में विद्यमान जगत् पर, सूक्ष्म और स्थूल रूप में क्रमशः[2] वर्ण, मन्त्र और पद के रूप में तीन तरह से विभक्त हो जाता है। इसी तरह से वाच्य भी ग्राह्य स्वरूप में प्रविष्ट होकर पर, सूक्ष्म और स्थूल रूप में क्रमशः कला, तत्त्व और भुवन का रूप धारण कर लेता है। पर-स्वभाव वर्ण अभेद विमर्श को पैदा करने वाले हैं। ये जब कुछ स्थूलता की ओर

1. द्रष्टव्य—सारस्वती सुषमा, व० १७, अ० १-२, पृ० १७९-२००; तन्त्रयात्रा, पृ० १४-३४।
2. तन्त्रालोक (६।३४-३५) में भी यही क्रम वर्णित है। शैवागमों में षडध्व का क्रम इस प्रकार दिया गया है—वर्ण, पद, मन्त्र और कला, तत्त्व, भुवन। वहाँ ५० वर्णों के बाद व्योमव्यापी प्रभृति ८१ पदों का विस्तार से वर्णन मिलता है और मुख्य मन्त्रों की संख्या ११ ही मानी गई है। षडध्व की शुद्धि में सर्वत्र प्रायः यही क्रम मान्य है। मन्त्रों का स्वरूप वाक्यों के सदृश है, अतः व्याकरण की दृष्टि से भी वर्ण और पद के बाद ही मन्त्र की स्थिति मानी जाय, यही उचित प्रतीत होता है। पूर्वोक्त क्रम को भी मन्त्र की नादात्मकता को स्वीकार कर मान्य किया जाता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

बढ़ते हैं, तो सूक्ष्मस्वभाव भेदाभेद दृष्टि के प्रतिनिधि नादात्मक मन्त्र के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। पुनः आगे बढ़ने पर स्थूल-स्वभाव भेद दृष्टि को पैदा करने वाले पदों का आविर्भाव होता है। इसी तरह से वाच्यरूपा पारमेश्वरी कला-शक्ति उत्तरोत्तर स्थूल-स्वरूप को धारण करती हुई अन्ततः भुवनाध्व का रूप धारण करती है। वास्तव में यद्यपि परमेश्वर की इस शक्ति का स्फुरण बिना क्रम के ही होता है, तथापि अपनी स्वातन्त्र्य शक्ति की सहायता से यह दर्पण में दिखाई पड़ने वाले विभिन्न प्रतिबिम्बों की भाँति उनमें क्रम का आभास भी कराती है। जब क्रम का आभास होने लगता है, तो उसमें पहले आविर्भूत हुआ पदार्थ बाद में आविर्भूत हुए पदार्थ में व्यापक रूप से उसी तरह से विद्यमान रहता है, जैसे कि घट में मृत्तिका व्यापक रूप से रहती है। बाद में आविर्भूत होने वाला पदार्थ अपने पूर्ववर्ती कारण पदार्थ में शक्ति के रूप में उसी तरह से छिपा रहता है, जैसे कि वृक्ष अपने बीज में छिपा रहता है। इस तरह से विश्व के सभी पदार्थ एक दूसरे से परस्पर संबद्ध हैं, अतः कहा जा सकता है कि सभी[1] पदार्थ सर्वात्मक हैं। इस तरह से प्रत्येक प्रमाता अथवा भाव में वस्तुतः षडध्व का विस्तार देखा जा सकता है और यह सब कुछ परमेश्वर की स्वातन्त्र्य शक्ति का ही विलास है। अकार से लेकर हकार पर्यन्त वर्णों का परामर्श जब परिपक्व हो जाता है, तो उसका अहन्ता में विश्राम होता है। पर भैरव का ही यह सारा खिलवाड़ है। इस तरह से भुवन आदि षडध्व के रूप में इस जगत् का ही विस्तार होता है, ऐसा विचार कर स्थूलतर का स्थूल में, स्थूल का सूक्ष्म में और सूक्ष्म का पर भाव में, अर्थात् चिन्मात्र के बोध में विलयन कर देना चाहिये। इस अध्वशोधन की प्रक्रिया के आधार पर शिव तत्त्व के स्वरूप का विमर्श (चिन्तन) करने से साधक का चित्त विलीन हो जाता है। इस पूरे प्रकरण को शिवोपाध्याय ने—

भुवनादित्रयं वाच्यं पदादिवाचकं त्रयम्।
शक्तिरेतच्चाध्वषट्कं शक्तिमांस्तु महेश्वरः॥

इस एक श्लोक में संगृहीत कर दिया है, अर्थात् भुवन प्रभृति तीन अध्व वाच्य वर्ग में और पद आदि तीन वाचक वर्ग में प्रविष्ट हैं। यह अध्वषट्क स्वातन्त्र्य शक्ति का ही विस्तार है और इस शक्ति का अधिपति महेश्वर है, परभैरव शिव स्वयं इसका अधिष्ठाता है। महार्थमंजरीकार महेश्वरानन्द ने—

यदध्वनां च षट्कं तत्र प्रकाशार्थलक्षणमर्धम्।
विमर्शशब्दस्वभावमर्धमिति शिवस्य यामलोल्लासः॥२७॥

---

1. सभी पदार्थों की सर्वात्मकता का विवेचन "घटादौ" (श्लो० १०३) इत्यादि कारिका की व्याख्या के अवसर पर किया गया है। इस विषय को अधिक विस्तार से समझने के लिये शिवदृष्टि के प्रथम और पंचम आह्निक के इस विषय से संबद्ध अन्तिम अंश का और महार्थमंजरी की गाथा ३२-३३ की परिमल टीका का अवलोकन करना चाहिये।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

स्थूलतरेष्वपि प्रेक्षध्वं भूतेषु खस्य निर्मलावस्थाम् ।
षट्त्रिंशिकातिलङ्घी कीदृशो भवतु सोमनाथः सः ॥५७॥

इन दो कारिकाओं की स्वनिर्मित परिमल व्याख्या में इसी विषय पर अन्य दृष्टिकोणों से भी विचार किया है ॥५५॥

[धारणा-३३]

[1]अस्य [1]सर्वस्य विश्वस्य पर्यन्तेषु समन्ततः ।
अध्वप्रक्रियया तत्त्वं [2]शैवं ध्यात्वा महोदयः ॥५६॥

अस्य सर्वस्य विश्वस्य पर्यन्तेषु समन्ततोऽध्वप्रक्रियया शैवं तत्त्वं ध्यात्वा अध्व-षट्केषु भुवनाध्वादिषु सामान्यतया विशेषतया वा न किमपि प्रकाशविमर्शात्मकशिवतत्त्वं विना सारभूतमिति षडध्वशोधनप्रक्रियया विज्ञाय महोदयः प्रकाशाभिव्यक्तिः परम-शिवावभासः स्यात् ॥५६॥

प्रकाश और विमर्श स्वरूप परमेश्वर ही शिव है । शैव तत्त्व उस शिव के स्वरूप को कहते हैं । शिव के इस स्वरूप का ध्यान करने पर साधक का महान् उदय हो जाता है, अर्थात् उसमें प्रकाश का आविर्भाव हो जाता है । इसलिये कि भुवन, तत्त्व और कलात्मक वाच्य वर्ग प्रकाश से आविर्भूत है और वर्ण, मन्त्र एवं पदस्वरूप वाचक वर्ग विमर्श से उद्भूत है । दो अरणियों (लकड़ियों) के संसर्ग से जैसे अग्नि पैदा होती है, उसी तरह से इन दोनों के संसर्ग से यह सारा जगत् आविर्भूत होता है । उन्मेष और निमेष नामक दो शक्तियों की सहायता से ही शिव इस जगत् की सृष्टि और संहार करता रहता है । इस षडध्वमय जगत् का स्वरूप शिव के स्वरूप को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है, अतः जगत् के स्वरूप को छोड़कर केवल शिव का ध्यान करने वाले योगी का महान् उदय हो जाता है, अर्थात् उसको परमशिव का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है । शिव के इस स्वरूप की व्याख्या कर्मकाण्डक्रमावली के निम्न श्लोक में मिलती है—

[2]त्रयीसप्तचतुर्युग्ममये त्रितयवर्त्मनि ।
स्थितो यः शक्तिसहितः स जयत्यमृतेश्वरः ॥

अर्थात् यह अमृतेश्वर मृत्युंजय भट्टारक शिव प्रथमतः अनुत्तर (अ), इच्छा (इ) और उन्मेष (उ) स्वरूप तीन ह्रस्व स्वरों के रूप में और बाद में आनन्द (आ), ईशन (ई), ऊर्मि (ऊ) तथा षण्ढ स्वर (ऋ ॠ ऌ ॡ) स्वरूप सात स्वरों के रूप में, तब चार सन्ध्यक्षरों

---

१. विश्वस्य सर्वस्य–तवि० । २. ध्यात्वा शैवं–ख० ।

1. तन्त्रालोकविवेक (भा० ७, आ० १२, पृ० ९५) में यह श्लोक मिलता है ।

2. सोमशम्भु कृत कर्मकाण्डक्रमावली के तीन संस्करण प्रकाशित हुए हैं । उनमें यह श्लोक कहीं उपलब्ध नहीं होता ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

(ए ऐ ओ औ) के रूप में और अन्ततः अनुस्वार और विसर्जनीय इन दो स्वरों के रूप में, अर्थात् षोडश कलात्मक पुरुष के स्वभाव में परिणत होता है। उस अमृतेश्वर शिव का यह त्रयीसप्तचतुर्युग्ममय, षोडश कलात्मक स्वरूप बाद में वर्ण, मन्त्र और पद नामक अध्वत्रय में, जो कि वाचक के रूप में इस संसार के समस्त भावों के साथ अभेद, भेदाभेद और भेद दृष्टि से वर्तमान रहते हैं, प्रविष्ट हो जाता है। इस स्थिति में उसका अपनी कला नामक शक्ति की सहायता से तत्त्व, भुवन और कला नामक अध्वत्रय में प्रविष्ट हुई शक्ति से साक्षात्कार हो जाता है, जो कि वाच्य अध्वा के नाम से शास्त्रों में प्रसिद्ध है। इस शक्तिस्वरूप वाच्य अध्वा के साथ वाचक अध्वा के रूप में परिणत यह कालभक्षक, कालवंचक, मृत्युंजय भट्टारक (अमृतेश्वर) ही इस सारे संसार को जीतकर, अपने में समेट कर अपने सर्वोत्तम परप्रकाशमय स्वरूप में सदा विराजमान रहता है। यद्यपि यह शिव और शक्ति का परिणाम षडध्व के रूप में होता है, किन्तु वाच्य अध्वा का अन्तर्भाव वाचक अध्वा में मान लिया जाता है। इस तरह से 'त्रितयवर्त्मनि' शब्द से षडध्व का ग्रहण किया जाता है। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि वाच्य और वाचक प्रत्येक अध्वा त्रितयात्मक है। फलितार्थ यह हुआ कि इस षडध्वप्रक्रिया का सहारा लेकर साधक अपनी महोदय अवस्था तक, स्वरूप-साक्षात्कार तक पहुँच सकता है। इस विषय को तन्त्रालोक के द्वादश आह्निक में अभिनवगुप्त ने—

आसंवित्तत्त्वमाबाह्यं योऽयमध्वा व्यवस्थितः।
तत्र तत्रोचितं रूपं स्वं स्वातन्त्र्येण भासयेत् ॥४॥

इत्यादि श्लोकों में विस्तार से समझाया है ॥५६॥

[धारणा-३४]

विश्वमेतन्महादेवि शून्यभूतं विचिन्तयेत्।
तत्रैव च मनो लीनं ततस्तल्लयभाजनम् ॥५७॥

हे महादेवि, एतत् सर्वं विश्वं चराचरभूतं जगत् शून्यभूतं[1] शून्यातिशून्यतामाप्तं न किञ्चित्, गन्धर्वनगरादितुल्यमध्यासात्मकमसदित्याद्याख्यं नामरूपादिहीनं मायागहनं च विचिन्तयेत् विभावयेत्। तत्रैव च मनः स्वात्मनश्चित्तं लीनं कुर्यात्। तत एवं करणेन तल्लयभाजनं तत्र लयस्तन्मयीभावस्तस्य भाजनं पात्रं जायते। साधकः स्वप्रकाशात्मस्वरूपो भवतीति भावः ॥५७॥

हे महादेवि, साधक को ऐसा विचार करना चाहिये कि यह सारा चराचर जगत् शून्यभूत है, अर्थात् कुछ भी नहीं है। यह गन्धर्वनगर के तुल्य अध्यासात्मक, कल्पना प्रसूत, अत एव असत् है। यह नाम और रूप आदि से रहित मायाकलित है। इसी के साथ अपने मन को भी इसी भावना में लीन कर देना चाहिये। ऐसा करने से वह साधक लय का भाजन

1. शून्यातिशून्य पद की व्याख्या पृ० ४८ की टिप्पणी में देखनी चाहिये। प्रस्तुत प्रकरण में इस शब्द का प्रयोग अत्यन्त असत् अर्थ में किया गया है। ५८वें श्लोक की व्याख्या में शून्यातिशून्य शब्द का प्रयोग पूर्वोक्त अर्थ में हुआ है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

हो जाता है, अर्थात् उक्त भावना के अभ्यास से यह जो स्वप्रकाशात्मक सत्तत्त्व उसके अपने स्वरूप में अभिव्यक्त हो गया है, उसी में उसका पूर्व-कल्पित रूप विलीन हो जाता है। तब साधक का स्वरूप में तन्मयीभाव हो जाता है ॥५७॥

[धारणा–३५]

घटादिभाजने दृष्टिं भित्तीस्त्यक्त्वा विनिक्षिपेत् ।
तल्लयं तत्क्षणाद् गत्वा तल्लयात्तन्मयो भवेत् ॥५८॥

घटादिभाजनेऽन्तःसुषिरे घटादिवस्तुनि भित्तीस्त्यक्त्वा दक्षिणोत्तरपार्श्वादि विहाय दृष्टिं विनिक्षिपेत् । धारणायाऽनया साधकस्तत्क्षणात् तस्मिन्नाकाशे लयं गत्वा तस्याकाशस्यापि लयात् परमशून्यातिशून्ये विश्रान्तेस्तन्मयो भवेत् परब्रह्मसमाविष्टः सन् ब्रह्मैव सम्पद्यते ॥५८॥

भीतर से पोले (खाली) घट आदि पदार्थों में अगल-बगल की दीवारों को छोड़कर अपनी दृष्टि को सीधे उस पात्र के भीतर स्थित शून्यता में लगावे। घट प्रभृति के भीतर का आकाश विभिन्न आकारों में विभक्त हो जाता है। आकाश की इन विभाजक दीवारों की उपेक्षा कर योगी यह भावना करे कि घट आदि पात्रों के भीतर के आकाश को इस अनन्त शून्य से दीवारें अलग नहीं कर सकतीं। इस तरह से घट स्थित आकाश में साधक का चित्त जब विश्राम-लाभ कर लेता है, तो उसको शून्यातिशून्य में मेरा मन विलीन हो गया है, ऐसी भावना करनी चाहिये। इससे साधक परब्रह्मभाव में समाविष्ट हो जाता है, स्वयं ब्रह्म बन जाता है ॥५८॥

[धारणा–३६]

[1]निर्वृक्षगिरिभित्त्या[1]दिदेशे दृष्टिं विनिक्षिपेत् ।
[2]विलीने मानसे भावे वृत्तिक्षीणः प्रजायते ॥५९॥

निर्वृक्षगिरिभित्त्यादिदेशे निर्वृक्षदेशे मरुस्थलादौ शून्यदिगादौ वा, गिरौ पर्वतादौ तुङ्गादिविषयादौ, भित्त्यादिदेशे च दृष्टिं विनिक्षिपेत् दृङ्निक्षेपं कुर्यात्। भावनयाऽनया मानसे भावे चित्तस्वरूपे तत्तदालम्बनाभावाद् विलीने गलिते सति योगी वृत्तिक्षीणः क्षीणसमस्तवृत्तिः प्रजायते महाप्रकाशस्वरूपो भवति, ब्रह्मैव संपद्यत इत्यर्थः ॥५९॥

वृक्षरहित प्रदेश मरुभूमि में अथवा शून्य दिशाओं में, पर्वत के शिखर अथवा किसी भी ऊँचे स्थान में और भित्ति (दीवाल) आदि प्रदेशों में अपनी दृष्टि को जमाने का, स्थिर करने

---

१. °दौ–प० । २. नि°–ने० ।

1. ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी (भा० २, पृ० ३११) में 'निर्वृक्षगिरिभित्त्यादि' इतना अंश और (पृ० ४२७) में तथा परात्रिंशिका (पृ० १३६) में प्रथम पंक्ति मिलती है। नेत्रतन्त्रोद्योत (भा० १, पृ० २००) में पूरा श्लोक मिलता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

का, अभ्यास करे। इस भावना के अभ्यास से साधक की दृष्टि में शून्यता समाने लगती है। ऐसी अवस्था में आलम्बन के अभाव में मानस भाव, अर्थात् चित्त के स्वरूप के विगलित हो जाने पर योगी की समस्त वृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं और उसमें महाप्रकाश का आविर्भाव ह जाता है, अर्थात् वह स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। "बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः" (यो० सू० ३।४३) इस सूत्र में वर्णित चित्त की स्थिति को 'महाविदेहा' नाम दिया है, जिसमें कि सब तरह के आवरणों का क्षय हो जाता है और प्रकाशात्मक स्वरूप आलोकित हो उठता है। अभिनवगुप्त ने परा-त्रिंशिका की व्याख्या (पृ० १३६) में तथा ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी (भा० ३, पृ० ३११ एवं ४२७) में इस श्लोक के पूर्वार्ध को उद्धृत कर साधक के भैरव-बोध में अनुप्रवेश की बात को अच्छी तरह से समझाया है ॥५९॥

[धारणा–३७]

[1]उभयोर्भावयोर्ज्ञाने[1] ध्यात्वा[2] मध्यं समाश्रयेत्।
युगपच्च द्वयं त्यक्त्वा मध्ये तत्त्वं प्रकाशते ॥६०॥

उभयोर्भावयोर्ज्ञाने भावद्वयस्य प्रतीतिकाले मध्यमन्तरालं तद्भावद्वयावच्छेदहेतुं शून्यं ध्यात्वा उपलभ्य तं समाश्रयेत् सम्यग् ऐकाग्र्येण आश्रयेत्। तत एव च तद्भावद्वयं युगपत् त्यक्त्वा अनालोचनेन परिहृत्य योगिनस्तत्र मध्ये तत्त्वं परं धाम व्यज्यते। अयं भावः—घटोऽयं पटोऽयं तटोऽयमित्यादिनानात्वेन वेद्यराशिपतितस्य सारं विज्ञाय तन्मध्ये च अत्र कश्चिद् वेदकोऽस्तीति ज्ञातृत्वावगमं कृत्वा तेन च ज्ञातृ-ज्ञान-ज्ञेयादिनानात्वेन अनानात्वं विधाय विभागकल्पनात्यागाद् ऐकाग्र्यमेव प्रमातृतत्त्वाख्यं निर्विकल्पदशामयं "तत्त्वमसि" (छा० ६।८।७) इत्यादिवाक्यसमुत्पन्नमासाद्य परं धाम प्रविशति ॥६०॥

दो भावों की प्रतीति के समय में इन दोनों के मध्य में स्थित शून्य को ध्यान के द्वारा पकड़ कर उसमें चित्त को एकाग्रता के अभ्यास द्वारा स्थिर कर दे। इसके स्थिर हो जाने पर एक साथ उक्त दोनों भावों का [2]अनालोचनात्मक पद्धति से परित्याग कर दे। इस भावना के

---

१. °नं–ई०। २. ज्ञात्वा–ख० ने० तवि० ई०।

1. नेत्रतन्त्रोद्योत (भा० १, पृ० २०१) तथा तन्त्रालोकविवेक (भा० १, आ० १, पृ० १२७ में यह उपलब्ध है। ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी (भा० ३, पृ० ३४६) में 'उभयो-र्भावयो र्ज्ञानं ज्ञात्वा मध्यम्' केवल इतना अंश मिलता है।

2. "शब्दादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः" (श्लो० २८) सांख्यकारिका की इस कारिका में श्रोत्र प्रभृति पाँचों बुद्धीन्द्रियों का प्रथम व्यापार आलोचनात्मक माना गया है, अर्थात् इन इन्द्रियों से पहले अपने-अपने विषयों का निर्विकल्पात्मक प्रत्यक्ष होता है। "अस्ति ह्यालोचनज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम्" भट्ट कुमारिल के श्लोकवार्त्तिक के इन श्लोकों में भी, जिनको कि सांख्यतत्त्वकौमुदी में वाचस्पति मिश्र ने २७वीं कारिका की व्याख्या में उद्धृत किया है, इस निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और उसके बाद होने वाले सविकल्पक

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

अभ्यास से भावनिर्मुक्त शून्य में चित्त के लीन हो जाने के कारण उसमें परम तत्त्व की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि यह घट है, यह पट है, यह तट है, इत्यादि नाना प्रकार की प्रतीतियों के आधार पर वेद्य (ज्ञेय) रूप में भासित हो रही वस्तुओं के सार को समझ कर कि इन सब के मध्य में ज्ञाता के रूप में विद्यमान तत्त्व एक ही है और इसी से ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के ये नाना प्रकार (भेद) केवल कल्पना से प्रसूत है, वस्तुतः यह सब एक ही तत्त्व का विस्तार है, योगी नानात्व का परिहार करके, अर्थात् विभाग (भेद) कल्पना का परित्याग करके चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करता है। बाद में इस भावना में चित्त के स्थिर हो जाने पर यह सब प्रमाता (ज्ञाता) के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इस तरह से निर्विकल्प दशा का सहारा लेकर साधक "तत्त्वमसि" (छा० ६।८।७) इत्यादि उपनिषद् वाक्यों में उपदिष्ट पद्धति से अपने (प्रमाता के) वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। यह स्थिति ही परम धाम में प्रवेश के नाम से यहाँ वर्णित है।

पहले २५–२६ संख्या के श्लोकों में [1]प्राण और अपान की मध्य-दशा का विकास कर उसमें चित्त को स्थिर करने की भावना का उपदेश किया गया है। यहाँ दो भावों के मध्य में मध्य-दशा के विकास की बात वर्णित है। "प्राणापानमयः" (३।२।१९) इस ईश्वरप्रत्यभिज्ञा-कारिका की विवृतिविमर्शिनी (भा० ३, पृ० ३४६) में अभिनवगुप्त ने "एकचिन्ताप्रसक्तस्य" (४१ श्लो०) इस स्पन्दकारिका के श्लोक के साथ विज्ञानभैरव के प्रस्तुत श्लोक को भी उद्धृत कर इस स्वात्मविश्रान्ति दशा का विश्लेषण किया है। नेत्रतन्त्र के "नोर्ध्वे ध्यानं प्रयुञ्जीत" (८।४१-४३) इत्यादि श्लोकों की व्याख्या करते हुए क्षेमराज ने तो निरालम्ब भावना के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत श्लोकों को उद्धृत कर "अकिञ्चिच्चिन्तकस्य" (मा० २।२३) इत्यादि वचनों के आधार पर इस भावना के परित्याग की ही बात कही है। इसका अभि-प्राय यही है कि शाम्भव उपाय के अवलम्बन की सामर्थ्य प्राप्त हो जाने पर फिर आणव उपाय का सहारा न लिया जाय ॥६०॥

[धारणा-३८]

[2]भावे [1]न्यक्ते निरुद्धा चिन्नैव भावान्तरं व्रजेत्।
तदा तन्मध्यभावेन विकसत्यति भावना ॥६१॥

---

१. त्य°–ख० स्प० ने० ई० तवि०।

प्रत्यक्ष का विवेचन मिलता है। प्रकृत धारणा में इन्द्रियों के इस आलोचनात्मक व्यापार में प्रवृत्त होने वाली वृत्तियों का निरोध कर लिया जाता है, भैरवी मुद्रा के सहारे विषयों को देखते हुए भी अनदेखा कर दिया जाता है और इस तरह से अनालोचनात्मक पद्धति से भावों का परित्याग हो जाता है।

1. प्राण और अपान के संबन्ध में पृ० २९-३० पर दी गई टिप्पणी देखनी चाहिये। इस विषय पर अनेक प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर उपोद्घात में विचार किया जायेगा।

2. स्पन्दनिर्णय (पृ० ६२), नेत्रतन्त्रोद्योत (भा० १, पृ० २०१), ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृति-

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

न्यक्तेऽन्तर्हितेऽदृष्टे, भावे पदार्थे त्रिनेत्रचतुर्भुजाकारे ध्येयवस्तुनि, चित् चेतना, निरुद्धा अभ्यासपाटवेन नितरां रुद्धा स्थापिता सती, भावान्तरम् अन्यपदार्थं दृष्टदेह-घटादिकं नैव व्रजेत्। 'भावेऽव्यक्ते' इति पाठे तु अकारप्रश्लेषेणापि 'अव्यक्ते' इति पूर्वोक्त एवार्थः। 'भावेऽत्यक्ते' इति चाप्यकारप्रश्लेषेण अत्यक्ते स्वीकृते इत्यर्थः। तदा तयोः व्यक्ताव्यक्तभावयोः, मध्यभावेन न किञ्चिद्रूपमध्यधामविश्रान्त्या, भावना मध्य-दशाविश्रान्तिसंस्कारः, अति अतिशयेन, विकसति उद्बोधमायाति। अद्भुतफुल्ल-न्यायेन[1] मनश्चातिविकासत्वं यायात्, ब्रह्मैव संपद्यत इति भावः ॥६१॥

न्यक्त अर्थात् अन्तर्हित = अदृष्ट (कभी नहीं देखे गये) तीन नेत्र, चार भुजा आदि से युक्त शंकर, विष्णु आदि इष्ट ध्येय पदार्थों में चेतना को अभ्यास के सहारे स्थापित कर लेने पर वह पहले देखे गये शरीर, घट, पट आदि बाह्य पदार्थों की ओर आकृष्ट नहीं होती। यहाँ न्यक्त यह छान्दस प्रयोग है। वेदभाष्यकारों ने [2]न्यक्त का अर्थ ब्रुडित (डूबा हुआ), तिरोहित या अन्तर्हित किया है। 'भावे न्यक्ते' के स्थान पर 'भावेऽव्यक्ते' अथवा 'भावेत्यक्ते' ऐसे पाठ भी मिलते हैं। यहाँ सन्धि के नियमों के अनुसार 'भावेऽव्यक्ते' तथा 'भावेऽत्यक्ते' इस तरह से अकार का प्रश्लेष[3] मानना चाहिये। इस तरह से अव्यक्त का अर्थ अदृष्ट और अत्यक्त का अर्थ स्वीकृत होगा, अर्थात् किसी अदृष्ट भाव में, इष्टदेव के रूप में स्वीकृत भाव में, चेतना को लगा देने पर वह फिर किसी दूसरे भाव की तरफ उन्मुख नहीं होती। योगशास्त्र में इसी स्थिति को 'समाधि' कहा गया है—

विमर्शिनी (भा० ३, पृ० ३४६), तन्त्रालोकविवेक (भा० १, आ० १, पृ० १२७; भा० ११, आ० २९, पृ० ८५) में यह उद्धृत है। ई० वि० वि० में केवल प्रथम चरण ही मिलता है।

1. कमल, गुलाब आदि के खिले हुए फूल को देखकर हमारे मन की कली खिल उठती है। उसी तरह से किसी भी अनोखी वस्तु को देख कर हमारे मन की यही स्थिति होती है। अद्भुतफुल्ल न्याय से इसी स्थिति की ओर इंगित किया गया है। "कुहनेन प्रयोगेण" (श्लो० ६५) इस श्लोक में भी इसी तरह की स्थिति में धारणा को केन्द्रित करने की बात कही गई है।

2. वैदिक पदानुक्रमकोश की सहायता से ज्ञात होता है कि न्यक्त पद तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण आदि में आया है। उक्त स्थलों के मुद्रित भाष्यों में कहीं भी ऐसा अर्थ नहीं मिला। इसी से मिलता-जुलता अर्थ अवश्य मिलता है। जैसे कि—"न्यक्तं निमग्नं विस्मृतम्" (तै० सं० १।५।२।४ पर सायण का भाष्य)।

3. सन्धि के नियमों के अनुसार जब अकार या आकार पूर्व पद के साथ प्रश्लिष्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, तो ऐसे स्थलों पर उनके लोप को दिखाने के लिये क्रमशः ऽ ऽऽ इस तरह के अवग्रह चिह्न लगाये जाते हैं। इन चिह्नों को देख कर सरलता से जाना जा सकता है कि यहाँ अकार या आकार प्रश्लिष्ट है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद् ध्येयैकगोचरम् ।
निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥ (पञ्चदशी १।५५)

अर्थात् ध्याता और ध्यान को छोड़कर अभ्यास की परिपक्वता के कारण जब चित्त केवल ध्येय को ही अपना विषय बनाता है, तब वह उसी तरह से स्थिर हो जाता है, जैसे कि पवनरहित स्थान में दीपक स्थिर रहता है। चित्त की इसी अवस्था को 'समाधि' कहा जाता है। योगशास्त्र प्रतिपादित इस प्रक्रिया के अनुसार ध्याता और ध्यान को छोड़कर केवल ध्येय की आलम्बन रहित, शून्य स्वभाव, [1]मध्यम धाम में विश्रान्ति ही योगी के लिये उपेय (प्राप्तव्य) है। इसीलिये व्यक्त और अव्यक्त भाव के बीच में, रूपरहित स्वभावरहित मध्यम धाम में, चित्त की विश्रान्ति हो जाने से भावना (इस मध्य-दशा में विश्रान्ति का संस्कार) भलीभांति विकसित हो जाती है, उद्बुद्ध हो जाती है। अर्थात् इस संस्कार के उद्बुद्ध होने से व्यक्त और अव्यक्त इन दोनों भावों के बीच की अवस्था में इन दोनों दशाओं का एक रूप में अनुसन्धान करने वाली चिन्मात्रस्वरूपा विश्रान्ति की प्राप्ति होती है। उस अवस्था में किसी अद्भुत वस्तु को देखकर हुई चित्त की उत्फुल्ल दशा के समान साधक का चित्त हर्षातिरेक से खिल उठता है और उसी में उसको अपने स्वात्मस्वरूप का बोध होता है, वह स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो जाता है।

इस श्लोक को भी अभिनवगुप्त एवं क्षेमराज ने पूर्व श्लोक के साथ उद्धृत किया है। तन्त्रालोक में—

ईदृक्तादृक्प्रायप्रशमोदयभावविलयपरिकथया ।
अनवच्छिन्नं धाम प्रविशेद् वैसर्गिकं सुभगः ॥ (२९।११८-११९)

अनवच्छिन्न वैसर्गिक धाम के नाम से चित्त की इसी उत्फुल्ल दशा में प्रवेश की बात वर्णित है। साथ ही क्षेमराज ने स्पन्दनिर्णय में "एकचिन्ताप्रसक्तस्य" (श्लोक ४१) इस श्लोक की व्याख्या के प्रसंग में भी उन्मेषावस्था के रूप में चित्त की इसी विकासावस्था को समझाया है ॥६१॥

[धारणा-३९]

[2]सर्वं देहं चिन्मयं हि जगद् वा परिभावयेत् ।
युगपन्निर्विकल्पेन मनसा[1] परमोदयः[2] ॥६२॥

---

१. °सः—ख०। २. °मा गतिः-ख०, °द्भवः-शि०।

1. इस शब्द की पहले एकाधिक स्थलों पर व्याख्या की जा चुकी है। मध्यम धाम या मध्य-दशा को शून्यस्वभाव इस लिये कहा जाता है कि यहां ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय, प्रमाता-प्रमाण-प्रमेय प्रभृति त्रिपुटियों की कोई सत्ता नहीं बची रहती। ७२ संख्या की कारिका में भी मेय, मान आदि की शान्त दशा का वर्णन है।

2. स्वच्छन्दतन्त्र की उद्योत टीका (भा० ३, प० ७, पृ० ३१२) में इस श्लोक की प्रथम पंक्ति और शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० १७) में पूरा श्लोक मिलता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

आपादात् केशान्तं सर्वं देहं जगद् वा सर्वं चिन्मयं प्रत्यंशं चिदेकरूपं युगपत् अक्रमं निर्विकल्पेन मनसा स्फुरच्चिच्चमत्कारव्याप्त्या परिभावयेत् परितः अन्तर्बहिश्च भावयेत्। अनया धारणया "प्रकाशमानं न पृथक् प्रकाशात्"[1] इति न्यायेन परमोदयो भवति, प्रकाशः प्रकाशत इति भावः। 'मनसः परमा गतिः' इति पाठे मनस उत्कर्षरूपा परमा गतिर्भवतीत्यर्थः ॥६२॥

पैर से लगाकर चोटी तक अपने पूरे देह की, इसके प्रत्येक अंश की, अथवा इस सारे जगत् की एक साथ अक्रम रूप से चिन्मय स्वरूप में भावना करे। इस तरह की भावना से मन के निर्विकल्प हो जाने से भीतर और बाहर चित् के चमत्कार की अभिव्यक्ति हो जाने पर सब तरफ केवल प्रकाश ही प्रकाश बच रहता है, अर्थात् "प्रकाशमान वस्तु, शरीर या जगत्, प्रकाश स्वभाव परमतत्त्व से भिन्न नहीं है" इस न्याय के अनुसार मन की निर्विकल्पक दशा में सभी वस्तुओं के प्रकाश रूप में परिणत हो जाने पर योगी की परमोदय अवस्था अभिव्यक्त हो जाती है। 'मनसः परमा गतिः' इस पाठ में इसका अर्थ होगा कि मन की गति उत्कर्ष की ओर बढ़ जाती है।

क्षेमराज ने "शुद्धतत्त्वानुसंधानाद्वाऽपशुशक्तिः" (१।१६) इस शिवसूत्र की व्याख्या करते हुए विज्ञानभैरव के इस श्लोक के साथ स्पन्दकारिका के—

इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिलं जगत्।
संपश्यन् सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः ॥

इस श्लोक को भी उद्धृत किया है। स्वच्छन्दतन्त्र के 'तत्त्वाध्वधर्मनिर्मुक्तः····सर्वं शिवमयं स्मरेत्" (७।२४२-२४४) इत्यादि श्लोकों में भी यही विषय प्रतिपादित है ॥६२॥

[धारणा– ४०]

[2]सर्वं जगत् स्वदेहं वा स्वानन्दभरितं स्मरेत्।
युगपत् स्वामृतेनैव परानन्दमयो भवेत् ॥६३॥

सर्वं जगत् स्वदेहं वा स्वानन्दभरितं त्यक्तविषयानन्देन स्वकीयेनानन्देन भरितं स्वकीयचिदानन्दपूर्णं स्मरेत् चिन्तयेत्। भावनयाऽनया भावको युगपत् सहसा स्वामृतेनैव परानन्दमयो भवेत्। "आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति" (तै० उ० ३।६) इति दृष्ट्या कृतकृत्यो भवेदिति भावः। "इह आश्यानचिद्रसरूपस्य जगतोऽपि भासनात् "सर्वं देहं चिन्मयं हि" (श्लो० ६२) इति पूर्वस्याः प्रकाशधारणायाः सकाशाद् विशेषः" इति शिवोपाध्यायः। वस्तुतस्तु पूर्वं चिन्मयी, अत्र चानन्दमयी धारणा प्रदर्शिता ॥६३॥

१. शिवोपाध्यायेन पूर्वं 'वायुद्वयस्य' ततश्च 'सर्वं जगत्' इति श्लोको व्याख्यातः।

1. पूरा श्लोक 'ज्ञानप्रकाशकं सर्वं' (१३४) की व्याख्या में उद्धृत है। वहीं इसका अर्थ भी किया गया है।

2. शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० १८, ६४) और महार्थमंजरीपरिमल (पृ० ११२) में यह श्लोक उद्धृत है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

इस सारे जगत् में अथवा अपने शरीर में, बाहरी विषयों के आनन्द से अलग अपने भीतरी स्वाभाविक आनन्द से यह सब परिपूर्ण है, इस तरह की भावना करे। इस भावना के अभ्यास से योगी सहसा उस अमृतमय स्वाभाविक आनन्दमय अवस्था में प्रविष्ट हो जाता है, जिसका कि वर्णन उपनिषदों में मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद् में बताया गया है कि आनन्द से ही ये सब भूत (पदार्थ) उत्पन्न होते हैं, उसी की सहायता से पैदा होकर जीते हैं और प्रलय की अवस्था में उसी में लीन हो जाते हैं। इस स्थिति को पा लेने पर योगी कृतकृत्य हो जाता है। प्रस्तुत भावना में चिद्रस की आश्यान (घन=जमी हुई) अवस्था के रूप में जगत् का भी आभास होता रहता है, अतः यही पूर्व धारणा से इस धारणा की विशेषता है, ऐसा शिवोपाध्याय कहते हैं। वस्तुतः पूर्व श्लोक में चिन्मयी और इसमें आनन्दमयी धारणा वर्णित है। अतः स्पष्ट ही ये दोनों धारणाएं एक दूसरे से भिन्न हैं।

"लोकानन्दः समाधिसुखम्" (१।१८) और "चित्तस्थितिवच्छरीरकरणबाह्येषु" (३।३९) इन दोनों शिवसूत्रों की व्याख्या करते हुए क्षेमराज ने प्रस्तुत श्लोक को उद्धृत किया है। महेश्वरानन्द ने "शोषो मलस्य नाशो०" (श्लोक ४४) इत्यादि पूर्व उद्धृत गाथा में प्राणायाम के प्रसंग में 'आप्लावन' शब्द की व्याख्या करते समय इस श्लोक का उदाहरण दिया है ॥६३॥

[धारणा–४१]

वायुद्वयस्य संघट्टादन्तर्वा बहिरन्ततः।
योगी समत्वविज्ञानसमुद्गमनभाजनम् ॥६४॥

अन्तः हृदये, बहिः द्वादशान्ते, वा च, वाशब्दोऽत्र चकारार्थः। वायुद्वयस्य प्राणापानरूपस्य संघट्टात् योजनात्। अन्ततः प्रवेशनिर्गमयोः पर्यवसाने प्राणापानसंघट्टमनुल्लिखितभेदं निर्गमप्रवेशविनाकृतं शून्यकल्पं ध्यात्वा योगी प्रबुद्धः समत्वविज्ञानेन समदृष्ट्या समुद्गमनभाजनं रहस्यस्थानपर्यवसायिप्राणापानादिगोचरः स्यात्। परमसिद्धिभाग् भवेदिति भावः ॥६४॥

आन्तर स्थान हृदय और बाह्य स्थान द्वादशान्त में प्राण और अपान रूप दो वायुओं के संघट्ट से, अर्थात् इनकी हृदय और द्वादशान्त में अन्तः प्रवेश और बहिः (बाहर) निर्गमन काल की समाप्ति हो जाने पर, अन्ततः उस शून्यकल्प अवस्था का ध्यान करने पर, जिसमें कि प्राण और अपान के संघट्ट की अलग से प्रतीति नहीं हो पाती, योगी [1]प्रबुद्ध हो जाता है, उसमें समत्व दृष्टि का विकास हो जाता है। योगी में सर्वत्र समत्व बोध का उदय होने से सर्वत्र समान (एक सी) दृष्टि रखने से वह प्राण और अपान की भेद-स्थिति की जिस रहस्यमय स्थान में समाप्ति हो जाती है, उस साम्यावस्था को तो वह जान ही लेता है, साथ ही जागतिक सभी पदार्थों को भी वह इसी तरह से उस रहस्यात्मक परमतत्त्व में विलीन कर लेता है, अर्थात्

1. प्रबुद्ध प्रभृति शब्दों के विषय में १२८वें श्लोक की अन्तिम टिप्पणी द्रष्टव्य।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

अपने से अभिन्न रूप से देखने लगता है और इस समता-दृष्टि के विकसित होने से वह परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तन्त्रालोक के—

समता सर्वदेवानामोवल्लीमन्त्रवर्णयोः।
आगमानां गतीनां च सर्वं शिवमयं यतः॥ (४।२७४–२७५)

इस श्लोक की व्याख्या करते हुए जयरथ ने तथा महार्थमंजरीपरिमल (पृ० १६८) में महेश्वरानन्द ने समता-दृष्टि के बोधक त्रिकशासन के निम्न दो श्लोकों को उद्धृत किया है—

समता सर्वभावानां वृत्तीनां चैव सर्वशः।
समता सर्वदृष्टीनां द्रव्याणां चैव सर्वशः॥
भूमिकानां च सर्वासामोवल्लीनां तथैव च।
समता सर्वदेवानां वर्णानां चैव सर्वशः॥

अर्थात् जगत् के सभी भावों, वृत्तियों, दृष्टियों, द्रव्यों, भूमिकाओं, ओवल्लियों, देवताओं और वर्णों में सब तरह से एक सी दृष्टि रखना ही समता दृष्टि कहलाती है। तन्त्रालोककार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सब कुछ शिवमय है, अतः इस समता-दृष्टि का उदय हो, यह स्वाभाविक है। ऊपर की भावना के अभ्यास से इसी समता-दृष्टि का विकास होता है॥६४॥

[धारणा–४२]

[1]कुहनेन प्रयोगेण सद्य एव मृगेक्षणे।
समुदेति महानन्दो येन तत्त्वं [1]प्रकाशते॥६५॥

हे मृगाक्षणे, कुहनप्रयोगः विस्मापकाद्भुतमायादिप्रयोगः, ऐन्द्रजालिकरचितमायीयोद्यान–तत्स्थितचित्रकुसुमवृक्षादितत्स्थस्वात्मविहरण-स्वाङ्गच्छेदन–पुनस्तत्संयोजनादि–अतिविस्मयजनकप्रयोगस्तेन कुहनेन प्रयोगेण सद्य एव विस्मयभरितो महानन्दः समुदेति, तथैवेदृशान् कुहनप्रयोगान् भावयतो योगिनस्तत्क्षणं परमानन्दोदयस्वरूपा निर्विकल्पावस्था समुदेति, येन तत्त्वं परमभैरवस्वरूपं प्रकाशतेऽभिव्यक्तीभवति॥६५॥

हे मृगनयनि, कुहन प्रयोग (जादू का खेल) मनुष्य के मन में तत्काल विस्मय पैदा करता है। जादूगर जब अपने जादू से जादुई बगीचा बनाता है, उसमें विचित्र फल-फूलों से लदे वृक्ष दिखाई देने लगते हैं; उस बगीचे में वह बिहार करता दिखाई पड़ता है, बाद में दिखाई पड़ता है कि उसके हाथ-पैर आदि अंग कट-कट कर गिर रहे हैं, फिर दिखाई पड़ता है कि वे पुनः आपस में जुड़ गये हैं। इन सब आश्चर्यजनक कार्यों को देखकर देखनेवाले का मन उस समय कुछ क्षण के लिये अद्भुत आनन्द से सराबोर हो जाता है। इसी तरह की अद्भुत आनन्द से परिपूर्ण मिथ्या परिस्थितियों पर अपनी भावना को केन्द्रित करने वाले योगी के चित्त में

१. विभाव्यते–तवि०।

१. तन्त्रालोकविवेक (भा० ३, आ० ५, पृ० ३७९) में यह मिलता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

तत्काल परम आनन्द का उदय होने से वह निर्विकल्प दशा में आरूढ़ हो जाता है, जिससे कि उसका पर भैरव स्वरूप प्रकट होने लगता है। तन्त्रालोक के पूर्वोक्त "शाक्ते क्षोभे०" (५।७१) इत्यादि श्लोक में 'अग्रगोचर' पद की व्याख्या करते हुए जयरथ ने इस श्लोक को उद्धृत किया है ॥६५॥

[धारणा–४३]

सर्वस्रोतोनि[1]बन्धेन प्राणशक्त्योर्ध्वया शनैः ।
पिपी[2]लस्पर्शवेलायां प्रथते परमं सुखम् ॥६६॥

सर्वस्रोतोनिबन्धेन श्रोत्रचक्षुर्नासामुखगुह्योपस्थरन्ध्रनिरोधेन, ऊर्ध्वया प्राणशक्त्या, [1]आधाराद् द्वादशान्तं यावदूर्ध्वं क्रमेण वहन्त्या प्राणशक्त्या, द्वादशान्ते आत्मविषयानुभवसमये, पिपीलस्पर्शवेलायां पिपीलिकाया इव शनैश्चरतः प्राणस्य यः स्पर्शो जन्माग्रादिसकाशान्मूलकन्दादिस्थानस्पर्शस्तद्वेलायाम्, अस्यां हि वेलायां योगिनः परीक्षन्ते—अमुतः स्थानादुत्थाय अद्य अदः स्थानं प्राणः प्राप्त इति, परमं सुखं प्रथते योगिनः परानन्दावाप्तिर्भवति, अन्तर्मुखारामो भवतीत्यर्थः ॥६६॥

श्रोत्र, चक्षु, नासिका, मुख, गुह्य, उपस्थ प्रभृति प्राण और अपान आदि वायुओं के निकलने के मार्गों को रोक देने पर वायु की गति ऊपर उठने लगती है। आधार से लेकर द्वादशान्त पर्यन्त क्रमशः धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठ रही इस प्राण-शक्ति के द्वादशान्त में प्रविष्ट हो जाने पर स्वात्मस्वरूप का अनुभव होने लगता है। योगशास्त्र की परिभाषा में इसको पिपीलस्पर्शवेला कहा जाता है, जिसमें कि प्राण के ऊपर उठते समय जन्माग्र से लेकर मूल, कन्द प्रभृति स्थानों का स्पर्श होने पर उसी तरह की अनुभूति होती है, जैसी कि देह पर चींटी के चलने से होती है। इसी अवस्था में योगी इसकी परीक्षा कर पाते हैं कि प्राण आज अमुक स्थान से चलकर अमुक स्थान तक उठा। इस स्थिति तक पहुँच जाने पर योगी का चित्त परम आनन्द से भर जाता है और वह इसी अन्तर्मुख वृत्ति में रम जाता है।

भगवान् पतंजलि ने योग की इस प्रक्रिया का वर्णन 'श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः' और 'बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः' (२।४९–५०) इन दो सूत्रों में किया है। इनका अभिप्राय यह है कि प्राण और अपान वायु के धर्म श्वास और प्रश्वास पुरुष के प्रयत्न के बिना निरन्तर स्वाभाविक रूप से गतिशील बने रहते हैं। पुरुष जब अपने विशेष प्रयत्न से क्रमशः अथवा एकाएक इनकी गति को रोकता है, तो प्राण और अपान की गति की यह अवरोध प्रक्रिया योगशास्त्र में प्राणायाम के नाम से जानी जाती है। यह प्राणायाम पूरक, रेचक और कुम्भक के भेद से तीन तरह का होता है।

---

१. °रोधे° –ख० । २. °लिकास्पर्शमात्रात्–खटी० ।

1. आधार से द्वादशान्त पर्यन्त स्थानों का वर्णन २८ से ३० संख्या के श्लोकों की व्याख्या के प्रसंग में किया जा चुका है। उपोद्घात में भी इस विषय पर विचार किया जायगा। वहीं जन्माग्र, आधार आदि शब्दों की भी स्पष्ट व्याख्या की जायगी।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

शिवोपाध्याय ने यहां अपनी व्याख्या में बताया है कि प्राण की बाह्य गति का निरोधक होने से बाह्य वृत्ति वाला प्राणायाम पूरक, प्राण की अन्दर की गति का निरोधक होने से आन्तर वृत्ति वाला प्राणायाम रेचक कहलाता है। आगे वे लिखते हैं कि कुछ लोग [1]बाह्य शब्द से रेचक और आन्तर शब्द से पूरक प्राणायाम का ग्रहण करते हैं। ऐसा लिखते हुए वे इस द्वितीय मत के प्रति अपनी अरुचि प्रकट करते हैं। किन्तु भाष्यकार व्यास, वाचस्पति मिश्र, भोजदेव प्रभृति व्याख्याकारों ने द्वितीय मत को ही स्वीकार किया है। प्राण और अपान की बाह्य और आन्तर गति का एक साथ निरोध कर देने पर स्तम्भ वृत्ति वाला कुम्भक प्राणायाम संपन्न होता है। जैसा कि वाचस्पति मिश्र ने प्रस्तुत सूत्र के व्यासभाष्य की टीका करते हुए लिखा है— जहां श्वास और प्रश्वास दोनों का, एक साथ ही रोक देने के कारण, अभाव हो जाता है, अर्थात् इस अवरोधक प्रयत्न के कारण फिर वह न तो सांस भरने में ही समर्थ होता है और न सांस छोड़ने में ही, किन्तु जैसे तपे हुए पत्थर पर पानी पड़ने से वह वहीं सूख जाता है, उसी तरह से श्वास-प्रश्वास के रूप में पवन का प्रवहमान यह प्रवाह भी बलवान् अवरोधक प्रयत्न से अवरुद्ध होकर शरीर में ही सूक्ष्म रूप से विलीन हो जाता है। उस समय पूरकता के अभाव में यह पूरक और रेचकता के अभाव में रेचक भी नहीं कहला सकता।

यह तीनों प्रकार का प्राणायाम देश, काल और संख्या से परीक्षित होकर 'दीर्घसूक्ष्म' नाम से अभिहित होता है। अर्थात् जैसे भली भाँति दबाई गई रुई की गाँठ छोटी सी दिखाई पड़ती है, किन्तु उसमें से निकाल कर रुई को फैला देने पर वह बहुत जगह घेरती है, उसी तरह से प्राण भी दुर्लक्ष्य होने से यद्यपि अत्यन्त सूक्ष्म रहता है, किन्तु देश, काल और संख्या के अनुसार क्रमशः प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाने से वह अत्यन्त विस्तृत हो जाता है। फैलाई हुई रुई को जैसे फिर गाँठ में बाँध देने पर वह थोड़ा ही स्थान घेरती है, उसी तरह से प्राणायाम के अभ्यास से उस प्राण को पुनः सूक्ष्म किया जा सकता है। उक्त तीनों प्रकार के प्राणायामों में देश, काल और संख्या की अधिकता और अल्पता के आधार पर प्राण दीर्घ और सूक्ष्म रूप में परिणत होता रहता है। अतः प्राणायाम की यह विधि 'दीर्घ-सूक्ष्म' कही जाती है।

देश-परीक्षा की विधि यह है—हृदय से निकल कर श्वास नाक के सामने बारह अंगुल तक जाकर समाप्त हो जाता है। वहीं से लौट कर यह पुनः हृदय में प्रवेश करता है। यह प्राण और अपान की स्वाभाविक गति है। प्राणायाम का विधिपूर्वक अभ्यास करने से प्राण की यह गति क्रमशः नाभि अथवा मूलाधार से निकलने लगती है और नाक से बाहर २४ अंगुल तक अथवा ३६ अंगुल तक पहुँच जाती है। इसी तरह से वहाँ से पुनः लौटकर वह नाभि अथवा मूलाधार तक पहुँचती है। इनमें से नासिका के बाहर प्राण की गति कहाँ तक पहुँची, इसकी परीक्षा किसी निवात (पवन रहित) स्थान में तिनके में रुई लपेट कर की

1. जैसा कि पृ० २९-३० की टिप्पणी में लिखा गया है, इस विषय पर उपोद्घात में विचार किया जायगा। पृ० २९-३० की टिप्पणी में पालि-साहित्य में उपलब्ध इस तरह के परस्पर विरोधी विचारों का उल्लेख किया गया है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

जा सकती है। निवात स्थान में रुई में अपने आप स्पन्दन नहीं होगा। इसको नासिका के सामने रखने पर प्राण की गति जितनी दूर तक पहुँचेगी, उतनी दूर तक रुई में स्पन्दन का अनुभव होगा। इस तरह से अभ्यास के द्वारा प्राण की गति में कितना विस्तार हुआ, इस बात का सहज में अनुमान हो जायगा। इसी तरह से भीतर प्राण की गति का कहाँ तक विस्तार हुआ, इसका अनुमान प्राण की भीतर की शरीर पर चींटी के चलने सरीखी गति के स्पर्श से किया जा सकता है। प्राण की गति के विस्तार की ही भाँति उसके संकोच की भी परीक्षा इसी विधि से की जा सकती है।

काल-परीक्षा इस तरह से सम्पन्न होती है—पलक झपने में जितना समय लगता है, उसका चतुर्थ भाग क्षण कहलाता है। निमेष आदि क्रियाओं से परिच्छिन्न होने से, नापे जाने के कारण, काल परिमित हो जाता है। वाचस्पति मिश्र ने मात्रा की परिभाषा यह की है कि अपने घुटनों को हाथ से तीन बार छूकर चुटकी बजाने में जितना समय लगता है, उसको मात्रा[1] कहा जाता है। इस तरह की ३६ मात्राओं का पहला उद्घात मृदु कहलाता है। इसको दुगुना कर देने पर दूसरा उद्घात मध्य तथा तिगुना कर देने पर तृतीय उद्घात तीव्र कहलाता है। नाभि के मूल से उठकर बाहर की ओर जाने वाली वायु का शिर पर आघात उद्घात के नाम से जाना जाता है।

प्रणव के जप की आवृत्ति के द्वारा अथवा श्वास की गति के प्रवेश की गणना करके संख्या-परीक्षा की जाती है।

यद्यपि कुम्भक प्राणायाम में देश की व्याप्ति नहीं बन सकती, तो भी वहाँ काल और संख्या की व्याप्ति तो जानी ही जा सकती है। इस तरह से देश, काल और संख्या के अनुसार प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाने पर दिन, पक्ष और मास के क्रम से देश और काल की व्याप्ति के बढ़ने पर वह बढ़ता जाता है, अतः यह दीर्घ है। इसका अनुभव निपुणता से अभ्यास करने पर ही हो सकता है, अतः यह सूक्ष्म भी है। प्राण जब सूक्ष्म हो जाता तो उससे मन शान्त हो जाता है, मन को शान्ति से अन्त में प्राण भी शान्त हो जाता है और प्राण के शान्त हो जाने पर सारे विकल्पों का नाश हो जाता है। इस तरह से यह योग-दशा अतीव कष्ट-साध्य है। किन्तु इससे योगी को निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होती है, अतः इसका अभ्यास योगी के लिये अतीव आवश्यक है।

इसी बात को प्रस्तुत श्लोक के उत्तर भाग में समझाया गया है कि प्राण की गति भीतर की ओर होने पर शरीर पर चींटी के चलने के जैसे स्पर्श की जो अनुभूति होती

---

1. मात्रा और उद्घात की यह परिभाषा व्यास-भाष्य की वाचस्पति मिश्र कृत तत्त्ववैशारदी टीका में मिलती है। वहाँ की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—"स्वजानुमण्डलं पाणिना त्रिः परामृश्य छोटिकावच्छिन्नः कालो मात्रा। ताभिः षट्त्रिंशता मात्राभिः परिमितः प्रथम उद्घातो मृदुः। स एव द्विगुणीकृतो द्वितीयो मध्यमः। स एव त्रिगुणीकृतस्तृतीयस्तीव्रः" (२।५०)। इसका हिन्दी अनुवाद ऊपर टीका में कर दिया गया है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

है, उसमें देश, काल और संख्या की परीक्षा करने पर योगी के चित्त में अन्त में परम आनन्द की अभिव्यक्ति हो उठती है ।।६६।।

[धारणा–४४]

[1]वह्नेर्विषस्य मध्ये तु चित्तं सुखमयं क्षिपेत् ।
केवलं वायुपूर्णं वा स्मरानन्देन युज्यते ।।६७।।

अनुप्रवेशक्रमेण संकोचभूमिः वह्निः, नासापुटोर्ध्वस्पन्दनक्रमोन्मिषत्सूक्ष्म-प्राणशक्त्या भ्रूभेदनक्रमासादितोर्ध्वकुण्डलिनीपदे तद्विश्रान्तिरूपसंकोचस्थानं विषस्थानं प्रसरयुक्त्या विकासपदम् । अनयोर्वह्निविषयोर्मध्ये मध्यनाड्यां सृष्टिग्रन्थि-भूतायाम्, सुखमयम् आनन्दमयं चित्तं मनः, भावनया क्षिपेत् चिन्तयेत् । वायुनिर्गम-प्रवेशधारणां विहाय मध्यभूते उन्मेषभट्टारके तन्निर्गमप्रवेशकारणे तद्द्वयैक्यानु-सन्धात्रात्मके तद्धारणया आनन्दमयं चित्तं क्षिपेत् । कीदृशम् ? केवलम् आरोहावरोह-विषयसंबन्धरहितं वायुपूर्णं च मध्यनाडीस्थिताक्रमोच्चारानच्ककलात्मकप्राणशक्तिभरितं च । वह्नेः प्राणस्य, विषस्य अपानस्य च मध्ये वायुपूर्णं प्राणायामसहितं केवलं प्राणा-यामवर्जितमपि च सुखमयं चित्तं क्षिपेदिति सरलार्थः । ततः स्मरानन्देन कामानन्देन युज्यते, स्मरानन्दमयो भवेदित्यर्थः । सर्वविषयविस्मारकारणत्वात् कामानन्दस्य आनन्दान्तरेभ्यः परत्वम् ।

यद्वा वह्निः मेढ्रादूर्ध्वं नाभ्यधोऽङ्गुलानां चतुष्टयेऽग्निर्नाम पवनाधारः षोडश-पवनाधारमध्ये गणितः । विषनामा पवनाधारो मेढ्रमध्ये ज्ञेयः । तयोः पवना-धारयोर्मध्ये सुखमयचित्तनिक्षेपणम् । ततः कामानन्दावाप्तिः । षोडशाधारास्तु कुलाम्नाये कथिताः ।

अथवा वह्निविषशब्दयोर्लोकप्रसिद्ध एवार्थो ग्राह्यः । तेन वह्नौ वा विषे च कठिनतरे सुखभावनयैव चित्तं क्षिपेत् । 'स्मरानन्दे न युज्यते' इति च्छेदे कामानन्दे सर्वविषयविस्मारके न युज्यते नैव संलग्नो भवति । यस्माद् दुःखे वह्निविषादौ सुखसंधारणमेव परमार्थ इति परमार्थविदः । स्त्रीसंगेन विना स्त्रिया य आनन्दानुभवः स एव परमार्थ इति कथ्यत इति तात्पर्यार्थः ।।६७।।

प्राण की श्वास-प्रश्वास की प्रक्रिया में जब वायु ऊर्ध्व-मुख अधः सहस्रार कमल में प्रविष्ट हो जाता है, तब जीव की असीम शक्ति संकुचित हो जाती है । शक्ति के इसी संकोच स्थान को योगशास्त्र में वह्नि के नाम से जाना जाता है । यही पवन जब नासिका मार्ग से न निकल कर ऊपर के सहस्रार कमल की ओर बढ़ता हुआ सूक्ष्म प्राणशक्ति के रूप में विशुद्धि चक्र (भ्रूस्थान) का भेदन कर ऊर्ध्व कुण्डलिनी, अर्थात् ऊपर के अधोमुख सहस्रार कमल में प्रविष्ट हो जाता है और वहाँ विश्राम करता है, तो उसकी शक्ति का विकास होने लगता है ।

---

१. न–ख० ।

1. यह श्लोक प्रत्यभिज्ञाहृदय (पृ० ८७) में मिलता है ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

यह विकास पद (स्थान) योगशास्त्र में 'विष' नाम से जाना जाता है। यद्यपि प्रारंभ में जीव की शक्ति यहाँ संकुचित अवस्था में ही रहती है, किन्तु योगाभ्यास से उसका विस्तार किया जा सकता है, अतः इसको विकास पद (स्थान) कहा जाता है। ऊर्ध्व कुण्डलिनी में शक्ति का विकास होने पर षष्ठ वक्त्र, गुह्य स्थान, आधार प्रदेश आदि के नाम से जानी जाने वाली, अधः स्थान में स्थित, प्रसुप्त कुण्डलिनी में भी प्राणशक्ति का विकास कर शक्ति का प्रसार, शक्ति का विस्तार किया जा सकता है। इस अवस्था में अधः कुण्डलिनी के मूल, अग्र और मध्य भाग में प्राणशक्ति के स्पर्श की स्पष्ट अनुभूति होने लगती है। इन वह्नि[1] और विष स्थानों के बीच में सृष्टि ग्रन्थिभूत मध्य नाडी में भावना के द्वारा आनन्द से ओत-प्रोत मन को स्थिर कर दे। वायु की श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया से, प्राण-अपान की गति में नियोजित धारणा से, मन को हटा कर इन दोनों के बीच में विद्यमान उन्मेष दशा में, जिससे कि प्राण की ऊर्ध्व कुण्डलिनी की ओर गति होती है, जो श्वास-प्रश्वास, प्राण-अपान की गति की भी कारण स्वरूप है[2] और जहाँ इनकी एकता का अनुसन्धान किया जा सकता है, धारणा का अभ्यास करते हुए साधक अपने आनन्द से परिपूर्ण चित्त को नियोजित कर दे, भले ही वह चित्त प्राण वायु के आरोह और अवरोह व्यापार से रहित होने से अकेला हो अथवा वायु से परिपूर्ण हो, अर्थात् मध्य नाडी में स्थित बिना क्रम के स्वाभाविक रूप से उच्चरित होने वाली अनच्क कला स्वरूप (अजपा गायत्री) प्राणशक्ति से भरा हो। इस तरह के अभ्यास से योगी कामानन्द से परिपूर्ण हो जाता है, अर्थात् अपने परम आनन्दमय स्वरूप का अनुभव करने लगता है। कामानन्द अन्य सभी लौकिक विषयों के आनन्द को दबा देता है, अन्य सभी आनन्दों की अपेक्षा उसकी इस उत्कृष्टता के आधार पर ही यहाँ उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इस मानव पिण्ड (शरीर) में पवन के ठहराव के १६ स्थान हैं। योगशास्त्र में इनको आधार कहा जाता है। इनमें से लिंग के ऊपर नाभि से चार अंगुल नीचे अग्नि नाम का स्थान है। विष नाम का आधार लिंग के मध्य में माना जाता है। शरीरवर्ती पवन के इन दोनों आधारों के बीच में आनन्दमय चित्त की बार-बार भावना करनी चाहिये, चाहे वह चित्त प्राणायाम से नियन्त्रित हो अथवा न हो। उक्त भावना के अभ्यास से वह कामानन्द से परिपूर्ण हो जाता है। यहां इस भावना के अभ्यास की कामानन्द से तुलना इसलिये की गई है कि जैसे अन्य सभी विषयों से उत्पन्न होने वाले आनन्द की अपेक्षा कामानन्द सर्वोत्कृष्ट है, उसी

---

1. वह्नि और विष नामक स्थानों का तथा उनके बीच में विद्यमान सृष्टि ग्रन्थिभूत मध्यनाडी का विवेचन उपोद्घात में किया जायगा। कुलागम-संमत सोलह आधारों का वर्णन भी वहीं देखना चाहिये।
2. प्राण और अपान व्यापार से भिन्न, श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया से अलग, स्वाभाविक रूप से निरन्तर चल रहे प्राण (हृदय) के स्पन्दन व्यापार का यहां उल्लेख है। इस पर भी उपोद्घात में विचार किया जायगा।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

तरह से इस भावना का अभ्यास करने वाला योगी भी सर्वोत्कृष्ट परम आनन्द से सराबोर हो जाता है।

अथवा वह्नि और विष शब्दों के लोक-प्रसिद्ध अर्थ को स्वीकार करके भी इसकी व्याख्या की जा सकती है। अर्थात् अग्नि और विष जैसे कष्टदायक पदार्थों में भी ये सब सुखमय ही हैं, इस तरह की भावना करे। इस धारणा के अभ्यास से साधक अन्य सभी विषयों को दबा देने वाले कामानन्द से कभी अभिभूत नहीं होता। 'कामानन्दे न युज्यते' ऐसा पदच्छेद करने पर यह अर्थ निकलता है। व्यक्ति जब कामाकुल हो जाता है, तो उस समय वह सब कुछ भूल जाता है। उक्त धारणा के अभ्यास से साधक इस अवांछनीय स्थिति से उबर जाता है। सदा दुःखमय प्रतीत होने वाले अग्नि, विष आदि में भी यदि सुख की भावना, सुख की अनुभूति होने लगे, यही तो प्राणी की यथार्थ स्थिति है। बिना [1]स्त्रीसंग के भी योगी के चित्त में स्त्रीसंग के सदृश उत्कृष्ट आनन्द की अनुभूति निरन्तर होने लगे, यही वास्तव में प्राणी की परम आनन्दमय परमार्थ स्थिति मानी जाती है ॥६७॥

[धारणा–४५]

[2]शक्तिसङ्गमसं[1]क्षुब्धशक्त्यावेशावसानि[2]कम् ।
यत्सुखं ब्रह्मतत्त्वस्य तत्सुखं स्वाक्यमुच्यते ॥६८॥

शक्तिसङ्गमः स्त्रीसङ्गः, तेन संक्षुब्धः सम्प्रवृत्तः, शक्त्यावेश आनन्दशक्ति-समावेशः, तदावसानिकं तत्पार्यन्तिकम्, स्त्रीसङ्गानन्दाविर्भूतानन्दशक्तिसमावेशान्त इति यावत्। यद् घण्टचनुरणनरूपं ब्रह्मतत्त्वस्य सुखं परब्रह्मानन्दः, त्यक्तस्त्रीपुरुषद्वैतपर्या-लोचनं स्वात्ममात्रनिष्ठम्, तत् सुखं स्वकमेव स्वाक्यम्, स्वार्थे घञ्, आत्मन एव संबन्धि, न अन्यत आयातमुच्यते। स्त्रीसङ्गस्तु अभिव्यक्तिकारणमेव, यतः स्वक एव स आनन्दः। ततश्च स्त्रीसङ्गेन य आनन्दोऽनुभूयते, तामेव स्त्रियं ध्यात्वा आनन्दमयो भवे-दिति भावः। विश्वस्फुरणशक्तिसङ्गमसंक्षुब्धा या चिच्छक्तिस्तस्या य आवेश इति केचित् ॥६८॥

शक्ति-संगम अर्थात् स्त्री के सहवास से संक्षुब्ध हुई, उत्तेजित हुई, आनन्द शक्ति की समावेश-दशा की समाप्ति के समय घनघनाहट की सी अनुभूति होती है। स्त्री के सहवास से अभिव्यक्त इस सुखमय स्थिति को ब्रह्मानन्द सहोदर माना जाता है। उस समय स्त्री और पुरुष का द्वैतभाव छूट जाता है और स्वात्मनिष्ठ परमानन्द केवल बच रहता है। इस अवस्था

---

१. °क्षोभ°–परा०। २. °न°-परा०।

1. अगले श्लोक में इस विषय का स्पष्ट विश्लेषण किया गया है।

2. यह और इसके आगे का श्लोक परात्रिंशिका व्याख्या (पृ० ५१), शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० ६३), महार्थमंजरीपरिमल (पृ० १४६–१४७) और तन्त्रालोक की विवेक टीका (भा० ३, आ० ५, पृ० ३७८) में उद्धृत है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

में अभिव्यक्त हुआ यह सुख अपना ही है, यह कहीं अन्यत्र से नहीं आता, स्त्री का सहवास केवल उसकी अभिव्यक्ति करता है। अतः जिस स्त्री के सहवास से इस आनन्द की अभिव्यक्ति होती है, अनुभूति होती है, उसी का ध्यान कर साधक ब्रह्मानन्द दशा में समाविष्ट हो सकता है। शिवोपाध्याय और आनन्दभट्ट ने इस प्रसंग में दो श्लोक उद्धृत किये हैं—

जायया संपरिष्वक्तो न बाह्यं वेद नान्तरम्।
निदर्शनं श्रुतिः प्राह मूर्खस्तं मन्यते विधिम्॥
[1]न सृष्टिर्जायते लिङ्गान्न भगान्नापि रेतसः।
आनन्दोच्छलिता शक्तिः सृजत्यात्मानमात्मना॥

इसका अभिप्राय यह है कि "तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम्" (४।३।२१) इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति में उदाहरण के रूप में पत्नी के आलिंगन की बात कही गई है, किन्तु अज्ञ जन इसको विधि मानकर उसी में लिप्त हो जाते हैं। वास्तव में यह सृष्टि न तो लिंग से पैदा होती है, न भग से और न वीर्य से ही। आनन्द से सराबोर यह शक्ति स्वयं अपने आप अपना विस्तार कर लेती है। इसी लिये कुछ व्याख्याकार इस श्लोक के पूर्वार्ध का यह अर्थ करते हैं—"विश्व के विस्फुरण की शक्ति के समागम से संक्षुब्ध चिच्छक्ति के आवेश से"। उच्च दार्शनिक भूमिका में यही स्थिति मान्य हो सकती है।

इस श्लोक को अभिनवगुप्त ने परात्रिंशिका व्याख्या (पृ० ५१) में उद्धृत किया है और तन्त्रालोक (५।७१) की व्याख्या करते हुए जयरथ ने शाक्त क्षोभ के उदाहरण के रूप में। क्षेमराज ने भी "त्रिपदाद्यनुप्राणनम्" (३।३८) इस शिवसूत्र की व्याख्या करते हुए प्रस्तुत श्लोक को याद किया है और बताया है कि—

अतिक्रुद्धः प्रहृष्टो वा किं करोमीति वामृशन्।
धावन् वा तत्पदं गच्छेद्यत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः॥ (श्लो० २२)

स्पन्दकारिका के इस श्लोक में वर्णित स्पन्दावस्था प्रस्तुत धारणा से प्राप्त होने वाली स्थिति से अभिन्न है। शाक्त उपाय की व्याख्या करते हुए महेश्वरानन्द ने भी महार्थमंजरी की परिमल व्याख्या में इस श्लोक को प्रमाण के रूप में उद्धृत किया है। इन सब स्थलों का अवलोकन करने से उक्त अभिप्राय की ही पुष्टि होती है॥६८॥

---

1. "न पद्माङ्का न चक्राङ्का न वज्राङ्का यतः प्रजा। लिङ्गाङ्का च भगाङ्का च तस्मान्माहेश्वरी प्रजा॥" (अनु० १४।२३३) महाभारत के इस श्लोक से तथा इसी अभिप्राय के—"न च चक्राङ्कितं विश्वं न च वज्राङ्कितं क्वचित्। भगलिङ्गाङ्कितं विश्वं तेन शैवमिदं जगत्॥" किसी शैवतन्त्र के ग्रन्थ में पठित इस वचन से केवल इतना ही प्रतीत होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र के अथवा वैष्णव और बौद्ध दर्शनों के प्रतीकों के साथ किसी की उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु शैव और शाक्त प्रतीकों के साथ ही जीव उत्पन्न होते हैं। इस तरह से टीका में उद्धृत वचन से इन वचनों का कोई विरोध नहीं है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

[धारणा-४६]

लेहनामन्थनाकोटैः स्त्रीसुखस्य भरात् स्मृतेः ।
शक्त्यभावेऽपि देवेशि भवेदानन्दसंप्लवः ।।६९।।

हे देवेशि, लेहनामन्थनाकोटैः, लेहनं वक्त्रासवास्वादनम्, परिचुम्बनमिति यावत् । मन्थनं प्रधानाङ्गविलोडनम् आलिङ्गनं वा । आकोटः पुनः पुनर्मर्दनम्, नख-क्षतादि वा। तैस्तैः परिचुम्बनालिङ्गनदन्तक्षतनखक्षतादिभिर्विशेषैः पूर्वानुभूतस्य स्त्रीसुखस्य भरात् स्मृतेः गाढध्यानमात्रात् शक्त्यभावेऽपि स्फुटस्त्र्यादीनां कारणाना-मभावेऽपि आनन्दसंप्लवो भवेत् प्रत्यक्षतयैव सर्वविषयविस्मारक आनन्दोदयः स्यात् । शक्त्यभावेऽपीत्यनेन स्वकीय एव स आनन्दस्तत्संमुखीभावेनायातो न पुनस्तत्र स्त्री कारणमिति स्वयमेवात्मानमानन्दमयं ध्यायेदित्यर्थः । "भरात् स्मर्यमाणो हि स स्पर्शः । तत्स्पर्शक्षेत्रे च मध्यमाकृत्रिमपरात्मकशक्तिनालिकाप्रतिबिम्बित उन्मुक्तशाक्तस्पर्शा-भावेऽपि तदन्तर्वृत्तिशाक्तस्पर्शात्मकवीर्यक्षोभकारी भवतीत्यभिनवगुप्तपादाः" (परा० व्या०, पृ० ५१) ॥६९॥

हे देवेशि, लेहन का अर्थ है अधर-मधु का आस्वादन, अर्थात् परिचुम्बन, मन्थन का अर्थ है प्रधान अंग का विलोडन अथवा आलिंगन, आकोट का अर्थ पुनः पुनः मर्दन अथवा नखक्षत, दन्तक्षत आदि नाना प्रकार के इस तरह के हाव-भावों से उत्पन्न हुए पूर्वानुभूत स्त्रीसुख का प्रयत्नवूर्पक स्मरण करने पर भी व्यक्ति का मन आनन्द से भर उठता है । स्त्री प्रभृति आनन्द के स्पष्ट कारणों की अनुपस्थिति में भी उनको याद करने मात्र से व्यक्ति उनमें डूब जाता है और थोड़ी देर के लिये सब कुछ भूल बैठता है । इससे स्पष्ट होता है कि यह अपना ही आनन्द स्त्री के सहवास से प्रकट होता है । इस आनन्द की अभिव्यक्ति में स्त्री को कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसकी अभिव्यक्ति स्त्री के अभाव में भी स्मृति की सहायता से होती है । अतः यह मानना पड़ेगा कि इस आनन्द की स्थिति अपने स्वरूप में ही है । साधक को चाहिये कि वह इसी स्वाभाविक स्वरूपानन्द की भावना करे और इसकी अभिव्यक्ति के बाह्य उपादानों का परित्याग कर दे । इस भावना के अभ्यास से साधक का चित्त आनन्द से सराबोर हो जाता है । शिवोपाध्याय के अनुसार अभिनवगुप्त ने इस तरह से इस स्थिति को स्पष्ट किया है कि यह स्मर्यमाण स्पर्श उस स्पर्श क्षेत्र में, अकृत्रिम पराशक्ति रूप मध्यम नालिका में, जब प्रतिबिम्बित होता है, तो उस दशा में उन्मुक्त बाह्य शाक्त स्पर्श के अभाव में भी आन्तर शाक्त स्पर्श के कारण वीर्य के क्षोभ का, आनन्दोदय अवस्था की अभिव्यक्ति का, कारण होता है । ध्यान मात्र से सर्वविषय विस्मारक (अन्य सभी विषयों के अनुभव को भुला देने वाले) आनन्द की जो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, उसी को आनन्दोदय दशा कहा जाता है ।।६९।।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

[धारणा–४७]

[1]आनन्दे महति प्राप्ते दृष्टे वा बान्धवे[2] चिरात् ।
आनन्दमुद्गतं ध्यात्वा तल्लयस्तन्मना[3] भवेत् ॥७०॥

आनन्दे महति प्राप्ते, स्फुटेष्टस्त्र्यादिसमागमे सति महान् आनन्दो जायते, एवमेव दारिद्र्याद्युपद्रुतस्य कस्यचिदनन्तनिष्कण्टककोशप्राप्तेर्महानानन्दो जायते, तस्मिन् प्राप्ते सतीत्यर्थः । वा अथवा । चिराद् बान्धवे दृष्टे चिरकालं प्रवासादागते बान्धवे पुत्रमित्रादौ प्राप्ते सति उद्गतम् उत्पन्नम्, आनन्दं ध्यात्वा उद्गतमात्रमेवानन्दं गृहीत्वा तत्र धारणादाढर्येन तल्लयस्तन्मना भवेत्, अन्तर्मनस्कत्वेन परानन्दोदये विश्रान्तः स्यादेवेत्यर्थः ॥७०॥

चिरकाल की प्रतीक्षा के बाद अपनी प्रेमिका का सहवास मिलने पर व्यक्ति के मन में आनन्द का सागर हिलोरे लेने लगता है। परम दरिद्र व्यक्ति को एकाएक अटूट धनराशि मिल जाय तो उसके आनन्द का पूछना ही क्या ! इसी तरह से बड़े लम्बे समय से परदेश गये व्यक्ति के एकाएक घर लौट आने पर उसके परिवार वालों को अपार हर्ष होता है। आनन्द की इसी उत्फुल्ल अवस्था को पकड़ कर उसमें दृढ़ता और आदर पूर्वक निरन्तर धारणा का अभ्यास करने से साधक का चित्त उसी में लीन होकर तदाकार हो जाता है, वह अन्तर्मुख होकर उत्कृष्ट आनन्दोदय दशा में विश्राम प्राप्त कर लेता है। स्पन्दकारिका के "अतिक्रुद्धः प्रहृष्टो वा" (श्लो० २२) इस श्लोक में स्पन्दावस्था के नाम से इसी स्थिति को बताया गया है। क्षेमराज और महेश्वरानन्द ने पूर्व श्लोकों की भाँति इस श्लोक को भी उसी प्रसंग में उद्धृत किया है और अभिनवगुप्त ने ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी (भा० २, पृ० ५०) में इस स्थिति में परानन्द की अभिव्यक्ति का विश्लेषण किया है ॥७०॥

[धारणा–४८]

[2]जग्धिपानकृतोल्लासरसा[3]नन्दविजृम्भणात्[4] ।
भावयेद्[5] भरितावस्थां महानन्दस्ततो[6] भवेत् ॥७१॥

---

१. °वेऽचि°–ख० । २. °क्ष्यस्तन्मयो–म०, °न्मनस्तल्लयी°–शि० । ३. °स्वाद°–यो० । ४. °व्यवस्थितेः–ई० । ५. भैरवं भावं–शि० । ६. °मयो–शि० प्र० ।

1. ई० प्र० वि० वि० (भा० २, पृ० ५०), शि० वि० (पृ० ६३), महा० परि० (पृ० १४७) और स्पन्दनिर्णय (पृ० ४०-४१) में यह श्लोक मिलता है। प्रथम पुस्तक में केवल प्रथम पंक्ति मिलती है।

2. शि० वि० (पृ० ६३), स्तवचिन्तामणिटीका (पृ० ७१), यो० दो० (पृ० १९७, २६५, ३४०) और प्रत्यभिज्ञाहृदय (पृ० ९०) में यह पूरा श्लोक तथा ई० प्र० वि० वि० (भा० २, पृ० १७९) और स्वच्छन्द० (भा० ६, प० १५, पृ० १२७) में प्रथम पंक्ति मिलती है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

क्षुदतिशयनिवर्तकयत्किञ्चिन्मात्रभक्ष्यादिभक्षणं जग्धिः, पिपासातिशयनिषेधक-शीतलजलादेर्मधुरक्षीरादेर्वाऽऽस्वादनं पानम्, ताभ्यां प्रतिग्रासं प्रतिसिक्तं प्रतिबिन्दु तुष्टिपुष्टिक्षुत्पिपासानिवृत्त्याख्यकार्यत्रयहेतुभ्यां कृता ये उल्लासरसानन्दाः—करचरणादीनां स्वाङ्गानां स्पर्शनादिविमर्शनेनोच्चैर्द्योतनमुल्लासः, सर्वासु स्थूलसूक्ष्मगर्भनाडीषु शुष्कताया अभावे स्नेहार्द्रतालक्षणो रसः, भोजनाद्यभावे हि नाडीनां रूक्षता जायते, तद्भावे तु रसवितननम्, तदनन्तरम् आनन्दः अहंविमर्शसंचेतनम्—तेषां विजृम्भणात्। उल्लसद्रूपो वा आनन्द उल्लासरसानन्दस्तस्य विजृम्भणात् सर्वगात्रविषयकानुभवविकसनाद् हेतोः, भरितावस्थाम् आनन्दपूर्णां स्वदेहदशां भावयेत्, ततो महानन्दो भवेत्। एवं भरितावस्थां भावयत एकाग्रचित्तस्य योगिनः परमानन्दप्राप्तिः स्यादित्यर्थः ॥७१॥

गहरी भूख को मिटाने के लिये जो कुछ खाया जाय, उसको [1]'जग्धि' कहते हैं। इसी तरह से गहरी प्यास को मिटाने के लिये पिया गया शीतल जल, मधुर दूध, शर्बत आदि 'पान' कहलाता है। भोजन के प्रत्येक ग्रास और 'पान' की प्रत्येक घूँट से शरीर में सन्तोष, पुष्टि और भूख-प्यास की निवृत्ति ये तीन कार्य अवश्य होते हैं। इनसे शरीर में उल्लास, रस और आनन्द का आविर्भाव होता है। भोजन-पान से संपुष्ट व्यक्ति अपने हाथ-पैर आदि अंगों को छूकर, अपने शरीर के उत्कर्ष को देखकर अनोखी तुष्टि (सन्तोष) का अनुभव करता है, इसी को 'उल्लास' कहा जाता है। भोजन-पान से सभी स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतम नाडियों का सूखापन दूर होकर उनमें स्निग्धता का संचार होता है, इसको 'रस' कहते हैं। भोजन-पान के अभाव में नाडियाँ रूक्ष हो जाती हैं और भोजन-पान से इनमें रस का संचार होने लगता है। रस का संचार होने से शरीर में एक अनोखे सुख की अनुभूति होती है। यह आनन्द स्वात्मस्वरूप की अनुभूति की याद दिला देता है। इस तरह से भोजन और पान से शरीर की तुष्टि, पुष्टि और भूख प्यास की निवृत्ति होने के उपरान्त आविर्भूत उल्लास, रस और आनन्द शरीर के प्रत्येक अवयव में भर जाते हैं। अथवा—"रसो वै सः। रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति" (तै० उ० २।७) इस श्रुति के अनुसार उत्फुल्ल रस रूपी ब्रह्मानन्द से, हर्षातिरेक से, साधक का सारा शरीर भर जाता है। इस भरितावस्था में, अर्थात् आनन्द से परिपूर्ण स्थिति में पूर्णता दशा की एकाग्रचित्त से भावना करने पर योगी का मन परम आनन्द से परिपूर्ण हो जाता है।

श्रुति प्रतिपादित ब्रह्मानन्द का स्तवचिन्तामणिकार भट्ट नारायण ने इस तरह से वर्णन किया है—

त्रैलाक्येऽप्यत्र यो यावानानन्दः कश्चिदीक्ष्यते।
स बिन्दुर्यस्य तं वन्दे देवमानन्दसागरम् ॥ (श्लो० ६१)

इसकी व्याख्या करते हुए आनन्द की प्राप्ति के उपाय के रूप में क्षेमराज ने प्रस्तुत श्लोक को उद्धृत किया है। क्षेमराज ने शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० ६३) में तथा स्वच्छन्दतन्त्र (भा० ६, प० १२, पृ० १२७) में भी इस श्लोक को उद्धृत किया है और—"योगिनं प्रति बलस्य स्पन्दात्मनः शाक्तवीर्यस्य विवर्धनादुत्तेजनात्" इस तरह से उसकी व्याख्या भी की है।

1. जग्धि और पान का लौकिक अर्थ मांसभक्षण और मदिरापान है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivedi (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

परमानन्द की प्राप्ति के उपाय के रूप में इस स्थिति को अभिनवगुप्त ने भी स्वीकार किया है (ई० प्र० वि० वि०, भा० २, पृ० १७९)। अमृतानन्द ने योगिनीहृदयदीपिका (पृ० १९७) में परा पूजा की व्याख्या करते हुए, आन्तर पूर्णाहुति के प्रसंग में (पृ० २६५) और आनन्द की परिपूर्ण अवस्था की व्याख्या करते हुए (पृ० ३४०) इस श्लोक को प्रमाण के रूप में उद्धृत किया है ॥७१॥

[धारणा–४९]

[1]गीतादिविषयास्वादासमसौख्यैकतात्मनः ।
योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरूढेस्तदात्मता ॥७२॥

गीतं गायनम् ऊर्ध्वमध्याधोग्रामत्रयस्थस्वरावृत्त्या उच्चारणम्, आदिशब्देन स्पर्शरूपरसादिग्रहणम्, तेन शब्दस्पर्शरूपरसादिमधुरकोमलसुन्दरविषयाणां यदास्वादनं श्रवणेन्द्रियादिवृत्त्या ग्रहणम्, तस्माद् हेतोर्यद् असमम् अनुपमं स्वानुभवैकगम्यं सौख्यम्, तेन या एकता, तद्रूप आत्मा यस्य तस्य योगिनो मनोरूढेर्हेतोर्यत् तन्मयत्वं शाक्तस्पर्शावेशः शुभाशुभचिन्तादिविस्मरणम्, तेन हेतुना तदात्मता परब्रह्मस्वरूपता विकसति। अस्यां भावनायां वेद्यराशेर्विस्मरणाद् वेदकसत्तामात्रस्थितौ शान्तमेयमानादिव्यापृतौ महानन्दोदय इति निश्चितमिति भावः ॥७२॥

तार (तीव्र), मध्य और मन्द्र इन तीन [2]ग्रामों में स्वरों के नियमित उच्चारण को गान कहते हैं। केवल कण्ठ से ही नहीं, बांसुरी, वीणा, मृदंग आदि के माध्यम से मधुर, सूक्ष्म स्वरों के आरोह-अवरोह क्रम को भी गान कहा जाता है। एक हलवाहा और विद्वान् दोनों समान रूप से इसमें आनन्द का अनुभव करते हैं। इसी तरह से नाना प्रकार के स्पर्श, रूप रस आदि विषयों में भी मूर्ख और विद्वान् व्यक्ति की समान अनुरक्ति रहती है। सभी व्यक्ति कान से गीत आदि के शब्दों को सुनकर, आँख से सुन्दर रूप को देखकर, जीभ से मधुर भोजन को चखकर, हाथ से कोमल वस्तु को छूकर और इसी तरह के अन्य लुभावने विषयों की भी प्रतीति होने पर गूंगे के गुड़ की तरह अपने अनुभव मात्र में भासित हो रहे अनोखे आनन्द में डूब जाते हैं। इस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का चित्त थोड़ी देर के लिये एकाग्र, स्थिर हो जाता है। अर्थात् थोड़ी देर के लिये वह भली-बुरी सब तरह की चिन्ताओं से मुक्त हो जाता है। साधक योगी जब इस एकाग्र दशा में अपने चित्त को अभ्यास के द्वारा तन्मय बना लेता है, तब उसके चित्त की स्थिरता में तन्मयता के कारण अद्भुत शक्ति का संचार होता है और अन्ततः वह परब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उस अवस्था में वेद्य विषय का विस्मरण हो जाता है और केवल वेदक (प्रमाता) की सत्ता बच रहती है, अर्थात् प्रमेय (विषय) और उसके

---

1. शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० ६३), तन्त्रा० वि० (भाग २, आ० ३, पृ० २००, २१९), महा० परि० (पृ० १३), प्रत्यभिज्ञाहृदय (पृ० ९०) में यह श्लोक उद्धृत है।
2. स्वरों के नियमित उच्चारण को ग्राम कहते हैं। तीव्र, मध्य, और मन्द्र के नाम से इसके तीन भेद होते हैं। हारमोनियम के तीन सप्तकों के रूप में इनको पहचाना जा सकता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

ग्राहक प्रमाण उस समय निवृत्त हो जाते हैं। इस तरह से प्रमाता के अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने से महान् आनन्द का आविर्भाव निश्चित रूप से हो जाता है।

शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० ६३) में यह श्लोक भी उद्धृत है। महेश्वरानन्द ने परिमल व्याख्या (पृ० १३) में महाप्रकाश की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में इस धारणा का उल्लेख किया है, तथा इसी प्रसंग में—

वीणावादनतत्त्वज्ञः स्वरशास्त्रविशारदः।
तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्गं निगच्छति ॥ (३।११५)

याज्ञवल्क्यस्मृति के इस श्लोक को भी उद्धृत किया है। अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक के—

तथाहि मधुरे गीते स्पर्शे वा चन्दनादिके ॥
माध्यस्थ्यविगमे याऽसौ हृदये स्पन्दमानता।
आनन्दशक्तिः सैवोक्ता····· ····· ····· ····· ····· ॥ (३।२०९–२१०)
शब्दोऽपि मधुरो यस्माद् वीर्योपचयकारकः।
तद्धि वीर्यं परं शुद्धं विसिसृक्षात्मकं मतम् ॥ (३।२२९)

इत्यादि श्लोकों में इसी विषय का प्रतिपादन किया है और टीकाकार जयरथ ने दोनों ही स्थलों में प्रस्तुत श्लोक को प्रमाण मानकर इस विषय की महत्ता का प्रतिपादन किया है। जयरथ ने इस प्रसंग में—

ये ये भावा ह्लादिन इह दृश्याः सुभगसुन्दराकृतयः।
तेषामनुभवकाले स्वस्थितिपरिपोषणं सतामर्चा ॥

प्रशस्तिभूतिपाद के इस श्लोक को भी उद्धृत किया है, जिसमें कि पूर्व श्लोक में उद्धृत योगिनीहृदयदीपिका के वचन के समान इस स्थिति को परा पूजा बताया गया है ॥७२॥

[धारणा–५०]

[1]यत्र यत्र मनस्तुष्टिर्मनस्तत्रैव धारयेत्।
तत्र तत्र परानन्दस्वरूपं [2]संप्रवर्तते ॥७३॥

मनस्तुष्टिरिति मनसः प्रमोदः, न तु मनसः क्षोभः। यस्मिन् यस्मिन् वस्तुनि मनोहरे कामिनिवदनकमलादौ ज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रियविषयेषु मनः सज्जते, तत्रैव धारयेत् स्थिरं कुर्यात्, न तु मनोनियमनमकृत्वा नानाविधविकल्पक्षोभैः स्वात्मानं योगारूढत्वदशाया अधः पातयेत्। मनसो धारणमपि कामादिक्षोभं प्रशमय्य, अत्र नितम्बिनीसुन्दरकायमन्दिरे चिदात्मकः शिवोऽहमस्मि, ममैवेयं भङ्गिरिति यथाशक्ति कामादिक्षोभं स्वात्मनि प्रशमय्य, एकाग्रां निश्चलां मतिं विधाय कुर्यात्। अनया धारणया यत्र शुभे वाऽशुभे वा मनो लगति तत्र तत्र योगिनः परानन्दस्वरूपं संप्रवर्तते संप्रकाशते ॥७३॥

१. °पः–ख०। २. संप्रकाशते–ख०, यो०, प्र०।

1. प्रत्यभिज्ञाहृदय (पृ० ९०) और योगिनी० दी० (पृ० ३३९) में यह मिलता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

मन की तुष्टि का तात्पर्य मन के आह्लाद में है, मन के क्षोभ में नहीं। मन पर नियंत्रण न रखने पर नाना प्रकार के विकल्पों से क्षुब्ध होकर वह मन योगी को योगारूढ़ दशा से गिरा देता है। काम, क्रोध आदि के क्षोभ को शान्त करके ही योगी मन को स्थिर कर सकता है। इसलिये कामिनी के वदन-कमल सरीखी जिस-जिस मनोहर वस्तु में, पाँच ज्ञानेन्द्रियों और पाँच कर्मेन्द्रियों के विषयों में, मन रमता हो, उसको वहीं स्थिर रखने का अभ्यास करे कि कामिनी के मनोहर शरीर जैसे सभी विषयों में चित् और आनन्दमय शिवस्वरूप में मैं ही विद्यमान हूँ, यह सब मेरी ही विभूति है। इस तरह से काम आदि के क्षोभ को अपने स्वरूप में ही विलीन करके; अपनी बुद्धि को एकाग्र अर्थात् स्थिर करके योगी यह भावना करे कि मेरा अपना स्वरूप ही सर्वत्र स्पन्दित हो रहा है। साधारण व्यक्ति का भी शुभ अथवा अशुभ जिस किसी विषय में मन लग जाता है, तो उस समय अन्य सारी बातों को वह भूल जाता है। इसी स्थिति को केन्द्र-बिन्दु बना कर योगी जब भावना के अभ्यास से मन की एकाग्रता को बढ़ाता जाता है, तो उसकी परम आनन्दमय स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाती है।

तात्पर्य यह है कि साधक को चाहिये कि अतिशय सुन्दर रूप को देखकर भी अपनी शक्ति के अनुसार मन को पवित्र रखे, उसको मलिन न होने दे। मुमुक्षु साधक की दृष्टि से यह बात कही गई है। मुक्त साधक में तो इस तरह का क्षोभ उठेगा ही नहीं, क्योंकि सात प्रकार की समाधि के अभ्यास से उसका मन सदा समाधिस्थ रहता है। उसमें इस तरह के क्षोभ की लहरियों के उठने का कोई अवसर नहीं है। समाधि और उसके सात भेदों का वर्णन आगे (श्लो० ११३) किया जायगा। जब साधक के मन का क्षोभ शान्त हो जाता है, तभी उसको परम पद की प्राप्ति होती है, इस बात को स्पन्दकारिका में भी कहा गया है—

यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात् परं पदम्। (श्लो० ९)

इसी स्थिति से मिलती जुलती स्थितियों का वर्णन "कामक्रोध०" (श्लो० ९९) और "यत्र यत्र" (श्लो० ११३–११४) इत्यादि श्लोकों में भी किया गया है। इनकी व्याख्या वहीं की जायगी। स्वच्छन्दतन्त्र में भी—

यत्र यत्र मनो याति ज्ञेयं तत्रैव चिन्तयेत्।
चलित्वा यास्यते कुत्र सर्वं शिवमयं यतः॥ (४।३१३)

यहाँ इसी स्थिति का वर्णन किया गया है। शिवदृष्टिकार भी कहते हैं—

शिवभावनयौषध्या बद्धे मनसि संसृतेः।
काष्ठकुड्यादिषु क्षिप्ते रसवच्छिवहेमता॥ (७।४७–४८)

अर्थात् जैसे अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियों में बाँधकर उनके रसों के प्रभाव से रासायनिक परिवर्तन के आधार पर पारा सोना बन जाता है, उसी भाँति सभी पदार्थों में शिव की भावना रूपी औषधी से मन को बाँधकर, अर्थात् सब कुछ शिवमय ही है, इस भावना से

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

मन का परिष्कार कर देने पर वह परिष्कृत मन काष्ठ (लकड़ी), कुड्य (भित्ति) आदि सभी पदार्थों में शिवता को ही देखने लगता है ।।७३।।

[धारणा–५१]

[1]अनागतायां निद्रायां [1]प्रणष्टे बाह्यगोचरे ।
[2]सावस्था मनसा गम्या परा देवी प्रकाशते ।।७४।।

निद्रायामनागतायामपि जागरदशायां चित्तवृत्तौ तमसा आच्छन्नायां सत्यां बाह्यगोचरे बाह्ये विषयपञ्चके प्रणष्टे विनष्टदर्शने या अवस्था निरावरणा मध्येऽस्ति, सा मनसा गम्या स्वसंविदवष्टम्भस्वीकार्या, तथा सति सैवावस्था परादेवीत्वेन प्रकाशते भाति ।।७४।।

अभी ठीक तरह से नींद नहीं लगी है, व्यक्ति जब जगा हुआ ही है, किन्तु नींद आने वाली है, उस स्थिति में उसकी चित्त की वृत्ति तमोगुण से आच्छन्न होने लगती है। तब बाहरी विषय उसकी आँखों (सभी ज्ञानेन्द्रियों) के सामने रहते हुए भी उसको दिखाई नहीं पड़ते। यह जाग्रत् अवस्था और स्वप्नावस्था के बीच की स्थिति है। इस अवस्था में बाह्य विषयों के रहते हुए भी उनका भान नहीं होता। साधक को अपनी संवित्ति (चेतना) में इसी स्थिति को लाने का अभ्यास करना चाहिये, जब कि बाह्य विषय उसके सामने रहते हुए भी न रहने के समान हो जाय। इससे साधक का मन निर्विकल्प हो जाता है, बाह्य विकल्पों की प्रतीति समाप्त हो जाती है, वह उनको देखता हुआ भी नहीं देखता। उक्त दोनों (निद्रा और जाग्रत्) अवस्थाओं के बीच की इस स्थिति को परावस्था कहा जाता है। इस परावस्था में साधक का परा देवीमय स्वरूप भासित होने लगता है। इस स्थिति का वर्णन [2]योगवासिष्ठ में भी किया गया है—

निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते ।
तं भावं भावयन् साक्षादक्षयानन्दमश्नुते ।।

यहाँ केवल शब्दों का ही अन्तर है। अर्थ दोनों श्लोकों का एक ही है। विज्ञानभैरव के प्रस्तुत श्लोक को उद्धृत कर क्षेमराज ने स्पन्दनिर्णय (पृ० ५६) में तथा महेश्वरानन्द ने परिमल (पृ० १८७) में परा देवी के स्वरूप का भली-भाँति विश्लेषण किया है ।।७४।।

[धारणा–५२]

[3]तेजसा सूर्यदीपादेराकाशे शबलीकृते ।
दृष्टि[3]निवेश्या तत्रैव स्वात्मरूपं प्रकाशते ।।७५।।

---

१. विनष्टे–स्प०, म० । २. या०–म० । ३. °ष्टि निवेश्य–ने० ।

1. स्पन्दनिर्णय (पृ० ५६) और महार्थ० परि० (पृ० १८७) में उद्धृत है।
2. शिवोपाध्याय ने इस श्लोक को वासिष्ठ दर्शन का बताया है। योगवासिष्ठ में यह उपलब्ध नहीं है।
3. नेत्रतन्त्र (भा० १, पृ० २००) की उद्योत टीका में यह उद्धृत है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

दिवसे सूर्यकिरणप्रकाशेन, रात्रौ च चन्द्रज्योत्स्नया शबलीभूतमहाकाशसंबन्ध्यूर्ध्वाधोवर्तिस्थानविशेषे, गृहैकदेशवर्तिदीपप्रकाशव्याप्तप्रकोष्ठाकाशचित्रस्थाने वा अव्यग्रमनस्कतया दृष्टिबन्धमभ्यस्यतः स्वस्वरूपचिदाकाशैकीभावेन स्वात्मस्वरूपाभिव्यक्तिर्जायते ॥७५॥

दिन में ऊपर-नीचे, सब तरफ बाहरी आकाश के सूर्य की किरणों से प्रकाशित स्थान में, रात्रि में चन्द्रमा की चांदनी से आलोकित उन सभी स्थानों में अथवा घर के एक कोने में रखे हुए दीपक की ज्वाला से प्रकाशित प्रकोष्ठ (कमरा) के चित्रित (चिह्नित) स्थान में मन को एकाग्र कर दृष्टि को निर्निमेष स्थिर रखने का अभ्यास करने पर योगी के चित्त में उसी स्थिति में स्वात्मस्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती है। सर्वत्र स्वात्मस्वरूप की अभिव्यक्ति होने से, सर्वत्र चिदाकाश की स्फूर्ति होने से वह योगी अपनी ज्ञानदृष्टि से समस्त भुवनों की जानकारी रख करता है। "भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्", "चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्" (३।२६-२७) इन दो पातंजल योगसूत्रों में इसी स्थिति का वर्णन है।

नेत्रतन्त्र के "नोर्ध्वे ध्यानं प्रयुञ्जीत" (८।४१-४४) इत्यादि श्लोकों में इस तरह की धारणाओं का निषेध है। क्षेमराज ने इन श्लोकों की व्याख्या करते हुए विज्ञानभैरव के अनेक श्लोकों को उद्धृत करते समय इस भावना को भी इसलिये निषिद्ध माना है कि इसमें आणवी धारणा वर्णित है। इस दोष के परिहार के लिये शिवोपाध्याय ने इस श्लोक की दूसरी व्याख्या इस तरह से की है—सूर्य प्रभृति में [1]संयम का अभ्यास करते समय स्वात्मस्वरूप चिदाकाश में एकाकारता की, अभेद की, प्रतीति ही स्वात्मस्वरूप का प्रकाश है। यह स्वात्मस्वरूप ही सब से अधिक अभिलषणीय वस्तु है। अतः इस धारणा का मुख्य फल यही है, चतुर्दश भुवन, ताराव्यूह आदि का ज्ञान तो गौण फल है ॥७५॥

[धारणा–५३]

[2]करङ्किण्या क्रोधनया भैरव्या लेलिहानया।
खेचर्या दृष्टिकाले च परावाप्तिः प्रकाशते ॥७६॥

करङ्किण्या विगतचेष्टं करङ्कमात्रं शवमिव विश्वं पश्यन्त्या, क्रोधनया क्रोधव्यग्रया, भैरव्या दृक्शक्त्या, लेलिहानया भोक्तुमेवाग्रया, खेचर्या दूरमाकाशदर्शनार्थं प्रसृतया मुद्रया उपलक्षिते परावाप्तिः प्रकाशते परादेवीप्रकाशनं श्रीव्योमेशीवामेश्वरीत्यादिशब्दवाच्याया निष्कलादेव्याः सात्म्यं भवति। पाञ्चभौतिकं शरीरं परमाकाशे या विश्रामयति सा करङ्किणीति ज्ञानसिद्धानां मुद्रा, चतुर्विंशतितत्त्वकं मान्त्रे वपुषि या क्रोडीकरोति सा क्रोधनीति मन्त्रसिद्धानां मुद्रा, स्वस्मिन् या सर्वं संहरते सा भैरवीति मेलापसिद्धानां मुद्रा

१. व्याप्तिः–ख०, म०।

1. "त्रयमेकत्र संयमः" (३।४) इस योगसूत्र के अनुसार किसी एक विषय पर धारणा, ध्यान और समाधि को केन्द्रित कर देने में संयम शब्द का प्रयोग किया जाता है।

2. इस श्लोक से लेकर ८१ संख्या तक के श्लोक महार्थ० परि० (पृ० ८९–९०) में एक साथ उद्धृत हैं।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

पूर्णत्वेन या सर्वं पुनः पुनरास्वदते सा लेलिहानेति शाक्तसिद्धानां मुद्रा, शक्तिव्यापिन्यादिषु खेषु सदा चरति या सा खेचरीति शाम्भवसिद्धानां मुद्रा ॥७६॥

महार्थमंजरी प्रभृति [1]क्रमदर्शन के ग्रन्थों में करंकिणी, क्रोधना, भैरवी, लेलिहाना और खेचरी नाम की पांच मुद्राएं प्रसिद्ध हैं। सारे जगत् को संज्ञाशून्य करंक (कंकाल=अस्थिपंजर) के समान देखने वाली मुद्रा करंकिणी कहलाती है। क्रोध से भरी मुद्रा क्रोधना, दृक् शक्ति भैरवी, सबको चाट जाने में लगी लेलिहाना और दूर आकाश तक फैली मुद्रा खेचरी कही जाती है। ये मुद्राएं जब अपने अपने काम में लग जाती हैं, तो उनमें परा देवी का प्रकाश आलोकित हो उठता है। इस स्थिति में जो साधक इन मुद्राओं की अपने में भावना करता है, उसका व्योमेशी, वामेश्वरी आदि नामों से बोधित होने वाली निष्कला देवी से सात्म्य (अभेद) स्थापित हो जाता है।

करंकिणी मुद्रा पांचभौतिक शरीर को परम आकाश में विलीन कर देती है, इसके साधक ज्ञानसिद्ध कहलाते हैं। क्रोधनी मुद्रा पृथिवी से लेकर प्रकृति पर्यन्त चौबीस तत्त्वों को मन्त्रमय शरीर में इकट्ठा कर देती है, इसके साधक मन्त्रसिद्ध कहलाते हैं। भैरवी मुद्रा अपने स्वरूप में सारे जगत् को विलीन कर लेती है, इसके साधक मेलापसिद्ध कहलाते हैं। लेलिहाना मुद्रा सारे जगत् का अपने पूर्ण विमर्शमय स्वरूप में बार बार आस्वादन करती रहती है, इसके साधक शाक्तसिद्ध कहलाते हैं। खेचरी मुद्रा शक्ति, व्यापिनी आदि स्थानों में सदा विचरण करने वाली है, इसके साधक शांभवसिद्ध कहलाते हैं।

करंकिणी आदि की दूसरी व्याख्या इस प्रकार है—करंक देह को कहते हैं, इस देह के कारण जिसकी प्रतीति होती है, वह करंकिणी कहलाती है। मूलाधार से पैदा होने वाली मुद्रा क्रोधनी, समस्त जागतिक स्वरूपों का संहार कर देने वाली भैरवी, वासनात्मक पुर्यष्टक का नाश करने वाली लेलिहाना और आवरक द्रव्य के अभाव में ज्ञानरूपी गगन में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने वाली मुद्रा [2]खेचरी के नाम से प्रसिद्ध है।

---

1. काश्मीर का शैव (प्रत्यभिज्ञा) दर्शन त्रिक दर्शन कहलाता है। त्रिक शब्द की अनेक व्याख्याएं मिलती हैं, किन्तु इसमें कुल, क्रम और प्रत्यभिज्ञा इन तीनों अद्वैतवादी दर्शनों के तत्त्वों की समष्टि होने से इसको यह नाम दिया गया है। क्रम दर्शन को काली नय भी कहते हैं। इसमें शाक्त उपाय का सहारा लिया जाता है। तन्त्रालोक के चतुर्थ आह्निक में और महार्थमंजरी प्रभृति ग्रन्थों में क्रम दर्शन का अच्छा विश्लेषण मिलता है। स्वर्गीय डॉ० कान्तिचन्द्र पाण्डेय ने और विशेष कर उनके प्रिय शिष्य डॉ० नवजीवन रस्तोगी ने क्रम दर्शन पर सराहनीय कार्य किया है।
2. शिवोपाध्याय द्वारा उद्धृत निम्न श्लोक में खेचरी मुद्रा की फलश्रुति बताई गई है—"इयं सा परमा मुद्रा ह्यापातालाच्छिवावधि। तर्पयित्वा जगत्सर्वं निजसंस्थानतः स्थिता ॥" अर्थात् यह खेचरी मुद्रा सर्वोत्तम मानी गई है। पाताल लोक से लेकर शिवलोक (अनाश्रित भुवन) पर्यन्त २२४ भुवनों वाले इस सारे जगत् को आप्यायित करती हुई भी यह सदा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

निष्क्रियानन्दनाथ करंकिणी मुद्रा को करांकिणी कहते हैं। निम्न दो श्लोकों में उन्होंने इनका लक्षण और स्वरूप बताया है—

करास्त्रयोदशाकाराः सर्वाक्षक्षोभवृत्तयः।
अङ्कं तु निर्निकेतायाः संविदो देहविस्तरः॥
एतत्कराङ्कमाख्यातं तस्य ग्रासादनावृतम्।
निष्कराङ्कं समुद्दिष्टं निरालम्बं परं पदम्॥

अर्थात् 'क' उन [1]तेरह आकारों को कहते हैं, जो कि सभी इन्द्रियों में क्षोभ उत्पन्न करते हैं। 'अंक' उस निर्निकेत (निराधार = निर्विषय) संवित् स्वरूपिणी भगवती के विस्तार को, विराट् स्वरूप को कहते हैं। अपने निर्विकल्प, निष्कल स्वरूप में जब यह संवित् स्वरूपिणी भगवती इस करांक को, अर्थात् प्रमाण-प्रमेय स्वरूप सारे जगत् को अपने सकल स्वरूप के साथ समेट लेती है, तो यह उसका निष्करांक स्वरूप कहलाता है। इस निष्करांक स्वरूप को न तो कोई छिपा सकता है और न कोई अपने स्वरूप के सिवाय इसका आश्रय ही बन सकता है। इसका यह निरावरण और निरालम्ब स्वरूप ही वास्तविक है।

इस विषय को विस्तार से इस तरह समझा जा सकता है—परम आकाश रूपी समुद्र में, जो कि क्रमदर्शन में 'महाकौलार्णव' नाम से प्रसिद्ध है, अकुल स्वरूपिणी शक्ति की लहरें उठती हैं। इसकी प्रथम अवस्था को 'पर' नाम से जाना जाता है। यही शक्ति जब सूक्ष्म रूप में अवतरित होती है, तो उसके अकुल स्वरूप में से क्रमशः कुलपंचक की सृष्टि होने की प्रक्रिया तो आरम्भ हो जाती है, किन्तु वह सूक्ष्म रूप में, आश्यान दशा (घनावस्था) में एकाकार बनी रहती है। शक्ति की यह अवस्था व्योमेश्वरी कहलाती है। यह यद्यपि निष्कल है, तो भी यह आद्या शक्ति सकल स्वरूप में रमण करती हुई वृन्दचक्र पर्यन्त त्रिभुवन में भासित होती रहती है। कितना भी विश्लेषण किया जाय, उसका स्वरूप नहीं बदलता, वह एकाकार ही रहती है। इसी का जब विकास होने लगता है, तो उस समय परम आकाश रूपी समुद्र में अव्यक्त रूप से खेचरी आदि स्वरूपों की प्रतिष्ठा उसी तरह से होने लगती है, जैसे कि मयूर के अंडे के रस में मयूर के शरीर के रूप में भविष्य में अभिव्यक्त होने वाले सभी वर्ण अव्यक्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं। उस परम आकाश रूपी समुद्र की यह स्पन्दात्मक पहली लहर वामेश्वरी कहलाती है। यही इसका पहला परिणाम है। दिव्यौघ के पाँच चक्रों को विकसित करने वाली वृन्दचक्र की नायिका यह वामेश्वरी ही 'सभी पदार्थ सर्वात्मक हैं'[2] इस तान्त्रिक सिद्धान्त के अनुसार वृन्दचक्र में अपने को डालकर पाँच रूपों में अभिव्यक्त होती

1. "करणं त्रयोदशविधं" (३२) सांख्यकारिका के इस श्लोक में पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और तीन अन्तःकरण इन सबको मिलाकर तेरह करण प्रतिपादित हैं। यह त्रयोदशविध करण ही क्षोभ के कारण हैं।

2. इस सिद्धान्त का संक्षिप्त प्रतिपादन पहले पृ० ६१ की टिप्पणी में किया जा चुका है। इसके लिये श्लोक १०३ की व्याख्या भी देखनी चाहिये।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

है । इसके ये स्वरूप शांभव, शाक्त, मेलाप, मन्त्र और ज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। ये स्वरूप वामेशी, खेचरी, भूचरी, संहारिणी और रौद्री शक्ति से अधिष्ठित होकर ६४ योगिनियों के रूप में परिणत हो जाते हैं । ये ६४ योगिनियां अपने विभिन्न स्वरूपों का परित्याग कर एकीकार दशा में रौद्रेश्वरी के स्थान में निवास करती हैं, तब सभी प्राणियों का मंगल करने वाला यह ६५वां स्वरूप महाराज्ञी मंगला भगवती के नाम से प्रसिद्ध होता है । यही स्वरूप जब परावस्था में पहुँच जाता है, तो साधक में सामरस्य भाव की उत्पत्ति होती है । जैसे कि अकार आदि वर्ण स्वर कहलाते हैं । ये सोलह होते हैं। इनको ज्ञानसिद्ध कहा जाता है । ककार से लेकर मकार पर्यन्त पचीस व्यंजन मन्त्रसिद्ध हैं । स्वर और व्यंजनों से मिली हुई बारह मात्राएँ अथवा प्रणव की कलाएँ मेलापसिद्ध हैं । यकार से लेकर हकार पर्यन्त आठ व्यंजन शाक्तसिद्ध और आदि वर्ण अकार की अम्बिका, वामा, ज्येष्ठा और रौद्री ये चार कलाएँ शांभवसिद्ध कहलाती हैं । इन्हीं के कारण अकार चतुष्कल भट्टारक कहलाता है । अकार की चार कलाओं का वर्णन संकेतपद्धति में इस प्रकार से है—

आदौ यस्य शिरो रौद्री वक्त्रं वामा प्रकीर्तिता ।
अम्बिका बाहुरित्युक्ता ज्येष्ठा चैवायुधे स्थिता ।।

यह आदि वर्ण अकार ऊपर वर्णित चौसठ रूपों में ज्ञान, मन्त्र, मेलाप, शाक्त और शांभव सिद्ध नाम से अभिहित होने वाले पदार्थों के भीतर वाचक रूप में विद्यमान रहता है । क्रमदर्शन में यह प्रक्रिया वृन्दचक्र के नाम से प्रसिद्ध है । इस प्रक्रिया का वर्णन महेश्वरानन्द ने—

धाममुद्रावर्णकलासंविद्भावस्वभावतः ।
पातानिकेतदृष्टया च वृन्दचक्रं प्रकाशितम् ।। (पृ० ८९)

इस श्लोक में संक्षेप में किया है और आगे कुछ विस्तार से धाम, मुद्रा, वर्ण, कला, संवित्, भाव, पात और अनिकेत के भेद से वृन्दचक्र को विस्तार से समझाया है । वृन्दचक्र का दार्शनिक स्वरूप शिवोपाध्याय द्वारा उद्धृत श्लोक में संक्षेप में वर्णित है—

ज्ञानं खकौलार्णवमूर्मिरूपं स्वबोधविश्रान्तिविमर्शमन्त्रः ।
मेलापसिद्धं स्वविमर्शशून्यं शाक्तं महासंहृति शाम्भवं खम् ।।

इस श्लोक में निहित भाव की व्याख्या ऊपर की जा चुकी है । इस [1]वृन्दचक्र की भावना करने से साधक की परावस्था प्रकाशित हो जाती है । महार्थमंजरीपरिमल (पृ० ८९) में इसी प्रसंग में विज्ञानभैरव का यह श्लोक उद्धृत है । वहीं (पृ० ९०) महेश्वरानन्द ने यह भी बताया है कि इन पाँच मुद्राओं को साधने की विधि विज्ञानभैरव में ही आगे के पाँच श्लोकों में बताई गई है ।।७६।।

---

1. शिवोपाध्याय इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करने के बाद लिखते हैं कि वृन्दचक्र का निर्णय भट्टारक कृत प्राकृतत्रिंशिका के विवरण में अनेक प्रकार से किया गया है । इस विषय का विस्तार वहीं देखना चाहिये (पृ० ६९) । खेद का विषय है कि यह ग्रन्थ आज मिलता नहीं ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

[धारणा-५४]

मृद्वासन स्फिजैकेन हस्तपादौ[1] निराश्रयम्[2] ।
निधाय[3] तत्प्रसङ्गेन परा पूर्णा मतिर्भवेत् ॥७७॥

निराश्रयं यथा भवति तथा हस्तौ पादौ च निधाय कृत्वा मृद्वासने कोमले चैलाद्यासने एकेन स्फिजा कटिप्रोथेन स्थितस्य तत्प्रसङ्गेन धारणाया अस्या अभ्यासेन तादृगासनप्रकृष्टतरस्थित्या परा पूर्णा मतिर्भवेत् सर्वाङ्गेषु प्रत्यंशं साकल्येन चेतयन्ती विगलिततमोरजस्का सात्त्विकी मतिर्भवेत् ॥७७॥

ऊँचे-नीचे अथवा कड़े आसन पर बैठने पर भावना में चंचलता आ सकती है, अतः वस्त्र, ऊन, मृगचर्म आदि के कोमल आसन पर साधक को बैठना चाहिये । उस कोमल आसन पर गावतकिये के सहारे वह साधक इस तरह से बैठे कि उसका आधा शरीर ही उस आसन पर टिका रहे । बाकी शरीर को वह ढीला छोड़ दे । इस स्थिति का अभ्यास करते रहने से शरीर को बड़ा आराम मिलता है । इसी सुखमय स्थिति में चित्त को स्थिर कर देने पर योगी के सारे शरीर में तमोगुण और रजोगुण से निर्लिप्त शुद्ध सात्त्विक बुद्धि का प्रकाश फैल जाता है, अर्थात् कोमल आसन पर आराम से बैठने से कुछ क्षण के लिये परम विश्राम की अनुभूति होती है, उस विश्रान्ति दशा में चित्त को लगा देने पर वह बढ़ती जाती है और अन्त में योगी का कण-कण उसी आनन्द से आप्लावित हो उठता है ॥७७॥

[धारणा-५५]

उपविश्यासने सम्यग् बाहू कृत्वाऽर्ध[4]कुञ्चितौ ।
कक्षव्योम्नि मनः[5] कुर्वन् शममायाति[6] तल्लयात् ॥७८॥

आसने सम्यगुपविश्य बाहू अर्धकुञ्चितौ सामिकुञ्चितौ, 'अवकुञ्चितौ' इति पाठे संकुचितौ, कृत्वा कक्षव्योम्नि उभयकक्ष्याकाशे मनः कुर्वन् चित्तस्यैकाग्रतां निष्पादयन्, 'निराकुर्वन्' इति पाठे संकुचितौ बाहू कक्षव्योम्नि स्थापयन्, तल्लयात् मनसोऽस्यां मुद्रायां साधितायां लीनत्वाद्धेतोः शममायाति शान्तस्वात्मस्वरूपमभिव्यज्यते ॥७८॥

आसन पर ठीक तरह से बैठकर अपने बाजुओं को थोड़ा तिरछा करके समेट कर उनको अपनी काँख के पास सुविधापूर्वक आराम से टिका दे । इस स्थिति में भी कुछ क्षणों के लिये परम विश्रान्ति का अनुभव होता है । कक्षि (काँख) गत आकाश में उत्पन्न इस विश्रान्ति दशा में चित्त की एकाग्रता को बढ़ाने से यह मुद्रा सिद्ध हो जाती है और मन उसी स्थिति में लीन हो जाता है । उसके शान्त हो जाने से साधक का शान्त स्वात्मस्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है । नाना विकल्पों की लहरियों के उठते रहने से मन जब अशान्त रहता है,

---

१. °पादं–म० । २. °यें–ख० । ३. वि°–ख०, म० । ४. °व°–ख० । ५. निरा°–ख० । ६. चि°–म० ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

तो उसके कारण स्वात्मस्वरूप का बोध नहीं हो पाता। किन्तु मन जब शान्त हो जाता है, तो अब तक छिपा हुआ उसका स्वात्मबोध प्रकट हो जाता है ॥७८॥

[धारणा–५६]

स्थूलरूपस्य भावस्य स्तब्धां दृष्टिं निपात्य च ।
अचिरेण निराधारं मनः कृत्वा शिवं व्रजेत् ॥७९॥

स्थूलरूपस्य घटदेहादेर्भावस्य उपरि स्तब्धां निरुन्मेषनिमेषां दृष्टिं निपात्य, चशब्दादन्तर्लक्ष्यां च कृत्वा अचिरेण सत्वरं मनो निराधारं परिहृतविकल्पं यथा भवति तथा विधाय किञ्चिदप्यचिन्तयन् शिवं परमात्मैक्यं व्रजेत् प्राप्नुयात् ॥७९॥

स्थूल रूप वाले घट, पट, देह आदि भावों पर उन्मेष-निमेष से रहित अत एव स्तब्ध (एक टक) दृष्टि डाले और उसको अन्तर्मुख बनाने का अभ्यास करे। इस मुद्रा का बार-बार अभ्यास करते रहने से मन बाह्य आलम्बनों से छुटकारा पा जाता है, वह शीघ्र ही सभी प्रकार के विकल्पों से शून्य हो जाता है। इस तरह से साधक का चित्त जब सभी बाह्य विषयों की चिन्ताओं से मुक्त हो जाता है, तो उसको शिवभाव ही प्राप्ति हो जाती है, सभी पदार्थों के साथ उसकी परम एकता स्थापित हो जाती है ॥७९॥

[धारणा–५७]

मध्यजिह्वे स्फारितास्ये मध्ये निक्षिप्य चेतनाम् ।
होच्चारं मनसा कुर्वंस्ततः शान्ते प्रलीयते ॥८०॥

मध्येऽन्तराले एव जिह्वा यस्य, ईदृशे विस्फारिते च आस्ये सति, तन्मध्ये विस्फारितमुखमध्ये चेतनां बुद्धिं निक्षिप्य होच्चारम् अनच्कहकारमात्रोच्चारं मनसैव कुर्वन् ततः शान्ते स्वात्मस्वरूपे प्रलीयते विलीनो भवति। शान्तात्मा प्रकाशत इत्यर्थः ॥८०॥

अपने मुँह को फैलाकर जिह्वा को उलट कर ऊपर तालु प्रदेश में ले जाने से खेचरी मुद्रा बनती है। इस मुद्रा में अपनी बुद्धि को स्थिर करके केवल मन से अनच्क (स्वर रहित) हकार का उच्चारण करने से साधक शान्त अवस्था में लीन हो जाता है। अर्थात् उसका शान्त स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है।

[1]प्राण की उच्छ्वास दशा में स्वाभाविक रूप से 'हं' का तथा निश्वास दशा में 'सः' का उच्चारण होता है—

सकारेण बहिर्याति हकारेण विशेत् पुनः। (श्लो० १५३)

अर्थात् यह प्राण सकार के साथ बाहर निकलता है और हकार के साथ पुनः प्रविष्ट होता है। इस वचन के अनुसार प्राण की श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया में 'हं सः सो हं' इस अजपा

---

1. पृ० २९-३० की टिप्पणी द्रष्टव्य।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

गायत्री का स्वाभाविक रूप से दिन-रात अनवरत जप चलता रहता है। किन्तु खेचरी मुद्रा की साधना में जिह्वा के तालु प्रदेश में ही रहने से सकार का बहिर्गमन नहीं होने पाता, अर्थात् सकार का उच्चारण नहीं होने पाता। अतः उस अवस्था में केवल स्वर रहित हकार का ही उच्चारण होता है। इसीलिये श्लोक में अनच्क हकार के उच्चारण की बात कही गई है। इस खेचरी मुद्रा की साधना में भ्रूमध्य में अपनी दृष्टि को स्थिर रखना पड़ता है। जैसा कि विवेकमार्तण्ड में बताया गया है—

कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा।
भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी॥

अर्थात् जब जिह्वा को उलट कर तालुप्रदेश में विद्यमान कपालकुहर में प्रविष्ट करा दिया जाता है और दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थिर कर दिया जाता है, तो यह खेचरी मुद्रा कहलाती है। गीता के निम्न श्लोक में भी लगभग यही स्थिति वर्णित है—

स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः।
[1]प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ॥ (५।२७)

अर्थात् बाह्य विषयों को मन से बाहर निकाल दे और नेत्रों को भ्रूमध्य में स्थिर कर दे। साथ ही नासिका के भीतर चलने वाले प्राण और अपान की गति को योगी समान कर दे। इस तरह से गीता के इस श्लोक में अजपा स्थिति की ओर इङ्गित किया गया है, क्योंकि उसी प्रक्रिया के अभ्यास से प्राण और अपान की गति में समता, अन्ततः एकता स्थापित होती है॥८०॥

[धारणा-५८]

आसने शयने स्थित्वा निराधारं वि[1]भावयन्[2]।
[3]स्वदेहं[4] मनसि क्षीणे क्षणात्[5] क्षीणाशयो भवेत्॥८१॥

अजिन-कौशेय-चक्रालात - तूलपटी-मखमल्ल - शीतलपट्टमयोपधानास्तरणशय्योत्तरच्छदसंवलनसमकालमेव आनन्दमयदशोद्भूतौ मनसि चित्ते क्षीणे लीने सति

---

१. °चिन्तयेत्–म०। २. °येत्–ख०। ३. स्वं देहं–म०। ४. °हे–ख०। ५. °द् भूता°–ख०।

1. भगवद्गीता की अनेक व्याख्याएं प्रकाशित हो चुकी हैं, किन्तु श्रीधरी टीका के संक्षिप्त विवेचन को छोड़कर प्राण और अपान के संबन्ध में कहीं भी कुछ नहीं लिखा गया है। श्रीधरी में बताया गया है कि उच्छ्वास और निःश्वास के रूप में नासिका से निरन्तर प्रवहमान प्राण और अपान की ऊपर और नीचे की ओर की गति को कुम्भक प्राणायाम के अभ्यास से समान कर दिया जाता है। अथवा प्राण को बाहर आने नहीं दिया जाता और अपान को भीतर नहीं प्रविष्ट होने दिया जाता, किन्तु नासिका के छिद्र तक ही सीमित कर दिया जाता है। इस तरह से भी उच्छ्वास और निःश्वास की गति को समान कर लिया जाता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

वेद्यराशौ गलिते सति स्वदेहमपि निराधारं विभावयन् स्वदेहावमर्शस्यापि गलनाद् आस्तरणाद्याश्रयरहितमेव स्ववपुर्विमृशन् क्षणात् सद्य एव क्षीणाशयो निर्वासनो भवेत् ॥८१॥

मृगचर्म, रेशमी वस्त्र, गलीचा, ऊनी वस्त्र, सूती कपड़ा, मखमल, शीतलपाटी आदि से बने कोमल आसन, तकिया, बिछावन, शय्या, चादर आदि का उपयोग करने पर शरीर को बड़ा आराम मिलता है और चित्त की सारी वृत्तियाँ कुछ क्षणों तक क्षीण हो जाती हैं। इस अवस्था में वृत्तियों के क्षीण हो जाने से चित्त जैसे निराधार हो जाता है। उन कोमल, सुखद वस्तुओं के उपयोग से चित्त की आनन्द भरी अवस्था के उत्पन्न होने पर योगी अपने शरीर में इसी निराधार भावना का अभ्यास करे। अर्थात् मैं देह नहीं हूँ, मेरा देह नहीं है, यह कोमल सुखद आसन आदि के उपयोग से आविर्भूत आनन्द दशा ही मेरा वास्तविक स्वरूप है, इस तरह की भावना का निरन्तर अभ्यास करते रहने से अपने शरीर के प्रति भी योगी की निराधार भावना दृढ़ हो जाती है, अर्थात् वह इस बात को भूल जाता है कि मेरा शरीर किन्हीं कोमल-सुखद वस्तुओं पर टिका हुआ है। अन्ततः उसको अपने शरीर की भी विस्मृति हो जाती है और इस तरह से उसकी सारी वासनाएं क्षण भर में शान्त हो जाती हैं ॥८१॥

[धारणा–५९]

चलासने स्थितस्याथ शनैर्वा देहचालनात्।
प्रशान्ते मानसे भावे देवि दिव्यौघमाप्नुयात् ॥८२॥

हे देवि, अथ [1]चलासने अतिचञ्चले गन्त्रीगजतुरगादियानासने स्थितस्य उपविष्टस्य तद्यानादिकृतदेहचलत्तया, वा अथवा, स्वयमेव शनैः देहचालनात्, मानसे भावे प्रशान्ते मनसः सत्तायां विलीनायां साधको दिव्यौघं दिव्यानां लोकानां परमयोगिनाम् ओघं समूहं तत्तेजस्तत्त्वम् आप्नुयात् प्राप्नुयात्। तस्य परमाकाशचिदानन्दप्रवाहावाप्तिः स्यादिति भावः ॥८२॥

हे देवि, अत्यन्त चंचल, गतिशील बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, रथ, हाथी, घोड़ा आदि सवारियों पर बैठने पर सवारी के चलने से व्यक्ति का शरीर अपने आप हिलने-डुलने लगता है। साधक को चाहिये कि सवारी पर चढ़ कर चलने से उसका शरीर जो स्वाभाविक रूप से हिलने-डुलने लगा है, उसको जान-बूझ कर अपनी तरफ से और धीरे धीरे हिलावे-डुलावे। अथवा किसी चलासन पर बैठे बिना भी अपने शरीर को उसी तरह से हिलावे-डुलावे जैसे कि वह चलासन पर बैठ कर चल रहा हो। इस प्रक्रिया के अभ्यास से मन की सत्ता क्षीण होने लगती है, शरीर के हिलने-डुलने से एक अनोखे सुख का अनुभव होने लगता है, जिसमें कि कुछ क्षणों के लिये साधारण व्यक्ति की भी चित्त-वृत्ति लीन हो जाती है। इस स्थिति में

1. शक्तिसंगम तन्त्र के द्वितीय तारा खण्ड के ४७–४९ पटलों में चलासनों का विस्तार से वर्णन मिलता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

भावना के अभ्यास से चित्त-वृत्ति को पूरी तरह से विलीन कर देने पर साधक को [1]दिव्यौघ की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात् दिव्य लोकों में । ास करने वाले परम योगियों के तेजोमय स्वरूप की प्राप्ति उसे हो जाती है, वह परम आकाश के समान सर्वत्र विद्यमान चिदानन्द के प्रवाह में प्रविष्ट हो जाता है, उसका ज्ञानमय और आनन्दमय स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है ॥८२॥

[धारणा–६०]

[2]लीनं[1] मूर्ध्नि वियत्सर्वं रवत्वेन भावयेत् ।
तत्सर्वं भैरवाकारं तेजस्तत्त्वं समाविशेत् ॥८३॥

सर्वं जगत्, वियद् आकाशरूपं तिमिररूपं वाऽन्तःकृतसर्वभावपरिपूर्णं भैरवत्वेन सर्वसंहारककालरूपत्वेन मूर्ध्नि मुख्यभूते हृदयब्रह्मरन्ध्राख्ये, लीनं श्लिष्टम्, भावयेत् आकाशमयमेव चिन्तयेत् । तदनु तत्सर्वं भैरवाकारं भैरवाकृतिपरप्रकाशस्वरूपम्, तेजस्तत्त्वं चित्प्रकाशरूपं समाविशेत् । सर्वस्य उक्तलक्षणवियद्रूपत्वचिन्तनेन परप्रकाशता संपद्यत इत्यद्भुतं फलमस्या धारणायाः । यन्नीलपीतादि तत्सर्वं शिवमयमिति भावयतो ब्रह्म प्रकाशत इति भावः ॥८३॥

योगी को चाहिये कि वह ऐसी भावना करे कि यह सारा जगत् आकाश के रूप में अथवा अन्धकार के रूप में हृदय, ब्रह्मरन्ध्र आदि प्रमुख स्थानों में उसी तरह से विद्यमान है, जैसे कि इन स्थानों में जगत् के सभी पदार्थों को अपने में समेटे हुए सर्वसंहारक कालरूपी भैरव विद्यमान है । इस भावना के अभ्यास को बढ़ाने पर अन्ततः आकाश, तिमिर, काल, जगत्, नील-पीत, आदि सभी पदार्थ भैरवस्वरूप प्रकाशमय परम तत्त्व में समाविष्ट हो जाते हैं । इस धारणा का यह अद्भुत व्यापार है कि इसमें आलम्बन तो अन्धकारमय आकाश को बनाया जाता है, किन्तु फल मिलता है—परम स्वरूप का प्रकाश । क्योंकि इस धारणा के अभ्यास से योगी चित्प्रकाश रूप तेजस्तत्त्व (ब्रह्म) में समाहित हो जाता है । अर्थात् इस संसार में जो कुछ भी नील, पीत आदि पदार्थ हैं, वे सब शिवमय हैं, शिव से अभिन्न हैं, ऐसी भावना के दृढ़ हो जाने पर योगी के चित्त में ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है ।

शिवोपाध्याय द्वारा उद्धृत मालिनीवार्त्तिक में इसी धारणा को निम्न श्लोकों से स्पष्ट किया गया है—

---

१. इतः पूर्वम्—"आकाशं विमलं पश्यन्" इत्यादिकः श्लोकोऽधिको व्याख्यातः शिवोपाध्यायेन।

1. तन्त्रशास्त्र में ज्ञान की परम्परा को ओवल्ली या ओघ (प्रवाह) के नाम से जाना जाता है । दिव्यौघ, सिद्धौघ और मानवौघ के भेद से यह तीन तरह की होती है । देवताओं से प्राप्त ज्ञान की परम्परा दिव्यौघ, सिद्धों से प्राप्त सिद्धौघ और मानव गुरुओं से प्राप्त ज्ञान-परम्परा मानवौघ के नाम से प्रसिद्ध है ।

2. मालिनीविजयवार्त्तिक (पृ० ३७) में इसका प्रथम पाद मिलता है ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

[1]लीनं गमयतीत्युक्तेर्लिङ्गनिर्वचनं यतः ।
हृदये ब्रह्मरन्ध्रे च वियल्लीनं परे पदे ॥
तदप्यन्तःकृताशेषसृष्टभावसुनिर्भरम् ।
भेदभावकमायीयतेजोंऽशग्रसनाच्च तत् ॥
सर्वसंहारकत्वेन कृष्णं तिमिररूपधृक् । (पृ० ३७)

अर्थात् छिपी हुई वस्तु का ज्ञान करा देने वाला लिंग कहलाता है । हृदय और ब्रह्मरन्ध्र रूपी पद में सारे जागतिक पदार्थों को अपने में समेटे हुए यह आकाश लीन हो जाता है । यह आकाश भेद की भावना को जन्म देने वाले मायानिर्मित तेजस्तत्त्व के अंश को खा जाता है । इस तरह से सबको अपने में समेटे हुए यह आकाश काले घने अन्धकार का रूप धारण कर लेता है । इस तिमिर रूप में धारणा का अभ्यास करने की बात विज्ञानभैरव के इस श्लोक में प्रतिपादित है ॥८३॥

[धारणा–६१]

किञ्चिज्ज्ञातं[1] द्वैतदायि बाह्यालोकस्तमः पुनः ।
विश्वादि भैरवं रूपं [2]ज्ञात्वाऽनन्तप्रकाशभृत् ॥८४॥

किञ्चिज्ज्ञातं किञ्चिन्मात्रं घटकुड्यादिकं ज्ञानविषयीकृतम्, द्वैतदायि भेदप्रथाप्रदं जाग्रदवस्थागोचरम्, तथा बाह्यालोको बाह्यानां पदार्थानां जाग्रत्संस्कारजातानाम् आलोकः प्रकाशः स्वप्नावस्थाविषयः, पुनः भूयः, तमः अज्ञानयोगः सुप्तिस्थः, तथा एतदवस्थात्रयाभिमानि चैतन्यं विश्वादि । आदिशब्देन तैजसप्राज्ञादीनां ग्रहणम् । एतत्सर्वं विश्वतैजसादिप्रपञ्चजातं भैरवं रूपं तुरीयस्वरूपं ज्ञात्वा अनन्तप्रकाशभृत् अनन्तप्रकाशरूपो भवेत् । अथवा आदौ भेदमयं ध्यात्वा, ततश्च बाह्यश्चासावालोकश्चन्द्रसूर्यादि, ततश्च तमः—एतत्सर्वं भैरवरूपं ध्यात्वाऽनन्तप्रकाशमयो भैरवो भवतीति श्लोकार्थः ॥८४॥

भेद-बुद्धि को बढ़ावा देने वाले घट, कुड्य (भित्ति=दीवाल) प्रभृति जाग्रत् अवस्था में प्रतीत हो रहे जिस किसी पदार्थ को, जाग्रत् अवस्था के संस्कारों से उत्पन्न बाह्य पदार्थों का ज्ञान कराने वाले स्वप्नावस्था के विषयों को, तथा सुषुप्ति अवस्था के विषय तम (अज्ञान) को एवं इन तीनों अवस्थाओं के अभिमानी विश्व, तैजस और प्राज्ञ नाम से प्रसिद्ध चैतन्य को भैरव रूप में, अर्थात् तुरीय (चतुर्थ) रूप में जानकर, यह सब उस तुरीय अवस्था के अभिमानी भैरव का ही सर्वविध विकास है, इस बात को पूरी तरह से समझ लेने पर साधक योगी अनन्त प्रकाश से परिपूर्ण हो जाता है ।

---

१. °त्वा–ख० । २. ध्या°–ख० ।

1. अभिनवगुप्त कृत मालिनीवार्त्तिक (पृ० ३७) में कुछ परिवर्तनों के साथ ये पंक्तियाँ मिलती हैं ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

श्लोक की यह व्याख्या वेदान्त की प्रक्रिया के अनुसार की गई है। वेदान्त शास्त्र की दृष्टि से प्रस्तुत विषय को इस प्रकार समझा जा सकता है—सत्त्व, रज और तम—इन तीन गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। माया और अविद्या के भेद से यह दो तरह की होती है। माया में विशुद्ध सत्त्व की प्रधानता रहती है और अविद्या में मलिन सत्त्व की। अर्थात् माया में केवल सत्त्व गुण की प्रधानता रहती है और अविद्या में यह सत्त्व गुण रज और तम से मलिन हो जाता है। चिदात्मा का जब माया में प्रतिबिम्ब पड़ता है, तो उस समय 'मैं इस सारे जगत् को जानता हूँ और बनाता हूँ' इस तरह से सर्वज्ञत्व आदि गुणों से विशिष्ट ईश्वर की अभिव्यक्ति होती है। यह ईश्वर एक ही है। वही चिदात्मा जब अविद्या में प्रतिबिम्बित होता है, तो उसे 'मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ' इस तरह की प्रतीति होने लगती है। तब यह जीव कहलाता है। यह स्वतन्त्र न होकर परतन्त्र है, अर्थात् ईश्वर के नियन्त्रण में रहता है। देव, तिर्यक् आदि के भेद से यह अनेक प्रकार का होता है।[1] आतिवाहिक नामक लिंग शरीर में 'यह मैं हूँ' इस तरह का अभिमान रखने वाले जीव 'मैं सुखी हूँ, मैं मैं दुःखी हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ' इस तरह से अन्तःकरण के स्वभावों को अपना स्वभाव मान लेते हैं, अर्थात् सुख, दुःख, भूख, प्यास ये सब वस्तुतः अन्तःकरण, शरीर आदि के धर्म हैं, आत्मा के नहीं; अविद्या के कारण जीव इनको अपनी आत्मा के धर्म मान लेते हैं। ये जीव तैजस कहलाते हैं। कारण शरीर के नाम से कही जाने वाली अविद्या में 'यह मैं ही हूँ' इस तरह का अलग-अलग अभिमान रखने वाले जीव 'प्राज्ञ' कहलाते हैं। एक एक स्थूल शरीर को लेकर 'मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ' इस तरह का अभिमान रखने वाले जीव 'विश्व' कहे जाते हैं। ऊपर बताये गये लक्षण वाला मायोपाधिक परमेश्वर सारे स्थूल शरीरों को अपना ही मानता है और 'हिरण्यगर्भ' कहलाता है। वही ईश्वर जब सारे स्थूल शरीरों को अपना मानता है, तो उसको 'वैश्वानर' कहा जाता है। प्राज्ञ जीव अविद्या को अपना स्वरूप मानते हैं। इस स्वरूप का ज्ञान उन्हें सुषुप्ति अवस्था में स्पष्ट होता है। जब वह सुषुप्ति अवस्था से उठता है, तब 'मैं उस समय मूढ़ हो गया था', 'मैं अपने को भी नहीं जानता' इस तरह की प्रतीति होती है। परमेश्वर की अविद्याविषयक प्रतीति इससे भिन्न प्रकार की होती है। वह मानता है कि 'सभी प्राज्ञों का मैं ही कर्ता हूँ'। इस तरह से प्राज्ञों के कर्ता के रूप में उसमें अविद्याविषयक अभिमान होता है, साक्षात् नहीं, क्योंकि वह तो सर्वज्ञ है। प्रलय अवस्था में जब ईश्वर योगनिद्रा में निमग्न हो जाता है, तब भी अविद्या उसमें वासना के रूप मे विद्यमान रहती है। यदि ऐसा न हो तो कर्तृत्व आदि का अभिमान पैदा करने वाली अविद्या के न रहने से ब्रह्म अपनी कूटस्थ दशा से कैसे जीव दशा को प्राप्त कर सकता है? इस प्रकार "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" (छा० उ० ३।१४।१) इस श्रुति के अनुसार विश्व, तैजस, प्राज्ञ प्रभृति चेतन और इनके अतिरिक्त सारा अचेतन जगत् भी उस ब्रह्म का ही,

---

1. लिंग शरीर को आतिवाहिक इसलिए कहा जाता है कि इसी के सहारे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। "अतिवाहे इहलोकात् परलोकप्रापणे नियुक्त आतिवाहिकः" आतिवाहिक शब्द की इस व्युत्पत्ति से यही अर्थ निकलता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

परभैरव तुरीय स्वरूप का ही विस्तार है, ऐसा जानकर साधक अनन्त प्रकाश से आलोकित हो उठता है।

वस्तुतः इस श्लोक में भी प्रस्तुत तिमिर भावना का ही प्रकारान्तर से विधान किया गया है। प्रारम्भ में द्वैत दृष्टि के आधार पर किसी बाह्य स्थूल आलम्बन को धारणा का विषय बनाया जाता है। बाद में उसको छोड़कर बाह्य चन्द्र, सूर्य प्रभृति के प्रकाश पर धारणा स्थिर की जाती है। अन्त में उसको भी छोड़कर तिमिर में दृढ़ भावना का अभ्यास किया जाता है। इन सब स्वरूपों में परभैरव का स्वरूप ही विद्यमान है, इस भावना के अभ्यास से योगी स्वयं अनन्त प्रकाशस्वरूप भैरव हो जाता है ॥८४॥

[धारणा–६२]

[1]एवमेव दुर्निशायां कृष्णपक्षागमे चिरम्।
तैमिरं[1] भावयन्[2] रूपं भैरवं रूपमेष्यति ॥८५॥

एवमेव पूर्वोक्ततिमिरभावनावत्, कृष्णपक्षागमे दुर्निशायाम्, मेघच्छन्ना रात्रि-र्दुर्निशा, तस्यामन्धतामिस्रमहातामिस्रतामिस्ररूपायाम्, चिरं तैमिरं रूपं कालश्याम-लादि भयङ्कररूपं भैरवमुद्रितं भैरवमुद्राङ्कितं भयङ्करत्वाददृश्यं भावयन् योगी भैरवं रूपम् एष्यति प्राप्स्यति। तद्रूपस्य अत्याश्चर्यकारित्वादक्षयानन्दमाप्नुयादित्यर्थः। इयमक्ष्णोरुन्मीलनेन तिमिरभावना उक्ता ॥८५॥

पूर्व श्लोकों में बताई गई तिमिर भावना के समान ही कृष्ण पक्ष की घनघोर काले बादलों से भरी रात्रि में चिर काल तक तिमिर स्वरूप की भावना करे। मेघ से आच्छन्न रात्रि को दुर्निशा कहा जाता है। अन्धकार के गाढ़े और हलकेपन के कारण यह अन्धतामिस्र, महातामिस्र और तामिस्र के नाम से अभिहित होती है। इस घने अन्धकार में काले-सांवले रंग का कोई भयंकर स्वरूप आँखों के सामने एकाएक आ जाय, तो डर के मारे आदमी की घिग्घी बंध जाती है, वह उस स्वरूप को पूरी तरह से देख भी नहीं पाता। इस भयंकर अन्धकारमय स्वरूप में अपनी धारणा को केन्द्रित करना ही यहाँ तिमिर भावना कही गई है। यह परभैरव का ही अत्यन्त भयंकर स्वरूप माना जाता है। इसमें भावना को स्थिर करने से योगी को भैरव स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात् उसमें अक्षय आनन्द की अभिव्यक्ति हो जाती है और इसके कारण उसके सभी तरह के सांसारिक भय शान्त हो जाते हैं। इस भावना का अभ्यास करते समय योगी अपनी आँखों को खुली रखता है ॥८५॥

[धारणा–६३]

[2]एवमेव निमील्यादौ नेत्रे कृष्णाभमग्रतः।
प्रसार्य भैरवं रूपं भावयंस्तन्मयो[3] भवेत् ॥८६॥

---

१. भावयेद् भैरवं रूपं भावयद्भिर्दुराभिदम्–मा०। २. °येद्–ख० म०। ३. °येत्त°–ख०।

1. महार्थमंजरीपरिमल (पृ० १४०) और मालिनीवार्त्तिक (पृ० ३७) में देखिये।

2. नेत्रतन्त्र की क्षेमराज कृत व्याख्या (भा० १, पृ० २००) में देखिये।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

अथाक्षणोर्निमीलनेन भावनामाह—एवमेव कृष्णपक्षदुर्निशाद्यभावेऽपि आदौ स्वनेत्रे निमील्य अग्रतः कृष्णाभं तमोरूपं भैरवं भावयन् पश्चात् नेत्रे प्रसार्यापि कृष्णाभं भैरवरूपं किमेतदित्याश्चर्यकारि, एतदेव भैरवं रूपमिति भावयन् तन्मयः प्रकाशमयो भवेत् ॥८६॥

इस श्लोक में निमीलन भावना को बताया गया है, अर्थात् आँख बन्द करके इस भावना का अभ्यास किया जाता है। कृष्ण पक्ष की घनी अँधियारी रात के न होने पर साधक को चाहिये कि वह अपनी आँखें बन्द कर ले और अपने सामने भयानक घने काले अन्धकार की भावना करे। इस भावना का अभ्यास बढ़ाने पर उसको आँखें खोल देने के बाद भी भगवान् भैरव का यह भयंकर स्वरूप ही भासित होता रहता है। अन्ततः उसकी भयंकरता समाप्त हो जाती है और अत्यन्त आश्चर्यजनक प्रकाशमय भैरव स्वरूप की प्रतीति होने लगती है।

"नोर्ध्वे ध्यानं प्रयुञ्जीत" (८।४१-४४) इत्यादि श्लोकों की व्याख्या करते हुए क्षेमराज ने नेत्रतन्त्रोद्योत में अक्षि-निमीलन धारणा का निषेध करते हुए इसी श्लोक का उदाहरण दिया है ॥८६॥

[धारणा–६४]

यस्य कस्येन्द्रियस्यापि[2] व्याघाताच्च निरोधतः ।
प्रविष्टस्याद्वये शून्ये तत्रैवात्मा[3] प्रकाशते ॥८७॥

यस्य कस्यापि इन्द्रियस्य व्याघाताद् विरुद्धसमुच्चयाद् बाह्याभिभावककृतात्, निरोधतः निरोधात् स्वरसोत्थात् प्रायत्निकाद् वा, अद्वये द्वयरहिते शून्ये तत्त्वे प्रविष्टस्य अन्तर्मुखपदे निरूढस्य, तत्रैव आत्मा परं चैतन्यं प्रकाशते ॥८७॥

जिस किसी भी इन्द्रिय का बाह्य विषयों से संपर्क दो तरह से टूट जाता है। या तो बाहरी विरोधी पदार्थों के जुट जाने से उसकी शक्ति क्षीण या नष्ट हो जाती है, जैसे कि सूर्य के प्रकाश से चौंधिया जाने पर कुछ क्षणों तक आँखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता; या कभी-कभी चेचक आदि के प्रकोप से आँखों की ज्योति नष्ट हो जाती है। इसी तरह से स्वाभाविक रूप से अथवा प्रयत्नपूर्वक इन्द्रियों को बाह्य विषयों की ओर प्रवृत्त होने से रोका जा सकता है। इन दोनों ही स्थितियों में इन्द्रियों का बाह्य विषयों से संपर्क छूट जाने पर साधक अन्तर्वृत्ति हो जाता है, उसकी द्वैत दृष्टि दब जाती है और सर्वत्र अद्वय तत्त्व का उन्मेष हो उठता है, वह सर्वत्र स्वात्मस्वरूप परम तत्त्व का ही दर्शन करने लगता है। अर्थात् बाह्य विषयों के न रहने से इन्द्रियाँ खाली-खाली सी हो जाती हैं, शून्यावस्था में प्रविष्ट हो जाती हैं। इस खालीपन में भावना को दृढ़ करने पर, चित्त की अन्तर्मुखता को स्थिर कर लेने पर,

---

१. य°–ख०। २. °दौ–ख०। ३. °दै°–ख०।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

साधक के चित्त में चैतन्य[1] आत्मा प्रकाशित हो उठती है ॥८७॥

[धारणा–६५]

अबिन्दुमविसर्गं च अकारं जपतो महान् ।
उदेति देवि सहसा ज्ञानौघः परमेश्वरः ॥८८॥

बिन्दुः अविभागसंवेदनमद्वैतज्ञानम्, विसर्गः भेदप्रथासर्जनक्रियारम्भो ब्राह्म्यादिशक्तिरूपककाराद्यक्षररूपः, तद्रहितम् अकारं प्रथमाक्षरम् अविद्यमानः कारः कारणं यस्य तत् एवंविधम् अकिञ्चिच्चिन्तनात्मकमनुत्तरं विमृशतस्तत्क्षणमेवानेकज्ञानप्रसरस्रष्टा परमेश्वरः प्रादुर्भवति ।

अथवा 'अं' इत्यत्र 'अः' इत्यत्र च बिन्दुविसर्गौ परित्यज्य कुम्भकस्थस्य 'अ' इत्येवमेव केवलं जपतः सहसा तत्क्षणमेव परमेश्वरो ज्ञानौघ उदेति सर्वविकल्पराहित्येन विकल्पादीन् संत्यज्य यत् शिष्यते तदेव भवतीत्यर्थः ॥८८॥

विभाग अर्थात् भेद रूप से प्रतीत न होना ही अद्वैत ज्ञान है । इस अद्वैत ज्ञान को यहाँ 'बिन्दु' नाम दिया गया है । विसर्ग भेद ज्ञान की सृष्टि करता है, क्योंकि ककार प्रभृति अक्षरों की सृष्टि विसर्ग से ही होती है, जिनकी कि ब्राह्मी प्रभृति शक्तियाँ अधिष्ठातृ देवता हैं । इस द्वैत और अद्वैत ज्ञान से रहित, अर्थात् दोनों प्रकार के ज्ञानों से अतीत अकार को, जो कि वर्णमाला का पहला अक्षर है, जिसका 'अविद्यमानः कारः कारणं यस्य तत्' इस व्युत्पत्ति के आधार पर कोई कारण नहीं है और जो सभी प्रकार की चिन्तन प्रक्रिया से मुक्त है, उस अनुत्तर अकार का विमर्श करने वाले योगी के चित्त में तत्क्षण अनेक ज्ञानों के विविध आकारों के स्रष्टा परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं । "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" (छा० उ० ६।२।१), "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" (छा० उ० ३।१४।१) इत्यादि श्रुतियाँ परमेश्वर के एकत्व, अद्वितीयत्व को ही बताती हैं । वाणी और मन जहाँ नहीं पहुँच सकते, उस अनुत्तर तत्त्व में द्वित्व की कल्पना कैसे हो सकती है ? अकार को अनुत्तर या निरुत्तर इसलिये कहा जाता है कि इसके बाद कोई तत्त्व नहीं बचता, जिसमें कि इसका लय हो । अर्थात् मातृका की सृष्टि अकार से ही होती है और पूरी मातृका का संहार भी अकार में ही होता है । ऐसा कोई वर्ण अकार के बाद नहीं है, जिसमें कि इसका लय हो या जिससे इसकी सृष्टि हो । अतः अकार को [2]अनुत्तर या निरुत्तर कहना उचित ही है । इसी तरह से ब्रह्म भी अनुत्तर या निरुत्तर माना

1. विकल्पावस्था में चिति ही चित्त के रूप में परिणत हो जाती है और निर्विकल्पावस्था में चित्त पुनः अपने चिति स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है । इस विषय का विवेचन प्रत्यभिज्ञाहृदय के "चितिरेव चेतनपदादवरूढा चेत्यसंकोचिनी चित्तम्" (५) और "तत्परिज्ञाने चित्तमेवान्तर्मुखीभावेन चेतनपदाध्यारोहाच्चितिः" (१३) इन दो सूत्रों में किया गया है ।

2. पालि साहित्य में अनुत्तर पद भगवान् बुद्ध का वाचक है । बौद्ध तान्त्रिक वाङ्मय में अनुत्तर योग की चर्चा आती है । ऐसे स्थलों में अनुत्तर पद का प्रयोग सर्वोत्तम के अर्थ में हुआ है ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

जाता है। "नेति नेति" (बृह० उ० ३।९।२६) इत्यादि श्रुतियाँ इस तत्त्व का प्रतिपादन निषेध मुख से ही कर पाती हैं, क्योंकि सभी द्वैत वस्तुओं का निषेध कर देने पर जो बच रहता है, वही अद्वय तत्त्व अनुत्तर या निरुत्तर ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। अतः यह उचित ही है कि अनुत्तर अकार में धारणा की स्थिरता से अनुत्तर ब्रह्म की प्रतीति हो।

श्लोक का दूसरा अर्थ यह किया जाता है—अं और अः इन दोनों स्वरों के बिन्दु और विसर्ग को छोड़कर, जो कि पूरक और रेचक प्राणायाम के प्रतीक हैं (अं का उच्चारण करते समय प्राण का पूरण और विसर्ग का उच्चारण करते समय प्राण का रेचन होता है, यह बात अनुभव से सिद्ध है) कुम्भक प्राणायाम में स्थित होकर केवल अकार का जप करने वाले योगी के चित्त में सहसा परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं, जिससे कि चित्त में [1]ज्ञान-समुद्र के लहराने से सभी विकल्पों का नाश हो जाता है। संचित विकल्पों का नाश हो जाने से और नये विकल्पों की उत्पत्ति न होने से परमेश्वर के ज्ञानमय स्वरूप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बच रहता। अतः इस धारणा के अभ्यास से साधक ज्ञानस्वरूप हो जाता है, क्योंकि अन्त में सभी विकल्पों से अतीत यही स्वरूप बचा रहता है।

विज्ञानभैरव के इस श्लोक की अद्वयसम्पत्तिकार वामननाथ ने एक भिन्न प्रकार की व्याख्या की है। उनका यह कहना है—

> "बुद्धिरूपी भूमि के ऊपर [2]अहंकारमयी भूमि है। इस अहंकार से यह सारा जगत् भरा हुआ है। इस अहंकार भूमि का सही ज्ञान हो जाने पर प्राणी मुक्त हो जाता है। इसी को संवित् स्वरूप वाली पराशक्ति कहा जाता है, जो कि परमेश्वर से कभी अलग नहीं रहती। इसी को ज्ञानशक्ति कहा जाता है और यही मन्त्रशक्ति के रूप में प्रतीत होने लगती है। शिव और शक्ति से अभिन्न स्वरूप वाला अहंकार ही मन्त्र कहलाता है। यही अहंकार अपरिमित अहन्ता, अर्थात् [3]पूर्णाहन्ता के रूप में परिणत

---

1. पहले ७६ वीं कारिका की व्याख्या में इस विषय पर प्रकाश डाला जा चुका है।
2. सांख्य दर्शन के अनुसार आरोह क्रम में मन, अहंकार और बुद्धि—यह तत्त्वों का क्रम है। इसके विपरीत प्रस्तुत स्थल में अहंकार को बुद्धि से ऊपर माना गया है। अहंकार शब्द का प्रयोग यहाँ सांख्यसंमत अर्थ में न होकर विमर्श दशा के अर्थ में किया गया है। प्रकाशात्मक शिव की इस विमर्श दशा में ही यह सारा जगत् अन्तर्लीन है, छिपा हुआ है। विमर्श शक्ति ही इस सारे जगत् को उन्मीलित (प्रकट) करती है। प्रत्यभिज्ञा-हृदय के "स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति" (२) इस सूत्र में यही बात कही गई है। इसी अभिप्राय के अन्य अनेक वचन शास्त्रों में मिलते हैं। महार्थमञ्जरीपरिमल (पृ० ६१, ८८) में भी अहंकार की प्रधानता बताई गई है।
3. अपरिमित अहन्ता, अर्थात् पूर्णाहन्ता ही विरूपाक्षपंचाशिका प्रभृति शास्त्रों में विश्वाहन्ता के नाम से प्रसिद्ध है। इस विषय की विवेचना हमने "तान्त्रिक योग की चरमोपलब्धिः विश्वाहन्ता" शीर्षक निबन्ध में की है। यहाँ भी १०२ संख्या के श्लोक की व्याख्या में इसकी संक्षिप्त चर्चा की जायगी।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

हो जाता है।

मातृका अर्थात् वर्णमाला का पहला अक्षर अकार है। वह परमेश्वर शिव से अभिन्न है। यह जब नाद और बिन्दु से संयुक्त हो जाता है, तो वह ईश्वर की शक्ति कहलाता है। यह शिव और शक्तिमय अकार इस सारे अचर और चर, स्थावर और जंगम जगत् का बीज माना जाता है, अर्थात् बीज से वृक्ष की तरह शिवशक्तिमय अकार से सारे विश्व की सृष्टि होती है। स्वर और व्यंजन सभी वर्ण इसी से व्याप्त हैं, अर्थात् इन सबमें अकार किसी न किसी रूप में विद्यमान है। इसीलिये यथार्थ तत्त्व की खोज में लगे योगी इसको शब्दब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। प्राण और स्वर के रूप में जो अभी परिणत नहीं हुआ है, उस अकार का निर्विभाग (विभाग रहित) अवस्था में विद्यमान पश्यन्ती की सहायता से चिन्मात्र स्वरूप में चिन्तन करने वाला योगी परम पद में प्रविष्ट हो जाता है, स्वात्मस्वरूप में विलीन हो जाता है।

शास्त्रों में आचार्यों ने[1] इस बात को इस तरह से स्पष्ट किया है—नाभि से एक वितस्ति (बित्ता) ऊपर और कंठ से छः अंगुल नीचे हृदय विद्यमान है। इस हृदय के बीच के भाग में एक कमल है। इस कमल के बीच में तीन कोनों वाली कर्णिका है। इस कर्णिका के मध्य भाग में अकार का स्वरूप धारण कर आत्मा रहती है। इस अकार के भीतर अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्व निवास करता है, जिसमें कि चित् तत्त्व का निरन्तर स्फुरण होता रहता है। विज्ञानभैरव के "अबिन्दुमविसर्गं च" इत्यादि श्लोक में इसी चित् तत्त्व की उपासना का विधान है।

आत्मा के उसी निवास स्थान में ईश्वर की शक्ति भी निवास करती है, जिसको कि कुण्डलिनी कहते हैं। इसी का संयोग होने पर शिव सृष्टि करने में समर्थ होते हैं। अतः यह विश्व की जननी है। यह कुण्डलिनी शक्ति साँप की तरह साढ़े तीन लपेटे खाकर बिना किसी आधार के यहाँ बैठी रहती है। इसी को प्राणशक्ति कहा जाता है। यह शक्ति शरीर में हकार रूपी नाद के स्वरूप में सदा नदन करती रहती है। योगी अपने दोनों कानों को बन्द कर इसके नदन व्यापार को सुन सकता है। यह शक्ति भ्रूमध्य में बिन्दु के रूप में निवास करती है। सारे संसार की यही मंगलमयी जननी है। अपने तेज से प्रकाशित इस बिन्दु रूप शक्ति का योगी नित्य दर्शन करते हैं। उस बिन्दु के चन्द्र और सूर्य वाम और दक्षिण नेत्र हैं। इनको आश्रय हीन कर, अर्थात् विषयों से हटा कर, योगी परम पद अर्थात् ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है।"

---

1. प्रस्तुत उद्धरण में वामननाथ ने विज्ञानभैरव और सिद्धादिष्ट सिद्धान्तसंग्रह की चर्चा की है। तान्त्रिक साहित्य (पृ० ७०१) के अनुसार किसी सिद्धान्तसंग्रह का उल्लेख पुरश्चर्यार्णव में हुआ है। वामननाथ और उनके ग्रन्थ आदि के सम्बन्ध में लुप्तागमसंग्रह के द्वितीय भाग के उपोद्घात में विचार किया गया है। देखिये पृ० १५, ६५–६६ तथा अन्यत्र भी।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

संक्षेप में इसका अभिप्राय यह हुआ कि अकार अर्थात् परम शिव के नाद और बिन्दु अवस्था से अतीत शुद्ध स्वरूप का चिन्तन करने पर साधक सनातन ब्रह्मस्वरूप में विलनि हो जाता है ॥८८॥

[धारणा–६६]

वर्णस्य[1] सविसर्गस्य विसर्गान्तं[2] चितिं कुरु ।
निराधारेण चित्तेन स्पृशेद् ब्रह्म सनातनम् ॥८९॥

निराधारेण प्रक्षीणवेद्येन चित्तेन सविसर्गस्य विसर्गसहितस्य वर्णस्य अकारस्य विसर्गान्तं चितिं कुरु विविधसर्गस्वभावयुक्तस्य वर्णजातेः ककाराद्यक्षररूपस्य ब्राह्म्यादिशक्तिसमूहस्य पशुभावोपकरणस्य विसर्गस्य अन्तो यथा भवति तथा अन्तर्मुखस्वभावविमर्शनाधिक्यात् तत्समावेशेन तन्मयीभावापादनस्वरूपतया बुद्धिं विधेहि । ततः संवेदनस्य निराश्रयत्वे सति सनातनं ब्रह्म विशेत्, नित्यः परब्रह्मस्पर्शाविर्भावः स्यात् । 'विसर्गान्ते' इति सप्तम्यन्तपाठे त्वयमर्थः—सर्वोऽयं मातृकाप्रपञ्चोऽकुलस्य शिवबिन्दुनामधेयस्य शक्तिरूपो विसर्ग इति तस्मिन् विसर्गे बुद्धिं विधेहीति ॥८९॥

किसी जानने लायक वेद्य वस्तु के अभाव में चित्त निराधार हो जाता है । चित्त की इस अवस्था में विसर्ग के साथ आद्य वर्ण अकार में अपनी धारणा को स्थिर करे । अकार के द्वारा नाना प्रकार की सृष्टि करने में ककार प्रभृति अक्षरों का और उनकी अधिष्ठात्री ब्राह्मी प्रभृति मातृकाओं का सहयोग रहता है । इन्हीं की सहायता से अज्ञानी जीव का सारा व्यवहार चलता है । अतः यह सारी सृष्टि भी विसर्ग के नाम से ही जानी जाती है । इसका अन्त किये बिना स्वात्मस्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । अनुत्तर अकार विसर्ग की सहायता से ही सभी ककार प्रभृति वर्णों की और सारे जगत् की सृष्टि करता है, अतः इस विसर्ग का अकार में उपसंहार करने पर ही इस सारी सृष्टि का उपसंहार हो सकता है । प्रस्तुत धारणा में अकार की इस उपसंहार दशा में ही निराधार चित्त को स्थिर करने का अभ्यास किया जाता है, जिससे कि अपने अन्तर्मुख स्वभाव का गहराई से चिन्तन करने से साधक अपने स्वरूप में समाविष्ट हो जाता है । जब वह अपने स्वरूप में समाविष्ट होता है, तो उसके अपने स्वाभाविक स्वरूप के अभिव्यक्त हो जाने से उसका अब तक का काल्पनिक स्वरूप उसी में लीन हो जाता है, उसी आकार को धारण कर लेता है । उसकी अलग से कोई सत्ता नहीं रह जाती । साधक जब अपनी चित्त-वृत्ति को भी तदाकार बना लेता है, तब संवेदन अर्थात् ज्ञान का कोई बाह्य आलम्बन न रहने से उसका परब्रह्म स्वरूप में नित्य समावेश हो जाता है । 'विसर्गान्ते' ऐसा पाठ मानने पर उसका अर्थ यह होगा—यह सारा स्वर-व्यंजनात्मक मातृका का विस्तार, सभी वर्णों की उत्पत्ति शिवबिन्दु नामक शक्ति से ही होती है । यह कौलिकी शक्ति विसर्ग नाम से जानी जाती है । इसी से सारी वर्णमाला का विकास होता है । इस

---

१. सविसर्गस्य वर्णस्य–ख० । २. °न्ते–ख० ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

विषय को समझने के लिए विस्तार की अपेक्षा है। कुल प्रक्रिया का विवेचन करते समय इस विषय पर उपोद्घात में विचार किया जायगा।

भट्ट आनन्द ने इस श्लोक की व्याख्या इस तरह से की है— अं और अः (बिन्दु और विसर्ग) से अकार को निकाल देने पर केवल बिन्दु (ं) और विसर्ग (ः) ही बच रहेंगे। बिना आधार (अकार) के इनको समझ पाना कठिन है। योगी जब इनमें धारणा करते हुए अपने चित्त को भी इसी तरह से निराधार, निर्विषय बना लेता है, तो उसको परम निर्वृति (मोक्ष) प्राप्त हो जाती है। पहले श्लोक में बिन्दु और विसर्ग से रहित 'अकार' में धारणा का और इस श्लोक में अकार से रहित निराधार बिन्दु अथवा विसर्ग में धारणा का विधान है। यह इन दोनों धारणाओं में स्पष्ट भेद है ॥८९॥

[धारणा–६७]

व्योमाकारं स्वमात्मानं ध्यायेद् दिग्भिरनावृतम्।
निराश्रया चितिः शक्तिः स्वरूपं दर्शयेत् तदा ॥९०॥

यदा व्योमाकारमित्यनाकृतिं न तु तुच्छम्, स्वमात्मानं दिग्भिर्नीलपीतादिभिरुपाधिभिरनावृतं विवर्जितम्, विश्वव्यापिनमिति यावत्, कृत्वा ध्यायेत्, तदा चितिशक्तिर्निराश्रया सती स्वं रूपं दर्शयेत् ॥९०॥

आकाश की कोई आकृति न रहने पर भी जैसे उसकी सत्ता मानी जाती है, उसी तरह से जिस व्योमाकार अर्थात् निराकार, शून्यस्वभाव स्वात्मस्वरूप में यहाँ धारणा को स्थिर करने का विधान है, वह भी अलीक, तुच्छ, मिथ्या न होकर केवल किसी भी प्रकार की आकृति से रहित ही माना जाता है। इस नील, पीत आदि उपाधियों से रहित, अर्थात् विश्वव्यापी स्वात्मस्वरूप में धारणा को स्थिर कर देने पर चिति शक्ति बाह्य आलम्बनों से मुक्त होकर अपने सहज स्वरूप को दिखा देती है, अर्थात् साधक अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। स्वच्छन्दतन्त्र में [1]"अहमेव परो हंसः परमात्मा परात्परः" (४।३९९) इत्यादि ग्रन्थ में इस स्थिति का वर्णन किया गया है ॥९०॥

[धारणा–६८]

किञ्चिदङ्गं विभिद्यादौ तीक्ष्णसूच्यादिना ततः।
तत्रैव चेतनां[1] युक्त्वा[2] भैरवे[3] निर्मला गतिः ॥९१॥

आदौ प्रथमं किञ्चिदङ्गम् अङ्गुल्यङ्गुष्ठादिकं तीक्ष्णसूच्यादिना निशितसूचीकण्टकादिना विभिद्य छित्वा ततस्तदनन्तरं तत्रैव चेतनां संविदं युक्त्वा संयोज्य भैरवे

---

१. °ना–ख०। २. °क्ता–ख०। ३. °वी–ख०।

1. यह पाठ भट्टानन्द की टीका में मिलता है (पृष्ठ ३७)। शिवोपाध्याय ने "अहमेव परो हंसः शिवः परमकारणम्" (पृ० १३०) ऐसा पाठ स्वीकार किया है। मुद्रित स्वच्छन्दतन्त्र (भा० २, प० ४, पृ० २५३) में भी यही पाठ मिलता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

निर्मला गतिः, स्यादिति शेषः। तीक्ष्णसूच्यादिना अग्निना वा शरीरं प्रमथ्य तत्सहनादिना या सहनशक्तिः सैवात्र चेतनेत्यभिधीयते। सूच्यादिव्यथानुभवितृचेतनाशक्तिसमाहितस्य भैरवविषयं निर्मलं ज्ञानं भवत्येवेति भावः ॥९१॥

अपने अंगुली, अंगूठे आदि किसी अंग को तीखी सुई अथवा कांटे[1] आदि से पहले बींध दे। उसके बाद उसी स्थान में अपनी चेतना, अर्थात् संवित् को जोड़ देने पर, उस सूची आदि के बींधने से उत्पन्न पीड़ा का अनुभव करने वाली चेतना शक्ति में समाहित योगी के चित्त में भैरवविषयक निर्मल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तीखी सुई आदि से बींधने पर अथवा आग से जला देने पर शरीर के उस अंग में तीव्र पीड़ा होने लगती है। इस पीड़ा को सहन करने की शक्ति यहाँ 'चेतना' कही गई है। इस चेतना शक्ति में, अर्थात् किसी भी पीड़ा को सहन करने की शक्ति में अपने चित्त को समाहित करने वाला योगी अपने निर्मल बोधभैरव स्वरूप को पहचान लेता है ॥९१॥

[धारणा–६९]

चित्ताद्यन्तःकृतिर्नास्ति ममान्तर्भावयेदिति[1]।
विकल्पानामभावेन[2] विकल्पैरुज्झितो भवेत् ॥९२॥

ममान्तः मद्देहान्तः, चत्तादिकमन्तःकरणं नास्तीति भावयेत्, अस्त्यपि नास्त्येवेत्येवं बाह्यविषयोपरमाद् दृढभावनः स्यात्, ततो विकल्पानामभावेन विकल्पैरुज्झितस्त्यक्तो निर्विकल्पतया शुद्धचैतन्यो भवेत् ॥९२॥

मेरे शरीर के भीतर चित्त आदि अन्तःकरणों की कोई सत्ता नहीं है, ऐसी भावना करे। शरीर के भीत त आदि के रहते हुए भी जब यह भावना की जायगी कि उनकी कोई सत्ता नहीं है, तो अन्तःकरण की वृत्तियों के अभाव में बाह्य विकल्पों की भी कोई सत्ता नहीं रह जायगी। इस भावना का दृढ़ता से अभ्यास करने पर विकल्पों की सत्ता के न रह जाने से साधक इन बाह्य विकल्पों से मुक्त होकर निर्विकल्प दशा में प्रविष्ट हो जायगा, उसका शुद्ध स्वात्मचैतन्य अभिव्यक्त हो जायगा ॥९२॥

[धारणा–७०]

[2]माया विमोहिनी नाम कलायाः कलनं स्थितम्।
इत्यादिधर्मं तत्त्वानां कलयन्न[3] पृथग् भवेत् ॥९३॥

---

१. °द्यदि–ख०। २. °वेऽपि–ख०। ३. °यन् ना–ख०।

1. क्रान्तिकारी भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद प्रभृति के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वे अपनी सहन शक्ति की परीक्षा के लिये जलती मोमबत्ती की लौ पर अपने हाथ के मांसल भाग को उस समय तक टिकाये रखते थे, जब कि वह जल कर टप-टप नीचे गिरने लगता था। प्रस्तुत श्लोक में भी लगभग इसी प्रकार की स्थिति में धारणा को स्थिर करने का विधान है।
2. ई० प्र० वि० वि० (भा० १, पृ० ८०) में इसका पहला चरण और वहीं (भा० ३, पृ० २८५) इस श्लोक का पूर्वार्ध रुद्रयामलसार के नाम से उद्धृत है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

विशेषेण भेदप्रथात्मकेन स्वरूपेण पुरुषं मोहयतीति मायाया एव मोहनत्वं धर्मो न मम, कलायाः कलातत्त्वस्य, कलनं किञ्चित्करणं धर्मः, विद्यातत्त्वस्य किञ्चिद् वेदनं धर्म इत्यादि सर्वेषां तत्त्वानां धर्मं कलयन् विमृशन् पुरुषः पृथग् न भवेत्, किन्तु विवेकज्ञानात्मकाभेदख्यातिमान् भवेत्। 'ना पृथग् भवेत्' इति पाठे इत्येवं कलयन् ना पुरुषः पृथग् भवेत् सर्वोत्तीर्णः कूटस्थः स्यादित्यर्थः ॥९३॥

माया तत्त्व से मोहित होकर जीव परस्पर एक दूसरे को भिन्न समझने लगते हैं। अतः भेद-दृष्टि का विस्तार करना माया का धर्म है, शुद्ध चैतन्य का नहीं। इसी प्रकार कला तत्त्व का धर्म कुछ करना है, विद्या तत्त्व का धर्म कुछ जानना है। इसी तरह से सभी तत्त्वों के धर्मों के विषय में विचार करने वाले योगी की स्थिति अलग से नहीं रह जाती, किन्तु इस विवेक ज्ञान के सहारे वह अभेद [1]ख्याति से युक्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष के विवेक ज्ञान से कैवल्य का आविर्भाव सांख्य दर्शन को अभिप्रेत है। इस भावना के अभ्यास से माया प्रभृति के विभेदक स्वरूपों से अलग होकर योगी अपने कैवल्यात्मक स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। 'ना पृथग् भवेत्' ऐसा पाठ मानने पर इसका अर्थ यह होगा कि इस प्रकार की धारणा में चित्त को स्थिर करने वाला मनुष्य पृथक् हो जाता है, अर्थात् इन विभेदक दृष्टियों से ऊपर उठकर शुद्ध, कूटस्थ, सर्वोत्तीर्ण स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रथम कारिका की व्याख्या करते समय अभिनवगुप्त ने ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी (भा० १, पृ० ८०) में माया शक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए इस श्लोक का प्रमाण दिया है ॥९३॥

[धारणा–७१]

झगितीच्छां समुत्पन्नामवलोक्य शमं नयेत्।
यत एव समुद्भूता ततस्तत्रैव लीयते ॥९४॥

इच्छां पुत्राद्येषणाम् इदं मे स्यादित्येवंप्रकारामेषणां समुत्पन्नाम् अमूर्तादपि चिन्मात्राद् मायाकृतक्षोभवशादुद्भूताम् अवलोक्य दृष्ट्वा तामन्तर्मुखत्वेन विमृश्य झगिति शीघ्रं शमं नयेत् शान्तिं प्रापयेत्। अमूर्तो हि चिन्मात्रात्मा मध्येऽज्ञानेनैव प्रकटितेच्छः। चिन्मात्रस्य निराकारत्वान्नास्ति इच्छा, परन्तु इष्यमाणमेषणादिकं वाऽविद्यैवेति दृष्ट्वा शान्तेच्छो भवेदिति तात्पर्यम्। यतो यस्माद् अविद्यात एव समुद्भूता इच्छा, अविद्या हि आकाशात्मिका, ततस्तत्रैव लीयते लीना भवति, तेन हि

1. दर्शन शास्त्र में ख्याति शब्द प्रतीति या ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अभेद ख्याति का अर्थ है अद्वय बोध। सब कुछ शिवमय ही है, उसके भिन्न कुछ भी नहीं है, इस तरह की एकाकार प्रतीति ही यहां अभेद ख्याति कही गयी है। भ्रान्त ज्ञान के अर्थ में भी ख्याति शब्द प्रयुक्त होता है। अपूर्णता ख्याति का अर्थ है भ्रमवश अपने पूर्ण स्वरूप का ज्ञान न होना। भारतीय दर्शन में छः प्रकार की ख्याति मानी गई है। इनका स्वरूप बहुत ही संक्षेप में हमने महार्थमंजरी के उपोद्घात (पृ० ठ-ड) में बताया है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

निर्विकल्पदशाप्राप्तिः। एवमन्तर्मुखतया विमृश्य यत एव क्षोभमयान्मनस उत्थिता तत्रैव शमं नयेत् प्रापयेत्, ततस्तत्रैव लीयते तदा स्वयमेव ब्रह्म सम्पद्यत इत्यर्थः ॥९४॥

अमूर्त चिन्मात्र स्वात्मस्वरूप में भी माया के क्षोभ के कारण [1]पुत्र, धन, यश आदि की मुझे प्राप्ति हो, इस तरह की भाँति-भाँति की इच्छाओं की उत्पत्ति होते देखकर अपनी अन्तर्मुखी वृत्ति से उसको वहीं शीघ्र शान्त कर दे। वास्तव में प्रारंभ और अन्त में भी यह अमूर्त आत्मा चिन्मात्रस्वरूप ही है। बीच में अज्ञानवश इसमें एषणाएँ पैदा हो जाती हैं। चिन्मात्र स्वरूप तो निराकार है, उसमें इच्छाएँ नहीं हो सकतीं। इष्यमाण (इच्छित वस्तु) और एषणा (इच्छा) यह सब अविद्या ही है, इस तरह की दृष्टि का उन्मेष होने पर साधक की सारी इच्छाएँ शान्त हो जाती हैं। जिस अविद्या से ये इच्छाएँ पैदा होती हैं, वह अविद्या आकाशस्वरूप है, शून्यस्वभाव है, अतः इस शून्य भावना का अभ्यास करने से वे इच्छाएँ अन्ततः आकाश में ही लीन हो जाती हैं और योगी का निर्विकल्प स्वात्मस्वरूप मात्र बच रहता है। अर्थात् साधक की जब सब वृत्तियाँ अन्तर्मुख हो जाती हैं, तो उसकी सब इच्छाएँ भी, जो कि मन के क्षोभ के कारण उत्पन्न हुई थीं, उसी तरह से मन में ही विलीन हो जाती हैं, जैसे कि प्रक्षुब्ध सागर से उठी लहरें सागर के शान्त हो जाने पर उसी में लीन हो जाती हैं। इन वृत्तियों के लीन हो जाने पर योगी शान्त समुद्र के समान अपने प्रशान्त स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, ब्रह्म बन जाता है।

यदि इच्छा शान्त न होती दिखाई दे तो उसके लिये स्पन्दकारिका में प्रदर्शित उपाय का सहारा लेना चाहिये। "एकचिन्ताप्रसक्तस्य" (श्लो० ४१) इत्यादि स्पन्दकारिका के श्लोक में 'उन्मेष' दशा का वर्णन है। उसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य जब किसी एक चिन्ता में पड़ा रहता है, तभी उसमें दूसरी चिन्ता का आविर्भाव हो जाता है। जिस क्षण में एक चिन्ता से दूसरी चिन्ता में चित्त प्रविष्ट होता है, वही क्षण 'उन्मेष' कहलाता है। इस उन्मेष क्षण में दोनों चिन्ताओं को विलीन कर देना चाहिये, अर्थात् पहली चिन्ता के विलय क्षण में ही चित्त को स्थिर कर लेना चाहिये। ऐसा करने से आगे की चिन्ता का उत्थान ही नहीं होगा और पहली चिन्ता के विलीन हो जाने से चित्त उस क्षण में वृत्ति-शून्य हो जायगा, "न चित्तं निक्षिपेत्" (श्लो० १०१), "यत्र यत्र मनो याति" (श्लो० १२६) इत्यादि धारणाओं में इसी स्थिति को आलम्बन बनाया गया है। इस उन्मेष क्षण में धारणा को स्थिर कर देने से सारी इच्छाएँ जहाँ से उत्पन्न होती हैं, वहीं विलीन हो जाती हैं, अर्थात् जिस उन्मेष स्वरूप स्पन्द तत्त्व से ये इच्छाएँ पैदा होती हैं, उसी में ये विलीन भी हो जाती हैं। इस उन्मेष दशा का वर्णन करने वाला स्पन्दकारिका का यह महत्त्वपूर्ण श्लोक पहले ही उद्धृत कर दिया गया है ॥९४॥

1. पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा के भेद से एषणा (इच्छा) के तीन भेद माने गये हैं। इन तीनों एषणाओं से मुक्त व्यक्ति ही वास्तविक ब्राह्मण है, ऐसा उपनिषदों में प्रतिपादित है (बृह० उ० ३।५।१)। मनुस्मृति (२।१६२) में भी ब्राह्मण के लिये संमान से दूर रहने का विधान है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

[धारणा-७२]

यदा ममेच्छा नोत्पन्ना ज्ञानं वा कस्तदाऽस्मि वै।
तत्त्वतोऽहं तथाभूतस्तल्लीनस्तन्मना भवेत् ॥९५॥

यदा मम इच्छा न उत्पन्ना, ज्ञानं वा न उत्पन्नम्। ज्ञानमिति क्रियाया उपलक्षणम्। क्रिया च नोत्पन्ना। तदा कोऽस्मि ? इच्छाज्ञानक्रियाणामनाविर्भावेऽहमेव नास्मि, किन्तु चिदानन्दरूप एवास्तीत्यर्थः। तदेवाह—तत्त्वतो वस्तुतः, तथाभूतश्चिदानन्दात्मक एवाहम् इति भावनयाऽनया तस्मिन् चिदानन्दस्वरूपे लीनस्तन्मना भवेत् तन्मयश्चिदानन्दमयो भवेत् ॥९५॥

इस श्लोक में ज्ञान पद क्रिया का भी बोध कराता है, अतः इसका अर्थ यह होगा कि जब मेरे अन्दर इच्छा, ज्ञान और क्रिया में से किसी की भी उत्पत्ति नहीं होगी, तो उस स्थिति में मेरा स्वरूप क्या होगा ? अर्थात् इनके अभाव में अहन्ता, ममता, इदन्ता की कोई भी स्थिति नहीं बन सकती, किन्तु उस अवस्था में तो चित् और आनन्द स्वरूप की ही स्थिति रहती है। इसलिये साधक को सदा इसी स्थिति की भावना करनी चाहिये कि वास्तव में मैं चित् और आनन्द स्वरूप ही हूँ। इस धारणा के अभ्यास से योगी उस चिदानन्द स्वरूप में ही लीन हो जाता है और अनन्तः स्वयं उसका चिदानन्दमय स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है। स्पन्दकारिका में इस स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया है—

गुणादिस्पन्दनिष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात्।
लब्धात्मलाभाः सततं स्युर्ज्ञस्यापरिपन्थिनः ॥
अप्रबुद्धधियस्त्वेते स्वस्थितिस्थगनोद्यताः।
पातयन्ति दुरुत्तारे घोरे संसारवर्त्मनि ॥
अतः [1]सततमुद्युक्तः स्पन्दतत्त्वविविक्तये।
जाग्रदेव निजं भावमचिरेणाधिगच्छति ॥ (१९-२१ श्लो०)

अर्थात् सत्त्व, रज, तम आदि गुण तथा महत्, अहङ्कार, तन्मात्रा, इन्द्रिय, पंच महाभूत आदि सभी पदार्थ और इनके कारण प्रादुर्भूत होने वाली सुख, दुःख, मोह आदि की लहरें —ये सब अनन्त विशेषताओं को अपने में समेटे हुए स्पन्द तत्त्व से ही उठती हैं, इस बात को जानने वाले योगी के मार्ग में ये सब वस्तुएँ रुकावट नहीं डाल पातीं, उसके स्वरूप को नहीं ढक पातीं। इसके विपरीत [2]अप्रबुद्ध मनुष्य के स्वात्मस्वरूप को ढक कर ये वृत्तियाँ उसको घोर दुस्तर संसार-समुद्र में गिरा देती हैं। इसलिये जो व्यक्ति इस स्थिति को समझ

---

1. स्पन्द तत्त्व के स्वरूप को समझने के लिये निरन्तर प्रयत्नरत रहने की बात यहाँ बताई गई है। इसीलिये "उद्यमो भैरवः" (१।५) इस शिवसूत्र में उद्यम को भैरव का ही स्वरूप माना गया है। योगवासिष्ठ में अनेक स्थलों पर पुरुषार्थ की बड़ी महिमा गाई गई है।
2. अप्रबुद्ध आदि शब्दों के अर्थ के लिये १२८वें श्लोक की व्याख्या के अवसर पर की गई टिप्पणी देखनी चाहिये।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

कर स्पन्द तत्त्व के स्वरूप को जानने के लिये निरन्तर क्रियाशील रहता है, उद्योग करता रहता है, वह जाग्रदवस्था में ही अपने निज स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, अर्थात् जीवन्मुक्त हो जाता है। प्रस्तुत धारणा के अभ्यास से भी योगी इसी स्थिति को प्राप्त करता है ॥९५॥

[धारणा –७३]

[1]इच्छायामथवा ज्ञाने जाते चित्तं निवेशयेत् ।
[2]आत्मबुद्धयाऽनन्यचेतास्ततस्तत्त्वार्थदर्शनम् ॥९६॥

अत्रापि ज्ञानं क्रियाया उपलक्षणम्। इच्छायां जातमात्रायाम्, ज्ञाने वा जाते सति, क्रियायां वा समुत्पन्नायाम् अनन्यचेताः विषयसंकल्पं विहाय आत्मबुद्धया आत्मैवैतदिति बुद्धया चित्तं निवेशयेत् निक्षिपेत्। ततस्तत्त्वार्थदर्शनं तयैव भावनया परमार्थज्ञानं भवेत्। सर्वस्मिन् स्वात्मरूपदृढभावनयाऽनन्यचेतसस्तत्त्वार्थदर्शनं स्यादेवेति भावः ॥९६॥

इस श्लोक में भी ज्ञान पद क्रिया का भी बोध कराता है। इच्छा, ज्ञान अथवा किसी क्रिया के उत्पन्न होने के साथ ही अपने चित्त को उसी में स्थिर करके अन्य सभी प्रकार के विषयों के संकल्प का परित्याग कर दे, 'यह सब कुछ आत्मा ही है' इस प्रकार की दृढ़ भावना से इच्छा, ज्ञान अथवा क्रिया में ही अपने चित्त को स्थिर कर अन्य सभी बाह्य विषयों से अपने चित्त को हटा ले। "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" (छा० ३।१४।१), "अयमात्मा ब्रह्म" (बृ० २।५।१९) इन श्रुतिवचनों के अनुसार सभी सांसारिक वस्तुओं में जब योगी का चित्त स्वात्मस्वरूप को ही देखते लगता है, तो इस भावना के दृढ़ होने पर परमार्थ तत्त्व का ज्ञान हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि जब योगी सभी पदार्थों को अपना ही रूप मानकर एकाग्र चित्त से उनमें अपनी धारणा को स्थिर कर देता है, तो उसको परमार्थ तत्त्व का परिज्ञान हो जाता है। इस श्लोक में सालम्बन अर्थात् साकार भावना का विधान है। नेत्रतन्त्र (८।४१-४४) में [2]अनुत्तर योग का विवेचन करते समय अनेक प्रकार की धारणाओं का निषेध किया गया है। क्षेमराज ने इसकी व्याख्या करते हुए सालम्बन भावना के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत श्लोक को उद्धृत किया है ॥९६॥

[धारणा–७४]

[3]निर्निमित्तं[4] भवेज्ज्ञानं [4]निराधारं भ्रमात्मकम् ।
तत्त्वतः कस्यचिन्नैतदेवंभावी शिवः प्रिये ॥९७॥

---

१. तत्र–ने०। २. °तः स्यादात्म°–ने०। ३. निराधारं–त०। ४. निर्निमित्तं–त०।

1. नेत्रतन्त्र की उद्योत टीका (भा० १, पृ० २०१) में यह श्लोक मिलता है।

2. जैसा कि पृ० ९९ की २ टिप्पणी में बताया गया है, अनुत्तर योग का बौद्ध तान्त्रिक ग्रन्थों में विशेष वर्णन मिलता है। नेत्रतन्त्र में वर्णित पर योग अनुत्तर योग ही है, क्योंकि यह स्थूल और सूक्ष्म योग की अपेक्षा उत्कृष्ट है।

3. तन्त्रालोकविवेक (भा० ३, आ० ५, पृ० ३७९) में यह उपलब्ध है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

हे प्रिये, यदिदं घटादिज्ञानं तद् निराधारं निराश्रयम्, तत्त्वतः स्थिरस्य कस्यचिदात्मनो घटादेराधारस्य वाऽवास्तवत्वात्। अत एव निर्निमित्तं निर्हेतुकम्, तत्त्वतश्चक्षुरालोकादिनिमित्तस्याप्यवास्तवत्वात्। भ्रमात्मकं मायावशोत्थितम्, विकल्पात्मकत्वात्, तत्त्वतो ज्ञानव्यतिरिक्तस्यान्यस्याभावात्। स एवायं घट इति संवेदनं तु सोऽयं गङ्गाया प्रवाह इतिवद् भ्रान्तिरेवेति भावः। अस्ति हि सर्वं चिन्मात्रम्, चिद्व्यतिरिक्तस्यान्यस्याभादित्येवं भावनादाढर्यात् शिव एव स्यादिति ॥९७॥

हे प्रिये, यह जो घट आदि का ज्ञान है, उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि वस्तुतः किसी स्थिर आत्मा अथवा घट आदि वस्तुओं की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। इसी लिये यह निर्हेतुक भी है, क्योंकि चक्षु, आलोक (प्रकाश) आदि पदार्थों की भी वास्तविक सत्ता नहीं है। इसी लिये यह सब कुछ भ्रमात्मक है, माया के कारण उत्पन्न है। अत एव विकल्पस्वरूप है, क्योंकि ज्ञान के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं का अभाव है। 'यह वही घट है' इस तरह का ज्ञान 'यह वही गंगा का प्रवाह है' इस ज्ञान की तरह भ्रमात्मक ही माना जायगा। अर्थात् गंगा के प्रवाह में जैसे 'यह वही प्रवाह है' यह प्रत्यभिज्ञा भ्रान्ति-जन्य है, उसी तरह से घट, पट, देवदत्त आदि की प्रत्यभिज्ञा को भी भ्रमात्मक ही मानना चाहिये। इस तरह से अन्ततः सब कुछ चिन्मात्र, विज्ञानात्मक ही सिद्ध होता है। इस चिदात्मक विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी की भी सत्ता नहीं है, इस तरह की भावना का दृढ़ता से अभ्यास करने से साधक शिव हो जाता है। तन्त्रालोक (५।७१) में यह स्थिति 'सर्वात्म-संकोच' के नाम से वर्णित है और टीकाकार ने इस स्थिति के उदाहरण के रूप में इसी श्लोक को प्रस्तुत किया है ॥९७॥

[धारणा–७५]

[1]चिद्धर्मा[१] सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित्।
अतश्चयं तन्म सर्वं भावयन् भवजिज्जनः ॥९८॥

चिद् ज्ञानं क्रिया वा धर्मो गुणो यस्य स चिद्धर्मा चेतनः, सर्वदेहेषु हस्तिपिपीलिकादिशरीरेषु सामान्यतया वर्तते, कीटादिसदाशिवान्तं नास्ति कुत्रचित् कश्चिद् विशेषः। अतश्च चैतन्यस्य साधारणत्वात् तन्मयं चिन्मयं सर्वं भावयन् निर्विशेषं ब्रह्म सर्वत्रास्तीति बोधमेवं धारयन् जनो भवजित् दुस्तरसंसारोत्तीर्णो भवति। 'चिद्धर्माः' इति पाठे देवासुरनरतिर्यगादिमूर्तिषु चिद्धर्माः सामान्येन सन्तीति न तत्र विशेषोऽस्ति कुत्रचित्। देहादेरेव विशेषोऽस्ति न तु चितेरिति भावयतः सर्वत्र चिदेव जृम्भतेऽनुभवदाढर्यादित्यर्थः ॥९८॥

चित् अर्थात् ज्ञान अथवा क्रिया जिसका धर्म है, वह चेतन प्राणी चिद्धर्मा कहलाता है। यहाँ "धर्मादनिच् केवलात्" (५।४।१२४) इस पाणिनि सूत्र से अनिच् प्रत्यय होता है।

---

१. °र्माः–ख०।

1. शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० ३) पर यह श्लोक मिलता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

हाथी और चींटी आदि छोटे-बड़े सभी प्राणियों के शरीरों में, अर्थात् कीट से लेकर सदाशिव पर्यन्त सभी प्राणियों में चैतन्य की दृष्टि से कोई विशेष भेद नहीं है। अतः यह सब चिन्मय ही है, क्योंकि चैतन्य इन सब का साधारण धर्म है। इस तरह से सभी प्राणियों में चिन्मय निर्विशेष ब्रह्म विद्यमान है, इस भावना का दृढ़तापूर्वक अभ्यास करने वाला साधक इस संसार को जीत लेता है, इस दुस्तर संसार-सागर को पार कर लेता है। 'चिद्धर्माः' ऐसा पाठ मानने पर इसका अर्थ यह होगा कि देव, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, जंगम आदि सभी मूर्तियों में चिति (चैतन्य) समान रूप से विद्यमान है, चैतन्य की दृष्टि से इनमें परस्पर कोई विशेषता नहीं है। विशेषता केवल शरीरों की है, चिति की नहीं। इस तरह से चैतन्य-सामान्य सर्वत्र स्फुरित हो रहा है, इस अनुभव को दृढ़ता से अपनी भावना का आधार बनाने वाला योगी दुस्तर संसार-सागर को पार कर लेता है, उसको सर्वत्र चिन्मात्रस्वरूप ब्रह्म की प्रतीति होने लगती है। "चैतन्यमात्मा" (१।१) इस शिव-सूत्र की व्याख्या करते हुए क्षेमराज ने इस श्लोक को प्रस्तुत किया है ॥९८॥

[धारणा–७६]

[1]कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यगोचरे ।
बुद्धिं निस्तिमितां कृत्वा तत्तत्त्वमवशिष्यते ॥९९॥

कामक्रोधादिषु मात्सर्यपर्यन्तेषु अरिषड्वर्गेषु बुद्धिं स्वसंविदं निस्तिमितामेकाग्रां विकारानधिगमान्निष्पन्दां कृत्वा विधाय तत् तत्त्वं चिन्मात्रस्वरूपमवशिष्यते। कामादिविषये चित्ते ऐकाग्र्यप्रकर्षादपहारितबाह्यविषयाश्लेषं चिदानन्दमयमेवाविर्भवतीत्यभिप्रायः ॥९९॥

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य ये छः चित्तगत दोष शास्त्रों में अरिषड्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन चित्त-वृत्तियों में से किसी एक उत्कट चित्त-वृत्ति में धारणा को स्थिर कर देने पर अन्य समस्त वृत्तियां शान्त हो जाती हैं। इसी स्थिति में योगी को निरन्तर स्पन्दनशील स्वात्मस्वरूप के विवेक में लग जाना चाहिये, जिससे कि उसकी वृत्ति पुनः बहिर्मुख न हो। ऐसा करने से उसकी बुद्धि एकाग्र हो जाती है, बाह्य विषयों का संपर्क छूट जाने से निश्चल (स्थिर) और विकारशून्य हो जाती है। इस प्रकार की वृत्ति-क्षय दशा को जगा कर योगी अपनी उत्कट काम, क्रोध आदि वृत्तियों को उसी तरह से शान्त कर लेता है, जैसे कि कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है। भगवद्गीता (२।५८) में स्थितप्रज्ञ का लक्षण बताते समय इसी स्थिति की ओर इंगित किया गया है। इस स्थिति में योगी का केवल चित् स्वरूप बच रहता है। अर्थात् काम, क्रोध आदि विषयों में चित्त की एकाग्रता के बढ़ जाने पर जब अन्य बाह्य विषयों से उसकी बुद्धि का संपर्क छूट जाता है, तब साधक का चिदानन्दमय बोधस्वरूप अभिव्यक्त हो उठता है। स्पन्दकारिका के—

---

1. स्पन्दनिर्णय (पृ० ४०) पर यह श्लोक उद्धृत है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

अतिक्रुद्धः प्रहृष्टो वा किं करोमीति वामृशन् ।
धावन् वा यत्पदं गच्छेत् तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः ॥ (श्लो० २२)

इस श्लोक में भी इस स्थिति का वर्णन मिलता है, जिसकी कि व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। स्पन्दनिर्णय (पृ० ४०-४१) में क्षेमराज का कहना है कि प्रस्तुत धारणा की ही तरह "आनन्दे महति प्राप्ते" (श्लो० ७०) और "क्षुताद्यन्ते" (श्लो० ११६) इन दोनों स्थलों में भी इस स्पन्द तत्त्व में प्रतिष्ठित होने की ही विधि बताई गई है ॥९९॥

[धारणा–७७]

[1]इन्द्रजालमयं विश्वं न्यस्तं वा चित्रकर्मवत् ।
भ्रमद्वा[१] ध्यायतः सर्वं पश्यतश्च सुखोद्गमः ॥१००॥

विश्वं ग्राह्यग्राहकात्मकमिदं सर्वं जगद् ज्ञानानुभवयुक्त्या निश्चितया बुद्धया इन्द्रजालनिभं मायानिर्मितम्, पटादिषु चित्रकर्मवत् न्यस्तं कल्पितम्, नावारूढस्य भ्रमद् गच्छत्तरुपर्वतादिवद् भ्रान्तिकल्पितं वा ध्यायतः पश्यतश्च सुखोद्गमः अक्षयसुखाविर्भावो भवति । 'भ्रमतः' इति पाठे भ्रमन्नपि ध्यायन्नपि पश्यन्नपीति योज्यम् ॥ १००॥

यह सारा विश्व यद्यपि ग्राह्य और ग्राहक के रूप में दिखाई पड़ता है, किन्तु अनुभव और तर्क के द्वारा परिष्कृत बुद्धि से जब इसके स्वरूप पर विचार किया जाता है तो ये सब इन्द्रजाल (जादू के खेल) की तरह माया से निर्मित; कपड़े, कागज आदि पर बनाये चित्र के समान कल्पित; अथवा नाव आदि सवारी पर चढ़ कर चलने पर जैसे वृक्ष-पर्वत आदि चलते हुए से नजर आते हैं, उसी तरह से भ्रमपूर्ण, कल्पना से प्रसूत (उत्पन्न) मालूम पड़ते हैं। इस सही स्थिति का ज्ञान हो जाने पर और उसी में अपने ध्यान को केन्द्रित कर देने पर योगी के चित्त में अक्षय सुख का आविर्भाव हो जाता है। 'भ्रमतः' यह पाठ मानने पर इसका अर्थ होगा कि साधक जब अपने स्पन्द स्वरूप मे प्रतिष्ठित हो जाता है, तो वह भ्रमण करे, ध्यान करे अथवा देखे, उनमें अक्षय सुख की स्थिति सदा बनी रहती है। "शाक्ते क्षोभे" (५।७१) इत्यादि तन्त्रालोक के श्लोक की व्याख्या करते हुए जयरथ ने इस श्लोक को भी उद्धृत किया है ॥१००॥

[धारणा–७८]

न चित्तं निक्षिपेद् दुःखे न सुखे वा परिक्षिपेत् ।
भैरवि [२]ज्ञायतां मध्ये किं तत्त्वमवशिष्यते ॥१०१॥

हे भैरवि, सुखदुःखयोर्विषये चित्तस्थापनं न विधेयम्—अहं सुखी, अहं दुःखीति। शुद्धे स्वात्मनि अन्तःकरणधर्मान् सुखदुःखादीनध्यस्य न स्थेयमिति भावः।

---

१. भ्रमतो–ख०, भ्रमाद्वा–त०। २. ध्या°–ख०।

1. तन्त्रालोकविवेक (भा० ३, आ० ५, पृ० ३८०) में इसको देखा जा सकता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

किन्तु ज्ञायतां त्वया स्वयमेव विचारय त्वम्, मध्ये किं तत्त्वमवशिष्यत इति। सुखदुःखयोर्मध्ये यत् तत्त्वं तत्साक्षिभूतं तदनुसन्धातृ एकं चित्तत्त्वम्, ऐकाग्र्येण तदेव विमृश इति तात्पर्यम्। 'ध्यायताम्' इति पाठे हे भैरवि, चित्तैकाग्र्यं विधाय किं तत्त्वमवशिष्यत इति ध्यायतां तन्मध्ये ध्यानमध्ये भैरवोदयः स्यादित्यर्थः ॥१०१॥

हे भैरवि, अपने चित्त को न तो सुख के विषय में ही स्थापित करे और न दुःख के विषय में ही कि मैं सुखी हूँ या दुःखी हूँ। शुद्ध स्वात्मा में अन्तःकरण के धर्म सुख-दुःख आदि की कल्पना करनी चाहिये, किन्तु योगी को यह स्वयं विचार करना चाहिये कि इन दोनों के बीच में कौन सा तत्त्व बच रहता है ? सुख और दुःख के बीच में जो तत्त्व है, वही साक्षीभूत, सुख-दुःख का अनुसन्धाता, एक चित् तत्त्व है। एकाग्र भाव से योगी को उसी चित् तत्त्व पर अपने चिन्तन को केन्द्रित कर देना चाहिये। 'ध्यायताम्' ऐसा पाठ मानने पर इसका अर्थ यह होगा कि हे भैरवि, चित्त को एकाग्र करने पर सुख और दुःख के बीच में जो तत्त्व बच रहता है, उसमें अपने ध्यान को केन्द्रित कर देने वाले योगियों को उसी ध्यान में भैरव स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती है ॥१०१॥

[धारणा–७९]

विहाय निजदेहास्थां सर्वत्रा[1]स्मीति भावयन्[2]।
दृढेन मनसा दृष्टया नान्येक्षिण्या सुखी भवेत् ॥१०२॥

निजदेहे आस्थां स्वदेहे प्रमातृतां न देहोऽहमित्यादिना विहाय, सर्वत्रास्मीति सर्वमिदमहमेवेति सदाशिवेश्वरादिवन्न तु 'चिद्धर्मा' (श्लो० ९८) इत्युक्तचिन्मात्रात्मशिववत्, दृढेन निःसंशयेन, मनसा चित्तेन, तथा दृष्ट्या स्वसंविदा नान्येक्षिण्या प्रोक्तवस्तुविमर्शैकाग्रया भावयन् सुखी भवेत् ॥१०२॥

अपने शरीर में आस्था, प्रमातृभाव को छोड़कर, अर्थात् मैं केवल इस देह में ही नहीं हूँ, किन्तु सदाशिव अथवा ईश्वर की तरह सर्वत्र मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, इस भावना का अभ्यास करे। संशय रहित चित्त से तथा अपनी संवित्ति के बल पर, जो कि उक्त स्वरूप के विमर्श (विचार) में स्थिर है, अन्य किसी वस्तु का चिन्तन नहीं करती, इस भावना के विकास में लगा योगी सुखी हो जाता है। 'चिद्धर्मा' इत्यादि कारिका में सभी शरीरों में चिति की भावना का उपदेश दिया गया है। उसके विपरीत यहाँ अपने देह के अभिमान को छोड़कर सभी शरीरों में अपनी प्रमातृता, अपनी सत्ता के विकास की भावना का विधान है। इन दोनों धारणाओं का यह स्पष्ट अन्तर है।

प्रस्तुत श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि शिव और शक्ति का अपनी आत्मा के साथ सामरस्य संपादन करने वाले योगी के चित्त में समस्त विश्व के साथ अहंभाव की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात् वह अपने को विश्वस्वरूप समझने लगता है। विश्वाहन्ता के

---

१. °मस्मीं–ख०। २. °येत्–ख०।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

विकास की यह प्रक्रिया विरूपाक्षपञ्चाशिका जैसे शास्त्रों में भी वर्णित है। तत्त्वमंजरीकार इस तरह के अहंभाव को भी स्वीकार नहीं करते। वे बौद्ध मत का अनुमोदन करने में रस लेते हुए से कहते हैं—

यतस्ततो वाऽस्तु भयं यद्यहं नाम किञ्चन।
अहमेव न किञ्चिच्चेद् भयं कस्योपजायते॥

अर्थात् यदि मैं कुछ होऊँ, तब मुझे इधर-उधर, जहाँ-तहाँ से भय हो सकता है। यदि मैं ही कुछ नहीं हूं, तो फिर भय किसको पैदा होगा। इसविचार से बौद्ध विद्वान् सहमत हैं, जब कि वे कहते हैं—

सत्यात्मनि परसंज्ञा स्वपरविभागे च रागविद्वेषौ।
अनयोः संप्रतिबद्धा सर्वे दोषाः प्रजायन्ते॥
(प्र० वा० १।२२१-२२२)

अर्थात् अपनी आत्मा के रहने पर दूसरी आत्मा की बात उठती है। यह अपना है, यह पराया है, ऐसी कल्पना हो जाने पर अपने से राग और दूसरे से द्वेष उत्पन्न होने लगता है। समस्त प्राणियों में इस राग और द्वेष से जुड़े हुए ही अन्य समस्त छोटे-छोटे दोष उत्पन्न होते हैं।

इसके विपरीत विमर्शदीपिका में इस अहंभाव की एक अलग व्याख्या की गई है। जैसे कि—

विश्वात्म विश्वोत्तीर्णं च स्वतन्त्रं दिव्यमक्षरम्।
अहमित्युत्तमं तत्त्वं समाविश्य बिभेतिः कः॥

अर्थात् विश्वात्मक होते हुए भी विश्वोत्तीर्ण, स्वतन्त्र, दिव्य, अक्षर तत्त्व ही 'अहम्' नाम से कहा जाता है। इस प्रकार के 'अहम्' तत्त्व में धारणा स्थिर हो जाने पर भय किसको छू सकता है? किसी आचार्य ने ठीक ही कहा है—

एककोऽहमिति संसृतौ जनस्त्राससाहसरसेन खिद्यते।
एककोऽहमिति कोऽपरोऽस्ति मे इत्थमस्मि गतभीर्व्यवस्थितः॥

अर्थात् इस संसार में जब मनुष्य यह सोचता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई सहायक नहीं है, तब वह भयभीत रहता है। किन्तु जब वह यह सोचता है कि मैं अकेला ही तो इस संसार में हूँ, यह सब कुछ मुझ से अलग छोड़े ही है, तब वह निर्भय होकर रहता है। इस प्रकार आगमशास्त्र में अहंभाव को भगवत्स्वरूप ही माना गया है। अद्वयसम्पत्तिकार वामननाथ के द्वारा प्रतिपादित अहंभाव की व्याख्या पहले (श्लो० ८८) की जा चुकी है। इस प्रकार यह अहंभाव उपादेय है, त्याज्य नहीं।

परिमित अहन्ता का, अहंकार का तो त्याग होना ही चाहिये। जैसा कि तपस्विराज ने कहा है—

सुविषममममतादंष्ट्राविदलितजनधैर्यशोणितपिपासुः।
अहमिति पिशाच एष त्वत्स्मृतिमात्रेण किङ्करीभवति॥

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

अर्थात् अहंकार की ममता रूपी बड़ी तीखी डाढ़ें होती हैं। इनकी पकड़ में आने पर मनुष्य का धैर्य छूट जाता है। तब यह अहंकार रूपी पिशाच उस मनुष्य का रक्त चूसने लगता है, अर्थात् उसकी सद्बुद्धि पर आवरण डाल देता है। किन्तु मनुष्य जब भगवान् की शरण में पहुँच जाता है, तो यही पिशाच उसका सेवक बन जाता है। भगवान् ने भगवद्गीता[1] के सोलहवें अध्याय में आसुरी सम्पत्ति के रूप में इस अहंकार रूपी पिशाच का बड़ा हृदयहारी वर्णन किया है ॥१०२॥

[धारणा–८०]

घटादौ यच्च विज्ञानमिच्छाद्यं वा ममान्तरे ।
नैव सर्वगतं जातं भावयन्निति सर्वगः ॥१०३॥

सर्वगतं सदा सर्वत्र सर्वास्ववस्थासु परिदृश्यमानं यद् घटादौ विज्ञानं घटोऽय-मित्यादिनाऽनुभूयमानम्, यच्च ममान्तरे इच्छादिकम् एवं करोमीत्यादिना प्रतीयमानम्, तत्सर्वं जातमपि किमपि न भवति, निःसारत्वादिति भावयन् सर्वगः सर्वत्र प्रकाशस्वरूपः, स्यादिति शेषः।

अथवा घटादौ विषये यदस्मदादेर्विषयिणो ज्ञानमिच्छाद्यं वा यदस्ति तन्ममै-वान्तरे हृदयमध्ये नैव, किन्तु सर्वगतं जातं तद्भवतीत्यन्वयः। एवकारो भिन्नक्रमः, स तु 'मम' इत्यनन्तरं बोद्धव्यः। सर्वेषां घटादीनामप्यस्मदादिविषयं ज्ञानमिच्छाद्यं वाऽस्ति। तेन किं जातम् ? घटादयोऽपि जानन्त्यस्मदादिज्ञानेन, तथा सदाशिवादिरपि क्रिमिपर्यन्तं मदात्मना जानाति इच्छति वा, क्रिमिरप्यस्मदादिप्रभृति सदाशिवान्तं जानाति इच्छति चेति ज्ञानक्रियात्मकं सर्वं सर्वात्मकमिति भावयन् धारणां कुर्वन् सर्वगतो भवेत् ॥१०३॥

सदा, सर्वत्र, सभी अवस्थाओं में दिखाई पड़ने वाला 'यह घट है' इस प्रकार का बाह्य घट प्रभृति पदार्थों का अनुभव और मेरे भीतर प्रतीत हो रहे, 'मैं ऐसा करता हूँ' इस प्रकार के इच्छा प्रभृति भाव, वे सब निःसार होने से पैदा होते हुए भी कुछ नहीं हैं। अतः उनकी शून्य रूप में भावना करने पर योगी सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, सभी स्थितियों में प्रकाश-स्वरूप हो जाता है।

अथवा इस श्लोक की दूसरी व्याख्या इस तरह से की जा सकती है—घट आदि विषय में भी अस्मदादि विषयी का भान अथवा इच्छा प्रभृति भावों का उदय होता है, अर्थात् वह केवल मेरे हृदय में ही नहीं होते, किन्तु उनकी प्रतीति तो सर्वत्र घट-पट आदि में भी होती है। यहाँ 'नैव' के साथ जुड़े हुए एवकार को 'मम' के साथ जोड़ना चाहिये। तब श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा—ममैव अन्तरे न, (किन्तु) सर्वगतं जातम्। तदनुसार ही यह

---

1. भगवद्गीता में इस आसुरी सम्पत्ति का वर्णन 'आसुरं पार्थ मे शृणु' इस छठे श्लोक से लेकर 'आसुरीं योनिमापन्नाः' इस बीसवें श्लोक तक विस्तार से किया गया है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

दूसरा अर्थ किया गया है। घट-पट आदि सभी पदार्थों में अस्मदादि विषयक ज्ञान अथवा इच्छा प्रभृति भाव विद्यमान हैं, यह कह कर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं ? इससे हम यह सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारे ज्ञान के घट आदि में संक्रान्त हो जाने से वे भी ज्ञानवान् हो जाते हैं। सदाशिव प्रभृति जैसे क्रिमि-कीट पर्यन्त सभी पदार्थों को अपने से अभिन्न मानते हैं और उनको चाहते हैं, उसी तरह क्रिमि-कीट भी अस्मदादि से लेकर सदाशिव पर्यन्त सभी को जानते हैं और उनको चाहते हैं। ज्ञान और क्रिया की इस समानता के आधार पर जगत् के सभी पदार्थ सर्वात्मक हैं। इस तरह की धारणा का अभ्यास करने वाला योगी सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। यही विषय सोमानन्द की शिवदृष्टि में भी प्रतिपादित है—

घटो मदात्मना वेत्ति वेद्म्यहं च घटात्मना ॥
सदाशिवात्मना वेद्मि स वा वेत्ति मदात्मना ।
नानाभावैः स्वमात्मानं जानन्नास्ते स्वयं शिवः ॥

(५।१०५-१०६, १०९)

सभी भावों की सर्वात्मकता का प्रतिपादन शिवदृष्टि के प्रथम और पंचम आह्निक के अन्त में विस्तार से किया गया है। यह वहीं अवलोकनीय है ।।१०३।।

[धारणा–८१]

[1]ग्राह्यग्राहकसंवित्तिः सामान्या सर्वदेहिनाम् ।
योगिनां तु विशेषोऽयं[1] संबन्धे सावधानता ॥१०४॥

सर्वदेहिनां सदाशिवादिकीटान्तानाम् इदं ग्राह्यम् अयं ग्राहक इत्यादिना यो व्यवहारः स सामान्य एव। यदेको जानाति तदपरोऽपि जानातीति नात्र कश्चन विशेष इति भावः। परन्तु योगिनामयमेव विशेषः—सम्बन्धे ग्राह्यग्राहकस्वरूपावधारणे सावधानता ग्रहीतृरूपाविस्मरणम् ॥१०४॥

सदाशिव से लेकर कीट पर्यन्त सभी प्राणियों में यह वस्तु ग्राह्य है और यह प्रमाता उसका ग्राहक है, इस तरह का व्यवहार समान रूप से विद्यमान है। इनके संवेदन (ज्ञान) में परस्पर कोई विशेषता या विलक्षणता नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु को एक प्रमाता जिस तरह से देखता है, दूसरा प्रमाता भी उसी तरह से देखता है। यह तो योगियों की ही विशेषता है कि वे सम्बन्ध के प्रति अधिक सावधान रहते हैं, अर्थात् ग्राह्य और ग्राहक के स्वरूप का अवधारण करते समय उनको अपने चित् स्वरूप की कभी विस्मृति नहीं होती और वे इस

१. °षोऽस्ति–क०।

1. शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० १८, ६८), महा० परि० (पृ० १५४), तन्त्रा० वि० (भा० ७, आ० १०, पृ० १४०), ई० प्र० वि० वि० (भा० १, पृ० ७७; भा० २, पृ० ४०५), प्रत्यभिज्ञाहृदय (पृ० ३८) में यह श्लोक उद्धृत है। नेत्रतन्त्र० (भा० २, पृ० ३७), ई० प्र० वि० वि० (भा० २, पृ० ५०; भा० ३, पृ० ३०, ५२) में केवल चतुर्थ चरण उद्धृत है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

बात में सदा सावधान रहते हैं कि मैं स्मर्ता हूँ, सदा प्रकाशस्वरूप हूँ तथा मुझसे भिन्न सब कुछ वेद्य (ज्ञेय) है, अनित्य है, अत एव असत् कहलाता है। यह सत् और असत् वस्तु का विवेक कभी योगी से अलग नहीं होता।

यह श्लोक, विशेष कर इसका चतुर्थ चरण अनेक ग्रन्थों में उद्धृत है। इससे इस श्लोक की महत्ता सिद्ध होती है। यह सावधानी लौकिक कार्यों को पूरा करने के लिए भी जब अत्यन्त आवश्यक है, तब योगी के लिए तो इसकी उपयोगिता के विषय में कहना ही क्या! कहा जा सकता है कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए सावधानी पहली शर्त है ॥१०४॥

[धारणा–८२]

स्ववदन्यशरीरेऽपि संवित्तिमनुभावयेत्।
अपेक्षां स्वशरीरस्य त्यक्त्वा व्यापी दिनैर्भवेत् ॥१०५॥

स्ववत् स्वीयदेहवत्, अन्यशरीरेऽपि स्वावयवभूते सर्वदेहसमूहे संवित्ति चेतनां स्वकीयामहन्ताम्[2] अनुभावयेत्। कथम्? स्वशरीरस्य अपेक्षां त्यक्त्वा चिन्मात्ररूपस्य मम सर्वत्र तुल्यस्थितित्वेन निखिलं जगन्ममैव वपुः, न तु एकदेशावयवतुल्योऽयं देहवराकः, एतस्मिन् देहावयवे नष्टेऽप्यन्ये सर्वे देहा मम सन्त्येवेति किमनेन? इत्थं ममताविषयोकृतां स्वशरीरापेक्षां त्यक्त्वा कतिपयैर्दिनैरेव सर्वव्यापको भवेत् ॥१०५॥

किसी ज्ञान के लिये अपने शरीर की भी आवश्यकता रहती है, इस बात का विचार किये बिना अपने बाह्य देह की तरह दूसरे व्यक्ति के बाह्य देह में भी एक ही तरह की संवित्ति अनुगत रूप से प्रवाहित हो रही है, ऐसी भावना करे। अपने शरीर में अविनाभाव सम्बन्ध से विद्यमान संवित् का रूप दूसरे के बाह्य शरीर में भी अनुगत है, इस तरह के विचार को निरन्तर अभ्यास के द्वारा दृढ़ करे। इस भावना का अभ्यास करने से "तद्बुद्धय-स्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः" (५।१७) इत्यादि भगवद्गीता के वचन के अनुसार विदेह कैवल्य की सिद्धि हो जाती है। साथ ही "विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि" (५।१८) इस गीता वाक्य में उपदिष्ट पद्धति से सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करने से महाविदेह कैवल्य की भी प्राप्ति होती है। [3]विदेह कैवल्य और महाविदेह कैवल्य की सिद्धि हो जाने पर योगी में

---

1. ई० प्र० वि० वि० (भा० २, पृ० ३११) में इस श्लोक का प्रथम और तृतीय चरण तथा वहीं (पृ० ४२७) उत्तरार्ध मात्र मिलता है।
2. पृ० १०० की तीसरी टिप्पणी में विश्वाहन्ता की संक्षिप्त व्याख्या की गई है। इस विश्वाहन्ता का विकास होने पर योगी की अपने शरीर की ही भाँति अन्य शरीरों में भी अहन्ता-बुद्धि स्थिर हो जाती है।
3. विवेक ख्याति से मनुष्य जड़ से अर्थात् त्रिगुणात्मक प्रकृति से अपने को पृथक् अर्थात् द्रष्टा के रूप में समझ या पहचान सकता है। इस अवस्था में देह का बोध नहीं रहता, केवल निष्क्रिय आत्मस्वरूप ही रहता है। इसी स्थिति को साधारणतया विदेह कैवल्य के नाम

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

परकायप्रवेश आदि के द्वारा नाना प्रकार के शरीरों में उन-उन कर्मों का भोग पूरा करने के अभिप्राय से विहार करने का और नाना सुखों को भोगने का सामर्थ्य आ जाता है। अपने देह का सहारा लिये बिना दूसरे के शरीर में संवित् स्वरूप की भावना कैसे करें? इसका उत्तर श्लोक में ही 'स्ववत्' पद से दिया गया है। जैसे अपनी आत्मा में अपने शरीर का सहारा छोड़ कर योगी अपने संवित्स्वरूप का चिन्तन करता है, वैसे ही दूसरे के जीवित अथवा मृत शरीर में भी अपने संवित्स्वरूप के विमर्श को अनुगत करे। इसमें योगी की इच्छा ही नियामिका है कि वह अपने विमर्श को जीवित शरीर से अनुगत करेगा या मृत शरीर से। जीवित शरीर में विमर्श को अनुगत करने पर [1]वशिता, यत्रकामावसायिता आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अपने संवित्स्वरूप के परामर्श के बल से किसी मरे हुए राजा आदि के शरीर में प्रविष्ट होकर योगी नाना प्रकार के भोगों को भोगता है, अथवा अपना अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध करता है।

इससे यह सिद्ध होता है कि संवित्स्वरूप को कभी भी शरीर की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि यह संवित्स्वरूप सर्वत्र अनुगत है। एक शरीर तो दूसरी जगह नहीं रह सकता। जैसे कि स्वप्नावस्था में चिदात्मा की तो अनुवृत्ति रहती है, क्योंकि स्वप्न के साक्षी के रूप में उस समय भी उसका स्फुरण विद्यमान है; किन्तु स्थूल शरीर उस समय नहीं रहता, क्योंकि उसकी वहाँ प्रतीति नहीं होती। सुषुप्ति अवस्था में तो केवल चिति की ही अनुवृत्ति रहती है, क्योंकि साक्षी के रूप में उस समय भी उसका स्फुरण विद्यमान है। अन्यथा यह कौन सोया है? इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे? इसके लिये स्वात्मस्वरूप संवित्ति की अनुवृत्ति माननी पड़ेगी। स्वप्नावस्था में जैसे स्थूल शरीर की निवृत्ति हो जाती है, उसी तरह सुषुप्ति दशा में सूक्ष्म शरीर की भी निवृत्ति माननी पड़ती है, क्योंकि उस अवस्था में गाढ निद्रा के कारण पदार्थों के दर्शन-स्पर्शन का आभास भी नहीं बच रहता। इसी तरह से चित्त के समाधिस्थ हो जाने पर तुरीय दशा में शुद्ध चिदानन्द का स्फुरण होने से आत्मा की वृत्ति रहती है, क्योंकि उस समय वह समाहित अवस्था में रहता है। सुषुप्ति दशा में प्रतीत होने वाले कारण देह रूप अज्ञान की भी तुरीय दशा में निवृत्ति हो जाती है। इस तरह से उक्त चार अवस्थाओं में उक्त तीनों शरीरों की नियमतः अनुवृत्ति नहीं होती, किन्तु आत्मा की संवित्स्वरूपता तो सर्वत्र अनुवृत्त रहती है। अतः इसके लिए उस-उस शरीर की अपेक्षा के न रहने से यह कहना

से जाना जाता है। "बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः" (३।४३) इस योगसूत्र के व्यासभाष्य में विदेह और महाविदेह कैवल्य की व्याख्या की गई है और परकायप्रवेश की चर्चा आई है।

1. वशिता का अर्थ है सर्ववशीकार, सबको अपने वश में कर लेने का सामर्थ्य। यत्रकामावसायिता का तात्पर्य है जिस वस्तु को प्राप्त करने की चाह (इच्छा) योगी के मन में उत्पन्न होती है, वह अवसित हो जाती है, पूरी हो जाती है, उसकी इच्छा का कभी विघात नहीं होता।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

ठीक ही है कि अपने शरीर की अपेक्षा को त्याग कर और सभी शरीरों को अपना ही मान कर योगी कुछ ही दिनों में सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, अर्थात् वह सांसारिक दोष-जालों से सर्वथा स्वतन्त्र हो जाता है।

इस श्लोक का वास्तविक अभिप्राय यह है कि अपने शरीर की भाँति अन्य शरीरों में भी—"स्वाङ्गकल्पेषु भावेषु पत्युर्ज्ञानं क्रिया च सा" (४।१।४) इस प्रत्यभिज्ञाकारिका के अनुसार भगवान् की ज्ञान और क्रिया शक्ति का विकास मानकर सर्वत्र चैतन्य की समान स्थिति की ही भावना करे कि अपने शरीर की उपेक्षा कर देने पर अथवा सभी शरीरों को अपना मान लेने पर चिन्मात्रस्वरूप सर्वत्र समान रूप से अनुस्यूत (अनुगत) है। अर्थात् यह सारा जगत् मेरा ही शरीर है, इस तरह की भावना का योगी को अभ्यास करना चाहिये। इस एक शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मेरे ये सब दूसरे शरीर तो विद्यमान हैं ही, इस भावना के आधार पर अपने शरीर की ममता योगी को छोड़ देनी चाहिये। इस बेचारे अपने एक शरीर को उस अंग की तरह नहीं मान लेना चाहिये, जहाँ से कि प्राण के निकल कर गले में अटक जाने पर व्यक्ति को मरा समझ लिया जाता है। ऐसी नासमझी कर बैठने पर तो यह साधक भी मृतप्राय, मुर्दे के बराबर हो जायगा। जैसा कि विरूपाक्षपंचाशिका के इस श्लोक में बताया गया है—

[1]उत्क्रम्य विश्वतोऽङ्गात् तद्भागैकतनुनिष्ठिताहन्तः।
कण्ठलुठत्प्राण इव व्यक्तं जीवन्मृतो लोकः॥ (श्लो० ५)

ऐसी भूल न हो, इसके लिये साधक को चाहिये कि अपने शरीर की तरह अन्य शरीरों में भी स्वसंवित्ति की समान रूप से अनुवृत्ति की भावना करे। ऐसा करने पर वह कुछ ही दिनों में सर्वव्यापक हो जाता है। ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी (भा० २, पृ० ३११,४२७) में दो स्थलों पर यह श्लोक उद्धृत है॥१०५॥

[धारणा–८३]

निराधारं मनः कृत्वा विकल्पान्न विकल्पयेत्।
तदात्मपरमात्मत्वे भैरवो मृगलोचने॥१०६॥

हे मृगलोचने, निराधारं त्यक्तबाह्यालम्बनं मनः कृत्वा यदा विकल्पान् न विकल्पयेत् संकल्पकला यदा न विकल्पयेत्, तदा आत्मपरमात्मत्वे जीवात्मपरमात्मभावे, उभयोरप्यवस्थयोरिति यावत्, भैरव एव भैरवरूपः परमात्मैव भवति। संकल्पकलया जीवत्वम्, निर्विकल्पदशया ब्रह्मत्वमित्यतो विकल्पान् न विदध्यादिति भावः॥१०६॥

---

1. श्लोक का अर्थ इस प्रकार होगा—अपने विश्वमय शरीर को अज्ञानवश भूलकर प्राणी मनुष्य, देव आदि के कल्पित स्थूल शरीर को अपना मानने लगता है। इस जरा-रोग ग्रस्त शरीर में उसके प्राण कंठ में अटके रहते हैं और वह जीवित रहता हुआ भी मुर्दे के समान लगता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

हे मृगनयनि, बाह्य और आन्तर आलम्बनों का परित्याग कर मन को निराधार कर देना चाहिये और ऐसा कर लेने के बाद संकल्प-विकल्प के लवलेश को भी फिर मन के पास नहीं फटकने देना चाहिये। इस धारणा का अभ्यास पूर्ण हो जाने पर वह जीवात्मा की दशा हो या परमात्मा की, इन दोनों ही अवस्थाओं में भैरव स्वरूप ही मात्र बच रहता है। संकल्प की कला में जीवभाव और निर्विकल्प दशा में ब्रह्मभाव विद्यमान रहता है, अतः साधक को चाहिये कि वह सभी विकल्पों का परित्याग कर ब्रह्मभाव में, परभैरव स्वरूप में, समाविष्ट होने के लिये सतत इस धारणा का अभ्यास करता रहे ॥१०६॥

[धारणा–८४]

[1]सर्वज्ञः सर्वकर्ता च व्यापकः परमेश्वरः।
स एवाहं शैवधर्मा इति दाढर्याच्छिवो[1] [2]भवेत् ॥१०७॥

शिवस्यायं शैवो धर्मः स्वच्छस्वातन्त्र्यादिर्यस्य स शैवधर्मा, स एवाहम् अहमेव स सर्वज्ञः सर्वकर्ता व्यापकः परमेश्वर इति दाढर्यादसंदिग्धत्वेन भावनात् शिवो भवेत् परमशिवस्वरूपः स्यात् ॥१०७॥

ईश्वरप्रत्यभिज्ञा की निम्न कारिका में दो तरह की प्र भज्ञा का प्रतिपादन किया गया है। इसमें प्रथम प्रत्यभिज्ञा का स्वरूप यह है कि मैं शुद्ध बोधस्वरूप हूँ। दूसरे प्रकार की प्रत्यभिज्ञा यह है कि सारा जगत् मेरा ही विस्तार है, अर्थात् इस जगत् के रूप में मैं ही फैला हुआ हूँ। इन दोनों तरह की प्रत्यभिज्ञाओं का उदय हो जाने पर साधक विश्वमय हो जाता है। उस स्थिति में उसके चित्त में विकल्पों का प्रादुर्भाव होने पर भी वह अपनी शिवावस्था में ही प्रतिष्ठित रहता है। जैसे कि—

सोऽहं ममायं विभव इति प्रत्यभिजानतः।
विश्वात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेशता ॥ (४।१।१२)

शिवोपाध्याय का यहाँ कहना है कि प्रस्तुत श्लोक में और इसके आगे के श्लोक में प्रत्यभिज्ञा के इन्हीं दो स्वरूपों में धारणा को केन्द्रित करने का विधान है। मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, प्रत्यभिज्ञा के इस अंश पर धारणा को स्थिर करने की विधि यह है कि साधक यह भावना करे कि स्वच्छ, स्वातन्त्र्य आदि शिव धर्मों से युक्त, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, व्यापक, परमेश्वर मुझ से अलग नहीं है, अर्थात् ये सब धर्म मेरे ही हैं। इस तरह का दृढ निश्चय जब साधक के चित्त में गहरा पैठ जाता है, तो वह शिव ही बन जाता है, अर्थात् उसके चित्त में प्रथम प्रकार की प्रत्यभिज्ञा प्रकट हो जाती है और ऐसा होने पर जागतिक प्रपंच उसके चित्त में किसी प्रकार का विकार नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि सभी अवस्थाओं में उसका यह शिवस्वरूप निरन्तर अनुस्यूत रहता है ॥१०७॥

---

१. °द् भवेच्छिवः–क०। २. °दयः–स्व०।

1. स्वच्छन्द० (भा० ६, प० १२, पृ० ७७), शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० १७), महा० परि० (पृ० २५) और तन्त्रा० वि० (भा० ३, आ० ५, पृ० ३७९) में यह उद्धृत है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

[धारणा–८५]

[1]जलस्येवोर्मयो वह्नेर्ज्वालाभङ्ग्यः[1] प्रभा रवेः ।
ममैव भैरवस्यैता विश्वभङ्ग्यो विभेदिताः[2] ॥१०८॥

यथा जलस्य ऊर्मयो जलादेव, वह्नेर्वा ज्वालाः, रवेर्वा प्रभाः, तथा एता विश्वभङ्ग्यो गमनागमनभोजनहवनदानप्रसारणनिर्गमनाद्याः संसारविच्छित्तिलहर्यो ममैव भैरवस्य मदीयादेव भैरवस्वरूपाद् विभेदिताः संजातभेदाः, सन्तीति भावयेदिति शेषः ॥१०८॥

यह जगत् मेरा ही विस्तार है, प्रत्यभिज्ञा के इस द्वितीय अंश पर धारणा को स्थिर करने की विधि यह है कि साधक यह भावना करे कि जैसे जल की लहरें जल से ही उठती हैं, अग्नि की ज्वाला अग्नि से ही निकलती है अथवा जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से ही पैदा होता है, उसी तरह से स्वात्मस्वरूप भैरव से ही चलना-फिरना, भोजन, हवन, दान, प्रसारण, निर्गमन प्रभृति इस विश्व की सारी विचित्रताएँ प्रकट होती हैं । इस धारणा में दृढ़ता आ जाने पर योगी इस पूरे विश्व में अपने ही शिवस्वरूप को देखता है ।

शिवोपाध्याय का कहना है कि ईश्वरप्रत्यभिज्ञा की उक्त कारिका में कुछ लोग 'सर्वो ममाऽयम्' अथवा 'सर्गो ममाऽयम्' इस तरह के पाठभेद की कल्पना करते हैं, जो कि गलत है । यह बात तो सही है कि अभिनवगुप्त ने शिवोपाध्याय संमत पाठ को ही स्वीकार किया है और तदनुसार ही इसकी व्याख्या भी की है, यद्यपि वहाँ भी मूल में पाठ 'सर्वो ममाऽयम्' ही छपा है, किन्तु अपनी बात की पुष्टि में उनका यह कहना कहाँ तक उचित माना जा सकता है कि इन दो तरह की प्रत्यभिज्ञाओं के आधार पर ही 'स एवाहं शैवधर्मा (श्लो० १०७) और 'ममैव भैरवस्यैताः' (श्लो० १०८) विज्ञानभैरव के इन दो श्लोकों में दो तरह की धारणाओं का विधान किया गया है । इसका अर्थ तो यह हो जाता है कि विज्ञानभैरव की रचना उत्पल की ईश्वरप्रत्यभिज्ञा की रचना के बाद हुई, जहाँ कि उक्त दो प्रकार की प्रत्यभिज्ञा का विधान है, जिनके आधार पर कि विज्ञानभैरव में दो प्रकार की धारणाओं का विधान करना पड़ा । इसके विपरीत इस कल्पना को कौन रोक सकता है कि आपने ही विज्ञानभैरव के इन दो श्लोकों के आधार पर 'सोऽहं ममायम्' इस पाठ की परिकल्पना कर ली है, क्योंकि विज्ञानभैरव एक ईश्वर प्रोक्त शास्त्र है और इसका आविर्भाव अवश्य ही उत्पल से पहले हो चुका होगा । अभिनवगुप्त के प्रमाण पर इसी पाठ को उचित मानने का आग्रह किया जाय, तो उस परिस्थिति में यही मानना उचित होगा कि प्रत्यभिज्ञाकार ने पूर्व पर म्परा से चली आ रही दो प्रकार की प्रत्यभिज्ञा का यहाँ वर्णन किया है, जिसकी कि स्पष्ट पुष्टि विज्ञानभैरव के इन दो श्लोकों से भी होती है ॥१०८॥

---

१. ङ्गाः–शि० त० । २. विनिर्गताः–शि० ।

1. शिवसूत्रवि० (पृ० १५) और तन्त्रा० वि० (भा० ३, आ० ५, पृ० ३७९) में यह श्लोक उद्धृत है ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

[धारणा–८६]

भ्रान्त्वा भ्रान्त्वा शरीरेण[1] त्वरितं भुवि पातनात् ।
क्षोभशक्तिविरामेण परा संजायते दशा ॥१०९॥

शरीरेण स्वदेहेन पुनः पुनरतिशयेन परिभ्रम्य अन्ते तस्य शरीरस्य त्वरितं शीघ्रं भुवि पातनात् क्षोभशक्तिविरामेण भुवि स्थितस्य शरीरस्य वेगशक्तेर्विरामे सति परा निर्विकल्पदशा संजायते प्रादुर्भवति ॥१०९॥

अपने शरीर को साधक उसी तरह से चारों तरफ तेजी से घुमावे, जैसा कि बच्चे चक्करघानी खाते समय तेजी से घूमते हैं । घूमते-घूमते वह अपने शरीर को पृथ्वी पर गिरा दे । भूमि पर लुढक जाने पर उसको सब कुछ घूमता हुआ सा नजर आवेगा और थोड़ी देर के बाद एक विचित्र शान्ति का अनुभव होगा । यह एक प्रकार की निर्विकल्प अवस्था है । इस स्थिति में अपनी धारणा को स्थिर करने पर परम निर्विकल्प स्वात्मस्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती है । टीकाकारों ने यहाँ पूजा के अंग के रूप में प्रदक्षिण परिभ्रमण का और जीव के नाना योनियों में जन्म-मरण की परम्परा का उल्लेख कर इनमें धारणा जमाने की बात कही है, जिनका कि प्रस्तुत ग्रन्थ की धारणा-पद्धति से कोई साम्य नहीं है ॥१०९॥

[धारणा–८७]

आधारेष्वथवा[2] ऽशक्त्या[3] ऽज्ञानाच्चित्तलयेन वा ।
जातशक्तिसमावेशक्षोभान्ते भैरवं वपुः ॥११०॥

आधारेषु ज्ञानविषयेषु पदार्थेषु अशक्त्या असामर्थ्येन, अथवा अज्ञानात् ज्ञानादेरभावतः, वा अथवा, चित्तलयेन यो जातः शक्तौ अनाश्रिताख्यायां समावेशस्तेन क्षोभान्ते चञ्चलताविरामे सति भैरवं वपुः पूर्वोक्तस्वानुभवानन्दावस्थारूपम्, व्यज्यत इति शेषः ॥११०॥

आधार अर्थात् ज्ञान के विषयीभूत पदार्थों में असामर्थ्य के कारण जो चित्त का लय होता है, अथवा अज्ञान के कारण जो चित्त का लय होता है और इसके कारण जो अनाश्रित शक्ति में समावेश होता है, उससे क्षोभ अर्थात् चंचलता का विराम हो जाने पर साधक भैरव-शरीर हो जाता है, अर्थात् उसमें अपने अनुभव से ही जानी जा सकने वाली आनन्दात्मक अवस्था का आविर्भाव हो जाता है ॥११०॥

[धारणा–८८]

[1]सम्प्रदायमिमं देवि[4] शृणु सम्यग् वदाम्यहम् ।
कैवल्यं जायते सद्यो नेत्रयोः स्तब्धमात्रयोः[5] ॥१११॥

---

१. °राणि–ख० । २. °वा श°–ख० । ३. ध्या°–ख० । ४. भद्रे–ख० ई० ।
५. इतः परम्–'संकोचं कर्णयोः' इत्यादिकः श्लोकोऽधिको वर्तते–क० ।

1. ई० प्र० वि० वि० (भा० १, पृ० ७७; भा० ३, पृ० १६९, ३८६) में यह पूरा श्लोक अथवा उत्तरार्ध मात्र उद्धृत है ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

हे देवि, इमं सम्प्रदायं शृणु, अहं ते सम्यग् वदामि—नेत्रयोः स्तब्धमात्रयोः सर्वस्यास्य भेदाभेदमयस्य जगतो विस्मरणादन्तरात्मनि च दत्तदृष्टेर्योगिनः सद्यः कैवल्यं जायते, यत्र तत्र ज्ञानप्रकाशः स्यादेवेत्यर्थः। सर्वेषूक्तवक्ष्यमाणानुशासनेष्वेतेषु चिन्मात्रावधारणचित्तैकाग्र्याभ्यसनमभिप्रेतमस्तीत्यवधेयम् ॥१११॥

हे देवि, सुनो। मैं तुम्हें उस परम्परा का उपदेश करता हूँ, जिसका कि सही पद्धति से अभ्यास करने पर, अर्थात् भैरवी मुद्रा में प्रदर्शित विधि से अपने नेत्रों को विषयों की ओर से समेट कर स्थिर कर लेने पर, इस सारे भेदात्मक और अभेदात्मक जगत् को भूलकर अपनी अन्तरात्मा की ओर दृष्टि फेर लेने पर योगी तत्काल कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, जिस किसी भी परिस्थिति में हो शुद्ध स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस ग्रन्थ में पहले बताई गई अथवा आगे बताई जाने वाली सभी धारणाओं का मुख्य उद्देश्य चित्त की एकाग्रता के संपादन के द्वारा चिन्मात्र स्वरूप की अभिव्यक्ति है ॥१११॥

[धारणा-८९]

[1]कूपादिके महागर्ते स्थित्वोपरि निरीक्षणात्।
अविकल्पमतेः सम्यक् सद्यश्चित्तलयः स्फुटम् ॥११२॥

कूप उदपानम्, आदिना गिरिशृङ्गादेर्ग्रहणम्। महागर्ते बृहत्सुषिरे कूपादौ स्थित्वा। सामीप्यं सप्तम्यर्थः। महाश्वभ्रादिसमीपे स्थित्वेति यावत्। उपरि निरीक्षणात् ऊर्ध्वमेव कूपाद्याकाशनिश्चलदृष्टयवलोकनाद्धेतोः, अविकल्पमतेः अविद्यमानो विकल्पो यस्याः सा तथाविधा मतिर्यस्य तस्य निर्विकल्पबुद्धेर्भावकस्य सद्यस्तत्क्षणमेव चित्तलयश्चित्तप्रशान्तिरिति स्फुटं निश्चितम् ॥११२॥

बहुत गहरे कूप, खड्ड आदि के पास खड़ा होकर नीचे देखने पर अथवा पर्वत के ऊँचे शिखर के पास खड़ा होकर ऊपर ताकने पर एक अज्ञात भय की कल्पना से एक क्षण के लिये शरीर रोमांचित हो उठता है, चित्त निर्विकल्प दशा में प्रविष्ट हो जाता है। साधक जब इस क्षणिक निर्विकल्प दशा में अपने चित्त को तल्लीन कर लेता है, तो तत्क्षण उसका चित्त शान्त हो जाता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। किसी भी भयजनक स्थिति में कुछ क्षण के लिये वेद्य अथवा अवेद्य कोटि में प्रविष्ट नील-पीत आदि पदार्थों की कोई सत्ता नहीं रह जाती। इस स्थिति में भैरव का परम घोरतर स्वरूप ही मात्र भासित होता है। इस भैरव स्वरूप में चित्त को स्थिर लेने पर साधक का चित्त तत्काल शान्त हो जाता है और तब उसके चित्त में परभैरव स्वरूप शिव का शान्त स्वरूप अभिव्यक्त हो उठता है ॥११२॥

---

१. °ते परिनि°—ख०।

1. नेत्रतन्त्रोद्योत (भा० १, पृ० २००) में यह श्लोक मिलता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

[धारणा–९०]

[1]यत्र यत्र[1] मनो याति बाह्ये वाऽऽभ्यन्तरे[2] प्रिये ।
तत्र तत्र [3]शिवावस्था व्यापकत्वात् क्व[4] यास्यति ।।११३।।

यत्र यत्र यस्मिन् यस्मिन्, बाह्ये नीलपीतादौ, अपि वा अथवा, आभ्यन्तरे सुखदुःखादौ, मनो याति मनोविकल्पः संवेदनं प्रसरति, तत्र तत्र स्फुरत्संवित्सतत्त्वे, शिवावस्था शिवस्य चित्प्रकाशस्य अवस्था अवस्थानं क्व यास्यति ? न क्वचिद् गमिष्यतीति भावः। अत्र हेतुः—व्यापकत्वादिति। दिक्कालाकारैः प्रकाशसारत्वात् प्रकाशमानैः प्रकाशात्मनः स्वात्मभैरवस्यानवच्छेदादित्यर्थः ।।११३।।

हे प्रिये, जहाँ-जहाँ नील-पीत आदि बाह्य पदार्थों में अथवा सुख-दुःख आदि आभ्यन्तर विषयों में मन का, अर्थात् उसके संकल्प-विकल्पात्मक संवेदनों का प्रसार होता है, वहाँ-वहाँ संवित् स्वरूप शिव ही चित्प्रकाश अवस्था में विद्यमान है। ऐसी स्थिति में यह मन उसको छोड़ कर जायगा कहाँ ? इसका अभिप्राय यह है कि इस जगत् में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जहाँ कि शिव न प्रकाशित हो रहे हों। अतः जहाँ भी मन जायगा वहाँ शिव का प्रकाशात्मक स्वरूप अवश्य रहेगा। इसके विपरीत यह प्रकाशात्मक स्वात्मस्वरूप भैरव दिशा, काल, आकार आदि को तो प्रकाशित करता है, क्योंकि उसी भैरव के प्रकाश से ये प्रकाशित हैं, किन्तु ऐसा होते हुए भी वे उस प्रकाशात्मक भैरव को परिच्छिन्न नहीं कर सकते। इसी लिये यह प्रकाशात्मक भैरव मन से भी परिच्छिन्न नहीं हो सकता। इसके साक्षात्कार के लिये तो इस भावना के अभ्यास को ही तीव्र करना पड़ता है कि मेरा मन जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ-वहाँ सर्वत्र प्रकाशात्मक शिव विद्यमान है ! इस धारणा का दृढ़ अभ्यास करने पर वह स्वात्म-स्वरूप स्वयं प्रकाशित हो जाता है।

यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ।। (६।२६)

भगवद्गीता के इस वचन में चंचल मन को नियमित कर उसको आत्मप्रवण बनाने की बात कही गई है। इसके विपरीत प्रस्तुत श्लोक में यह बताया गया है कि मन जहाँ भी जायगा, वही प्रकाशात्मक स्वात्मस्वरूप विद्यमान रहेगा। अतः मन को उस विषय से हटा कर अन्तरात्मा की ओर खींच लाने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु जहाँ भी मन लग जाय, उसको वहीं उसी स्थिति में स्थिर कर देना चाहिये। ऐसा करने से वहीं शिवावस्था विकसित हो जायगी, जिसकी कि चर्चा स्पन्दकारिका के (२८-३० श्लोकों) को उद्धृत कर पहले (श्लो० ३३ की व्याख्या में) की जा चुकी है।

---

१. तत्र–यो०। २. °ऽपि वा–क०। ३. परा°–यो०। ४. प्रकाश्यते–यो०।

1. परमार्थसार (पृ० १४८), स्वच्छन्द० (भा० ३, प० ७, पृ० ३१२) और योगिनी० दीपिका (पृ० १९२, २९९,३४३) में यह श्लोक प्राप्त होता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

इस अवस्था को योगशास्त्र में छः समाधियों का अभ्यास पूरा हो जाने पर प्राप्त सप्तम समाधि कहते हैं, जो कि बिना ही प्रयत्न के (ईश्वर या गुरु की कृपा से अथवा स्वतः उत्पन्न प्रातिभ ज्ञान से) अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने में समर्थ होने के कारण 'नित्य समाधि' के नाम से प्रसिद्ध है। शिवोपाध्याय के द्वारा उद्धृत [1]वाक्यसुधा नामक ग्रन्थ में इन समाधियों के लक्षण बताये गये हैं। चित्त जब अखण्ड आत्मा में, अद्वयस्वरूप ब्रह्म में स्थिर हो जाता है, तो उसे 'समाधि' कहते हैं। इस समाधि का अभ्यास बाह्य और आन्तर विषयों को आलम्बन बना कर दो स्थानों में किया जा सकता है—भीतर और बाहर। आन्तर विषयों को आलम्बन बना कर हृदय प्रदेश में अभ्यस्त समाधि सविकल्पक और निर्विकल्पक के भेद से दो तरह की होती है। इनमें से सविकल्पक समाधि के भी दो भेद होते हैं—दृश्यसंपृक्त और शब्दसंपृक्त। इनमें से दृश्यसंपृक्त समाधि का स्वरूप इस तरह से बताया गया है—

कामाद्याश्चित्तसादृश्यात् तत्साक्षित्वेन चेतनाम्।
ध्यायेद् दृश्यानुविद्धोऽयं समाधिः सविकल्पकः ॥२४॥

अर्थात् काम, क्रोध आदि चित्त के धर्म हैं, क्योंकि इनमें परस्पर समानता है। अतः इनके साक्षी के रूप में अपनी चेतना को स्थिर करना चाहिये। यह दृश्यानुविद्ध सविकल्पक समाधि कहलाती है। इसको स्थूल सविकल्पक समाधि कहते हैं। सूक्ष्म सविकल्पक समाधि का स्वरूप वहीं इस तरह से वर्णित है—

असङ्गः सच्चिदानन्दः स्वप्रभो द्वैतवर्जितः।
अस्मीति शब्दविद्धोऽयं समाधिः सविकल्पकः ॥२५॥

अर्थात् मैं असंग, सच्चिदानन्द स्वरूप, स्वयंप्रकाश, अद्वय तत्त्व हूँ, इस भान (ज्ञान) में चित्त को अवस्थित करने का नाम सविकल्पक शब्दसंपृक्त समाधि है। इस तरह प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने से उक्त दो समाधि दशाओं की प्राप्ति हो जाने पर अपने आप होने वाली तीसरी निर्विकल्पक समाधि का स्वरूप यह बताया गया है—

स्वानुभूतिरसावेशाद् दृश्यशब्दावुपेक्ष्य तु।
निर्विकल्पः समाधिः स्यान्नि[1]वातस्थलदीपवत् ॥२६॥

अर्थात् स्वात्मस्वरूप के अनुभव का आनन्द मिलने पर दृश्य और शब्द की उपेक्षा कर साधक जब अपने चित्त को पवन रहित स्थान में रखे दीपक की तरह स्थिर कर लेता है, तो यह निर्विकल्पक समाधि कही जाती है। इस तरह सविकल्पक के दो भेदों के साथ इस निर्विकल्पक

---

१. °र्वातस्थित°—वा०।

1. शंकराचार्य विरचित ग्रन्थों में वाक्यसुधा की भी गणना की जाती है। अन्य टीकाकार इसको विद्यारण्य की कृति मानते हैं। इसके २२-२३ श्लोकों में समाधि का लक्षण और उसके भेद बताये गये हैं। जैसे कि—"उपेक्ष्य नामरूपे द्वे सच्चिदानन्दवस्तुनि। समाधिं सर्वदा कुर्याद् हृदये चाथवा बहिः॥ सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि। दृश्य-शब्दानुवेधेन सविकल्पः पुनर्द्विधा॥" इनका अर्थ ऊपर टीका में कर दिया गया है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

समाधि को मिला देने से समाधि के तीन भेद हो जाते हैं। ये तीनों भेद आन्तर समाधि के हैं। सूर्य, चन्द्र, आकाश आदि बाह्य वस्तुओं को आलम्बन बनाने से भी समाधि के तीन भेद होते हैं। जैसे कि—

हृदीव बाह्यदेशेऽपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि।
समाधिराद्यः सन्मात्रे[1] नामरूपपृथक्स्थितः ॥२७॥

अर्थात् हृदय की ही भाँति जिस किसी बाह्य आलम्बन चन्द्र, सूर्य, आकाश प्रभृति सत्स्वभाव दृश्यों के नाम और रूप को अलग-अलग हो रही प्रतीति में चित्त को स्थिर करना दृश्यानुविद्ध सविकल्पक समाधि कही जाती है। शब्दानुविद्ध सविकल्पक समाधि का स्वरूप यह है—

अखण्डैकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम्।
इत्यविच्छिन्नचिन्तेयं समाधिर्मध्यमो भवेत् ॥२८॥

अर्थात् सच्चिदानन्द स्वरूप वस्तु अखण्ड और एकरस है, इस तरह की निरन्तर प्रवहमान चित्त की दशा को मध्यम समाधि, अर्थात् शब्दानुविद्ध सविकल्पक समाधि कहते हैं। बाह्य आलम्बन में भी केवल ब्रह्माकार वृत्ति का उदय होने पर जब मन निश्चेष्ट हो जाता है, तो यह निर्विकल्पक समाधि संपन्न होती है, जिसका कि लक्षण इस प्रकार बताया गया है—

स्तब्धीभावो रसास्वादात् तृतीयः पूर्ववन्मतः।
एतैः समाधिभिः षड्भिर्नयेत् कालं निरन्तरम् ॥२९॥

अर्थात् ब्रह्म से भिन्न बाह्य वस्तु कुछ भी नहीं है, इस भावना के अभ्यास से मन को निश्चेष्ट कर देने पर तीसरी निर्विकल्पक समाधि की उपलब्धि होती है। इस तरह से इन छः प्रकार की समाधियों का अभ्यास करता हुआ साधक निरन्तर कालयापन करता रहे। इन समाधियों के पुष्ट हो जाने पर स्पन्दकारिका में प्रदर्शित जीवन्मुक्त दशा की प्राप्ति हो जाती है, जो कि विज्ञानभैरव की प्रस्तुत धारणा का भी लक्ष्य है। वाक्यसुधा में इस स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया गया है—

देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि।
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ॥३०॥

अर्थात् देह में अहंभाव के नष्ट हो जाने पर और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर जहाँ जहाँ मन जाता है, वहीं वहीं समाधि लग जाती है। स्वच्छन्दतन्त्र में भी यही स्थिति इस तरह से वर्णित है—

यत्र यत्र मनो याति ज्ञेयं तत्रैव चिन्तयेत्।
चलित्वा यास्यते कुत्र सर्वं शिवमयं यतः ॥ (४।३१३)

अर्थात् जहाँ जहाँ मन जाता है, उसी विषय के साथ अपने ध्येय को एकाकार बना उसका चिन्तन करने लगे। जब सब कुछ शिवमय ही है, तब यह चित्त अन्ततः जायगा कहाँ ? इसका अभिप्राय यह है कि जब सब कुछ शिव ही शिव है, तब जिस किसी भी विषय पर मन आकृष्ट हो, उसको रोकने का प्रयास न करे, किन्तु सहज गति से उस विषय को भी शिव

१. °त्रान्नामरूपपथक्कृतिः—वा०।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

का ही स्वरूप मान कर मन को वहीं स्थिर कर दे । इस प्रकार के अभ्यास के स्थिर हो जाने पर अन्ततः मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है ॥११३॥

[धारणा–९१]

[1]यत्र[1] यत्राक्षमार्गेण चैतन्यं व्यज्यते विभोः[2] ।
तस्य तन्मात्र[3]धर्मित्वाच्चिल्लयाद् भरितात्मता[4] ॥११४॥

यत्र यत्र नीलसुखादौ, अक्षमार्गेण चक्षुरादिसुषिरमार्गेण, विभोः प्रभोः परभैरवात्मनः, चैतन्यं चित्प्रकाशः, अभिव्यज्यते स्फुरति, तस्य नीलसुखादेः, तन्मात्रधर्मित्वात् दर्पणप्रतिबिम्बिताभासवैचित्र्येण चैतन्यमात्रस्वभावत्वात्, चिल्लयात् चितौ लयाद् विश्रान्तेः, भरितात्मता परभैरवस्वरूपता। भावनाया अस्या दाढर्येन भावकः 'अहमेव विश्वमयो महच्चैतन्यभरितः' इत्यनुभूतितात्त्विकावस्थः संपद्यत इति भावः। यथा घनीभूतः प्रकाश एव सूर्यमण्डलं जातम्, तथा चिदेव हि आश्यानीभूता जगदात्मना भातीत्याम्नायः ॥११४॥

जहाँ जहाँ नील, सुख प्रभृति बाह्य अथवा आन्तर भावों में चक्षु प्रभृति बाह्य अथवा आन्तर इन्द्रियों के माध्यम से प्रभु परभैरव स्वरूप आत्मा का चित्प्रकाश अभिव्यक्त होता है, वहाँ वहाँ उन नील, सुख आदि भावों को केवल चित्प्रकाशात्मक ही मानना चाहिये । यदि इनको चैतन्य से अतिरिक्त माना जाय तो इनकी चेत्यता अर्थात् ज्ञानविषयता भी नहीं बन सकेगी, ये ज्ञान के विषय भी न हो सकेंगे । दर्पण में प्रतिबिम्बित हो रहे नाना प्रकार के आभास जैसे दर्पणमात्र स्वभाव हैं, दर्पण के अतिरिक्त इनकी कोई सत्ता नहीं है, दर्पण के कारण ही इनकी प्रतीति होती है; उसी तरह से प्रकाशात्मक शिव में स्थित चैतन्यमात्र स्वभाव ही यह सारा जगत् है, प्रकाशात्मक चैतन्य के अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं है, चैतन्य के कारण ही यह भासित हो रहा है । इस धारणा का अभ्यास करने से यह भावना दृढ़ हो जाती है कि उस विभु के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है । ऐसा विचार करते-करते साधक इस सारे विश्व की भित्तिभूत (आधारस्वरूप) चिति में लीन हो जाता है और उसका परभैरव स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है, उसको अपनी तात्त्विक पूर्णता का बोध हो जाता है कि अखण्ड चैतन्य से ओतप्रोत यह सारा विश्व मैं ही हूँ । जैसे घनीभूत प्रकाश ही सूर्यमण्डल कहलाता है, उसी तरह से यह घनीभूत चिच्छक्ति ही जगत् के रूप में भासित होने लगती है । आगमशास्त्र की यह प्रमुख मान्यता है । इसका अभिप्राय यह है कि जैसे

---

१. तत्र तत्रा°–यो० । २. प्रभोः–यो० । ३. °रूपत्वा°–यो० । ४. स्थितिः–यो०, मतिः–यो० ।

1. तन्त्रालोकवि० (भा० ११, आ० २९, पृ० ८२), शिव० विम० (पृ० ४२), योगिनी० दीपिका (पृ० १९२, २६४, २९९, ३३३. ३४३) में यह उपलब्ध है । तन्त्रालोकविवेक (भा० १, आ० १, पृ० २१) में ऐसा पाठ मिलता है—"येन येनाक्षमार्गेण यो योऽर्थः प्रतिभासते । स्वावष्टम्भबलाद् योगी तदगतस्तन्मयो भवेत् ॥"

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

[1]घनीभूत (जमा हुआ) घृत अथवा हिम (बर्फ) ही पिघल कर तरल बन जाता है, उसी तरह से घनीभूत चिच्छक्ति ही जगत् का रूप धारण कर लेती है। तरल द्रव्य जैसे घन द्रव्य से भिन्न नहीं है, उसी तरह से यह जगत् भी उस चिच्छक्ति से अतिरिक्त नहीं है। अतः सर्वत्र चिति की उपस्थिति के कारण जहाँ कहीं भी धारणा स्थिर की जायगी, वहीं चैतन्य की अभिव्यक्ति हो जायगी ॥११४॥

[धारणा–९२]

[2]क्षुता[1]द्यन्ते भये शोके गह्वरे वा रणाद्[2] द्रुते।
कुतूहले क्षुधाद्यन्ते ब्रह्मसत्ता[3] समीपगा ॥११५॥

क्षुतादीनां छिक्काप्रभृतीनामन्ते, भये, शोके, गह्वरे, रणाद् द्रुते, कुतूहले, क्षुधादीनां बुभुक्षापिपासादीनामन्ते वा ब्रह्मसत्ता अनवच्छिन्नचिदानन्दस्फुरत्ता समीपगा निकटस्थिता। तां तत्र तत्रावसरे विमृश्य सुप्रबुद्धः समाविशेत्। अप्रबुद्धः पुनरत्र मूढ एव तिष्ठतीति भावः ॥११५॥

छींक आने के बाद अथवा भय, शोक, आदि भावों के उत्पन्न होने पर, गड्ढे में गिर पड़ने पर, युद्धस्थल से भाग जाने पर, किसी आश्चर्यजनक घटना के घट जाने पर या भूख-प्यास आदि तीव्र संवेगों की निवृत्ति हो जाने पर एक क्षण के लिये ब्रह्मानन्द सरीखे आनन्द का अनुभव होता है। व्यक्ति का अनवच्छिन्न चिदानन्द, जो कि जीव दशा के कारण अवछिन्न हो गया था, कुछ क्षण के लिए अपने परमार्थ स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इन अवसरों का लाभ उठाकर अर्थात् कुछ क्षण के लिये अभिव्यक्त अपने सहज स्वरूप में धारणा का अभ्यास कर उसको स्थायी बना लेने वाला सुप्रबुद्ध साधक समावेश दशा में लीन हो जाता है। इसके विपरीत अप्रबुद्ध साधक उस ब्रह्मसत्ता के पास पहुँच कर भी उसको जान नहीं पाता। "अतिक्रुद्धः प्रहृष्टो वा" (श्लोक २२) इत्यादि स्पन्दकारिका से भी इस धारणा की पुष्टि होती है ॥११५॥

[धारणा–९३]

वस्तुषु स्मर्यमाणेषु दृष्टे देशे मनस्त्यजेत्।
स्वशरीरं निराधारं कृत्वा प्रसरति प्रभुः ॥११६॥

स्मर्यमाणेषु स इति तदिति स्मृतिज्ञानेन वेद्यमानेषु, वस्तुषु पदार्थेषु, दृष्टे देशेऽनुभवशक्तौ स्वाधारभूतायाम्, मनस्त्यजेत् प्रक्षिपेद् ऐकाग्र्येणादद्यात्, अनुभवपूर्वकत्वात् स्मृतेः। स्वशरीरं स्वदेहं निराधारं निरालम्बनमहिकञ्चुकवदसङ्गं विभावयेत्। ततोऽनुभवरूपः प्रभुः स्मरणानुभवयोः स्मर्यमाणानुभूयमानयोश्च एकत्वानुसन्धात्रात्मा,

---

१. क्रोधा°–स्पप्र०। २. वारणद्रुते–ख० स्पनि०, वारणे रणे–स्पप्र०। ३. °मयी दशा–क०।

1. इसके स्पष्टीकरण के लिए पृ० ४ की ३ संख्या की टिप्पणी देखनी चाहिये।

2. स्पन्दनिर्णय (पृ० ४१) और स्पन्दप्रदीपिका (पृ० १०७) में उद्धृत है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

प्रसरति प्रादुर्भवति । अत्रायं भावः—अनुभवात् स्मरणादौ सूत्र इव मणिगणः प्रोतश्चैतन्यप्रसर इति सिद्धम् । अतस्तमेव ध्यायेत् ततः स्वयमेव प्रभुः प्रादुर्भवतीति निश्चय इति ॥११६॥

किसी सहकारी उद्‌बोधक के रहने पर हमारे मन में अनेक प्रकार की स्मृतियाँ जागती रहती हैं । स्मृति से प्रतीत हो रहे ऐसे पदार्थों के उपस्थित होने पर उन स्मृतियों के आधारभूत अनुभव में अपने मन को नियोजित कर दे । प्रत्येक स्मृति का जन्म अनुभव के आधार पर ही होता है, अतः जिस अनुभव से स्मृति का जन्म हुआ, उस स्मृति के उपस्थित होने पर उसका परित्याग कर उसके आधारभूत ज्ञान को पूरी सावधानी से पकड़े । इसके साथ ही अपने शरीर को भी इस अनुभव से अलग कर दे । साँप जब केंचुली उतार देता है, तो उस केंचुली से जैसे उसको कोई माया-मोह नहीं रहता, उसी तरह से साधक को चाहिये कि जब उसने स्मृति का परित्याग कर उसके आधारभूत अनुभव को पकड़ा है, तो उस समय उस शरीर के साथ भी ममता को छोड़े दे, जिसमें कि रहकर वह अनुभवों और स्मृतियों को तथा उनके संस्कारों को संचित करता रहता है । इस स्थिति में उसका चित्त अहन्ता, ममता और संचित वासनाओं के अभाव में शुद्ध अनुभव रूप हो जाता है । वह स्मृति और अनुभव में तथा स्मर्यमाण तथा अनुभूयमान पदार्थों में किसी प्रकार का भेद नहीं देखता । यही तो प्रभु का, परभैरव का वास्तविक स्वरूप है । अतः इस धारणा के अभ्यास से साधक के चित्त में निरन्तर अनुभव दशा का ही स्फुरण होते रहने से परभैरव स्वरूप का प्रकाश आलोकित हो उठता है । इसका अभिप्राय यह है कि जैसे माला की सारी मणियाँ तागे में गुँथी रहती हैं, वैसे ही सारी स्मृतियाँ अनुभवों में गुँथी रहती हैं । यह अनुभव स्वात्मचैतन्य स्वरूप है । अतः जिस किसी भी अनुभव को अपनी धारणा का विषय बनाया जाय, उसमें इस स्वात्मचैतन्य की भावना करने से यह परभैरव स्वरूप स्वात्मचैतन्य प्रकट हो जाता है । अतः साधक को इसी में अपनी धारणा स्थिर करनी चाहिये ॥११६॥

[धारणा–९४]

क्वचिद्वस्तुनि विन्यस्य शनैर्दृष्टिं निवर्तयेत् ।
तज्ज्ञानं चित्तसहितं देवि शून्यालयो भवेत् ॥११७॥

हे देवि, क्वचिद्वस्तुनि कस्मिंश्चिद् वस्तुनि दृष्टिमक्षिरूपां विन्यस्य निक्षिप्य, कञ्चित् पदार्थं घटोऽयमित्येवं दृष्ट्वेत्यर्थः । तज्ज्ञानं शनैः शनैस्तस्य पदार्थस्य ज्ञानम्, चित्तसहितं तद्विषयसंकल्पसहितम्, तद्वासनायुक्तमिति यावत् । निवर्तयेत् शून्यभावनया, अन्तर्लक्ष्यबहिर्दृष्टिन्यायेन वा । तेनैव शून्यालयः शून्ये आलयो विश्रान्तिर्यस्य एवंविधः संयमी भवेत् ॥११७॥

हे देवि, जिस किसी भी घट-पट आदि पदार्थ में अपनी दृष्टि डालकर, अर्थात् घट-पट आदि किसी भी पदार्थ को सावधानी से देखकर, धीरे-धीरे उस पदार्थ के ज्ञान को उसके संकल्प के साथ और उस अनुभव से संचित वासनाओं के साथ चित्त से निकाल दे । अनुभव, संकल्प और वासनाओं को अपने चित्त से निकाल देने के लिए साधक शून्यभावना का सहारा ले कि

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

यह सारा विश्व शून्य स्वभाव है, आकाश के समान रूपहीन है, इसका कोई स्वरूप नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अथवा शांभवी[1] मुद्रा की सहायता से, जिसमें कि दृष्टि के बाहर रहने पर भी लक्ष्य भीतर ही रहता है, इस कार्य को संपन्न करे। अर्थात् वह अपने शुद्ध स्वरूप को ही देखे और उससे भिन्न सभी विकल्प वासनाओं का परित्याग कर दे। ऐसा करने से, इस धारणा के अभ्यास से, संयमी साधक शून्य में लीन हो जाता है, परम पद में विश्राम प्राप्त कर लेता है ॥११७॥

[धारणा–९५]

[2]भक्त्युद्रेकाद् विरक्तस्य यादृशी जायते मतिः ।
सा शक्तिः शाङ्करी नित्यं भावयेत् तां ततः शिवः ॥११८॥

भक्त्युद्रेकाद् भक्त्यतिशयेन विरक्तस्य शान्तचित्तस्य भक्तस्य चित्ते साधकचित्त-समाधानेन यादृशी मतिर्जायते सा शाङ्करी शक्तिरिति गीयत इति तामेव नित्यं भावयेत्। ततः साधकः शिवः शिवमयः स्यात् ॥११८॥

भक्ति के उद्रेक से अर्थात् आधिक्य से विरक्त अर्थात् शान्तचित्त भक्त के चित्त में साधक के चित्त के समाहित हो जाने से जिस तरह की बुद्धि उत्पन्न होती है, वह शांकरी शक्ति कही जाती है। अर्थात् ईश्वर के अनुग्रह (शक्तिपात) से भक्त के हृदय में ऐसी भावना पैदा होती है कि वह सब कुछ भूलकर शान्त भाव से निरन्तर ईश्वर के चिन्तन में लगा रहता है। उसका चित्त ईश्वर की आराधना में लीन हो जाता है। भक्त की इस मानसिक दशा में अपने चित्त को लीन करने वाला साधक भी शिवमय हो जाता है, अर्थात् वह साधक भी उस भक्त के समान ही भगवन्मय हो जाता है। क्षेमेन्द्र ने अपने गीतानिष्यन्द में भक्ति का लक्षण यह किया है—

[3]न पादपतनं भक्तिर्व्यापिनः परमेशितुः ।
भक्तिर्भावस्वभावानां तदेकीभावभावनम् ॥

अर्थात् सर्वत्र व्यापक भगवान् के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना ही भक्ति नहीं है। वास्तविक भक्ति तो यह है कि भाव स्वभाव के सभी पदार्थों में एक भगवान् का ही अनुचिन्तन किया जाय, अर्थात् सारे जगत् को भगवन्मय समझा जाय। भगवद्भक्ति की महिमा स्तवचिन्तामणि में इस प्रकार वर्णित है—

अणिमादिगुणावाप्तिः सदैश्वर्यं भवक्षयः ।
अमी भव ! भवद्भक्तिकल्पपादपपल्लवाः ॥ (श्लो० ५५)

---

1. भैरवी मुद्रा ही यहाँ शाम्भवी मुद्रा के नाम से कही गई है। भैरवी मुद्रा का लक्षण श्लो० २६ की व्याख्या में बताया जा चुका है।
2. स्तवचिन्तामणि की व्याख्या (पृ० ६५) में क्षेमराज ने इसे उद्धृत किया है।
3. महार्थमञ्जरीपरिमल (पृ० १०८) में यह श्लोक उद्धृत है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

अर्थात् हे भव (शिव), आपकी भक्ति कल्पवृक्ष के समान है और अणिमा प्रभृति सिद्धियों की प्राप्ति, सदाशिव प्रभृति का ऐश्वर्य और मुक्ति—ये सब कल्पवृक्ष के पल्लवों (पत्तों) के समान हैं। अभिप्राय यह है कि कल्पवृक्ष से जैसे प्राणी की सारी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं, उसी तरह भगवद्भक्ति रूप कल्पवृक्ष से भी साधक शिवस्वरूप में समाविष्ट हो जाता है ॥११८॥

[धारणा–९६]

[1]वस्त्वन्तरे वेद्यमाने [2]शनैर्वस्तुषु शून्यता।
तामेव मनसा ध्यात्वा [2] विदि[3]तोऽपि प्रशाम्यति ॥११९॥

वस्त्वन्तरे कस्मिंश्चिदेकस्मिन् वस्तुनि वेद्यमाने चित्स्वरूपत्वेन ज्ञायमाने सर्ववेद्येषु तदन्येषु बाह्याभ्यन्तरेषु वस्तुषु वेद्यमानेष्वपि शनैः शनैरभ्यासपाटवेन शून्यता भावनीया। शून्यता नाम तत्कालमनाभासनम्। तामेव वेद्याभावात्मकचित्प्रकाशरूपां शून्यतां मनसा निर्विकल्पसंविदा ध्यात्वा विमृश्य विदितोऽपि वेदनादपि प्रशाम्यति शान्तब्रह्मस्वरूपो भवति। विदिशब्द इकारान्तो भेदप्रथारूपज्ञानवाचकः। 'विचित्तोऽपि' इति पाठे विविधसंकल्पविकल्पव्यापारसंयुक्तोऽपि मुक्तः स्यादित्यर्थः ॥११९॥

किसी एक वस्तु का चित्स्वरूप में ज्ञान हो जाने पर उससे भिन्न सभी बाह्य और आन्तर वस्तुओं एवं भावों का बोध होने पर धीरे-धीरे उनमें अभ्यास के सहारे शून्यता की भावना करनी चाहिये। यहाँ शून्यता का अभिप्राय एक वस्तु के ज्ञान के रहते उसके विपरीत स्वभाव की किसी दूसरी वस्तु के ज्ञान का उदय न होने में है। इस चित्प्रकाश रूप शून्यता में, जहाँ कि अन्य किसी विरोधी वेद्य की स्थिति नहीं है, निर्विकल्पक मन से ध्यान को केन्द्रित करने पर साधक योगी का भेदप्रथात्मक ज्ञान (भेद-भ्रम) शान्त हो जाता है तब उसका शान्त ब्रह्मस्वरूप प्रकट हो उठता है, अर्थात् वह ब्रह्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यहाँ इकारान्त 'विदि' शब्द भेदप्रथात्मक ज्ञान का वाचक है। 'विचित्तोऽपि' ऐसा पाठ मानने पर इसका अर्थ यह होगा कि नाना प्रकार के संकल्प-विकल्प व्यापारों से संयुक्त रहने पर भी साधक मुक्त हो जाता है।

इस धारणा में और 'क्वचिद्वस्तुनि' (श्लोक ११७) इत्यादि श्लोक में प्रदर्शित धारणा में शून्यता की भावना की समानता रहते हुए भी इनमें परस्पर विशेषता यह है कि पहली धारणा में एक वस्तु को जान लेने पर उससे संबद्ध वासना आदि में शून्यता की भावना करने की बात कही गई है, जब कि प्रस्तुत धारणा में एक वस्तु के ज्ञान के बाद अन्य समस्त वेद्य वस्तुओं में शून्यता की भावना का विधान है ॥११९॥

---

१. सर्ववेद्येषु–ने०। २. ध्यायन्–ने०। ३. °चित्तो°–ख०।

1. नेत्रतन्त्रोद्योत (भा० १, पृ० २००) में यह श्लोक मिलता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

[धारणा–९७]

[1]किञ्चिज्ज्ञैर्या स्मृता[1] शुद्धिः सा[2]ऽशुद्धिः शम्भुदर्शने ।
न शुचिर्ह्यशुचिस्तस्मान्निर्विकल्कः[3] सुखी[4] भवेत् ॥१२०॥

किञ्चिज्ज्ञैः किञ्चिन्मात्रबोधयुक्तैर्धर्मशास्त्रज्ञैः, या शुद्धिः मृज्जलादिना स्मृता सा शम्भुदर्शने पारमेश्वरतत्त्वसाक्षात्कारे सति अशुद्धिरेव । अथवा शम्भुदर्शने परमेश्वर-भाषिते शास्त्रे सा अशुद्धिरेव । न शुचिः न नैर्मल्यम्, निर्देशस्य भावप्रधानत्वात् । या अन्यशास्त्रोक्ता शुद्धिः सा न शुचिः न शुद्धत्वम्, किन्तु हि अशुचिः । 'हि' अवधारणे हेतौ वा । अशुद्धतैव । मृदादिशुद्धेस्तत्त्वज्ञानं प्रत्यकिञ्चित्करत्वेनानङ्गत्वादिति भावः । 'अशुद्धिः' इति पूर्वमभिधाय तदनु 'न शुचिः' इत्युक्त्वापि पुनः 'हि अशुचिः' इत्यशुचि-पौनरुक्त्यं तत्त्वज्ञानानुपयोगित्वदाढर्ढ्यप्रतिपादानार्थम् । तस्मान्मृददिशौचविनाकृतोऽपि निर्विकल्पः निर्विकल्पज्ञानेन सति मनःशौचे त्यक्तमनोमलः सुखी भवेत् ॥१२०॥

धर्मशास्त्रकारों ने भलीभाँति हाथ-पैर धोकर तीन बार स्वच्छ जल से आचमन करना, स्नान करना आदि अनेक तरह से शुद्धि का विधान किया है । इन धर्मशास्त्रों में मिट्टी, जल आदि से होने वाली शुद्धि पर बड़ा बल दिया गया है, किन्तु परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करने के प्रसंग में यह शुद्धि सहायक नहीं होती, अतः इसको अशुद्धि ही मानना चाहिये । अथवा इसका यह भी अर्थ किया जा सकता है कि शैव शास्त्र में यह शुद्धि अशुद्धि ही मानी गई है । धर्मशास्त्र की इस शुद्धि को परमेश्वर शिव के द्वारा उपदिष्ट शास्त्रों में चित्त की निर्मलता में कारण नहीं माना गया है । इसके विपरीत इस तरह की शुद्धि को उन शास्त्रों में दम्भ, पाषण्ड आदि चित्त के कालुष्यों का ही प्रवर्तक बताया गया है । इसका अभिप्राय यह है कि धर्मशास्त्रों के द्वारा उपदिष्ट शुद्धि शरीर को तो पवित्र करती है, किन्तु वह मन को पवित्र नहीं कर पाती । इसी लिये शैव शास्त्रों में इस तरह की शुद्धि को अशुद्धि में ही गिना गया है । वास्तविक शुद्धि वही है, जिससे कि मन पवित्र हो । शुद्ध मन से ही तत्त्व का साक्षात्कार किया जा सकता है । कोरी शारीरिक शुद्धि तत्त्वज्ञान में सहायक नहीं हो सकती। इस बात को दृढ़तापूर्वक समझाने के लिये ही 'अशुद्धिः, न शुचिः, हि अशुचिः' इस तरह से तीन बार इसमें अशुचिता का विधान किया गया है । 'हि' शब्द का प्रयोग भी अवधारण या कारण के अर्थ में हुआ है, अर्थात् यह धर्मशास्त्रोक्त शारीरिक शुद्धि अशुद्धि ही है, अथवा अशुद्धि का ही कारण है । मन की शुद्धि में इसका कुछ भी उपयोग नहीं है । अतः साधक को चाहिये कि मिट्टी, जल आदि से की जाने वाली शुद्धि का सहारा लिये बिना भी

---

१. °ताऽशु°–ख० म० । २. सा शु°–ख० म० । ३. °ल्पो भवेत् सदा–स्व०, °ल्पो भवेन्नरः–म० । ४. शिवो–ख० ।

1. स्वच्छन्द० (भा० ३, प० ७, पृ० ३१५) और महार्थ० (पृ० २२ में) यह श्लोक उद्धृत है ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

अपने निर्विकल्प ज्ञान से मन के मैल को धोकर सर्वत्र सुखपूर्वक विचरण करे। मालिनीविजय तन्त्र में बताया गया है—

नात्र शुद्धिर्न चाशुद्धिर्न भक्ष्यादिविचारणम्।
न द्वैतं नापि चाद्वैतं लिङ्गपूजादिकं न च॥
न चापि तत्परित्यागो निष्परिग्रहतापि वा।
सपरिग्रहता वापि जटाभस्मादिसंग्रहः॥
तत्त्यागो न व्रतादीनां चरणाचरणं च यत्।
क्षेत्रादिसंप्रवेशश्च समयादिप्रपालनम्॥
परस्वरूपलिङ्गादिनामगोत्रादिकं च यत्।
नास्मिन् विधीयते किञ्चिन्न चापि प्रतिषिध्यते॥
विहितं सर्वमेवात्र प्रतिषिद्धमथापि वा।
किन्त्वेतदत्र देवेशि नियमेन विधीयते॥
तत्त्वे चेतः स्थिरीकार्यं सुप्रयत्नेन योगिना।
तच्च यस्य यथैव स्यात् स तथैव समाचरेत्॥
तत्त्वे निश्चलचित्तस्तु भुञ्जानो विषयानपि।
न संस्पृशेत दोषैः स पद्मपत्रमिवाम्भसा॥
विषापहारिमन्त्रादिसंनद्धो भक्षयन्नपि।
विषं न मुह्यते तेन तद्वद् योगी महामतिः॥ (१८।७४-८१)

अर्थात् योगी का आचरण कैसा होना चाहिये, इस विषय का निरूपण करते हुए परमेश्वर ने इस ग्रन्थ के अठारहवें पटल में बताया है कि इनके लिये शुद्धि और अशुद्धि का विधान, भक्ष्य और अभक्ष्य का निरूपण, द्वैत या अद्वैत का उपदेश, लिंग-पूजा आदि का विधान या निषेध, निष्परिग्रह रहने या सपरिग्रह होने का विधान, जटा-भस्म आदि का स्वीकार या परित्याग, व्रत आदि का आचरण करना या न करना, क्षेत्र-संन्यास आदि लेकर नियमों का पालन करना न करना, तिलक आदि चिह्न, नाम, गोत्र, आदि को रखना न रखना—जैसी बातों के बारे में पक्ष या विपक्ष में कुछ भी नहीं कहा जाता है। ये सभी वस्तुएँ विहित भी मानी जा सकती हैं और निषिद्ध भी। इसमें साधक की इच्छा ही प्रमाण है कि वह इनका आचरण करे या न करे। वस्तुतः तत्त्वज्ञान में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। नियम के नाम पर शास्त्र में केवल इतना ही विधान है कि योगी को प्रयत्नपूर्वक परम तत्त्व में अपने चित्त को स्थिर करना चाहिये। चित्त की यह स्थिरता जैसे भी हो, योगी को तदनुसार ही अपनी चर्या बना लेनी चाहिये। जिस योगी का चित्त परम तत्त्व में स्थिर हो गया है, वह विषयों का उपभोग करते हुए भी उनके दोषों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता, जैसे कि जल में रहते हुए भी कमलपत्र उससे निर्लिप्त रहता है। विष को दूर करने वाला गारुडिक अपने शरीर को मन्त्रों से जब सुरक्षित कर लेता है, तो उस पर जहर का असर नहीं होता, उसी तरह से यह महान् मतिशाली योगी विषय रूपी विष को खाकर भी मोहित नहीं होता।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

इससे यह स्पष्ट होता है कि तत्त्व-ज्ञान के लिये, चित्त की शुद्धि के लिये मिट्टी, जल आदि से की जाने वाली शारीरिक शुद्धि का तब तक कोई उपयोग नहीं है, जब तक कि व्यक्ति बहिर्मुख बना रहता है। जैसा कि निम्न श्लोक में बताया गया है—

मृज्जलादिविशुद्धोऽपि न पवित्रो बहिर्मुखः।
बहिर्निर्मलमध्यस्थपुरीषकलशादिवत् ॥

अर्थात् ऊपर से चमचमाता विष्ठा से[1] भरा घड़ा जैसे पवित्र नहीं माना जाता, उसी तरह ते स्नान-सन्ध्या से पवित्र बहिर्मुख व्यक्ति भी पवित्र नहीं माना जा सकता। धर्मशास्त्रों में भी देव सम्बन्धी और पितृ सम्बन्धी कार्यों में ही स्नान की आवश्यकता बताई गई है। यह कहीं भी नहीं लिखा गया है कि मिट्टी, जल आदि से शरीर की शुद्धि किये बिना कोई व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता।

तत्त्व-ज्ञान के प्रति यह शुद्धि बाधक नहीं है, अतः शारीरिक शुद्धि का पालन तत्त्व-ज्ञानी करे तो इसमें आपत्ति नहीं है, किन्तु कर्मकाण्ड के लिये जैसे शुद्धि अनिवार्य है, वही स्थिति ज्ञान के विषय में नहीं है। इसके विपरीत यह हो सकता है कि मिट्टी आदि से शरीर को निर्मल बनाने पर उसकी सुन्दरता को देखकर तत्त्वज्ञानी का भी अभिमान पुनः एक बार जाग जाय। इससे वह अपनी अन्तर्मुख वृत्ति को भूल जायगा और उसकी बहिर्मुख वृत्ति पुनः जग उठेगी। इससे बचने के लिये ज्ञानी को अपनी ऐसी स्थिति बनानी चाहिये कि बार-बार अपने चिदात्मक स्वरूप का चिन्तन करते रहने से उसकी देह आदि की विस्मृति दृढ़ हो जाय। ऐसा योगी कभी अपने इस नश्वर शरीर की चिन्ता नहीं करता। जैसा कि भागवत में बताया गया है—

देहं च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा
सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत् स्वरूपम्। (११।१३।३६)

अर्थात् इस नश्वर शरीर की विभिन्न अवस्थाओं के प्रति योगी कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसने अपने स्वरूप को भलीभाँति जान लिया है।

यदि मिट्टी, जल आदि से होने वाली शुद्धि का तत्त्व-ज्ञान में कोई उपयोग नहीं है, तो भगवान् ने गीता में 'आचार्योपासनं शौचं[1] (१३।७) इत्यादि स्थल में शौच (पवित्रता) का विधान कैसे बताया है? इससे तो यही ज्ञात होता है कि शौच भी तत्त्व-ज्ञान का अंग है, तत्त्व-ज्ञान के लिये इसकी भी उपयोगिता है। यह बात सही हो सकती है, किन्तु शास्त्रों में

---

1. शक्तिसंगम तन्त्र के—"विष्ठापूर्णे मृद्घटे तु बहिःशुद्धौ तु किं फलम्। अन्तःशुद्धिं समासाद्य बहिःशुद्धिं समाचरेत् ॥" (IV ११।७४--७५) इस श्लोक में भी यही बात कही गई है। अर्थात् मिट्टी का घड़ा यदि विष्ठा (मल-मूत्र) से भरा है, तो उसकी ऊपर से सफाई करने से क्या लाभ है? अतः मन की शुद्धि के बाद ही शरीर की भी शुद्धि रखनी चाहिये, केवल शारीरिक शुद्धि से कुछ भी आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलने वाला है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

मान्त्र, भौम, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण और मानस इन सात प्रकार के स्नानों का वर्णन मिलता है। इनमें मानस स्नान ही सर्वोत्तम माना गया है, जिसमें कि मन के द्वारा भगवान् के स्वरूप का ध्यान किया जाता है। अतः भगवद्गीता के उक्त वचन में इस मानस शौच की ही चर्चा मानी जानी चाहिये, शारीरिक शौच की नहीं। धर्मशास्त्रों में भी शारीरिक शौच को सामान्य धर्म ही माना गया है, इसके विपरीत तत्त्व-ज्ञान को परम धर्म माना गया है, जो कि मिट्टी, जल आदि से की गई शारीरिक शुद्धि से उत्पन्न होने वाले धर्म से अधिक श्रेयस्कर है। जैसा कि याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है—

इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम्।
अयं तु परमो धर्मो यद् योगेनात्मदर्शनम्॥ (१।८)

अर्थात् इज्या (यज्ञ), आचार, दम, अहिंसा, दान, स्वाध्याय आदि की अपेक्षा योगाभ्यास से आत्मदर्शन करना अधिक श्रेयस्कर है, उन सब से बढ़ कर धर्म है।

उक्त शारीरिक शुद्धि के न करने पर परमात्मा की कोई हानि नहीं है, क्योंकि वह तो आकाश की तरह निराकार है। शुद्धि यदि की जाती है, उससे कुछ बढोतरी होने वाली नहीं है। मिट्टी आदि से शुद्ध करने पर भी शरीर तो मलिन ही रहेगा। इस तरह से धर्मशास्त्रों में प्रदर्शित शुद्धि शैव-शास्त्र की दृष्टि में अशुद्धि ही है। वास्तव में तो इस बाह्य शारीरिक शुद्धि के बिना भी निर्विकल्पक ज्ञान की सहायता से मन को निर्मल बना कर साधक स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकता है॥१२०॥

[धारणा–९८]

सर्वत्र भैरवो भावः समान्येष्वपि गोचरः।
न च तद्व्यतिरेकेण परोऽस्तीत्यद्वया गतिः॥१२१॥

सर्वत्र सर्वेषु प्रदेशेषु बाह्याभ्यन्तरेषु पदार्थेषु भावो भैरवः सत्स्वरूपो विज्ञात्रात्मा, न तु बौद्धादिवज्ज्ञेयशून्यरूपः, सामान्येषु विवेकहीनेषु, अपि गोचरः स्फुटः। सर्वेषां प्रमातृणां सकलप्रलयाकलादीनामहं जानामि, करोमीत्याद्यहंविमर्शस्य स्फुटतया स्फुरणात्। न च तद्व्यतिरेकेण भैरवव्यतिरेकेण परोऽन्यः कश्चिदस्तीति संबोधाप्त्या अद्वया द्वयातीता गतिरद्वैतज्ञानमहंविमर्शस्य ऐक्यं स्यात्। अहंरूप एव परमेश्वरः। स तु प्रकट एव, किमाणवाद्युपायत्रयेण? नहि स्फुटतरस्य उपायान्वेषणमुचितमिति भावः॥१२१॥

सभी स्थानों में, बाह्य और आन्तर सभी पदार्थों में, भावस्वभाव, सत्स्वरूप विज्ञानात्मा का, न कि बौद्ध दार्शनिकों की तरह ज्ञेयशून्य स्वरूप का, विवेकहीन सामान्य जनों को भी स्पष्ट भान होता है, क्योंकि [1]सकल, प्रलयाकल आदि सभी प्रमाताओं को 'मैं जानता हूँ', मैं करता हूँ' इस तरह से अहंविमर्श की स्पष्ट प्रतीति होती है। ये सारे विमर्श भैरव-विमर्श

1. सकल, प्रलयाकल प्रभृति प्रमाताओं का निरूपण पृ० ३८ की २ टिप्पणी में किया जा चुका है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

से भिन्न नहीं हैं, इस लिये सारे विमर्श एक ही हैं, विज्ञानात्मा भैरव से भिन्न और कुछ भी नहीं है, इस तरह का ज्ञान हो जाने पर अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि परमेश्वर अहंस्वरूप ही है और यह सबको स्पष्ट रूप से ज्ञात है। तब उसके लिये आणव, शाक्त और शांभव—इन तीन उपायों की क्या आवश्यकता है ? जो वस्तु स्वयं स्पष्ट प्रतीत हो रही है, उसको खोजने के लिये कोई उपाय नहीं किया जाता। जैसा कि कहा गया है—

उपायजालं न शिवं प्रकाशयेद् घटेन किं भाति सहस्रदीधितिः।
विवेचयन्नित्यमुदारदर्शनः स्वयंप्रकाशं शिवमाविशेत् क्षणात् ॥

अर्थात् कोई भी लौकिक उपाय शिव को नहीं प्रकाशित कर सकता। क्या घट सूर्य को प्रकाशित कर सकता है ? उदार दृष्टि वाला मनुष्य इस तरह विचार करते-करते ही किसी समय स्वयंप्रकाश शिव स्वरूप में समाविष्ट हो जाता है। संवित्प्रकाश में भी बताया गया है—

अपरोक्षे भवत्तत्त्वे सर्वतः प्रकटे स्थिते।
यैरुपायाः प्रतन्यन्ते नूनं त्वां न विदन्ति ते ॥

आपका तत्त्व अर्थात् स्वरूप तो स्पष्ट रूप से सबकी आँखों के सामने विद्यमान है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति आपको देखने के लिये भाँति-भाँति के उपायों की खोज में लगे रहते हैं, यह निश्चित है कि वे आपको नहीं जानते। श्रुति ने भी इस बात को स्पष्ट किया है—

उतैनं गोपा अदृश्रन्नुतैनमुदहार्यः।
उतैनं विश्वा भूतानि स दृष्टो मृडयाति नः ॥
(वा० सं० १६।७; तै० सं० ४।५।१।३)

अर्थात् इसको ग्वालबाले जानते हैं, पनहारिनें इसको जानती हैं और विश्व के सारे प्राणी इसको जानते हैं। इसको देख कर कौन आनन्द-विभोर नहीं हो जाता ? इसी बात को महेश्वरानन्द ने भी "यं जानन्ति" (श्लो० ४) इत्यादि गाथा में निबद्ध किया है। इन सब प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विज्ञानात्मा स्वात्मस्वरूप की प्रतीति सबको होती है और इसके अतिरिक्त जगत् की कोई सत्ता नहीं है। इस बात को जान लेने पर साधक स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है ॥१२१॥

[धारणा–९९]

[1]समः शत्रौ च मित्रे च समो मानावमानयोः।
ब्रह्मणः परिपूर्णत्वादिति ज्ञात्वा सुखी भवेत् ॥१२२॥

---

१. °प°–ख०।

1. "मानापमानयोस्तल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥" (१४।२५) भगवद्गीता के इस श्लोक में प्रस्तुत धारणा का ही स्पष्ट विवेचन मिलता है। दोनों श्लोकों के पूर्वार्ध में अद्भुत समानता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

शत्रुमित्रादिषु मानावमानकर्तृषु च सर्वत्र ब्रह्मणः स्वात्मस्वरूपस्यैव परिपूर्णत्वात् ओतप्रोतत्वात् यः साधकः "विद्याविनयसंपन्ने" (५।१८) इत्यादिगीतोपदेशरीत्या शत्रौ च मित्रे च समः, मानावमानयोश्च समः, स सुखी भवेत्। इच्छाज्ञानक्रियोल्लासं चिन्मयमेव विश्वप्रपञ्चं विज्ञाय सुखी भवतीति भावः ॥१२२॥

शत्रु और मित्र में, संमान करने वाले और अपमान करने वाले सभी प्राणियों में, स्वात्मस्वरूप ब्रह्म ही विद्यमान है, इस स्वात्मस्वरूप से शत्रु और मित्र आदि की कोई अलग सत्ता नहीं है, ऐसा जान कर जो समझदार साधक—

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ (५।१८)

इस गीता वचन के अनुसार विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में समान दृष्टि रखता है, साथ ही शत्रु और मित्र को भी एक ही भाव से देखता है तथा संमान मिलने पर अथवा अपमान होने पर जो हर्ष और विषाद में नहीं पड़ता, वह सब तरह से सुखी हो जाता है, परमानन्द से परिपूर्ण हो जाता है। वह इस बात को भली भांति जान लेता है कि यह चिन्मय विश्वप्रपंच इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति का उल्लास मात्र है, इसमें शत्रु-मित्र आदि की कोई वास्तविक स्थिति नहीं है, सब कुछ आनन्दमय और चिन्मय ही है। इस स्थिति में पहुँच जाने पर वह सुखस्वरूप हो जाता है ॥१२२॥

[धारणा–१००]

नद्वेषं भावयेत् क्वापि न रागं भावयेत् क्वचित्।
रागद्वेषविनिर्मुक्तौ मध्ये ब्रह्म प्रसर्पति ॥१२३॥

क्वापि शत्रुसर्पप्रभृतिषु द्वेषं न भावयेत् द्वेषबुद्धिं न कुर्यात्, न च क्वचित् सुहृद्-हारादिषु रागं भावयेत् अनुरागबुद्धिं कुर्यात्। एवं रागद्वेषविनिर्मुक्तौ तद्विनिर्मुक्त-स्वभावापत्तौ सत्यां योगिनो मध्येऽन्तःकरणे ब्रह्म शुद्धस्वात्मस्वरूपं प्रसर्पति विकसति, भावको ब्रह्म सम्पद्यत इति भावः ॥१२३॥

शत्रु, सर्प प्रभृति प्रतिकूल वेदनीय, दुःखजनक पदार्थों में न तो द्वेष की भावना रखे और न मित्र, हार प्रभृति [1]अनुकूल वेदनीय, सुखजनक पदार्थों में राग बुद्धि को ही पैदा होने दे। इस तरह से चित्त के राग और द्वेष से मुक्त हो जाने पर साधक के अन्तःकरण में शुद्ध स्वात्मस्वरूप ब्रह्म प्रकाशित हो उठता है। अर्थात् इस तरह की भावना करने वाला योगी ब्रह्मभाव से संपन्न हो जाता है ॥१२३॥

---

1. तर्कसंग्रह में—"अनुकूलवेदनीयं सुखम्। प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्।" यह सुख और दुःख की परिभाषा बताई गई है। अर्थात् अपने मन में अनुकूल प्रतीत होने वाला सुख और प्रतिकूल प्रतीत होने वाला दुःख कहलाता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

[धारणा–१०१]

यदवेद्यं यदग्राह्यं यच्छून्यं यदभावगम् ।
तत्सर्वं भैरवं भाव्यं तदन्ते बोधसम्भवः ॥१२४॥

यद् अवेद्यं ज्ञेयदशानास्पदम्, यद् अग्राह्यम् अनुपादेयम्, यत् शून्यं देवनयोपात्तं स्वातन्त्र्यस्वरूपम्, यद् अभावगं गगनकुसुमादिष्वपि सत्तास्फूर्तिप्रदत्वेन महासामान्यरूपम्, तदेतत्सर्वं भैरवं भाव्यं भैरवत्वेन भावनीयम् । तद्भावनाप्रकर्षेण अन्ते पर्यन्ते बोधसंभवः सम्यग् बोधो भवेत् । सर्वमेतद् ब्रह्मैव भवतीति दृढानुभवबलात् सर्वत्र भैरवस्वरूपबोधवान् भैरव एव भवति, ब्रह्म सम्पद्यत इति भावः ॥१२४॥

जो अवेद्य है, अर्थात् जो ज्ञेय दशा में कभी नहीं आता, जो अग्राह्य अर्थात् अनुपादेय है, जो शून्यस्वरूप है तथा जो गगन-कुसुम जैसे अभावात्मक पदार्थों में भी सत्ता का बोध करा देता है, उसी की सर्वस्वरूप भैरव के रूप में भावना करनी चाहिये । इस भावना का उत्कर्ष होने पर अन्त में सम्यग् बोध का आविर्भाव होता है ।

यहाँ शून्य तत्त्व परमार्थतः अभावात्मक नहीं है, किन्तु सभी आलम्बन धर्मों से, सभी तत्त्वों से और सभी क्लेशाशयों से शून्य पदार्थ को ही शून्य नाम से अभिहित किया गया है । इस तरह से किसी अवर्णनीय, अविज्ञेय अवस्था (स्वातन्त्र्य शक्ति) को शाक्त मत में शून्यता माना गया है । बौद्धसंमत शून्यता का इस शास्त्र में कोई स्थान नहीं है, जो कि अन्ततः नास्तिकता का कारण बनती है । विमर्शदीपिका में शून्यता का स्वरूप इस तरह से वर्णित है—

स्वतन्त्रं परिपूर्णं च शिवाख्यं शून्यधाम तत् ।
तत्त्वानि यत्र लीयन्ते यस्मात् समुदयन्ति च ।।
तत्त्वेश्वरास्ततो जातास्तत्रैव निवसन्ति च ।
क्षीयन्ते किल तत्रैव शिवाख्ये शून्यधामनि ।।
दर्शनान्तरदृष्टानि यानि शून्यान्तराण्यपि ।
तेषामुत्पत्तिविलयौ शिवशून्ये सदोदिते ।।
न तदस्ति न यत्तत्र न तदस्ति न यत्र तत् ।
अन्तर्बहीरूपतया ततोऽन्यन्नोपपद्यते ।।
उपेयमितरन्नास्ति स्वातन्त्र्यात् परमे नये ।
तदनादृत्य गाहन्ते सौगताः शून्यतां जडाः ।।

अर्थात् स्वतन्त्र, परिपूर्ण शिव ही शून्यता का आश्रय स्थान है, जहाँ से कि सारे तत्त्व निकलते हैं और उसी में लीन होते रहते हैं । इसी शिवनामक शून्य से तत्त्वों के अधिपतियों की सृष्टि होती है और वे रहते भी इसी में हैं । इस शिवनामक शून्य लोक में वे लीन भी हो जाने हैं । अन्य दर्शनों में इस शून्य के नाना स्वरूपों का वर्णन मिलता है, किन्तु उन सबका उदय और विलय इस सदोदित शिव-शून्य में ही होता रहता है । ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो इस शून्य में न रहती हो और न कोई ऐसी ही वस्तु है जहाँ कि शून्य न रहता हो । अन्दर या

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

बाहर ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो कि उससे भिन्न हो। इस उत्कृष्ट शाक्त दर्शन में इस शून्य से भिन्न कोई उपेय नहीं है। स्वतन्त्र शिव तत्त्व ही वस्तुतः शून्य नाम से यहाँ जाना जाता है। इस शिव तत्त्व का अनादर कर बौद्ध दार्शनिक शून्यता का निरूपण गलत तरीके से करते हैं।

वस्तुतः यह शून्य शिव की स्वातन्त्र्य शक्ति का ही विलास है। यह शून्य रूप स्वातन्त्र्य शक्ति से संवलित शिव तत्त्व आकाश-कुसुम जैसी अलीक वस्तुओं की भी सत्ता का बोध करा देने में समर्थ होने से महासामान्य रूप होता है। प्रत्यभिज्ञाकारिका (१।५।१४) में इस स्वातन्त्र्य शक्ति की स्फुरत्ता को ही महासत्ता बताया गया है। स्तवचिन्तामणि (श्लो० ६) में यह परमेश्वर का सर्वसामान्य स्वरूप माना गया है। अभाव को भी अपना विषय बनाने वाले इस महासामान्य का वर्णन महार्थमंजरीकार ने इस तरह से किया है—

कः सद्भावविशेषः कुसुमाद्भवति गगनकुसुमस्य।
यत्स्फुरणानुप्राणो लोकः स्फुरणं च सर्वसामान्यम् ।। (श्लो० ३२)

अर्थात् सामान्य पुष्प से आकाशकुसुम की क्या विशेषता है कि एक की सत्ता और दूसरे की असत्ता प्रतीत होती है? किसी वस्तु की स्फुरत्ता के आधार पर ही व्यक्ति भाव और अभाव का बोध करते हैं। यह स्फुरत्ता गगन-कुसुम और सामान्य-कुसुम में समान है, अतः इनमें ऐसी कोई भी विशेषता नहीं प्रतीत होती कि जिसके आधार पर इनमें भेद किया जा सके। इसका अभिप्राय यह है कि भावात्मक और अभावात्मक सभी पदार्थों में परमेश्वर की स्वातंत्र्य शक्ति महासत्ता और स्फुरत्ता के रूप में अनुस्यूत है। अतः इस स्वातन्त्र्य शक्ति संवलित शिव के अतिरिक्त शून्यता का बौद्धसंमत चतुष्कोटिविनिर्मुक्त लक्षण बन ही नहीं सकता, क्योंकि यह सारा जगत् सदात्मक ही है। इसमें सदात्मक कोटि के अतिरिक्त अन्य कोटियों के स्फुरण का कोई प्रसंग ही नहीं है।

इस विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि "यतो वाचो निवर्तन्ते" (तै० उ० २।४), "न तत्र सूर्यो भाति" (कठो० ५।१५), "आनन्दाद्धचेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते" (तै० उ० ३।६) इत्यादि श्रुतियों में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह सारा जगत् ब्रह्मस्वरूप ही है। श्रुति प्रतिपादित इस स्थिति में अपने अनुभव को दृढ़ करने पर साधक के चित्त में सर्वत्र भैरव-बोध का ही स्फुरण होने लगता है और इस तरह से सर्वत्र ब्रह्म-दृष्टि का विकास होने से वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है।।१२४।।

[धारणा–१०२]

नित्ये निराश्रये शून्ये व्यापके कलनोज्झिते।
बाह्याकाशे मनः कृत्वा निराकाशं[1] समाविशेत् ।।१२५।।

नित्ये निराश्रये शून्ये व्यापके कलनोज्झिते बाह्याकाशे वाह्यगगने मनो विमर्शात्मकं ज्ञानं कृत्वा समापन्नं विधाय निरालम्बनचिदुदये सति निराकाशम् आकाशा-

१. °शे–ख०।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

न्निष्क्रान्तमशून्यं धाम समाविशेत् । नित्यत्वादिविशेषणप्रतिपादितव्याप्तिके बाह्याकाशे शून्यधारणातिशयेन तदभ्यासातिशयाच्छून्यातिशून्यभूतं यद्धाम तत्रैव योगी समाविशतीति भावः ॥१२५॥

नित्य, निराश्रय, शून्य, व्यापक और कलना अर्थात् इयत्ता से रहित सर्वत्र व्याप्त बाह्य आकाश में विमर्शात्मक ज्ञान से सम्पन्न मन को समाहित करने पर साधक के चित्त में धीरे-धीरे निरालम्बन चिच्छक्ति का, घट, नील, सुख आदि विकल्पों से अतीत शुद्ध निर्विकल्पक ज्ञान का उदय होने लगता है । इस धारणा के अभ्यास से अन्ततः वह निराकाश अशून्य धाम में, अर्थात् शिव तत्त्व में समाविष्ट हो जाता है । पूर्व श्लोक की व्याख्या में शिव तत्त्व को शून्यता का धाम अर्थात् आश्रय-स्थान बताया गया था । अतः यह उचित ही है कि शून्यता का यह धाम शिव तत्त्व स्वयं अशून्य अर्थात् महासामान्य, महासत्ता स्वरूप माना जाय । इसका अभिप्राय यह है कि नित्यत्व आदि विशेषणों से जिसकी सर्वव्यापकता प्रतीत होती है, उस बाह्य आकाश में भी योगी जब शून्यता की भावना को दृढ़ करता है कि यह भी कुछ नहीं है, तो इस भावना के अभ्यास को बढ़ाने पर उसके चित्त में सभी बाह्य आलम्बनों का अभाव हो जाने से वह योगी शून्यता के आश्रयभूत अतिशून्य अर्थात् अशून्य शिव तत्त्व में समाविष्ट हो जाता है ॥१२५॥

[धारणा–१०३]

यत्र यत्र मनो याति तत्तत् तेनैव तत्क्षणम् ।
परित्यज्यानवस्थित्या निस्तरङ्गस्ततो भवेत् ॥१२६॥

यत्र यत्र विषये मनश्चाञ्चल्याद् याति तत्तद् वस्तु तत्सर्वम्, तेनैव अविकल्पसंवेदनरूपेण मनसा तत्क्षणं परित्यज्य परिहृत्य, पुनरपि गतं चेत् पुनरपि प्रत्याहृत्य, अनवस्थित्या चित्तवृत्तिनिरोधे सति वैराग्याभ्यासयुगलदाढर्ज्यान्मनसो निरालम्बनताप्राप्तियुक्त्या, ततो निस्तरङ्गो भवेत् परभैरवावेशवान् परभैरवस्वरूपवान् भवेत् ॥१२६॥

अपनी चंचलता के कारण मन जहाँ-जहाँ भी जाता है, उन सब विषयों से उसको निर्विकल्पक संवेदन के माध्यम से तत्काल हटा ले कि वस्तुतः उन विकल्पों की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है । हटा लेने के बाद भी यदि वह फिर वहीं चला जाता है, तो उसको पुनः वहाँ से हटाने का निरन्तर अभ्यास करता रहे, जब तक कि वह पूर्णतः प्रत्याहृत नहीं हो जाता, अपने वश में नहीं आ जाता । जैसा कि गीता के—

यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ (६।२६)

इस श्लोक में प्रतिपादित है । इस तरह से अपने चित्त की वृत्तियों की विषय-प्रवणता को रोक कर तथा वैराग्य और अभ्यास के द्वारा चित्त को एकाग्र बना कर उसको निरालम्बन, (निर्विकल्पक) समाधि में स्थिर कर दे । योगी के इस समाधि दशा में स्थित हो जाने पर वह निस्तरंग हो जाता है, अर्थात् सांसारिक विषय-विकल्पों के कारण उसके चित्त-समुद्र में तब

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

किसी प्रकार का क्षोभ (चंचलता) नहीं उठता। इस स्थिति के स्थिर हो जाने पर वह परभैरव स्वरूप में समाविष्ट हो जाता है।

अभ्यास और वैराग्य दोनों की सहायता से चित्त के निरोध की बात "अभ्यास-वैराग्याभ्यां तन्निरोधः" (१।१२) इस योगसूत्र में तथा "अभ्यासेनैव कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते" (६।३५) इस भगवद्गीता के वचन में भी प्रतिपादित है। 'यत्र यत्र' (श्लो० ७३, ११३-११४) इत्यादि श्लोकों में मन जिस विषय की ओर आकृष्ट हो, उसी में धारणा को स्थिर करने की बात कही गई थी। यहाँ गीता के उपदेश के अनुसार मन के निरोध की बात बताई गई है ॥१२६॥

[धारणा–१०४]

[1]भया[1] सर्वं [2]रवयति सर्वदो[3] व्यापकोऽखिले।
इति भैरवशब्दस्य [4]सन्ततोच्चारणाच्छिवः ॥१२७॥

भैरवपदान्तर्गतस्य 'भा ऐ र व' इत्यक्षरचतुष्कस्यायमर्थः—भया संवित्प्रकाश-रूपया, ऐकारः क्रियाशक्तिमान् महेश्वरः, सर्वं रवयति विमृशतीति भैरवः। यद्वा भया ज्ञानात्मिकया शक्त्या, ऐकारेण माहैश्वर्यात्मिकया क्रियाशक्त्या, सर्वमखिलमिदं विश्वं विमृशतीति भैरवः। 'भिया' इति पाठे भिया भयेन अवति रक्षति नीलानीलसुखासुख-वेद्यराशेः सर्वस्याहमिति विमर्शनादित्यसौ भैरवः। सर्वदो व्यापकोऽखिले। तया भया सर्वं शुभाशुभं राति ददातीति सर्वदः, सर्वं वाति अनुगच्छति व्यापकतयेति व्यापकः, अखिले संसारे व्यापकतयाऽवस्थितो भैरव इत्येवमर्थानुसन्धानपूर्वकं भैरवशब्दस्य सन्त-तोच्चारणात् अहर्निशमुच्चारणेन साधको बाह्याभ्यन्तरे सर्वत्र 'अहमस्मि' इत्यनुभव-दार्ढ्याधिगमात् शिवः संपद्यते, साधकस्य परमशिवीभावोऽभिव्यज्यते। समस्तादात्म्य-भावनया जीवन्मुक्तायां परमेश्वरैकरूपतावेशात् परसिद्धिलाभ इति तात्पर्यम्। तथा च "न सावस्था न या शिवः" (स्प० २९) इत्यादिना एतदाम्नातमस्ति ॥१२७॥

'भैरव' पद में स्थित 'भा ऐ र व' इन चार अक्षरों के अर्थ को विस्तार से समझने की आवश्यकता है। अकार अनुत्तर स्वरूप और इकार इच्छारूप है। अनुत्तर में विश्रान्ति आनन्द अर्थात् आकार और इच्छा में विश्रान्ति ईशन अर्थात् ईकार कहलाती है। इसी लिये आकार और ईकार में क्रिया-शक्ति का व्यापार चल पड़ता है। भा संवित्स्वरूप प्रकाश को कहते हैं। इच्छा और ईशन अर्थात् इकार और ईकार जब आनन्दस्वरूप आकार और उसके पूर्व में विद्यमान अनुत्तर धामरूप अकार में प्रविष्ट होते हैं, तो ये एकार का रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात् अनुत्तर और आनन्द का इच्छा या ईशन में प्रसार होने पर एकार की उत्पत्ति

---

१. भिया–ख० स्त०, भ्रियात्–त० ई०। २. रच°–त०। ३. °गो–ख०। ४. सत°–त०।

1. तन्त्रालोकविवेक (भा० १, आ० १, पृ० १४३; भा० ३, आ० ५, पृ० ४४८), स्तव-चिन्तामणिटीका (पृ० २८) और ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी (भा० २, पृ० २१४) में यह श्लोक उद्धृत है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

होती है। इस एकार के साथ अनुत्तर या आनन्द का पुनः संघट्ट (सन्धि) होने पर ऐकार की उत्पत्ति होती है। इस संघट्ट (सन्धि) से होने वाली उत्पत्ति के कारण ही एकार और ऐकार सन्ध्यक्षर कहलाते हैं। इस संघट्ट के कारण ही संवित् का प्रकाश एक दूसरे में मिल-कर नाना रूप धारण कर लेता है। यहाँ आकर क्रिया-शक्ति का व्यापार स्फुट (स्पष्ट) हो जाता है। क्रिया-शक्ति की स्फुटता ही ऐकार का अर्थ है। अक्षरों के अर्थों के इस विश्लेषण के आधार पर भैरव पद का अर्थ यह होगा—ऐकार रूप क्रिया-शक्ति से संयुक्त महेश्वर अपने संवित् प्रकाश रूप स्वभाव से सारे पदार्थों का विमर्श करता है, अथवा अपनी भा अर्थात् ज्ञानात्मिका शक्ति से और ऐकार अर्थात् माहैश्वर्य की अभिव्यञ्जिका क्रिया-शक्ति से अखिल विश्व का विमर्श करता है, अतः इसको भैरव कहा जाता है। 'भिया सर्वं रवयति' ऐसा पाठ मानने पर भैरव पद का अर्थ यह होगा कि नील आदि बाह्य और सुख आदि आन्तर समस्त वेद्य राशि को अपने से अभिन्न बताकर यह भगवान् भैरव समस्त प्राणियों को भय से मुक्त कर देते हैं। "द्वितीयाद्वै भयं भवति" (बृ० उ० १।४।२) इस श्रुति के अनुसार अपने से भिन्न किसी दूसरी वस्तु से ही भय हो सकता है। अपने से भिन्न जब कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तब भय किससे होगा? इस तरह से साधक के चित्त में अभेद बोध की उत्पत्ति कर भैरव उसको भय से मुक्त कर देता है। भैरव पद का अर्थान्तर द्वितीय पाद से इस तरह से स्पष्ट होता है—उस भा अर्थात् संवित्प्रकाश रूप शक्ति की सहायता से यह भैरव सभी तरह के शुभ और अशुभ कर्मों का फल देता रहता है और सभी पदार्थों में व्यापक अन्तर्यामी के रूप मे अनुस्यूत रहता है। जैसा कि [1]"ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा" इस वचन में प्रतिपादित है। इस तरह से भैरव शब्द के उक्त अर्थों का अनुसन्धान करते हुए जो साधक रात-दिन इसका उच्चारण करता रहता है, उसके चित्त में बाह्य और आभ्यन्तर सभी पदार्थों के प्रति यह सब कुछ मैं ही हूँ, इस तरह के दृढ अनुभव की अनुस्यूति निरन्तर चलती रहने से भावना में दृढता आने पर वह स्वयं शिव बन जाता है, साधक का परमशिव स्वभाव प्रकट हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि साधक जब सभी जागतिक आन्तर-बाह्य भावों में अपने तादात्म्य का विस्तार कर लेता है, तो वह जीवन्मुक्त हो जाता है। तब वह स्वयं परमेश्वर स्वरूप में समाविष्ट हो जाता है और इस तरह से परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसी लिये शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसी कोई अवस्था नहीं है, जिसमें कि शिव न प्रकाशित हो रहा हो ॥१२७॥

---

1. "अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः। ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा स्वभ्रमेव वा ॥" यह श्लोक महाभारत के वनपर्व (३०।२८) के अतिरिक्त अन्य अनेक पुराण प्रभृति ग्रन्थों में भी उपलब्ध होता है। इसका अभिप्राय यह है कि अज्ञानी जीव अपने सुख-दुःख के विधान में भी असमर्थ है। वह ईश्वर से प्रेरित होकर ही स्वर्ग अथवा नरक में जाता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

[धारणा–१०५]

अहं [1]ममेदमित्यादिप्रतिपत्तिप्रसङ्गतः ।
निराधारे मनो याति तद्ध्यानप्रेरणाच्छमी ॥१२८॥

अहम्, मम इदम्—इत्यादिन्यूनाहन्ताज्ञानप्रसङ्गेनापि निराधारे वस्तुनि प्रबुद्धगोचरे पूर्णाहंभाव एव मनो याति, अहंविमर्शस्यात्रुटितत्वेन निर्विशेषत्वात् । परमानन्दात्मकत्वमात्मनो न कदाचिद् विच्छिद्यते, पूर्णाहन्ताविमर्शस्य परमात्मत्वेन सर्वत्र सत्त्वात् । अप्रबुद्धादीनां सर्वेषामेक एवात्मा, सर्वेऽपि स्वात्मन्येव रागिणः । तस्मान्नात्र कश्चिदप्रबुद्धो न कश्चित् प्रबुद्धः संप्रबुद्धो वा, किन्तु स्वतन्त्रः परमेश्वर एव तथा तथा सर्वत्र भाति । अबोधबोधसंबोधकल्पनया तत्स्वातन्त्र्यं विघटते । अतो बोधादिविकल्परहितत्वेन शान्तो भवेत् । "नेह नानास्ति किञ्चन" (बृ० उ० ४।४।१९) इति श्रुतिवचनानुसारं तद्ध्यानाभ्यसनेन प्रेरणात् अहंविमर्शबाधिगमात् शमी शान्तद्वन्द्वोऽवाप्तपरनिर्वाणो जायत इत्यर्थः ॥१२८॥

यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस तरह के परिमित अहन्ता के ज्ञान से भी, जो कि समझदार व्यक्ति को प्रतीत होने वाली पूर्ण अहन्ता दशा के ज्ञान से भिन्न नहीं है, अन्ततः निराधार वस्तु में ही मन जाता है, क्योंकि अहंस्वरूप का विमर्श वहाँ भी समान रूप में अनुस्यूत रहता है । आत्मा का परमानन्दस्वरूप स्वभाव कभी भी विच्छिन्न नहीं होता । पूर्णाहन्ता का विमर्श ही तो परमात्मा का परमानन्द स्वरूप है और वह पूर्णाहन्ता सर्वत्र विद्यमान है । अज्ञानी हो या ज्ञानी सबकी आत्मा एक ही है । सभी अपनी आत्मा में अनुराग रखते हैं । अतः अपनी आत्मा के साथ होने वाले इस अनुराग को ही परमेश्वर का भजन मान सकते हैं । शास्त्रों में प्रेम को ही ब्रह्म माना गया है । न्यूनता और पूर्णता के आधार पर स्वात्मस्वरूप के विमर्श का विच्छेद या प्रादुर्भाव नहीं माना जा सकता । अतः ज्ञानी हो या अज्ञानी, वह रहेगा आनन्दस्वभाव ही । इसी लिये महेश्वरानन्द प्रभृति ने यह बताया है कि जीव अविद्या में पड़ा हुआ हो या उससे मुक्त हो, वह अपनी आनन्दात्मक स्थिति के कारण स्वात्मविषयक परम प्रेम से कभी विलग नहीं होता, जैसा कि महार्थमंजरी के इस श्लोक में वर्णित है—

नन्वात्मनः प्रियार्थं सर्वस्य प्रियत्वं भणति श्रुतिः ।
तस्मादानन्दस्वभाव आत्मा मुक्तोऽप्यमुक्तो वा ॥ (श्लो० ५५)

"आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति" (बृ० उ० २।४।५) यह श्रुति बताती है कि मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिये सब से प्रेम करता है । इसलिये मुक्त हो या बद्ध आत्मा सदा आनन्दस्वभाव ही है । पञ्चदशी नामक वेदान्त ग्रन्थ में भी बताया गया है—

मा न भूवं हि भूयासमिति प्रेमात्मनीक्ष्यते ।....
अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः ॥ (१।८-९)

---

१. मम मये°–ख० ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

अर्थात् मेरी स्थिति सदा रहे, ऐसा न हो कि मैं कभी न रहूँ, इस तरह का प्रेम आत्मा में देखा जाता है। इस आत्मप्रेम से बढ़कर और कोई प्रेम नहीं है, अतः आत्मा को परमानन्द-स्वभाव मानना पड़ता है। भट्ट उत्पल ने भी अपनी स्तोत्रावली में कहा है—

त्वमेवात्मेश ! सर्वस्य सर्वश्चात्मनि रागवान्।
इति स्वभावसिद्धां त्वद्भक्तिं जानन् जयेज्जनः॥ (१।७)

अर्थात् हे स्वतन्त्र प्रभु, आप ही प्रत्येक पुरुष की आत्मा हैं और प्रत्येक पुरुष अपनी आत्मा से अनुराग रखता है। इस प्रकार स्वभावतः, अर्थात् अनायास ही होने वाली आपकी भक्ति को जो भक्त अपनी समावेश दृष्टि से जान लेता है, वह इस संसार को जीत लेता है।

इस दृष्टि से विचार करने पर यहाँ न तो कोई अज्ञानी ही है और न कोई ज्ञानी अथवा परम ज्ञानी ही है, किन्तु स्वतन्त्र परमेश्वर ही इन सभी रूपों में भासित होता रहता है। अज्ञानी, ज्ञानी और परम ज्ञानी की कल्पना से उस परमेश्वर का स्वातन्त्र्य नष्ट हो जाता है। इसलिये [1]अप्रबुद्ध, प्रबुद्ध, सुप्रबुद्ध आदि विकल्पों से मुक्त होकर साधक को शान्तभाव से स्वात्मस्वरूप का चिन्तन करते रहना चाहिये। इसका अभिप्राय यह है कि "इस जगत् में नाना पदार्थों की कोई सत्ता नहीं है" इस श्रुति वचन के अनुसार मन को निराधार (निर्विकल्प) बना कर अपने परमार्थ स्वरूप के ध्यान का अभ्यास करने से चित्त शान्त हो जाता है, उसको एक प्रकार का बल प्राप्त होता है, जिससे कि साधक के सभी प्रकार के द्वन्द्व शान्त हो जाते हैं और उसको परम निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है॥१२८॥

[धारणा–१०६]

नित्यो विभुर्निराधारो व्यापकश्चाखिलाधिपः।
शब्दान् प्रतिक्षणं ध्यायन् [१]कृतार्थोऽर्थानुरूपतः॥१२९॥

विभुः परमेश्वरः, नित्य-निराधार-व्यापक-अखिलाधिपत्वादिरूप इति अर्थानुरूपतः अर्थानुसन्धानपूर्वकं तान् शब्दान् प्रतिक्षणं मुहुर्मुहुः ध्यायन् चिन्तयन् कृतार्थः कृतकृत्यो भवति। जानामि, करोमीत्यत्रैव मुक्तस्वभावः स्यादिति भावः॥१२९॥

स्वतन्त्र-स्वभाव प्रभु परमेश्वर नित्य, निराधार, व्यापक और सारे जगत् का स्वामी है, इस तरह से नित्य आदि शब्दों के अर्थ का बार-बार अनुसन्धान करते हुए जो साधक

---

१. प्रकृतार्थो-ख०।

1. अप्रबुद्ध, प्रबुद्धकल्प, प्रबुद्ध, सुप्रबुद्धकल्प और सुप्रबुद्ध—इन पाँच प्रकार के प्रमाताओं का विवेचन विरूपाक्षपंचाशिका की ४१-४४ कारिकाओं में किया गया है। स्पन्दकारिका के १७, १९-२०, २५, ४४ संख्या के श्लोकों में अप्रबुद्ध, प्रबुद्ध और सुप्रबुद्ध का स्वरूप वर्णित है। इन शब्दों की चर्चा पहले भी हो चुकी है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

अपने चित्त को एकाग्र कर लेता है, वह कृतकृत्य हो जाता है। अर्थात् सर्वज्ञता आदि गुणों से विशिष्ट शिव ही सर्वत्र व्याप्त है, उससे भिन्न किसी भी वस्तु की कोई सत्ता नहीं है, वही सब कुछ करता है, इस तरह से ईश्वर के ऐश्वर्यबोधक नामों के अर्थ का चिन्तन करने वाला योगी धीरे-धीरे यह जान जाता है कि यह सारा ऐश्वर्य मेरा ही है। मुझसे भिन्न किसी की कोई सत्ता नहीं है, सर्वज्ञता, सर्वकर्तृता आदि गुण भी मेरे ही है। यह स्वाभाविक बात है कि इस स्थिति पर पहुँच जाने पर वह सभी प्रकार के विकल्पों से मुक्त हो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाय। स्पन्दकारिका के 'गुणादिस्पन्द' इत्यादि श्लोकों में इसी स्थिति का वर्णन मिलता है। इन श्लोकों को उद्धृतकर उनकी व्याख्या पहले (पृ० १०७) की जा चुकी है। नामकीर्तन का माहात्म्य भट्ट नारायण की स्तवचिन्तामणि में अनेक स्थलों पर (श्लो० १९,७९,८२) वर्णित है। इनका यही अभिप्राय है कि बिना अर्थ का चिन्तन किये ईश्वर के केवल नाम मात्र के उच्चारण से भी मानव मोक्ष पर्यन्त सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यही प्रस्तुत धारणा का भी प्रतिपाद्य है ॥१२९॥

[धारणा–१०७]

अतत्त्वमिन्द्रजालाभमिदं सर्वमवस्थितम्।
किं तत्त्वमिन्द्रजालस्य[2] इति दार्ढ्याच्छमं व्रजेत् ॥१३०॥

इदं सर्वं जगत्, अतत्त्वं निस्तत्त्वरूपम्, असारमिति यावत्। अत एव इन्द्रजालाभम् इन्द्रजालतुल्यमवस्थितं वर्तते। इन्द्रजालस्य किं तत्त्वम्? न किञ्चिदित्यर्थः। अतः सर्वमिदमिन्द्रजालवत् प्रतीयमानं जगन्न वस्तुसदिति भावनादार्ढ्यात् साधकः शमं व्रजेत्। सद्वस्तुव्यपदेश्यं प्रमातृतत्त्वमितो भिन्नमेवेति भावनाबलेन तत्त्वविदो निर्वाणपदावाप्तिर्भवेदिति भावः ॥१३०॥

यह सारा जगत् निस्तत्त्व है, अर्थात् सारहीन है। इसी लिये इसकी स्थिति इन्द्रजाल के समान है, जादूगर की बनाई हुई चीजों की भाँति है। जादूगर अपने जादू से, हाथ की सफाई से जिन वस्तुओं को जिस रूप से दिखाता है, क्या उनकी कोई वास्तविक सत्ता है? नहीं। जैसे उनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। उसी तरह से यह प्रतीयमान जगत् भी वास्तविक नहीं है। इस परमार्थ दृष्टि में जो साधक अपनी भावना को दृढ़ करता है, वह शान्त समाधि में लीन हो जाता है। अर्थात् परमार्थसत् नाम से जाना जाने वाला प्रमातृतत्त्व इस इन्द्रजाल तुल्य संसार से सर्वथा पृथक् है; अपनी भावना के आधार पर इस वस्तुस्थिति को समझने वाला तत्त्ववेत्ता निर्वाण पदवी को प्राप्त कर लेता है ॥१३०॥

[धारणा–१०८]

आत्मनो निर्विकारस्य क्व ज्ञानं क्व च वा क्रिया।
ज्ञानायत्ता बहिर्भावा अतः शून्यमिदं जगत् ॥१३१॥

आत्मनो निर्विकारस्य बोधात्मकस्य चिदात्मनो निर्विभागत्वेन निर्विकारत्वात्

---

१. °वं व्य°–ख०। २. चेति–ख०।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

ज्ञानं क्व, क्व च वा क्रिया। ज्ञानक्रिये विकारे एव। विकारयोरनयोर्निर्विकारे चिदात्मनि स्थितिर्नैव भवितुमर्हति। बहिर्भावाः सर्वे बाह्याः पदार्था ज्ञानायत्ता एव प्रतिभान्ति, अतो ज्ञानक्रिययोर्विकारभूतयोर्वस्तुतोऽभावादिदं सर्वं जगत् शून्यमेव ध्यायेत्। एवं ज्ञेयकार्यादिरूपं जगदपि न किञ्चिदिति निरूढशुद्धसंविदोऽनुत्तरभावप्राप्तिरिति तात्पर्यम्। ज्ञानक्रियादिशक्त्ययोगाज्ज्ञेयादिकल्पना कुतः? न कुतश्चन। अतो निर्विकल्पात्मकस्य निर्विकल्पमेवेदं जगत् प्रतिभासत इति भावः ॥१३१॥

बोधात्मक चिदात्मा निर्विभाग होता है, अर्थात् बोध की चिद्घनता के कारण उसमें विभाग की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिये वह निर्विकार है। चिदात्मा के निर्विकार होने से इसमें ज्ञान और क्रिया की स्थिति नहीं रह सकती, क्योंकि ये दोनों भी तो विकार ही हैं। बाह्य पदार्थ की सत्ता ज्ञान और क्रिया पर ही आधृत है। अतः ज्ञान और क्रिया के अभाव में यह सारा जगत् शून्यस्वभाव ही माना जायगा, अर्थात् इसकी कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं मानी जायगी। चन्द्रज्ञान नामक आगम ग्रन्थ में शून्य के स्वरूप का वर्णन इस तरह से किया गया है—

अध ऊर्ध्वं दिशः सर्वा भूमिरापोऽनलस्तथा।
वायुश्च खं मनो बुद्धिरहङ्कारश्च ये गुणाः ।।
सर्वं शून्यं निरालम्बं तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्।
यत्किञ्चित् सकलं भावरूपं तन्त्रेषु वर्णितम् ॥
तदसारतरं चन्द्र मायास्वप्नोपमं स्थितम्।
भ्रान्तिं त्यजस्व वै पुत्र सर्वं शून्ये प्रतिष्ठितम् ॥
शून्यात् प्रवर्तते शक्तिः शक्तेर्वर्णाः प्रजज्ञिरे।
वर्णेभ्यश्च तथा मन्त्रा मन्त्रेभ्यः सृष्टिरव्यया ॥
तस्माच्छून्यं जगद् ध्यायेद्यन्न नश्येत् कदाचन।

अर्थात् नीचे, ऊपर, सभी दिशाएँ, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, [1]मन, बुद्धि, अहंकार तथा सत्त्व, रज, तम आदि गुण—ये सब निरालम्ब, निराधार, शून्यस्वभाव हैं। शून्य में ही इन सबकी स्थिति है। शास्त्रों में भावरूप में वर्णित सभी पदार्थ नितान्त सारहीन हैं। हे चन्द्र, इनकी स्थिति इन्द्रजाल से कल्पित वस्तुओं जैसी अथवा स्वप्न में दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं की सी क्षणिक एवं अवास्तविक है। हे पुत्र, तुम अपने इस भ्रम को दूर कर दो कि

---

1. मन, बुद्धि अहंकार—यह क्रम पूर्व वर्णित (पृ० १००) अद्वयसम्पत्तिवार्त्तिक के अनुसार है। सांख्य-संमत क्रम होगा—मन, अहंकार और बुद्धि। अहंकार शब्द के अर्थ के भेद के कारण ऐसा होगा। इसका विवेचन पहले (पृ० १००-१०१) व्याख्या और टिप्पणी में किया जा चुका है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

इनकी कोई पारमार्थिक सत्ता है। वस्तुतः परिदृश्यमान सभी पदार्थ शून्य में प्रतिष्ठित हैं, अर्थात् शून्यस्वरूप हैं। इस शून्य से ही शक्ति की प्रवृत्ति होती है। शक्ति से वर्ण पैदा होते हैं। वर्णों से मन्त्र और मन्त्रों से यह कभी नष्ट न होने वाली सृष्टि होती है। इसलिये इस जगत् की शून्य के रूप में ही उपासना करना चाहिये। ऐसा करने वाला साधक कभी नष्ट नहीं होता।

इस तरह से ज्ञान और क्रिया के विषय के रूप में, ज्ञेय और कार्य के रूप में भासित हो रहे इस जगत् की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, इस वस्तुस्थिति का ज्ञान जिसको भली भाँति हो गया है, उसको अनुत्तर भाव की, पारमार्थिक शिवस्वरूप की अधिगति (प्राप्ति) हो जाती है। जब ज्ञान और क्रिया की ही कोई वास्तविक स्थिति नहीं है, तो उनके विषय के रूप में प्रतीत हो रहे ज्ञेय, कार्य आदि पदार्थों की कल्पना कहाँ से होगी ? अर्थात् आधार के अभाव ये सब स्वयं कुछ भी सिद्ध नहीं हो पावेंगे। इस भावना के दृढ़ हो जाने पर निर्विकल्प स्वभाव योगी के चित्र में यह सारा जगत् निर्विकल्प रूप में ही भासित होता है। अर्थात् उसके चित्त में निर्विकल्प शिवभाव की अभिव्यक्ति हो जाती है ॥१३१॥

[धारणा–१०९]

[1]न मे बन्धो न मोक्षो मे [1]भीतस्यैता बिभीषिकाः।
प्रतिबिम्बमिदं बुद्धेर्जलेष्विव विवस्वतः ॥१३२॥

मम चिन्मात्ररूपस्य न बन्धो मोक्षो वा, देशकालाद्यपरिच्छिन्नत्वात्, परिच्छिन्नस्यैव बन्धमोक्षभावात्। केवलमेता बन्धमोक्षादिकल्पना मायाशक्तिवशादपरामृष्टस्वरूपस्य भीतस्यैव "द्वितीयाद्वै भयं भवति" (बृ० उ० १।४।२) इति द्वैतत्रस्तस्यैव, न तु चिदद्वैतपरामर्शशीलस्य। बिभीषिका चटकभीत्युत्पादनशालिरक्षणार्थाः पलालपुरुषाद्याः। तत्त्वज्ञानिनस्तु किं करिष्यन्त्येताः—अनेन बन्धनम्, इदं न कर्तव्यम्, इदं कर्तव्यम्, अनेनैव मोक्षः—इत्याद्याः कल्पनाः। यथा विवस्वतः सूर्यस्य प्रतिबिम्बमेव प्रतीपं जलमध्येऽस्ति, तथा बुद्धिरेव परिमितविषया बद्धोऽहं मुक्तोऽहमित्याकारा प्रतीपेति मम किमायातम्, बुद्ध्याद्यवभासकत्वेन तदतीतत्वादिति बुद्धिमेव परित्यजेत् ॥१३२॥

मैं तो चिन्मात्रस्वरूप हूँ। अतः देश, काल आदि से परिच्छिन्न न होने के कारण मैं न तो किसी बन्धन में ही पड़ता हूँ और न उस बन्धन से मुझे किसी तरह का कोई छुटकारा ही मिलना है। परिच्छिन्न वस्तु में ही बन्ध और मोक्ष का व्यवहार होता है। यह सब बन्ध-मोक्ष आदि की कल्पना केवल उसी के लिये है, जो कि माया के कारण अपने स्वरूप को ठीक से न समझ पाने से भयभीत है। श्रुति में कहा गया है कि दूसरे से भय होता है। अतः द्वैत के भय से त्रस्त व्यक्ति के लिए ही बन्ध-मोक्ष आदि की कल्पना उसी तरह से की गई है, जैसे

---

१. बाल°–ख०।

1. तन्त्रालोक विवेक (भा० २, आ० ३, पृ० २७) में यह श्लोक उद्धृत है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

कि खेत के बीच में पक्षियों से अनाज की रक्षा के लिये फूस का आदमी बना कर खड़ा कर दिया जाता है। चिद्घन, अद्वय तत्त्व को जिसने परमार्थ रूप में समझ लिया है, उस योगी के लिये यह बन्ध-मोक्ष की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। इस कार्य को करने से मनुष्य बन्धन में पड़ता है, अतः इसको नहीं करना चाहिये; इस कार्य को करने से मोक्ष मिलता है, अतः इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये; तरह की सारी बातें तत्त्वज्ञानी की दृष्टि से कोरी कल्पनाएं हैं, जैसा कि कहा गया है—

निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः।

अर्थात् त्रिगुणातीत पथ पर विहार करने वाले, विचरण करने वाले योगियों के लिये विधि क्या है और निषेध क्या ? इसका अभिप्राय यह है कि ऐसे मनीषी विधि और निषेध की सीमा से ऊपर उठ जाते हैं। महाकवि कल्हण ने एक सुन्दर सुभाषित के रूप में इसी भाव को व्यक्त किया है—

शालीन् पलालपुरुषोऽवति यः कृशानु-
दग्धाननश्चटकपेटकभीतिदानैः।
त्रातुं स एव विहितो विपिने विदध्यात्
किं तत्र भञ्जनकृतां वनकुञ्जराणाम् ॥

अर्थात् फूस का बनाया गया मुझौसा आदमी, जिसका कि मुँह आग से जलाकर काला कर दिया गया है, खेत में खड़ा कर दिया जाय तो वह पक्षियों को डरा कर उनसे अनाज की रक्षा कर सकता है, किन्तु वह जंगलों में भी तोड़-फोड़ मचा देने वाले हाथियों का क्या बिगाड़ लेगा ? इसका अभिप्राय यह है कि जैसे यह पलाल-पुरुष मतवाले हाथी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसी तरह से बन्ध-मोक्ष का भय भी ज्ञानी पुरुष को भयभीत नहीं कर सकता। वह तो समझता है कि जैसे सूर्य ही जल के बीच में प्रतिबिम्ब के रूप में उलटा भासित होता है, उसी तरह से परिमित विषय वाली बुद्धि ही 'मैं बद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ' इत्यादि आकारों में परिणत होती रहती है। इससे मेरा क्या बनता-बिगड़ता है ? ये सब कल्पनाएँ बुद्धि आदि में ही भासित होती हैं, चिदात्मा तो इनसे अतीत है। अतः साधक को इन भयजनक कल्पनाओं से भरी बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिये। तभी वह अपने स्वाभाविक स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकता है ॥१३२॥

[धारणा–११०]

इन्द्रियद्वारकं सर्वं सुखदुःखादिमङ्गमम्[1]।
इतीन्द्रियाणि संत्यज्य स्वस्थः स्वात्मनि वर्तते ॥१३३॥

संबध्यमानसुखदुःखादिमयं सर्वमिन्द्रियद्वारायातम्, न तु मम चिदात्मनो वास्तवमिति हेतोरिन्द्रियाणि परित्यजेत्। इन्द्रियाणामेष एव सम्यक् त्यागो यत्

---

१. °गतम्–ख०।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

स्वस्थत्वं स्वरूपावस्थितत्वम् स्वस्वरूपचिन्मात्रविलासज्ञानमिन्द्रियाणां स्वस्थत्वं वर्तते। 'वर्तते' इति लिङर्थे लट्। ततश्च आत्मसंस्थ एव तिष्ठेतेत्यर्थः। द्रष्टा दृश्यं दर्शनं चेति भेदकल्पनात्यागादात्मनि स्वस्थः स्वात्मैव भवतीति भावः ॥१३३॥

इस चिदात्मा से संबद्ध से प्रतीत हो रहे सुख, दुःख आदि सभी व्यापार इन्द्रियों के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, ये सब चिदात्मा के वास्तविक धर्म नहीं हैं। इसलिये इन आरोपित धर्मों से छुटकारा पाने के लिये इन्द्रियों का ही परित्याग कर देना चाहिये। चित्त के अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने आप इन्द्रियों से छुटकारा मिल जाता है। जैसा कि योगवासिष्ठ में कहा गया है—

एते हि चिद्विलासान्ता मनोबुद्धीन्द्रियादयः। (६ पू०।७८।३१)

अर्थात् चिद्विलास की, चित्स्वरूप की अभिव्यक्ति होने पर मन, बुद्धि और इन्द्रियों का खेल खतम हो जाता है। श्लोक में 'वर्तते' पद में लट् लकार का प्रयोग लिङ् के अर्थ में किया गया है, अतः वर्तते का अर्थ होगा वर्तेत, अर्थात् रहे। अभिप्राय यह है कि द्रष्टा, दृश्य और दर्शन इस तरह की भेद कल्पनाओं का आधार ये इन्द्रियाँ ही हैं। जब उक्त धारणापद्धति से चिद्विलास में इनका उपसंहार हो जाता है, तो वे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती हैं। अतः साधक को चाहिये कि वह उक्त भावना के अभ्यास से भेद कल्पना का परित्याग कर स्वात्मस्वरूप में भली भाँति प्रतिष्ठित होने के लिये निरन्तर सचेष्ट रहे ॥१३३॥

[धारणा–१११]

[1]ज्ञानप्रकाशकं[2] सर्वं[3] सर्वेणात्मा प्रकाशकः।
[4]एकमेकस्वभावत्वाज्ज्ञानं ज्ञेयं[5] विभाव्यते ॥१३४॥

सर्वं प्रकाश्यं वेद्यं वस्तुजातं ज्ञानप्रकाशकमस्ति। "कृत्यल्युटो बहुलम्" (३।३।११३) इति ज्ञानपदस्य कर्तरि प्रयोगेण ज्ञानं वेदकात्मा प्रकाशको यस्य तदेवंविधम्, वेदकप्रकाश्यं वेद्यमित्यर्थः। वेदकसाध्यं वेद्यत्वमुक्त्वा वेद्यसाध्यं वेदकत्वमित्याह–सर्वेणात्मेति। सर्वेण वेद्यजातेन आत्मा वेदकः प्रकाशकारी भवति। वेद्यमृते किमपेक्षं वेदकत्वं वेदकस्य ? वेदक इति कस्य वेदक इत्यर्थः। अतो वेद्यमेव जीवितं ददाति वेदकस्येति विभावनीयम्। एवमेकस्वभावत्वाद् वेद्यत्वं वेदकत्वस्वरूपं वेदकत्वं च वेद्यत्वस्वरूपमिति एकप्रकृतिकत्वाद् ज्ञानं वेदकं ज्ञेयं च एकमेव तत्त्वमिति विशेषेण भावयेत्। प्रकाशकं ज्ञानं नात्मनः पृथक्, सर्वशब्दवाच्यं ज्ञेयजातं ज्ञानान्न पृथगित्यैक्यं

---

१. °नं–शि० २. °र्वमात्मा चैव–ख० शि०। ३. एव°–ख०, अनयोरपृथग्भावाज्ज्ञाने ज्ञानी प्रकाशते–शि०। ४. ज्ञेये–ख०।

1. शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० ३७) में यह श्लोक उद्धृत है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

भावयेदिति भावः। अथवा न किमपि प्रकाशाद् व्यतिरिक्तं भाति, वर्तते वेति सर्वं चिन्मयमेव विभाव्य यज्ज्ञानं तदेव ज्ञेयादीति तत्त्वज्ञाननिष्ठः संभवतीति भावः ॥१३४॥

सभी प्रकाश्य, अर्थात् वेद्य वस्तुएँ ज्ञान से प्रकाशित होती हैं। यहां 'कृत्यल्युटो बहुलम्' इस पाणिनि सूत्र के आधार पर ज्ञान शब्द कर्ता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अतः 'वेदक स्वरूप ज्ञान जिसका प्रकाशक है' इस व्युत्पत्ति के आधार पर यह अर्थ होता है कि सभी वेद्य वस्तुएँ वेदक अर्थात् आत्मा में प्रकाशित होती हैं। इस तरह वेदक आत्मा के कारण प्रतीत हो रही वेद्य वस्तुओं की बात कह कर अब यह वेदक आत्मा भी वेद्य वस्तु के अधीन है, इस बात को दूसरे पाद (चरण) में बताया गया है कि सब वेद्य वस्तुओं के रहने से ही आत्मा वेदक अर्थात् उनका प्रकाशक हो सकता है। बिना वेद्य वस्तुओं के वेदक आत्मा की वेदकता (प्रकाशकता) कहाँ से आवेगी ? यह वेदक आत्मा किसको प्रकाशित करेगा ? इसलिये यह मानना पड़ेगा कि वेद्य वस्तु ही वेदक (प्रकाशक) आत्मा को स्वरूप प्रदान करती है। इस तरह से वेद्य वेदकस्वरूप और वेदक वेद्यस्वरूप होने से दोनों की प्रकृति एक ही है, अतः साधक को इस बात का सावधानी से विचार करना चाहिये कि ज्ञान की वेदकता और ज्ञेय की वेद्यता में वस्तुतः एक ही तत्त्व भासित हो रहा है। जैसा कि निम्न श्लोक में बताया गया है—

[1]यावन्न वेदका एते तावद् वेद्याः कथं प्रिये।
वेदकं वेद्यमेकं तु तत्त्वं···· ···· ····॥

प्रकाश्य और प्रकाशक की एकता निम्न श्लोक में भी प्रदर्शित है—

प्रकाशमानं पृथक् प्रकाशात्
स च प्रकाशो न पृथग् विमर्शात्।
नान्यो विमर्शोऽहमिति स्वरूपाद्
अहंविमर्शोऽस्मि चिदेकरूपः॥

अर्थात् प्रकाशमान वस्तु प्रकाश से पृथक् नहीं है और वह प्रकाश विमर्श से कभी अलग नहीं होता। यह विमर्श भी स्वात्मस्वरूप (मैं हूँ) से भिन्न नहीं होता। अतः विमर्श-स्वरूप एवं चिदात्मक तत्त्व मैं ही हूँ। इसका अभिप्राय यह है कि प्रकाशक ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है और सभी शब्दों से बोधित होने वाले ज्ञेय पदार्थ भी ज्ञान से पृथक् नहीं हैं। इस तरह से ज्ञान और ज्ञेय की एकता की भावना करने से साधक स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अथवा इसका यह भी अर्थ किया जा सकता है कि 'प्रकाशमानं' इत्यादि वचन के अनुसार प्रकाश से अतिरिक्त किसी भी वस्तु का न तो ज्ञान ही होता है और न वह वस्तु विद्यमान ही है। इस लिये—"ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वास्तवम्" इस वचन के अनुसार ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता—ये तीनों वास्तव में कुछ नहीं है, किन्तु प्रकाश के कारण ही यह सब कुछ भासित हो रहा है। इस लिये सब कुछ चिन्मय है, ऐसी भावना करने से

1. शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० ४) में यह श्लोक उच्छुष्मभैरव का बताया गया है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

तत्त्वज्ञानी को यह प्रतीत होने लगता है कि जो ज्ञान है, वही ज्ञेय अथवा ज्ञाता भी है। सब कुछ प्रकाशात्मक शिवमय है। इस प्रकार के ज्ञान का उन्मेष होने पर साधक शिव बन जाता है ॥१३४॥

[धारणा-११२]

[1]मानसं चेतना शक्तिरात्मा चेति चतुष्टयम्।
यथा प्रिये परिक्षीणं तथा तद्भैरवं वपुः ॥१३५॥

हे प्रिये, मानसं संकल्पात्मकं मनः, चेतना बुद्धिः, शक्तिः प्राणाख्या, आत्मा एतदुपहितो जीवः परिमितप्रमाता-इत्येतच्चतुष्टयं यदा परिक्षीणं चिच्चमत्कारतामापन्नं तदा तत् पूर्वोक्तं भैरवं वपुः परभैरवस्वरूपम्, व्यज्यत इति शेषः। एतच्चतुष्टयमुपाधिमयं मायीयोपाधिगलनाद् यदा क्षीयते, तदा चिच्छेषतया हिमनिर्मुक्तभास्करवत् प्रकाशमानः प्रकाश एवावशिष्यत इति दृढानुभवसमधिगमात् साक्षाद् भैरव एव भवतीति भावः ॥१३५॥

हे प्रिये, संकल्पात्मक मन, चेतनात्मक बुद्धि, प्राणनामक शक्ति और इनसे उपहित परिमित प्रमाता—ये चारों जब सब तरह से विलीन हो जाते हैं, अर्थात् जब ये साधक को चिति के चमत्कारमात्र प्रतीत होने लगते हैं, तब वह "अन्तः स्वानुभवानन्दा" (श्लो० १५) इत्यादि ग्रन्थ से पूर्व प्रतिपादित भैरव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसका अभिप्राय यह है कि साधक जब इन चारों स्थितियों को माया की उपाधि (उपज) मान लेता है, तो माया की अलीकता के आधार पर इन चारों स्वरूपों की स्थिति क्षीण हो जाती है और केवल चिति बच रहती है। इस स्थिति में साधक हिम (कुहरे) से निर्मुक्त सूर्य के समान मायीय आवरणों से निर्मुक्त चिति के प्रकाश से आलोकित हो उठता है, प्रकाशमय बन जाता है। अर्थात् इस तरह की भावना का दृढ़ अभ्यास करने पर साधक साक्षात् भैरव हो जाता है।

इस प्रकार यहाँ निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति के लिये ११२ धारणाओं का वर्णन किया गया है। इनमें से किसी एक धारणा में चित्त को एकाग्र करने वाला साधक जीवन पर्यन्त [2]जीवन्मुक्त दशा में रहता है और मृत्यु के उपरान्त विदेह-मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात् परमेश्वर के स्वरूप से उसका स्वरूप अभिन्न हो जाने से वह ईश्वर बन जाता है। "न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, अत्रैव समवलीयन्ते" (बृ० उ० ४।४।६) इस बृहदारण्यक श्रुति के अनुसार निष्कल ब्रह्म की उपासना करने वाला जीव कहीं आता-जाता नहीं है। पशु प्रमाता (अज्ञानी जीव) जैसे स्वर्ग या नरक में जाता है, अथवा जैसे सकल ब्रह्म का उपासक अर्चिरादि

1. स्पन्दनिर्णय (पृ० २३) और शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० ५१) में यह श्लोक प्रमाण रूप से उद्धृत है।
2. विदेह-कैवल्य को ही विदेह-मुक्ति कहा जाता है, जिसकी कि चर्चा पहले (पृ० ११६) आ चुकी है। आगे भी (पृ० १५२ और १५४-१५५ में) जीवन्मुक्ति और विदेह-मुक्ति की व्याख्या की गई है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

मार्ग से ब्रह्मलोक में जाता है, उस तरह की गति अर्थात् उत्क्रमण निष्कल ब्रह्म के उपासक का नहीं होता, किन्तु उसके प्राण तो गरम तवे पर पड़ी पानी की बूँद की तरह वहीं लीन हो जाते हैं। यही स्थिति शास्त्र में—"जिज्ञासारहितं शुद्धं निर्विकल्पं परं परम्" जिज्ञासा रहित शुद्ध निर्विकल्पक परम पद के नाम से कही गई है। कठोपनिषद् में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है—

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह।
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्॥ (२।३।१०)

अर्थात् जब जीव की पाचों ज्ञानेन्द्रियां मन के साथ स्थिर (निश्चल=निष्क्रिय) हो जाती हैं और बुद्धि भी काम करना बन्द कर देती है, तो इसी स्थिति को परम गति कहा जाता है। यहाँ 'परम गति' शब्द से प्रतिपादित स्थिति और पहले बताये गये भैरव के स्वरूप में (भैरवी मुद्रा अथवा शाम्भवी मुद्रा में) कोई अन्तर नहीं है। यह स्थिति निष्कल ब्रह्म के उपासकों के लिये स्वतः सिद्ध है। इसके लिये मरने के बाद तिल, अन्न, मधु (शहत) आदि मिलाकर बनाये गये पिण्डों को देने की जरूरत नहीं रहती। इनकी आवश्यकता तो कार्म [1]मल से आवृत पशु (अज्ञ) जीवों के लिये ही है। सहज भाव से निष्कल ब्रह्म के उपासक साधक के लिये पूजा, जप, ध्यान आदि की परिभाषाएँ भी बदल जाती हैं, जैसा कि अभी आगे बताया जायगा।

यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि जैसे साधक की जीवन्मुक्ति दशा में कर्तृत्व और ज्ञातृत्व की प्रतीति होती है, उसी तरह से मृत व्यक्ति में भी इनकी उपलब्धि क्यों नहीं होती ? इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर नित्य एवं स्वतन्त्र है। उसका स्वातन्त्र्य यही है कि जब यह जीवदशा को प्राप्त कर लेता है, तो यह देह, इन्द्रिय प्रभृति खिलौनों से खेलने लगता है और जब कभी अपने स्वरूप में विश्रान्ति ले लेता है, तो वह बाह्य स्पन्दों का परित्याग कर स्वात्म-स्पन्द में ही प्रतिष्ठित हो जाता है, जैसा कि सुषुप्ति प्रभृति दशाओं में होता है। जब शरीर छूट जाता है, तो उस समय परात्मा अपने स्वातन्त्र्य के कारण कभी क्षुब्ध न होने वाली निष्क्रिय अवस्था को स्वीकार कर लेता है, अतः उस समय ज्ञातृत्व, कर्तृत्व आदि की उपलब्धि नहीं होती। जैसा कि भैरवस्रोत के ग्रन्थ अनुत्तरभट्टारक में कहा गया है—

---

1. तत्त्वप्रकाशकार ने १८ वीं कारिका में मल का लक्षण बताया है कि मल एक है और अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त है। यह पुरुष की ज्ञान और क्रिया शक्ति को उसी तरह से ढक लेता है, जैसे कि भूसी चावल को और कालिमा तांबे को ढके रहती है। इस तरह से द्वैतवादी शैवों के यहाँ मल आत्मा में रहने वाला द्रव्यविशेष माना गया है। अद्वैतवादी दार्शनिक ऐसा नहीं मानते। वे संसार के अनादि कारण अज्ञान को ही मल कहते हैं। यह मल तीन तरह का होता है—आणव, मायीय और कार्म। अणु (जीव) गत अज्ञान ही उसके परमार्थ स्वरूप को ढक लेता है। इसी को आणव मल कहते हैं। माया शक्ति के अधीन मल मायीय तथा पुण्य और पाप कर्मों की वासना से उत्पन्न मल कार्म मल कहलाता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

मृतचेष्टस्य पिण्डस्य न किञ्चिदुपलभ्यते ।
सुखं दुःखं न चैवास्ति परमानन्दभावनात् ।।
जिज्ञासारहितं स्थानं यत्र देवो निरञ्जनः ।
अकालकलनाहेतुर्गमागमविवर्जितः ।।
निरालम्बो निरुत्साहः शून्यभूतः शिवः स्वयम् ।
संज्ञानाशेन निर्जीवसंज्ञा सा व्योमरूपिणी ।।

अर्थात् प्राण-पखेरु के उड़ जाने से जिसकी सारी चेष्टाएँ समाप्त हो गई हैं, ऐसे मृत शरीर को कुछ भी बोध नहीं होता, न तो उसको सुख का अनुभव होता है और न दुःख का ही, क्योंकि वह तो परम आनन्द की भावना में लीन हो गया है। वह उस जिज्ञासारहित स्थान पर पहुँच जाता है, जहाँ पर कि काल की कलना और आवागमन से रहित, निरालम्ब, निरुत्साह, शून्यस्वरूप, निरंजन देव शिव स्वयं निवास करते हैं। संज्ञा के नष्ट हो जाने पर शरीर निर्जीव हो जाता है, किन्तु इस दशा में वह आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। इसी प्रसंग में शिव ने देवी को यह भी कहा है—

विचरामि न चैकाकी कदाचिच्छून्यरूपता ।
सर्वं सर्वमयश्चाहं तद् रमेऽहं त्वया सह ।।
कदाचिदीदृशं विश्वं दृश्यमेतदितीरितम् ।

अर्थात् मैं कभी अकेला नहीं रहता, तब भी कभी-कभी शून्य स्वरूप हो जाता हूँ। मैं सब कुछ हूँ। यह सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। मैं जब तुम्हारे साथ विहार करता हूँ, तभी कदाचित् यह जगत् दृश्य के रूप में परिणत हो जाता है।

देहपात के अनन्तर भी देह में आत्मा की स्थिति मानने के ही कारण जैमिनीय शाखा वाले अन्त्येष्टि संस्कार के समय निर्जीव पिण्ड में भी विष्णुसंबन्धी २१ स्नानों का विधान करते हैं। ऐसा न मानने पर "अविनाशी वा अरेऽयमात्मा" (बृ० उ० ४।५।१४), "नित्यो नित्यानाम्" (क० उ० २।२।१३), "न जहाति मृतं चापि सर्वव्यापी घनञ्जयः" (यो० चू० उ० २६) इत्यादि वचन प्रामाणिक नहीं रह जायँगे। इस लिये मृत्यु के उपरान्त भी भैरव शरीर निर्विकल्पक अवस्था में विद्यमान रहता है, इस बात को मानने में कोई दोष नहीं प्रतीत होता।

इस निर्विकल्पक भैरवावस्था में नित्य प्रविष्ट होने से इस रहस्य मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों के लिये तीर्थाटन आदि कर्मकाण्ड अनावश्यक हैं, इस बात को निम्न श्लोक में जयरथ ने भी कहा है—

बहुलमहसि बोधे प्रोच्छलत्येकरूपे
जननमरणभाषां कातराः कल्पयित्वा ।
अविदितपरमार्थास्तीर्थदेवालयादि-
श्रयणमुपदिशन्तो हन्त ! नापत्रपन्ते ।।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

अर्थात् महान् महिमाशाली एकरस बोधभैरव की विद्यमानता में भी कायर आदमी जन्म और मरण की कल्पना करके उससे मुक्ति पाने के लिये, परमार्थ तत्त्व का ज्ञान न होने से, तीर्थयात्रा, देवदर्शन आदि उपायों का उपदेश करते हुए लज्जित नहीं होते, हाय ! इससे बढ़कर दुःख की बात और क्या हो सकती है ?

इस रहस्य मार्ग में श्रद्धा रखने वाले विवेकी पुरुष तो जीवन्मुक्ति को भी तुच्छ समझते हैं, तब वे पशुदर्शन की प्राणभूत अन्त्येष्टि संस्कार जैसी बातों की उपेक्षा कर दें, तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है ? जैसा कि निम्न श्लोक में बताया गया है—

नयकलनया यस्योद्भूते विवेकपरामृते
तृणमिव न सा जीवन्मुक्तिर्गता गणनीयताम् ।
प्रमयसमये प्रत्यासन्ने स्वसंविदि संस्फुरन्
अभिलषति नैवान्त्येष्टद्याद्याः क्रियाः पशुकल्पिताः ।।

अर्थात् रहस्य शास्त्रों का अभ्यास करने से जिसको विवेकरूपी परम अमृत दशा प्राप्त हो गई है, उसको यह जीवन्मुक्ति तृण की तरह तुच्छ लगती है । मृत्यु का समय समीप आने पर अपने संवित्स्वरूप में विचरण करने वाला योगी पशुशास्त्रों में विहित अन्त्येष्टि संस्कार जैसे क्रियाकलापों की अभिलाषा नहीं रखता । मृत व्यक्ति को पिण्ड दान करने की बात भी उपहासास्पद है । जैसा कि कहा गया है—

प्राग्जन्मकोटिसमुपार्जितदुष्कृतौघ-
खेदावहं कमपि पिण्डमवैति जन्तुः ।
ऊर्ध्वोर्ध्वशासनरतोऽपि गुरुर्मृताय
तस्मै समर्पयति पिण्डमिति प्रमादः ।।

अर्थात् पहले के करोड़ों जन्मों में इकट्ठे हुए पाप कर्मों के कारण प्राणी इस दुःख-दायी पिण्ड (शरीर) को पाता है । जब यह मर जाता है, अर्थात् जब इस पिण्ड से पिण्ड छूट जाता है, तब इस सर्वोत्कृष्ट शिवशास्त्र का अनुसरण करने वाला गुरु भी पुनः उसको पिण्ड देने की बात करे, तो इससे बढ़ कर प्रमाद की बात और क्या हो सकती है ?

इस रहस्यशास्त्र का अभ्यास करने वाले साधक के लिये जन्म और मरण एक सरीखे हैं । ये जन्म-मरण शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं । भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय में इस विषय को विस्तार से समझाया गया है । छान्दोग्य श्रुति के निम्न वचन में भी यही बात कही गई है—"जीवापेतं वाव किलेदं म्रियते न जीवो म्रियते" (छा० उ० ६।११।३) । अर्थात् जीव (प्राण) से रहित शरीर को ही मरा हुआ कहा जाता है, जीव (आत्मा) कभी नहीं मरता ।

शान्त-तरंग समुद्र के समान मन को निश्चल कर देने वाली ऊपर उपदिष्ट ११२ धारणाओं में से किसी एक धारणा के अभ्यास से मन के निश्चल हो जाने पर योगी के चित्त में दो प्रकार की दशाएँ उत्पन्न होती हैं—देह के रहते जीवन्मुक्ति तथा देह के छूट जाने पर

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

विदेह-मुक्ति, जिनका कि अभी ऊपर निर्देश किया जा चुका है। इनमें से जीवन्मुक्ति दशा में मन, बुद्धि, प्राणशक्ति और आत्मा (परिमित अहन्ता)—ये चारों स्थितियाँ नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि जीवन्मुक्त योगी सर्वत्र सदा चिन्मात्र दशा में ही सावधानी से पड़ा रहता है और यह समझता है कि यह सारा जागतिक प्रपंच उस चिति का ही चमत्कार है। इस स्थूल देह के छूट जाने पर उसको शान्त बोधस्वरूप दूसरे दिव्य देह की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह तो परमेश्वर स्वरूप ही हो जाता है। उसको इस दूसरे देह तक उत्क्रमण की, (जाने की) आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, वह जायगा कहाँ? जैसा कि वीर-यामल में कहा गया है—

उत्क्रान्तिर्विद्यते यस्य तस्य स्यान्मानकल्पना।
अमाने शून्यनिर्भासे कस्योत्क्रान्तिः क्व च क्रमेत्॥
यदि सर्वगतो देवो वदोत्क्रम्य क्व यास्यति।
अथासर्वगतो देवो घटतुल्यस्तदा भवेत्॥

अर्थात् जिसकी उत्क्रान्ति हो, अर्थात् जो कहीं अन्यत्र जाता हो, उसको परिच्छिन्न ही मानना पड़ेगा। अपरिच्छिन्न, शून्यस्वभाव आत्मा की उत्क्रान्ति कैसे हो सकती है? वह जायगा भी कहाँ? यदि परमेश्वर सर्वगत है, तो यह बताया जाय कि वह कहाँ जायगा? अब यदि वह असर्वगत माना जाता है, तब तो वह घड़े की तरह जड़ हो जायगा।

मृत्यु के उपरान्त मुक्ति जीवन्मुक्त की ही होती है, देह को आत्मा मानने वाले और कर्मकाण्ड के अनुष्ठान में लगे रहने वाले अज्ञानी को यह मुक्ति नहीं मिल सकती। उसकी वासनाएँ मलिन हैं, अतः वह परलोक में ही जायगा। श्राद्ध करना, पिण्ड दान करना आदि उसी के लिये सहायक हो सकते हैं। देह में आत्मा के इस अभिमान की वासना का वर्णन श्रीमदाचार्य अभिनवगुप्त ने मालिनीवार्त्तिक में इस प्रकार किया है—

अस्ति से पिण्डदोऽद्याहं पिण्डदानक्रमात्तथा।
प्राप्नोम्यवयवाभोगं पूर्णदेहोऽस्मि सुस्थितः॥
अदृष्टक्रियया पुत्रशिष्यस्वाम्यादिक्लप्तया।
स्वर्गभाग्यहमत्यन्तमात्तसद्भोगसुस्थितः॥
नास्ति मे पिण्डदः कश्चित् स्वयं चास्म्यतिदुष्कृती।
न मे त्रातास्ति कुत्रापि पतामि नरकार्णवे॥ (पृ० ९९)

अर्थात् मुझे पिण्ड दान करने वाला कोई है। प्रतिदिन पिण्ड दान मिलने के ही कारण धीरे-धीरे एक अवयव का आकार प्राप्त करता हुआ अन्त में मैं सम्पूर्ण देह से परिपूर्ण सुव्यवस्थित हो गया हूँ। पुत्र, शिष्य, स्वामी आदि के द्वारा सम्पादित सत्कर्मों से उत्पन्न अदृष्ट के कारण आज मैं स्वर्ग का अधिकारी हो गया हूँ और अच्छे कर्मों का फल भोग रहा हूँ। मुझे कोई पिण्ड देने वाला नहीं है और मैं स्वयं बड़ा पापी हूँ। मेरा कोई रक्षक नहीं है। मैं घोर नरक में पड़ने वाला हूँ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

वस्तुतः यह अपनी संवित्ति का ही माहात्म्य है कि इस तरह से भ्रान्तिवश व्यक्ति स्वर्ग और नरक की कल्पना कर लेता है। इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति को इस स्थिति का ज्ञान हो जाता है, वह उक्त धारणाओं में से किसी एक में अपने मन को एकाग्र कर कृतकृत्य हो जाता है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसका परमार्थ भैरव स्वरूप प्रकट हो जाता है। ॥१३५॥

निस्तरङ्गोपदेशानां शतमुक्तं समासतः।
द्वादशाभ्यधिकं देवि यज्ज्ञात्वा ज्ञानविज्जनः ॥१३६॥

हे देवि, इत्थं मया समासतः संक्षेपेण [1]निस्तरङ्गोपदेशानां स्थिरधारणोपदेशानां स्वात्ममात्रविश्रान्तिप्रदानां द्वादशाभ्यधिकं शतं द्वादशोत्तरशतमुक्तम्। एतदेव विज्ञाय जनो ज्ञानविद् भवति साक्षाद् भैरवसारूप्यमवैतीति तात्पर्यम् ॥१३६॥

देवी के द्वारा पूछे गये प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत कर इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान् भैरव कहते हैं कि हे देवि, इस तरह से मैंने संक्षेप में यहाँ ११२ निर्विकल्पक धारणाओं का उपदेश किया है। ये सभी धारणाएँ साधक के चित्त को निस्त ंग (स्थिर) बना देने वाली हैं, जिससे कि उसकी स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाती है। इन धारणाओं को ठीक से समझ लेने पर मनुष्य ज्ञानी हो जाता है, अर्थात् साक्षात् भैरव बन जाता है ॥१३६॥

अत्र चैकतमे युक्तो जायते भैरवः स्वयम्।
वाचा करोति कर्माणि शापानुग्रहकारकः ॥१३७॥

अत्र च एकतमे एतेषु उपदेशेषु मध्ये एकस्मिन्नपि युक्तः समाहितः, एतासु धारणास्वन्यतमनिष्ठावान् मायीयोपाधिसंवलितवेद्यराशिपतितेन्द्रियगणोऽपि, वाचा कथनमात्रेण, न पुनः प्रयत्नेनेत्यर्थः, शापानुग्रहादिकार्याणि करोति। तत्रापि तथैव समाध्येकीभावनया तत्तदुज्झित्य निस्तरङ्गप्रकाशवान् स्वयं साक्षाद् भैरवो भवतीति निश्चयः ॥१३७॥

ऊपर बताये गये उपदेशों में से किसी एक में भी समाहित हो जाने वाला साधक, अर्थात् इन धारणाओं में से किसी एक का भी निष्ठापूर्वक अभ्यास करने वाला योगी, भले ही इस मायामय उपाधि से आविर्भूत जागतिक प्रपंच में रम रहा हो, बिना प्रयत्न के वचन मात्र से सब कुछ कर सकता है, किसी को भी शाप या वरदान देने में समर्थ हो सकता है। इस प्रकार की सामर्थ्य के आ जाने पर भी जो साधक इसका उपयोग न कर निरन्तर समाधि

---

1. तन्त्रालोकविवेककार जयरथ ने 'निस्तरङ्ग' शब्द का अर्थ 'स्वात्मस्वरूप में विश्राम ले लेने के कारण शान्तस्वरूप' (निस्तरङ्गा स्वात्ममात्रविश्रान्त्या शान्तरूपेत्यर्थः—भा० ३, आ० ५, पृ० ३९९) ऐसा किया है। इन धारणाओं के अभ्यास से भी साधक स्वात्म-स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अतः इन धारणाओं को निस्तरंग उपदेश बताना उचित ही है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

में लीन बना रहता है, उसके चित्त में निस्तरंग (स्थिर) स्वात्मस्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती है, वह स्वयं साक्षात् भैरव बन जाता है, यह ध्रुव सत्य है ॥१३७॥

अजरामरतामेति सोऽणिमादिगुणैर्युतः[1] ।
योगिनीनां प्रियो[2] देवि सर्वमेलापकाधिपः[3] ॥१३८॥
जीवन्नपि विमुक्तोऽसौ कुर्वन्नपि न[4] लिप्यते ।

हे देवि, स साधकः, उक्तधारणाभ्यासदाढर्येन अजरामरताम् एति प्राप्नोति, अणिमादिगुणैर्युतः सन् विज्ञानात्मकसोमपानाद् योगिनीनां ज्ञानक्रियानन्दादिशक्तीनां प्रियः सर्वमेलापकाधिपो भवति सकलस्यास्य वेद्यवेदकादिराशेः खिलीकृतस्वभावोऽत्यन्त-निर्मलचिद्वपुरद्वैतप्रकाशमयः परमात्मा भैरवः संपद्यत इति तात्पर्यार्थः । असौ स साधकः, जीवन्नपि विमुक्तो जीवन्मुक्त एव । पश्यन्नपि, शृण्वन्नपि, जिघ्रन्नपि इत्यादि चेष्टितं कुर्वन्नपि न लिप्यते । कर्माणि कुर्वन्नपि तत्फलैर्न लिप्यत इति भावः ॥१३८॥

श्रुति में देवताओं ने कहा है कि "सोमरस का पान कर हम अमर हो गये हैं" । जैसे देवगण सोमरस का पान कर अजर-अमर हो गये, उसी तरह से ऊपर बताई गई धारणाओं में दृढ़ अभ्यास से प्राप्त हुए विज्ञान रूपी सोमरस का पान कर योगी अजर और अमर हो जाता है । उसको अणिमा प्रभृति सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं । वह [1]योगिनियों का, ज्ञान-क्रिया-आनन्द प्रभृति शक्तियों का स्वामी हो जाता है और सभी मेलापकों का अधिपति बन जाता है । इसका तात्पर्य यह है कि वह योगी इस जगत् की सभी वेद्य (ज्ञेय) और वेदक (ज्ञापक) वस्तुओं को तिरस्कृत कर अत्यन्त निर्मल चिन्मय शरीर को धारण कर अद्वय, प्रकाश-मय परमात्मा, अर्थात् साक्षात् भैरव बन जाता है । इस प्रकार का साधक जीवन्मुक्त कहलाता है । वह देखना, सुनना, सूँघना, प्रभृति क्रियाकलापों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, उनमें रस नहीं लेता । जैसा कि भगवान् ने गीता में कहा है—

पश्यञ्छृण्वन्स्पृशन् जिघ्रन्नश्नन्गच्छन्स्वपन्श्वसन् ॥
प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि ।....
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ (५।८-१०)

---

१. °णान्वितः—क० । २. प्रभुर्दे°—ख० । ३. °कारकः—ख० । ४. च चेष्टितम्—क० ।

1. कौल मत में साधक को वीर अथवा सिद्ध और साधिका को योगिनी कहा जाता है । सिद्धों और योगिनियों के संघट्ट को मेलापक कहते हैं । ११२ प्रकार की धारणाओं में से किसी एक का भी सहारा लेकर योगी इस मेलापक का अधिपति हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेता है, सिद्धों और योगिनियों का सारा समुदाय इसी के निर्देश के अनुसार चलता है । योगिनीप्रिय और मेलापकाधिप इन दो शब्दों का यही साम्प्रदायिक अर्थ है ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

कर्मफल की आकांक्षा को छोड़कर जो साधक इन्द्रियों की विषयों के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति में रस नहीं लेता, वह उनके फल से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता, जैसे कि जल में रहते हुए भी कमलपत्र जल से लिप्त नहीं होता। यही बात स्पन्दकारिका में भी कही गई है—

गुणादिस्पन्दनिष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात्।
लब्धात्मलाभाः सततं स्फुर्जस्यापरिपन्थिनः॥ (श्लो० २९)

अर्थात् अपने भीतर अनन्त विशेषताओं को छिपाये हुए सामान्य स्पन्द से ही सत्त्व, रज, तम, महत्, अहंकार आदि की तथा उनके कारण उत्पन्न होने वाले सुख-दुःख आदि की स्थिति बन पाती है। इस बात को भलीभाँति जानने वाले ज्ञानी के लिये यह गुणों की सृष्टि उसके सहज स्वभाव को, स्वात्मस्वरूप को छिपाने में कभी समर्थ नहीं हो सकती।

इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि इस प्रकार का योगी कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नही होता। यही बात "न कर्म लिप्यते नरे" (ई० उ० २) इस श्रुति में बताई गई है॥१३८॥

श्रीभैरवी[१] उवाच

इदं यदि वपुर्देव परायाश्च महेश्वर॥१३९॥
एवमुक्तव्यवस्थायां जप्यते को जपश्च कः।
ध्यायते को महादेव[२] पूज्यते कश्च तृप्यति॥१४०॥
हूयते कस्य वा होमो याग[३]क्षेत्रादि किं कथम्।

हे देव प्रकाशमान महेश्वर, यदि पराया देव्या इदमेव उक्तरीत्या भवता प्रतिपादितं वपुः स्वरूपम्, एवं तु सर्वं परादेवीमयमेवेति सर्वमयव्यवस्थायां सत्याम्, जप्यते को जपश्च कः? जप्यजापकादिभेदानामपि वस्तुतस्तदाऽभावात्। हे महादेव, एवं सति को ध्यायते, कः पूज्यते, कश्च तृप्यति? कश्च हूयते, किमर्थं वा होमो[1] यागो वा कस्य कृते क्रियते? ॥१३९-१४०॥

अपने परा देवी विषयक प्रश्न के उत्तर में देवी ने ११२ धारणाओं का उपदेश सुना, जिसमें से कि किसी एक धारणा में भी चित्त को समाहित करने पर साधक स्वात्मस्वरूप में

---

१. °देवी—क०। २. °नाथ—क०। ३. यागः कस्य च—क० ख०।

1. खड़े होकर वौषट् शब्द के उच्चारण के साथ किये गये हवन को याग और बैठ कर स्वाहाकारपूर्वक किये गये हवन को होम कहते हैं। द्रष्टव्य—कात्यायन श्रौतसूत्र (१।२। ६-७)। सात्वतसंहिता (२।३६) के भाष्य में बिम्ब प्रभृति में भगवान् की पूजा को याग और अग्नि में दी गई आहुति को होम कहा गया है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

प्रतिष्ठित हो जाता है। देवी को पुनः शंका उठती है कि जब सब कुछ परादेवीमय ही है, तो हे देव, हे महेश्वर, आप यह बताइये कि जप करने वाला और जप भी तो परा देवी का ही स्वरूप हुआ, तब इनकी अलग से सत्ता कैसे मानी जायगी ? इसी प्रकार हे महादेव, यदि साधक सर्वमय हो जाता है, तो साधक का और परा शक्ति का स्वरूप अभिन्न हो जायगा। इस अवस्था में भेद के न रहने पर किसका ध्यान किया जायगा ? किसकी पूजा की जायगी ? किसको तृप्त किया जायगा ? किसके लिये होम किया जायगा ? याग किसके लिये किया जायगा ? होम या याग का स्वरूप क्या होगा और वह कैसे सम्पन्न होगा ? जब सब कुछ परादेवीमय, स्वात्मस्वरूपमय ही है, तब ध्याता और ध्येय का, पूज्य और पूजक का तथा इसी प्रकार तर्पणीय और तर्पक आदि का भेद भी कहाँ रहेगा ? जिनकी कि शास्त्रों में विस्तार से चर्चा की गई है।

आगे १४८वें श्लोक में भगवान् भैरव ने क्षेत्र को भी परिभाषा दी है। तदनुसार देवी के प्रश्न में भी उसका समावेश आवश्यक है। अतः 'यागः कस्य च किं कथम्' इसके स्थान पर 'यागक्षेत्रादि किं कथम्' यह पाठ उचित प्रतीत होता है। इसका अर्थ यह होगा कि सबकी अभिन्नता में याग और क्षेत्र (तीर्थाटन अथवा किसी विशेष तीर्थ में निवास) की भी अलग से क्या स्थिति रहेगी और इनका स्वरूप किस प्रकार बनेगा ? देवी सभी परिमित प्रमाता साधकों के हित को ध्यान में रखकर इन प्रश्नों को पूछती है कि जब सब कुछ विज्ञान भैरव स्वरूप ही है, तब विभिन्न शास्त्रों में प्रतिपादित जप, पूजा, यज्ञ, तीर्थाटन आदि की क्या उपयोगिता है ? आराध्य और आराधक को भिन्न मानने में ही इनकी सार्थकता हो सकती है। अद्वय दृष्टि में तो इनकी कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती ॥१३९-१४०॥

श्रीभैरव उवाच

एषाऽत्र प्रक्रिया बाह्या स्थूलेष्वेव मृगेक्षणे ॥१४१॥

हे मृगक्षणे, एषा प्रक्रिया जपपाठपूजाध्यानहोमदानतीर्थाटनादिका प्रकृष्टा क्रिया अत्र परमतत्त्वे, परतत्त्वदृष्ट्येति यावत्, बाह्या स्थूला इति च कथ्यते। स्थूलदृष्टिमभिलक्ष्य एता जपपूजादिका क्रिया उपदिष्टा इति भावः ॥१४१॥

स्वात्मस्वरूप भैरव देवी के इन प्रश्नों का अलग-अलग उत्तर देने से पहले संक्षेप में एक ही वाक्य में उत्तर देते हैं कि हे मृगनयनि ! जप, पाठ, पूजा, ध्यान, होम, यज्ञ-याग, तीर्थाटन प्रभृति विविध कर्मकाण्डीय विधियों का विस्तार इस परम तत्त्व की दृष्टि से न होकर बाह्य स्थूल दृष्टि के आधार पर किया गया है। अर्थात् जो योगी स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया है, उसके लिये इन बाह्य स्थूल क्रियाओं की कोई उपयोगिता नहीं है, किन्तु जप, पूजा आदि की उपयोगिता उन्हीं के लिये है, जिनकी कि दृष्टि स्थूल है, जिनकी अद्वय दृष्टि अभी विकसित नहीं हुई है, इस सारे जगत् को एकाकार स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं देख पाती ॥१४१॥

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

[1]भूयोभूयः परे भावे भावना भाव्यते हि या ।
जपः[1] सोऽत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य[2] ईदृशः ॥१४२॥

परे भावे विश्वपूरणे स्वस्वभावे भूयोभूयः पौनःपुन्येन या भावना विमर्शना "अहमेव परो हंसः शिवः परमकारणम्" (स्व० ४।३९९) इत्यादिरूपा भाव्यते संपाद्यते, स जपः। अत्र अस्मिन् शास्त्रे सूक्ष्मवस्तूपदेशमये भावनैव जपपदेनाभिधीयते। जप्यमाह—स्वयं नादो मन्त्रात्मा अकृतकाहंविमर्शात्मा, [2]"पृथङ्मन्त्रः पृथङ्मन्त्री न सिध्यति कदाचन" इति न्यायात्, ईदृश ईदृशजपविषयः, जप्यो जपनीयो देवः। सोऽहं ब्रह्मेति शब्दस्यानाहताख्यस्य श्रवणाज्जपः, ईदृङ्मन्त्रात्मतया जपाङ्गश्च जप्य इति तात्पर्यम् ॥१४२॥

सूक्ष्मतम वस्तुओं का उपदेश देने वाले इस शास्त्र में परभाव, अर्थात् इस विश्व के पूरक स्वस्वभाव में जो भावना की जाती है, स्वच्छन्दतन्त्र के अनुसार "मैं इस जगत् का परम कारण परम हंस, प्राणमय शिव हूँ" इस प्रकार से दिन-रात स्वाभाविक रूप से प्रवर्तमान अपने प्राणमय अजपा स्वरूप का विमर्श, चिन्तन करने का जो उपदेश किया जाता है, तदनुरूप मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ, इस अनाहत नादरूपी शब्द (सोहम्, हंसः) की निरन्तर भावना को ही यहाँ जप कहा जाता है। जपनीय मन्त्र भी स्वयं नादात्मक ब्रह्म ही है, जिसमें कि अपने अकृत्रिक अहमात्मक स्वरूप का निरन्तर परामर्श होता रहता है। श्रीकण्ठीसंहिता में बताया गया है कि मन्त्र और मन्त्री अर्थात् मन्त्र, मन्त्र का जप करने वाला और मन्त्र की अधिष्ठात्री देवता—ये कभी अलग-अलग नहीं माने जाते। अतः भावनात्मक जप का विषय यह नादात्मक मन्त्र ही माना जाता है, जिसमें कि साधक को परम तत्त्व के साथ अपनी प्रत्यभिज्ञा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है।

योगिनीहृदयदीपिका (पृ० ११५) में उद्धृत श्लोक में जप का लक्षण यह बताया गया है—

[3]संयम्येन्द्रियसंचारं प्रोच्चरेन्नादमान्तरम् ।
एष एव जपः प्रोक्तो न तु बाह्यजपो जपः ॥

---

१. जपस्तोत्रं—म०, जपतोऽन्तः—यो० । २. जप ईरितः—यो० ।

1. तन्त्रा० वि० (भा० १, आ० १, पृ० १३५), योगिनी० दीपिका (पृ० १९६), ई० प्र० वि० वि० (भा० २, पृ० २६२), स्वच्छन्द० (भा० १, प० २, पृ० ७७), शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० ५५), महार्थ० परि० (पृ० १२२) में यह श्लोक मिलता है।
2. शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० २४) प्रभृति ग्रन्थों में बताया गया है कि यह श्लोक श्रीकण्ठी-संहिता से उद्धृत किया गया है।
3. भास्कारराय नित्याषोडशिकार्णव (५।३९) के श्लोक के रूप में इसकी व्याख्या करते हैं, किन्तु योगिनीहृदयदीपिकाकार अमृतानन्द योगी अभियुक्तवचन (पृ० १९६) और प्रामाणिकवचन (पृ० ३१३) कह कर इसी श्लोक को उद्धृत करते हैं। वस्तुतः यह

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

अर्थात् इन्द्रियों की बहिर्मुख प्रवृत्ति को रोक कर आन्तर अनाहत नाद की भावना करना ही जप कहलाता है, विकल्पात्मक नाना वर्णों के संघात से बने मन्त्रों का बाह्य उच्चारण वस्तुतः जप नहीं कहलाता । तन्त्रालोक में जप का स्वरूप यह बताया गया है—

तत्स्वरूपं जपः प्रोक्तो भावाभावपदच्युतः । (१।९०)

जयरथ ने त्रिशिरोभैरव और विज्ञानभैरव के प्रस्तुत श्लोक को उद्धृत करते हुए इसकी व्याख्या यह की है कि उस शिव के परावाक् स्वभाव, अनाहत नादमय स्वरूप का बार-बार परामर्श करना ही जप कहलाता है । इसमें भाव और अभाव से निर्मुक्त, इन दोनों दशाओं के बीच में स्फुरित होने वाले संवित्स्वरूप का ही बोध होता है। ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी (भा० २, पृ० २६१-२६२) में अभिनवगुप्त ने यह शंका उठाई है कि शब्दों की आवृत्ति से ही तो जप की सिद्धि होती है, परावाग् स्वभाव अनाहत नाद का जप कैसे किया जा सकता है ? साथ ही वहीं इसका उत्तर भी दिया है कि जैसे स्वात्मस्वरूप एक बार ही प्रकाशित होता है, बार-बार उसके प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती, उसी तरह यह जप भी एक बार ही प्रत्यभिज्ञात होता है, अपनी प्राण शक्ति के इस स्वाभाविक व्यापार को एक बार पहचान लेने पर फिर बार-बार इसको पहचानने की आवश्यकता नहीं रह जाती । "कथा जपः" (३।३७) इस शिवसूत्र की विमर्शिनी में क्षेमराज ने इसी श्लोक के आधार पर जप की व्याख्या की है । हंस गायत्री के जप के विषय में आगे मूल में पुनः चर्चा आवेगी । तभी इस पर विस्तार से विचार किया जायगा ॥१४२॥

[1]ध्यानं [2]हि [3]निश्चला [4]बुद्धिर्नि[5]राकारा निराश्रया ।
न तु ध्यानं शरी[6]राक्षिमुखहस्तादिकल्पना ॥१४३॥

निश्चला वेद्यावेद्यपतितापि समाधानबलान्निवातदीपवत् स्थिरा, निराकारा नानोल्लेखशून्या, 'निर्विकारा' इति पाठे विकारवर्जिता, निराश्रया कन्दहृदयद्वादशान्ताद्याश्रयहीना च बुद्धिः ध्यानमिति कथ्यते । अत्र सूक्ष्मवस्तूपदेशके भैरवशास्त्रे सूक्ष्मशरीरस्य कल्पनामयस्य भगवतः साकारस्वरूपस्य मुखहस्तादिकल्पना ध्यानपदेन नैव कदाचनाऽभिधीयते ॥१४३॥

निश्चल अर्थात् अत्यन्त स्थिर, निराकार अर्थात् भांति-भांति के आकारों की कल्पना से शून्य, अथवा विकारों से रहित, अर्थात् नाना प्रकार के परिणामों से मुक्त, निराश्रय अर्थात् मूलाधार, हृदय, द्वादशान्त आदि स्थानों का सहारा न लेने वाली बुद्धि ही इस शास्त्र

---

१. या–यो० त० म० । २. निष्कला–यो० । ३. चिन्ता नि°–यो० म० । ४. °वि°–ख० । ५. °रस्य–यो० त०, ख०, °रादि°-म० । ६. °नम् म० ।

श्लोक संकेतपद्धति का प्रतीत होता है, जिसके कि कुछ श्लोक बाद में नित्याषोडशिकार्णव के पंचम पटल के अन्त में जोड़ दिये गये ।

1. तन्त्रा० वि० (भा० १, आ० १, पृ० १३४), योगिनी० (पृ० १९६) और महार्थ० (पृ० १२७) में यह श्लोक उद्धृत है ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

'ध्यान' पद से कही जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि वेद्य अथवा अवेद्य विषयों की उपस्थिति में भी समाधि के अभ्यास के कारण पवन रहित स्थान में स्थापित दीपक के समान जो स्थिर निर्विकार बुद्धि होती है, उसी को इस शास्त्र में 'ध्यान' के नाम से जाना जाता है। भगवान् के साकार रूप की कल्पना कर उसके मुंह, आँख आदि अंगों में अपने चित्त को स्थिर करना यहां ध्यान नहीं कहा जाता। ध्यान की यह कल्पना तो स्थूल दृष्टि वाले पशु-शास्त्रों की उपज है ॥१४३॥

[1]पूजा नाम न पुष्पाद्यैर्या मतिः क्रियते दृढा।
निर्विकल्पे परे[1] व्योम्नि सा पूजा ह्यादराल्लयः ॥१४४॥

नाम इति प्रसिद्धेऽर्थे। प्रसिद्धमेतद् यदत्र शास्त्रे पुष्पाद्यैः पूजा न निष्पाद्यते, अपि तु निर्विकल्पे परे व्योम्नि महाव्योमनि परचिदाकाशे, या दृढा मतिः क्रियते, आदरात् श्रद्धाप्रकर्षात्, यो लयो विश्रान्तिः संपाद्यते, सैव तत्त्वतः पूजा ॥१४४॥

इस शास्त्र में यह बात प्रसिद्ध है कि यहाँ पुष्प, [2]धूप, गन्ध आदि बाह्य उपकरणों से पूजा नहीं की जाती, किन्तु निर्विकल्पक महाकाश अर्थात् परचिदाकाश, बोधभैरव के प्रति दृढ़ आस्था ही पूजा कहलाती है कि इस बोधभैरव से ही यह सारा संसार व्याप्त है। अतः आदर और श्रद्धा पूर्वक उक्त धारणाओं में से किसी एक धारणा का निरन्तर अभ्यास करते हुए उस बोधभैरव में, स्वात्मस्वरूप में विश्रान्ति प्राप्त कर लेना, लीन हो जाना ही परमार्थतः पूजा कहलाती है। जैसा कि संकेतपद्धति के निम्न श्लोक में भी बताया गया है—

[3]न पूजा बाह्यपुष्पादिद्रव्यैर्या प्रथिताऽनिशम्।
स्वे महिम्न्यद्वये धाम्नि सा पूजा या परा स्थितिः ॥

योगिनीहृदय (३।२–३) में पूजा के तीन भेद बताये गये हैं और परा पूजा का यह लक्षण किया गया है कि सभी जागतिक पदार्थों में अद्वय दृष्टि ही, उन सबकी परम महिमामय स्वात्मस्वरूप में परम प्रतिष्ठा ही वस्तुतः परा पूजा है। तन्त्रालोक में पूजा का लक्षण इस प्रकार दिया गया है—

---

१. महा°—ने० त० शि० स्त०।

1. तन्त्रा० वि० (भा० १, आ० १, पृ० ५१; भा० ३, आ० ४, पृ १२४), स्तवचिन्तामणिटीका (पृ० १२०) और नेत्रतन्त्रोद्योत (भाग २, पृ० ९) में यह श्लोक मिलता है। शिवस्तोत्रावलीव्याख्या (पृ० २११) पर चतुर्थ पाद और (पृ० ३७३) पर उत्तरार्ध मात्र मिलता है।

2. धूप, गन्ध, दीप, नैवेद्य प्रभृति की आध्यात्मिक व्याख्या के लिये ऋजुविमर्शिनी (पृ० १३४) देखनी चाहिये।

3. संकेतपद्धति का यह श्लोक ऋजुविमर्शिनी (पृ० ८९) योगिनीहृदयदीपिका (पृ० १९१) प्रभृति ग्रन्थों में उद्धृत है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

पूजा नाम विभिन्नस्य भावौघस्यापि संगतिः ।
स्वतन्त्रविमलानन्तभैरवीयचिदात्मना ॥ (४।१२१)

अर्थात् रूप, रस आदि विभिन्न भाव पदार्थों की देश, काल आदि से अपरिच्छिन्न, निरुपाधिक, स्वतन्त्र, स्वच्छ, भैरवाकार परसंवित् से, अर्थात् बोधभैरव से अभेद रूप में प्रतिष्ठा ही पूजा कही जाती है। भट्ट उत्पल ने अपनी शिवस्तोत्रावली में पूजाविधि का वर्णन इस प्रकार किया है—

ध्यानायासतिरस्कारसिद्धस्त्वत्स्पर्शनोत्सवः ।
पूजाविधिरिति ख्यातो भक्तानां स सदाऽस्तु मे ॥ (१७।४)

अर्थात् उच्चार, करण, ध्यान प्रभृति प्रयत्नसाध्य आणव प्रभृति उपायों के सहारे से संपन्न होने वाली विविध बाह्य विधियों को छोड़कर अनुपाय प्रक्रिया से सहज विधि से सम्पन्न होने वाला स्वात्मस्वरूप बोधभैरव का साक्षात्कार ही भक्त जनों की वास्तविक पूजा-विधि है। इसीलिये भट्ट नारायण ने—

मलतैलाक्तसंसारवासनावर्तिदाहिना ।
ज्ञानदीपेन देव त्वां कदा नु स्यामुपस्थितः ॥ (श्लो० ११३)

स्तवचिन्तामणि के इस श्लोक में भगवान् से प्रार्थना की है कि हे भगवन्, मैं पुष्प आदि से तो नित्य ही आपकी पूजा करता हूँ, किन्तु आप मेरे लिये वह स्थिति उपस्थित कीजिये कि जिससे मैं आपके सामने उस ज्ञानरूपी दीपक को लेकर उपस्थित हो सकूं, जो कि मल से, अज्ञानरूपी तैल से सिंचित वासना रूपी बत्ती को, धर्म-अधर्म प्रभृति जागातक परम्परा को आगे बढ़ाने वाले समस्त संस्कारों को जला देने वाला है। इन सब वचनों का संक्षिप्त अभिप्राय यही है कि भेद बुद्धि को छोड़कर अद्वय स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही वास्तविक पूजा है, पुष्प आदि से की गई पूजा तो एक प्रकार का विकल्प व्यापार ही है ॥१४४॥

[1]अत्रैकतमयुक्तिस्थे योत्पद्येत दिनाद्दिनम् ।
[2]भारिताकारता सात्र तृप्तिरत्यन्तपूर्णता ॥१४५॥

अत्र प्रोक्तधारणासु एकतमयुक्तिस्थे सिद्धसमाधानदार्ढ्ये योगिनि, एकस्यां कस्याञ्चिद् युक्तौ धारणायामवस्थिते योगिनि इति यावत्, दिनाद्दिनम् उत्तरोत्तरम् भरिताकारता निर्विकल्पसमाधिरसस्वादाद् या पूर्णस्वात्मस्वरूपोपलब्धिरूपाऽत्यन्तपूर्णता उत्पद्येत, सा अत्र शास्त्रे तृप्तिरिति कथ्यते ॥१४५॥

ऊपर बताई गई ११२ धारणाओं में से किसी एक युक्ति (धारणा) में दृढ़ता पूर्वक एकाग्र समाधि का अभ्यास करने वाले योगी के चित्त में दिन-प्रतिदिन उत्तरोत्तर निर्विकल्प समाधि के रस के आस्वाद के बढ़ते रहने से सर्वज्ञ व्याप्त भैरव स्वरूप की, पूर्ण स्वात्मस्वरूप

---

१. °रि°–शि० ।

1. शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० ३४) में यह श्लोक उद्धृत है ।

2. भरिताकारता = भरितावस्था की विवेचना श्लोक ७१ की व्याख्या में देखनी चाहिये ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

की उपलब्धि जब परिपूर्ण हो जाती है, अर्थात् जब स्वात्मस्वरूप बोधभैरव का साक्षात्कार स्पष्ट हो जाता है, तो इसी अत्यन्त परिपूर्ण स्थिति का नाम तृप्ति है ॥१४५॥

[1]महाशून्यलये वह्नौ भूताक्षविषयादिकम् ।
हूयते मनसा [2]सार्धं स होम[3]श्चेतनास्रुचा ॥१४६॥

महाशून्यस्य शून्यातिशून्यपदस्य आ समन्तात् लयो यत्र तस्मिन् परतत्त्वात्मनि शून्यातिशून्यरूपे परभैरवस्वरूपे वह्नौ भूताक्षविषयादिकं भूतेन्द्रियविषयभुवनतत्त्वादिरूपं सकलं जगत् संकल्पविकल्पात्मकम्, तद्विभागकल्पनाहेतुना मनसा सह, चेतना विश्वानुसन्धात्री शक्तिरेव स्रुक् तया चेतनास्रुचा यद् हूयते सोऽत्र शास्त्रे वस्तुतो होमो हविरित्युच्यते ॥१४६॥

महाशून्य अर्थात् [2]शून्यातिशून्य पदवी (महामाया शक्ति) का चारों तरफ से जिस परतत्त्वात्मक परभैरव स्वरूप वह्नि में विलयन हो जाता है, अर्थात् जहां पहुँच कर शून्यातिशून्य पदवी की भी कोई पृथक् सत्ता नहीं रहने पाती, उस बोधभैरव रूप अग्नि में पंच महाभूत, इन्द्रिय गण, अनेक विषय, भुवन-तत्त्व आदि संकल्प-विकल्पात्मक सकल जगत् की इन विभागों की कल्पना में प्रधान सहायक मन के साथ आहुति दे देना ही वास्तविक होम या हवि कहलाता है । यज्ञीय होम में घृत आदि की आहुति स्रुवा नाम के लकड़ी के बने पात्र से दी जाती है, उसी तरह से उक्त पदार्थों की यह अद्भुत हवि भी चिति नामक पात्र में रखकर दी जाती है । यह चिति ही सारे विश्व का अनुसन्धान करने वाली चेतना नाम की शक्ति है । इस चेतना में ही समस्त जागतिक पदार्थों को रखकर उनको बोधभैरव रूप अग्नि में लीन कर दिया जाता है, जिससे कि शुद्ध स्वात्मस्वरूप बच रहता है । अद्वय नय के अनुसार यही वास्तविक होम है, जिससे कि शुद्ध अद्वय तत्त्व के अतिरिक्त सब कुछ भस्म हो जाता है । स्वच्छन्दतन्त्र में इस होम का निम्न प्रकार से वर्णन किया गया है—

एवं हृदम्बुजावस्थो यष्टव्यो भैरवो विभुः ।
सबाह्याभ्यन्तरं कृत्वा पश्चाद्यजनमारभेत् ॥ (२।१५४)

योगिनीहृदयदीपिका (पृ० २६४) में भी इसी अभिप्राय के दो श्लोक उद्धृत हैं—

धर्माधर्महविर्दीप्ते आत्माग्नौ मनसा स्रुचा ।
सुषुम्णावर्त्मना नित्यमक्षवृत्तीर्जुहोम्यहम् ॥
नैदानैस्तर्पणैः सम्यग् विशुद्धैरमृतात्मभिः ।
मदहन्तां करोमीदं विश्वं हव्यपुरस्सरम् ॥

---

१. °दि°—ख० । २. साकं—शि० । ३. °मः स्रुक्च चेतना—ख० शि० ।

1. महार्थ० परि० (पृ० १२७), स्वच्छन्द० (भा० १, प० २, पृ० ८७), शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० ३३), योगिनी० दीपिका (पृ० २६४) में यह मिलता है ।

2. शून्यातिशून्य प्रभृति शब्दों की व्याख्या पृ० ४३-४४ की टिप्पणी में की जा चुकी है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

इनमें से पहला श्लोक ज्ञानार्णवतन्त्र (२१।२९) और द्वितीय सुभगोदयावासना (श्लो० ३९) में उपलब्ध है। इसी लिए शिव सूत्र (२।८) में इस पांचभौतिक शरीर को हवि बताया गया है। भगवद्गीता में भी—

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे।
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते॥

यहाँ ज्ञान से जलाई गई योगाग्नि में सभी बाह्य विषयों की आहुति देने की बात बताई गई है। महार्थमंजरीपरिमल (पृ० १२७) में भी इस विषय का वर्णन मिलता है॥१४६॥

यागोऽत्र परमेशानि तुष्टिरानन्दलक्षणा।
क्षपणात् सर्वपापानां[1] त्राणात् सर्वस्य पार्वति॥१४७॥
रुद्रशक्तिसमावेशस्तत्क्षेत्रं भावना परा।
अन्यथा तस्य तत्त्वस्य का पूजा कश्च तृप्यति॥१४८॥

हे परमेशानि, उक्तसमाधानोत्था आनन्दलक्षणा तुष्टिरेवात्र यागो देवयजनम्। हे पार्वति, रुद्रप्रमातृणां पतिरूपाणां या शक्तिरनाश्रिताख्या, तस्यां पशुप्रमातुस्तन्मयीभवनमेव क्षेत्रम्। हेतुरूपेण क्षेत्रपदं निर्वक्ति—सर्वेषां सर्वविधानां पाशानां क्षपणात्, सर्वस्य प्राणिजातस्य च भवभयत्राणादिति। अर्थादस्मिन् शास्त्रे सर्वविधपाशक्षपणकरः सर्वविधभवभयमोचकश्च [1]रुद्रशक्तिसमावेशोऽनाश्रितशिवशक्त्यावेश एव क्षेत्रपदेनाभिधीयते, न च पुनः कुरुक्षेत्रधर्मक्षेत्रादिगमनादि। एतत्सर्वं जप-ध्यान-पूजा-[2]तर्पण-होम-याग-क्षेत्रादिकं पराया देव्या भावनात्मकमेव विज्ञेयम्। यतो हि अद्वैतसतत्त्वस्य तस्य अन्यथा प्रकारान्तरेण का पूजा कश्च तृप्यति? पूजनतर्पणादिकं कर्म ततो व्यतिरिक्तं न संभवतीति भावः॥१४७-१४८॥

हे परमेश्वरि, इस शास्त्र में उक्त समाधि अवस्था में अनुभूयमान आनन्दजन्य सन्तुष्टि ही याग, अर्थात् देवयजन कहा जाता है। इसी प्रकार हे पार्वति, पशुरूपी प्रमाता को जब पूर्व उपदिष्ट किसी उत्कृष्ट भावना के माध्यम से पति रूपी रुद्र प्रमाता (अनाश्रित शिव)

---

१. °शानां–ख०।

1. भट्ट आनन्द ने रुद्रशक्तिसमावेश का अर्थ 'रुद्र अर्थात् शिव की सर्वज्ञता प्रभृति छः शक्तियों का प्रादुर्भाव' किया है। शिव के सर्वज्ञता प्रभृतिः छः गुणों का विवेचन पृ० ८ की १ संख्या की टिप्पणी में देखना चाहिये।

2. 'तर्पण' शब्द की दो तरह की व्याख्या की जाती है। एक के अनुसार पूजा देवताओं की तथा तर्पण पितरों के निमित्त किया जाता है। दूसरी व्याख्या के अनुसार कुल, क्रम आदि शास्त्रों में प्रदर्शित तथा प्रस्तुत शास्त्र में भी 'जन्मिपान' (श्लो० ७१) प्रभृति श्लोकों में वर्णित विधि को तर्पण कहते हैं। इससे प्राप्त उल्लास दशा को तृप्ति कहा जाता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

की शक्ति में समावेश अर्थात् तन्मयता प्राप्त हो जाती है, तो इस तन्मयीभाव को ही यहाँ 'क्षेत्र' कहा जाता है। इस भैरव शास्त्र में अद्वय दृष्टि की प्रधानता के कारण कुरुक्षेत्र प्रभृति द्वैत दृष्टि के पोषक तीर्थ स्थानों को क्षेत्र नहीं माना जाता। निर्वचन पद्धति से क्षेत्र वह कहलाता है, जो सभी तरह के पाशों को नष्ट करने वाला हो और समस्त प्राणियों की इस संसार रूपी भय से रक्षा कर सकता हो। अनाश्रित शिव में समाविष्ट हो जाने पर ही पशु प्रमाता सभी पाशों से मुक्त हो सकता है और इस संसार रूपी महाभय से त्राण पा सकता है। अतः 'क्षेत्र' पद से अनाश्रित शिव-शक्ति में पशु प्रमाता को स्थिति का ही बोध होगा, कुरुक्षेत्र प्रभृति तीर्थ स्थानों का नहीं, क्योंकि उनमें निवास करने वाला तो द्वैत स्थिति में ही पड़ा रह जाता है। इस प्रकार देवी के द्वारा किये गये जप, ध्यान, पूजा, तर्पण, होम, याग, क्षेत्र विषयक प्रश्नों का अद्वय नय के अनुसार समाधान प्रस्तुत कर भगवान् भैरव कहते हैं कि परम तत्त्व परमार्थतः अद्वय है, एक ही है। ऊपर बताई गई भावनात्मक पद्धति के सिवाय दूसरी कोई विधि नहीं है, जिसके अनुसार कि जप, पूजा आदि कर्मकाण्ड सम्पन्न हो सकें। पूजन, तर्पण आदि कर्म भी तो उस अद्वय तत्त्व से भिन्न नहीं है। ऐसी अवस्था में किससे किसकी पूजा की जायगी और कौन किससे तृप्त होगा ? पूज्यपूजकभाव और तर्प्यतर्पकभाव द्वैत दृष्टि में ही सम्भव हो सकता है, अतः इस अद्वय नय में भावना के सिवाय इनकी कोई पृथक् सत्ता नहीं है ॥१४७-१४८॥

स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्रसारः स्वात्मा हि सर्वतः।
आवेशनं तत्स्वरूपे स्वात्मनः स्नानमीरितम् ॥१४९॥

हि यतः, स्वात्मा सर्वतः स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्रसारः, अतस्तस्मिन् स्वात्मस्वरूपे स्वात्मन आवेशनमेव स्नानमीरितम्। निगदितधारणाभ्यासेनाद्वैतस्वात्मस्वरूपस्य स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्रसारतयाऽनुभवात् तत्स्वरूपे लयभावनैव मुख्यं स्नानमित्यर्थः ॥१४९॥

"यागक्षेत्रादि किं कथम्" (श्लो० १४१) इस श्लोक में आये आदि पद से स्नान का ग्रहण किया गया है। सदाचार में स्नान का प्रमुख स्थान है, अतः अद्वय नय के अनुसार प्रस्तुत श्लोक में स्नान की व्याख्या की गई है। ऊपर जिन धारणाओं का वर्णन किया गया है, उनमें से किसी एक के अभ्यास से अद्वय स्वभाव आत्मा के सब तरह से स्वतन्त्र, आनन्द, चिन्मात्र-स्वरूप का साक्षात्कार होने पर उसी में समाविष्ट हो जाने की स्थिति को ही यहाँ स्नान कहा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि स्वात्मस्वरूप वस्तुतः स्वतन्त्र है। इसका यह स्वरूप आनन्द और ज्ञानमय है। अपने इस स्वाभाविक स्वरूप में उक्त धारणाओं के अभ्यास से साधक लीन हो जाता है। जैसे स्नान करने के लिये नदी, जलाशय आदि के जल में डुबकी लगाई जाती है, उसी तरह से इस आन्तर स्नान में भी साधक स्वात्मस्वरूप में डुबकी लगाता है। उसकी यह लीनावस्था ही अद्वय शास्त्र में स्नान के नाम से कही जाती है ॥१४९॥

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

[1]यैरेव पूज्यते द्रव्यैस्तर्प्यते वा परापरः[1] ।
यश्चैव पूजकः सर्वः स एवैकः क्व पूजनम् ॥१५०॥

परापर इति परादेव्या सहितः परः परमेश्वरो भैरवः, यैरेव द्रव्यैः कुसुमादिभिः पूज्यते, क्षीरखण्डादिभिर्वा तर्प्यते, यश्चैव पूजकः सर्वः एकः स एव पूज्यपूजोपकरण-पूजकादिकः सर्वं एष भेदस्तस्यैवैकस्य स्वरूपमित्येतेन तत्त्वज्ञानेन क्व पूजनं स्थूलमार्गेण कस्य पूजनं क्रियेत ? यदा हि सर्वस्य पूज्यपूजादेस्तदेकस्वरूपतया क्वापि भिन्नता नास्ति, तदा उक्तपारमार्थिकपूजाव्यतिरेकेण न किञ्चिदन्यत् पूजनादिकं संभवतीति भावः ॥१५०॥

परापर शब्द का अर्थ है परा देवी के साथ विद्यमान पर, परमेश्वर भैरव भट्टारक । परा देवी के साथ विद्यमान परभैरव की जिन पुष्प, गन्ध, धूप आदि से पूजा की जाती है, अथवा खीर, मिश्री-मावा आदि से भोग लगाया जाता है और जो पूजा करने वाला अथवा भोग लगाने वाला है, यह सब तो एक ही तत्त्व है । पूज्य, पूजन सामग्री और पूजक इस तरह के सभी भेद एक ही तत्त्व के विभिन्न स्वरूप हैं, इस तरह का पारमार्थिक बोध जग जाने पर किससे किसकी पूजा की जायगी ? जब कि इन सभी की एकरूपता के कारण परस्पर कोई भिन्नता नहीं है, तब इस अद्वय नय में प्रदर्शित पूजा के अतिरिक्त स्थूल दृष्टि से सम्पन्न होने वाली पूज्य, पूजन साधन, पूजा, पूजक आदि की परमार्थ दृष्टि से कोई सत्ता नहीं मानी जा सकती । इसी लिये महार्थमंजरीपरिमल (पृ० १०७) में उद्धृत प्रभाकौल नामक ग्रन्थ में बताया गया है—

यावत् तत् परमं शान्तं न विजानन्ति सुन्दरि ।
तावत् पूजाजपध्यानहोमलिङ्गार्चनादिकम् ॥
विदिते तु परे तत्त्वे सर्वाकारे निरामये ।
क्व पूजा क्व जपो होमः क्व च लिङ्गपरिग्रहः ॥

अर्थात् हे सुन्दरि, जब तक उस परम शान्त परमार्थ पद को नहीं जान पाते, तभी तक पूजा, जप, ध्यान, होम, लिंगपूजा आदि कर्मकाण्ड किये जा सकते हैं । किन्तु जब उस सर्वाकार, निर्विकार, परम तत्त्व का बोध हो जाता है, तब पूजा, जप, होम, वेष-परिवर्तन आदि की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती । इस स्थिति में तो पूजा, जप आदि की इस अद्वय भैरवनय में ऊपर बताई परिभाषाएँ ही लागू हो सकती हैं ॥१५०॥

व्रजेत् प्राणो विशेज्जीव इच्छया कुटिलाकृतिः ।
दीर्घात्मा सा महादेवी परेक्षेत्रं[2] परापरा[3] ॥१५१॥

---

१. °वरः—म० । २. परं—ख० । ३. °त्परा—ख० ।

1. योगिनी० दीपिका (पृ० २४४), महार्थ० परि० (पृ० १०७) में प्राप्त है ।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

प्राणः 'सः' इत्येवंरूपः प्रकाशो व्रजेत् बहिर्निःसरेत्, जीवः 'अहम्' इत्येवं प्रकारः क्षपारूपोऽपानो विशेत् अन्तः पुनः प्रविशेत् । प्राणस्य बहिर्निःसरणेऽपानस्यान्तःप्रवेशने च जीवात्मता संभवतीति संभावनायां लिङ् । अपानस्य प्रत्यावृत्त्यान्तःप्रवेशाभावे जीव एव न स्यादित्यपानदशैव जीवप्रादुर्भाव इत्यतो विशेज्जीव इत्युक्तम् । जीवस्य प्राणान्तर्वर्तित्वात् प्राणस्य हकारलिपिवत् कुटिलाकृतित्वाज्जीवोऽपि कुटिल इति इच्छाया कुटिलाकृतिरित्युक्तम् । वक्रत्वमपि तस्य स्वतन्त्रपरमेश्वरेच्छयैवेति भावः । कुण्डलिन्या अधोमुख्याः सार्धत्रिवलयाकारत्वात् तदन्तःस्था प्राणशक्तिरपि कुटिला । सा महादेवी महदम्बरैकप्रकाशस्वरूपा संविद्गगनचरी प्रमातृप्रमेयप्रमाणपथगामिनी, दीर्घात्मा विततात्मकृतिर्भवति। सैव परं क्षेत्रं सर्वपाशानां क्षपणात् सर्वस्य त्राणात् तीर्थभूमिर्वा सा, न तु कुरुक्षेत्रादि क्षेत्रम् । इयमेव देवी परापरा भेदाभेदात्मकतयाऽहमिति प्राधान्येन इदमिति गुणीकारेणार्थतस्तच्छब्दास्मच्छब्दयोरभेदः, तत्तया मत्तया निर्देशेन भेदश्चेति परापरात्वम् ॥१५१॥

'ऊर्ध्वे प्राण' (श्लो० २४) इस श्लोक में सकार-हकार (सोऽहम्) जपात्मक हंस गायत्री (परा देवी) के स्वरूप का प्रारंभिक वर्णन किया गया था । मध्य में 'होच्चारं मनसा कुर्वन्' (श्लो० ८०) इस श्लोक में पुनः उसका उल्लेख हुआ । अब यहाँ उपसंहार में पुन उसका प्रतिपादन किया जा रहा है । वस्तुतः उक्त ११२ धारणाओं के प्रतिपादक प्रत्येक श्लोक के चतुर्थ चरण में भैरव और भैरवी के सामरस्यमय परा देवी के पारमार्थिक स्वरूप का ही विवेचन किया गया है । किन्तु इन तीन श्लोकों में विशेष रूप से उस स्वरूप का विवेचन मिलता है, जो कि सहज अजपाजप के नाम से प्रसिद्ध है ।

हंस गायत्री में विद्यमान सकार प्राण और प्रकाश (सूर्य अथवा दिन) का प्रतिनिधित्व करता है, तथा हकार जीव (अपान) तथा क्षपा (रात्रि) का । सभी प्राणियों के अनुभव के आधार पर यह बात सिद्ध है कि प्राण (सकार) की गति स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर तथा अपान (हकार) की गति निरन्तर भीतर की ओर चलती रहती है । अपान को जीव इसलिये कहा जाता है कि प्राण के बाहर निकलने के बाद अपान जब शरीर में प्रविष्ट होता है, तभी यह बोध हो सकता है कि शरीर में जीवात्मा विद्यमान है । अपान के प्रवेश न करने पर शरीर शव कहा जायगा । अपान के कारण ही शरीर में जीवात्मा की स्थिति बनी रहती है, अतः स्वाभाविक है कि अपान को जीव के नाम से जाना जाय । व्रजेत् और विशेत् में संभावना में लिङ् लकार का प्रयोग किया गया है, विधि में नहीं । प्राण और अपान की गति कब तक चलती रहेगी, इस संबन्ध में किसी नियम का विधान नहीं किया जा सकता, केवल संभावना ही व्यक्त की जा सकती है । जीव अर्थात् अपान निरन्तर प्राण का अनुवर्तन करता रहता है, अर्थात् जब तक शरीर जीवित है, यह अवश्यंभावी है कि प्राण के निःसरण के बाद अपान का प्रवेश हो । जिस प्राण वायु का अपान अनुवर्तन करता है, उसकी गति हकार की लिखावट की तरह टेढी-मेढी होती है, अतः यह जीव भी अपनी इच्छा से ही प्राण के अनुरूप कुटिल (घुमावदार) आकृति धारण कर लेता है । जीव की यह वक्रता (कुटिलता=घुमावदार

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

आकृति) परमेश्वर की स्वतन्त्र इच्छा शक्ति का ही खेल है। मूलाधार चक्र में कुण्डलिनी साढ़े तीन आटे मार कर बैठी रहती है, अतः उसमें रहने वाली यह प्राण शक्ति भी कुटिल आकार की हो जाती है। इस प्राण शक्ति के भीतर विद्यमान जीव बाल (केश) के अग्रभाग सौवें हिस्से के समान परम सूक्ष्म है। उसकी कोई आकृति नहीं है, किन्तु जीव के आधारभूत इस प्राण की वक्रता के कारण आधेय जीव में भी औपाधिक वक्रता मान ली जाती है। वास्तव में जीव कुटिल नहीं है, प्राण ही कुटिल है।

"प्राक् संवित् प्राणे परिणता" कल्लट के इस वचन के अनुसार हृदय रूपी आकाश में संवित् का प्रवेश होते ही जीव दशा उत्पन्न होती है। पूर्णाहन्ता का विमर्श करने वाली संवित् से परिमित देह आदि में आत्मा का अभिमान करने वाली जीव दशा का आविर्भाव होता है, जैसे कि महाकाश से घटाकाश की उत्पत्ति होती है। प्राणशक्ति का एक लपेटा वाम नाडी इडा में और दूसरा लपेटा दक्षिण नाडी पिंगला में रहता है। इस तरह से उसके दो वलय (घेरे) बनते हैं। सुषुम्ना नाम की मध्य नाडी सार्ध कहलाती है, क्योंकि इसमें प्राण जब हृदयाकाश से ऊपर की ओर चढ़ता है, तब 'हम्' वर्ण की उत्पत्ति होती है और जब वह द्वादशान्त से उतरता है, तो उसकी अपान दशा से 'सः' वर्ण उत्पन्न होता है। इन दो वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करते रहने से ही जीव 'जीवित' कहलाता है। जैसा कि आगे (१५३ श्लो०) बताया जायगा कि जीव सदा 'हंस-हंस' इस मन्त्र का जप करता रहता है। इस मन्त्र का जप जीव ही करता है, परमेश्वर नहीं, क्योंकि परिमित अहन्ता का संपर्क जीव दशा में ही रहता है। ईश्वर दशा में तो पूर्णाहन्ता रहती है, अतः वहाँ 'मैं वह हूँ, वह मैं हूँ, मैं यह हूँ' इस तरह के विमर्श नहीं रहते। यह त्याज्य है, यह उपादेय है, यह मेरा है, यह मेरा नहीं है—इस तरह से छोड़ने और लेने के प्राण और अपान के धर्मों से समानता होने के कारण [1]जीव 'हंस' कहलाता है। इस तरह से सूर्य की किरणों के फैलने पर दिन के प्रकाश की तरह चित्(संवित्)सूर्य के हृदयाकाश में उदित होने पर प्राण का प्रकाश जगमगाने लगता है। चित्सूर्य की किरणें जब सिमटती हैं, तो यह अपान दशा रात्रि कहलाती है।

हृदय रूपी आकाश में रहने वाली यह संवित् ह और स, धर्म और अधर्म, दीर्घ और ह्रस्व, दिन और रात, अग्नि और सोम—इन सबको उत्पन्न करने वाली है, जो कि शून्य की भी विश्राम स्थली है। उसी को इस विज्ञानभैरव तन्त्र में 'परा देवी' कहा गया है। 'दीर्घात्मा····परापरा' इस श्लोकार्ध में उसी का स्वरूप बताया गया है। यह महादेवी महाकाश को भी प्रकाशित करने वाली है, सदा बोधगगन में बिहार करती रहती है और साथ ही प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण व्यवहार को भी चलाती है। यही स और ह इन दोनों वर्णों को

---

1. हान (त्याग) और उपादान (परिग्रह), छोड़ना और लेना—इन दोनों व्यापारों में हंस और जीव की समानता है। हंस जैसे दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है, उसी तरह से जीव में भी प्राण और अपान का हान और उपादान व्यापार निरन्तर चलता रहता है। इसी समानता के आधार पर जीव को हंस कहा जाता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

उत्पन्न करती है और उनको अपने में विलीन भी कर लेती है। यह महादेवी द्वादशान्त स्थित आकाश में सकार के रूप में तटस्थ भाव से रहती है और उसी के बगल में अन्तःकरण और बहिरिन्द्रिय के प्रतीकभूत विसर्ग स्वभाव हकार के रूप में। इस तरह इसकी यह अजपा स्थिति अव्यपदेश्य अर्थात् नाम और रूप के द्वारा समझने लायक न होने पर भी धीरे-धीरे स्थूल आकार धारण करने लगती है। इसके आकार का विस्तार होने पर ही द्वैत-संपत्ति को बढ़ाने वाले, नानात्व का प्रसार करने वाले, दिन रात, सुख-दुःख प्रभृति अनेक द्वन्द्वात्मक पदार्थों की सृष्टि होती है। यह महादेवी सभी तरह के पापों का नाश कर देने के कारण तथा सबकी रक्षक होने से सही माने में श्रेष्ठ तीर्थभूमि है। कुरुक्षेत्र प्रभृति तीर्थ इसकी बराबरी नहीं कर सकते। इस तरह से अपने स्वरूप का विस्तार करने के कारण यह दीर्घात्मा महादेवी इस द्वैत दशा में परापरा अवस्था में रहती है, क्योंकि यहाँ 'अहम्' (मैं) का बोध प्रधान रहता है और इदम् (यह) यह का बोध अप्रधान (गौण)। तत् और अस्मत् शब्द के अर्थ में कोई भेद नहीं है, किन्तु तत्ता (उसका) और मत्ता (मेरा), इदन्ता और अहन्ता के रूप में निर्देश करने पर भेद की भी प्रतीति होती है। अतः इस परापरा अवस्था में भेद और अभेद दोनों स्थितियाँ विद्यमान रहती हैं।

हंस मन्त्र को अजपा इस लिये कहा जाता है कि अपरा अवस्था में यद्यपि इसके वाच्य वर्ण हकार और सकार का उच्चारण स्पष्ट होता है, किन्तु जब परा देवी इनको अपने में समेटे हुए अपने बाह्य स्वरूप का संवरण करती है, उस समय हकार के मस्तक पर स्थित बिन्दु रूप अनुस्वार का केवल बिन्दु के रूप में जप नहीं किया जा सकता। इसी तरह से यह प्राणशक्ति जब बाहर निकलती है, तब सकार के आगे विसर्ग रूप में स्थित दो बिन्दुओं का बिना अकार के उच्चारण नहीं हो सकता। इसीलिये 'हंसः' इस मन्त्र की अजपा गायत्री के रूप में ख्याति है। हंस मन्त्र वर्ण-क्रम से जैसे 'अजपा' रूप से प्रसिद्ध है, उसी तरह से यह [1]संवित्क्रम से भी 'अजपा' स्थिति में ही रहता है। संवित् के प्रकाश से ही सभी शब्दों का स्फुरण होता है। उस संवित् के स्फुरण के लिये किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती, वह तो स्वयंप्रकाश है, क्योंकि उसको प्रकाशित करने वाली दूसरी कोई संवित् नहीं है। स्वप्रकाश वस्तु को दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती, जैसे कि एक दीपक को प्रकाशित करने के लिये दूसरे दीपक की जरूरत नहीं पड़ती।

प्रश्न उठता है कि अभी बताया गया है कि हंस मन्त्र का उच्चारण जीवावस्था में ही होता है। इस प्रकार यह जीव दशा का मन्त्र है। तब इस जीवदशा (परिमित अहन्ता) के

1. नित्याषोडशिकार्णव की अर्थरत्नावली टीका (पृ० ३,३४-३९) में वर्ण, मण्डल (चक्र), मन्त्र, धाम और संवित् नामक क्रम दर्शन के पांच प्रमेयों का प्रतिपादन किया गया है। महार्थमंजरी (पृ० ८९-९४) में वृन्दचक्र के अन्तर्गत धाम, मुद्रा, वर्ण, कला, संवित्, भाव, पात और अनिकेत इन आठ पदार्थों की व्याख्या की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में वर्णक्रम और संवित्क्रम से इन्हीं प्रमेयों की ओर इंगित है। जिज्ञासु जनों को इनके स्वरूप का परिचय वहीं से प्राप्त करना चाहिये।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

मन्त्र का विमर्श करने से पूर्णाहन्ता का बोध कैसे हो सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर महेश्वरानन्द ने निम्न श्लोक में दिया है—

यदि निजहृदयोल्लासं निर्णेतुं नित्यनिष्कलमिच्छा ।
मध्यत्रुटिस्त्रुतिव्याप्तंगतयोः सोमसूर्ययोस्तर्हि ॥ (५६ श्लो०)

इसका अभिप्राय यह है—सोम शब्द से यहाँ अपान हकार अभिप्रेत है, क्योंकि वह सारे वेद्य पदार्थों का पोषक है और सूर्य शब्द में प्राण सकार, जो कि सभी वेद्य पदार्थों को जानने वाला है । उक्त प्रक्रिया से हंकार और सःकार के अर्थात् सोम और सूर्य के अस्त हो जाने पर इनके अस्तगमन के काल के मध्य के क्षण का उसी तरह से उद्धार करना चाहिये, जैसे कि माणिक्य की मलिनता को दूर कर दिया जाता है । माणिक्य के मैल को साफ कर देने पर जैसे उसमें चमक पैदा हो जाती है, उसी तरह से मध्यक्षण का उद्धार करने पर 'हंसः' इस अजपा मन्त्र का विमर्श जाग उठता है । सकार जब अपने हृदयस्थानीय विसर्ग में और हकार अनुस्वार में विश्राम ले लेता है, तो इन दोनों अवस्थाओं को अलग करने वाला जो काल-क्षण है, उसका उद्धार करना चाहिये, उसको पकड़ना चाहिये । ऐसा करने में 'अहं सः' इस तरह का विमर्श उत्पन्न होता है । हंस मन्त्र से जुड़ा हुआ 'अहं सः, सोऽहम्' इस आकार का यह विमर्श महामन्त्र कहलाता है । इसी का विमर्श करना चाहिये, क्योंकि संवित् का यह स्वरूप ही अपनी प्रत्यभिज्ञा का, अर्थात् 'मै वही शिव हूँ' इस पहचान का उपाय है । इस प्रकार संवित्क्रम में 'अहं सः' अथवा 'सोऽहम्' यह अजपा मन्त्र का स्वरूप बनता है ।

जयरथ ने सकार और हकार के उच्चारण से उत्पन्न जप को सहज अर्थात् अकृत्रिम (स्वाभाविक) बताया है—

सहौ क्षपादिनामानावधरोत्तरचारिणौ ।
परस्परद्वेषरतौ मत्तौ नागहुडोपमौ ॥
कस्तौ रोधयितुं शक्तो वीर्यं मुक्त्वाऽस्वरं महत् ।
(तन्त्रा० वि० ३।१७०)

यहाँ क्षपा और दिन से क्रमशः अपान और प्राण का निर्देश किया गया है। वीरावली कुल में भी क्षपा और दिन शब्द से इन्हीं का ग्रहण किया गया है । जैसे कि—

सितासितौ दीर्घह्रस्वौ घर्माधर्मौ दिनक्षपे ।
क्षीयेते यदि तद्दीक्षा व्याप्त्या ध्यानेन योगतः ॥ (तन्त्रा० ६।७४)

सित और असित शब्द से यहाँ पर शुक्ल दिन और कृष्ण रात्रि का ग्रहण किया गया है । प्रकाश का विकास होने से दिन को दीर्घ और प्रकाश का संकोच होने से रात्रि को ह्रस्व अर्थात् छोटी माना गया है । वेदोक्त विधियों का विस्तार दिन में ही होता है, अतः दिन को धर्म तथा रात्रि में वेदोक्त विधियों को करने का अधिकार न रहने से रात्रि को अधर्म कहा गया है । सूर्य को ही त्रयी (वेद) का शरीर माना गया है, चन्द्र को नहीं । इस प्रकार प्राण और अपान स्थानीय ये दिन और रात जब कुम्भक अवस्था में शान्त हो जाते हैं, निर्विकल्पात्मक परा संवित् के रूप में भासित होने लगते हैं, तभी ज्ञान, योग और क्रियात्मक दीक्षा से

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

मुक्ति की प्राप्ति होती है। कुम्भक अवस्था में प्राण और अपान की गति का अवरुद्ध हो जाना योगियों को भी अभीष्ट है। इसीलिये यहाँ 'क्षीयेते तौ' अर्थात् प्राण और अपान क्षीण हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। यदि ऐसा न हो तो व्यर्थ की सारी आयु गँवा करके भी मनुष्य जन्म और मरण के निरन्तर बहने वाले प्रवाह को रोक न पावेगा।

श्रुति और स्मृति ग्रन्थों में तो दिन और रात्रि का यमराज के कुत्तों के रूप में वर्णन मिलता है, क्योंकि ये मृत्यु के सन्देशवाहक दूत हैं। ये निरन्तर प्राणियों की आयु को क्षीण करते रहते हैं और अन्त में उनको मार डालते हैं। ऋग्वेद के यमसूक्त (१०।१४।११) में बताया गया है कि यम के रक्षक ये दिन-रात्रि रूपी दो कुत्ते बड़ी चतुराई से पहरा देते रहते हैं, अर्थात् दिन के विश्राम लेने पर रात्रि पहरा देने लगती है और रात्रि के विश्राम लेने पर पुनः दिन पहरा देने आ जाता है। इस तरह से निरन्तर चौकसी करते रहते हैं। 'चतुरक्षौ' इस पद की निष्पत्ति 'शकन्धु' आदि की तरह होती है। इसका विग्रह 'चतुरं निपुणमक्षं चक्रभ्रमणं ययोस्तौ' इस तरह से होता है। यहाँ 'अक्ष' शब्द चक्र का वाचक है। चक्र शब्द से परिवर्तन लक्षित होता है। इस तरह से 'चतुरक्षौ' का संस्कृत पर्याय 'चतुरचक्रौ' होगा। यम के दूत इन कुत्तों का वर्णन इस स्मृतिवचन में भी मिलता है—

श्वानौ द्वौ श्यावशबलौ वैवस्वतकुलोद्भवौ।
ताभ्यां पिण्डं प्रदास्यामि स्यातां मे तावहिंसकौ॥

वैवस्वत (यमराज) के कुल में उत्पन्न श्याव (काला) और शबल (चितकबरा) वर्ण वाले इन दोनों कुत्तों को मैं पिण्ड देता हूँ, ये मेरे लिये अहिंसक हो जायँ, अर्थात् मुझे कुछ हानि न पहुँचावें। यहां श्याव (कृष्ण) वर्ण का कुत्ता रात्रि और शबल (चितकबरा) वर्ण का कुत्ता दिन है। दिन को शबल इसलिये कहा जाता है कि यह प्रातःकाल लाल वर्ण का, मध्याह्न में शुक्ल वर्ण का और सायंकाल काले वर्ण का दिखाई पड़ता है। वैवस्वत मृत्यु का नाम है। उसके घर में उत्पन्न होने से, उसके रक्षक होने से और मनुष्य की आयु का हरण करने वाले होने से ये मृत्यु के दूत कहे जाते हैं। उनके लिये मैं अपने पांचभौतिक शरीर को ही पिण्ड (ग्रास) के रूप में दे दूँगा, अर्थात् शरीर में अपनी ममता छोड़ दूँगा। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि कुत्ते को भात आदि का पिण्ड बना कर दिया जाता है। दिन-रात के बदलते रहने से अन्ततः यह पांचभौतिक शरीर जरा-जीर्ण होकर एक दिन गिर पड़ता है, अतः लौकिक दृष्टि से उसके अभाव में भात आदि का पिण्ड बना कर देने की बात ठीक है। मैं तो चिद्रूप हूँ, अविनाशी हूँ। दिनरात की गति के परिवर्तन को जब मैं प्राण और अपान की गति के परिवर्तन के साथ योगाभ्यास की अजपा प्रक्रिया से जोड़ देता हूँ, तो उस परिस्थिति में ये यमराज के कुत्ते मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसी अभिप्राय से उक्त श्लोक में 'स्याताम्' इस पद में सम्भावना के अर्थ में लिङ् लकार का प्रयोग किया गया है। कुत्ता काट न खाय, अपने दांत न गड़ा दे, इसके लिये उससे अपनी रक्षा अवश्य करनी पड़ती है। योग से, ध्यान से जब इन प्राण और अपान रूपी कुत्तों की गति क्षीण हो जाती है, तभी योगी दीक्षा का अधिकारी होता है, अर्थात् उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसकी पशु अवस्था की, अज्ञानावस्था

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

की वासनाएँ क्षीण हो जाती हैं। ऊपर उद्धृत 'सितासितौ' प्रभृति वीरावली शास्त्र के वचन का यही तात्पर्य है।

जयरथ द्वारा उद्धृत 'सहौ क्षपादि' इत्यादि वचन के 'वीर्यं मुक्त्वाऽस्वरं महत्' इस अन्तिम चरण में आये अस्वर पद से कुछ लोग विभाग रहित पश्यन्ती दशा का ग्रहण करते हैं। जैसा कि वामननाथ ने कहा है—

अप्राणमस्वरं ध्यात्वा पश्यन्त्या निर्विभागया।
चिन्मात्रस्पर्शयोगेन विलीनः स्यात् परे पदे॥

इस श्लोक को "अबिन्दुमविसर्गं च" (श्लो० ८८) की व्याख्या करते समय पहले उद्धृत किया गया है और वहीं अकार की विभाग रहित पश्यन्ती दशा का भी विवरण दिया गया है। वामननाथ के इस प्रतिपादन का भी आधारभूत वचन यह है—

[1]ततोऽस्वरोऽर्कसोमाग्निकलाबीजप्रसूतिभाक्।
उदेत्येकः समालोकः प्रमाणार्थप्रमातृगः॥

अर्थात् तब सूर्य, सोम और अग्नि की कलाओं के बीज को अंकुरित करने वाला अस्वर रूपी प्रकाश उदित होता है, जो कि प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता इन सबको प्रकाशित कर देता है। "अर्थः प्रमेयम्"[2] इस क्रमस्तोत्र के प्रमाण पर इस श्लोक में अर्थ शब्द से प्रमेय का ग्रहण किया जाता है।

इस 'अस्वर' (अनुत्तर) अवस्था की प्राप्ति के लिये देश, काल और आकार के भेदों को मिटा देने वाली परा देवी का सहारा लेना चाहिये। इसी को निरावरण भगवती प्रज्ञा पारमिता कहा जाता है। जैसे कि—

निष्प्रपञ्चा निराभासा निर्विकल्पा निरामया।
निःस्वभावा परा सूक्ष्मा बिन्दुनादविवर्जिता॥
प्रज्ञापारमिताऽपारा सर्वबुद्धोदया परा।

अर्थात् प्रज्ञा पारमिता का स्वरूप निष्प्रपंच, निराभास, निर्विकल्प, निरामय, निःस्वभाव, परम सूक्ष्म, बिन्दु और नाद से रहित है। यह सीमातीत है और सभी तरह की बुद्ध दशाओं के उदय का सर्वोत्कृष्ट कारण है। प्रज्ञा पारमिता स्वरूप शून्य भूमि का ही इस विज्ञानभैरव तन्त्र में परम शिव ने परा शक्ति के रूप में सर्वत्र उपदेश किया है। बौद्ध दर्शन में इस शून्य-भूमि को ही मोक्ष मान लिया गया है, किन्तु यह ध्यान देने की बात है कि भावनाओं के आधार पर जो साक्षात्कार होता है, वह शैव शास्त्र में माया के गर्भ में घूमते रहने का ही साधन बन पाता है, अर्थात् इससे परम पद की प्राप्ति नहीं हो पाती॥१५१॥

---

1. ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी (भा० ३, पृ० ७१) में यह श्लोक सिद्धपाद का बताया गया है। तन्त्रालोकविवेक (आ० ३, भा० २, पृ० ७९) में भी यह वचन उद्धृत है।
2. यह वचन शिवोपाध्याय की टीका के सिवाय अन्यत्र कहीं नहीं मिलता।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

अस्यामनुचरंस्तिष्ठन् महानन्दमयेऽध्वरे ।
तया देव्या समाविष्टः परं भैरवमाप्नुयात् ॥१५२॥

अस्यां परापरभूमौ सकार-हकारसंघट्टात्मको य आनन्दः स महानन्दस्तन्मये अध्वरे यज्ञे 'सोऽहम्' इति विमर्शरूपे, अनुचरन् तिष्ठन् तया देव्या पश्यन्त्या सह समाविष्ट एकीभूतः सन् परं भैरवमाप्नुयात् परास्वरूपो भवेत् ॥१५२॥

इस परापरा भूमि में सकार और हकार के संमिलन से जो आनन्द उत्पन्न होता है, वह महानन्द के नाम से प्रसिद्ध है। इस महानन्द की निष्पत्ति रूप परम पवित्र यज्ञ का अनुष्ठान करने से ही साधक को 'वह (शिव) मैं ही हूँ' इस तरह का विमर्श, प्रत्यभिज्ञा उत्पन्न होती है। इस विमर्श में विचरण करने वाला और विश्राम करने वाला साधक उस भगवती पश्यन्ती के साथ एकाकार होकर परभैरव के उत्कृष्ट स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसमें समाविष्ट हो जाता है ॥१५२॥

[1]सकारेण[1] बहिर्याति हकारेण विशेत् पुनः ।
हंस-हंसेत्यमुं[2] मन्त्रं जीवो जपति नित्यशः ॥१५३॥
[2]षट्शतानि[3] दिवारात्रौ[4] सहस्राण्येकविंशतिः ।
जपो देव्याः [5]समुद्दिष्टः [6]प्राणस्यान्ते सुदुर्लभः ॥१५४॥

प्राणः सकारेण सह बहिः निःसरति, अपानश्च हकारेण सह पुनरन्तः प्रविशेदिति संभाव्यते। एवं यावत्प्राणापानयोर्गतिरनवरतं प्रवर्तते, तावत्पर्यन्तं जीवो नित्यशोऽनारतं 'हंस हंस' इत्यमुं मन्त्रं जपति। दिवारात्रौ अहर्निशमनवरतमुच्चार्यमाणस्य 'हंस' इति मन्त्रस्य अहोरात्रयोः षट्शतोत्तरैकविंशतिसहस्रवारमुच्चारणात्मको जपः संपद्यते। सोऽयं जपः प्राणस्यान्ते पर्यवसानावस्थायां सुदुर्लभो भवति। प्राणनिर्याणसमयेऽजपाजपविमर्शनं बहुतरजन्मार्जितपुण्यातिशयेन लभ्यत इति भावः ॥१५३-१५४॥

प्राण सकार के साथ बाहर निकलता है और अपान जब शरीर में पुनः प्रविष्ट होता है, तो वह हकार का उच्चारण करता है। इस तरह से प्राण और अपान की गति जब तक

---

१. श्लोकद्वयमेतत् शिवसूत्रविमर्शिनीक्रमेणात्र स्थाप्यते। अत्रत्यः प्रथमः श्लोकः कपुस्तके न दृश्यते। खपुस्तकेऽपि श्लोकस्यास्य पूर्वार्धो नास्ति। २. °त्यतो-शि०, °ति मन्त्रेण -ख०। ३. एकविंशत्सहस्राणि षट्शतानि दिवानिशम्-प०। ४. वरारोहे-त०। ५. विनिर्दिष्टः-शि०। ६. सुलभो दुर्लभो जडैः-शि० त० प०।

1. शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० ५५) पर ये दोनों श्लोक उद्धृत हैं।
2. यह श्लोक शिवसूत्रविमर्शिनी (पृ० ५५) के अतिरिक्त परमार्थसार (पृ० १५१) और तन्त्रा० वि० (भा० ४, आ० ६, पृ० २५) पर भी उद्धृत है। तन्त्रा० वि० (भा० ३, आ० ५, पृ० ५२) पर केवल पूर्वार्ध प्राप्त होता है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

चलती रहती है, तब तक जीव प्रतिदिन निरन्तर 'हंस-हंस' इस मन्त्र का उच्चारण करता रहता है। दिन-रात प्राण और अपान की इस निरन्तर गतिशीलता में इस हंस मन्त्र का एक अहोरात्र में २१६०० बार जप पूरा हो जाता है। शरीर से प्राण के निकल जाने के बाद और अपान के पुनः प्रवेश न करने पर यह जप की विधि समाप्त हो जाती है। प्राण जब निकलते हैं, उस समय भी इस अजपा जप के साथ अपनी तन्मयता को स्थिर कर पाना अनेक जन्मों में अर्जित अतिशय पुण्य के कारण ही संभव हो सकता है, अन्यथा प्राण निकलते समय इस तरह की तन्मयता नहीं रहने पाती ॥१५३-१५४॥

इत्येतत् कथितं देवि परमामृतमुत्तमम्।
एतच्च नैव कस्यापि प्रकाश्यं तु कदाचन ॥१५५॥
[1]परशिष्ये खले क्रूरे चाभक्ते[2] गुरुपादयोः।

हे देवि, इत्येतत् एवमेतत्, उत्तमं परमामृतमयमिदं शास्त्रम्, ते तव, कथितम् उपदिष्टम्। एतच्च यस्य कस्यापि पुरतः कदाचन प्राणात्ययेऽपि नैव प्रकाशनीयम्। परशिष्ये खले क्रूरे गुरुपादयोर्भक्तिवर्जिते च शिष्ये एतन्नैव कदाचन प्रकाश्यम् ॥१५५॥

हे देवि, इस प्रकार मैंने तुमको इस उत्तम परम अमृतमय पद (मोक्ष) को प्राप्त कराने वाले शास्त्र का उपदेश किया है। इस शास्त्र का उपदेश जिस किसी अनधिकारी व्यक्ति को प्राण का संकट उपस्थित होने पर भी नहीं करना चाहिये। अन्य सम्प्रदाय में दीक्षित, कपटी और क्रूर व्यक्ति को तथा गुरु के चरणों में श्रद्धा न रखने वाले शिष्य को कभी भी इसका उपदेश नहीं करना चाहिये ॥१५५॥

निर्विकल्पमतीनां तु वीराणामुन्नतात्मनाम् ॥१५६॥
भक्तानां गुरुवर्यस्य[2] दातव्यं निर्विशङ्कया।

निर्विकल्पमतित्वादेव वीराणां छिन्नसंशयशत्रूणाम् उन्नतात्मनाम् उन्नतः शुद्ध-विद्याप्रधानो न तु मायापतित आत्मा येषाम्, गुरुवर्यस्य भक्तानां दिव्यौघ-सिद्धौघ-मान-वौघादिगुरुपङ्क्तिसमनुरक्तानां शिष्याणां पुरत एतद्रहस्यज्ञानं निर्विशङ्कया निर्विशङ्कं

---

१. अभक्ते-क०। २. °र्ग°-ख०।

1. परशिष्य शब्द का अर्थ है दूसरे का शिष्य या अन्य सम्प्रदाय में दीक्षित। योगिनीहृदय (३।२०२) में इसके लिये चुम्बक शब्द प्रयुक्त है। दीपिकाकार अमृतानन्द ने बिना भक्ति के केवल जानकारी प्राप्त करने के लिये विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन में लगे हुए पुरुष को चुम्बक कहा है। भास्करराय ने उपासना में रुचि न रख कर केवल शास्त्र के अध्ययन में लगे हुए व्यक्ति को चुम्बक बताया है। स्वच्छन्दतन्त्र (४।५३८) की टीका में क्षेमराज ने चुम्बक शब्द का अर्थ एकदम विपरीत किया है। वहाँ उस गुरु को चुम्बक बताया गया है जो कि गुरु-परम्परा से प्राप्त अपने ज्ञान को शिष्य में संक्रान्त कर चुका है।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

दातव्यं देयम्। अथवा तत्त्वोपदेशकस्य देहप्रमातृकृतभेदस्य वस्तुतः शिवैकरूपस्य गुरोः, न तु नियतस्यैव कस्यचित्, भक्तानां निर्विशङ्कं प्रकाशनीयमित्यर्थः ॥१५६॥

बुद्धि में किसी प्रकार के विकल्प की स्थिति न रहने से जिनका चित्त सभी प्रकार के संदेहों से ऊपर उठ गया है और जिनकी आत्मा शुद्धविद्या की सृष्टि में प्रविष्ट हो गई है, अर्थात् जो अब माया की सृष्टि से भी ऊपर उठ गये हैं, इस तरह की उन्नत आत्मा वाले [1]वीरों को तथा [2]दिव्यौघ, सिद्धौघ और मानवौघ नाम की गुरु-परम्पराओं की आराधना में जो श्रद्धा-भक्तिपूर्वक लगे हों, ऐसे शिष्यों के सामने इस रहस्य ज्ञान को बिना शंका के प्रकाशित करना चाहिये। अथवा किसी एक निश्चित गुरु के नहीं, किन्तु परमार्थ तत्त्व का उपदेश करने वाले, गुरुशिष्यभाव की पूर्ति करने के लिये काल्पनिक देह प्रमातृता को स्वीकार करने वाले, वस्तुतः शिवस्वरूप गुरु के भक्त शिष्यों के सामने इस रहस्य ज्ञान को निशंक होकर प्रकाशित करना चाहिये ॥१५६॥

ग्रामं[1] राज्यं पुरं देशं[2] पुत्रदारं[3]कुटुम्बकम् ॥१५७॥
सर्वमेतत् परित्यज्य ग्राह्यमेतन्मृगेक्षणे।
किमेभिरस्थिरैर्देवि स्थिरं परमिदं धनम् ॥१५८॥
प्राणा अपि प्रदातव्या न देयं परमामृतम्।

हे मृगेक्षणे, ग्राम-राज्य-नगर-देश-पुत्र-कुटुम्बादिकं सर्वमेतत् परित्यज्य एतद्रहस्यज्ञानं ग्राह्यमिति स्वीकार्यम्। हे देवि, ग्रामनगरादिभिरस्थिरैः किं प्रयोजनम्? इदं परं स्थिरं धनमिति सर्वदौर्गत्यहरत्वादिदमेव स्थिरतरं धनमिति तदेव सर्वप्रकारेण ग्राह्यमिति भावः। राज्याद्यस्थिराननुगामिद्रव्यसंपत्त्यागेन एतदक्षयमनुवर्तमानमनुत्तरसुखफलं स्थिरधनं संग्राह्यम्। एतच्च परमामृतमयमपात्रेभ्यः सर्वथा न देयम्। प्राणा नाम यथेच्छं प्रदातव्याः स्युः, एतत् परमामृतमयं रहस्यं तु अपात्रेभ्यः सर्वथाऽपि न देयमिति ॥१५७-१५८॥

हे मृगनयनि पार्वति। ग्राम, राज्य, नगर, देश, पुत्र, स्त्री, कुटुम्ब आदि सबको छोड़ कर इस रहस्यमय, अत्यन्त गुप्त, परम उत्कृष्ट ज्ञान को ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि हे देवि, ग्राम, राज्य आदि उक्त पदार्थ तो अस्थिर हैं, ये मनुष्य के साथ सदा नहीं रह सकते, अतः

---

१. °मो-क० । २. °शः-क० । ३. °रा-ख० ।

1. "अहमि प्रलयं कुर्वन्निदमः प्रतियोगिनः" (श्लो० ५०) परापंचाशिका के इस श्लोक के आधार पर योगिनीहृदयदीपिकाकार अमृतानन्द ने इदन्ता का अहन्ता में प्रविलय करने वाले को, सारे जगत् को अपना ही स्वरूप समझने वाले को 'वीर' कहा है।

2. दिव्यौघ, सिद्धौघ, मानवौघ क्रम से प्रवृत्त गुरु-परम्परा का पहले विवेचन किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में नित्याषोडशिकार्णव का उपोद्घात (पृ० ९९-१०१) भी देखना चाहिये।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

ऐसे अस्थिर पदार्थों को लेकर हम क्या करेंगे ? हमें तो इस स्थिर धन, अक्षय ज्ञान का ही संग्रह करना चाहिये, जो कि सभी तरह की विपत्तियों को दूर करने वाला है। राज्य प्रभृति संपत्ति मनुष्य के साथ सदा रहने वाली नहीं है, अतः इस अस्थिर संपत्ति को छोड़ कर इस अक्षय, कभी साथ न छोड़ने वाले, अनुत्तर सुख को देने वाले, इस ज्ञानरूपी स्थिर धन का हमें सभी उपायों से संग्रह करना चाहिये। इस परम उत्कृष्ट अमृतमय ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर इसको अयोग्य व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिये। अपने प्राण भले ही किसी के कहने पर दे दिये जांय, किन्तु परम अमृतमय, अत्यन्त गुप्त ज्ञान को किसी भी तरह से, प्राणों के मूल्य पर भी, कभी भी किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिये ॥१५७-१५८॥

श्रीभैरवी[1] उवाच

देवदेव महादेव परितृप्तास्मि शङ्कर ॥१५९॥
रुद्रयामलतन्त्रस्य सारमद्यावधारितम् ।
सर्वशक्तिप्रभेदानां हृदयं ज्ञातमद्य च ॥१६०॥
इत्युक्त्वाऽऽनन्दिता देवी कण्ठे लग्ना शिवस्य तु ॥१६१॥

हे देवदेव, महादेव, शङ्कर, रहस्यार्थोपदेशेनानेन अहं परितृप्ताऽस्मि परमसन्तुष्टाऽस्मि। अद्य मया रुद्रयामलतन्त्रस्य सारमवधारितं ज्ञातम्, सर्वशक्तिप्रभेदानां परापरादिशक्तिभेदानां हृदयं गुह्यं रहस्यं च स्फुटमवगतम्। एवमुक्त्वा आनन्दिता सर्वसंशयत्यागपूर्वं परमानन्दपदप्रवेशेन शिवैकमयीभूता, देवी शिवस्य कण्ठे लग्ना शिवेन सह सामरस्यतां गता ॥१५९–१६१॥

इतना सुनकर देवी ने कहा कि हे देवों के देव, देवताओं के भी अधिपति महादेव, सबका कल्याण करने वाले भगवन्, मैं इस अत्यन्त गुप्त रहस्यमय ज्ञान को सुन कर परम सन्तुष्ट हूँ। आज मैंने रुद्रयामल तन्त्र के गूढ अभिप्राय को ठीक से समझ लिया है। साथ ही आज मैंने शक्ति तत्त्व के पर, अपर, परापर आदि भेदों के गुप्त रहस्य को भी स्पष्ट रूप से जान लिया है। इतना कहने के बाद अपने सभी प्रकार के सन्देहों के निवृत्त हो जाने से परम आनन्द में लीन, भावविभोर हुई भगवती पार्वती शिव में लीन हो गई, शिव के साथ मिल कर समरस, एकाकार हो गई, अपनी अद्वयावस्था में प्रतिष्ठित हो गई ॥१५९-१६१॥

●

---

१. °देवी–क०।

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

श्लोकार्धानुक्रमणिका

अचिरेण निराधारं	९१	आमूलात् किरणाभासां	३२
अजरामरतामेति	१५६	आवेशनं तत्स्वरूपे	१६५
अतत्त्वमिन्द्रजालाभ०	१४४	आसने शयने स्थित्वा	९२
अतश्च तन्मयं सर्वं	१०९	इच्छायामथवा ज्ञाने	१०८
अतस्तद्धर्मधर्मित्वात्	१९	इति भैरवशब्दस्य	१४०
अत्र चैकतमे युक्तो	१५५	इतीन्द्रियाणि संत्यज्य	१४७
अत्रैकतमयुक्तिस्थे	१६२	इत्यादिधर्म तत्त्वानां	१०४
अद्यापि न निवृत्तो	१	इत्युक्त्वानन्दिता देवी	१७६
अध्वप्रक्रियया तत्त्वं	६२	इत्येतत् कथितं देवि	१७४
★अनच्कमहलं ध्यायन्	१२१	इदं यदि वपुर्देव	१५७
अनन्यचेतसः पुंस	५७	इन्द्रजालमयं विश्वं	१११
अनन्यचेताः प्रत्यन्ते	४६	इन्द्रियद्वारकं सर्वं	१४७
अनन्यचेताः सुभगे	५४	ईदृशेन क्रमेणैव	३६
अनागतायां निद्रायां	८५	उत्पत्तिद्वितयस्थाने	२४
अनाहते पात्रकर्ण०	४२	उदेति देवि सहसा	९९
अन्तःस्वानुभवानन्दा	१८	उद्गच्छन्तीं तडिद्रूपां	३३
अन्यथा तस्य तत्त्वस्य	१६४	उपविश्यासने सम्यग्	९०
अपेक्षा स्वशरीरस्य	११६	उभयोर्भावयोर्ज्ञाने	६५
अप्रबुद्धमतीनां हि	१७	ऊर्ध्वे प्राणो ह्यधो जीवो	२४
अबिन्दुमविसर्गं च	९९	ऊर्ध्वं मुष्टित्रयं यावत्	३३
अर्धेन्दुबिन्दुनादान्त०	४८	एकमेकस्वभावत्वा०	१४८
अविकल्पमतेः सम्यक्	१२२	एतच्च नैव कस्यापि	१७४
अस्य सर्वस्य विश्वस्य	६२	एवमुक्तव्यवस्थायां	१५७
अस्यामनुचरंस्तिष्ठत्	१७३	एवमेव जगत्सर्वं	५७
अहं ममेदमित्यादि०	१४२	एवमेव दुर्निशायां	९७
★आकाशं विमलं पश्यन्	९४	एवमेव निमील्यादौ	९७
आत्मनो निर्विकारस्य	१४४	एवंविधा भैरवस्य	१९
आत्मबुद्ध्याऽनन्यचेता०	१०८	एवंविधे परे तत्त्वे	१९
आधारेष्वथवाऽशक्त्या०	१२१	एषाऽत्र प्रक्रिया बाह्या	१५८
आनन्दमुद्गतं ध्यात्वा	८०	कक्षव्योम्नि मनः कुर्वन्	९०
आनन्दे महति प्राप्ते	८०	कपालान्तर्मनो न्यस्य	३८

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

करङ्किण्या क्रोधनया	८६	चित्ताद्यन्तःकृतिर्नाऽस्ति	१०४
कररुद्धदृगस्त्रेण	४०	चिद्धर्मा सर्वदेहेषु	१०९
कामक्रोधलोभमोह०	११०	चिन्तयेत् तां द्विषट्कान्ते	३२
कालाग्निना कालपदा०	५६	जग्धिपानकृतोल्लास०	८०
किञ्चिज्ज्ञातं द्वैतदायि	९५	जपो देव्याः समुद्दिष्ट	१७३
किञ्चिज्ज्ञैर्या स्मृता शुद्धिः	१३१	जपः सोऽत्र स्वयं नादो	१५९
किञ्चिदङ्गं विभिद्यादौ	१०३	जलस्येवोर्मयो वह्ने०	१२०
किन्तत्त्वमिन्द्रजालस्य	१४४	जातशक्तिसमावेश०	१२१
किमेभिरस्थिरैर्देवि	१७५	जीवन्नपि विमुक्तोऽसौ	१५६
किं रूपं तत्त्वतो	९	ज्ञानप्रकाशकं सर्वं	१४८
किं वा नवात्मभेदेन	९	ज्ञानायत्ता बहिर्भावा०	१४४
कुतूहले क्षुधाद्यन्ते	१२७	ज्ञायते दिग्विभागादि	२१
कुम्भिता रेचिता वापि	३२	झगितीच्छा समुत्पन्ना०	१०५
कुहनेन प्रयोगेण	७१	तज्ज्ञानं चित्तसहितं	१२८
कूपादिके महागर्ते	१२२	तत्र तत्र परानन्द०	८३
केवलं ज्ञानसत्तायां	२०	तत्र तत्र शिवावस्था	१२२
केवलं वर्णितं पुंसां	१५	तत्रैव च मनो लीनं	६३
केवलं वायुपूर्णं वा	७५	तत्रैव चेतनां युक्त्वा	१०३
कैरुपायैर्मुखं तस्य	२२	तत्त्वतो न नवात्मासौ	१६
कैवल्यं जायते सद्यो	१२१	तत्त्वतोऽहं तथाभूत०	९५
क्रमद्वादशकं सम्यग्	३४	तत्त्वतः कस्यचिन्नैत०	१०८
क्रमेण मनसो दाढर्या०	३८	तत्त्वानि यानि निलयं	५७
क्वचिद्वस्तुनि विन्यस्य	१२८	तत्सर्वं भैरवाकारं	९४
क्षपणात् सर्वपापानां	१६४	तत्सर्वं भैरवं भाव्यं	१३७
क्षुताद्यन्ते भये शोके	१२७	तदन्ते शान्तनामासौ	३२
क्षोभशक्तिविरामेण	१२१	तदसारतया देवि	१५
खेचर्या दृष्टिकाले च	८६	तदा तन्मध्यभावेन	६६
गीतादिविषयास्वाद०	८२	तदात्मपरमात्मत्वे	११८
गूहनीयतमं भद्रे	१४	तदासौ शिवरूपी	२०
ग्रामं राज्यं पुरं देशं	१७५	तद्वपुस्तत्त्वतो ज्ञेयं	१८
ग्राह्यग्राहकसंवित्तिः	११५	तनूदेशे शून्यतैव	५२
घटादिभाजने दृष्टिं	६४	तन्त्र्यादिवाद्यशब्देषु	४६
घटादौ यच्च विज्ञान०	११४	तया देव्या समाविष्टः	१७३
चक्रारूढमनच्कं वा	९	तयाऽऽपूर्याशु मूर्धान्तं	३४
चलासने स्थितस्याथ	९३	तल्लयं तत्क्षणाद् गत्वा	६४

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

तस्य तन्मात्रधर्मित्वा०	१२६	नहि वर्णविभेदेन	१२
तामेव मनसा ध्यात्वा	१३०	नादबिन्दुमयो वापि	१६
तेजसा सूर्यदीपादे०	८५	नादबिन्दुमयं वापि	९
तैमिरं भावयन् रूपं	९७	निजदेहे सर्वदिक्कं	५०
त्रिकभेदमशेषेण	१	नित्ये निराश्रये शून्ये	१३८
त्रिशिरोभेदभिन्नं	९	नित्यो विभुर्निराधारो	१४३
दिक्कालकलनोन्मुक्ता	१७	निधाय तत्प्रसङ्गेन	९०
दिग्देशकालशून्या	२२	निराधारेण चित्तेन	१०२
दीर्घात्मा सा महादेवी	१६६	निराधारे मनो याति	१४२
दृढबुद्धेर्दृढीभूतं	५५	निराधारं मनः कृत्वा	११८
दृढेन मनसा दृष्ट्या	११२	निराश्रया चितिः शक्तिः	१०३
दृष्टिर्निवेश्या तत्रैव	८५	निर्निमित्तं भवेज्ज्ञानं	१०८
दृष्टे बिन्दौ क्रमाल्लीने	४०	निर्विकल्पतया मध्ये	३१
देवदेव त्रिशूलाङ्क	२२	निर्विकल्पमतीनां तु	१७४
देवदेव महादेव	१७६	निर्विकल्पमनास्तस्य	५०
देहान्तरे त्वग्विभागं	५३	निर्विकल्पे परे व्योम्नि	१६१
द्वादशाभ्यधिकं देवि	१५५	निर्विकल्पं निर्विकल्पो	५२
धामान्तःक्षोभसंभूत०	४१	निर्विकल्पं मनः कृत्वा	३४
ध्याताऽन्तर्व्योमया देव्या	३९	निर्वृक्षगिरिभित्त्यादि०	६४
ध्यानार्थं भ्रान्तबुद्धीनां	१५	निस्तरङ्गोपदेशानां	१५५
ध्यानं या निश्चला बुद्धि०	१६०	नैव सर्वगतं जातं	११४
ध्यायते को महादेव	१५७	परत्वं सकलत्वेन	१२
ध्यायतोऽनुत्तरे शून्ये	३५	परशिष्ये खले क्रूरे	१७४
न किञ्चिदन्तरे तस्य	५३	परापरायाः सकल०	१२
न चक्रक्रमसंभिन्नो	१६	पराया यदि तद्वत्	१२
न च तद्व्यतिरेकेण	१३४	परित्यज्यानवस्थित्या	१३९
न चासौ त्रिशिरा	१६	पिण्डमन्त्रस्य सर्वस्य	४८
न चित्तं निक्षिपेद् दुःखे	१११	पिपीलस्पर्शवेलायां	७२
न तु ध्यानं शरीराक्षि०	१६०	पीनां च दुर्बलां शक्तिं	५८
न द्वेषं भावयेत् क्वापि	१३६	पूजा नाम न पुष्पाद्यै०	१६१
न मे बन्धो न मोक्षो मे	१४६	पृष्ठशून्यं मूलशून्यं यु०	५१
न वह्नेर्दाहिका शक्ति०	२०	★पृष्ठशून्यं मूलशून्यं ह्०	५१
न व्रजेन्न विशेच्छक्ति०	३१	प्रणवादिसमुच्चारात्	४४
न शुचिर्ह्यशुचिस्तस्मा०	१३१	प्रतिक्षणं क्षीणवृत्ते०	५५

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

प्रतिबिम्बमिदं बुद्धे०	१४६	यत एव समुद्भूता	१०५
प्रविश्य हृदये ध्यायन्	५८	यत्किञ्चित् सकलं रूपं	१५
प्रविष्टस्याद्वये शून्ये	९८	यत्र यत्र मनस्तुष्टि०	८३
प्रशान्ते मानसे भावे	९३	यत्र यत्र मनो याति त०	१३९
प्रसादं कुरु मे नाथ	१३	यत्र यत्र मनो याति बा०	१२३
प्रसार्य भैरवं रूपं	९७	यत्र यत्राक्षमार्गेण	१२६
प्राणा अपि प्रदातव्या	१७५	यत्सुखं ब्रह्मतत्त्वस्य	७७
प्लुष्टं विचिन्तयेदन्ते	५६	यथा तथा यत्र तत्र	५५
बाह्याकाशे मनः कृत्वा	१३८	यथा प्रिये परिक्षीणं	१५०
बिन्दुं शिखान्ते हृदये	४१	यथाऽऽलोकेन दीपस्य	२१
बुद्धि निस्तिमितां कृत्वा	११०	यथा सम्यगहं वेद्मि	२२
ब्रह्मणः परिपूर्णत्वा०	१३५	यदवेद्यं यदग्राह्यं	१३७
भक्तानां गुरुवर्यस्य	१७४	यदा ममेच्छा नोत्पन्ना	१०७
भक्त्युद्रेकाद्विरक्तस्य	१२९	यश्चैव पूजकः सर्वः	१६६
भया सर्वं रवयति	१४०	यस्य कस्यापि वर्णस्य	४५
भरिताकारता सात्र	१६२	यस्य कस्येन्द्रियस्यापि	९८
भावयेद् भरितावस्थां	८०	यागोऽत्र परमेशानि	१६४
भावे न्यक्ते निरुद्धा	६६	याऽवस्था भरितकारा भैरव०	२२
भुवनाध्वादिरूपेण	५९	याऽवस्था भरिताकारा भैरवी	१८
भूयोभूयः परे भावे	१५९	युगपच्च द्वयं त्यक्त्वा	६५
भैरवि ज्ञायतां मध्ये	१११	युगपत् स्वामृतेनैव	६९
भैरव्या भैरवस्येत्थं	२७	युगपन्निर्विकल्पत्वा०	५१
भ्रमद्वा ध्यायतः सर्वं	१११	युगपन्निर्विकल्पेन	६८
भ्रान्त्वा भ्रान्त्वा शरीरेण	१२१	यैरेव पूज्यते द्रव्यै०	१६६
मध्यजिह्वे स्फारितास्ये	९१	योगिनस्तन्मयत्वेन	८२
मध्यनाडी मध्यसंस्था	३९	योगिनां तु विशेषोऽयं	११५
ममैव भैरवस्यैता	१२०	योगिनीनां प्रियो देवि	१५६
मरुतोऽन्तर्बहिर्वापि	२७	योगी समत्वविज्ञान०	७०
महाशून्यालये वह्नौ	१६३	रागद्वेषविनिर्मुक्तौ	१३६
मातृमोदकवत् सर्वं	१७	रुद्रयामलतन्त्रस्य	१७६
मानसं चेतना शक्ति०	१५०	रुद्रशक्तिसमावेश०	१६४
माया विमोहिनी नाम	१०४	लीनं मूर्ध्नि वियत्सर्वं	९४
मायास्वप्नोपमं चैव	१५	लेहनामन्थनाकोटैः	७९
मृद्वासने स्फिजैकेन	९०	वर्णस्य सविसर्गस्य	१०२
		वस्तुषु स्मर्यमाणेषु	१२७

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

वस्त्वन्तरे वेद्यमाने	१३०	समः शत्रौ च मित्रे च	१३५
वह्नेर्विषस्य मध्ये तु	७५	समुदेति महानन्दो	७१
वाचा करोति कर्माणि	१५५	सम्प्रदायमिमं देवि	१२१
वायुद्वयस्य संघट्टा०	७०	सर्वज्ञः सर्वकर्ता च	११९
विकल्पानामभावेन	१०४	सर्वतः स्वशरीरस्य	५५
विभावयेत् ततस्तस्य	५२	सर्वत भैरवो भावः	१३४
विलीने मानसे भावे	६४	सर्वमेतत्परित्यज्य	१७५
विश्वमेतन्महादेवि	६३	सर्वशक्तिप्रभेदानां	१७६
विश्वादि भैरवं रूपं	९५	सर्वस्रोतोनिबन्धेन	७२
विहाय निजदेहास्थां	११२	सर्वं जगत् स्वदेहं वा	६९
व्यपदेष्टुमशक्या०	१७	सर्वं देहगतं द्रव्यं	५२
व्योमाकारं स्वमात्मानं	१०३	सर्वं देहं चिन्मयं हि	६८
व्रजेत् प्राणो विशेज्जीव	१६६	साधु साधु त्वया पृष्टं	१४
शक्तिशक्तिमतोर्यद्व०	१९	सा परा पररूपेण	१९
शक्तिसंगमसंक्षुब्ध०	७७	सावस्था मनसा गम्या	८५
शक्त्यभावेऽपि देवेशि	७९	सा शक्तिः शाङ्करी नित्यं	१२९
शक्त्यवस्थाप्रविष्टस्य	२०	*स्तब्धात्मा तत्क्षणाद् देवि	३४
शब्दब्रह्मणि निष्णातः	४२	स्थूलरूपस्य भावस्य	९१
शब्दान् प्रतिक्षणं ध्यायन्	१४३	स्थूलसूक्ष्मपरस्थित्या मुक्त्वा	३४
*शरीरनिरपेक्षिण्या	५१	स्थूलसूक्ष्मपरस्थित्या या०	५९
शिखिपक्षैश्चित्ररूपै०	३५	स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्र०	१६५
शून्यया परया शक्त्या	४३	स्वदेहे जगतो वापि	५७
शून्यया शून्यभूतोऽसौ	४५	स्वदेहं मनसि क्षीणे	९२
शून्ये कुड्ये परे पात्रे	३६	स्ववदन्यशरीरेऽपि	११६
श्रुतं देव मया सर्वं	१	स्वशरीरं निराधारं	१२७
षट्शतानि दिवारात्रौ	१७३	हूयते कस्य वा होमो	१५७
स एवाहं शैवधर्मा	११९	हूयते मनसा सार्धं	१६३
सकारेण बहिर्याति	१७३	हृद्याकाशे निलीनाक्षः	५४
*सङ्कोचं कर्णयोः कृत्वा	१२१	होच्चारं मनसा कुर्वन्	९१
		हंस-हंसेत्यमुं मन्त्रं	१७३

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

ग्रन्थग्रन्थकार-मतमतान्तरसूची

अथर्वशिखोपनिषद् ४४
अद्वयसम्पत्तिवार्त्तिक १००, ११३, १४५
अद्वैतवादी १५१
अनुत्तरभट्टारक १५१
अभिधम्मत्थसंगहो २९
अभिधर्म २९
अभिनवगुप्त १-३, ८, २०, ३०, ३२, ३७, ५९, ६३, ६५-६६, ६८, ७८-८०, ८२-८३, ९५, १०५, १२०, १५४, १६०
अमरकोश ३०
अमृतानन्द ३६, ८२, १५९, १७४-१७५
अरुणामोदिनी ४
अर्थरत्नावली ४३, १६९
अष्टाध्यायी ९
आगम आणि तन्त्रशास्त्र २-३
आगम और तन्त्रशास्त्र की सृष्टिप्रक्रिया ४
आगमशास्त्र २-३, ११३, १२६
आनन्द(भट्ट) ५१, ७८, १०३, १६४
ईशावास्योपनिषद् १५७
ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका ५०-५१, ६६
ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी २०-२१, ६४-६७, ८०, ८२, १०४-१०५, ११५-११६, ११८, १२१, १४०, १५९-१६०, १७२
उच्छुष्मभैरव १४९
उत्तरशास्त्र १, ८
उत्पल(भट्ट) १६, १४३, १६२
उत्पल(वैष्णव) ३८
ऋग्वेद १७१
ऋजुविमर्शिनी १३, १६१
कक्ष्यास्तोत्र ३१
कठोपनिषद् १३८, १५१-१५२
कर्मकाण्डक्रमावली ६२
कल्लट(भट्ट) १३, १६८
कल्हण १४७
कात्यायनश्रौतसूत्र १५७
कान्तिचन्द्र पाण्डेय ८७
कामकलाविलास ४८
कालिदास ४
कालीनय ८७
किरणागम २
कुमारिलभट्ट ६५
कुलदर्शन ८७
कौलमत १०३, १५६, १६४
क्रमदर्शन १३, ८७, १६४
क्रमस्तोत्र १७२
क्षेमराज १, १२, १९-२१, ३३, ३८, ४२, ६६, ६८-७०, ७८, ८०-८१, ८५-८६, ९७-९८, १२९, १६०, १७४
क्षेमेन्द्र १२९
गीतानिष्यन्द १२९
चन्द्रज्ञान १४५
चिद्वल्ली ४८
छान्दोग्योपनिषद् ६५-६६, ९६ ९९, १०८, १५३
जयरथ १, ३, २१, ३३, ४३, ७८, ८३, १११, १५२, १५५, १६२, १७०, १७२
ज्ञानार्णवतन्त्र १६४
तत्त्वप्रकाशकार १५१

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

तत्त्वमञ्जरीकार ११३
तत्त्ववैशारदी ७४
तन्त्रकोश ३९
तन्त्रयात्रा ६०
तन्त्रराजतन्त्र ६
तन्त्रशास्त्र २-३, ५९, ९४
तन्त्रसार ३०
तन्त्रालोक १-३, ९-१०, १२, २४, ३२-३३, ३६, ४१-४२, ५६, ५८-६०, ६३, ६८, ७१-७२, ७८, ८३, ८७, १०९, १११, १६०-१६१
तन्त्रालोकविवेक ३, २०-२१, २४, ३१-३३, ३९, ५५, ५८, ६२, ६५, ६७, ७१, ७७, ८२, १०८, १११, ११५, ११९-१२०, १२६, १४०, १४६,१५५, १५९-१६१, १७०, १७२-१७३
तपस्विराज ११३
तर्कसंग्रह १३६
तान्त्रिक योग की चरमोपलब्धि : विश्वाहन्ता १००
तान्त्रिक साहित्य १०१
तैत्तिरीयब्राह्मण ६७
तैत्तिरीयसंहिता ६७, १३५
तैत्तिरीयोपनिषद् ६९-७०, ८१, १३८
त्रिकदर्शन ८७
त्रिकशासन ७१
त्रिकशास्त्र १, ३, ८
त्रिशिरोभैरवतन्त्र ११, १६०
दर्शनशास्त्र १०५
दुर्गासप्तशती ४५
द्वैतवादी १५१
धर्मशास्त्र १३१, १७१
धर्मशिवाचार्य ४२
नरेन्द्रदेव (आचार्य) २९
नवजीवन रस्तोगी ८७
नामक १
नारायण(भट्ट) ८१, १४४, १६२
नित्याषोडशिकार्णव ४, २१, १५९-१६०, १६९, १७५
निशाटन २
निष्क्रियानन्दनाथ ८८
नेत्रतन्त्र १०, ३३-३४, ४८, ६६, ८५-८६, ९७, १०८
नेत्रतन्त्रोद्योत १०, १९, २१, ३२, ६४-६६, ८५, ९७-९८, १०८, ११५, १२२, १३०, १६१
नैयायिक ४७
न्यायभाष्य १८
पञ्चदशी ६७, १४२
पतञ्जलि ३९, ७२
परमार्थसार(टीका) ३७, १२३, १७३
परात्रिंशिका १२, ६४
परात्रिंशिकाव्याख्या ८, ६५, ७७-७९
परापञ्चाशिका ९, १७५
पाणिनि ९-१०, १०९, १४८
पालि साहित्य २९-३०, ७३, ९९
पुरश्चर्यार्णव १०१
पुराण १०
पुष्पदन्त ४५
पौष्करागम ७
प्रत्यभिज्ञाकारिका १६, २२, ११९-१२०, १३८
प्रत्यभिज्ञादर्शन ८७
प्रत्यभिज्ञाशास्त्र ३
प्रत्यभिज्ञाहृदय ३०, ५४-५५, ७५, ८०, ८२-८३, ९९-१००, ११५
प्रपञ्चसार ४, ३०
प्रभाकौल १६६

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

प्रमाणवार्त्तिक ११३
प्रशस्तिभूतिपाद ८३
प्राकृतत्रिंशिका ८९
बुद्धघोष ३०
बृहदारण्यकोपनिषद् ७८, १००, १०६, १०८, १४१-१४२, १४६, १५०, १५२
बौद्धदर्शन १३८, १७२
बौद्ध-धर्म-दर्शन २९
बौद्ध साहित्य ३१, ९९, १०८, ११३
ब्रह्मयामल १, ८, ४२
भगवद्गीता ५०, ९२, ११०, ११४, ११६, १२३, १३३-१३६, १३९-१४०, १५३, १५६
भगवद्गीता टीका (श्रीधरी) ९२
भर्तृहरि ४, १०
भागवत १३३
भास्करराय ४, १५९, १७४
भैरवयामल १, ८
भोजदेव ७३
मधुसूदन सरस्वती ४५
मनुस्मृति १०६
महाभारत ७८, १४१
महार्थमञ्जरी ५०, ५७, ६१, ८७, १०५, १३८, १४२, १६९
महार्थमञ्जरीपरिमल २, ७, १७, २१, ५०, ५६, ५९, ६९, ७१, ७७, ७८, ८०, ८२-८३, ८५-८६, ८९, ९७, १००, ११५, ११९, १२९, १३१, १५९-१६०, १६३-१६४, १६६
महास्वच्छन्दतन्त्र ६
महिम्नस्तव ४५
महेश्वरानन्द ६१, ७०-७१, ७८, ८०, ८३, ८५, ८९, १३५, १४२, १७०
मालिनीमत १
मालिनीविजयतन्त्र १, ८, १३२
मालिनीविजयवार्त्तिक ९४-९५, ९७, १५४
मालिनीविजयोत्तर २७, ६६
मृत्युञ्जयभट्टारक १०, ३४
मेदिनीकोश ३
मोक्षोपाय २८
याज्ञवल्क्य ४७
याज्ञवल्क्यस्मृति ८३, १३४
योगचूडामण्युप नषद् १५२
योगवासिष्ठ २८, ८५, १०७, १४८
योगशास्त्र २८, ३२, ४१, ६७-६८, ७२, ७६, १२४
योगसूत्र २९, ३९, ४५, ६५, ८६, ११७, १४०
योगसूत्रव्यासभाष्य २९-३०
योगिनीहृदय ४८, १६१, १७४
योगिनीहृदयदीपिका ६, ३५-३६, ४८, ८०, ८२-८३, १२३, १२६, १५९, १६१, १६३, १६६, १७४-१७५
रघुवंश ४
रहस्यशास्त्र १५३
रामकण्ठ ३८
रुद्रयामल १, ४, ८, १७६
रुद्रयामलसार १०४
लक्ष्मीतन्त्र १३
लुप्तागमसंग्रह २, ३, ७, १०१
वाक्यपदीय ४, ६
वाक्यसुधा १२४-१२५
वाचस्पतिमिश्र ६५, ७३-७४
वाजसनेयसंहिता १३५
वामकेश्वरतन्त्र १, २१
वामननाथ १००-१०१, ११३, १७२
वायवीयसंहिता ४
वायुपुराण ८

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

वासिष्ठदर्शन ८५
वासुदेव ५१
विज्ञानभैरव ३, ५९, ६६, ६९, ८५-८६, १००-१०१, १२०, १२५, १६०, १६८, १७२
विज्ञानभैरवोद्योत १, ७
विद्यारण्य १२४
विनय-अर्थ-कथा २९-३०
विमर्शदीपिका ११३, १३७
विरूपाक्षपञ्चाशिका १००, ११३, ११८, १४३
विवेकमार्तण्ड ९२
विष्णुयामल १, ८
वीरयामल १५४
वीरावलीकुल १७०
वेदभाष्यकार ६७
वेदान्तशास्त्र ९६
वैदिकपदानुक्रमकोश ६७
व्यास (योगभाष्यकार) ७३-७४, ११७
शक्तिसंगमतन्त्र ४९, ९३, १३३
शङ्कराचार्य १२४
शतपथब्राह्मण ६७
शाक्तदर्शन १३८
शारदातिलक ४
शिवदृष्टि(कार) ६१, ८४, ११५
शिवपुराण ४
शिवसूत्र २६, ५५, ५७, ६९-७०, ७८, १०७, ११०, १६०, १६४
शिवसूत्रविमर्शिनी ९, १८, ४१, ५४, ५६, ५९, ६८-६९, ७७, ८०-८३, १०९, ११५, ११९-१२०, १२६, १४८-१५०, १५९, १६२-१६३, १७३
शिवस्तोत्रावली (व्याख्या) २४, १४३, १६१-१६२
शिवोपाध्याय २५, २८, ३९, ४४, ४८-४९, ५१, ६१, ६९-७०, ७३, ७८-७९, ८५-८७, ८९, ९४, १०३, ११९-१२०, १२४, १७२
शैवतन्त्र ७८
शैवशास्त्र २८
शैवागम ६०
श्रीकण्ठीसंहिता ७, १५९
श्लोकवार्त्तिक ६५
संवित्प्रकाश १३५
सङ्केतपद्धति ४३, ८९, १६०-१६१
सङ्गीतशास्त्र ४६-४७
साङ्ख्यकारिका ६५, ८८
साङ्ख्यकौमुदी ६५
साङ्ख्यदर्शन ५३, १००, १४५
सात्वतसंहिता १०
सात्वतसंहिताभाष्य १५७
सायणाचार्य ६७
सारस्वती सुषमा ६०
सिद्धपाद १७२
सिद्धातन्त्र १, ८
सिद्धान्तसंग्रह १०१
सुभगोदयवासना १६४
सूत्र-अर्थकथा ३०
सोमशम्भु ६२
सोमानन्द ११५
सौगत १३७
सौन्दर्यलहरी ४
सौभाग्यसुधोदय ८-९
स्तवचिन्तामणि ८१, १२९, १३८, १४४, १६२

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

स्तवचिन्तामणिटीका ८०, १२९, १४०, १६१
स्पन्दकारिका ३१, ३८, ४०, ५३, ५५, ५९, ६६, ६९, ७८, ८०, ८४, १०६-१०७, ११०, १२३, १२५, १२७, १४०, १४३-१४४, १५७
स्पन्दकारिकाविवृति २१
स्पन्दनिर्णय १७, २०, ३१, ५८-५९, ६६, ६८, ८५, ११०-१११, १२७, १५०
स्पन्दप्रदीपिका १२७
स्वच्छन्दतन्त्र ६, ७, २१, २५, ४२-४३, ५५, ६०, ६९, ८०-८१, ८४, १०३, १२५, १३१, १५९, १६३, १७४
स्वच्छन्दोद्योत ७, १२, २१, ६८, ११९, १२३

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

शब्दानुक्रमणिका

अकथ्य १७-१८
अकार २४-२६,९९-१०३,१७२
अकुल २६,८८
अग्रगोचर ७२
अजपा (जप) २७, १७४
अजपा (मन्त्र) ४९,७६,९१,१६७-१७३
अजिन ९२
अणु २१,२३,१५१
अतिशून्य ४५-४६
अद्भुतफुल्लन्याय ६७
अद्वयबोध १०५
अध्वशोधन ६१
अध्वषट्क ५९-६३
अनच्क ९,१२,७६,९१
अनन्त ६०
अनन्तशक्तिता ८
अनन्यमुखप्रेक्षित्व १६
अनादिबोध ८
अनालोचन ६५
अनाश्रित (शक्ति) १२१,१६४-१६५
अनाश्रित (शिव) २३,८७,१६४-१६५
अनाहतनाद ४२-४३,४९,१५९-१६०
अनिकेत ८९,१६९
अनुग्रह २,५,७,१२९
अनुच्चार्य ४५
अनुत्तर (अकार) ९,२६,६२,९९-१०३, १४०-१४१,१७२
अनुत्तर (योग) ९९-१०८
अनुत्तर (शून्य) ३५-३६,१४५-१४६
अनुपाय ३,२७,१३५,१६२
अनुभव १२८
अनुस्मृति २९
अनुस्वार ६३
अन्तःकुम्भक ३०
अन्तर्मुख १०६,१३३
अन्तर्लीन १००
अन्त्येष्टि १५३
अन्धतामिस्र ९७
अन्तर्वृत्ति ९८
अपरा ८,११,१३,२८,१९४
अपरिमिताहन्ता १००
अपान २४-३२,१६६-१७३
अपानगतिस्थान ३९
अपूर्णताख्याति १०५
अभेदख्याति १०५
अपोह ५०
अपोहन ५०
अपोहनीय ५०
अप्रबुद्ध १७,१०७,१२७,१४२-१४३
अभेदात्मक ५९-६१
अभ्यास १४०
अमृतेश १०
अमृतेश्वर ६२
अम्बिका ८९
अरिषड्वर्ग ११०
अर्थ ४,५९
अर्धचन्द्र ९-११,१६,३६,४४, ४८-४९
अर्धमात्रा ४४-४५,४९
अर्धेन्दु ४८

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

अलीक १०३
अलुप्तशक्तिता ८
अविद्या ९६,१०५
अविकल्प २३,२७
अव्यक्त ३६
अशाक्तस्पन्द (अकार) २५
अशुद्ध (प्रमाता) ४४
अशुद्ध (सृष्टि) २८
अशुद्धाध्व २६
अशुद्धि १३१-१३४
अहं २५,११३
अहंकार १००,११३,१४५
अहंता ६१,१००,१६९,१७५
अहंभाव ११३
आकोट ७९
आणव (मल) २८,१५१
आणव (समावेश) २७,३६
आणवोपाय ३,२३,२७,६६,८६,१३५, १६२
आतिवाहिक ९६
आत्मतत्त्व २६,१५०
आत्मसंस्थ १४८
आद्यन्तकोटिनिभालन ३०
आधार (षोडश) ३४,७२,७६
आनन्द (आकार) ९,६२,१४०
आनन्द (सुख) ७०,७५-८१,१०७,१३८, १५६
आनन्दोदय ७९
आनापानस्मृति २९
आन्तरस्थान (हृदय) ७०
आन्तरपूर्णाहुति ८२
आपूरण २५
आप्लावन ५७, ७०
आलोचन ६५
आवेशन १६५
आश्यान ७०, ८८, १२६
आश्वास २९
आसुरी संपत्ति १४४
इच्छा (इकार) ९, ६२, १४०
इच्छा (शक्ति) ११, २३, २६,१०५-१०८
इन्दता २६, १५९, १७५
इन्द्रजाल १५, १११, १४४
ईशन ६२, १४०
ईश्वर २८, ४३, ९६, ११२
उच्चार २३, १६२
उत्क्रान्ति १५०, १५४
उत्फुल्ल ८०
उद्घात ७४
उद्देश १८
उद्यम १०७
उन्मना ११, ३६, ४४, ४८-४९, ६०
उन्मनावस्था ४४
उन्मनी ३६
उन्मीलन (समाधि) ३१
उन्मीलित १००
उन्मेष २८, ५४, ६२, ६८, ७६, ९८, १०६
उपादान (ग्रहण) १६८
उपादेय ४९, १६८
उपाय ३, २२-२३, २८, ३४, १३५
उपेय ६८
उल्लास ८०-८१
ऊर्ध्वपद २६
ऊर्मि ६२
एषणा १०६
ऐन्द्रजालिक ७१
ॐकार ४३-४५
ओघ ९४

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

ओवल्ली ७१, ९४
कण्ठ ३०, ३४, ३७
कदम्बगोलकन्याय ४७
कन्द ३४, ३७, ७२
कपाल २३, ३८-३९
कपालरन्ध्र ३९
कमलनाल ४०
करंकिणी ८७-८८
करण २३, ४१, ८८, १६२
करांकिणी ८८
कला ८९, १०४-१०५, १६९
कलाध्वा ५९-६३
कलाशक्ति ६१
कल्पवृक्ष १३०
कामकला ४९
कामानन्द ७५-७७
कारणशरीर ९६, ११७
कार्म (मल) २८, १५१
काल ७२-७३
कालपद ५६-५७
कालपरीक्षा ७४
कालभक्षक ६३
कालवञ्चक ६३
कालाग्नि ५६-५७
कुटिलाकृति १६६-१६८
कुक्कुटरुत ४३-४४
कुण्डलिनी १२, १६, ७५, १६७
कुम्भक २८-३०, ३२, ५८, ७२, ७४, ९२, १००
कुम्भिता ३२
कुलपंचक ८८
कुहनप्रयोग ७१
कूटस्थ ९६
केशोण्डूक १५
कैवल्य ११६, १३५
कौलिकी शक्ति १०२
कौशेय ९२
क्रम ६१
क्रमद्वादशक ३४, ३७
क्रिया ११, २३, २६, १०५-१०९, १४०, १४४-१४५, १५६, १७०
क्रोधना ८६-८८
क्षण ३०
क्षपा (रात्रि) १६७-१७२
क्षेत्र १५७-१५८, १६४-१६८
क्षेत्रसंन्यास १३२
क्षोभ ८४, १२१, १४०
खेचरी (मुद्रा) १३, ४१, ८६, ९१-९२
ख्याति १०५
गगनकुसुम १३८
गन्ध १६१
गन्धर्वनगर १५, ५३, ६३
गान ८२
गारुडिक १३२
गीत ८२
गुदाधार ३७
गुरुकृपा २-३, १३७
गुह्यस्थान ७६
ग्रन्थि ४१
ग्राम ८२
ग्राहक २५,१११,११५
ग्राह्य २५, १११, ११५
चक्र ९, ११, ३३, १६९
चक्रद्वादशक ३४
चक्रालात ९२
चतुरक्ष १३२
चतुष्कल भट्टारक ८९
चर्या १३२

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

चलासन ९३
चित् १०७-११०
चिति ९९, १०३, ११०, १२६
चित्त ९९, १०४, १११
चित्सूर्य १६८
चिद्घन १४७
चिद्विलास ५२, १४८
चुम्बक १७४
चेतन ९९
चेतना १०४, १५०, १६३
चेत्य ९९
चैतन्य ९९, ११०
जग्धि ८०-८१
जन्म ३७
जन्माग्र ३४-७२
जप ३४, १५७-१६०, १६४-१६६
जाग्रत् २६, ८५,९५
जापक १५७
जालन्धर (बन्ध) ४१
जीव २४-२७, ९६, १३५-१३६ १६६-१६८, १७३
जीवन्मुक्त ६९, १२५-१२६, १४१, १५०, १५४, १५६
जीवन्मुक्ति १५०, १५३-१५४
जीवभाव ११९
ज्ञाता ६६, ६८, १४९
ज्ञान ११, २३, २६, ५०, ६६, ६८, १००, १०७-११०, ११८, १४४-१४५, १४९, १५६, १७०
ज्ञानदीप १६२
ज्ञानसमुद्र १००
ज्ञानसिद्ध ८७, ८९
ज्ञेय ६६, ६८, १४६, १४९
ज्येष्ठा ८९
ज्योतिर्बिन्दु ४१-४२
तत्ता १६९
तत्त्वत्रय ११
तत्त्वाध्वा ५९-६३
तम ९५
तर्पक १९, १६४-१६५
तर्पणीय १९,१५८
तामिस्र ९७
तार (तीव्र) ८२
ताल ४७
तालु ३०, ३४, ३७
तिमिर ९४-९७
तिरोधान २, ७
तीर्थाटन १५२, १५८
तीव्र ७४
तुटि ३०
तुरीय २६, ९५, ११७
तूलपटी ९२
तृप्ति ८, १६२
तैजस ९६
त्रिक ८७
त्रिपुटी ६८
त्रिशिरोभैरव ९-११, १६
त्रिशूल २३
दान १५८
दाह ५६-५७
दिव्यौघ ९४, १७४-१७५
दीक्षा ५९, १७०-१७१
दीप १६१
दीर्घसूक्ष्म ७२-७४
दुःख १३६
दुर्निशा ९७
देश ७२-७३
देशपरीक्षा ७३
देह २३

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

देहप्रमातृता १७५
द्वादशान्त २४-३३, ३५, ४१-४२, ५५-५६, ५८, ७२, १६९
द्वाररोधन ४०
द्विषट्कान्त ३२
धनंजय १५२
धाम ४१, ८९, १६९
धारणा ८६
धूप १६१
ध्याता ६८, १५८
ध्यान २३, ३४, ६८, ८६,१५८-१६०,१६२, १६४-१६६
ध्येय ६८, १५८
नर ११
नवात्म (मन्त्रराज) ९, ११, १६, ४८
नाद ७, ९-११, १६, २६, ३६,३७, ४२, ४८-४९, १००-१०३, १५९-१६०
नादभट्टारक ४२-४३
नादान्त ११, ३६,४८-४९
नाभि ३४,३७
नामकीर्तन १४४
नित्यता ८
नित्यपरिपूर्णतृप्तिता ८
निमीलन (भावना) ९८
निमीलन (समाधि) ३१
निमेष २८, ५४, ६२
निरञ्जन ४८
निरालम्बन १३९
निरुत्तर ९९
निरोधिका ९-१२, १७
निरोधिनी ४८-४९
निर्निकेत ८८
निर्विकल्प १८, ३१, ३४, ५०-५२, ६५-६६, ७२, १०४, १२१-१२२, १४५-१४६, १५२, १६१-१६२, १७०
निर्विकल्प ६५, ६९, १३०, १३९
निर्विकल्पमति ५०, १७४
निर्विकल्पावस्था ९९
निर्विशेष ४३
निर्वृति १०३
निवृत्ति ६०
निष्कल १२, १५, १८-१९, ८८, १५१
निष्कला (देवी) ८७
निस्तरंग १३९, १५५
निस्पन्द ४
नैवेद्य १६१
न्यक्त ६६-६७
पंचकंचुक ८
पंचकृत्य २-४
पंचकृत्यकारी २-३
पंचवाह १३
पंचीकरण ५३
पदाध्वा ५९-६३
पति १६४
पद्मसंपुट ५४
पर ४, ५१-६१, ८८
पर (उपाय) ३४
पर (ध्यान) ३४
परकायप्रवेश ११७
परतन्त्र ९६
परपद १७२
परपात्र ३६-३७
परब्रह्म ४, १०, ४२-४३, ४७, ५९, १०२
परब्रह्मदशा ४७
परभैरव १७, ९७
परमगति १५१
परमव्योम ४६-४७

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

परमशिव ४८, १०२, १७२
परमाकाश ३५, ९३
परमोदय ६८-६९
परशिष्य १७४
परा (पूजा) ८२
परा (वाणी) ४, ६, ४३, १६०
परा (शक्ति) ५, ७, ११-१२, १९-२०, २३, २५-२६, ८३-८५, १००, १५७-१५८, १६६-१७२
परानन्द ६९, ८३
परापर १६६, १७२
परापरा ११-१२, १६६-१६९, १७६
परामर्श ५०-५१
परावस्था ५, १८-२१
परा संवित् ४१
पराहन्ता १३
परिमितप्रमाता २२, १५०, १५८
परिमिताहन्ता ११३, १४२, १५४
पशु (प्रमाता) १५०-१५१, १६४, १६९
पशुदर्शन १५३
पश्यन्ती ४-५, ४३, १०१, १७२-१७३
पाठ १५८
पात ८९, १६९
पान ८०-८१
पानक ४७
पानकचर्वणन्याय ४७
पाश १६४, १६७
पिण्ड १५२-१५४, १७१
पिण्डदान १५४
पिण्डमन्त्र ४३-४५, ४८-४९
पिपीलस्प ७२
पीन ५८
पुत्रैषणा १०६
पुर ५६
पुरीषकलश १३३
पुर्यष्टक ५३-५४
पूजक १९, १५७-१६२, १६६
पूजा (पूजन) १९, १५७-१६२, १६४-१६६
पूजोपकरण १६६
पूज्य १९, १५७-१६२, १६६
पूरक २८-३०, ३२, ७२, १००
पूरण २४-२५
पूरिता ३२
पूर्णाहन्ता १३, १८, १००, १४२, १६८-१७०
प्रकाश ९, २७, ३९, ६१, ६९, १००, १२३, १४८-१४९, १६७
प्रकाशक १४८-१४९
प्रकाशबिन्दु ४१
प्रकाश्य १४८-१४९
प्रकृति ९६
प्रज्ञापारमिता १७२
प्रणव ३६, ४३-४५, ४८-४९
प्रणवकला ११, १६
प्रतिबिम्ब १४६-१४७
प्रत्यक्ष ६५-६६
प्रत्यभिज्ञा २२, ८७, ११९-१२०
प्रत्याहार ९-१०
प्रबुद्ध ४०, ७०, १४२-१४३
प्रबुद्धकल्प १४३
प्रमाता २६, ५१, ५३-५४, ६१, ६६, ६८, ८२, ११२, ११५, १६७-१६९, १७२
प्रमाण २६, ५३-५४, ६८, ८३, १६७-१६९, १७२
प्रमेय २६, ५३-५४, ६८, ८२, १६७-१६९, १७२
प्रलयाकल २८, ४४, ५१, १३४
प्रश्लिष्ट ६

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

प्रश्लेष ६७
प्रश्वास ३०
प्राज्ञ ९६
प्राण २३-३२, १६६-१७४
प्राणकुण्डलिनी १२
प्राणगतिस्थान ३०
प्राणचार ३४, ३९
प्राणप्रतिष्ठा ५७
प्राणशक्ति ४०, ५८, ७२, ७६, १०१, १५०-१५१, १६०, १६६-१६८
प्राणापान २३-३२, ६६, ७६, ९१-९२, १६६-१७३
प्राणायाम २७-३०, ३२, ५८, ७०, ७२-७४, ९२, ९९-१००
प्रातिभ ज्ञान १२४
बन्ध ४१, १४६
बल ८१
बाह्यकुम्भक ३०
बाह्य स्थान (द्वादशान्त) ७०
बिन्दु ९-११, १६-३७, ४०-४१, ४४, ४८-४९, ९९-१०३
बीजाक्षर ३६
बुद्धि २३, १००, १४५
बोधगगन ४१
बोधभैरव १६, १८-१९ २१, १४५, १६१, १६३
ब्रह्मदशा ४४
ब्रह्मभाव ११९
ब्रह्मरन्ध्र ३०, ३३-३४, ३६-३७, ४१, ४८, ९४-९५
ब्रह्मसत्ता १२७
ब्राह्मण १०६
ब्राह्मी ९९-१०२
भक्ति १२९-१३०
भरण २४
भरिताकारता १६२
भरिताकारा १९, २४-२६
भरितावस्था २४-२६, ८०-८१, १२६
भाव ८९, १६९
भीत १४६
भुवनाध्वा ५९-६३
भूचरी ८९
भूतशुद्धि ५७
भेदप्रथा (भ्रम) १३०
भेदात्मक ५९-६१
भेदाभेदात्मक ५९-६१
भैरव (भट्टारक) ९-११, १८, २३,९४-९७, १०७, ११८, १२२-१२३, १३४, १४०-१४१, १५०, १५५
भैरवी १८
भैरवी (मुद्रा) ३१, ६६, ८६-८७, १२२, १२९, १५१
भ्रम १५
भ्रान्त-ज्ञान १०५
भ्रूक्षेप ३४-३५
भ्रूभेद ३५, ४०
भ्रूमध्य ३४, ३७, ४०, ४८, ९१-९२, १०१
मखमल्ल ९२
मङ्गला ८९
मण्डल १६९
मण्डूकप्लुतिन्याय ३७
मत्ता १६९
मध्य ६५-६७, ७४, ८२, १११
मध्यदशा २८, ३०-३२, ६५-६८
मध्यधाम २४, ३२, ४४, ५४, ६५-६६, ६८
मध्यनाडी ३१-३२, ३९-४०, ५४-५५, ७५

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

मध्यमा ४-५, १८, ४३
मध्यविकास ३०, ३२, ३४
मन १००, १४५
मन्त्र ११, ३४, १००, १६९
मन्त्र (नादात्मक) ५९-६१, १५९-१६०
मन्त्र (प्रमाता) २८, ४४
मन्त्रमहेश्वर २८, ४४
मन्त्रवीर्य ११
मन्त्रशक्ति १००
मन्त्रसिद्ध ८७, ८९
मन्त्राध्वा ५९-६३
मन्त्रेश्वर २८, ४४
मन्थन ७९
मन्द्र ८२
मयूराण्डरसन्याय ५८
मल (त्रिविध) २८, ५१, ५६-५७, १५१
मलिनसत्त्व ९६
महाकौलार्णव ८८
महातामिस्र ९७
महानन्द ७१, ८०-८१, १७३
महाप्रकाश ८३
महामाया ४३, १६३
महाविदेह ११६-११७
महाविदेहा ६५, ११७
महाशब्द ४३
महाशून्य १६३
महासत्ता २२, १३८-१३९
महासामान्य १३८-१३९
महोदय ३३, ६२-६३
माता ११, ६८
मातृका ११, २६, ९९-१०२
मातृमोदक १७
मात्रा ४९, ७४
मान ११, ६८
मानवौघ ९४, १७४-१७५
मानस १५०
माया ८, ४३, ९६, १०४-१०५, १४६
मायाक्षर ३६
मायाध्वा २६
मायीय (परामर्श) ५०
मायीय (मल) २८, १५१
मायोपाधिक ९६
मुक्ति १३०
मुख २०-२३
मुखविकास ३०
मुखसंकोच ३०
मुद्रा ३४, ४१, ८६-८९, ९१-९२, १६९
मुष्टित्रय ३३
मूर्छना ४६
मूर्धज्योति ३८-३९
मूल ३४, ७२
मूलाधार ११, ८७
मृगमरीचिका १५
मृत्युंजयभट्टारक ६२
मृदु ७४
मेय ११, ६८
मेलापक १५६
मेलापसिद्ध ८७, ८९
मोक्ष १०३, १४६, १७४
यज्ञ १५७-१५८
यत्रकामावसायिता ११७
यन्त्र ३४
याग ३४, १५७-१५८, १६४-१६५
यामलोल्लास ६१
योग १३४, १७०
योगनिद्रा ९६
योगिनी ८९, १५६
योगी १३२-१३४, १५६

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

रज्जुसर्प १५, ५३
रस ८०-८१
राव ४२
रुद्रप्रमाता १६४
रुद्रशक्तिसमावेश १६४
रेचक २८-३०, ३२, ७२, १००
रेचिता ३२
रोधिनी ३६
रौद्री ८९
लय ४७
ललाट ३०, ३४, ३७, ४८
लव ३०
लिंग ९५
लिंगपरिग्रह १६६
लिंगपूजा (लिंगार्चन) १३२, १६६
लिंगशरीर ९६
लेलिहाना ८६-८८
लेहन ७९
लोकैषणा १०६
वर्ण २३, ८९, १६९
वर्णक्रम १६९
वर्णमाला १०१
वर्णाध्वा ५९-६३
वशिता ११७
वह्नि ७५-७७
वाचक ५९-६३
वाच्य ५९-६३
वाच्यवाचकभाव ६, ९, ५९-६०
वामा (शक्ति) १६, ८९
वामेश्वरी ८७-८८
वासना १२८
वाहच्छेद ३०
विकल्प ४१, ५०-५१, १०४-१०५, १०९, ११८
विकल्पक्षय ३०
विकल्पावस्था ९९
विकासपद ७६
विज्ञान १०९, ११४, १३४
विज्ञानभैरव ३, २३, १३४, १५८
विज्ञानाकल २८, ४४, ५१
विज्ञानात्मक १०९
वित्तैषणा १०६
विदेहकैवल्य ११६, १५०
विदेहमुक्ति १५०, १५४
विद्या १०५
विद्युद्वती ४४
विभ्रमात्मक सृष्टि १५
विमर्श ५, ९, २४, २७, ३९, ६१, १००, १४९
विवेकख्याति ११६
विवेकज्ञान १०५
विशुद्धसत्त्व ९६
विशुद्धिचक्र ७५
विश्रान्ति ६८
विश्व ९६
विश्वात्मक ५९, ११३
विश्वाहन्ता १००, ११२, ११६
विश्वोत्तीर्ण ५९, ११३
विष ७५-७७
विसर्ग २४-२५, ९९-१०३, १६९
विसर्जनीय ६३
वीचीतरंगन्याय ४७
वीर १५६, १७४-१७५
वृन्दचक्र ८८-८९, १६९
वेदक ८२, १४८-१४९, १५६
वेद्य ८२, १४८-१४९, १५६
वेद्यवेदकभाव ६, १४८-१४९
व्रैखरी ४-५, १८, ४३
व्रैराग्य १४०

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

वैश्वानर ९६
वैसर्गिकधाम ६८
व्यापिका ३६
व्यापिनी १२, ३४-३७, ४८-४९, ९७
व्याप्यव्यापकभाव ५९-६०
व्योमवामेश्वरी १३
व्योमाकार ४८, १०३
व्योमेशी ८७-८८
व्रत १३२
शक्ति (प्रणवकला) १२, ३४-३७, ४८-४९, ८७
शक्ति ४, ९, १६, १९-२५, २७, ३९, ५८, ६१, ६३, ११८
शक्तित्रय ९-११, १६
शक्तिपात २, १२९
शक्तिमान् १९-२०, ६१
शक्तिविकास ३०
शक्तिसंकोच ३०
शक्तिसंगम ७७
शक्त्यावेश ७७
शबल १७१
शब्द ४, ५९
शब्दब्रह्म ४, १०, ४२-४३, ४७, ५९, १०१
शब्दराशि ९, १६
शब्दानुरणनन्याय ४७
शम्भुदर्शन १३१-१३४
शाक्तक्षोभ ५६, ७७-७९
शाक्तबल २१, २७
शाक्तवीर्य ८१
शाक्तसमावेश २७, ३६
शाक्तसिद्ध ८७, ८९
शाक्तोपाय ३, २३, २७, ७८, ८७, १३५
शाङ्करी शक्ति १२९
शान्त ३२
शाम्भवसमावेश २७, ३६
शाम्भवसिद्ध ८७, ८९
शाम्भवी मुद्रा १२९, १५१
शाम्भवोपाय ३, २३, २७, ६६, १३५
शिखा ४८
शिखान्त ४१
शिव ४, ३९, ११५
शिव (प्रमाता) २८, ३९, ६२-६३
शिवतत्त्व ४४
शिवबिन्दु १०२
शिष्यदीक्षा ५९
शीतलपट्ट ९२
शुद्धपरामर्श ५०
शुद्धप्रमाता ४४, ५४
शुद्धविकल्प २३, २७
शुद्धविद्या २८, ४३, १७४
शुद्धसृष्टि २८
शुद्धाध्व २६
शुद्धि १३१-१३४
शून्य २३ ३५-३६, ४०, ४३, ४५-४६, ४८-५३, ६०, ६३, ११४, १३७-१३९, १४५-१४६
शून्यकल्प ७०
शून्यता ५२, ६५, १३०, १३७-१३८
शून्यपंचक ३५-३६
शून्यभूमि १७२
शून्यषट्क ३६
शन्यस्वभाव ६८
शून्या ४९
शून्यातिशून्य २४, ४३, ४५-४६, ५१, ५५, ६४, १६३
शून्यावस्था ४८, ९८
शैवी २०-२१
शोष ५६-५७
श्याव १७१

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

श्वभ्र १४१
श्वान १७१
श्वास ३०
श्वासप्रश्वास २९, ७२, ७६, ९१-९२
षट्चक्र १६, ३४
षडध्व ९-१०
षडध्वशुद्धि ५९-६३
षडध्वशोधन ६२
षडध्वप्रक्रिया ६३
षड्दल ११
षण्ढस्वर ३४, ६२
षष्ठवक्त्र ७६
षोडशाधार ४८
संयम ८६
संवित् १३, ५६, ८८-८९, १००, १०४, १४१, १६७, १६९
संवित्क्रम १६९
संवित्ति ८५, ११२, ११५-११६, १५५
संविद्गगन १६७
संविद्देवी १३
संविद्देवीचक्र १३
संवेदन ३८, ११५, १२८
संवेद्य ३८
संहारिणी ८९
सकल (जीव) २८, ४४, १४९
सकल (ब्रह्म) १२, १५, १८-१९, ८८, १५१
सकार २६-२८, १६७-१७३
संकल्प १२८
संख्या ७२-७३
संख्यापरीक्षा ७३-७४
संघट्ट १७०, १४१, १५६
सदाशिव ६, २८, ४३, ११०, ११२, ११५, १३०
सन्ध्यक्षर ६२, १४१
सम ४७
समता ७०-७१
समना १२, ३६, ४८-४९
समाधि ३१, ३६, ६८, ८४, ८६, १२४, १६४ सप्तविधा १२४-१२५
समापत्ति ३१, ३६
समावेश ४, २७, ३६, १२७
सर्वकर्तृता ८, २०
सर्वज्ञता ८, २०, १६४
सर्ववशीकार ११७
सर्वसामान्य १३८
सर्वस्रोत ७२
सर्वात्मकता ६१, ११५
सर्वात्मता २०
सर्वात्मसंकोच १०९
सर्वोत्तीर्ण ३७
सविकल्पक ६५
सहज (योग) ३, २९, १२७, १६२
सहस्रार ७५
सात्म्य ८७
सामरस्य ५
सार्वात्म्यभावना २३
सालम्बन १०८
सावधानता ११५
सिद्धौघ ९४, १७४-१७५
सुख १३६
सुप्रबुद्ध १२७, १४२-१४३
सुप्रबुद्धकल्प १४३
सुषुप्ति २४, ४०, ९५-९६, ११७, १५१
सुषुम्णा २४, ३३, ३९-४०, ४४, ५४-५५
सूक्ष्म ४, ५९-६१, ८८
सूक्ष्म (उपाय) ३४
सूक्ष्म (ध्यान) ३४
सूक्ष्मशरीर ५३, ११७

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

सूर्य (दिन) १६७-१७३
सृष्टिग्रन्थि ७५-७६
सोम २६, १६७-१७२
सोहं ४९
स्तम्भवृत्ति (प्राणायाम) ७३
स्त्यानावस्था ४
स्थानकल्पना २३
स्थूल ४, ५९-६१
स्थूल (उपाय) ३४
स्थूल (ध्यान) ३४
स्थूलशरीर ११७
स्नान १६५
स्पन्द ७८, ८०, १०७, १११
स्पन्दतत्त्व २२
स्पन्दन ७६
स्फुरत्ता २२, १३८
स्मरानन्द ७५-७७
स्मृति ५०, १२८
स्वर्ग १४१
स्वतन्त्र ९६
स्वतन्त्रता ८
स्वप्न २४, ४०, ८५, ९५
स्वप्नावस्था ८५, ९५, ११७
स्वर ८९
स्वातन्त्र्य (शक्ति) १३, १६, ६०-६२, १३७-१३८
स्वात्मविश्रान्ति ६६
स्वात्मस्पन्द १५१
हंस (गायत्री) २६-२७, ९१-९२, १०३, १५९-१६०, १६७-१७३
हकार २६-२८, ३६, १६७-१७३
हान (त्याग) १६८
हिम १५०
हिरण्यगर्भ ९६
हूंकार ४४
हृदय ३०, ३४, ३७, ५६, ५८, ९४-९५, १०१
हेय ४९
होच्चार ९१
होम ३४, १५७-१५८, १६३-१६५
ह्रींकार ४४

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

पातञ्जलयोगदर्शनम्
स्वामी हरिहरानन्द आरण्य

स्वामी हरिहरानन्द का 'बंगला-योगदर्शन' पातञ्जल योग-सूत्र के व्यास-भाष्य का बंगला रूपान्तर है। प्रस्तुत कृति स्वामी जी के शिष्यों द्वारा किये गए हिन्दी रूपान्तर का संशोधित संस्करण है जिसमें डा० रामशंकर भट्टाचार्य ने आवश्यक परिवर्तन और परिवर्धन भी किया है।

काल और देश पर परिशिष्ट के साथ विशिष्ट शब्दों और विषयों की अनुक्रमणी भी जोड़ दी गई है। (अजिल्द) २०.००; (सजिल्द) ३०.००

जीवन योग
विमला ठकर

"जीवन तो योग है, वह जीवन रसिकों का काम है", ये शब्द हैं विमला जी के, जो जीवन को प्रभु कहती हैं। उनके पास कोई जीवन-पद्धति या कोई बना-बनाया ढांचा नहीं है। मनाव को वैसा कोई ढांचा देने का यत्न उनकी दृष्टि में मानव का अपमान है। जिज्ञासा की ज्योति अखण्ड जलती रहे और दायित्व की, जिम्मेदारी की मशाल हाथ में ली हो तो बाकी सब कुछ जीवन प्रभु स्वयं देख लेगा, ऐसा उनका कहना है।

मानव-चेतना में उत्क्रान्ति की बात, मन के चेतन, अचेतन अवचेतनस्तरों का विश्लेषण, "समाधि" तक आरोह और पुनः इन्द्रियों के स्तर पर उस अवस्था का अवरोह — इन सब का विशद, सुस्पष्ट और अनुभवसिद्ध वर्णन विमला जी की वाणी में मिलता है।

इस पुस्तक में उनके तेरह प्रवचनों और आठ प्रश्नोत्तरियों का संकलन है। इनमें जीवन का रस शब्दों में उंडेलकर विज्ञों के समक्ष परोसा गया है। जिन्हें जीवन में रुचि हो, उनके लिए यह क्रांतिकारी वाणी परम उपादेय होगी। यहां न निषेध का आग्रह मिलेगा, न परम्पराओं का खण्डन मिलेगा, न मण्डन। इन सब द्वन्द्वों से अतीत अनुभव के अमृत-रस-पान की जिन्हें इच्छा हो, सत्य की जिज्ञासा हो, वे इस पुस्तक को अवश्य देखें। रु० १०.००

योगप्रदीपिका
(हिन्दी भाष्य सहित)
ब्रह्मचारी याज्ञवल्क्य प्रणीत

श्री आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, आनन्दभैरव आदि हठयोगप्रवर्तक आचार्यों में प्रस्तुत कृति के रचयिता स्वात्माराम योगी का नाम विख्यात है।

पातञ्जल योगदर्शन के अनुसार आत्मदर्शन के लिये राजयोग चरम साधन है। किन्तु राजयोग की प्राप्ति के लिये हठयोग की साधनायें आवश्यक हैं। योग-साधना के अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग साधनों में हठयोग का बहिरङ्ग में समावेश हो जाता है।

प्रस्तुत पुस्तक चार उपदेशों में विभक्त है। प्रथम उपदेश में वीर, कूर्म आदि योगासनों का विवरण है। द्वितीय उपदेश में प्राणायाम के विविध प्रकार हैं। तृतीय उपदेश में कुण्डलिनी-जागरणार्थ महामुद्राओं की विधि है। चतुर्थ उपदेश में शांभवी, उन्मनी, खेचरी आदि महामुद्राओं के साथ-साथ नादावस्था आदि योग-सामग्री का संग्रह है। रु० ३.५०

मो ती ला ल ब ना र सी दा स

दिल्ली ☐ वाराणसी ☐ पटना

Courtesy: Shri Tarun Dwivedi, Surviving Son of Late Vraj Vallabh Dwivediji (15 Jul 1926 - 17 Feb 2012)

Vijnana Bhirava Tantra

Sanskrit Text with English Translation

विज्ञानभैरवतंत्रम्

विज्ञानभैरव तन्त्रम्

Vijnana Bhairava Tantra

Sanskrit text with English translation

श्री देव्युवाच ।

श्रुतं देव मया सर्वं रुद्रयामलसम्भवम् ।

त्रिकभेदमशेषेण सारात्सारविभागशः ॥ १ ॥

Sri Devi says: O Deva, I have heard in detail all that has been revealed through the union of Rudra and his shakti or what has emerged from the Rudrayamala Tantra. I have also understood Trika, or the three divisions of Shakti, which forms the quintessence of all knowledge.

अद्यापि न निवृत्तो मे सम्शयः परमेश्वर ।

किं रूपं तत्त्वतो देव शब्दराशिकलामयम् ॥ २ ॥

O Supreme Lord, in spite of everything that I have heard, even today my doubts are not dispelled. What is your reality, O Divine One? Are you the power or energy contained in sound from which all the mantras have originated?

किं वा नवात्मभेदेन भैरवे भैरवाकृतौ ।

त्रिशिरोभेदभिन्नं वा किं वा शक्तित्रयात्मकम् ॥ ३ ॥

Can your reality be perceived through the nine different ways by which one can enter the realm of higher consciousness, as enumerated in Bhairava Agama? Is it different from the procedure in Trishira Bhairava Tantra? Or can it be perceived through knowledge of the triple forms of shakti, ie. para, parapara and apara? These are my doubts, O Bhairava!

नादबिन्दुमयं वापि किं चन्द्रार्धनिरोधिकाः ।

चक्रारूढमनच्कं वा किं वा शक्तिस्वरूपकम् ॥ ४ ॥

Is it nada and bindu or can it be known by concentrating on the ascending psychic centres or the unstruck sound which emanates without any vibration? Or is it the form of the obstructing half moon or else is it the form of shakti?

परापरायाः सकलम् अपरायाश्च वा पुनः ।

पराया यदि तद्वत्स्यात् परत्वं तद् विरुध्यते ॥ ५ ॥

(Is your reality) transcendent and immanent or is it completely immanent or completely transcendental? If it is immanent (then the very) nature of transcendence is contradicted.

न हि वर्णविभेदेन देहभेदेन वा भवेत् ।

परत्वम् निष्कलत्वेन सकलत्वे न तद्भवेत् ॥ ६ ॥

Paratva, or transcendence, cannot exist in the divisions of varna (colour), shabda (sound) or roopa (form). If transcendence is indivisible, then it cannot be defined or co-exist with composite parts.

प्रसादं कुरु मे नाथ निःशेषं छिन्द्धि संशयम् ।

भैरव उवाच ।

साधु साधु त्वया पृष्टं तन्त्रसारमिदं प्रिये ॥ ७ ॥

O Lord, be pleased to destroy all my doubts completely. Then Bhairava says: Good, well spoken, O dear one! What you have asked about is the essence of tantra.

गूहनीयतमं भद्रे तथापि कथयामि ते ।

यत्किंचित्सकलम् रूपम् भैरवस्य प्रकीर्तितम् ॥ ८ ॥

Noble lady, although this is the most secret part of the tantras, yet I will speak to you about what has been expounded regarding the (defined) forms of Bhairava.

तदसारतया देवि विज्ञेयं शक्रजालवत् ।

मायास्वप्नोपमं चैव गन्धर्वनगरभ्रमम् ॥ ९ ॥

O Devi, the sakara aspect of Bhairava is insubstantial and of no spiritual value, like the illusory dream-like web of Indra, and is also like the delusion of celestial musicians.

ध्यानार्थं भ्रान्तबुद्धीनाम् क्रियाडम्बरवर्तिनाम् ।

केवलं वर्णितं पुंसां विकल्पनिहतात्मनाम् ॥ १० ॥

(The sakara sadhanas) are described for those people of deluded intellect, who are prey to distracted thought patterns or are inclined towards the performance of action and ostentatious rituals to traverse the path of meditation.

तत्त्वतो न नवात्मासौ शब्दराशिर्न भैरवः ।

न चासौ त्रिशिरा देवो न च शक्तित्रयात्मकः ॥ ११ ॥

In reality (the essence) of Bhairava is not the nine forms, nor the garland of letters, nor the three flows and not even the three powers of shakti.

नादबिन्दुमयो वापि न चन्द्रार्धनिरोधिकाः ।

न चक्रक्रमसम्भिन्नो न च शक्तिस्वरूपकः ॥ १२ ॥

His (Bhairava's) form (cannot be perceived) in nada and bindu nor even in the obstructed half moon, nor in the piercing of successive chakras, nor docs shakti, or energy, constitute his essence.

अप्रबुद्धमतीनाम् हि एता बालविभीषिकाः ।
मातृमोदकवत्सर्वं प्रवृत्त्यर्थमुदाहृतम् ॥ १३ ॥

These things have been told (about the form of Bhairava), like the tales used to frighten children, to induce people of immature intellect to follow the spiritual path, just as the mother entices her child with sweets.

दिक्कालकलनोन्मुक्ता देशोद्देशाविशेषिणी ।
व्यपदेष्टुमशक्यासावकथ्या परमार्थतः ॥ १४ ॥

Ultimately (that state of bhairava) cannot be measured in terms of time, space or direction, nor can it be indicated by any attribute or designation.

अन्तः स्वानुभवानन्दा विकल्पोन्मुक्तगोचरा ।

यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः ॥ १५ ॥

One can have this inner experience for1 oneself when the mind is free from modifications or thought patterns. The atman of bhairava, which is known as bhairavi, is then experienced as the bliss of one's own inner awareness, a state whose form is fullness, free from all contradictions (which is the abode of the entire universe).

तद्वपुस्तत्त्वतो ज्ञेयं विमलं विश्वपूरणम् ।

एवं विधे परे तत्त्वे कः पूज्यः कश्च तृप्यति ॥ १६ ॥

The essence of his nature is known to be free of dross and pervades the entire universe. This being the nature of the highest reality, who is the object of worship and who is to be pacified by worship?

एवं विधा भैरवस्य यावस्था परिगीयते ।

सा परा पररूपेण परा देवी प्रकीर्तिता ॥ १७ ॥

In this way the transcendental state of bhairava, which is described or sung of, is known by means of the absolute or highest form that is Paradevi, the highest goddess.

शक्तिशक्तिमतोर्यद्वद् अभेदः सर्वदा स्थितः ।

अतस्तद्धर्मधर्मित्वात् पराशक्तिः परात्मनः ॥ १८ ॥

Just as shakti, or power, is not different from shaktimaan, the holder of power, similarly parashakti, the highest power, who is the essence of the absolute (and therefore) identical with dharma, can never be separated from Bhairava, the possessor of dharma.

न वह्नेर्दाहिका शक्तिर्व्यतिरिक्ता विभाव्यते ।

केवलम् ज्ञानसत्तायां प्रारम्भोऽयं प्रवेशने ॥ १९ ॥

(Just as) the power to burn is not separate from fire, (similarly parashakti is not different from Bhairava). However, it is imagined as separate in the beginning, as a preliminary step towards entry into its knowledge.

शक्त्यवस्थाप्रविष्टस्य निर्विभागेन भावना ।

तदासौ शिवरूपी स्यात् शैवी मुखमिहोच्यते ॥ २० ॥

One who enters the state of shakti has the feeling of identification with Shiva, without division. Then one verily becomes like the form of Shiva. In this context, it is said that Shakti is the face of Shiva.

यथालोकेन दीपस्य किरणैर्भास्करस्य च ।

ज्ञायते दिग्विभागादि तद्वच्छक्त्या शिवः प्रिये ॥ २१ ॥

Just as space, direction and form are revealed by the flame of a candle or the rays of the sun, similarly Shiva is revealed by the medium of Shakti, O clear one.

श्री देव्य् उवाच ।

देवदेव त्रिशूलाङ्क कपालकृतभूषण ।

दिग्देशकालशून्या च व्यपदेशविवर्जिता ॥ २२ ॥

Sri Devi said: O Lord of the Gods, who bears the trident and skulls as ornaments, (tell me) of that state (which is) devoid of time, space and direction and free from (any) characteristics.

यावस्था भरिताकारा भैरवस्योपलभ्यते ।

कैरुपायैर्मुखम् तस्य परा देवि कथं भवेत् ।

यथा सम्यगहम् वेद्मि तथा मे ब्रूहि भैरव ॥ २३ ॥

By what means can that state of fullness of Bhairava be achieved, (and) how does Paradevi, the highest Shakti, become the face (or entrance of Bhairava)? Tell me (this), O Bhairava, in the manner (whereby) I shall know it completely.

श्री भैरव उवाच ।

ऊर्ध्वे प्राणो ह्यधो जीवो विसर्गात्मा परोच्चरेत् ।

उत्पत्तिद्वितयस्थाने भरणाद्भरिता स्थितिः ॥ २४ ॥

Sri Bhairava said: Paradevi, whose nature is visarga, or creation, manifests as the upward prana and the downward apana. By fixing the mind at the two points of generation (of prana and apana), the state of fullness results.

मरुतोऽन्तर्बहिर्वापि वियद्युग्मानिवर्तनात् ।

भैरव्या भैरवस्येत्थं भैरवि व्यज्यते वपुः ॥ २५ ॥

When the ingoing pranic air and outgoing pranic air are both restrained in their space from their (respective points of) return, the essence of bhairava, which is not different from bhairavi, manifests.

न व्रजेन्न विशेच्छक्तिर्मरुद्रूपा विकासिते ।

निर्विकल्पतया मध्ये तया भैरवरूपता ॥ २६ ॥

When Shakti in the form of vayu or pranic air is still and does not move swiftly in a specific direction, there develops in the middle, through the state of Nirvikalpa, the form of Bhairava.

कुम्भिता रेचिता वापि पूरिता वा यदा भवेत् ।

तदन्ते शान्तनामासौ शक्त्या शान्तः प्रकाशते ॥ २७ ॥

When Kumbhaka takes place after Puraka or Rechaka, then the shakti known as shanta is experienced and through that peace (the bhairava consciousness) is revealed.

आमूलात्किरणाभासां सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरात्मिकाम् ।

चिन्तयेत्ताम् द्विषट्कान्ते श्याम्यन्तीम् भैरवोदयः ॥ २८ ॥

Concentrate on the shakti arising from the root like the rays of the sun, gradually becoming subtler and subtler, until at last she dissolves in the dwadashanta and bhairava manifests.

उद्गच्छन्तीं तडिद्रूपाम् प्रतिचक्रं क्रमात्क्रमम् ।

ऊर्ध्वं मुष्टित्रयं यावत् तावदन्ते महोदयः ॥ २९ ॥

(Meditate on that shakti) moving upwards like lightning through all the chakras one by one to the dwadashanta. Then at last the glorious form of Bhairava dawns.

क्रमद्वादशकं सम्यग् द्वादशाक्षरभेदितम् ।

स्थूलसूक्ष्मपरस्थित्या मुक्त्वा मुक्त्वान्ततः शिवः ॥ ३० ॥

The twelve (centres) should be pierced successively through proper understanding of their (associated) twelve letters. Thus becoming liberated from the gross then the subtle, one by one, at the end (of its journey) the kundalini becomes Shiva.

तयापूर्याशु मूर्धान्तं भङ्क्त्वा भ्रूक्षेपसेतुना ।

निर्विकल्पं मनः कृत्वा सर्वोर्ध्वे सर्वगोद्गमः ॥ ३१ ॥

Then, having filled the tip of moordha (forehead) and crossed the bridge between the eyebrows, the mind rises above all dichotomizing thought patterns and omnipresence (prevails).

शिखिपक्षैश्चित्ररूपैर्मण्डलैः शून्यपञ्चकम् ।

ध्यायतोऽनुत्तरे शून्ये प्रवेशो हृदये भवेत् ॥ ३२ ॥

Like the live different coloured circles on the peacock's feathers, one should meditate on the five voids. Then by following them to the end, which becomes the principle void, enter the heart.

ईदृशेन क्रमेणैव यत्र कुत्रापि चिन्तना ।

शून्ये कुड्ये परे पात्रे स्वयम् लीना वरप्रदा ॥ ३३ ॥

In this way, wherever there is mindful awareness, either on the void, or on another (object such as a) wall, or on an excellent person (such as guru), gradually the boon of absorption into the self is granted.

कपालान्तर्मनो न्यस्य तिष्ठन्मीलितलोचनः ।

क्रमेण मनसो दार्ढ्यात् लक्षयेत् लष्यमुत्तमम् ॥ ३४ ॥

Having closed the eyes, and fixing the attention at the crown of the head, gradually stabilize the mind and direct it towards the goal, which will become discernible.

मध्यनाडी मध्यसंस्था बिससूत्राभरूपया ।

ध्यातान्तर्व्योमया देव्या तया देवः प्रकाशते ॥ ३५ ॥

One should meditate on the inner space of the medial nadi (sushumna) situated in the central axis of the body (the spinal column), which is as slender as a fibre of the lotus

stem, and then by the grace of Devi, the divine (form) is revealed.

कररुद्धदृगस्त्रेण भ्रूभेदाद्वाररोधनात् ।

दृष्टे बिन्दौ क्रमाल्लीने तन्मध्ये परमा स्थितिः ॥ ३६ ॥

By using the hands (as tools) to block the entrances in all directions, the eyebrow centre is pierced and bindu (or light) is seen. Being gradually absorbed within that, the supreme state is realized.

धामान्तः क्षोभसम्भूतसूक्ष्माग्नितिलकाकृतिम् ।

बिन्दुं शिखान्ते हृदये लयान्ते ध्यायतो लयः ॥ ३७ ॥

Whenever one meditates upon the subtle lire, in the form of a tilak (like the mark on the forehead), or on the bindu at the end of the shikha, a condition of agitation and shaking is produced, followed by absorption and dissolution in the cave of the heart.

अनाहते पात्रकर्णेऽभग्नशब्दे सरिद्रुते ।

शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ३८ ॥

One, who is adept in listening to the unstruck sound in anahata, (which is) uninterrupted like a rushing river, attains the supreme state of Brahma by mastery of shabdabrahman, the form of Brahman as sound.

प्रणवादिसमुच्चारात् प्लुतान्ते शून्यभावानात् ।

शून्यया परया शक्त्या शून्यतामेति भैरवि ॥ ३९ ॥

O Bhairavi, one who repeats the Pranava (Aum) perfectly, while concentrating on the void for protracted periods, experiences the void, and by that void the transcendental shakti (is revealed).

यस्य कस्यापि वर्णस्य पूर्वान्तावनुभावयेत् ।

शून्यया शून्यभूतोऽसौ शून्याकारः पुमान्भवेत् ॥ ४० ॥

Whoever contemplates even on the matras or letters (of Aum) from first to last, in the form of void, verily that sadhaka by meditation on the void becomes the void.

तन्त्र्यादिवाद्यशब्देषु दीर्घेषु क्रमसम्स्थितेः ।

अनन्यचेताः प्रत्यन्ते परव्योमवपुर्भवेत् ॥ ४१ ॥

When one-pointed awareness on the prolonged inner sounds of different musical instruments, such as stringed, wind and percussion, is gradually established, in the end the body becomes the supreme space.

पिण्डमन्त्रस्य सर्वस्य स्थूलवर्णक्रमेण तु ।

अर्धेन्दुबिन्दुनादान्तः शून्योच्चाराद्भवेच्छिवः ॥ ४२ ॥

By repetition of all the gross letters of the bija mantras successively, including the 'M', (and meditating thus! on the void within each sound, one verily becomes Shiva.

निजदेहे सर्वदिक्कम् युगपद्भावयेद्वियत् ।

निर्विकल्पमनास्तस्य वियत्सर्वम् प्रवर्तते ॥ ४३ ॥

All the directions should be contemplated upon simultaneously in one's own body as space or void. The mind (too) being free from all thoughts becomes dissolved (in the vacuous space of consciousness).

पृष्टशून्यम् मूलशून्यम् युगपद्भावयेच्च यः ।

शरीरनिरपेक्षिण्या शक्त्या शून्यमना भवेत् ॥ ४४ ॥

One who contemplates simultaneously on the void of the back (spinal column) and the void of the root becomes void-minded (completely free of all thought constructs or Vikalpas) by that energy which is independent of the body.

पृष्टशून्यं मूलशून्यं हृच्छून्यं भावयेत्स्थिरम् ।

युगपन्निर्विकल्पत्वान्निर्विकल्पोदयस्ततः ॥ ४५ ॥

By steady contemplation on the void of the back (sushumna), the void of the root and the void of the heart simultaneously, there arises the state of nirvikalpa, which is free from thought constructs.

तनूदेशे शून्यतैव क्षणमात्रं विभावयेत् ।
निर्विकल्पं निर्विकल्पो निर्विकल्पस्वरूपभाक् ॥ ४६ ॥

If one concentrates on the body as a void, even for a moment, with the mind free from thought, then one attains thoughtlessness and verily becomes that form of void (known as Bhairava).

सर्वं देहगतं द्रव्यं वियद्व्याप्तं मृगेक्षणे ।
विभावयेत्ततस्तस्य भावना सा स्थिरा भवेत् ॥ ४७ ॥

O gazelle-eyed one, concentrate upon all the constituents of the body pervaded by space, so that the thought becomes steady.

देहान्तरे त्वग्विभागम् भित्तिभूतम् विचिन्तयेत् ।

न किंचिदन्तरे तस्य ध्यायन्नध्येयभाग्भवेत् ॥ ४८ ॥

One should contemplate on the skin of the body as a mere wall or partition with nothing inside it. By meditating thus, he becomes like the void, which cannot be meditated upon.

हृद्याकाशे निलीनाक्षः पद्मसम्पुटमध्यगः ।

अनन्यचेताः सुभगे परं सौभाग्यमाप्नुयात् ॥ ४९ ॥

O embodiment of good fortune, one who contemplates with closed eyes and one-pointed concentration on the mantra in the middle of the lotus in the heart space achieves the highest spiritual realization.

सर्वतः स्वशरीरस्य द्वादशान्ते मनोलयात् ।

दृढबुद्धेर्दृढीभूतं तत्त्वलक्ष्यं प्रवर्तते ॥ ५० ॥

When the mind is dissolved in dwadashanta by steady awareness and steady practice, the true nature or essence of the goal manifests everywhere in one's body.

यथा तथा यत्र तत्र द्वादशान्ते मनः क्षिपेत् ॥
प्रतिक्षणम् क्षीणवृत्तेर्वैलक्षण्यं दिनैर्भवेत् ॥ ५१ ॥

By bringing the mind forcibly to dwadashanta again and again, however and wherever possible, the fluctuations of the mind diminish day by day, so that each moment becomes an extraordinary state.

कालाग्निना कालपदादुत्थितेन स्वकं पुरम् ।
प्लुष्टं विचिन्तयेदन्ते शान्ताभासस्तदा भवेत् ॥ ५२ ॥

One should contemplate that one's own body has been burnt by Kaalagni, arising, from the movement of time. Then at last one will experience tranquility.

एवम् एव जगत्सर्वं दग्धं ध्यात्वा विकल्पतः ।

अनन्यचेतसः पुम्सः पुम्भावः परमो भवेत् ॥ ५३ ॥

In the same way, having meditated with an unwavering and one-pointed mind on the entire universe being burnt (by Kaalagni), that man becomes a godman or attains a supreme state of manhood.

स्वदेहे जगतो वापि सूक्ष्मसूक्ष्मतराणि च ।

तत्त्वानि यानि निलयं ध्यात्वान्ते व्यज्यते परा ॥ ५४ ॥

Dharana on those constituents which comprise one's own body and the whole universe, such as the tattwas and tanmatras, from subtle to subtlest, leads to the source of existence. (In this way) Paradevi, the supreme goddess, (is revealed) at the end of meditation.

पीनां च दुर्बलां शक्तिं ध्यात्वा द्वादशगोचरे ।

प्रविश्य हृदये ध्यायन्मुक्तः स्वातन्त्र्यमाप्नुयात् ॥ ५५ ॥

Having meditated on the gross and weak shakti in the twelve Indriyas (thus making it subtle), one who enters the heart space and meditates there attains mukti and becomes liberated.

भुवनाध्वादिरूपेण चिन्तयेत्क्रमशोऽखिलम् ।

स्थूलसूक्ष्मपरस्थित्या यावदन्ते मनोलयः ॥ ५६ ॥

By meditating on the entire form of the universe and the course of its development through time and space, gradually dissolve the gross into the subtle and the subtle into the state of being beyond, until the mind is finally dissolved (into pure consciousness).

अस्य सर्वस्य विश्वस्य पर्यन्तेषु समन्ततः ।

अध्वप्रक्रियया तत्त्वं शैवं ध्यत्वा महोदयः ॥ ५७ ॥

By this method one should meditate on all the sides or aspects of the universe up to the Shiva tatwa (which is the quintessence) of all. In this way the experience of the supreme reality arises.

विश्वमेतन्महादेवि शून्यभूतं विचिन्तयेत् ।

तत्रैव च मनो लीनं ततस्तल्लयभाजनम् ॥ ५८ ॥

O great Goddess, one should concentrate on this universe as nothing but void. Dissolving the mind also like this, one then experiences the state of laya, or total dissolution.

घटादिभाजने दृष्टिं भित्तिस्त्यक्त्वा विनिक्षिपेत् ।

तल्लयं तत्क्षणाद्गत्वा तल्लयात्तन्मयो भवेत् ॥ ५९ ॥

One should fix his sight (on the empty space) inside the pot, leaving aside the enclosing structure. Thus, the pot bei ng gone, the mind will at once be dissolved (into the space). Through that laya the mind becomes completely absorbed (in the void).

निर्वृक्षगिरिभित्त्यादिदेशे दृष्टिं विनिक्षिपेत् ।

विलीने मानसे भावे वृत्तिक्षीणः प्रजायते ॥ ६० ॥

One should fix his gaze on a treeless place, like bare mountains or rocks, where there is no support for the mind to dwell on. Then the modifications of the mind become less and the experience of dissolution takes place.

उभयोर्भावयोर्ज्ञाने ध्यात्वा मध्यं समाश्रयेत् ।

युगपच्च द्वयं त्यक्त्वा मध्ये तत्त्वं प्रकाशते ॥ ६१ ॥

One should think of two objects, and in the event of such knowledge being matured, then cast both aside and dwell

(on the gap or space) in the middle. Having meditated in the middle, the experience of the essence arises.

भावे त्यक्ते निरुद्धा चिन् नैव भावान्तरम् व्रजेत् ।

तदा तन्मध्यभावेन विकसत्यति भावना ॥ ६२ ॥

When the mind is restrained to one object of awareness, casting all others aside and not allowing movement to lake place from one to another, then inside that perception the awareness blossoms.

सर्वं देहं चिन्मयं हि जगद्वा परिभावयेत् ।

युगपन्निर्विकल्पेन मनसा परमोदयः ॥ ६३ ॥

One should concentrate with an unwavering mind on all existence, the body and even the universe simultaneously as nothing but consciousness, then the supreme consciousness arises.

वायुद्वयस्य सम्घट्टाद् अन्तर् वा बहिरन्ततः ।

योगी समत्वविज्ञानसमुद्गमनभाजनम् ॥ ६४ ॥

From the fusion of both vayus (prana and apana) inside or outside (the body), the yogi attains equilibrium and becomes fit for the proper manifestation of consciousness.

सर्वं जगत्स्वदेहं वा स्वानन्दभरितं स्मरेत् ।

युगपत्स्वामृतेनैव परानन्दमयो भवेत् ॥ ६५ ॥

One should contemplate simultaneously on the entire universe or on one's own body filled with the bliss of the sell. I hen through one's own nectar, one becomes alive with the supreme bliss.

कुहनेन प्रयोगेण सद्य एव मृगेक्षणे ।

समुदेति महानन्दो येन तत्त्वम् प्रकाशते ॥ ६६ ॥

O gazelle-eyed one, verily by applying the performance of religious austerities, great bliss arises immediately, by which the essence is illumined.

सर्वस्रोतोनिबन्धेन प्राणशक्त्योर्ध्वया शनैः ।
पिपीलस्पर्शवेलायां प्रथते परमं सुखम् ॥ ६७ ॥

By blocking all the channels (of perception) the prana-shakti moves slowly upwards (through the spinal column). At that time, feeling the sensation of an ant crawling in the body, one experiences the supreme bliss.

वह्नेर्विषस्य मध्ये तु चित्तं सुखमयं क्षिपेत् ।
केवलं वायुपूर्णं वा स्मरानन्देन युज्यते ॥ ६८ ॥

One should throw the blissful mind into the fire (manipura chakra) in the middle of that fibre-like lotus stalk (sushumna) or into that which is only full of air (anahata chakra). Then one is united with the remembrance of bliss.

शक्तिसंगमसंक्षुब्धशक्त्यावेशावसानिकम् ।

यत्सुखम् ब्रह्मतत्त्वस्य तत्सुखम् स्वाक्यमुच्यते ॥ ६९ ॥

By the union with shakti there is excitation and in the end, one is absorbed into shakti. That bliss (of union) which is said to be the nature of Brahman (ever-expanding consciousness), that bliss is (in reality) one's own self.

लेहनामन्थनाकोटैः स्त्रीसुखस्य भरात्स्मृतेः ।

शक्त्यभावेऽपि देवेशि भवेदानन्दसम्भवः ॥ ७० ॥

O Queen of Gods, the bliss of a woman is attained even in the absence of shakti. By fully remembering and absorbing the mind in the experience of kissing, hugging and embracing, the bliss swells.

आनन्दे महति प्राप्ते दृष्टे वा बान्धवे चिरात् ।

आनन्दमुद्गतम् ध्यात्वा तल्लयस्तन्मना भवेत् ॥ ७१ ॥

When great joy is obtained (through any event such as) meeting with relatives, one should meditate on that with one-pointedness, until the mind becomes absorbed and the bliss ever arises.

जग्धिपानकृतोल्लासरसानन्दविजृम्भणात् ।
भावयेद्भरितावस्थां महानन्दस्ततो भवेत् ॥ ७२ ॥

If one concentrates on eating and drinking and the happiness obtained by that joy of taste, from such contemplation of enjoyment arises the state of fullness, which then becomes supreme joy or bliss.

गितादिविषयास्वादासमसौख्यैकतात्मनः ।
योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरूढेस् तदात्मता ॥ ७३ ॥

As a result of concentration on the pleasures of the senses, such as music or song, the yogis experience equal happiness (or pleasure) within. By being (thus) absorbed

the yogi ascends beyond the mind and becomes one with that (supreme).

यत्र यत्र मनस्तुष्टिर्मनस्तत्रैव धारयेत् ।

तत्र तत्र परानन्दस्वारूपं सम्प्रवर्तते ॥ ७४ ॥

Whenever there is satisfaction of mind and the mind is held there alone, the nature of supreme bliss manifests.

अनागतायां निद्रायां प्रणष्टे बाह्यगोचरे ।

सावस्था मनसा गम्या परा देवी प्रकाशते ॥ ७५ ॥

By entering that state preceding sleep, where the awareness of the outer world has faded, (the mind is absorbed in the threshold state) which the supreme goddess illumines.

तेजसा सूर्यदीपादेराकाशे शबलीकृते ।

दृष्टिर्निवेश्या तत्रैव स्वात्मरूपं प्रकाशते ॥ ७६ ॥

By gazing on the space that appears variegated by the rays of the sun or an oil lamp, there the nature of one's essential self is illumined.

करङ्किण्या क्रोधनया भैरव्या लेलिहानया ।
खेचर्या दृष्टिकाले च परावाप्तिः प्रकाशते ॥ ७७ ॥

At the time of intuitive perception (the attitudes of) karankini, krodhana, bhairavi, lelihanaya and khechari are revealed, whereby the supreme attainment manifests.

मृद्वासने स्फिजैकेन हस्तपादौ निराश्रयम् ।
निधाय तत्प्रसङ्गेन परा पूर्णा मतिर्भवेत् ॥ ७८ ॥

Seated on a soft seat, by means of one buttock, with the hands and legs relaxed, at this time the mind becomes full of transcendence.

उपविश्यासने सम्यग्बाहू कृत्वार्धकुञ्चितौ ।

कक्षव्योम्नि मनः कुर्वन् शममायाति तल्लयात् ॥ ७९ ॥

Sitting in a correct posture and curving the arms and hands into a circle, fix the gaze inside this space. The mind becomes peaceful by this laya.

स्थूलरूपस्य भावस्य स्तब्धां दृष्टिं निपात्य च ।

अचिरेण निराधारं मनः कृत्वा शिवं व्रजेत् ॥ ८० ॥

One should steady the gaze (without blinking) on the gross form of any object. When the mind is transfixed and made supportless (without any other thought or feeling), it at once acquires the state of shiva (transcendence).

मध्यजिह्वे स्फारितास्ये मध्ये निक्षिप्य चेतनाम् ।

होच्चारं मनसा कुर्वंस्ततः शान्ते प्रलीयते ॥ ८१ ॥

(Placing) the middle of the tongue in that which has been opened widely and throwing the consciousness in the middle, mentally repeating 'Ha', the mind will be dissolved in tranquility.

आसने शयने स्थित्वा निराधारं विभावयन् ।
स्वदेहं मनसि क्षिणे क्षणात्क्षीणाशयो भवेत् ॥ ८२ ॥

While sitting or lying down, one should think of one's own body as being supportless (suspended in space). Then, in a moment (the samskaras or thought constructs) of the mind being reduced, it ceases to be a reservoir (of old mental dispositions).

चलासने स्थितस्याथ शनैर्वा देहचालनात् ।
प्रशान्ते मानसे भावे देवि दिव्यौघम् आप्नुयात् ॥ ८३ ॥

O Goddess, as a result of slowly swinging or rocking the body, one attains a tranquil state of mind and floats into the stream of divine consciousness.

आकाशं विमलं पश्यन्कृत्वा दृष्टिं निरन्तराम् ।
स्तब्धात्मा तत्क्षणाद्देवि भैरवं वपुराप्नुयात् ॥ ८४ ॥

O Devi, having fixed the gaze continuously on the clear sky (without blinking) and with a steady awareness, at once the nature of Bhairava is achieved.

लीनं मूर्ध्नि वियत्सर्वम् भैरवत्वेन भावयेत् ।
तत्सर्वम् भैरवाकारतेजस्तत्त्वं समाविशेत् ॥ ८५ ॥

One should contemplate on the sky as the form of bhairava (until it is) all absorbed in the forehead. Then all that (space) will be entered by the essence of light in the state of bhairava.

किञ्चिज्ज्ञातम् द्वैतदायि बाह्यालोकस्तमः पुनः ।

विश्वादि भैरवं रूपं ज्ञात्वानन्तप्रकाशभृत् ॥ ८६ ॥

Knowing a bit about duality, the outer light and darkness in the manifest world and so on, one who again experiences the infinite form of Bhairava procures illumination.

एवमेव दुर्निशायां कृष्णपक्षागमे चिरम् ।

तैमिरं भावयन् रूपं भैरवं रूपमेष्यति ॥ ८७ ॥

Like this, one should ever contemplate on the terrible darkness of night during the dark fortnight of the moon, if he desires to attain the form of bhairava.

एवमेव निमील्यादौ नेत्रे कृष्णाभमाग्रतः ।

प्रसार्य भैरवं रूपं भावयम्स्तन्मयो भवेत् ॥ ८८ ॥

Similarly, while closing the eyes, one should contemplate on the profound darkness spreading in front as the form of bhairava. Thus he becomes one with that.

यस्य कस्येन्द्रियस्यापि व्याघाताच्च निरोधतः ।
प्रविष्टस्याद्वये शून्ये तत्रैवात्मा प्रकाशते ॥ ८९ ॥

Whoever restrains even the same sense organ enters the one void without a second by this obstruction and there the atma, or self, is illumined.

अबिन्दुम् अविसर्गम् च अकारम् जपतो महान् ।
उदेति देवि सहसा ज्ञानौघः परमेश्वरः ॥ ९० ॥

O Devi, by recitation of akaara, the letter 'A', in the absence of bindu and visarga, a great torrent of knowledge of the supreme Lord, Parameshvara, at once arises.

वर्णस्य सविसर्गस्य विसर्गान्तं चितिं कुरु ।

निराधारेण चित्तेन स्पृशेद्ब्रह्म सनातनम् ॥ ९१ ॥

When the mind is joined with the visarga, at the end of the visarga it is made supportless. In this way the mind is touched by the eternal Brahma, or the supreme consciousness.

व्योमाकारं स्वमात्मानम् ध्यायेद्दिग्भिरनावृतम् ।

निराश्रया चितिः शक्तिः स्वरूपं दर्शयेत्तदा ॥ ९२ ॥

When one meditates on one's own self in the form of unlimited space (in all) directions, the mind is suspended and shakti in the form of consciousness is revealed as the form of one's own self.

किंचिदङ्गम् विभिद्यादौ तीक्ष्णसूच्यादिना ततः ।

तत्रैव चेतनां युक्त्वा भैरवे निर्मला गतिः ॥ ९३ ॥

At first one should pierce any limb of the body a little bit with a sharp, pointed needle or any other instrument. Then projecting the consciousness there, verily there is movement towards the pure nature of bhairava.

चित्ताद्यन्तःकृतिर्नास्ति ममान्तर्भावयेदिति ।
विकल्पानामभावेन विकल्पैरुज्झितो भवेत् ॥ ९४ ॥

By contemplating thus, the antahkarana, or inner instrument of mind, and so on is non-existent within me, then, in the absence of vikalpas (thought constructs), one becomes free from the vikalpas.

माया विमोहिनी नाम कलायाः कलनं स्थितम् ।
इत्यादिधर्मं तत्त्वानां कलयन्न पृथग्भवेत् ॥ ९५ ॥

Maya is the delusive principle residing (in manifest existence), causing name and limited activity. Considering

thus the nature or functions of the various elements, one (realizes that he) is not separate (from the supreme reality).

झगितीच्छां समुत्पन्नामवलोक्य शमं नयेत् ।

यत एव समुद्भूता ततस्तत्रैव लीयते ॥ ९६ ॥

Observing the desires, which spring up in a flash, put an end to them. Then verily (the mind) will be absorbed in the very source from which they have arisen.

यदा ममेच्छा नोत्पन्ना ज्ञानं वा कस्तदास्मि वै ।

तत्त्वतोऽहम् तथाभूतस्तल्लीनस्तन्मना भवेत् ॥ ९७ ॥

(One should contemplate thus:) when my desires do not produce knowledge, then what am I? Indeed being absorbed in the essence I am, and identifying with that, one becomes that.

इच्छायामथवा ज्ञाने जाते चित्तं निवेशयेत् ।

आत्मबुद्ध्यानन्यचेतास्ततस्तत्त्वार्थदर्शनम् ॥ ९८ ॥

When desire or knowledge arises, one should fix the mind there, thinking that to be the very self. Making the mind absolutely one-pointed (in this way), he realizes the essence of the tattwas.

निर्निमित्तं भवेज्ज्ञानम् निराधारं भ्रमात्मकम् ।

तत्त्वतः कस्यचिन्नैतद् एवम्भावी शिवः प्रिये ॥ ९९ ॥

O dear one, (compared to absolute knowledge, all relative) knowledge is without cause, and thus becomes baseless and deceptive. In reality, knowledge does not belong to any one person. Contemplating like this, one becomes Shiva.

चिद्धर्मा सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित् ।

अतश्च तन्मयं सर्वं भावयन्भवजिज्जनः ॥ १०० ॥

He (Bhairava) is of the nature of undifferentiated consciousness in all embodied forms. Therefore, those persons who contemplate on all creation pervaded by that consciousness, transcend relative existence.

कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यगोचरे ।

बुद्धिं निस्तिमितां कृत्वा तत्तत्त्वमवशिष्यते ॥ १०१ ॥

When lust, anger, greed, delusion, arrogance and jealousy are seen (within), having fixed the mind completely (on these), the underlying tattwa, or essence, alone remains.

इन्द्रजालमयं विश्वं व्यस्तं वा चित्रकर्मवत् ।

भ्रमद्वा ध्यायतः सर्वं पश्यतश्च सुखोद्गमः ॥ १०२ ॥

Meditating on the manifest world as imagined or illusive, like a magic show or a painting, and seeing all existence as transient, happiness arises.

न चित्तं निक्षिपेद् दुःखे न सुखे वा परिक्षिपेत् ।

भैरवि ज्ञायतां मध्ये किं तत्त्वमवशिष्यते ॥ १०३ ॥

O Goddess, the mind should not dwell on pain or pleasure, but the essence that remains in the middle (in between the opposites) should be known.

विहाय निजदेहस्थं सर्वत्रास्मीति भावयन् ।

दृढेन मनसा दृष्ट्या नान्येक्षिण्या सुखी भवेत् ॥ १०४ ॥

Abandoning consideration for one's own body, one should contemplate with a firm mind that, 'I am everywhere'. When this is seen (by means of concentrated insight) one does not see another and thus becomes happy.

घटादौ यच्च विज्ञानमिच्छाद्यं वा ममान्तरे ।

नैव सर्वगतं जातं भावयन्निति सर्वगः ॥ १०५ ॥

Contemplating on that special knowledge, for example, the analogy of the jar, or that the desires, etc. exist not only within me but everywhere, one thus becomes all-pervasive.

ग्राह्यग्राहकसम्वित्तिः सामान्या सर्वदेहिनाम् ।

योगिनां तु विशेषोऽस्ति सम्बन्धे सावधानता ॥ १०६ ॥

The subject-object consciousness is common to everybody. Yogis, however, are especially alert regarding this relationship.

स्ववदन्यशरीरेऽपि सम्वित्तिं अनुभावयेत् ।

अपेक्षां स्वशरीरस्य त्यक्त्वा व्यापी दिनैर् भवेत् ॥ १०७ ॥

Contemplate on consciousness, such as one's own and even in another's body as well. Thus abandoning all physical expectation, one becomes all-pervasive in the course of time.

निराधारं मनः कृत्वा विकल्पान्न विकल्पयेत् ।

तदात्मपरमात्मत्वे भैरवो मृगलोचने ॥ १०८ ॥

O gazelle-eyed one, having free the mind of all supports, one should refrain from all the Vikalpas (thoughts/counter-thoughts). Then, the self becomes one with the supreme Sell in the state of bhairava.

सर्वज्ञः सर्वकर्ता च व्यापकः परमेश्वरः ।

स एवाहम् शैवधर्मा इति दार्ढ्याच्छिवो भवेत् ॥ १०९ ॥

The supreme Lord, who is omnipresent, omniscient and omnipotent, verily, I am lie and 1 have the same shiva-nature. (Contemplating thus with firm conviction, one becomes Shiva.

जलस्येवोर्मयो वह्नेर्ज्वालाभङ्ग्यः प्रभा रवेः ।

ममैव भैरवस्यैता विश्वभङ्ग्यो विभेदिताः ॥ ११० ॥

Just as waves arise from water, (lames from lire and light rays from the sun, similarly die waves of bhairava, which produce die different emanations of die universe, are verily my source.

भ्रान्त्वा भ्रान्त्वा शरीरेण त्वरितम् भुवि पातनात् ।

क्षोभशक्तिविरामेण परा संजायते दशा ॥ १११ ॥

Whirling the body round and round until it falls on the ground makes the energy causing commotion at once (become static). By dial cessation the supreme slate appears.

आधारेष्वथवाऽशक्त्याऽज्ञानाच्चित्तलयेन वा ।

जातशक्तिसमावेशक्षोभान्ते भैरवं वपुः ॥ ११२ ॥

Being powerless to perceive objects due to ignorance or wrong perception, if one is able to dissolve the mind by absorbing it on the erroneous perception of objects, then at

the end of commotion brought about by that absorption, there the form of Bhairava appears.

सम्प्रदायमिमं देवि शृणु सम्यग्वदाम्यहम् ।

कैवल्यं जायते सद्यो नेत्रयोः स्तब्धमात्रयोः ॥ ११३ ॥

Listen, O Devi, as I am telling you about this (mystic) tradition in its entirety. If the eyes are fixed in a steady gaze (without blinking), kaivalya will arise immediately.

सम्कोचं कर्णयोः कृत्वा ह्यधोद्वारे तथैव च ।

अनच्कमहलं ध्यायन्विशेद्ब्रह्म सनातनम् ॥ ११४ ॥

Contracting (or closing) the openings of the ears and also the lower opening (reproductive/excretory organs) in the same way, and then meditating on the palace of the anahad (unstruck) sound within, one enters die eternal Brahma.

कूपादिके महागर्ते स्थित्वोपरि निरीक्षणात् ।

अविकल्पमतेः सम्यक्सद्यश्चित्तलयः स्फुटम् ॥ ११५ ॥

Standing above a deep hole or well and looking steadily downward (into the abyss), the mind becomes entirely free of vikalpas and dissolution immediately manifests.

यत्र यत्र मनो याति बाह्ये वाभ्यन्तरेऽपि वा ।

तत्र तत्र शिवावास्था व्यापकत्वात्क यास्यति ॥ ११६ ॥

Wherever the mind moves, whether outwards or inwards, there the all-pervasive slate of shiva will go.

यत्र यत्राक्षमार्गेण चैतन्यं व्यज्यते विभोः ।

तस्य तन्मात्रधर्मित्वाच्चिल्लयाद्भरितात्मता ॥ ११७ ॥

Wherever the consciousness leads through the channel of the eyes, by contemplation on that object alone being of the

same nature as that of the supreme, absorption of mind and the state of poornatva are experienced.

क्षुताद्यन्ते भये शोके गह्वरे वा रणाद्रुते ।

कुतूहलेक्षुधाद्यन्ते ब्रह्मसत्तामयी दशा ॥ ११८ ॥

At the beginning and end of sneezing, in terror, sorrow or confusion, when fleeing from a battlefield, during (keen) curiosity, or at the onset or appeasement of hunger, that state is the external existence of Brahma.

वस्तुषु स्मर्यमाणेषु दृष्टे देशे मनस् त्यजेत् ।

स्वशरीरं निराधारं कृत्वा प्रसरति प्रभुः ॥ ११९ ॥

Leave the mind aside when memorable objects of die past, such as one's country or land arise, making one's body supportless; then the omnipresent and mighty Lord manifests.

क्वचिद्वस्तुनि विन्यस्य शनैर्दृष्टिम् निवर्तयेत् ।

तज्ज्ञानं चित्तसहितं देवि शून्यालायो भवेत् ॥ १२० ॥

O Goddess, momentarily casting the gaze on some object and slowly withdrawing it with the knowledge and impression of that object, one becomes the abode of the void.

भक्त्युद्रेकाद्विरक्तस्य यादृशी जायते मतिः ।

सा शक्तिः शाङ्करी नित्यं भवयेत्तां ततः शिवः ॥ १२१ ॥

That, intuition which emerges from the intense devotion of one who is perfectly detached is known as the Shakti of Shankara. By contemplating regularly on that (shakti), Shiva (is revealed) there.

वस्त्वन्तरे वेद्यमाने सर्ववस्तुषु शून्यता ।

तामेव मनसा ध्यात्वा विदितोऽपि प्रशाम्यति ॥ १२२ ॥

When one perceives a particular object, vacuity is established regarding all other objects. (Contemplating on that (vacuity) verily, even though the particular object is still known or perceived, the mind rests in tranquility.

किंचिज्ज्ञैर्या स्मृता शुद्धिः सा शुद्धिः शम्भुदर्शने ।
न शुचिर्ह्यशुचिस्तस्मान्निर्विकल्पः सुखी भवेत् ॥ १२३ ॥

What people of little understanding believe to be purity is neither pure nor impure to one who has experienced shiva. Nirvikalpa, or freedom from vikalpas, is the real purification by which one attains happiness.

सर्वत्र भैरवो भावः सामान्येष्वपि गोचरः ।
न च तद्व्यतिरेक्तेण परोऽस्तीत्यद्वया गतिः ॥ १२४ ॥

The reality of bhairava dwells everywhere, even in ordinary people. By contemplating thus, "There is nothing other than

Him," one attains the non-dual state (of homogenous awareness).

समः शत्रौ च मित्रे च समो मानावमानयोः ॥
ब्रह्मणः परिपूर्णत्वादिति ज्ञात्वा सुखी भवेत् ॥ १२५ ॥

One who makes no distinction between friend and foe, honour and dishonour, knowing Brahman to be full in itself (all pervading), becomes supremely happy.

न द्वेषं भावयेत्कापि न रागं भावयेत्कचित् ।
रागद्वेषविनिर्मुक्तौ मध्ये ब्रह्म प्रसर्पति ॥ १२६ ॥

One should never think in terms of friendship or enmity. Being free from (this idea) of friend and foe, in between the brahma bhava, or nature of supreme consciousness, blooms.

यदवेद्यं यदग्राह्यं यच्छून्यं यदभावगम् ।

तत्सर्वं भैरवं भाव्यं तदन्ते बोधसम्भवः ॥ १२७ ॥

By contemplating on bhairava as all that which is void and cannot be known, grasped or imagined, at the end realization takes place.

नित्ये निराश्रये शून्ये व्यापके कलनोज्झिते ।

बाह्याकाशे मनः कृत्वा निराकाशं समाविशेत् ॥ १२८ ॥

Fixing the mind in the outer space, which is eternal, without support, void, omnipresent and beyond estimation or calculation, one enters into the formless, unmanifest dimension.

यत्र यत्र मनो याति तत्तत् तेनैव तत्क्षणम् ।

परित्यज्यानवस्थित्या निस्तरङ्गस्ततो भवेत् ॥ १२९ ॥

Wherever the mind dwells, casting that aside that very moment, the mind becomes supportless and free from disturbance.

भया सर्वम् रवयति सर्वदो व्यापकोऽखिले ।

इति भैरवशब्दस्य सन्ततोच्चारणाच्छिवः ॥ १३० ॥

The word Bhairava denotes he who dispels all fear and terror, who howls and cries, who gives all, and who pervades the entire universe (manifest and unmanifest). He who constantly repeats the word bhairava becomes one with Shiva.

अहं ममेदमित्यादि प्रतिपत्तिप्रसङ्गतः ।

निराधारे मनो याति तद्ध्यानप्रेरणाच्छमी ॥ १३१ ॥

At the time of asserting, "1 am," "This is mine," and so on, by inspired meditation on Fat (that highest reality), the mind becomes supportless.

नित्यो विभुर्निराधारो व्यापकश्चाखिलाधिपः ।

शब्दान्प्रतिक्षणं ध्यायन्कृतार्थोऽर्थानुरूपतः ॥ १३२ ॥

Meditating every moment on the words: eternal, omnipresent, supportless, all-pervasive, master of the universe, one attains fulfilment in accordance with their meaning.

अतत्त्वमिन्द्रजालाभमिदं सर्वमवस्थितम् ।

किं तत्त्वमिन्द्रजालस्य इति दार्ढ्याच्छमं व्रजेत् ॥ १३३ ॥

This world is (illusory) like magic, devoid of any essence. What essence exists in magic? Being firmly convinced of this, one attains peace.

आत्मनो निर्विकारस्य क्व ज्ञानं क्व च वा क्रिया ।

ज्ञानायत्ता बहिर्भावा अतः शून्यमिदं जगत् ॥ १३४ ॥

How can there be knowledge or activity of the changeless atman, or self? All external objects are under the control of knowledge. Therefore, this world is void.

न मे बन्धो न मोक्षो मे भीतस्यैता विभीषिकाः ।

प्रतिबिम्बमिदम् बुद्धेर्जलेष्विव विवस्वतः ॥ १३५ ॥

There is neither bondage nor liberation for me. These scare cowards and are the reflections (projections) of the intellect, just as the sun is reflected in water.

इन्द्रियद्वारकं सर्वं सुखदुःखादिसम्गमम् ।

इतीन्द्रियाणि सम्त्यज्य स्वस्थः स्वात्मनि वर्तते ॥ १३६ ॥

All the doors of perception produce pain and pleasure through contact with the senses. Thus, casting aside (the sensory objects) and withdrawing (the senses) within, one abides in one's own self.

ज्ञानप्रकाशकं सर्वं सर्वेणात्मा प्रकाशकः ।

एकमिकस्वभावत्वात्ज्ञानं ज्ञेयं विभाव्यते ॥ १३७ ॥

Knowledge reveals all and the self of all is the revealer (knower). One should contemplate on the knowledge and the knower as being one and the same.

मानसं चेतना शक्तिरात्मा चेति चतुष्टयम् ।

यदा प्रिये परिक्षीणं तदा तद्भैरवम् वपुः ॥ १३८ ॥

O dear one, when the mind, awareness, energy and individual self, this set of four dissolves, then the state of bhairava manifests.

निस्तरङ्गोपदेशानां शतमुक्तं समासतः ।

द्वादशाभ्यधिकं देवि यज्ज्ञात्वा ज्ञानविज्जनः ॥ १३९ ॥

O Goddess, I have briefly told you more than one hundred and twelve ways whereby the mind (is rendered still)

without any surge of thought, knowing which people become wise.

अत्र चैकतमे युक्तो जायते भैरवः स्वयम् ।

वाचा करोति कर्माणि शापानुग्रहकारकः ॥ १४० ॥

One attains the state of bhairava, if established even in one of these (one hundred and twelve dharanas), and by his speech he confers blessings or curses.

अजरामरतामेति सोऽणिमादिगुणान्वितः ।

योगिनीनां प्रियो देवि सर्वमेलापकाधिपः ॥ १४१ ॥

O Goddess, (by virtue of even one of these dharanas) the sadhaka becomes free from old age, attains immortality and is endowed with siddhis, such as anima, etc. He becomes the darling of all yoginis and master of all siddhas.

जीवन्नपि विमुक्तोऽसौ कुर्वन्नपि न लिप्यते ।

श्री देवी उवाच ।

इदं यदि वपुर्दैव परायाश्च महेश्वर ॥ १४२ ॥

The Goddess said, O great Lord, if this is the nature of the supreme reality, he is liberated while living and not affected (by the activities of the world) while active.

एवमुक्तव्यवस्थायां जप्यते को जपश्च कः ।

ध्यायते को महानाथ पूज्यते कश्च तृप्यति ॥ १४३ ॥

Thus (Devi) said, O great Lord, (tell me) in the established order, who would be invoked and what would be the invocation? Who is to be worshipped or meditated upon and who is to be gratified by that worship?

हूयते कस्य वा होमो यागः कस्य च किं कथम् ।

श्री भैरव उवाच ।

एषात्र प्रक्रिया बाह्या स्थूलेष्वेव मृगेक्षणे ॥ १४४ ॥

(Devi continues), to whom should the invocations be made; to whom should oblations be offered during the sacrifice and how should these be done? Sri Bhairava said, O gazelle-eyed one, these acts are verily the gross forms of worship.

भूयो भूयः परे भावे भावना भाव्यते हि या ।

जपः सोऽत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईदृशः ॥ १४५ ॥

Contemplate on the thought of being in the supreme consciousness again and again; this is also japa. That self-sound (which is spontaneously produced) is verily the soul of mantra. Japa is done like this.

ध्यानं हि निश्चला बुद्धिर्निराकारा निराश्रया ।

न तु ध्यानं शरीराक्षिमुखहस्तादिकल्पना ॥ १४६ ॥

When the intellect becomes steady, formless and without any support, meditation is verified. Imagination of the form of the divine with a body, eyes, mouth, hands, etc. is not meditation.

पूजा नाम न पुष्पाद्यैर्या मतिः क्रियते दृढा ।
निर्विकल्पे महाव्योम्नि सा पूजा ह्यद्राल्लयः ॥ १४७ ॥

Offering of flowers, etc. is not pooja, or worship, but making one's mind steady in mahakasha, the great void, (and thoughtless) in nirvikalpa is worship indeed. From such reverence, dissolution (of mind) takes place.

अत्रैकतमयुक्तिस्थे योत्पद्येत दिनाद्दिनम् ।
भरिताकारता सात्र तृप्तिरत्यन्तपूर्णता ॥ १४८ ॥

By being established in any one of the practices (described) here, whatever (experience) is produced, develops clay by

day until the state of absolute fullness or satisfaction is attained.

महाशून्यालये वह्नौ भूताक्षविषयादिकम् ।
हूयते मनसा सार्धं स होमश्चेतनास्रुचा ॥ १४९ ॥

The real oblation is (made) when the elements and sense perceptions along with the mind are poured as oblation into the fire of the great void (i.e. bhairava or supreme consciousness) using the consciousness as a ladle.

यागोऽत्र परमेशानि तुष्टिरनन्दलक्षणा ।
क्षपणात्सर्वपापानां त्राणात्सर्वस्य पार्वति ॥ १५० ॥

O supreme Goddess, Parvati, here the sacrifice characterized by bliss and satisfaction becomes the saviour of all by the destruction of all sins.

रुद्रशक्तिसमावेशस्तत् क्षेत्रं भावना परा ।

अन्यथा तस्य तत्त्वस्य का पूजा काश्च तृप्यति ॥ १५१ ॥

The greatest contemplation is that state where one is absorbed into the shakti of Rudra. (Otherwise how can there be any worship of that element and who is it dial is to be gratified?

स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्रसारः स्वात्मा हि सर्वतः ।

आवेशनं तत्स्वरूपे स्वात्मनः स्नानमीरितम् ॥ १५२ ॥

One's own self is verily the all-pervasive bliss of freedom and the essence of consciousness. Absorption into that nature or form of one's own self is said to be the real bath (purification).

यैरैव पूज्यते द्रव्यैस्तर्प्यते वा परापरः ।

यश्चैव पूजकः सर्वः स एवैकः क्व पूजनम् ॥ १५३ ॥

The oblations and the worshipper by which verily the transcendental reality is worshipped are all one and the same. What then is this worship?

व्रजेत् प्राणो विशेज्जीव इच्छया कुटिलाकृतिः ।
दीर्घात्मा सा महादेवी परक्षेत्रम् परापरा ॥ १५४ ॥

Prana and apana, having moved swiftly in a distinct direction, by the wish of kundalini, that great goddess stretches (elongates herself) and becomes the supreme place of pilgrimage of both manifest and unmanifest.

अस्यामनुचरन् तिष्ठन् महानन्दमयेऽध्वरे ।
तया देव्या समाविष्टः परं भैरवं आप्नुयात् ॥ १५५ ॥

One who pursues and abides in this sacrifice which is full of supreme bliss attains by (the grace of) that goddess the supreme state of bhairava.

सकारेण बहिर्याति हकारेण विशेत् पुनः ।

हंसहंसेत्यमुं मन्त्रं जीवो जपति नित्यशः ॥ १५५ b ॥

The breath is exhaled with the sound 'Ha' and inhaled again with the sound 'Sa'. Thus the individual always repeats this particular mantra Hamsa.

(This verse is found only in some versions of Vijnana Bhairava; hence it is given as 155b)

षङ्शतानि दिवा रात्रौ सहस्राण्येकविम्शतिः ।

जपो देव्याः समुद्दिष्टः सुलभो दुर्लभो जडैः ॥ १५६ ॥

This japa of the Devi which was previously indicated, (being repeated) twenty-one thousand six hundred times during the day and night, is easily available and difficult only for the ignorant.

इत्येतत्कथितं देवि परमामृतमुत्तमम् ।

एतच्च नैव कस्यापि प्रकाश्यं तु कदाचन ॥ १५७ ॥

O Goddess, this most excellent teaching, which is said to lead to the immortal state, should verily not be revealed to anybody.

परशिष्ये खले क्रूरे अभक्ते गुरुपादयोः ।

निर्विकल्पमतीनां तु वीराणां उन्नतात्मनाम् ॥ १५८ ॥

These teachings should not be disclosed) to other disciples, to those who are evil and cruel, or to those who have not surrendered to the feet of the guru. (They should only be revealed) to advanced souls, who are self-controlled and whose minds arc lice of vikalpas.

भक्तानां गुरुवर्गस्य दातव्यं निर्विशङ्कया ।

ग्रामो राज्यं पुरं देशः पुत्रदारकुटुम्बकम् ॥ १५९ ॥

Those devotees of the guru, who are without the slightest doubt or hesitation, O gazelle-eyed one, having renounced

son, wife, relatives, home, village, kingdom and country, should be accepted for initiation.

सर्वमेतत्परित्यज्य ग्राह्यमेतन्मृगेक्षणे ।

किमेभिरस्थिरैर्देवि स्थिरं परमिदं धनम् ॥ १६० ॥

The (worldly accoutrements) are all temporary, O Goddess, but this supreme wealth is everlasting.

प्राणा अपि प्रदातव्या न देयं परमामृतम् ।

श्री देवी उवाच ।

देवदेव माहदेव परितृप्तास्मि शङ्कर ॥ १६१ ॥

One may give up even one's prana (life energy), but this teaching which is the supreme nectar should never be given up. The auspicious goddess said: O great Lord Shankara, God of gods, I am now fully satisfied.

रुद्रयामलतन्त्रस्य सारमद्यावधारितम् ।

सर्वशक्तिप्रभेदानां हृदयं ज्ञातमद्य च ॥ १६२ ॥

Today I have understood the quintessence of Rudrayamala Tantra and also the heart (innermost core) of all the different shaktis.

इत्युक्त्वानन्दिता देवि कण्ठे लग्ना शिवस्य तु ॥ १६३ ॥

Thus saying, the goddess being steeped in delight embraced Shiva.

CALCUTTA SANSKRIT SERIES

under the direction of

PANDIT AMARESWAR THAKUR, M. A., Ph. D.

No. III

कौलज्ञाननिर्णयः

KAULAJNANA-NIRNAYA

and some Minor Texts of

THE SCHOOL OF MATSYENDRANATHA

(Texts from Nepal. 1.)

Edited by

PRABODH CHANDRA BAGCHI, M.A., D. es lettres (Paris)

LECTURER, CALCUTTA UNIVERSITY

Published by

METROPOLITAN PRINTING & PUBLISHING HOUSE, LIMITED

CALCUTTA

1934

PRINTED BY SHIBNATH GANGULI

AT METROPOLITAN PRINTING & PUBLISHING HOUSE, LIMITED

56, DHARMATALA STREET, CALCUTTA

TO THE MEMORY OF HIS HIGHNESS

MAHARAJA

CHANDRA SAMSHER JUNG BAHADUR RANA

PRIME MINISTER AND MARSHAL OF NEPAL

AS A TOKEN OF PERSONAL GRATITUDE

PREFACE

Some words of explanation are necessary for releasing these texts for publication. The texts, as will be seen at once, were in a sad state. They are full of corrupt readings so much so that it is very often impossible to make out any sense. I could not get other manuscripts for collation and this is why it has been impossible for me to establish the correct readings. I have refrained from any corrections except in a few cases of palpable confusion of the copyists. It may be asked why I have been so anxious to publish the texts inspite of such difficulties. My only explanation is that they are associated with a teacher and a school, still little known, though they play the most important rôle in the history of medieval Indian mysticism. I think that the present texts inspite of their defects will be helpful in the study of the history and doctrines of that school.

As regards the language of these texts I do not, however, believe that it was ever completely satisfactory from a strict grammatical point of view. We are familiar with such a curious language from the Buddhist Tantras and it seems that the same tradition was followed by writers of the school of Matsyendranātha. The motive probably was to write a kind of Sanskrit which would be accessible to all initiates even without any preparation in grammar. The Buddhist writers of later age publicly declared such a policy. See the *Vimalaprabhā*, the Commentary on the *Kālacakra-Tantra* quoted by H. P. Śāstrī in his *Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Government Collection*, A. S. B. p. 78.

तेषाञ्च सुशब्दवादिनां सुशब्दग्रहविनाशाय अर्थशरणतामाश्रित्य क्वचित् वृत्ते अपशब्दः। क्वचित् वृत्ते यतिभङ्गः। क्वचित् अविभक्तिकं पदम्। क्वचित् वर्णस्वरलोपः।

क्वचित् वृत्ते दीर्घो ह्रस्वः ; ह्रस्वोऽपि दीर्घः । क्वचित् पञ्चम्यर्थे सप्तमी, चतुर्थ्यर्थ षष्ठी । कुत्रचित् परस्मैपदिनि धातौ आत्मनेपदम् ; आत्मनेपदिनि परस्मैपदम् । क्वचित् एकवचने बहुवचनम् ; बहुवचने एकवचनम् ; पुंलिङ्गे नपुंसकलिङ्गम् ; नपुंसके पुंलिङ्गम् । क्वचित् तालव्यशकारे दन्त्यमूर्द्धन्यौ । क्वचित् मूर्द्धन्ये दन्त्यतालव्यौ ; क्वचित् दन्त्ये तालव्यमूर्द्धन्यौ । एवमन्येऽपि अनुसर्त्तव्याः, तन्त्रदेशकोपदेशेनेति । इत्येवमादयोऽप्यपशब्दास्तदन्येऽपि योगिनावगन्तव्या आगमपाठात् इति । एवं टीकायाम् अपि सुशब्दाभिमाननाशाय लिखितव्यं मया अर्थशरणतामाश्रित्य इति ।

[In order to ruin the practice of using literary words current amongst those who stand for the use of literary words, vulgar words have been used in certain sentences but keeping an eye on the meaning. In other sentences sometimes punctuation has been neglected, words used without any inflexion, the accentuation misused, long used for short and short for long, the seventh case used for the fifth and the sixth for the fourth, the Ātmanepada roots conjugated in Parasmaipada and *vice versa*, the plural used for the singular and singular for the plural, neuter gender for the masculine and masculine for the neuter, dental and cerebral sibilants used for the palatal, palatal and dental for the cerebral, and palatal and cerebral for the dental. And such other practices also should be followed in accordance with the instructions of preachers of the Tantras.]

It seems that this tradition, though Buddhistic, has been followed in the composition of the present texts. There is nothing unexpected in it. I have tried to show in details in my Introduction that in the present texts there is a medley of doctrines which can be partly traced in the Brahmanical and partly in the Buddhist Tantras. They represent a system which clearly deviates from the orthodox Brahmanical mysticism.

I have not been able to say much about the definite contribution of Matsyendranātha to medieval mysticism. Tradition claims him to be the first teacher of Haṭhayoga after Ādinātha i, e. Śiva.

It is difficult to say at present if the entire system or only a few of its methods had been invented by him. Some of the *āsana*s and *mudrā*s in the Haṭhayoga are, however, expressly associated with his name e. g., *Matsyendrāsanam*, *Maṭsyendranāthābhimatam padmāsanam* etc. I have tried to prove that other elements of this *yoga* can be also discovered in our texts. Moreover an entire verse of the *Kaulajñānanirṇaya* is found in the *Haṭhayoga-pradīpikā* almost in the same form.

यत्र दृष्टिर्मनस्तत्र भूतेन्द्रियमपुद्गलः ।
स्वशक्तिजीवभूतानि दृष्टिर्लक्ष्यं गता । [III. 2-3]

Cf. *Haṭhayoga*—

यत्र दृष्टिर्लयस्तत्र भूतेन्द्रियसनातनी ।
या शक्तिर्जीवभूतानि द्वे अलक्ष्ये लये गते ॥ [IV. 14]

Under these circumstances it may be held that there is some truth in the tradition which associates Haṭhayoga with Matsyendra.

I have not said anything about the state of preservation of the *Kaulajñānanirṇaya*. In the colophon of the text (p. 83) it is said that the text consists of 1000 verses (*nāmnā sāhasrikaṃ matam*). Taking into consideration the portion of the first chapter which has been lost and calculating according to the Nepalese way (in which 32 letters of any prose portion also are equivalent to a verse) my estimate goes up to about 800 verses. It, therefore, seems that the text has suffered damage in other places too which can not be ascertained.

In giving the abstracts of the texts I have tried to draw the attention of the readers only to the main ideas contained in each of the chapters. In this I may be sometimes misled by the queer constructions, and by the technical terms, many of which are not yet clear to me. I have left aside altogether the study of the *mantras*.

My thanks are due to the learned editor of the Series, my friend and colleague, Dr. Amareswar Thakur, M.A., Ph.D., who has readily included the present work in his Series. I should like to acknowledge my indebtedness also to Pandit Narendra Chandra Bhattacharya, M.A., who has helped me in the correction of the proofs.

P. C. Bagchi

Calcutta,
16th February, 1934

Table of Contents

PREFACE

INTRODUCTION—

The manuscripts...p. 1 ; The date of the manuscripts ...p. 6 ; The author of the texts—the legends about him...p. 6 ; The traditions...p. 19; The time and place of origin...p. 25 ; The school and its fundamental doctrines...p. 33 ; The Yoginīkaula of Matsyendranātha and the Buddhist Tantras...p. 55.

Notices on Mss. relating to Matsyendranātha...p. 60.

Abstract of the Texts...p. 73

Corrections...p. 91.

THE TEXTS—

I. Kaulajñānanirṇaya.

1. On creation...p. 1 ; 2. On destruction...p. 2 ; 3. On the characteristics of Kula...p. 4 ; 4. On different Yogic powers...p. 8 ; 5. On dissipation of error...p. 11 ; 6. On the characteristics of Jīva... p. 15 ; 7. On how old-age and death can be stopped...p. 18 ; 8. On the worship of Śaktis and Gurus...p. 22 ; 9. On the Gurus and Siddhas...p. 28 ; 10. On the Cakras...p. 31 ; 11. On the characteristics of Carūka...p. 35 ; 12. On the characteristics of *Caryā* and *Pātra*.... p. 40 ; 13. On *mokṣa* and *nyāsa*...p. 42 ; 14. On

Dhyāna-yoga-mudrā···p. 44 ; 15. *Parama-rajrī-karaṇam*···p. 54 ; 16. On the avatāras of the Bhairava···p. 53 ; 17. On the determination of the *ātman*···p. 64 ; 18. On the *Kuladrīpavidhānam*··· p. 68 ; 19. On the lotus within the body···p. 71 ; 20. On the *Jñānaśakti* and the *Kriyāśakti*···p. 72 ; 21. On differennt Kaula schools···p. 75 ; 22. On the Yoginī-kaula···p. 77 ; 23. On the forms assumed by the Yoginis on earth···p. 79 ; 24. On the worship of the Siddhas within the body···p. 81.

II. Akulavīratantram. A.···p. 85.

III. Akulavīratantram. B.···p. 93.

IV. Kulānanda (tantram)···p. 107.

V. Jñānakārikā···p. 114.

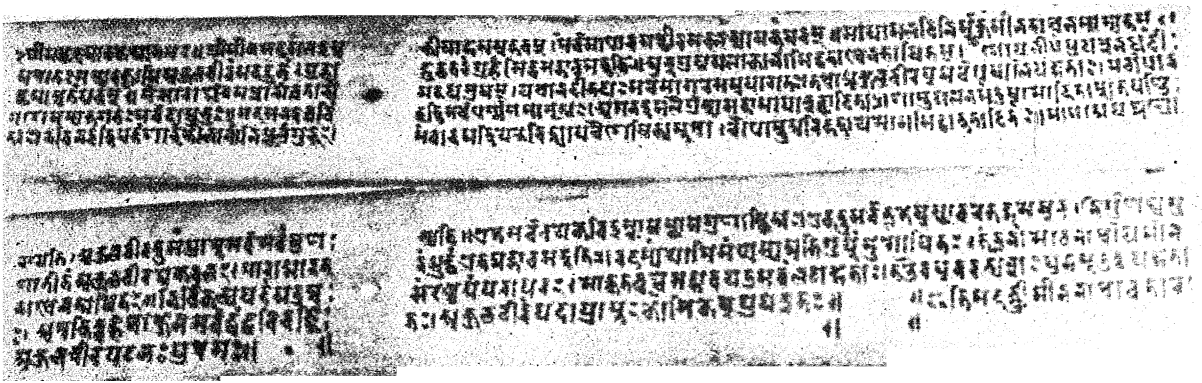
1. *Mokṣādhikāra*···p. 114 ; 2. *Dharmādharma-vicāra*···p. 117 ; 3. *Caryādhikāra*···p. 119.

INDEX OF VERSES···p. 123.

INDEX OF TECHNICAL WORDS...p. 144.

*Folio 3a—pp. 1-2 (beg. ii. 7) ; Folio 33b—pp. 76-77 (9—xxii. 7) ; Folio 34b—pp. 79-80 (5—15) ; Folio 35b—pp. 81—83 (verse 7—end).

Akulavīratantram. A.



Folio 1a—p. 84 (beg. 8) ; Folio 6b—p. 92 (86—91).

Introduction

——:(o):——

I. The Manuscripts.

The five texts published here are based on manuscripts which attracted my attention during my stay in Nepal in 1921 and 1929. In 1921 the manuscript of the *Akulavīratantram B* only was discovered in the collection of His Excellency General Keshar Samsher Jung Bahadur Rana. As the colophon of the manuscript contained the name of Mīnanātha I got interested in it and with the kind permission of His Excellency took a copy of it. But since then through pressure of other works I was unable to direct my attention to this text and besides, I thought it advisable to wait for further materials. In 1929 I got the kind permission of His Highness the late Maharaja Chandra Samsher Jung Bahadur Rana, the then Prime Minister and Marshall of Nepal to proceed to Katmandu to work on the manuscripts in the Darbar Library. During my stay there I discovered the four other manuscripts connected with the name and school of Matsyendranātha. Here are the details about the manuscripts:

(*i*) **कौलज्ञाननिर्णय :** the manuscript belongs to the Darbar Library, No. II, 362(H). The late Mahāmahopādhyāya H. P. Śāstrī has entered it in his *Catalogue of the Palm-Leaf and Selected Paper Mss. belonging to the Darbar Library, Nepal* Vol. II, 1915, p. 32. The text is mentioned there as **महाकौलज्ञानविनिर्णयः** being the work of Matsyendranātha or Maccyaghnapāda (sic). The MS. is written on palm-leaves and contains 35 folia of which the first two are missing. The writing is old,

(*ii*) **अकुलवीरतन्त्रम्** (A)—the MS. belongs to the Darbar Library [**पै** 1036] It is also written on palm-leaves and contains 6 folia. The text is incomplete and seems to have formed the first chapter (**पटलः प्रथमः**) of a bigger work. The writing is fairly old and the text has marked similarity with *Akulavīratantram B.*

(*iii*) **अकुलवीरतन्त्रम्** (B)—the MS. belongs to the Collection of His Excellency General Keshar Samsher Jung Bahadur Rana and forms No. 10 of that Collection. It is written on palmleaves and contains 14 folia of which the 13th is missing. It contains a post-colophon **सम्वत् ७३० आशुन वदि २**—the date corresponding to 1610 A.D. It has been added by later hand and the writing of the MS. belongs to an earlier date—about the 13th century A.D.

(*iv*) **कुलानन्दतन्त्रम्**—The MS. belongs to the Darbar Library No. **पै** 135. It is also a palm-leaf manuscript consisting of 7 folia. The writing is Newari of the 14th-15th Century A.D. The text is briefly called **कुलानन्दम्**।

(*v*) **ज्ञानकारिका**—the MS. belongs to the Darbar Library No. I. 1634 (**ताड**). It is written on palm-leaf. The text forms the *suite* of another text which I have not edited here because the latter has no similarity with the former texts in points of doctrine. Besides, this part of the MS. is so corrupt that I cannot make any sense out of many of the verses. Its colophon runs thus—**इति तत्वसारं समाप्तं। श्रीपशुपतिभट्टारकस्य मूर्त्तिधर-परमपाशुपताचार्य-श्रीकण्ठगुरुणा स्वात्म-हेतोः ज्ञानपुस्तकमिति शुभमस्तु**। So, though it is copied with the **ज्ञानकारिका** it has nothing to do with the school of Matsyendranātha. Nor have I been able to gather any information on this pretentious Śrīkaṇṭhaguru who styles himself "the great ācārya of the Pāśupatas" and identifies himself with Paśupatinātha. He seems to have been later local man of Nepal and has probably nothing to do with the traditional ācārya of the Pāśupata sect bearing that name.

II. The date of the Manuscripts.

Judging from the writing and other indications we have seen that most of the Mss. are posterior to the 12th century A.D. But the Ms. of the *Kaulajñānanirṇaya* belongs to an earlier period. According to the late Mahāmahopādhyāya H. P. Śāstrī (*Nepal Catalogue* II, p xix)—"the Ms. is written in transitional Gupta character, a character in which the oldest dated Ms. in the Cambridge Catalogue is written. The date of the Cambridge Ms. is 859 A.D." The present Ms., therefore, according to him would belong to the middle of the 9th century A.D.

Bendall in his *Catalogue of the Cambridge Mss.* was the first to study the palaeography of the Napalese manuscripts on a scientific basis. His catalogue was published in 1883 but since that time no further advance has been made in the study of the palaeography of the Nepalese Mss. He appended to his Catalogue a table of the test letters from the dated Nepalese Mss. preserved in the Cambridge University Library. Two of the Mss. treated by him belong to the 9th century A.D. and one of them contains the definite date of 859 A.D. These tables of Bendall have been the basis of all later observations concerning the writing of the Nepalese Mss. I have thoroughly compared the writing of the Ms. of the *Kaulajñānanirṇaya* with the tables of Bendall and in my opinion it cannot be relegated to the period assigned by H. P. Śāstrī.

a in the two Cambridge Mss. has detached and open tops whereas in the *Kaula.* it has closed top as found in the Nepalese writing posterior to the 11th century A.D.

i has not that triangular form composed of dots or small circles as in the two Cambridge Mss. but consists of two dots below with a wavy line above as found in the Cambridge Ms. No. 866--dated 1008 A.D. (Cf. also Bühler's *Indische Palaeographie*, Tafel VI).

e has two varieties—one triangular and very common but does not bear the stamp of any particular age and the

other found on rare occasions in *Kaula.* (e.g. in folio 34 b. line 4 of the facsimile), though triangular in form, has the top slightly opened. If the top had been joined it would have been similar to the *c* found in the Cambridge Ms. of the 9th century A.D. but its open top indicates a later age.

kh the right side of the *kh* in the two Cambridge Mss. is closed whereas in our Ms. it is open and has thus a form which is found in Mss. of the close of the 12th century A.D. Cf. Ms. 1686 of Bendall's list dated 1165 A.D.

gh the appearance of this letter is old and similar to that of the two Cambridge Mss.

has lost the form of Roman E which is still discernible in the two Cambridge Mss. In our Ms. the middle stroke of the letter projects downwards giving it an appearance which is not found before the 11th Century A.D. Cf. Mss. of 1008 and 1065 A.D. respectively.

th is not semicircular as in the Cambridge Mss. but has a distinct bend in the middle—a characteristic not met with before 1015 A.D.

bh is similar to the *bh* found in the Cambridge Ms. of 859 A.D. but the top is slightly different.

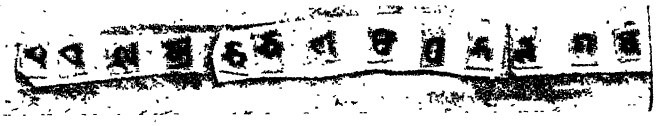
ṇ *l*, *ś* and *ṣ* all occur under their later forms which are found in the Mss. of 1065 and 1139 A.D.

Of the medial vowels it will be seen that in our Ms. *ā* is represented by the full vertical stroke and not by half-strokes which are found in the two Cambridge Mss. and *e* occurs under the form of a wavy line terminating in a dot hanging slightly below the line as is generally found in the Mss. of the 11th and 12th centuries A.D.

Of the numerals it will be seen that in our Ms. 3 has an extremely slanting shape. 4 is represented by a letter of which the top is closed and not open as is characteristic with that letter

in the Cambridge Mss. 5 is represented by a letter which has no similarity with its forms as found in the Mss. of the 9th, 10th and 11th Centuries. But the shape of the first three numerals described before closely agrees with what we find in Cambridge Mss. Nos. 866 and 1684 dated 1008 A.D. and 1065 A.D. respectively.

These evidences conclusively show that the Ms. of the *Kaulajñānanirṇaya* cannot belong to the 9th century A.D. Its writing has greater and more striking similarity with that of the Cambridge Mss. 866 and 1684 described by Bendall. These two Mss. are dated 1008 and 1065 A.D. respectively. I am, therefore, inclined to believe that the Ms. of the *Kaulajñānanirṇaya* was written towards *the middle of the 11th Century A.D.* A table of the test letters of our Ms. is given below for facilitating their comparison with the Tables of Bendall:



c c kha ghra ja ja ṇa tha dha bha la śa ṣa

nā vi śe ṣe. kau bhai 3 4 5 30

III. The Author of the Texts —the legends about him.

The texts published here do not bear the name of any author, strictly speaking. All of them are said to have been *avatārita* i.e. revealed by a Siddha whose name appears under the following forms in the colophons of texts:

Macchaghnapāda	*Kaulajñānanirṇaya*—Paṭalas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV.
Macchendrapāda	ibid. XIII, XV, XVII.
Matsyendrapāda	ibid. XVI, XXII, XXIII, XXIV.
Mīnapāda	ibid. XIX, XX, XXI.
Mīnanātha	*Akula.* A.
Macchendapāda	*Akula.* B.
Matsyendra	*Kulānanda.*
Macchindranātha-pāda	*Jñānakārikā* III.

The forms Macchendra, Macchenda and Macchindra are all colloquial variants of the name Matsyendra. As to the form Macchaghna it is found also in the text itself (p. 60, verse 37):

मत्स्याभिघातिनैर्विप्रा मत्स्यघ्नमेति विश्रुताः ।
कैवर्त्तत्वं कृतं यस्मात् कैवर्त्तो विघ्ननायकः ॥

According to it we are led to believe that Matsyendra, though a Brahmin came to be called Matsyendra as he acted like a *Kaivartta* i.e. a fisherman by killing the fish that had eaten up the sacred Kulāgama. The name has probably given rise to another fanciful interpretation of the name offered by Abhinavagupta in his *Tantrāloka* (Vol. I, p. 25).

रागारुणं ग्रन्थिविलावकीर्णम् यो जालमातानवितानवृत्ति ।
कलोम्भितम् बाह्यपथे चकार स्तान्मे स मच्छन्दविभुः प्रसन्नः ॥

The verse is commented on by Jayadratha who quotes a similar śloka in support of the interpretation:

मच्छाः पाशाः समाख्याताश्चपलाश्चित्तवृत्तयः ।
छेदितास्तु यदा तेन मच्छन्दस्तेन कीर्त्तितः ॥

In both the verses the name Macchanda is explained as one

who tears the fetters off. But such an etymology has apparently no basis and the authors had probably the other word Macchaghna in view. Matsya-Maccha in fact is interpreted by the Kashmir school of Śaivism as *pāśa* or *indriya* and Abhinavagupta while speaking of *rāgāruṇam jālam* was probably thinking of the word *matsara* or *mātsarya* of which the etymology is not very clear. But if the word *matsya* ever means "an obstacle to spiritual knowledge" it does so only in a figurative way and only in rare contexts. Prof. Tucci has cited at least one instance from Durjayacandra's commentary on *Catuspīṭhatantra* :

प्रज्ञामकरमीनकैरिति सर्वभावानाम् निःस्वभावता प्रज्ञा तया च सर्वेन्द्रियाणि प्राणिनैव मकरमीनकैर्ग्रस्यापाद्यन्ते इति साधर्म्यात् प्रज्ञैव मकरमीनायते (*Paṭala* III).

But that is no reason to suppose that the word *matsya* in the name of Matsyendra had originally that figurative sense and that Matsyendra was not a personal name but "an appellative of some Siddhas who have reached a particular stage in the mystic realisation." (J. A. S. B. Vol. XXVI 1930 No. 1., Tucci—*Animadversiones Indicae* 132 ff.) There is no doubt, as is evident from the verse of the Kaulajñānanirṇaya that *matsya* either in Matsyendra, Matsyaghna or Macchaghna, had originally no figurative meaning but literally meant "fish" indicating thereby that the name meant a kaivartta or a fisherman. With the development of the mystic cult taught by him and with his apotheosis and assimilation with Śiva in course of time various interpretations were put on the name. The interpretation suggested in the *Tantrāloka* of Abhinavagupta, therefore, only marks a stage in that development.

According to some of the sources Mīnanātha is supposed to be different from Matsyendranātha and is said to have been a son of the latter. The two names are, however, synonymous. Besides if the name of Mīnanātha or Mīnapāda had occurred in the colophons of the last chapters of the *Kaulajñānanirṇaya* we would have been justified in taking him to be a successor of Matsyendra. But the chapters at the end of which his name occurs are in the middle. We should, therefore, think that when the present work was composed the two names were still considered to be syno-

nymous being applied to the same person. Besides, *Akula. A.* has in its colophon the name of Minanātha whereas *Akula. B.* has Macchendrapāda in its place. The two texts being only different versions of the same text we are justified in thinking that when these texts were compiled the two names were still applied to the same person.

The history of Matsyendranātha has been a knotty problem for a long time and has been discussed by different scholars without leading to any definite result. Roughly speaking, two cycles of legends are current in different parts of India—the legend of Matsyendranātha and the legend of King Gopichand. The legend of Gopichand has no direct bearing on the history of Matsyendranātha. It deals with the ordeals through which King Gopichand had to pass during his spiritual quest. He was the disciple of Jālandharī-pāda, a grand disciple of Matsyendranātha himself and the legend of Gopichand, therefore, has only an indirect bearing on the history of Matsyendranātha. The Gopichand problem has been dealt with in a very comprehensive way by Mr. Gopal Haldar in a paper to be published in the *Proceedings of the 6th All India Oriental Conference.* I shall, therefore, discuss here the first cycle of legends which has direct bearing on the history of Matsyendranātha and his disciple Gorakṣanātha.

(*i*) *The Legend of Matsyendranātha as told in the Kaulajñānanirṇaya*—The *Kaulajñānanirṇaya*, as we have seen, is the oldest available source of information on Matsyendranātha and his school. Therefore, the legend contained in it about Matsyendranātha seems to be older than other legends. In the 16th Chapter of the work (*infra* pp. 57 ff.) the Bhairava *i.e.* Śiva himself, while speaking of his different incarnations as Siddha identifies himself with Matsyendranātha and says—"I am that fisherman—the best of heroes"—**अहं सो धीवरो देवी अहं वीरेश्वरः प्रिये** (verse 11). Further on (verses 21, 22), he tells his consort that it was he who revealed the secret knowledge to her—the secret knowledge of Kārttikeya (*ṣaṇmukha*) at Kāmarūpa. It was the knowledge of the *Kulāgama*—the Canon of the Kaulas—of which he was the repository at

Candradvīpa. Then he relates the incident which happened regarding this secret knowledge there (verses 29 ff.). While he was staying at Candradvīpa with his consort, Kārttikeya came to him as a pupil. Being under the influence of nescience the latter stole the śāstra which contained the mystic knowledge and threw it into the sea. The Bhairava (incarnate as Matsyendranātha) went to the sea, caught the fish which had devoured the śāstra, cut its belly open and recovered the sacred canon. The thief being enraged at it dug an underground passage, stole it again and threw it into the ocean. It was eaten up by a fish of immense size. This caused the anger of the Bhairava who prepared a net with his spiritual powers (*śaktijāla*), caught the fish and began to drag it to the shores. But the fish would not come as it held as much strength as the Bhairava did. Besides, it was possessed with spiritual power and was not to be easily conquered even by the Gods. Then the Bhairava abandoned his Brahmanhood and assumed the character of a fisherman to be able to fight with the fish better. "O, Devi, I am the fisherman who did the act of a fisherman. The fish was then dragged by the net of spiritual powers and the Kulāgama was recovered from its belly cut open. Though I am a Brahmin I have become a fisherman. This Brahmin is called Matsyaghna as he killed the fish and he is a fisherman (*kaivartta*)—the lord of the Brahmins—because he acted as a fisherman."

It is difficult to derive any historical information from this account. It is apparent from the predominance of supernatural element in it that the present account was compiled much later than the times of Matsyendranātha. We may, however, probably retain :

(*a*) that the *Kulāgama* was revealed by a fisherman in Candradvīpa—the fisherman, Matsyendranātha himself, was probably originally a Brahman but he had to give up Brahmanhood for securing the secret knowledge.

(*b*) the mystic knowledge was probably imparted by him to others at Kāmarūpa for the first time,

search for the boy in the cowdung. She, to her surprise, discovered there a small boy of 12 years of age. The child received the name of Gorakṣanātha. He had for his spiritual teacher Matsyendranātha and followed him faithfully carrying his baggages. Once Gorakṣanātha went to Nepal but as he was not well received in that country became angry, imprisoned the clouds and put them under his seat for 12 years. Nepal was, meanwhile, being ravaged by famine and drought. Fortunately Matsyendranātha came to Nepal and while he was passing that way Gorakṣanātha could not help getting up to show his respects to his Guru. The clouds at once escaped and rain fell in abundance.

Of these two legends the Brahmanical one seems to be the older as it is more complete. It does not, however, throw any light on the origin of Matsyendranātha. The only substantial fact that we can deduce from it is that he was the Guru of Gorakṣanātha.

The Buddhist legend is only an amplified version of the Brahmanical legend with a few new accretions : (*a*) indentification of Matsyendranātha with Avalokiteśvara of whom the seat was according to the Buddhist sources on the mount Potala or Kapotala, (*b*) synchronism of the event of drought and famine with the reign of Narendradeva's successor about which the Brahmanical legend is silent, (*c*) Matsyendranātha (as Avalokiteśvara) instead of coming to Nepal of his own accord is carried there imprisoned in a jug in the shape of a black bee.

The assimilation of Matsyendranātha to Avalokiteśvara has been made so thorough in Nepal that he is still universally worshipped there as the Red Lokeśvara of Bugama. But the honour is also shared by another who is supposed to be the younger brother of Matsyendranātha (Sānu Matsyendranātha) namely Mīnanātha. Mīnanātha is worshipped with almost equal pomp. We have, therefore, no reason to give any preference to the Buddhist legend as more authentic than the Brahmanical one. As regards the synchronism of Matsyendranātha's arrival in Nepal with the reign of the successor of Narendradeva it has no more any authentic basis. Prof. Lévi though suggesting the synchronism for the first time

(*Le Nepal* I, pp. 356) thought that in Nepal there was originally a Bugama Lokeśvara and Matsyendranātha was only identified with him. From a miniature of the 11th Century A.D., published by Prof. Foucher, we only hear of *Nepāle Bugama Lokeśvaraḥ* and there is no question of his identity with Matsyendranātha. In the oldest available Buddhist *Vaṁśāvalī* of Nepal belonging to about the 13th Century A.D. (cf. Lévi, *Le Nepal* vol. I, p. 198 and Bendall, *J.A.S.B. LXVII* 1903, 1) there is no question of the arrival of Matsyendranātha in Nepal during the reign either of Narendradeva or his successor. It is only said that his preceptor Bandhudatta performed the yātrā of Bugama Lokeśvara or probably introduced it for the first time (**तस्याचार्य-बन्धुदत्तेन श्रीबुगमलोकेश्वरभट्टारकस्य जात्रा कृता**). It, therefore, seems that the fusion of the Lokeśvara of Bugama with Matsyendranātha took place probably not before the 14th Century. The cult of Matsyendranātha was probably introduced at about that time and the fusion took place after the introduction of that cult. It is only from the 15th Century onwards that the cult of Matsyendranātha grew more popular in Nepal. This is also attested by the large number of popular dramas written in the local dialects on Gorakṣanātha and Gopicānd, from the 15th Century onwards. The local literature of Bengal on the same topic is not older than that date.

Therefore, of the Nepalese legends we may retain the following traits as original :

(*a*) Matsyendranātha associated with Gorakṣanātha as the latter's Guru.

(*b*) Matsyendranātha captured in a jug in which he entered in the form of a black bee and brought back through the stratagem of Gorakṣa—this seems to be connected with the other legend according to which Gorakṣanātha in the shape of a bee rescued Matsyendranātha from the snares of women ; this trait seems to be a later development of the name Bhṛṅgapāda which was probably another name of Matsyendra according to the tradition recorded in the *Kaulajñānanirṇaya* (p. 58. *verse* 17.).

(*iv*) *The Punjabi and Northwestern Legends*—A large number of legends about Gorakṣanātha and Matsyendranātha are current amongst the Jogi (*Yogi*) sects of the Punjab and the North-Western Provinces. These legends have been collected from various sources in *The Tribes and Castes of the Punjab and North-Western Frontier Provinces* (see the Glossary, under *Jogi*).

(1). Once a devotee of Śiva being desirous of getting a child got, through the intercession of Pārvatī, some ashes from Śiva with the instruction that it should be given to his wife.[1] His wife being incredulous threw the ashes into a heap of cowdung instead of eating them. A child was subsequently found on the cowdung and was brought to Śiva who predicted that the child would be a great ascetic and wanted the child for himself. He named him Gorakhnātha, as he was born in the cowdung and instructed him to find out a Guru for himself. While seeking for a teacher the latter went as far as the sea where he offered a loaf on a peepal leaf. Rakho, the fish, came and swallowed it and after 12 years restored not the leaf but a child whom Śiva called Macchendranātha. The latter became the Guru of Gorakhnātha. Gorakhnātha, under the instruction of Śiva began to propagate his doctrines and had 12 disciples—Sant Nāth, Ram Nāth, Sharang or Bharaṅg Nāth, Dharm Nāth, Bairag Nāth, Darya Nāth, Kaik Nāth, Naga Nāth, Gangai Nāth, Dhajja Nāth, and Nim Nāth.

(2). Another legend tells us that the Formless Creator (Nirañjan Niraṅkār) created Gorakṣanātha from the sweat of his brow. He became by a fish the father of Matsyendranātha who went immediately after his birth into the wastes to worship. For this act Gorakṣanātha was reproached with incontinence and so he thought it necessary to find out a Guru for himself. He found that nobody except his own son was fitted to be a Guru and accordingly he found the latter out and called him his Guru.

(3). A Brahmanical legend would have us believe that Siva became enamoured of Mohinī, the form taken by the Bhagavān

[1] The story of the birth of Gorakṣanātha as narrated in this legend is similar to that in the Brahmanical legend of Nepal.

(*i.e.* Viṣṇu) to fight Bhasmāsur—the enemy of Śiva, and thus became the father of Macchendranātha. By a cow he also fathered Gorakhnātha.

(4). Another legend which is told in the form of an interlocution between Vasiṣṭha and Rāma would have us believe amongst other things that Śiva Ude Nāth created Rudragan, a Yogī and "by his spiritual power initiated an evil spirit named Jalandhar, bringing him to the right way. He in turn made two disciples, Macchendranātha and Jallandaripā. The latter founded the *pā* panth, while Macchendranātha made Gorakhnāth his disciple."

As regards the birth of Macchendranātha and Gorakhnāth the same legend tells us that a *macchi* gave birth to the former after eating the navel of a pious king called Udhodhar and the latter Gorakhnāth was born from cowdung and converted by the former. Macchendranāth subsequently in course of his wanderings comes to Sangaldip where he becomes a householder under the influence of the two queens of that land. He was ultimately recovered from the hands of the queens by Gorakhnātha who entered the palace in the form of a fly. Gorakh and Macchendra then went to Ujjain where Jallandaripā was lying buried in a well through the false machinations of the minister of King Gopicandra. Jallandaripā was rescued with the help of Kanipā and the King Gopicandra was converted. Subsequently Gorakh and Macchendra left Ujjain and went towards the Jhelum where they took up their abode on a hill top and initiated the following seven yogis,—Kapal Muniji, Kharkai and Bhuskai, Shakar Nāth, Sant Nāth, Santokh Nāth, Lachhman Nāth and Arjan Nanga. Each of them founded a sect of their own.

Of these four legends Nos. 2 and 3 are without any value as they are obviously inspired by the popular etymologies of the two names Gorakṣanātha and Matsyendranātha. Of the two other their exotic character is palpable, as in No. 1 Gorakṣanātha is made to come up to the shores of the sea, evidently far away from the land where the legend originated, to find a fish

which would give birth to Matsyendranātha. In No. 4 also Matsyendranātha is made to go far away to the island of Sangal (Sangaldip), or as the variant of the tradition would have us believe to Kāmarūpa, whence he was rescued by Gorakṣanātha from the snares of women. The first part of this last legend is besides without any necessary connection with the last part. We may, therefore, consider the following traits only of the legends as belonging to the more ancient and original stock :

(*a*) Matsyendra's birth in a place near the sea.

(*b*) His association with Gorakṣanātha as the latter's Guru.

(*c*) His difficulties in Kāmarūpa whence he was rescued by Gorakṣa in the shape of a fly.

(*d*) His apotheosis and assimilation to Śiva already before the migration of the legend.

(v) *A late Puranic legend:* Besides the legends already discussed another is found about Matsyendra in the *Skanda-purāṇa, Nagarakhaṇḍa* (263 ; cf. I.H.Q. VI. pt. 512 ff). According to it Matsyendra was born in the Gaṇḍāntayoga, that is to say, his family was doomed to come to an end with him. For avoiding such a calamity the child was thrown into the sea and was swallowed by a fish. Once while Śiva was on a trip with his consort and with Kārttikeya he descended on a lofty peak of the Ramyaka mountain in Śvetadvīpa which lay in the ocean of milk. Here Śiva initiated Pārvatī in the mysteries of Dhyānayoga and Jñānayoga. Kārttikeya listened to their conversation. They afterwards resumed their journey and while passing over a city in the ocean up rose a big fish. Śiva enquired who he was. The fish then related how he was born in the Gaṇḍāntayoga, thrown into the sea and swallowed by a fish and how on overhearing the conversations of Śiva and Pārvatī had attained Jñānayoga. Thereupon Śiva being highly pleased said : "You are a *vipra*, you are like my son and you are adorable. Come out of the fish by force." He did what he was asked to do and Pārvatī took him on her lap and carried him in her aerial car to the Mandara hill. As he came out of a fish Śiva gave him the name of Matsyanātha.

These are the principal versions of the legends about Matsyendranātha. They are sometimes mixed up with the cycle of Gopicānd legends and sometimes unimportant extraneous details are added to them, here and there. For example, one of the Punjabi legends would have us believe that Matsyendra entered into the dead body of a king through magic powers and lived for a time amongst the women of the harem as a fallen Siddha. He was thence rescued by Gorakṣanātha. The same story is recorded in the *Saṁkṣepa-Śaṁkara-digvijaya* (Lévi-*Le Nepal* I, p. 355). This seems to be only a latter elaboration of the story of Matsyendranātha's fall in the light of the story of the *Śaṁkara-digvijaya.*

Leaving aside the legend related in the *Kaulajñānanirṇaya* for the time being, we can clearly see from the previous analysis of the stories that they are all connected with the sea-side, and particularly with the sea-side of Eastern India, and Kāmarūpa. Kadali of the Bengali legend—the place of Matsyendranātha's fall—is found under the variant Kacali and is probably Kachar (Shahidulla—*Les chants mystiques p.* 27). For the doubtful island of Sangal, on the sea-coast referred to in the Punjabi legends, we have the variant Kāmarūpa (*Tribes and Castes of the Punjab etc.* p. 394, note). The Buddhist legend of Nepal takes us to the mount Kapotala or Potala, but the mythical mount Potala is the seat of Avalokiteśvara in the Buddhist legends. It is only the later identification of Matsyendra with him that is responsible for this mention of Potala as the place of Matsyendranātha's origin. In fact, as has been pointed out by Prof. Lévi, the legend carries us to Eastern India and Kāmarūpa. The Puranic legend places the scene on an island in the midst of the ocean. We may, therefore, presume that the story told in the *Kaulajñānanirṇaya*, which is the oldest available version, is the archetype of all the legends discussed. According to it Matsyendranātha was born either in an island or a sea-coast called Candradvīpa, in all probability in Eastern India and promulgated his doctrines at Kāmarūpa. It should be noted that in this archetype there is neither any mention of Gorakṣanātha nor

of the fall of Matsyendranātha. In later legends there is an attempt everywhere to establish the superiority of Gorakṣanātha over his Guru by introducing the story according to which he rescued the latter from the hands of the women at Kāmarūpa. In the Punjabi legends Matsyendranātha becomes more insignificant as he is practically found out or created by Gorakṣanātha as the latter was formally in need of a Guru. This seems to be due to the growing popularity of the cult of Gorakṣanātha in later times.

We have seen that the legend of Matsyendranātha originally emanated from Eastern India. It receives an additional support from the fact that the legends of Gopicānd too emanate from that region. In the article of Mr. Halder, already referred to, it has been pointed out that according to the Punjabi versions of the legend Gopicānd was the king of Ujjain but his home was Gauḍ Vaṅgāl. The Hindi version is almost identical. The Gujrati and Marathi versions too would have us believe that Gopicānd was the son of Tilakcānd, the king of Gauḍ Vaṅga.

It is, therefore, natural to suppose that Matsyendranātha and his school originated and flourished in Bengal and most probably in Eastern Bengal. The teachings of the school later on spread to different parts of India and the original legend was elaborated and expanded in different fashions in those places.

IV. The Traditions.

In some of the Brahmanical traditions Matsyendranātha occupies a very high place. We have already discussed the reference made to him by Abhinavagupta in his *Tantrāloka*. He is described there as Macchand-vibhu and thus given a place which is almost equal to that of Śiva. He is further referred to in the *Maṅgalāṣṭaka* of Kālidāsa. The work is preserved in Tibetan (*Indian Historical Quarterly*, I, *p.* 739).

Though in the orthodox Brahmanical tradition he is passed under silence he is often mentioned in the Tantras. In the *Śaktiratnākara-Tantra* he is invoked as Mīnanātha (Lévi—*Le Nepal* I, p. 355, n. 2). In the *Śārara Tantra* (Lévi—*loc. cit.*, Tucci—*J. A. S. B* 1930, I, p. 132) there is mention of twenty-four Kāpālikas, 12 *gurus*—who are the 12 forms of Śiva—and 12 disciples. Amongst the latter are found Mīnanātha, Gorakṣa, Carpaṭa and others.

Svātmārāma Yogīndra in his *Haṭhayogapradīpikā* (I, 4 ff) extols him along with Gorakṣanātha as the first *connoisseurs*[1] of the science of *Haṭha*. In the same book is also given a list of the Mahāsiddhas[2] who are believed to have controlled the influence of time by their spiritual attainments. The name of Matsyendra stands in that list second only to Śrī Ādinātha *i.e.* Śiva. This list does not seem to be very old as, like all late traditions, it considers Mīnanātha as different from Matsyendra. It contains the names of some Siddhas whom we know from the Buddhist tradition of the 84 siddhas. Some of these names occur in this list in very corrupt forms : *e.g.* Nāradeva for Nāḍa-paṇḍita,

---

1. हठविद्यां हि मत्स्येन्द्रगोरक्षाद्या विजानते ।

2. श्रीआदिनाथमत्स्येन्द्रशाबरानन्दभैरवाः । चौरङ्गी-मीन-गोरक्ष-विरूपाक्ष-विलेशयाः ॥
मन्थानभैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धश्च कन्थडिः । कोरण्टकः सुरानन्दः सिद्धपादश्च चर्पटिः ॥
कानेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरञ्जनः । कपालीविन्दुनाथश्च काकचण्डीश्वराह्वयः ॥
अल्लामः प्रभुदेवश्च घोडा चोलि च टिण्टिणिः । भानुकी नारदेवश्च खण्डः कापालिकस्तथा ॥
इत्यादयो महासिद्धा हठयोगप्रभावतः । खण्डयित्वा कालदण्डं ब्रह्माण्डे विचरन्ति ते ॥

Ṭiṇṭiṇi for Ḍheṇḍhaṇa, Virūpākṣa for Virūpā etc. This shows that the list of the *Haṭhayogapradīpikā* belongs to a period when the memories of the great Siddhas had already become old.

In some of the Brahmanical Tantras the Siddhas are enumerated in three orders: *divya i.e.* heavenly, *mānava i.e.* earthly and *siddha i.e.* semi-divine. Thus in the *Lalitā-sahasranāma* (Nirṇayasāgara Press, 1919) these three orders are mentioned as **दिव्यौघाश्च मानवौघाः सिद्धौघाश्च समागताः** (*ibid*, p. 15). Bhāskararāya while commenting on this verse says that reference is here made to the seven *parama-gurus*, Paraprakāś-ānanda-nātha and others, eight *parāpara-gurus*, Gaganānandanātha and others and four *apara-gurus*, Bhogānandanātha and others. (**परप्रकाशानन्दनाथाद्याः सप्त परमगुरवो गगनानन्दनाथाद्या अष्टौ परापरगुरवो भोगानन्दनाथाद्याश्चत्वारोऽपरगुरव इत्योघत्रयम्**). But the names of the *gurus* of the three orders as indicated by Bhāskararāya do not agree with the lists we get from some of the Tantras. In the *Tārārahasya* (p. 115), we get the names of two orders of teachers, one consisting of four,— Ūrdhvakeśānandanātha, Vyomakeśānandanātha, Nīlakaṇṭhānanda-nātha, Vṛṣadhvajānandanātha and the other of eight names— Vaśiṣṭha, Mīnanātha, Harinātha, Kuleśvara, Virūpākṣa, Maheśvara, Sukha and Pārijāta (all the names ending in ānandanātha). These two orders are evidently meant to be the first and the third viz. the *divya* and the *siddha*. In the *Kaulāvalī-Tantra* (p. 76)[1], there are twelve names of teachers constituting the second order (*mānavaugha*): Vimala, Kṛśara, Bhīmasena, Mīna, Gorakṣa, Bhojadeva, Mūladeva, Rantideva, Vighneśvara, Samarānanda and Santoṣa (?). The late Dr. H. P. Śāstrī (*Nepal Catalogue* II, p. 149), says that according to the Nepalese tradition the Brahmanical Tantras are said to have been revealed by nine *nāthas*; the

---

1. विमलः क्रशरश्चैव भीमसेनः सुसाधकः। मीनो गोरक्षश्चैव भोजदेवः प्रकीर्त्तितः॥
मूलदेवो रन्तिदेवो विघ्नेश्वरो हुताशनः। समरानन्दः सन्तोषो मानवौघाः प्रकीर्त्तिताः॥

Cf. also the *Śyamārahasya*, p. 24.

विमलः कुशलश्चैव भीमसेनः सुधाकरः। मीनो गोरक्षश्चैव भोजदेवः प्रजापतिः॥
कुलदेवो रन्तिदेवो विघ्नेश्वरो हुताशनः। सन्तोषः समयानन्दः पातु मां मानवाः सदा॥

names of these nine *nāthas* are mentioned as: Prakāśa, Vimarṣa, Ānanda, Jñāna, Salya (?), Pūrṇa, Svabhā (?), Pratibhā and Subhaga.

These lists, however, have no great value. They only bear testimony to late attempts at introducing a system in the hierarchy of teachers. Some of the names seem to be even imaginary. The last list, supplied by Dr. H. P. Śāstrī, at least, does not seem to have any connection with personal names—they appear to be categories of the Śākta philosophy. But still the lists, however artificial they may be, reveal the importance that was attached to the name of Mīna i. e. Matsyendranātha by the Brahmanical Tantras.

The same foremost place is attributed to Matsyendranātha or Mīnanātha in other independent Brahmanical traditions. In the *Varṇanaratnākara*, a work of Jyotirīśvara who lived in the court of king Harīsiṁha of Mithilā (between 1300 and 1321 A.D.), a list of 84 siddhas is given. (Ms. preserved in A.S.B. *vide* H. P. Śāstrī—*Bauddha Gān-o-dohā*, p. 35-36). Of these 84 Siddhas Mīnanātha is said to have been the first, the second being Gorakṣanātha. In this list Caurangīnātha is the 3rd, Hālipā (=Hāḍipā) the 6th, Kāṅha the 13th and Jālandhara the 19th in order.

The same position is given to him in the Marathi tradition. Jñānadeva who lived in the 13th century gives a list of the old teachers in his Jñāneśvarī, the Marathi commentary on the *Bhagavadgītā*. The order of teachers as given by him is—Ādinātha, Matsyendra, Gorakṣa, Gahiṇī, and Nivṛttinātha[1]. The last was the elder brother and the Guru of Jñānadeva. The date of the *Jñāneśvarī* is generally fixed at c. 1290 A.D. Another Marathi saint Bahinā Bāi who was born in 1628 A.D. and died in 1700 A.D. and was a disciple of Tukārām gives the *guruparamparā* in

1. चीरसिन्ध परिसरीँ । शक्तीच्या कर्णकुहरीँ ॥ नेणों कैं श्रीविपुरारीँ । सांगितली जें ॥
तें चीरकल्लोला आँत । मकरोदरीँ गुप्त ॥ होता तयाचा हात । पैठेँ जालेँ ॥
तो मत्स्येन्द्र सप्तशृङ्गी । भग्नावयवा चौरङ्गी ॥ भेटला कीँ तो सर्व्वाङ्गीँ । संपूर्ण जाला ॥
मग समाधी अव्यत्यया । भोगावी वासना या ॥ तें मुद्रा श्रीगोरक्षया । दिधली मीनीँ ॥
तेणें योगाविजनी सरोवर । विषयविध्वंसनैकवीर ॥ तिये पदीँका सर्व्वेश्वर । अभिषेकिले ॥
मग तिँहीँ ते साम्भव । अद्वयानन्द वैभव ॥ सम्पादितें सप्रभव । श्रीगैणिनाथा ॥

the following order : Tripurāri [=Ādinātha], Matsyendra, Gorakṣa, Mīnanātha, Gaiṇīnātha, Nivṛttinātha, Jñānadeva[2]. Here also Matsyendranātha is given the hightest place amongst the human teachers.

Kabir who lived probably towards the end of the 14th and the beginning of the 15th century A.D. refers to the 84 siddhas in his Dohās (*Kabir-granthāvali*, Nāgarī Pracāriṇī Ed. p, 54 —**षट दरसन संसै पज्या अरू चौरसी सिध**). In other places he mentions by name at least three of these Siddhas—Gorakh, Bharthari (=Bhartṛhari) and Gopīcandā (=Gopīcandra)—p. 99, **गौरष भरथरी गोपीचंदा, ता मन सौं मिलि करैं अनन्दा** ; p. 51, **साषी गौरखनाथ ज्युँ** ; p. 142, **राँम गुन बेलडी रे अवधु गोरषनाथि जाँणी** ; and p. 189, **भरथरी भूप भया बैरागी ॥** It is probably from such expressions of Kabir that a late legend was woven out according to which Kabir had come to meet Gorkhnāth.

The Tibetan traditions about the 84 Mahāsiddhas would place Luipāda at the top of the list instead of Matsyendranātha. Luipāda, therefore, occupies in the Tibetan tradition the same place as Matsyendranātha in Indian tradition. Luipāda is the author of two Bengali songs—*Caryās* nos, 1 and 29,—(H. P.ˆ Sāstrī's edition of the *Caryāścaryaviniścaya*). In the same work, p. 53, Dārikapāda, one of the most important of the 84 Siddhas, in his old Bengali song, refers to Luipāda as his *Guru* (**लुइपाअपए दारिक द्वादशभुअणेँ लधा**). In the Tibetan sources, in which he is invoked as the *ādisiddha*, his name is variously given : *Lui-i-pa, Lu-yi-pa, Lū-i-pa, Lūhi pāda, Lohi pa, Lohitapāda.* These names occur in Tibetan translation as *ña lto pa, ña'i rgya ma za ba* and *ña'i-rgyu lto gsol ba* ; *ña lto pa* is restituted in Sanskrit as *matsyodara* (Lévi, *Le Nepal* I, p. 355, n. 4). The two other Tibetan names can

---

1. आदिनाथें उपदेश पार्व्वतीसी केला । मत्स्येन्द्रें ऐकिला मच्छगर्भीं ॥
शिवहृदयींचा मन्त्र पैं अगाध । जालासे प्रसिद्ध भक्तियोगें ॥
तेथें त्या गोरक्षा केलें कृपादान । तेथोनि प्रकट जाण गहिणी प्रति ॥
गहिनीनें दया केली निवृत्तिनाथा । बालक असतीं योगरूप ॥
तेथो ज्ञानेश पावले प्रसाद । जाले से प्रसिद्ध सिद्धासनीं ॥

be literally restituted as Matsyāntrāda—"the eater of the intestines of a fish" (cf. also Cordier—*Index* II, p. 37). Lui pa (*ñu-lto-pa*) is described in the *Dpag bsam ljon bzaṅs* (pp. 124, 135), as a Buddhist sage sprung from the fisherman caste who was a disciple of Śāvaripā (hill-man sage) and practised the mystic cult. Elsewhere in the same work (p. 93), the same legend occurs with other indications and it is said that he was a Buddhist sage of Udyāna whose former name, while he was king of Udyāna's writer, was Sāmantaśubha. He met Śāvaripā and received from him initiation into Tantrikism.

In the same work (p. 125), a similar tradition is narrated about Machendra. Mahādeva, according to it incarnated himself as a fisherman at Kāmarūpa in the womb of a fish. This was Macchindra, also called Mi-na-pa (Mīnapāda) or *rdo rje shabs* = Vajrapāda. He was also known as A-cendra. This last form of the name is evidently due to the copyist's mistake for Macendra or Matsyendra. In the Tibetan account of the 84 Siddhas the same name is again wrongly given as *A-tsiṅ-ta* which Grünwedel corrects as Matsyendra. It seems that Siddha no. 38 of the list of whom the name is given as *Acinta-*Acintya is the same person as Matsyendra. For this name Grünwedel records the variants *A-tsiṅ-d'a*, *Ma-tsi-nda* i.e. Macchindra or Matsyendra. It may be pointed out in this connection that the number of the Siddhas originally was not probably 84. Their number was artificially multiplied in a later age and raised to 84 which had a mystic significance. It is, therefore, evident that in the Tibetan tradition Matsyendra, Mīna, and Macchindra (whose name occurs under the wrong forms Acinda, Acinta etc.) were considered to be indentical.

It further seems that Lui-pāda was identical with Matsyendra-nātha. In the Tibetan list Lui pā is the first Siddha *(ādi Siddha)*, whereas in the Indian list Matsyendra takes that place. Lui pā had connection with Śāvari pā whereas we have already seen that Matsyendra just precedes Śavarānanda in the Haṭhayoga tradition. Both of them are said to have belonged to the fishing

caste and moreover Lui, Lohita, Rohita "the king of fishes" [Cf. *Trikāṇḍaśeṣa, matsyarājaḥ=rohita-matsyaḥ.*] is synonymous with Matsyendra. The Tibetan translation of the name of Lui as *ña lto pa* when faithfully restituted gives the form Matsyodara. This, in fact, agrees with the Indian legend [Cf. *supra.* p. 16], according to which Matsyendra was born from the womb of a fish (*Matsyodara.* Cf. also the *Kaulajñānanirṇaya,* p. 60, verse 36].

We may, therefore, take Lui pā and Matsyendranātha to be the same person. The other Tibetan name of Lui pā—*Matsyāntrāda* may be explained with reference either to the legend according to which Matsyendranātha had come out of the belly of the fish through his own spiritual force at the bidding of Śiva or to the legend according to which Śiva in the form of Matsyendranātha recovered the *Kulāgama* by cutting open the belly of the fish.

In the Tibetan paintings of the 84 Siddhas Luipāda [=Matsyendranātha] is represented as sitting on a big fish, with several fishes in his hand and eating the entrails of one of them. The ideas conveyed by the name *Matsyāntrāda* are evidently represented there.

V. The Time and Place of Origin.

It is difficult to determine with precision the time when Matsyendranātha flourished. If we accept the synchronism of his arrival in Nepal, as claimed by the Nepalese tradition, with the reign of the successor of Narendradeva, we have to admit that he flourished in the 7th century A.D. But I have already shown that no reliance can be placed on this alleged synchronism and it was probably forged after the 13th century A.D. It is therefore difficult to accept the chronology suggested by Dr. Shahidullah (*Les Chants Mystiques* p. 27-28). On the other hand there are difficulties in accepting the chronology proposed by Dr. S. K. Chatterji (*Origin and Development* etc. p. 122). He has relied on the Marathi tradition and thought that Gorakṣanātha lived towards the end of the 12th century A.D. According to this theory the date of Matsyendranātha would also fall in the same century. In fact, the date of Nivṛttinātha, the elder brother and Guru of Jñānadeva, is known. He was born in 1273 A.D. and died in 1297 A.D. (Cf. also Ranade—*Mysticism in Mahārāṣṭra* p. 31). Now the Marathi tradition would have us believe that Nivṛttināthā got his initiation from Gahini, Gahini from Gorakṣa and Gorakṣa from Matsyendra. So far as the relation of Matsyendra and Gorakṣa goes there is no difficulty. But it is hardly possible that Gahini received his spiritual instruction from Gorakṣa direct. As we have seen the traditions about Kabir also would make us believe that Kabir saw Gorakṣanātha and talked to him on spiritual matters. These claims have to be explained in a different way. They either indicate that Gahini or Kabir belonged in a way to the school of Gorakṣa or that they were believed to have been spiritually in communication with Gorakṣa. The mystics still believe that the Siddhas do not die (Cf. the *Haṭhayogapradīpikā* : **खण्डयित्वा कालदण्डं ब्रह्माण्डे विचरन्ति ते**—they i. e. Siddhas like Matsyendra and others still live in this world by conquering the force of time through *Haṭhayoga*). Besides, we should remember that Matsyendra and Gorakṣa had no special connection with the Maratha country. They are related to the mystic school of Mahārāṣṭra just in the same way as they are

related to such schools of the Punjab, Gujrat and Nepal. In other words, such alleged relation only speaks of a spiritual connection and not of any historical one. It is therefore difficult to insist much on the Maratha tradition and to interpret it too literally.

The reference to Matsyendranātha in the *Maṅgalāṣṭaka* attributed to the authorship of Kālidāsa does not help us in determining an earlier terminus of date as the identity of this Kālidāsa is a disputed one. Besides, the literary value of the text is practically insignificant and it is impossible to mistake it for a work of the great Kālidāsa.

But for aught we know a lower limit of the date can be fixed. The date of the Ms. of the *Kaulajñānanirṇaya,* as we have seen, can not be later than the 11th century. As the manuscript is unique we can only say that the date of the composition of the text belongs also to the same period. It is evident from the text that Matsyendranātha lived at least a century before that date, if not earlier. Matsyendra in this text is clearly regarded as the incarnation of Śiva and this evolution in belief must have taken time. The homage paid to Matsyendra in the *Tantrāloka* by the great Kashmirian Abhinavagupta indicates the same thing. Abhinavagupta lived towards the beginning of the 11th century A.D. In the work of Abhinavagupta also Matsyendra is regarded almost as identical with Śiva. It is therefore permitted to think that Matsyendra lived at least 100 years earlier, say about 900 A.D.

We have to consider next the Bengali and the Tibetan traditions on which Dr. Shahidullah has tried to build up a chronology. According to the Bengali tradition Jālandharīpā was a contemporary of Matsyendra and Gorakṣa, and the Guru of King Gopīcandra. The father of Gopīcandra was Vimalacandra, himself a nephew of King Bhartṛhari of Malwa. According to the Tibetan tradition Vimalacandra was a contemporary of Dharmakīrti who probably belonged to the 7th century A.D. Bhartṛhari is also supposed to have belonged to the same century. The identity of King Gopīcandra of Bengal is shrouded in mist and though Yi-tsing speaks of a Bhartṛhari, who wrote on Grammar, it is

difficult to say if he is the same as mentioned in our mediæval literature. The Tibetan tradition has often confounded persons of the same name and it is not safe to build up chronologies, solely from the Tibetan sources. According to some of the Tibetan sources *(Cakrasaṃbara Tantra)* the spiritual lineage from Jālandharī is given as follows : Jālandharī, Kṛṣṇa, Guhya(?), Vijayapā(?), Tilopā and Naropā. Even if we take into consideration the two doubtful names of Guhya and Vijayapā, which are otherwise unknown, Jālandharī would be older than Tilopā and Naropā only by three generations. The time of the last two is known. Tilopā was, according to all the Tibetan sources, a contemporary of King Mahīpāla of Bengal (circa. 978—1030 A.D.) and thus probably lived towards the end of the 10th and beginning of the 11th century while his disciple Naropā, who held office for a time in the Vikramaśilā monastery, was the teacher of Dīpaṅkara Śrījñāna. Naropā is said to have left the monastery in charge of Dīpaṅkara in his 70th year. Dīpaṅkara who went to Tibet in 1035 A.D. also lived in the 11th century A.D. Under these circumstances the time of Jālandharī cannot be far removed than that of Tilopā and Naropā. He lived probably 50 years earlier, say towards the beginning of the 10th century A.D. On the basis of this calculation we should say that Kṛṣṇa lived about the same time or a little later and Matsyendra and Gorakṣa who were both contemporaneous with Jālandharī could not have flourished before 900 A.D. They lived about that time.

If the proposed identification of Matsyendra with Lui-pā be accepted, then the same date may be arrived at. Lui-pā, according to the Tibetan sources, is said to have met Śavarīpā and was thus his contemporary. Some of these sources even would have us believe that Lui-pā got his initiation from Śavarī. The spiritual lineage from Śavarī is often given as :

Nāgārjuna, Śavara, Indrabhūti, Tilopā, Naropā

Nāgārjuna, Śavara, Lui-pā, Jālandharī, Kṛṣṇa

Śavarī, Lui-pā, Dārika, Līlāpā, Biruva

Matsyendra, Śavara, Caurangī, Mīna(?), Gorakṣa,
Virūpākṣa, Carpaṭi. . . . . .(*Haṭhayoga* tradition).
Lui, Carpaṭī, Kukkurī, Mīna(?)
Lui, Nāgārjuna, Śavara,
Lui, Carpaṭī

The date of Carpaṭī seems to be a known one (Cf. Tucci—*J.A. S.B.* 1930, p.137). According to the *Vaṁśāvalī* of the Kings of Camba Carpaṭī was a contemporary of king Sahila of Camba and much respected by the latter. King Sahila lived in the 10th century A.D. This relation of Sahila with Carpaṭī is indirectly confirmed by the *Grub t'ob* where the connection of Carpaṭī with the king of Campaka is referred to (Vogel—*Antiquities of Chamba State* I, p.81ff.). Carpaṭī, therefore, lived in the 10th century A.D.

As regards the date of Siddha Nāgārjuna Prof. Tucci has conclusively shown that he lived in the beginning of the 10th century A.D. (*loc. cit*). It agrees with the statement made by Alberuni in 1030 A.D. that Nāgārjuna the alchemist lived about one century before his time.

Accordingly Luipā, who seems to have been contemporaneous with Nāgārjuna and Carpaṭī (Nāgārjuna being his older and Carpaṭī the younger contemporary) could not have flourished before the beginning of the 10th century A.D. and that is just the date we have arrived at regarding Matsyendra from various sources.

In the present state of our knowledge, therefore, I am inclined to believe that Luipā-Matsyendranātha lived *in the beginning of the 10th century A.D.* It is not impossible that he lived till the last quarter of that century to have been able to reveal (*bkrol*) the *Abhisamayavibhaṅga* directly to Dīpaṅkara Śrījñāna who, according to the colophon of the text, is said to have explained it to help the work of its Tibetan translation.[1]

(1) Cordier (*Catalogue* II, p. 45) while noticing this work has attributed it to the joint authorship of Lui-pā and Dīpaṅkara. Dr. Shahidullah has discussed the colophon of the text on which the statement of Cordier was based and has tried to show that there is no question of joint authorship but that it is simply said that the work was composed by Lui-pā, explained

The next question to be discussed is that of the place where Matsyendranātha flourished. We have seen that most of the legends point out to Eastern India and associate Matsyendra particularly with Kāmarūpa. The oldest of the available traditions namely, that of the *Kaulajñānavinirṇaya*, would make us believe that Matsyendra was born in Candradvīpa, attained his *siddhi* there and probably imparted his spiritual knowledge to others at Kāmarūpa. If it is not an allegorical indication, and there is no reason to suppose so, then we must admit that it is an indication about the country where Matsyendra flourished. H. P. Śāstrī has identified it with Candradvīpa in the District of Backergunj in Bengal. In fact, the coastal region of that district is still commonly known as Candradvīpa and the Kāyasthas of that area still form an important community of the Bengali people. In the Tibetan sources, a Candradvīpa (pronounced Tsandradvīpa) in Eastern Bengal is referred to and it was the place where the Buddhist grammarian Candragomin is said to have settled after his exile from his original home in Varendra i. e. Northern Bengal (*Dpag bsam ljon bzaṅ* p.95, xci). S. C. Das, the editor of the Tibetan text, would also locate this Candradvīpa in Backergunj.

There is, however, some difficulty regarding the identification of Candradvīpa exclusively with the coastal region of Backergunj. The name, though applied to that part of the district, is not, however, a properly defined geographical zone and it is difficult to say if in earlier time it was also confined to that very zone. There are other parts of the Bengal coast which probably claimed that name.

---

by Dīpaṅkara, modified, mixed up and arranged by the Tibetan translator Jayaśīla. But this interpretation does not appear to me to be exact. It depends on the meaning of the word *bkrol ; bkrol* which is the perfect form of *'grol*, according to the Dictionary of S. C. Das, means not "to compose" but "to unravel" which would correspond exactly to the Sanskrit word *avatārita*. That would show that Lui-pā did not compose the work but communicated it orally to somebody who might have been Dīpaṅkara himself. If Dīpaṅkara had received it through somebody else and not directly from Lui-pā, then the lineage of transmission would have been given as has been done in certain cases.

First of all the region now known as Sundarbans at the mouth of the Ganges has a similar claim. Various scholars have pointed out to the difficulty raised by the etymology of the name. Rennell mentions it as Sunderbound and he is first to refer to it. Rainey (*Proc. As. Soc. Bengal* 1868 p.265) suggested that the true name is Sundarban i.e. beautiful forest, and that it was preferable to the name Sundriban, the forest of Sundri *(Heritiera littoralis)*. Blochmann thought that the name was really derived from the word Candrabandha, the name of a semi-barbarous tribe formerly living in that part of Bengal. He further suggested that Soonderband, adopted by the Europeans is derived for Candraband, "the embankment of moon" (Cf. also *Hobson-Jobson*, s. v.). The various forms under which this name occurs in the old records—Santry, Sunder, Soonder, Sunderi etc. make it probable that the suggestion of Blochmann is weighty.

The island of Sundwip now belonging to the District of Noakhali has also a similar claim. There are a number of theories regarding the etymology of the name. Some say that it is to be derived from Sanskrit Svarṇadvīpa while, according to others, from English Sandheap. According to a current local story the name would be derived from Śūnya-dvīpa i.e. empty island. Beveridge in his *History of Backergunj* (p. 35) starts the theory that it is to be derived from Somadvīpa "the island of moon" and refers to a local story according to which Soma i.e. Candra or moon would be the tutelary deity of the island. The island since early times has received two streams of immigration from the mainland, one from Candradvīpa in Backergunj and another from Vikramapur in Dacca, The dialect spoken in the island has greater affinities with that of Dacca. It is probable that the name was given to the island by the immigrants after that of the mainland from which they immigrated. It is thus possible to connect the name Sundwip with Candradvīpa if we remember that the pronunciation of *Ca* in these parts of Bengal is different and is not palatal but an alveolar affricate. The correct pronunciation has been approximately rendered in Tibetan as Ṫsandradvīpa.

It is therefore probable that the entire coastal region including the island of Sundwip was once known as Candradvīpa and that is confirmed by the comparative vagueness of the term in its modern application. The coastal region of Bengal really has the form of a crescent and it is not impossible that the name was suggested by the shape of the region.

But is it possible to locate the Candradvīpa of Matsyendranātha with greater precision ? I think, it is possible. Candradvīpa in the mainland has no special claim about Matsyendranātha, and besides, some of the legends discussed by us would locate the place of Matsyendra's incarnation on an island in the midst of the ocean. Moreover, according to a local legend, the island of Sundwip is the land of twelve *āoliās* or Fakirs. Towards the end of the 15th century A.D. these twelve Fakirs are said to have been coming from Baghdad on a *fish*. On the way when the time for their daily prayer arrived, they sought for land, discovered this island which was at that time empty, descended on it, settled down and called it Śūnyadvīpa or Vacant island. These twelve *āoliās* are still held in esteem in Sundwip by the Mahomedans. This probably indicates a metamorphosis of the older legend of saints connected with *fish* (or Matsyendra ?) in later times when Mahomedanism was introduced in the land and the people professing the old faith were converted. There are still places in Sundwip called Siddhi, Bauria (from Bāul?) etc[1]. The evidence of the caste of *Jugis* which claims a direct relation with Matsyendranātha and his school confirms the same conclusion. One of the six sub-castes of the Jugis is called Sundipa-nāth and as can be gathered from the Census Reports of Bengal, the largest number of the Jugis is to be found in the District of Noakhali of which Sundwip forms a part. The distribution of the Jugis shows a figure of over 84 thousand in Tipperah, and 65 thousand in Noakhali. The district of Backergunj claims a figure of over 28 thousand. In fact, the distribution shows that the largest number of the Jugis are spread over the deltaic region of Bengal (See *Census of India* 1931, Bengal & Sikkim, p. 465).

1. The story is told in the local history of Sundwip in Bengali.

We may, therefore, conclude that Matsyendranātha probably flourished towards the beginning of the 10th Century A.D. in Candradvīpa which in the present state of our knowledge may be located in the deltaic region of Bengal and may be identified with the island of Sundwip. The largest number of his converts were, in all appearance, made in that part of the country. It is not impossible that he passed a part of his career in Kāmarūpa which had, by that time, risen to be a great centre of mysticism.

VI. The School and its fundamental Doctrines.

(i) Kaula-mārga

The traditions make it clear that Matsyendranātha was the founder of a school. This school, according to the present texts was the *Kaula* school. We have already discussed the legends according to which Matsyendranātha would be the first to reveal the *Kulāgama* or *Kulaśāstra* for the first time (cf. XVI of the *Kaulajñānanirṇaya*). But when the *Kaulajñāna* was compiled the *Kaula* school seems to have had already a fairly long history[1] as on several occasions the different schools and the names of their teachers are given in the texts.

In chap. XIV the practices of different sections of the *Kaulas* are described. The names of these sections are given as *Romakūpādi-kaulika* (verse 32), *Vṛṣaṇottha-kaula* (verse 33), *Bahni-kaula* (verse 34), *Kaula Sadbhāva* (verse 37) and *Padottistha-kaula* (verse 43). In chapter XVI (verses 47 *ff*) the names of other schools are apparently enumerated: *Mahākaula, Siddhakaulā, Jñānanirṇīti-kaula, Mahat kaula*(?), *Siddhāmṛta-kaula*, from the latter *Matsyodara* and *Yoginī-kaula*.

In chap. XXI it is said that there are many varieties (*pañca-pañcāśikā* = 55 ?) of Yoga practices. These varieties have all been defined in the *Kaulaśāstra*. Their names are: the *Mūla Kula-pañcāśikā, Kulasāgara, Kulogha, Hṛdaya, Bhairavodyānaka, Candrakaula, Veṣṭhi*(?), *Jñānanirṇaya, Sambara, Sṛṣṭikaula, Timira, Siddhāmṛta, Mata*(*Mātṛ* ?) *Kaula, Śaktibheda-Kaula, Ūrmmikaula. Jñānakaula, Siddheśvara, Vajrasambhava* and *Meghoja*.

Though it is difficult at present to determine the nature of these sects of the Kaulas it is clear that in the 11th century A.D. the

1. In the text itself it is often said that the *Kaulajñāna* had been handed down through long traditions: cf v. 35—दातव्यं पूर्व्वसिद्धेभ्य अब्दमेकं परीक्षितम्। vi. 9. कौलिकन्तु इदं देवी कर्णात् कर्णसमागतम्; xiv. 9. एतत्तु कुलविज्ञानं पारम्पर्य्यक्रमागतम्॥

school was already believed to be a very ancient one with a long previous history. This is further confirmed by the mentions of *Gurupaṅkti* and *Siddhapaṅkti* (p. 29)[1] and such expressions as **कुलविज्ञानम् पारम्पर्य्यक्रमागतम्** (p. 79). But where should we place Matsyendranātha in this previous history of the school ? I think, an answer to it can be found in the following *ślokas* of the *Kaulajñānanirṇaya* (p. 61) :

महाकौलात् सिद्धकौलं सिद्धकौलात् मसादरम्(?) ।
चतुर्युगविभागेन अवतारश्चोदितं मया ॥ ४७ ॥
ज्ञानादौ निर्णीतिः कौलं द्वितीये महत् संज्ञितम् ।
तृतीये सिद्धामृतनाम कलौ मत्स्योदरं प्रिये ॥ ४८ ॥

---

1. The *Siddhapaṅkti* and *Gurupaṅkti* mentioned in the *Kaulajñāna* are very elaborate and though the names of these Siddhas and Gurus can not be indentified at present, still they clearly bring into relief the ancient tradition of the school as current in the 11th century A. D.

(a) The *Siddhas* who were worshipped in holy places (Text. *Kṣatra*, probably *Kṣetra*) like Karavīra, Mahākāla, Devikoṭya, Vārāṇasī, Prayāga, Caritra, Ekāmra, Aṭṭahāsa and Jayantī : Koṅkaṇāipāida, Kalambāi—, Nāgāi—, Harasiddhāi—, Kambari—, Maṅgalāi—, Siddhāi—, Bachāi—, Śivāi—, Ichāi—, Āi—, Vīrāi—, Tribhuvanāi—, and Varāharūpāi—;

(b) The *Siddhas* who were worshipped in holy places (called *pīṭha*) like Kāmākhyā, Purṇagiri, Oḍiāna and Arbuda : Mahālakṣmāipāda, Kusumānaṅgāi—, Śuklāi—, Pralambāi—, Pulindāi—, Śabarāi—, Kṛṣṇāi—, Dhavalāi—, Hiḍimbāi—, and Mahāmāi—;

(c) The line of *Gurus* (p. 28): *Viśvapāda*, *Vicitra*, *Śveta*—, *Bhaṭṭa*—, *Machendra*—, Bṛhīṣa—, Vindhya—, Śabara—, Mahendra—, Candra—, Hiḍiṇi—, Samudra—, Lavaṇa—, Dumbara—, Deṇe—, Dhīvara—, Siṃhala—, Oginī—;

(d) The previous *Siddhas* (p. 29) : Mṛṣṇipāda, Avatāra—, Sūrya—, Dyuti—, Oma—, Vyāghra—, Hariṇi—, Pañcaśikhi—, Komala—, Lambodara—;

(e) The Bhairava says (p. 58) that Matsyendranātha is only his emanation and in that connection mentions his other emanations. Their names may be considered to be those of precursors of Matsyendra as far as the *Yoginīkaula* is concerned : Viśvapāda, Vicitra—, Śveta—, Bhṛṅga—, Bhaṭṭa—, Śrīkaṇṭha—, Rūrū. For the first few names, Cf. list (c).

ये चास्मान्निर्गता देवि वर्णयिष्यामि तेऽखिलम् ।
एतस्माद् योगिनीकौलान्नाम्ना ज्ञानस्य निर्णीतौ ॥ ४६ ॥

[**मसादरम्** seems to be a mistake for **मत्स्योदरम्**]

It appears from these ślokas that Matsyodara belonged to the Siddha or Siddhāmṛta sect and was particularly connected with the *Yoginī-kaula*, the doctrines of which are explained in the *Jñānanirṇiti*. The colophon of the *Kaulajñānanirṇaya* says the same thing : **महायोगिनीकौले मत्स्येन्द्रपादावतारिते**...। The *Kaulajñānanirṇaya* seems to have belonged to this school of the Kaulas and about it, it is said on p. 78 of the text—

कामरूपे इदं शास्त्रं योगिनीनां गृहे गृहे[1] ।

The tradition also tells us that Matsyendra taught his doctrines in Kāmarūpa. Under these circumstances it is legitimate to hold that Matsyendra was the founder of a new sect of the *Kaula* school, called *Yoginī-kaula* and its chief seat was Kāmarūpa. It is difficult to say in what the doctrines of this sohool differed from other schools as about the early history of the mysticism called *Kulācāra* nothing is known as yet. But it is quite possible, as the tradition claims, that the mysticism treated in the *Kaulajñānanirṇaya* is that of the school founded by Matsyendranātha.

In the *Akulavīra Tantra* B. (verse 43) we find a broader classification of the Kaulas. According to it there are two classes amongst the Kaulas, the *Kṛtakas*, who believe in worldly activities and the *Sahajas* who are believers in the identity (of the worshipper and the worshipped). The Kṛtakas are those who differentiate between the sender and the sent, i. e. those who are followers of Dualism[2].

---

1. cf. also:

p. 16 verse 14, न देयं कौलिकं सारं योगिनीनान्तु सम्भवम् ।
p. 30 verse 14, योगिनीनां कुले जातौ लभते कौलिकौ स्फुटम् ।

2. कौलमार्गे द्वयो सन्ति कृतका सहजा तथा ।
कुण्डली कृतका ज्ञेया सहजा समरसे स्थिता ।
प्रेर्यप्रेरकभावस्था कृतका साऽभिधीयते ।

The *Akulavīra Tantra* insists on the superiority of the *Sahajas* and the complete identity of the *Sādhaka* and *Śiva*.

मनोबुद्धिस्तथा चिन्त्यं [*Sic.* चित्तं ?] क्षिप्त्वा तन्मयतां गता ।
यथा तिष्ठति तत्त्वस्थः शिवनिष्कलमव्यये ॥
तदा तन्मयतां याति निर्म्मलं निश्चलं पदम् ।
अकुलवीरं महद्भूतमैकवीरं च सर्व्वगम् ॥

[*Akulavīra*. B. 59-60]

(*ii*) *Kula*

The fundamental doctrine which is explained in the *Kaula-jñānanirṇaya*, *Kulānanda Tantra* and the *Jñānakārikā* may be described as the doctrine of *Kula*. The titles of the first two texts indicate that. The nature of the *Kula* is defined in detail in chapter III of the *Kaulajñāna* and in many places of that text the same doctrine is referred to : e.g. VI. 13-14 ; VIII. 1 ; XII. 6-7,12 ; XIV. 4,5,11,14 etc. He who practises this doctrine is called a *Kaula* or *Kulaputra* and the sacred lore which contains it is called either *Kulāgama*, *Kaulāgama* or *Kula-śāstra*. In the *Kulānanda Tantra* it is also the *Kaulikaṃ jñānam*, the mystic knowledge relating to *Kula*, that is explained (p 107). In the *Jñānakārikā* (III. p, 179) it is the *Kaulikaṃ liṅgam* which is described.

In the third *paṭala* of the *Kaulajñānanirṇaya*, *Kula* is defined as a state in which the mind and the sight are united, the sense-organs lose their individuality, one's own *Śakti* becomes identical with the *jīva*[1] and the sight merges into the object to be visualised[2].

---

1. In chap. vi (verse 4-5) of the text the word *jīva* is explained. It is Śiva, Haṃsa, that which gives an individuality to *Śakti* (=Śaktipudgala) the mind, vital wind etc. cf. also XVII. 33 ff.

यच्च दृष्टिर्मनस्तत्र भूतेन्द्रियमपुद्गलः ॥
स्वशक्तिर्जीवभूतानि दृष्टिर्लक्ष्ये लयं गता । [iii. 2-32]

There are different stations within the body and the topmost is the unshakable lotus, independent of all, which is all-pervading and free from impurity. Everything is produced at its will and everything merges (**लीयते**) into it. This is why it is known as *liṅga*[1]. It is consciousness dissociated from the function of the mind. It is always capable of direct perception[2].

The text further says that this *liṅga* which is master of creation and destruction is ever pure, ever present, immeasurable, and shining like a meteor in the sky. It is the mental *liṅgam* (**मानसं लिङ्गम्**), of which the knowledge leads to liberation. It is the *liṅga* within the body, the *Kaulikaṃ liṅgam*.

Though in a very large number of Brahmanical Tantras the words *Kula*, *Kulācāra*, *Kulaśāstra* etc. occur, the real significance of *Kula* is rarely defined. The mystic practices of the school are elaborately described and it often seems that the word *Kula* was taken by them as an equivalent of *Śakti*. In fact, the word *Kulakuṇḍalinī* which often occurs in the late Tantras indicates that. The philosophical significance of the term *Kula* has been brought out to some extent by the great Tantric scholar Bhāskararāya in his commentary on the *Lalitāsahasranāma*, generally known as *Saubhāgyabhāskara*. He defines *Kula* as :

(i) **सजातीयानां मातृमानमेयानां समूहः कुलम्** (p. 2).

(ii) **कुलस्य सजातीयसमूहस्य—मातृमानमेयरूपत्रिपुट्या एकज्ञानविषयत्वेन साजात्यात्। घटमहं जानामीत्येव ज्ञानाकारात्। 'जानामीति तमेव भातमनुभात्येतत् समस्तं जगत्' इति श्रीमदाचार्यभगवत्पादोक्तः। तदेव हि कुलम्।** (p. 2).

(iii) **कुलं सजातीयसमूहः। स चैकज्ञानविषयत्वरूप-साजात्यापन्न-ज्ञातृ-ज्ञेय-ज्ञानरूपत्रयात्मकः। घटमहं जानामीत्येव ज्ञानाकारात्। ज्ञानभासनायानु-**

---

1. तस्योर्द्ध्वं व्यापकत्वत्व नित्योदितमखण्डितम्।
   खातन्त्र्यमलमचलं सर्व्वव्यापि निरञ्जनम् ॥
   तस्येच्छया भवेत् सृष्टिर्लयं तत्रैव गच्छति।
   तेन लिङ्गन्तु विख्यातं यत्र लीनं चराचरम् ॥ [iii. 9-10]

2. उन्मनन्यनरहितं ध्यानधारणवर्ज्जितम्।
   प्रत्यक्षं सर्व्वदा नित्यं— [iii. 12]

व्यवसायापेक्षायां दीपभासनायां दीपान्तरापेक्षापत्तेः। उक्तञ्चाचार्य्यभगवत्पादैः—'जानामीति तमेव इत्यादि। ततश्च सः त्रिपुटीकुलमुच्यते। तदुक्तं चिद्गगनचन्द्रिकायाम्—'मेय-मातृ-मितिलक्षणं कुलं प्रान्ततो व्रजति यत्र विश्रमम्'। (p. 52).

The same thing is said in the *Tārārahasya Vṛttikā* which generally passes as a work of Śaṅkarācārya of Bengal—

कुलं मातृ-मान-मेयम्। माता जीवः, मानं प्रमाणं ज्ञानमिति यावत्, मेयं घटपटादिरूपं विश्वमिति यावत्।

Kula is the unification of things of the same order. The same consciousness takes three different forms—the knower, the knowledge and the object of knowledge. The existence of the object is dependent on knowledge but knowledge itself is self-evident like light. There is therefore no difference between the knower, the knowledge and the object of knowledge. When they are all united together or in other words, when this sense of plurality disappears and the knowledge with all its objects is absorbed in the knower then that concentrated knowledge is called *Kula*. This therefore agrees with the definition of *Kula* contained in the *Kaulajñāna*—"the state in which the mind and the sight are united, the sense-organs lose their individuality, *Śakti* becomes identical with the *Jīva* and the sight merges into the object to be visualised."

In the same commentary of Bhāskararāya (p. 53) another explanation of *Kula* occurs and this involves the problem of *Yoga* which is so important in the Tantras :

कुः पृथ्वीतत्त्वं लीयते यत्र तत् कुलम् आधारचक्रं, तत् सम्बन्धाल्लक्षणया सुषुम्णामार्गोऽपि। अतः सहस्रारात् स्रवदमृतं कुलामृतम्।

According to it *Kula* is the *Ādhāracakra* i. e. the lowest station below the navel, which is the seat of the psychic energy—otherwise called the *Kuṇḍalinī* or *Kula-Kuṇḍalinī*. As in its upward march it follows the nāḍī (channel) called *Suṣumnā*, that also is indirectly called *Kula*. Hence the ambrosia that trickles from the topmost lotus of thousand petals (*Sahasrāra*) down the *Suṣumṇā* is called *Kulāmṛta*.

In fact, this explanation is not unknown to the *Kaulajñānanir-*

ṇaya. We have already seen that the different stations are known there and the topmost one—the *Sahasrāra* is described there as the **स्वातन्त्रमज्जमचलं सर्वव्यापि निरञ्जनम्** (III, 9 ; cf. also V, 9 ; 18). The ambrosia that trickles from this lotus and which enables one to conquer even death is also known to the author of *Kaulajñāna*.

प्रसार्य्य दन्तुरायान्तु यावद्ब्रह्मविलङ्घतः ।
अमृताग्रं रसाग्रेण दह्य [sic. **गृह्य**]**मानसुधीरपि ॥**
मासेन जितयेन्मृत्युं सत्यं सत्यं महातपे ।
रसनातालुमूलेन तु कृत्या वायुं पिबेच्छनैः ॥ [VI, 18-19].

He who takes the ambrosia extending the top of the tongue up to the *Brahmarandhra*, no doubt, conquers the death within a month. It can be done by extending the tongue to the furthest end of the palate and slowly inhaling the air.

(*iii*) *Akula*

The doctrine explained in the two versions of the *Akulavīra-tantram* is not different from that of the *Kaulajñāna*. *Akulavīra* is often mentioned in this text (A. verses 32, 35, 36-38, 40-41) and clearly explained in the verses 11-14 (p. 5) :

"All spiritual success lies in it *(akulavīra)*. It is all-pervading and when it is known the mind becomes motionless. The functions of the five sense-organs and all thoughts disappear. It is a state of mind which combines both positive and negative aspects and there is no coming in and going out."

It is tranquil, beyond all categories, free from impurity,

---

1. This is a well-known Haṭhayoga practice described as *Khecarī-Sādhana* in the *Haṭhayogapradīpikā*.

रसना मूर्ध्नि गां कृत्वा क्षणार्द्धमपि तिष्ठति ।
विषैर्विमुच्यते योगी व्याधिमृत्युजरादिभिः ॥···
ऊर्ध्वजिह्वः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः ।
मासार्द्धेन न सन्देहो मृत्युं जयति योगवित् ॥

free from cause and effect, beyond the illusory world, free from objects, and is a state of identity (verses 32-34). It is the state of *Sahajānanda*—spontaneous bliss (verse 5).

From this it is obvious that what is called *Akulavīra* in the present text is in no way different from *Kula* of the previous texts. The term *Akula* also occurs in the *Kaulajñānanirṇaya*—(p. 22) the *Kula* born from the *Akula* (**अकुले तु कुलं ···· जातं**); p. 40, knowing *Kula* which is *Akula* (**अकुलश्च कुलं ज्ञात्वा ···**).

In the commentary of Bhāskararāya (p. 53), already referred to, a verse is quoted from the authoritative Tantras which brings out the significance of the two terms.

कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते ।
कुलेऽकुलस्य सम्बन्धः कौलमित्यभिधीयते ॥
इति तन्त्रोक्तं शिवशक्तिसामरस्यं वा कौलम् ।

"*Kula* is the *Śakti* and *Akula* is Śiva. Their relation is called *Akula*," or in other words, the unity *(Sāmarasya)* of Śiva and Śakti is *Kula*. The same sense is attributed to the two words in the *Kulārṇava Tantra* :

अकुलं शिव इत्युक्तं कुलं शक्तिः प्रकीर्तिता ।

"Śiva is called *Akula* and Śakti *Kula*."

If these interpretations are accepted then we have to admit that in the first series of texts predominance is given to *Kula* i. e. *Śakti*, whereas in the *Akulavīratantra*, to *Akula* i. e. *Śiva*. But, after all, these are only two different ways of looking at the same thing—the ideal state described in all these texts, as we have seen, is fundamentally the same. Besides, if we take into consideration a verse of *Akula* B. (verse 35)—**अकुलं कुलरूपेण तेजोरूपं विचिन्तयेत्**—it becomes evident that *Akula* has only a secondary place. The ideal state is attained only when it merges into the *Kula* i. e. the *Śakti*.

(*iv*) *Śiva and Śakti.*

The interrelation of Śiva and Śakti is clearly brought out in the following verses of the *Kaulajñāna :*

शिवमध्ये गता शक्तिः क्रियामध्यस्थितः शिवः।
ज्ञानमध्ये क्रिया लीना क्रिया लीयति इच्छया॥
इच्छाशक्तिर्लयं याति यत्र तेजः परः शिवः।

[II. 6-7]

"Śakti merges into Śiva, Śiva merges into *kriyā* and *kriyā* dissolves into *jñāna* through *icchā*. The *icchāśakti* also merges into Śiva himself." This refers to the ultimate state of Śiva *(paraḥ śivaḥ)* in which the objective world dissolves and further creation is stopped. Here evidently three aspects of the Śakti are recognised : the *icchā* (will), *jñāna* (intelligence) and *kriyā* (creative energy)[1]. The *icchā* is the will of self-manifestation, *jñāna* is the consciousness of this manifestation and *kriyā* is that aspect of Śakti which gives rise to all kinds of activities. In this stage knowledge is dualistic, and there is the knower as well as the object of knowledge. When these three forms of Śakti are taken back within Śiva and perfect union of Śiva and Śakti takes place the absolute state is attained. This amounts to *mukti*. So it is said : अधस्था संस्थिता भुक्तिः ऊर्द्व, मुक्तिर्वरानने (verse 9), i. e., when Śakti has a downward movement it comes to stay in the material world but when it has an upward movement liberation is attained. The functioning of the creative energy implies an exteriorisation of the Śakti whereas its opposite movement or introversion leads to *mukti* or the ultimate state. The Śaiva philosophy recognises two other aspects of the Śakti—*cit* (pure consciousness) and *ānanda* (bliss) but they really appertains to the absolute state of Śiva.

Elsewhere in the *Kaulajñāna*—(vi, verses 4 ff.) Śiva is called Jīva. Jīva is defined as the ultimate *(paraṃ)*, changeless,

1. Cf. *Kaulajñāna* xvi. 25. इच्छा त्वं ज्ञानशक्तिश्च क्रियाख्या चैव भासिनि ; also xx. 13.

eternal, free from stain or impurity, the ultimate atom or the all-pervading Śiva. He is *Jīva*—the life, *Haṃsa, Śakti-pudgala*—the individuality of Śakti, *Manas*—the mind, *Prāṇa*—the vital wind, *Buddhi*—the intelligence, *Citta*—conscious element and the air which rests in all the beings (**समीरपूरको वायुः**). He is *Jīva* as long as he rests in the material body, but when free from it he is Śiva[1]. *Jīva* here seems to have been taken in the sense of the liberated individual soul. The individual soul, when it is not free from the snares of the world, still entertains a knowledge of duality, and is away from the path of right conduct and of which desires appertain to the material body is called *paśu*[2] (p. 7, iii. 30-31 ; p. 35, xi. 3—4).

Elsewhere in this *Kaulajñana*—(xvii. 8-9) Śiva and Śakti are considered to be inseparable. The Śakti is not without Śiva and Śiva is not without Śakti. They are interrelated with each other like fire and smoke, and like the tree and its shadow.

न शिवेन विना शक्तिर्न शक्तिरहितः शिवः ।
अन्योन्यञ्च प्रवर्त्तन्ते अग्निधूमौ यथा प्रिये ॥
न वृक्षरहिता च्छाया न च्छायारहितो द्रुमः ।

Śiva is further conceived as *Liṅga* in the *Kaulajñāna*-as the whole world ultimately rests in him and the creation and destruction take place according to his will[3] (iii. 10). This *liṅga*

1. cf. *Kulārṇava Tantra* : जीवः शिवः शिवो जीवः स जीवः केवलः शिवः । It should be remembered that *Jīva*, in the Sātvata philosophy, is a *Prakṛti* of Vāsudeva *(Bhagavad-gītā VII*, 4, 5,). It is identified with Saṅkarṣaṇa, one of the four *Vyūhas* of Vāsudeva. His other *prakṛtis* are the Buddhi (=Pradyumna), and *ahaṅkāra* (=Aniruddha). *Jīva* is the supporter of the world.

2. Paśu, in the Pāśupata system, is the individual. He is of two kinds : impure and pure. The impure individual is that which is connected with the physical body and the pure one is free from it ; See Bhandarkar—*Vaisnavism, Saivism and Minor Religions*, p. 122.

3. तस्येच्छया भवेत् सृष्टिर्लयस्तत्रैव गच्छति ।
तेन लिङ्गन्तु विख्यातं यत्र लीनं चराचरम् ॥

The same conception is found in other texts, cf. *Saṅgīta-ratnākara* :

is again described as the *Siddhi liṅga, Mānasa liṅga, Mano liṅga* and because it is seated in the individual body—*dehaliṅga*. We have already seen that the *kula* or *śakti* is inseparably associated with this *liṅga*. (iii. 27-29). The whole universe rests in the *Bindu* of this *liṅga* in an incipient state[1] :

ग्रहनक्षत्रतारादिजगत्स्थावरजङ्गमाः ।
निष्क्रान्ता बिन्दुमध्ये तु लोलीभूतन्तु तत् समम् ॥
सृष्टिसंहारकर्त्तारं तल्लिङ्गं सिद्धपूजितम् ।
स्फुरन्तं निर्म्मलन्नित्यं अप्रमेयं सदोदितम् ॥
ज्वलन्तम् उल्कसदृशं विद्युत्तेजो नभस्तले ।
एतल्लिङ्गवरं——[iii. 20—22.]

The questions of creation and destruction are connected with the conception of Śiva and Śakti. We have seen that Śiva in his ultimate state is absorbed in *Śakti* and the creation takes place through the exteriorisation of the different aspects of *śakti*, dissolution of the created world takes place in their introversion. In the second chapter of the *Kaulajñāna* the yogic process is also explained (verses 2 ff.). The Śakti called Kālāgni (also called Rudra) is seated in the lower region within the mouth of the Vaḍavā *(mūlādhāra)*. There are seven lower regions and seven upper regions called heavens. Creation subsists as long as this *kālāgni* remains seated in the lower regions but when it burns upwards the dissolution starts.

अस्ति ब्रह्म चिदानन्दं स्वयं ज्योतिर्निरञ्जनम् ।
ईश्वरो लिङ्गमित्युक्तमद्वितीयमजं विभुम् ॥
निर्विकारं निराकारं सर्वेश्वरमनश्वरम् ।
सर्वशक्ति च सर्वज्ञं तदंशा जीवसंज्ञकाः ।
अनाद्यविद्योपहिता यथाग्नेर्विस्फुलिङ्गकाः ।

1. On the basis of sound, *nāda*, the same thing can be said. In this case *pralaya* means dissolution of all finite objects in the infinite cause (नाशः कारणलयः —*Sāṃkhya* 1.121) and creation simply indicates the passage from the indeterminate to the determinate *(piṇḍa—varṇa—pada—lakṣa)*. cf. Chakravarti—*Linguistic speculations of the Hindus*, p. 31.

(*v*) *Bindu, Nāda, Kalā.*

Though in a cursory way, references are made to *Bindu, Nāda,* and *Kāmakalā* in several places of the *Kaulajñānanirṇaya*[1]. As these terms are intimately connected with the *Śakti-tattva* they require a comment.

Bindu is conceived as the energy of the Mahāliṅga [form of Śiva]—the cause of creation and preservation. It is the unmoved of all energies (**अक्षोभ्यः सर्वशक्तीनाम्**), permeated by one's own śakti. *Bindu* and *Nāda* are once said to be the Śakti. *Bindu* is further described to be the ambrosia (*amṛtam*)—which removes old age and decay ; every thing is purified through its rays, it is possessed with *Kāmakalā* and stops decay for ever. This ambrosia, possessed with *kāmakalā* is the source of eternal life. It is the ultimate

---

1. (i) यत्तेजः स महालिङ्गसृत्पत्तिस्थितिकारकः ।
बिन्दुरूपं तु तं ज्ञात्वा स्फुरज्ज्वालावलीपरः ॥
अक्षोभ्यः सर्वशक्तीनाम् आत्मशक्त्यान्तरञ्जितः ।
सुज्ञात्वा देहजे शक्तिं तदा शक्तिपरिग्रहे ॥ [XX. 20-21.]

(ii) बिन्दुनाद तथा शक्तिरेवं ... ... [V. 31]
बिन्दुनादस्तथा शक्तिः [IV. 8]

(iii) द्वौ राजद (?) मध्यस्थं बिन्दुरूपं व्यास्थितम् ।
अमृतं तं विजानीयाद्वलीपलितनाशनम् ॥ [VI. 23]

(iv) शुद्धं भवति तत् सर्वं परबिन्दुकिरणाहतम् ।
पलितस्तम्भविज्ञानं कथितं योगिनीप्रिये ॥
देव्याः चक्रादि देवेशि ब्रह्मरन्ध्रावशानुगम् ।
युक्तं कामकलादेवि पलितस्तम्भनं परं । [VII. 31-32]

(v) अमृतेन विना देवि अमरत्वं कथं प्रिये ।
अमृतं कौलसद्भावं शृणु कामकलात्मकम् ॥
सहजान्तस्थितत्तत्त्वं स्फुरन्तं मणिनिर्मलम् ।
मुक्ताफलसमीपस्थं खद्योतसदृशं प्रिये ॥
तारकोल्लाससंकाशं प्रस्फुरन्तं नभस्तले ।
सित-रक्तञ्च कृष्णञ्च धूम्रपीतञ्च रूपकम् ॥
... ... सृष्टिसंहारकारकम् ।
उत्पत्तिप्रलयञ्चैव अकुल-कुलवर्जितम् ॥ [XIV. 94-97]

state of *sahaja*, as pure as a diamond, like a *muktā-phala*, sparkling, having the beauty of variegated stars in the sky, the cause of creation and destruction beyond the reach of *kula* and *akula*.

Bindu is generally explained as the creative impulse of *Paraśiva*, inseparably united with *parā-śakti*. From *bindu* arises first of all the primordial sound—*nāda* from which creation starts. In the *Kāmakalāvilāsa* of Punyānanda it is defined as the *Mahābindu* which enters into the field of consciousness when the multitude of the rays of *Paraśiva* projects forth in his first spontaneous vibration *(vimarśa)*[1]. At this time self-consciousness *(ahaṃkāra)* arises in *Paraśiva* and *bindu* is the soul of that consciousness. *Kalā* is the inherent power of the spontaneous vibration of the *bindu* of *paraśiva* and it is called *kāmakalā* on account of the element of attraction in it. *Bindu* is three-fold and contains the seed of *mātā*, *mānam* and *meyam* i. e., the knower, the knowledge and the object of knowledge. *Kāmakalā*, consisting of this threefold energy of the *bindu* is also called *Tripurasundarī*.

Bindu on the basis of sound gives rise to the *mantra*, *varṇa* and *pada* i. e. mystic formula, letters and syllables. The mystic formulas and letters as in other Tantras play an important part in the *Kaulajñāna* and the source of their mystic origin is not lost sight of. *Mātṛkāvarṇas* or letters by which sounds are represented

---

1. परशिवरविकरनिकरे प्रतिफलति विमर्शदर्पणे ।
प्रतिरुचिरुचिरे कुक्षौ चित्तमये निविशते महाबिन्दुः ॥ [8]
बिन्दुरहङ्कारात्मा रविरेतन्मिथुनसमरसाकारः ।
कामः कमनीयतया कला च दहनेन्दुविग्रहौ बिन्दुः ॥ [9]
Kāmakalā-vilāsa.

Com. प्रकाशरूपपरमेश्वरस्य दर्पणवत् स्वरूपविमर्शसंबन्धे जाते तदानीं तत्र महाबिन्दुः 'पूर्णोऽहम्' इत्येवंरूपं परमेश्वरोऽवभासते ।

... ... काम इति काम्यते अभिलष्यते स्वात्मत्वेन परमार्थमहद्भिर्योगिभिरिति कामः, तत्र हेतुः—कमनीयतया इति, कमनीयत्वम् स्पृहनीयत्वम् तेन कला विमर्शशक्तिः महाविपुरसुन्दरी बिन्दुसमष्टिरूपा कामकला इति उच्यते ।

are referred to in several places. Theory of the origin of sound also is clearly stated when it is said that everywhere there are four things[1]—"*sthāna, dhyāna, varṇa* and *lakṣa*. The *sthāna* is called *piṇḍa, dhyāna* is its *pada, varṇa* is the form (rūpa) and *lakṣa* is that which is formless." These terms are also commonly used to explain the origin of music, cf. *Saṅgītaratnākara* :

गीतं नादात्मकं—
नादेन व्यज्यते वर्णः पदं वर्णात् पदाद्वचः ।
वचसो व्यवहारोऽयं नादाधीनमतो जगत् ॥
आहतोऽनाहतश्चेति द्विधा नादो निगद्यते ।
सोऽयं प्रकाशते पिण्डे तस्मात् पिण्डोऽभिधीयते ॥

"*Nāda* is the soul of music...*nāda* expresses itself as *varṇa* —letters ; *pada* or syllable originates from *varṇa* ; *vāk*, speech, from *pada* and communication takes place through speech. The world is thus dependent on *nāda*. *Nāda* is of two kinds, struck and unstruck and it originates in the *piṇḍa*."

Piṇḍa is the seat of ultimate sound, *nāda* or *Śabda-Brahman* and is located in a region of the body below the navel called in Tāntrik texts *mūlādhāra*. This *nāda*, since its first operation starts, gives rise in course of its evolution from less distinct to more distinct, to letters, syllables and speech. The *mantra* or mystic formulas which are used to invoke the mystic power of the individual has also a similar development.

(vi) Mokṣa

Spiritual liberation (*mokṣa* or *mukti*) is often spoken of in the *Kaulajñāna*, but it is exclusively treated in chaps. XIII and

---

1. स्थानं ध्यानञ्च वर्णञ्च लक्षञ्चैव चतुष्टयम् ।
पिण्डसञ्ज्ञा भवेत् स्थानं ध्यानन्तत्पदमुच्यते ।
वर्णरूपं विनिर्द्दिष्टं लक्षं वै रूपवर्ज्जितम् ॥
पिण्डञ्चोपपदरूपं रूपातीतं वरानने ।
स्थाने स्थाने स्थितन्देवि एकैकस्य चतुर्व्विधम् ॥ [III. 3-5]

XVII. We have already seen that *mukti* consists in the upward movement of the psychic energy (*kula*) whereas bondage lies in the opposite movement (II. 9). *Mokṣa* can be obtained through devotion to the *liṅga* that has its seat in the body (i. e., *Śiva*, III. 27). It can be attained through the exact knowledge of the *haṃsa*, —the lord that pervades all and is the source of the universe. Through this knowledge the mind attains a supra-mundane state (*unmana*) and neither sin nor merit can touch it then. Such realisation of the ultimate within the self amounts to *mokṣa*. He who realises Śiva within himself and knows its movements on earth, not only does he himself attain liberation but he who touches him is also liberated.

Haṃsa or Śiva is the giver of both bondage and liberation—**भुक्तिमुक्तिप्रदायक** (XVII. 34)[1], and he who realises that Śiva within self becomes Śiva-like, attains liberation and can liberate others too (**स शिवः प्रोच्यते साक्षात् स मुक्तो मोचयेत् परः** XVII. 37). The nature of this *Haṃsa* is described in verses 18-33 of the same chapter (XVII). He is the lord of all, moves about within the body at his will unaffected and untouched by good or evil and remains ever pure and unstained. He is immeasurable, inconceivable and combines in him both positive and negative aspects at the same time. He is indestructible and has no decay. It is he who moves on earth in the form of individual soul (**मानुष्यं पिण्डमास्थ्य स शिवः क्रीडते भुवि**, XVII. 38). When this nature of the *Paramātman* is known and when he is realised within the *ātman* complete spiritual liberation is at once attained.

But the Tantras, like all other mysticism, insist mostly on application. This is why it is difficult to find out in them the precise definition of a particular state of mind which is arrived at

---

1. Cf. also *Kaulajñāna* XIII. 1-5 ; It is said that by uttering the mantra '*haṃsa haṃsa*' one attains liberation. *Haṃsa*, we have seen is a synonym for *Jīva* or *Śiva*. In the Tantras it is generally believed that the uppermost station *(Sahasradala-padma)* is the seat of the *Haṃsa*. Unless the *Śakti* reaches that station and gets united with the *Haṃsa* complete *samādhi* cannot be attained. Cf. also XVII. 6.

in course of the spiritual march. They are more concerned with the means by which such states can be produced. *Mukti* or *Mokṣa*, though necessary, is the least important thing with these schools; it is *siddhi* or attainment of psychic powers which are more important because they only can enable the *sādhaka* not only to enjoy the state of beatitude for long years but also to control and influence the course of events for the benefit of humanity. This practical aspects, therefore, have also been treated in different chapters of our texts.

(*vii*) *The mode of worship.*

The worship of *liṅgas* made of stone, earth and metal should be abandoned. Devotion to the *liṅga* which is seated in the body—the *mānasa liṅga* is conducive to *siddhi*. Such a liṅga only is to be worshipped and not with external but with mental flowers and incense. The first flower is *ahiṃsā*, the second—the control over the senses, the third—kindness, the fourth—idealism, the fifth—largeness of heart, the sixth—suppression of anger, the seventh—meditation, and the eighth—knowledge. He who follows the way of the world cannot attain *siddhi* aad *mukti*. He who withdraws all his desires within his self really belongs to the path of the *kula* but he whose desires are exteriorised is only a *paśu* of the world[1].

The *sādhaka* should, through gradual training give up, all kinds of desires, anger and pride (**कामक्रोधञ्च दम्भञ्च त्यजेल्लोभं शनैः** xi. 31) and cultivate equanimity (**समत्वम्**)।

---

1. *Kaulajñāna*, iii. 30, 31. and 24—27 :

अर्च्चयेन्मानसैः पुष्पैः सुगन्धैर्धूपदीपितैः।
अहिंसा प्रथमं पुष्पं द्वितीयेन्द्रियनिग्रहम्॥
तृतीयन्तु दयापुष्पम्भावपुष्पञ्चतुर्थकम्॥
पञ्चमन्तु क्षमापुष्पं षष्ठं क्रोधविनिर्ज्जितम्।
सप्तमं ध्यानपुष्पन्तु ज्ञानपुष्पन्तु अष्टमम्॥

For similar ideas cf. *Mahānirvāṇa Tantra*, p. 12 ; *Gandharva* T, p. 63 ; *Śyāmārahasya*, p. 9 ; *Tārārahasya*, p. 9.

The eighteen kinds of *lokaśāstras* do not contain the truth and therefore the worship prescribed by them should be given up (III. 16-17).

(*viii*) *Dhyānayoga.*

External modes of worship, we have seen, are not approved of in our texts. The greatest emphasis is laid on the cultivation of the mind. This naturally leads to meditation and the practice of *Yoga* which, according to the Tantras, is the highest form of mental culture.. The subject is dealt with in the 14th chapter of the *Kaulajñāna*. Though the exact method of Yoga is not indicated still the different experiences made in course of its practice are mentioned (cf. verses 16-19) :

प्रथमं कम्पमायाति धननन्तु द्वितीयकम् ॥
हस्तपादशिरःकम्पभाषाणि विविधानि च ।
भूमित्यागकवित्वञ्च अतीतानागतं तथा ।
कालस्य वञ्चनं देवि रूपस्य परिवर्त्तनम् ॥
वलीपलितनाशञ्च खेचरत्वं हि सुन्दरि ।
अष्टौ च सिद्धिसंप्राप्तिर्मूलकौलं वरानने ॥

First of all a shaking and then a quick shaking are perceived. The hands, feet and head all shake ; different kinds of sounds are heard. Then different mystic powers, such as the power to rise above the earth, the faculty of a poet, the knowledge of the past and the future, the control over time, the power to assume different forms, freedom from old age and decay, the power to go through the sky etc., and the eight kinds of *Siddhi* can all be gradually attained.

These are more or less the common experiences but more particular experiences according to different *Kaula* sects are also enumerated in the same chapter of the *Kaulajñāna*. The powers which can be attained, according to the *Yoginī-kaula* (the school founded by Matsyendranātha), are the attainment of different kinds of subtle powers, the power to see from a long distance, the power to enter into another's body etc. The different gods like Brahmā,

Viṣṇu, Yama, Indra, Varuṇa, Vāyu, different kinds of demi-gods, the stars, and in fact, the whole universe are perceived within one's own body. Śiva is the giver and dispenser of all and he gives the eight kinds of *Siddhi* to those who cultivate their minds (59-68).

In the same chapter of the *Kaulajñāna* it is said that one can attain other kinds of mystic powers through particular Yogic practices. These powers are the attainment of great speed, control over decay and death, control over creation and destruction. In fact, it is even said that one can be like Śiva himself : **मम तुल्यबलो भूत्वा संहारसृष्टिकारकं ॥ स्वतन्त्रं क्रीडते भद्रे इच्छारूपी भवेद् यथा ।** (75-76).

But the highest state of mind that can be attained through these processes of the *Yoga* is described in verses 82 ff :

अतोऽर्द्ध्वं संप्रवक्ष्यामि शृणु त्वं वीरवन्दिते ।
न जलं चिन्तयेद्देवि न वह्निवायुराकाशम् ॥
नाधस्तादर्द्ध्वमध्यञ्च काष्ठवल्लोष्ठ्रवत् प्रिये ।
मनस उन्मनीभावो यदा भवति सुन्दरि ॥
शून्यशून्यमनः कृत्वा निश्चिन्तो निश्चलस्थितिः ।
घटपटस्थितस्तम्भा ग्रामकूपादिकं बुधः ॥
भेरिशङ्खमृदङ्गैश्च वीणावंशनिनादितैः ।
ताड्यमानन्न बोध्यते जीवस्तल्लयतां गतः ॥
भूतं भव्यं भविष्यञ्च अतीतानागतन्तथा ।
अक्षयो ह्यमरो भूत्वा कामदेवद्वितीयकः ॥ [82-86]
लीयन्ते खेचरीचक्रे क्षोभयेत् परमामृतम् ।
अमृतेन विना देवि अमरत्वं कथं प्रिये ।
अमृतं कौलसद्भावं शृणु कामकलात्मकम् ॥
सहजान्तस्थितन्तत्त्वं स्फुरन्तं मणिनिर्मलम् ।
मुक्ताफलसमौपम्यं खद्योतसदृशं प्रिये ॥ [93-95]

That is to say, the highest state is attained when the mind is not fixed on any element of the objective world. It attains the state of *unmana* (mind turned upwards) and is fixed, devoid of thoughts, in the vacuity, as motionless as an inanimate thing. It is not then

moved by any kind of sound ; the individual is lost in himself. The past, present and future become apparent to him and he lives for ever without decay or death. The mind then enter into the *Khecarī-cakra* (the *Brahmarandhra*) and drinks the ambrosia. This ambrosia has the nature of *Kāmakalā* (see *ante*), as pure as the diamond and crystals and shining like the fire-flies and stars. This becomes attainable when the complete state of Sahaja has been arrived at. This state is beyond creation and destruction and even beyond *Akula* and *Kula* (**अकुल-कुलवर्जितम्**).

(*ix*) *Sahaja*

The state of *Sahaja*, just spoken of, is also referred to in the *Kaulajñāna*. XV. 10 ff. It is conceived there as a *cakra* or a station within the body. It is also called *rajra* and is attained by a method of *Yoga* called *Vajrayoga*. When this *Sahaja-cakra* is reached the body remains as firm as the *rajra*, it has then no decay or destruction (**वज्रवत्तिष्ठते देहं संहारस्तु न हि प्रिये** XV. 25) and the mind attains a state of equanimity (**समचित्तं**).

It is this state of mind which is described at length in the two versions of the *Akulavīra-Tantra*. It is there called the state of *Sahajānanda* corresponding to Akulavira (*Akula*. A. 5 ; cf. also *Akula*. B. 140 **सहजानन्दं च केवलं**) and is defined as :

सर्वज्ञं सर्वमास्त्य सर्वतो हितलक्षणम् ।
सर्वेषां सिद्धिस्तत्रस्था सर्वसिद्धिश्च तत्र वै ॥
यत्रासौ अकुलवीरो दृश्यते सर्वतोमुखम् ।
तं विदित्वा परं रूपं मनो निश्चलतां व्रजेत् ॥
शब्दरूपस्पर्शगन्धश्चैवात्र पञ्चमम् ।
सर्वभावाश्च तत्रैव प्रलीनाः प्रलयं गताः ॥
भावाभावविनिर्मुक्त उदयास्तमनवर्जितः ।
स्वभावमतिमतं शान्तं मनो यस्य मनोमयम् ॥

[*Akula*. A. 11-14]

It is omniscient, omnipresent and all good. All spiritual success lies in it. The mind on attaining it becomes immobile. The sound, form, touch, smell and all other perceptions merge into it. It is free from any positive or negative attributes, there is no production or destruction [of attributes] in it and it is a state of perfect calm ; the mind then attains its fulness.

This state is further described in the same texts as free from the chain of causation, an inconceivable state which is free from troubles. It is beyond the reach of the illusory world, self-existent, all-pervading and is a state of unity and equanimity.

कार्यकारणनिर्मुक्तमचिन्त्यमनामयम् ।
मायातीतं निरालम्बं व्यापकं सर्वतोमुखम् ॥
समत्वम् एकभूतञ्च——[33-34].

When this state is arrived at, all dualistic knowledge disappears and the *sādhaka* becomes identical with the object of his devotion[1]. He has then no need of the petty details of the yogic practices[2], he has no need of sacrifice, fasting, *mantras*, meditation, bathing and all other purificatory customs of the world[3]. He is then above all these. Sin and merit do not reach him, he has no sorrow and though he lives on earth he is then like the burnt seed which does not germinate, like the tree without the root which does not grow again :

दग्धबीजस्य संभूतिर्यथा नैव प्रपद्यते ॥
मूलच्छिन्नो यथा वृक्षः प्ररोहन्नैव विद्यते ।
अकुलवीरस्य वै तद्वद् न पुनर्भवबन्धनम् ॥

[*Akula* A. 83-84 ;
Akula B. 48-49]

---

1. स्वयं देवी स्वयं देवः स्वयं शिष्यः स्वयं गुरुः ।
स्वयं ध्यानं स्वयं ध्याता स्वयं सर्वत्र देवता ॥
[*Akula*. A. 26.]

2. *Akula* A. verses 16—20., *Akula*. B. 122 ff.

3. *Akula* A. verses 12—16., *Akula*. B. 95 ff.

(*x*) *Some mystic powers.*

In the *Kaulajñāna*, (ch. iv) it is said that by rousing the *śakti* either through meditation or by uttering *mantras*, composed of particular letters or syllables, various powers can be attained. Such powers are of different categories.

(*a*) *Pāśastobham*, the power to make nets (i.e., evil influences) ineffective; *nigrahānugraham*, the power to chastise or to do good to another; *krāmaṇam*—the power to enter another body; *haraṇam*—the power to take away; *pratimājalpanam*, the power to make an image speak; and *ghaṭapāṣāṇasphoṭanam*, the power to break pots and stone. It is claimed that these things can be performed by invoking particular mantras [ch. iv. 2 fb.].

(*b*) *Māraṇa*—the power to kill another; *uccāṭana*—the power to create troubles in another's mind; *stambha*, the power to stop another; *moha*, the power to make another unconscious; *śāntika*, the propitiation of antagonistic deities; *pauṣṭika*, the power to increase the capacity of the body; *ākṛṣṭi*—the power to attract another and *vaśam*, the power to bring another under control. The basis of such powers also are particular combinations of mystic syllables [ch. iv. 14-15].

(*c*) In the process of *yoga* certain powers are also attained, *viz.*, popularity (**जनवाच्छल्यं**). removal of disease (**रुजनाशनम्**), mastery in poetry (**कवित्वं**), power of good speech (**वाचकामित्वं**), power of distant hearing (**दूराश्रवणं**), power to rise above the ground (**भूमित्यागं**), power to associate with the *yoginīs* (**योगिनीमेलकत्वञ्च**), power to remove old-age (**जरापहरणं**), acquisition of great speed (**चण्डवेगत्वं**), and power to assume different forms (**अनेकरूपधृक्**). Different other similar powers can also be acquired (VII. 20-25).

(*d*) In the 8th chapter (verses 31 ff.) of the *Kaulajñāna*, it is said that there are eight special ways of practising the *vidyā* (i. e., *mantra*) and at every one of those eight stages (*cakra ?*) of their practice different powers are attained. These are respectively ability to associate with the yoginis (**योगिनीमेलकं**), power to attract

all (**सर्वाकृष्टिप्रवर्त्तकम्**) and the power to enter other's bodies. In the 4th stage the following results are obtained :

क्षणेन भवते स्तोभो—
भाषास्तु विविधाकारा अश्रुतानि श्रुतानि च ॥
उच्चरेदङ्गमयं शास्त्रं मन्त्रजालानि श्रूयते ।
स्वयमेवात्मनात्मने श्रूयते चात्मनात्मनि ॥
षण्मासाद् भवते सिद्धि—
वलीपलितनिर्मुक्तः कामदेवद्वितीयकः ॥ [37-39]

In the fifth stage the movement of the air within the body is stopped ; in the sixth stage different kinds of success are attained with regard to *dharma, artha, kāma* and *mokṣa*. In the seventh stage power to stop an army (**सैन्यस्तम्भकरं**) and other powers like distant sight, liberation from worldly ties etc., are attained. The last or the eighth stage brings spiritual success within one's own control (**इच्छासिद्धिप्रवर्त्तकम्**). Similar things are also treated in *Kaulajñāna*. X. 11 ff.

(e) *Long life*—We have already seen that in our texts very often emphasis is laid on the means through which physical decay may be stopped (**वलीपलितनाशनं**) and immortality attained. One of the means was to extend the top of the tongue, through *Haṭha-yoga* process, to the *Brahmarandhra*, and to drink the ambrosia (**अमृतं**) that trickles from the topmost lotus (**सहस्रदलपद्म**). This ambrosia removes decay and old-age and gives long life. It is further prescribed that in all worldly activities the top of the tongue should always be placed against the top of the palate[1]. This helps

---

1. अमृतं तं विजानीयाद् वलीपलितनाशनम् ॥
शीतलं स्पर्शसंस्थाने रसनां क्षत्वा तु बुद्धिमान् ।
वलीपलितनिर्मुक्तः सर्वव्याधिविवर्जितः ॥
न तस्य भवते मृत्युर्योगयानपरः सदा ।
रसना तालुमूले तु व्याधिनाशाय योजयेत् ॥
तिष्ठञ्जायन् स्वपङ्गच्छन् भुञ्जन् मैथुने रतः ।
रसनं कुच्चयेन्नित्यं खवक्त्रेण तु संयुतम् ॥
स मृत्युर्भवते तस्य अब्दात् स्वच्छन्दगो भवेत् ।
हृदिस्थञ्च मनः क्षत्वा यावदुन्मनतां गतः ॥
[vi. 23-27]

to draw the mind within self and retain its original unperturbed state. The same result may be obtained through other means too e. g., practice of particular *mantras*, and of *dhyānayoga* with a view to attain the *Sahaja* bliss (cf. *ante*).

VII. The Yoginīkaula of Matsyendranātha and the Buddhist Tantras.

The school founded by Matsyendranātha, as we have seen, was probably known as the *Yoginīkaula*. The doctrines of this school, if our identification of Matsyendra with Lui-pāda be correct, must have had something in common with Buddhist mysticism as expounded in the writings of the Siddhācāryas. The writings of these Siddhācāryas, as is well known are partly preserved in Apabhraṃśa and in archaic Bengali. The fundamental doctrine as expounded in these writings is the doctrine of *Sahaja*. The Sahaja is the ideal state of the yogin, a state in which the mind enters into vacuity. In this state the mind is free from existence and non-existence or in other words, is devoid of both positive and negative attributes. It is then beyond the reach of the illusory world and is free from all cogitation and merit or demerit. In this ideal state the yogin finds himself in one with the universe and in one with the Buddha.

The doctrine of Sahaja, we have seen, is referred to in the *Kaulajñāna*, and is expounded in detail in the two versions of the *Akularīra-Tantra*. It is defined there as a state in which the mind attains immobility; the sound, form, touch, smell and all other sense-perceptions merge. It is then free from positive and negative attributes. There is no production and destruction and a state of perfect calm is attained. In this state the mind attains its fulness, and the yogin becomes identical with the objects of meditation and in fact, with the whole universe. In this state the yogins, as the *Akula*. says :

स ब्रह्मा स हरिश्चेशः स रुद्रो स च ईश्वरः ॥
स शिवः परमदेवः स सोमार्काग्निकस्तथा ।
स च सांख्यः पुराणश्च अर्हन्तबुद्ध एव च ॥

स्वयं देवी स्वयं देवः स्वयं शिष्यः स्वयं गुरुः ।
स्वयं ध्यानं स्वयं ध्याता स्वयं सर्वत्र देवता ॥

[*Akula A.* 24-26]

स ब्रह्मा स हरिश्चैव स रुद्रश्चैवेश्वरस्तथा ॥
स शिवः शाश्वतो देवः स च सोमार्कशङ्करः ।
स विशाख्यो मथूरात्तो अर्हन्तो बुधमेव च ॥
स्वयं देवि स्वयं देवः स्वयं शिष्यः स्वयं गुरुः ।
स्वयं ध्यानं स्वयं ध्याता स्वयं सर्वेश्वरो गुरुः ॥

[*Akula B.* 116-118]

"He himself is the goddess, himself the god, the disciple, the preceptor and he is at once the meditation, the man who meditates and the divinity (meditated upon)."

In the writings of the Siddhas great disregard is shown towards the traditional lore and it is again and again said that salvation can not be attained through outward purification. Thus Sarahapāda in his Dohākośa says on many occasions that the ultimate truth can not be realised by studying the traditional lore like the Vedas and the Sutrāntas. It can not be either attained by having recourse to external practices as observed by the Jain and Buddhist monks or through the muttering of mantras, or through meditation and concentration. It is no more possible to attain it by having recourse to external worship or purificatory rites.

This attitude is very pronounced in our texts. The *Kaulajñāna*, on many occasions decries the conventional ways[1] and puts emphasis on cultivation of mental powers and yogic practices. The *Akulavīra-Tantra* is more emphatic in its denouncement of the different

1. Cf. III. 30-31.

अन्यन्तु वर्ज्जयेद्देवि पाषाणं काष्ठमन्मयम् ।
लौकिकं मार्गसम्पन्ना सिद्धिमुक्तिविवर्ज्जिता ॥
देहस्था वासना यस्य तस्यैवांशः कुलागमे ।
बहिस्था वासना यस्य स पशुरङ्करञ्जितः ॥

religious and philosophical systems, traditional lore, and the conventional purificatory rites like sacrifice, *homa*, fasting, bathing at holy places etc., as well as of the external modes of worship.

The third point of agreement between the Buddhist Tantras and our texts consists in the enumeration of different kinds of *kulas*. In the Buddhist Tantras generally five *kulas* are referred to and they are *Naṭī*, *Rajakī*, *Ḍombī*, *Caṇḍālī* and *Brāhmaṇī*. Besides, it is further said that the different kinds of *yoginī*s and *ḍākinī*s residing at different places of pilgrimage play the part of *śakti*. These places of pilgrimage are located within the body and connected with the yogic *nāḍi*s. The principal places of pilgrimage according to the Buddhist Tantras are of four categories : *pīṭha*, *upapīṭha*, *kṣatra* (or *kṣetra*) and *chandoha*. Sometimes there is mention of *upakṣetra* and *upachandoha*. The *pīṭha*s are : Jālandhara, Oḍiyāna, Arbuda and Pūrṇagiri (according to a different source Jālandhara, Oḍiyāna, Kāmarūpa and Pūrṇagiri). The *Upapīṭha*s are : Mālava and Sindhunagara. The *Kṣetra*s are : Mummuni, Devīkoṭa and Karmārapāṭaka. In the *Hevajra-Tantra* there are also names of these *upakṣetra*s and chandohas. Amongst the *upakṣetra*s is mentioned Godāvarī and amongst the *chandoha*s and *upachandoha*s are—Harikela, Saurāṣṭra, Kaliṅga, and Caritra.

Such holy places and Yoginīs and Ḍākinīs connected with them are also mentioned in the *Kaulajñāna*. The holy places in it are also of several categories called : *Pīṭha*, *Upapīṭha*, *Kṣatra*, *Upakṣatra* and *Sandoha* (which seems to be the same as *Chandoha* of the Buddhist text). The *Pīṭha*s are Kāmākhyā, Pūrṇagiri, Oḍiyāna and Arbuda. Amongst the *Kṣatra*s are mentioned Karavīra, Mahākāla, Devīkoṭa, Vārāṇasī, Prayāga, Caritra, Ekāmra, Aṭṭahāsa and Jayantī. The Yoginīs connected with these holy places are called *Pīṭhajā* and *Kṣatrajā*. There are also other kinds of Yoginīs called *Yogajā*, *Mantrajā*, *Sahajā*, *Kulajā* and *Antyajā*. The *Sahajā*s are those Śaktis who have been married, the *Kulajā*s are the harlots and the *Antyajā*s are those who belong to the class of untouchables. These Śaktis are, according to the *Kaulajñāna*, of two kinds, external *(bahisthā)* and internal (*ādhyātmā*) and the

text prescribes that they should be realized within the body. The implications of these aspects of the Śakti and their relation with different internal stations are also given.

The 15th *Paṭala* of the *Kaulajñāna* is called—*Paramavajrī-karaṇaṃ* which seems to mean "initiation to the cult of the great Vajra." So far as I know, *Vajra* is a technical term of the Buddhist Tantras and is seldom found in the Brahmanical Tantras. This point of contact between the *Kaulajñāna* and the Buddhist mysticism is very significant.

Last of all in the use of mystic phraseology the *Kaulajñāna* seems to have, in certain cases, greater affinity with the Buddhist texts than with the Brahmanical Tantras. Of the mystic powers enumerated before, two at least, *śāntika* and *pauṣṭika* which have been interpreted as 'the power to bring peace to the mind' and 'the power to increase the capacity of the mind' are not generally met with in the Brahmanical Tantras. They are most often referred to in the Buddhist Tantric texts like the *Tathāgataguhyaka* (XVIII, p. 168) and the *Jñānasiddhi*. They are also enumerated in the *Mahāvyutpatti*. The *Kaulajñāna* (XI. 11ff.) while describing the mystic food and drink says that the five pure things (**पञ्च पवित्राणि**) are : **विष्ठं धारामृतं शुक्रं रक्तमज्जाविमिश्रितम्** and amongst other important things are mentioned the meat, *ghee*, blood, milk and curd of a cow (**गोमांसं गोघृतं रक्तं गोक्षीरञ्च दधिन्तथा**) and the flesh of a dog, cat, camel, jackal, horse etc. It is not clear from the text if these words are to be taken literally. They are referred to in the *Prajñopāya-viniścaya-siddhi* of Anaṅgavajra and the *Jñānasiddhi* of Indrabhūti :

नरोद्भवं तथाऽश्वं च औष्ट्रं मातङ्गसम्भवम् ।
प्रदीपं भक्षयेत् प्राज्ञः श्वानमेव तु पञ्चमम् ॥

[*Prajñopāya*. V. 20]

शुष्कलोहितमांसं च बोधिचित्तविमिश्रितम् ।
महोदक-समायुक्तं भक्षयेत् तत्ववित् सदा ॥

नरश्च (?)-हय-गोदीपं करिणां गर्दभस्य च ।
भक्षयेत् तत्त्वसिद्ध्यर्थं सर्वसंकल्पवर्जितम् ॥

[*Jñānasiddhi* I. 11-12.]

In the *Tathāgataguhyaka* these mystic food and drink are often mentioned and there a comparison of the text with its Chinese translation (Tok. ed. vol. xviii. pp. 469-511) clearly shows that they had a mystic significance.

विण्मूत्रशुक्ररक्तादीन् देवतानां निवेदयेत् ।

[IV. p. 19].

विण्मूत्राहारकृत्यार्थं कुर्यात् सिद्धिफलार्थिनः ।
सिद्ध्यतेऽनुत्तरं तत्त्वं बोधिचित्तमनाविलम् ॥
मांसाहारादिकृत्यार्थं महामांसं प्रकल्पयेत् ।
सिद्ध्यते कायवाक्चित्तरहस्यं सर्वसिद्धिषु ॥
हस्तिमांसं हयमांसं श्वानमांसं तथोत्तमम् ।
भक्षेदाहारकृत्यार्थं न चान्यत्तु विभक्षयेत् ॥

[VI. p. 26].

These points of similarities between the *Yoginī-kaula* of Matsyendranātha and later Buddhist mysticism, however, raise the deeper problem of common basis on which both later Brahmanical and Buddhist mysticism are founded. But that is a subject which cannot be properly treated in the present state of our knowledge of the Tantras.

NOTICES ON MANUSCRIPTS RELATING TO MATSYENDRANATHA & HIS SCHOOL.

1. **श्रीकामाख्यागुह्यसिद्धिः**—noticed cursorily for the first time by Dr. H. P. Shastri (Darbar Library Catalogue II. p. 284). The greater part of the MS. is lost and the rest which contains only a few stray palm-leaves, is still preserved in the Darbar Library. The colophon runs thus—

कथितं गुह्यसद्भावं सुगोप्यं सुरसुन्दरि ।
न दद्याद् दुष्टचित्तन्तु गुरुभक्तिविवर्जित(म्) ।
सारात्सारतरं देवि गुह्यसिद्ध्यान्तरी क्रिया ॥ इति ।

श्रीमत्स्येन्द्रपादावतारिते श्रीकामाख्यागुह्यसिद्ध्या(म)ष्टमः पटलः समाप्तः । इति ।

From some of the stray leaves the following names of the teachers of the school could be deciphered—

(i) Śrī Śrīkaṇṭhadeva, Śrī Khagīśanātha, Śaṅkaradeva, Kadambagurunātha, Anantadeva, Avyaktagurunātha(?) Sākṣadākṣadeva(?), Samayagurunātha, Piṅgaladeva, Udayagurunātha, Śrī Ciñcinātha, Śrī Ājñānātha(?).

(ii) Śrī...vinīnātha, Uṣṇīṣanātha, Tīvranātha, Maunīśanātha, Locananātha, Mitranātha, Caryānātha, Ṣaṣṭhanātha, ···śanātha, Mātangīśanātha, Kucandranātha, Śilāśekharanātha, Śekharanātha, Ādhāranātha, Kuraṅgīnātha, Cakrīśanātha, Mahendranātha, Kaulīśanātha, Vimalanātha, Ānandanātha, ···valinātha, Atītanātha, Prabhunātha, Yogeśanātha, Atītanātha(?), Caryaṅkanātha, Khagendra nātha, Kūrmanātha, Me...nātha, Macchendranātha, Ugranātha, Hadyānandanātha(?), Kuṇḍalānandanātha, Cakrānandanātha, Candrānandanātha, Śṛṅgāṭakanātha, Bindunātha, Kṣātinātha(?) Avyaktanātha, Tripurānandanātha, ?, Śri Utsusmanātha, Vināyakanātha, Utmabhunātha(?), ?, Unmananātha, Kiṅkiṇīnātha, Koṅkananātha, Pataṅganātha, ?, Karandhranātha, Madantanātha.

(iii) A list of eight Siddha Mātṛkās called *Kulāṣṭaka* with indication of the localities in which they had flourished—Brahmāṇī in the house of a prostitute in *Prayāga*, Māheśvarī(?) in the house of a female wine dealer in *Varuṇā*, Kaumārī in the house of a fisherwoman in *Kolāpura*, Vaiṣṇavī in the house of a khaṭukī in *Aṭṭahāsa*, Vārāhī in the house of a Kaṇṭuki(?) in *Jayantī*, Aindrī in the house of a washerwoman in *Caritrā*, Cāmuṇḍā in the house of a (?) in *Ekāmra*, and Mahālakṣmī in the house of *Kauṣṭakī*(?) in *Devīkoṭa*.

[This list is found in another ms., of the Darbar Library called the *Nityāhnikatilakam* cf. Shastri's *Catalogue* I. p. 111-112; II. p. 70, and p. 82. The list occurs on folio 23b of the ms., where the directions of the eight holy places are given—Prayāga in the east, Varuṇā in the east-south (*agni*), Kolāpura, (called *Kollāpura* here) in the south, Aṭṭahāsa in the south-west (*nairṛta*), Jayantī in the west, Caritrā in the west-north (*vāyavya*); Ekāmra in the North and Aṭṭahāsa in the North-east (*Īśāna*). I can not derive any conclusion from these directions as they seem to be confused because so far as we know Caritrā is Caritrapura and Ekāmra is Bhuvaneśwara, both of which are located in the district of Puri, Orissa.]

2. **अकुलागमतन्त्रम्**—preserved in the Darbar Library. A paper ms. containing 52 folios divided into 9 sections. The writing is modern Newari of the 17th century. The colophon runs—

इति श्रीअकुलागममहातन्त्रे योगसारसमुच्चये ईश्वरपार्वतीसंवादे चतुराश्रमादिकथनं नाम नवमः पटलः। संवत् ७९१ वैशाखकृष्णपक्षे च नवमी रविवासरे।

The date corresponds to 1671 A.D. Though the text does not contain the name of Matsyendranātha it is no doubt inspired by the doctrines of his school. The name Akulavīra indicates that. Īśvara is identified with Akulanātha in the following ślokas which occur on fol. 51b.

यस्तु ज्ञानं वरं भद्रे अकुलागममंयतः।
प्रोक्तं चाकुलनाथेन सोऽकुलः कुलवर्जितः॥
सर्वत्र विश्वदेहेषु व्यापितः व्योमवत् प्रभुः।
तेनेदं रचितं शास्त्रं बन्धविच्छेदकारकम्॥

In the first section the *yoga* and its practices are explained. The *yoga* consists of the following *aṅgas*—*āsana* i. e., the postures of sitting, *prāṇasaṃrodha*—the suppression of the vital wind, *pratyāhāra*—the withdrawal of the senses from external objects, *dhāraṇā* i. e., the holding of the vital wind, *dhyāna* i. e., meditation and *samādhi* i.e., absorption. The effect of *prāṇāyāma* is the motionlessness of the navel region; *pratyāhāra* has an upward motion (*ūrdhvaga*), *dhāraṇā* means holding the vital wind in the higher sphere (*svara-cakra*) and its effect is—**सुधामयं महासौम्यं कवित्वं येन जायते ।**

In the second section (folos 10b. 11a and 12a) *karma* and *akarma*, *dharma* and *adharma* are defined in the following terms—

कर्मणोऽपि च बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहणा कर्मणो गतिः ॥
कर्म क्रूरं विजानीयादकर्माक्रूरसंज्ञकं ।
क्रूराक्रूरविनिर्मुक्तं विकर्म प्रतिपद्यते ॥
विकर्म सत्यसंसिद्धं समानं वह्निलिंगकं ।
कर्म शीतांशुनिर्दिष्टं प्राणे चैव प्रतिष्ठितम् ।
अकर्म सूर्यरूपेण अपानसंस्थितं सदा ॥
ऊर्ध्वसंज्ञो भवेद्धर्मो अधश्चाधर्मसंज्ञकः ।
असंज्ञं तु परं ब्रह्म संज्ञा जीवस्य रूपिणी ॥

The state of *mukti* i. e., spiritual liberation is defined as follows—

धर्माधर्मविनिर्मुक्तं यदि चित्तं निराश्रयं ।
तदा निर्वाणरूपाय मुक्तिर्भवति योगिनाम् ॥
चित्तं जीवितमाख्यातमचित्तं मरणं ध्रुवं ।
चित्ताचित्तसमो भूत्वा जीवन्मुक्तिरिहोच्यते ॥
भावाभावविनिर्मुक्तः स्वभावो ब्रह्मसंज्ञकः ।
भावः प्राणसमाख्यातः अभावापानशब्दितः ॥
प्राणापानसमायोगे यान्ति ब्रह्मपदं प्रिये ।
शून्यं सर्वनिराभासं स्वरूपं यत्र चिन्त्यते ॥

In the third section (folios 14b-15b) the different *ma-kāras* —*madya*, *maithuna*, *māṃsa* etc., are explained as the different stages

of the yoga. Special emphasis is laid on the inner meaning of these terms and it is said—

बाह्यमदे रतो यस्तु मैथुने मांसभक्षणे ।
ते सर्वे नरकं यान्ति इति सत्यं वचो मम ॥

"Those who are addicted to external *mada*, *maithuna*, *māṃsa* etc.—they all go to the hell."

On folio 37a-b the devotees are exhorted to abandon all external religious practices—

शिखायज्ञोपवीतादिः सकषायस्त्रिदण्डधृक् ।
यद्बाह्यविहितं कर्म नैष्कर्मणि समाचरेत् ॥

"The best Brahmacārin is he who has control over speech (*vāgdaṇḍī*), the best initiated is he who has control over mind (*manodaṇḍī*), the vānaprasthin is he who has control over his actions, (*karmadaṇḍī*) and the yati is he who has control over knowledge (*jñānadaṇḍī*)."

3. **गोरक्षशतकम्**—MS., preserved in the Darbar Library,—a paper ms., belonging to a late age. The opening verses are—

श्रीगुरुपरमानन्दं वन्दे आनन्दविग्रहम् ।
यस्य सान्निध्यमात्रेण चिदानन्दायते तनुः ॥१॥
अन्तर्निश्चलतास्मदीयकलिकास्वाधारबन्धादिभि-
र्यो योगी युगकल्पकालकलनात्तत्त्वं च यो गीयते ।
ज्ञानामोदमहोदधिसम्भव(?)यत्नादिनाथः
स्वयं व्यक्ताव्यक्तगुणाधिकत्वमनिशं श्रीमीननाथं भजे ॥२॥
नमस्कृत्य गुरुं भक्त्या गोरक्षं संशमुत्तमम् (?) ।
अभीष्टं योगिनां कृते परमानन्दकारकम् ॥

The subject dealt with is Haṭhayoga ; at first the different aṅgas of yoga viz., *āsana*, *prāṇasaṃrodha*, *pratyāhāra*, *dhāraṇā*, *dhyāna* and *samādhi* are described. Then come the details about them, the different internal circles and lotuses etc.

4. **गोरक्षभुजंगम्**—paper ms., dated 1652 śaka i.e., 1730 A.D. —preserved in the Darbar Library. It consists of 9 ślokas composed

इदं गुरुरिदं देवः सर्वसूत्रपरावरः ।
येन ज्ञातमिदं शास्त्रं किमन्यैर्मोक्षसाधनैः ॥
न माता न पिता चैव न भ्राता नैव मातुलः ।
न च मित्रं कलत्रञ्च न पुत्रं न च पौत्रकम् ॥
दोषमोहाः न कर्तव्याः स्थानं बन्धनमेव च ।
गृहबन्धं मन्त्रबन्धं शास्त्रबन्धं तथैव च ॥
ज्ञातिबन्धं न कर्तव्यं बन्धुवर्गं परित्यजेत् ।
न व्रतो न च तीर्थञ्च न वाचारादिकर्म च ॥
नैव मौनं न वा सत्यं क्षेत्रपीठस्य सेवनं ।
न पूजनञ्च होमश्च न स्नानं दानमेव च ॥
जलेन न च नैवेद्यं न सन्ध्यान्तरमेव च ।
धर्माधर्मं न कर्तव्यं न बन्धौ लौकिका क्रिया ॥
न कामं नैव कोपञ्च नापि शून्यं समाचरेत् ।
न मायां नैव मोहञ्च न शोकं कलहन्तथा ॥
नाहङ्कारं न मात्सर्यं नैश्वर्यं सेतुमेव [?] च ।
अपमानञ्च···त्यजेत् सर्वं शनैः शनैः ॥
रसं च रसायनञ्च धातुवादन्तथैव च ।
तृणवत् सन्त्यजेत् सर्वं यद्यत् प्राप्तमुपागतम् ॥
उहसिद्धयष्टकं चैव अणिमादिगुणाष्टकं ।
तृणवत् सन्त्यजेद्यो स योगी योगवित्तमः ॥
क्रियाकर्म परित्यजेत् सर्वज्ञानविवर्जितः ।
पुण्यापुण्यमयं भृशं किञ्चिदपि न चिन्तयेत् ॥ [?]
सर्वशून्यं निराकारं निर्वेद्यं परमं पदं ।
समानं···गत्वा सुखं दुःखं तथैव च ॥
न कर्मकारणं किञ्चिन्मनसा बहुधा ध्रुवम् ।
समः शत्रौ च मित्रे च [समो] लोष्ट्रे च काञ्चने ॥
निष्कलं तिष्ठते ब्रह्म घृतकुम्भे जलं यथा ।
समनिन्दाप्रशंसां च सर्वत्रोपेत्त सन्ततम् ॥

समदृष्टिं प्रकुर्वीत यथात्मनि तथा परे ।
अभावे भावसम्पन्नः अभावगतचेतसा ॥
उन्मनायं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।
विवादं लौकगोष्ठीञ्च कर्नि (?)द्वन्द्वं परित्यजेत् ॥
शास्त्रगोष्ठी न कर्तव्या स्वभावेन कुभाषितं ।
मारणोच्चाटनेनैव निर्वेदञ्च मनस्तथा ॥
जानन्तु गृहिनः सर्वान् वश्याकर्षणहिंसनैः ।
न कुर्यादेव कर्माणि रौद्रकर्माणि यानि च ॥
इन्द्रजालमिदं सर्वं बुद्ध्याकर्म तथापरं ।
मन्त्रवादं त्यजेद्दूरं भूतवेतालसाधनम् ॥
गारुडं विषमं कर्म कामसाधनमेव च ।
न कुर्यात् कूटकार्यादि काष्ठपाषाणपूजनम् ॥
न मुद्रासेवनं कुर्यात् क्षेत्रपीठे न देवता ।
षट्चक्रनाशादन्यत्र (?) महानन्दं समाश्रयेत् ॥
भेरीमृदङ्गनादञ्च श्रयमाणेन मुह्यति ।
क्रीडारतिञ्च सर्वत्र पर्वते न महीतले ॥
सम्यक् पर्यटनं कुर्यात् क्षेत्रवासं परित्यजेत् ।
न छेद्ये वृक्षशाखे च पत्राणि न च नाशयेत् [?] ॥
कृमिकीटपतङ्गानां जीवघातं न कारयेत् ।
न मूलोत्पाटनं कुर्यात् तृणच्छेदं विवर्जयेत् ॥
पत्रं पुष्पं फलं छित्त्वा न कुर्यात् लिङ्गपूजनम् ।
न सुखञ्च भजेत् प्रज्ञामिन्द्रियार्थे कदाचन ॥
क्षुधा चिन्ता न कर्तव्या न तृष्णा न च वेदना ।
देहचिन्ता न कर्तव्या स्वभावं नैव चिन्तयेत् ॥
अहमेव परं ब्रह्म भावाभावविवर्जितः ।
सच्चिदानन्दरूपोऽहमात्मानं चिन्तयेत् सदा ॥
स ब्रह्मा स हरिश्चैव स रुद्रः स हि चन्द्रमाः ।
स देवो देवदेवेशः ब्रह्म आनन्दसन्ततिः ॥
न तत्परं···ज्ञानविज्ञानपारगाः ।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन महानन्दं सदाश्रयेत् ॥

यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ।
न वै स शस्त्रघातेन चक्रेणापि न भिद्यते ॥…
योऽसौ प्राणरतिर्देवः [?] सर्वव्यापी निरञ्जनः ।
तस्मिन् मनः समाहृय न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥
अचिन्तागुणसम्पूर्णमेकाकारं परावरम् ।
न विन्दन्ति न वा मूढा मोहजालसमावृताः ॥
चित्तञ्चैव कृतं शून्यं मनः शून्यं तथैव च ।
शून्याद्यो जायते सोऽपि काये निश्चलशून्यता ॥
खमध्ये धावयेच्चित्तं नानावुद्धिप्रबधतम् ।
सर्वासां [?] मध्यगं कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥
भावाभावं तथा ज्ञेयं काययुग्मे हि संस्थितम् ।
युग्मो हि सा च कर्तव्या स्थूलास्थूलः स शून्यता ॥
स्वयं कर्ता स्वयं हर्ता अन्ये नियमवाहिनः ।
बाह्यचिन्ता न कर्तव्या ह्यन्तरापि [?] न वा चरेत् ॥
सर्वचिन्ताः परित्यज्य अचिन्त्यं चिन्तयेत् सदा ।
बहुना किमिहोक्तेन हृदि चिन्तां निवेशयेत् ॥
अनवस्थं मनः कृत्वा सर्वावस्थाविवर्जितः ।
दृष्टिचिन्ता न कर्तव्या स्नानं दानं तथैव च ॥
कामचिन्तां परित्यज्य व्याकाम [?] ब्रह्मपरायणम् ।
सर्वेन्द्रियगतिर्बद्धो न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥
चित्ताचित्तविनिर्मुक्तो ऽन्यचिन्तां विवर्जयेत् ।
उन्मनायं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।
अभावे भावमाक्षिप्तमभावगतचेतसा ।
तद्भावसंस्थिता दृष्टिः शीघ्रं मोक्षातिबन्धनात् ?
सर्वावस्थाविनिर्मुक्तः सर्वास्वादविवर्जितः ।
स्वभावतः [?] तिष्ठते योगी विमुक्तो नात्र संशयः ॥

7. **नित्याह्निकतिलकम्**—Noticed by H. P. Shastri in his two *Nepal Catalogues* (I. p. 111-112 ; II. p. 70, p. 82). The Ms. is dated 515 N. S. i. e., 1395 A. D. This text, according to its

colophon, belongs to the *Paścima-śāsana* which seems to be no other than the *Kaula* school. It gives a list of the teachers of the school with indications about their birth-places. This list includes the name of Matsyendranātha. As the list is interesting both from historical and geographical points of view I shall quote it in detail. For want of further materials it cannot be properly studied at present.

[pp 15b—20b] ओड्डपीठे गौण्ड श्रीपौण्ड्रवर्द्धनपट्टने जन्म। जातिः ब्राह्मणः। सामवेदी त्रिविक्रमो नाम। तस्य चर्यानाम श्रीभैरवीशनाथः। कीर्तिनाम कण्णकुब्जे द्वादशदिनाप्यर्क्ष स्थिरीकृतस्तेन व्योमानन्दनाथः। कौलमुद्योतितं तदा श्रीउदयानन्दनाथः। अर्क्ककिरणावली आच्छादिता श्रीकिरणानन्दनाथः। अस्यैव शक्तिः श्रीगगनाम्बा श्रीवटुलाम्बा पापू ॥ १ ॥

कौङ्कणदेशे जन्म। जातिः ब्राह्मणः ऋग्वेदी। श्रीदामोदर नाम। चर्यानाम श्रीवीरानन्दनाथः। पूजानाम श्रीकुमुदानन्दनाथः। गुप्तनाम श्रीकनकानन्दनाथः। कीर्तिनाम चिताङ्गगन्धर्ववोधिः तदा श्रीमुनिगणवरः। व्योम्नि ध्रुवं वेधितं तदा श्रीध्रुवनाथः। वने यदा मत्तगजः स्थिरीकृतस्तदा श्रीगजवेधीनाथः। अस्यैव शक्तिः श्रीमहासिद्धेश्वरी अम्बापापू ॥ २ ॥

पूर्णगिरिपीठे डाहलदेशे जन्म। जातिः क्षत्रियः। श्रीउदयोराज नाम। दिव्यपीठाश्रमस्तस्य चर्यानाम श्रीपिठ्यलीशदेवः। पूजानाम श्रीपद्मानन्दनाथः। गुप्तनाम श्रीआत्मानन्दनाथः। कीर्तिनाम विभीषणानुगृहीतस्तदा श्रीलङ्कानन्दनाथः। अस्यैव शक्तिः श्रीपद्माम्बापापू ॥ ३ ॥

मधुरायां जन्म जातिः ब्राह्मणः श्रीगोविन्दो नाम। चर्यानाम श्रीपुष्पानन्ददेवः। पूजानाम श्रीबालदेवः। गुप्तनाम श्रीदेवानन्दनाथः। श्रीभृङ्गानन्ददेवः पुरुषाणां शोभनः। तदा श्रीशोभनानन्ददेवः। कीर्तिनाम श्रीयक्षाधिपतिरनुगृहीतस्तदा श्रीयक्षानन्दनाथः। अस्यैव शक्तिः श्रीसुरचक्राम्बापापू ॥ ४ ॥

वरणा वाङ्गदेशे जन्म जातिः ब्राह्मणः, विष्णुशर्मा नाम। चर्यानाम श्रीमौडीशदेवः। पूजानाम श्रीपिप्पलीशदेवः। गुप्तनाम श्रीभैरवानन्दनाथः। कीर्तिनाम श्रीवीरानन्दनाथः। यदा इन्द्रानुगृहीतस्तदा श्रीइन्द्रानन्ददेवः। मर्क्कटनद्यां यदा कर्षिता तदा **श्रीमत्स्येन्द्रनाथः**। अस्यैव शक्तिः श्रीललिताभैरवी अम्बापापू ॥ ५ ॥

कामाख्या-कांओचदेशे जन्म जातिः शूद्रः श्रीवाहिलो नाम। चर्यानाम श्रीओलीश-

देवः। विपुलश्रीमातङ्गीशदेवः। पूजानामः श्रीकमलानन्दनाथः। गुप्तनाम श्रीमाणिक्यानन्दनाथः। कीर्तिनाम यदा आज्ञाप्रभावदीपिता तदा श्रीआज्ञाप्रभावदेवः। अस्यैव शक्तिः श्रीकमलादेवी अम्बापापू ॥ ६ ॥

श्रीशैलदेशे जन्म जातिः वैश्यः श्रीदेहिलोनाम। चर्यानाम श्रीमातङ्गाख्यदेवः। पूजानाम श्रीशिवानन्दनाथः। गुप्तनाम श्रीकीर्तिकानन्दनाथः। कीर्तिनाम यदा सप्तरात्रमृतगजस्यात्मसंक्रामणं कृतं तदा श्रीगजप्रबोधानन्ददेवः। कुन्तावामा प्रस्तम्भित [त] दा श्रीकुन्तप्रस्तम्भदेवः। व्योम्नि यदा चन्द्रावलोकितस्तदा श्रीव्योमानन्दनाथः। अस्यैव शक्तिः श्रीशिवाम्बा श्रीचसुम्बापापू ॥ ७ ॥

काश्मीरमण्डले जन्म जातिः शूद्रः श्रसेहिलो नाम। चर्यानाम श्री···ण्ठीशदेवः। पूजानाम श्रीरामानन्दनाथः। गुप्तनाम श्रीसहजानन्दनाथः। कीर्तिनाम उन्मनीशशक्तिः साधिता यदा तदा श्रीउन्मनानन्दनाथः। अनादशना[?]शेषविचारितं तदा श्रीवीरशान्तिदेवः। बौद्धाः प्रबोधितास्तदा श्रीलघुप्रबोधदेवः। अस्यैव शक्तिः श्रीरामाम्बापापू ॥ ८ ॥

ओड्डविषये कुन्दापुरपत्तने जन्म। जातिः कसुडिल्यपालो माहिलो नाम। चर्यानाम श्रीकुहराख्यदेवः। पूजानाम श्रीकृष्णानन्दनाथः। कीर्तिनाम गौश्छेलीकृता तदा श्रीगौश्छेलीशदेवः। खम्भः स्मरितः तदा श्रीखम्भादित्यनाथः। कपिलः प्रबोधितः तदा श्रीकपिलप्रबोधानन्ददेवः। अस्यैव शक्तिः श्रीकृष्णपिङ्गलम्बापापू ॥ ९ ॥ षोडशानात्रिशुद्धिं [?] वक्ष्ये—

श्रीचन्द्रपुरपट्टणे जन्म जातिः ब्राह्मणो मधुसूदनो नाम। चर्यानाम श्रीभैरोशनाथः। पूजानाम श्रीचन्द्रसूर्याख्यदेवः। श्रीसुरानन्दनाथः। गुप्तनाम श्रीसोपानन्दनाथः। कीर्तिनाम भ्रमरे आत्मा नियोजितस्तदा श्रीभ्रमरानन्दनाथः। अस्यैव शक्तिः श्रीचन्द्राषो पापू ॥ १ ॥

डाहलदेशे जन्म जातिः ब्राह्मणो विष्णुशर्मा नाम। चर्यानाम श्रीगुल्मदेवः। पूजानाम श्रीतीव्रानन्दनाथः। गुप्तनाम श्रीत्रिपुरानन्ददेवः। कीर्तिनाम व्योम्नि यदा पुष्पमाला स्थापिता तदा श्रीमालाधरदेवः। अस्यैव शक्तिः कल्पविश्वाख्याम्बा श्रीअजिताम्बा पापू ॥ २ ॥

शालिकोटमनुखेटपत्तने जन्म। जातिः ब्राह्मणो धूर्जटिदेवो नाम। चर्यानाम श्रीस्तम्भदेवः। पूजानाम श्रीखेचरानन्दनाथः। गुप्तनाम श्रीचरकानन्दनाथः।

कीर्तिनाम तुरस्कभूम्यधिपति···बोधितस्तदा श्रीतेजीशदेवः। अस्यैव शक्तिः श्रीचर्याम्बा श्रीआनन्दाम्बा पापू ॥ ३ ॥

कन्नप्रदेशे खन्धापुरनगरे जन्म। जातिः ब्राह्मणो दामोदरो नाम। चर्यानाम श्रीकर्प्याशदेवः पूजानाम श्रीगर्भानन्दनाथः। गुप्तनाम श्रीविमलानन्दनाथः। कीर्तिनाम श्रीवस्त्रापहारदेवः। अस्यैव शक्तिः श्रीखेचरी अम्बा पापू ॥ ४ ॥

पाण्डुविषये याजपुरपट्टने जन्म जातिः ब्राह्मणः। पद्मनाभो नाम। चर्यानाम वट्टपुराख्यदेवः। पूजानाम श्रीसिंहानन्दनाथः। गुप्तनाम श्रीव्याघ्रानन्द नाथः। कीर्तिनाम तेन यदा विषयसंक्रामणं हतं विवादे ब्राह्मणानां तदा श्रीविषय-संक्रामणदेवः। अस्यैव शक्तिः श्रीस्तम्भाम्बा श्रीसदानन्दाम्बा पापू ॥ ५ ॥

श्रीकर्णकुब्जे जन्म जातिर्महाराजस्यैम सिद्धान्ती जटिल देवपालो नम-वाह्ये (?) विरक्तः [?]। तस्य चर्यानाम श्रीविरजदेवः। पूजानाम श्रीजयानन्दनाथः। गुप्तनाम श्रीरत्नानन्दनाथः। कीर्तिनाम तेन यदा शंखशब्देनादित्यः प्राङ्मुखः भूतः तदा श्रीशंखानन्ददेवः। अस्यैव शक्तिः श्रीरत्नदेवी अम्बा पापू ॥ ६ ॥

श्रीडाहलदेशे जन्म जातिन्टुबकीयब्राह्मणः पुरुषोत्तमो नाम। चर्यानाम श्रीप्रयास-देवः। पूजानाम श्रीविजयानन्दनाथः। गुप्तनाम श्रीयोगानन्दनाथः। कीर्तिनाम तेन यदा शिरसि स्थित उदकघट आकाशे प्लावितस्तदा श्रीघटप्लावनानन्दनाथः। अस्यैव शक्तिः श्रीविजयाम्बा श्रीरत्नासिद्धाम्बा पापू ॥ ७ ॥

अष्टमो राजकीय सन्धिविग्र (ग्र ?) ही जातिः ब्राह्मणो वङ्कदेवो नाम। चर्या-नाम श्रीकत्सालदेवः। पूजानाम श्रीचित्रानन्द[ना]थः। कीर्तिनाम तेन यदा क्रीडार्थे खर्जूरीवृक्षोऽवलोकितमात्रेणोत्पाटितस्त[दा] श्रीखर्जूरानन्दनाथः। अस्यैव शक्तिः श्रीकुलाशासनी अम्बा श्रीचित्रानन्दाम्बा पापू ॥ ८ ॥

नवमोऽन्तर्वेद्या श्रीकोटे जन्म। जातिः क्षत्रियो देवधरो नाम। चर्यानाम श्री-भोगानन्ददेवः। पूजानाम श्रीवीरानन्दनाथः। गुप्तनाम श्रीशुभानन्दनाथः। कीर्ति-नाम यदा शारङ्गीस्तोटितस्तदा श्रीशारङ्गदेवः। अस्यैव शक्तिः श्रीवीराम्बा श्रीमहा-लक्ष्मी अनन्ताम्बा पापू ॥ ९ ॥

दशमो हस्तिनारे[नगरे ?] जन्म जातिः वैश्यः शिवगणो नाम। तस्य दुहिता मातृ-काम्बा चर्यानाम विम्बदेवी। गुप्तनाम श्रीगुप्तदेवी। कीर्तिनाम ठाणकोङ्कणे यदा भेरीशब्देन बौद्धास्त्रासितास्तदा बोधत्रासनी अम्बा। सा च जन्मग्रहणकाले स्त्रीरूपा उत्पन्ना। अधिकारकाले पुरुषलिङ्गमुद्रा प्रकाशिता स्वशक्त्या सहाधिकारं कृतम्।

किन्तु पशवः स्त्रीरूपं पश्यति । अस्या दशनामानि[नि] । विमला च शिखा चैव विदेवी सुशोभना । नागकन्या कुमारी वं धारिणी पयोधारिणी ॥ रक्ताभद्रा समाख्याता देव्या नामानि वै दश । नामान्येतानि यो वेत्ति सोऽपि कौलाहौ भवेत् ॥ १० ॥

एकादशमो रुद्राङ्कपत्तने जन्म जातिः शूद्रा कर्नवटशरी(र), चर्यानाम श्रीखड्गदेवी । पूजानाम श्रीइन्द्रमणिदेवी । गुप्तनाम श्रीरत्नदेवी । कीर्तिनाम अभिधायेन बहूनां कारुण्यं कृतं तदा श्रीकरुणादेवी । कौतूहलार्थे स्त्रीयोनिमुद्रा पुरुषलिङ्गमुद्रा प्रकाशिता तदा श्रीपुरुषक्षोभदेवी अम्बापापू ॥ ११ ॥

द्वादशमो राजपुरपत्तने जन्म जातिः वैश्यशवरावयवो नाम । चर्यानाम श्रीरुद्र-देवः । पूजानाम श्रीउन्मनानन्दनाथः । गुप्तनाम श्रीपद्मानन्दनाथः । कीर्तिनाम तेन यदा दृष्टिमात्रेण शिला वेधिता तदा श्रीशिलावेधदेवः । अस्यैव शक्तिः श्रीउन्मनाम्बा श्रीयोगाम्बा पापू ॥ १२ ॥

त्रयोदशमः कुरुक्षेत्रे पृथूदकतीर्थे जन्म जातिः ब्राह्मणोऽनिरुद्धो नाम । चर्यानाम श्रीरामशवदेवः । पूजानाम श्रीरत्नानन्दनाथः । गुप्तनाम श्रीकेशवानन्दनाथः । कीर्तिनाम तेन यदा अकालपुष्पाणि विकासितानि तदा श्रीपुष्पानन्दनाथः । अस्यैव-शक्तिः श्रीवेगदेवी अम्बा श्रीवर्वराम्बा पापू ॥ १३ ॥

चतुर्दशमो महाराष्ट्रदेशे जन्म जातिः क्षत्रियः देवगणो नाम । चर्यानाम मुद्रास्फोट-देवः । पूजानाम श्रीकेशवानन्दनाथः । गुप्तनाम श्री उन्मनानन्दनाथः । कीर्तिनाम तेन यदा दृष्टिमात्रेण शिला वेधिता तदा श्रीशिलावेधदेवः । अस्यैव शक्तिः श्रीउन्मनाम्बा श्रीयोगाम्बा पापू ॥ १४ ॥

भावसंज्ञया तया भ्रमरं वेधयित्वा आज्ञा दत्ता तस्य पूजानाम श्रीगुप्तानन्द[ना]थः । तेन तदा मरिचाश्रमकाः कृतास्तदा श्रीमिरिपालदेवः । अस्यैव शक्तिः श्रीनलपूर्वाम्बा दुहितृत्वेन श्रीकर्ण्यासदेवगृहे वर्द्धिता श्रीकट्टारावाभरणाम्बा । अस्या नामानि—इहस्मा महिला ह्लादिनी चैव विमलाकन्या यशस्विनी । गर्भामुक्ता च संज्ञा कट्टाराभरण-भूषिता । अर्बुदा देवीति विख्याता मुद्रास्फोटी यशस्विनी । देव्या चतुर्दश नामानि वो जानाति स वान्धपी (?) ॥ १४ ॥

पञ्चदशमो गौडदेशे जाजनगर्यां जन्म जातिः क्षत्रियो क्षपटर्निकदेव राजानाम । चर्यानाम श्रीवङ्गपूरदेवः । पूजानाम श्रीखड्गानन्ददेवः । गुप्तनाम श्रीमर्मानन्द-नाथः । तेन यदाकाशे पुष्पवर्षणं कृतं तदा श्रीकेतकीदेवः । अस्यैव शक्तिः श्रीखड्गाम्बा श्रीमोहिन्या श्रीदिव्याम्बा पापू ॥ १५ ॥

षोडशमो अयोध्यापूरे राजकीय महान्तारक जन्म जातिः शूद्रो राजादित्यो नाम। चर्यानाम श्रीभोजदेवः। पूजानाम श्रीव्यक्तानन्दनाथः। गुप्तनाम श्रीसहजानन्द-नाथः। कीर्तिनाम तेन यदा नन्दिरुद्रो बोधितस्तदा श्रीनन्दस्फोटदेवः। अस्यैव शक्तिः श्रीव्यक्ताम्बा श्रीमदनाह्लादिनी श्रीदीप्ताम्बा पापू ॥ १६ ॥

गुल्मदेवेन चट्टः [चतुः] शिष्याः स्तम्भदेवेन दश स्मृताः।
विंशतिः कर्पासदेवेन विरजेन दशापि च ॥
श्रेष्ठाष्टौ अर्बुदादेव्या द्विपञ्चाशत् प्रकीर्तिताः।
एते सर्वेर्बुदादेव्या एकपंक्त्या नियोजयेत् ॥
पाण्डुविषयजातेन मध्यमो बलिभूषणे।
सप्तविंशः कृतस्तेन एकेन परमेश्वरी ॥
खड्गदेवेन दश स्मृता मोहादेवेन चतुर्दश।
पञ्चाशद्धि स्वदेव्या तु दशधारा शिवेन च।
एतद्धारक्रमे सिद्धा एकपंक्त्या नियोजयेत् ॥
एवं संख्या च गोत्रज्ञः सन्तानविदितात्मभिः।
ज्ञात्वेदञ्च प्रयत्नेन क्रमसम्बोधनार्थतः।
ह्येष्टेरष्टेद्विपञ्चाशन्मध्यमेन सप्तविंशतिः।
सप्तबालैश्चतुरशीतिर्दीक्षिताश्चिरसाद्वयः।
एतन्ते यो हि जानाति स भवेत् पश्चिमागृही।
अन्यथा चैव गोत्रज्ञानसिद्धिश्चैव जायते।
सुखाम्नायमिदं गोत्रमागमस्तत्र सूचकः।
पारम्पर्यकृतं गूढमसंख्यातं च पुस्तके।
अतः परन्तु ये शिष्यास्तेषां संख्या न विद्यते।
सर्वे चाज्ञाधराः सत्यमित्याह शाङ्करीपतिः।
यथाविधिविहीनेन(?)स्त्वलम्भ्यन्वयसेविनः।
तथा विपञ्च कान्ते सिद्धलिङ्गं भवत्यलम् ॥
लिङ्गान्येतानि धरण्यां यज्ञमिष्यन्ति सर्वदा।
येऽन्वयविधितो भ्रष्टा नरास्ते स्युर्न संशयः ॥

ABSTRACT OF THE TEXTS

I

KAULAJÑĀNANIRṆAYA

PAṬALA I.

The lacuna at the beginning of the Chapter does not permit us to make an idea of the subject that was treated in it. The last verse refers to the subject as creation (**सृष्टिः**). As the second chapter deals with destruction (**संहारः**) it is natural to suppose that the first really dealt with creation, though it is not customary with the Tantras to begin with the subject of creation. The second chapter opens with a conversation between the Bhairava and the Devī and the latter says that she has now learnt the system of creation and wants to learn about destruction (**सृष्टियोगं मया ज्ञातं संहारं कथयस्व मे**). The *Nirvāṇa Tantra* begins with the subject of creation. In the first chapter of the work it is related that creation takes place from different aspects of the Śakti of Śiva.

PAṬALA II.

The Devī wants to know how the destruction *(saṃhāra)* takes place. The Bhairava replies that it takes place when the fire called *kālāgni* burns upwards. It resides in the nether world within the mouth of the sea horse *(baḍavā)*. There are seven nether worlds below and seven heavens above and these fourteen worlds rest also within the body in the forms of *tattvas*. (At the time of destruction) The Śakti merges into Śiva who himself is then merged into the *Kriyāśakti*. The two aspects of Śakti, *Kriyā* and *Icchā* merge into the *Jñānaśakti*. In this state it is the ultimate Śiva *(paraḥ śivaḥ)* who alone remains. The world then ceases to exist.

PAṬALA III.

This chapter mainly deals with the characteristics of Kula. The mind and the sight are united. The Śakti, vital wind, elements, sight etc., all disappear in the object of meditation.

Then follow the definitions of sthāna, dhyāna, varṇa, and pada. and the description of the lotuses of 4, 8, 12, 16, 64, 100, 1000 and of higher number of petals. Above these lotuses is conceived an all-pervading space, undivided and spotless. Creation takes place according to its will and everything merges into it at the time of destruction. This is why it is called liṅga. This undivided maṇḍala or sphere is free from change, free from growth and decay —it is mindless but still omniscient. It is the repository of all colours though itself has no colour.

Then follows the description of the *liṅga* which is to be worshipped. It is not the *liṅga* made of any earthly thing but the mental or *mānasa liṅga* which is important and should be worshipped not with external but with mental offerings.

PAṬALA IV.

The Devī wants to know how the different mystic powers can be attained. These powers are the power to make net (i. e., bondage) ineffective, the power to chastise or to do good to others, the power to enter another body, the power to take away, the power to make an image speak and the power to break pots and stone.

The Bhairava replies that these powers can be attained by practising different kinds of *mantras* and cultivating various powers of the *nāda* and *bindu*. The practice of various *mudrāṣ* are also suggested.

PAṬALA V.

On being asked by the Devi how errors can be dissipated the Bhairava replies that it can be done through the practice of *dhyāna* or meditation. In this connection the Bhairava explains the different yogic *cakras* or lotuses of which the topmost is conceived as white, placed in the midst of the ocean (or the space) and the ambrosia trickles from it through the space to purify and strengthen the body. This is the lotus which has a thousand petals. The different actions of the ambrosia that trickles from it and the different experiences made when that lotus is attained are then described. Then follow the descriptions of other lotuses, those of 16, 12, 10, 8 and 5 petals. While these lotuses are attained different colours are reached and these colours lead to different kinds of powers. In course of the dhyāna when the *bindu*, *nāda* and *śakti* are realised separately success is at once attained both in worldly and spiritual matters and different kinds of spiritual powers are achieved.

PAṬALA VI.

The Devi desires to know the characteristics of the Jīva, his nature, colour, measure, and the place where he resides and ultimately merges in.

The Bhairava describes the Jīva as one who is eternal and without decay and impurity. He is the ultimate atom, the Śiva, the all embracing, the best being, the Haṃsa, the Śakti individualised, the mind, the *prāṇa*, the *buddhi* the *citta* and the vital wind residing in all beings. He is called Jīva as long as he resides within the body and when he leaves the body he is called the Śiva. All that relates to it is Kaulika and all right knowledge about it leads to emancipation as well as to the attainment of various divine qualities (*aiśvarya*).

The Devi next wants to know how the effect of time (kāla) can be overcome.

The Bhairava replies that by extending the top of the tongue up to the Brahma-randhra and thus drinking the ambrosia which is contained therein death can be conquered within a month. If one inhales the air by extending the top of the tongue up to the palate one can get rid of serious diseases within six months. One can also thus attain the power of knowing the past and future, hearing from a distance and can also get a control over the effect of poison. It is further recommended that if during all activities the tongue should be taken in as that only leads to the attainment of different powers.

PAṬALA VII.

The Bhairava being asked by the Devī how physical decay can be stopped and how disease and death can be overcome recommends certain yogic practices which are not quite clear. He says that through these practices certain powers can be attained and these are : to be loved by all, the power to remove disease, the power of a poet, to be able to speak in a way as to be appreciated by all, to be able to hear from a distance, to be able to rise above the earth, to able to associate with the yoginīs, to be able to remove the effect of age, to be able to possess furious speed, to have the power to assume various forms, etc. When the knowledge of *kula* is attained one should no more keep the mind under control, because the Kulaśāstra is beyond the reach of illusion, the Guru, the *mantra* as well as Śiva are all beyond illusion. So after attaining this knowledge whomsoever one may touch with hand and whatever one may see with the eyes all become purified through the effect of the rays of the ultimate *bindu*.

PAṬALA VIII.

The Devī wants to know how Kula is produced within Akula and how the different kinds of Śaktis—Kṣatrajā, Piṭhajā, Yogajā,

Mantrajā, Sahajā and Kulajā may be invoked. She also enquires how the worship of the Guru may be performed.

The Bhairava replies that the Śaktis are to be invoked in lonely places amongst flowers and incense with different kinds of offerings. These Śaktis are of two kinds, external and internal, (*bahisthā* and *dehasthā* or *ādhyātmā*).

The Bhairava emphasises the worship of the internal Śaktis.

Then follows an enumeration of the Siddhas connected with Kṣatra, Pīṭha, Upapīṭha, Sandoha or such other holy places, and the mantras with which they are to be invoked.

There are eight vidyās or mantras and by cultivating them and their 64 combinations the eight *cakras* can be gradually attained. The first Cakra leads to the association with Yoginīs, the second leads to the power of attraction, the third gives the power of entering into other bodies, and the other Cakras also similarly lead to various supernatural powers.

PAṬALA IX.

The Bhairava promises to enumerate the names of Gurus and the Siddhas as well as those of the various categories of Yoginīs.

Then follow the lists of the names of Siddhas sacred to the school.

PAṬALA X.

The Devī wants to know more about the *cakras*, their place, application and utility. The Bhairava in reply first of all describes the seven categories of *bīja mantras* related to the first seven *cakras*. The initial letters of the different series of mantras are, kṣa, la, ha, sa, ṣa, śa, va, and hla. They are situated in the Brahma-randhra, forehead, between the two eyebrows, the mouth,

the throat, the heart, the navel and the place where the lotus stalk has its root namely the *mūlādhāra* respectively. These are the places of the eight cakras.

The Bhairava next speaks about the meditation on these *cakras*. The first *cakra* which has eight spokes and is like a lotus is free from all contradictory thoughts, and when fixed on it the mind attains equilibrium and a variety of powers. The second which has also eight petals can stop death, give the power to assume different forms etc. The third is conducive to the attainment of freedom from the nine *tattvas* and other powers as well as the fulfilment of one's desire within six months. The fourth called the *śāntika cakra* increases pleasure and happiness, brings immortality and sure power over death and diseases etc. The fifth which has the colour of smoke sets the three worlds in motion, takes away the power of speech from others and can stop the activity of an entire army. The sixth *cakra* has the colour of the heated gold, gives the power to attain success at will as well as other kinds of powers. The seventh which has the brilliance of a full moon and the eighth called the *Mahācakra* are also conducive to the attainment of various powers, the most important of which is the conquest over death.

PAṬALA XI.

On being asked about sacred food the Bhairava replies that in this matter (?) one should not observe any duality (?) and should be devoted to the practice of *advaita*. As sacred food there are the five *amṛtas* which are prescribed by the *Kulācāra*. There are also five pure things: *viṣṭha* (*viṣṭhā*), *dhārāmṛta*, *śūkra*, *rakta* and *majjā*. As the daily food the best are—*gomāṃsa*, *goghṛta*, *rakta*, *goksīram* and *dadhi*. One should besides eat by any means—**श्वान, मार्जार, उष्ट्र, शृगाल, हय, कूर्म, कच्छ(प), वराह, वक, कर्कट, शलाकी, कुकुट, शेरक, मृग, महिष, गण्डक**, and as many kinds of fish as available. As regards the drinks the best are those prepared from the tree, the root, the

flower and the fruit and for daily use the best are पे(पै)ष्टी, माध्वी and गौण्डी। These should be used strictly in accordance with the prescription of the *advaita* practice(?).

PAṬALA XII.

The Bhairava speaks about the *Caryā* (mystic practice), and the different kinds of vessels to be used by the Sādhaka. The Sādhaka may behave like a child, a mad man, a king, a kaśmala (one who is in a swoon), a man independent of all, a hero, a Gandharva, or a naked man. He may do whatever he likes. Knowing that Kula resides in Akula he should worship the Bhairava and his own Guru. He should resign everything to the Guru(?).

The vessels for drinking which are prescribed for a Kaula are those made of earth, tortoise shell, brass, copper, iron, gold, silver, pearl, shell, glass, horn, wood, stone, and the skull of Viśvāmitra (cocoanut ?).

PAṬALA XIII.

The Bhairava speaks on emancipation (*mokṣa*). One should always utter the expressions *haṃsa haṃsa*. The three worlds are pervaded by him (the haṃsa). The world is placed in him. When he is known omniscience is attained, nobody can attain emancipation without knowing him. He whose mind has been turned upwards can alone attain *mokṣa*.

PAṬALA XIV.

[It begins with *Devyuvāca* which seems to be wrong, because what follows is the speech of the Bhairava. It seems that the beginning of the chapter containing the question of the Devī is lost].

(1-14)—Instructions about the Sādhakas to whom the knowledge of the Kula should be given. Disciples should be carefully

chosen. (15-33)—Instructions about the practices of the Kaulas called *Viṣanottha-Kaula*. It consists in the realisation of different Cakras within the body like the Mūlacakra, Devīcakra, Ādhāra-cakra, Brahmagranthi, and the Cakra above it which when attained make the hairs stand on end. Each of these Cakras leads to the attainment of various yogic powers.

(34-36)—The practice of the Kaulas called *Bahni-Kaula*; (37-43)—the practice of the Kaula school(?) called *Kaula-sadbhāva*; (44-48)—the practice of the Kaulas called *Padottiṣṭha-Kaula*; (50-58)—the description of a higher Cakra probably as practised by a different sect of the Kaulas; (59-90)—the *Yoginī-Kaulas* and the different stations within the body which they attain in course of their yogic practices; the detailed descriptions of the experiences made in course of these practices.

PAṬALA XV.

The Devī wants to know how during the deluge the Bhairava saved himself. The Bhairava in reply describes the Cakra called the Sahaja-Cakra or the Vajra which is situated within the circle of bones (*asthi-cakra*). By practising the yoga called Vajrayoga the Sādhaka can become as strong as the Vajra. The Bhairava then describes how this yoga can be practised.

There is no more destruction when the Śakti enters the interior of the *nālikā*. There is no more decay or suffering from disease. One becomes then immortal. So when there is universal destruction he watches everything and as his body becomes as strong as the Vajra he himself has no destruction. In fact, he becomes the master of creation and destruction (21-27).

PAṬALA XVI.

The Devī is desirous of knowing the activities of the Bhairava and the revelations made by him to his devotees in different places like the *Kṣatras*, *Pīṭhas* etc.

The Bhairava says that there are three Pīṭhas—Śrī Śaila, Mahendra and Kāmākhyā, and that he is always near these places to favour the Sādhakas. The Bhairava then describes his *avatāras* through ages for revealing the Kaulāgama.

He then speaks in details of his *avatāra* as Matsyaghna in Candradvīpa and the circumstances under which the present Kaulāgama was revealed.

PAṬALA XVII.

The Devī wants to know about the determination of *ātman*. (*ātmacādasya nirṇayam*).

The Bhairava first determines the meaning of the word *haṃsa* and the different letters constituting it (6-10). The *haṃsa*, the master of creation and destruction, generally lives above and below but at the end of the 12th(?) when destruction takes place lives quiet within the heart like water within a pot. It then moves at its will. This is the Sāhaja *tattva* which is everywhere the same. The characteristics of the *haṃsa* can be determined by placing the ear against the heart and recognizing the divine sound in the throat. The *haṃsa* thus lives within the body in the shape of *Kuṇḍalī* spreading from the lowest zone up to the top of the head. He is pure, unaffected and without any decay. He is immeasurable, inconceivable, and though he has no embryo he is himself the embryo of all and is ever blissful. Though he moves in the living beings who are themselves subject to human failings he himself is not subject to anything. He can neither be wounded by the weapon nor cut by the strongest *cakra*; he can neither be broken by the Vajra nor burnt by fire and he has no death and no human failings. He is the *jīva*, *pudgala*, *haṃsa*, *Śiva*, *manas*, *ātman* etc. He is Śiva but he roams on the earth by assuming the human body.

PAṬALA XVIII.

The Bhairava speaks on the *Kuladvīpa-vidhāna* which probably means the fortification of the Kula (?). He also speaks on the initiation *(abhiṣeka)* and the worship *(yajana)*. The details relate to practices which are not clear.

PAṬALA XIX.

The Bhairava speaks about the lotus seated within the body of the Siddhas. When the *cakra* of the Devī is attained the Sādhaka finds himself amongst the sixteen [yoginīs] of divine appearance. One who desires *mokṣa* should meditate on the good [yoginīs] in white robes. One who desires young age should meditate on dark colour and the maiden in red robes and painted in red sandal.

PAṬALA XX.

The Bhairava relates how *mokṣa* can be attained. When the *Śakti* through pressure rises up from the lowest station, passes through the region of the heart and throat, breaks up through the forehead, the *Jīva* forthwith attains the state of absolute purity. He then becomes the all embracing Śiva, the creator and the destructor and finds his own self as the ultimate reality. He has no longer any suffering, and is always full of happiness. The Bhairava then speaks of certain practices through which the Śakti is to be cultivated [4-8]. He then enumerates the different varieties of Śaktis—the *Icchā-śakti* which arises from Śiva, *Vyomamālinī*, *Khecarī*, *Vāmā*, *Kuṇḍalī*, *Jyeṣṭhā*, *Manonmanī*, *Rudraśakti*, *Kāmākhyā* and *Mātṛkā* composed of the sounds.

The Bhairava being asked to speak on the *Kriyāśakti* describes the nature of the *Śakti* of the Vīra (i.e., the heroic *Sādhaka*) in details. He then says that it is the *mahāliṅga*, the master of creation and destruction, it is the *bindu*, the unmoved of all *Śaktis*, seated within the body.

PAṬALA XXI.

On being asked by the Devī the Bhairava says that there are 55 kinds of *Kaula* practices. He enumerates the names of different branches of the Kaula school. [See the Introduction p. 33].

PAṬALA XXII.

A conversation between the Devī and the Bhairava on the merits of the present *śāstra*. It contains the essence of the knowledge which is manifold. This *śāstra* can be found in every house of the Yoginīs in Kāmarūpa and they practise, with its help, *nigraha, anugraha, siddhi-melāpaka* etc. This *śāstra*, which originally remained in the stomach of the Great Fish, and was revealed in Candradvīpa, is preached in Kāmākhyā.

PAṬALA XXIII.

On being asked by the Devī how the Yoginīs travel on earth the Bhairava says that they can assume the forms of different kinds of birds, animals and human bings. One should not be in an angry mood while speaking to either a maiden or a married woman. The married women who observe the prescribed rites and the maidens taken under the protection of the *kula* should be worshipped with care with different kinds of flowers.

PAṬALA XXIV.

The Devī wants to know the method of worshipping the Siddhas situated within the body. In reply the Bhairava says that according to the *Kaula* system the Siddhas belonging to the *Kula*, the Yoginīs, and the Rudra, all appertain to the *cakras* either in the heart or the head. They can be worshipped either externally with flowers, incense and different kinds of offerings or internally.

II

Akulavīra-Tantram, A

1-15. The Akulavira and its greatness. It is the great shelter of beings merged in the world of transmigration. As all the rivers flow to reach the ocean so also all the religions end in Akulavīra. It is the receptacle of the whole world, the master of everything. Those who do not take shelter in the bliss of Sahaja *(Sahaj-ānanda)* and live ignorant, overcome by impurity and the bondage of illusion, satisfied with the Śāstras and are not devoted to the blissful idea of the Kaulas, those who are devoted to the different systems like the Nyāya, Vaiśeṣika, Buddhism, Jainism, Somasiddhānta, Mīmāṃsā, and the Tantras of the five currents, those who are followers of the *Vāma* and *Dakṣiṇa* mārgas, Itihāsa, Purāṇa, Bhūtatattva, Gāruḍa, and the different Śaivāgamas—they all are sinful because these systems are without any value as they contain lies, and erroneous sayings. The Akulavīra is all-knowing. All spiritual success lies in it. When this Akulavira is attained in all its aspects, the mind becomes quiet, the objects of the five senses, and all thoughts disappear. It is free from both *bhāva* and *abhāva*, rising and setting, and is full of peace. This is Akulavīra, the ultimate receptacle of everything.

15-21. (When the Akulavīra is attained) There is no more breaking through the *cakra* located in different parts of the body, there are no more the different nāḍis like *iḍā* and *piṅgalā*, there is no more opening the eyes and no more looking at the end of the nose. In this state there is no longer any need of controlling the vital air in various ways. There is no longer any need of *nyāsa* and *mudrā*. There is no sender and the sent. That state is beyond any perception.

22-23. It is thus free from contradictory qualities, and has neither any cause nor analogy. It is neither far nor near,

neither full nor empty, neither more nor less. It has no characteristics and in it there is no object to be visualised. It is the Akulavīra.

24-26. This Akulavīra is the receptacle of *Samarasa*. He who has been thus placed in the Akulavīra and has realized the *Samarasa* attains the state of the supreme gods like Brahmā, Hari, Īśa, Rudra, Īśvara, Śiva, Soma, Arka and Agni. He himself is Sāṃkhya, Purāṇa, Arhanta, Buddha in person and he himself is the Deva, the Devī, the disciple, the preceptor, and himself the meditation and the object of meditation.

27-34. Man attains success in his spiritual quest according to his own ideal. ···When the Akulavīra is realized he sees both in and out the same form everywhere—a form which has no break, no shadow, no difference in state, and is free from growth and decay. It is without any attributes, quiet, beyond the *tattvas* and beyond the reach of any impurity. He is all-knowing, complete in himself, undiminished, free from cause and effect, inconceivable, beyond illusion, without any basis in the material world, all-pervading, the *samatvam*, absolutely undisturbed and having no positive and negative aspects.

35-38. In this state there is no mind, no knowledge of discrimination, no thought, no consciousness, no sense of time and its function, no Śiva-Śakti, no sense-organs, neither any happiness nor misery, neither any *rasa* nor *virasa*, neither any sun nor shade, neither any cold nor heat. In this state there is neither any appearance nor disappearance of thoughts and no limit is then visible.

39-41. It is the *advaita*, which is unmoved and calm, which is not vitiated by the existence of the second near it. In this state there is no feeling of oppression, and no knowledge of contradiction. He has no longer any lord but is the lord of all···all is full of *samarasa* and there is Akulavīra alone.

42-46. He who has been placed in such a state is free from the bondage of the world. He has no longer any father nor mother

he has no friends nor gods. He has no longer any need of sacrifice, religious fasting, and sacred rite. He has merged into the Akulavīra after stopping the influx of illusion. He has no need of any meditation, worship, religious bathing, *homa* or any other conventional religious rites.

52-55. Akulavīra cannot be communicated to anybody. It is to be realised and as long as it is not realised the people roam about in this world under the influence of illusion. The knowledge of Akulavīra is a knowledge without any duality, a knowledge which is immeasurable and devoid of any form.

65-69. (When the Akulavīra is realized all senses of discrimination disappear). There is then neither any self nor anything appertaining to self, there is neither the fettered nor the fetter, there is no doer. There is no sense of time, there is neither any existence nor destruction. In this state there is then no like or dislike. The Yogin is then like the fire that roams in the forest at its will.

76-84. The mind should not be disturbed in any way. There is no question of any pity. There are people who care for dharma, śāstra, the world, the way, piety, success, knowledge, the knowable, and distinguish between the pure and the impure, the devotion and the devoted, the tattva and the meditation etc., but such people are only fools, they go away from the right path and suffer from disappointment, so long as they do not attain the only knowledge of the Akulavīra. When that knowledge is attained there is no more any transmigration just as a burnt seed does no more germinate or a tree cut at the root no more grow.[1]

1. I do not give any summary of the *Akulavīra-Tantram*, B., as it will be only repetition of the same topics.

III

KULĀNANDA-TANTRAM

The Bhairava speaks on different yogic practices and experiences like *pāśastobham, bedham, dhūnanam, kampanam, khecaram, samarasam* and *balīpalitanāśanam.*

Pūrabheda—there is a lotus with 64 petals at the top of the head (the place of Brahman). When the mind is fixed on it and it looks at the flames of the lamp the divine sight is at once obtained.

The other powers are similarly attained by fixing the mind on the different cakras.

IV

JÑĀNAKĀRIKĀ

PAṬALA I.

Mokṣādhikāra—The ideal of the Yogins is being described. Those who want liberation are free from the influences of all the senses. They have no need of the mantras and attain a state which is all-knowing, quiet, free from the influx of *karman*. This is the state of Brahman, Viṣṇu, Rudra, Īśvara and Śiva. This is a state in which no sense of differentiation and knowledge is free from all contradictions and there is no restlessness. *Mukti* is beyond the reach of the world of transmigration, free from restlessness, and is a sure state which is undisturbed and quiet. The men who are free from the knowledge of contradiction attain mokṣa. Āśraya is bondage and so *mukti* is devoid of any āśraya or basis (in the material world).

PAṬALA II.

Dharmādharma-vicāra—The citta which is free from the knowledge of differentiation has no *āśraya* or bondage. The āśraya of the citta is the illusion (dvandva). The mind is of three kinds—rājasa, tāmasa, and sāttvika. These are the three dharmas which characterize the mind, the tāmasa is characterized by restlessness, the rājasa by movement and the sāttvika by a state of rest. In the fourth state the mind is free from all the three guṇas and is characterized by nirvāṇa. Then follows a detailed description of this state of the mind. Emphasis is laid on its *nirvikalpa* character in various ways. Dharma and adharma (two) are the bondage or *pāśa* of the mind. Dharma takes one to the heavens whereas adharma to the hell and therefore both of them bind one to any of the three worlds. But he who abandons them is at once emancipated. Other characteristics of the dharma and adharma are also given.

PAṬALA III.

Caryādhikāra—The Yogin should stay in solitary places like Ekaliṅga, cremation ground, the confluence of rivers, empty house, the cave, the shade of a tree, the junction of roads or the sea shore. The Yogin should travel alone in such places, naked, with hairs let loose, mind pleased through intoxication and wearing garlands of flowers.

The Kaulika liṅga is that which is the symbol of the world, and in which all become dissolved. This liṅga is not made of any of the materials like stone, gold and silver. It is the liṅga within the body (*dehaja*) which is one and there is no second. This is *Ekaliṅga*.

Śmaśāna or the cremation ground is the body when it rests on the two movements of the vital air.

When the vital air moves upwards it is the Gaṅgā and in its downward movement it is the Yamunā. The meeting place of these two rivers within the body is the confluence referred to.

The empty house—*śūnyāgāra* is the body when the incorporeal tattvas are realized within it.

The cave or *guhāvāsa* is the body when it becomes the receptacle of secret knowledge.

The root of the tree—*vṛkṣamūla*—it is not the tree outside. The body is called the tree and the feet and hands are its branches. Its upward root is the mouth.

The meeting place of four roads (*catvara*) means the union of the four Śaktis : Jayā, Vijayā, Ajitā and Aparajitā within the body.

The sea-shore—when the bindu proceeds upwards and from the moon to the sun and from the sun to the sky the sea-shore is attained.

When the Yogin becomes free from the influence of illusion (avidyā) he is called naked ; when he attains the path of *mukti* by abandoning the various sorts of bondage he is called *muktakeśa*. The wine with which he gets intoxicated is the *amṛta*. The mystic letters are the beads and the thread which makes them into a garland is the *Śakti*.

CORRECTIONS

Introduction

p. 1, *l.* 14	Marshall	···	Marshal
2. 3 (from bottom)	later local man	···	a later local man
33. 13	Romakupādi kaulika	···	omit,
33. 15	Padottistha-	···	*Padottiṣṭha*
49. 13	धननन्तु	···	धूननन्तु

Texts

2. 3	बड़वामुखमहत्वञ्च	···	—मध्यञ्च
8	संहारन्तु पदान्यस्तं	···	—यदा न्यस्तं
	सृष्टियोगं पदा-	···	—यदा—
4. 3	दृष्टि लक्तैर्लयं	···	दृष्टिर्लक्तैर्लयं
4. 8	[तथैव च]	···	नभस्तले
5. 18	कुलाज्ञक—	···	कुलज्ञान-
8. 8	बिन्दुनाद[स्त]तथा	···	बिन्दुनाद[स्त]था
12. 5	ध्यानयुक्त पदा भवेत्	···	—यदा भवेत्
15. 6	संस्थितम् [:]	···	संस्थितम्
16. 18	यावद्वह्माविलङ्गतः	···	याद्वह्म-
18. 2	देव्याश्चक्रगतं चिन्त्य [?]	···	—चित्तं
23. last 2 lines	कम्वइ पद्	···	कम्बाइ पाद्
	मङ्गल इपाद्	···	मङ्गलाइ पाद्
27. 36	मुक्तिमुक्ति	···	भुक्तिमुक्ति
39. 42	द्वौकसः	···	दिवौकसः
45. 15	पृछितं	···	पृच्छितं
46. 22	भून्मागं[?]	···	भूत्यागं
49. 59	पदाभ्यस्त	···	यदाभ्यस्त
51. 85	ताभ्यमानन्नबोध्यते	···	-न्न बोध्यते
52. 88	पञ्चश्रोतात्मक	···	पञ्चस्रोतात्मक-
55. 13	अतसी-	···	अतसि-
56. 22	निर्मक्तो	···	निर्मुक्तो
57. 3	भक्ष्याणां	···	भक्तानां ?
58. 11	सदा शिव	···	सदाशिव

15	निश्रृतं	...	निसृतं
20	त्वत्त मातु	...	त्वां उमातु
1. 4	नाथ	...	नाथं
1. colophon	ज्ञाननिर्णित ; विनिर्गते	...	ज्ञानस्य निर्णिति–विनिर्गतं
59. 21	कामरूपी	...	कामरूपे
60. 30	गृही	...	गृहे
32	महामांसेन	...	महामत्स्येन [?]
33	मत्स्यसन्तानां	...	मत्स्य[:] सन्तानां
36	कुलागमै	...	कुलागमं
36	ज्ञान वजिता	...	ज्ञानवर्ज्जिताः
	देव्युवाच	...	to be omitted.
60. 37	ब्राह्मणोऽसि	...	ब्राह्मणोऽपि
61. 47	मसादरम् (?)	...	मत्स्योदरम्
65. 19	-विवज्जितम्	...	विवर्ज्जितम्
72. 2	भेदमयाति	...	भेदमायाति
85. 11	सर्वसिद्धिश्च	...	सर्वसिद्धिश्च
87. 40	उन्मना मद्वर्ज्जितम्	...	उन्मनमनवर्ज्जितम्
88. 45	करोताति	...	करोतीति
92. 74	अचिन्त्यमित्याह	...	अचिन्त्यमित्याहुः
92. 88	निर्गणञ्च	...	निर्गुणञ्च
92. 91	कौशिकेषु	...	कौलिकेषु ?
98. 59	मनोवृद्धि	...	मनोबुद्धि
	क्षिप्ता	...	क्षिप्त्वा
99. 69	पिण्डबधाञ्च	...	पिण्डबद्धाश्च
104.116	रुद्रश्चैव	...	रुद्रश्चैवे—
106.140-142	omit the numbers given to the verses.		
107.6 ; 108.16	मनसा रोध्य	...	मनसारोप्य (?)
111. 46	खरविन्दु—	...	स्वरबिन्दु-
120. 11	गङ्गा यस्ना [?]	...	गङ्गा यमुना—
120. 18	चत्वारं	...	चत्वरं

कौलज्ञाननिर्णयः

प्रथमः पटलः

* * * *

मूलाङ्गुष्ठनखाग्रश्च एते तत्त्वसन्तति [:] ।
अष्टादशविधं देवि ज्ञानञ्च कुलगोचरे ॥
कथितं सृष्टिसंयोगं यथा तथा न भैरवि ।
किमन्यं पृच्छसे नाथ सुगोप्यं प्रकटीकृतम् ॥

इति ज्ञाननिर्णितियोगिनीकौलम्महच्छीमच्छम्भुपादावतारिते चन्द्रद्वीप-
विनिर्गते प्रथमः पटलः ॥

द्वितीयः पटलः

देव्युवाच—

पञ्चाग्नितपसं तप्तं वर्षकोटिरनेकधा ।
तपस्तदद्य मे सम्यक् त्वत्प्रसादेन भैरव ।
सृष्टियोगं मया ज्ञातं संहारं कथयस्व मे ॥ १

भैरव उवाच—

साधु त्वां कथयिष्यामि संहारन्तु यथा भवेत् ।
कालाग्निरुद्रसंज्ञा तु नखाग्रे नित्यसंस्थितम् ॥ २ ॥
यदा प्रज्वलते ऊर्द्ध्वं संहारन्तु तदा भवेत् ।
बडवामुखमहत्त्वञ्च पाताले सहसंस्थितः ॥ ३ ॥
सप्तपातालमुद्दिष्टं तस्योर्द्ध्वे स्वर्गसंस्थितम् ।
एतानि कथिता भद्रे भुवनानि चतुर्दश ॥ ४ ॥
ज्ञातव्या देहमध्ये तु तत्त्वरूपा स्थिता प्रिये ।
सर्व्वज्ञा [यत्र ?] संलीनं लयञ्च शक्तिगोचरे ॥ ५ ॥
शिवमध्ये गता शक्तिः क्रियामध्यस्थितः शिवः ।
ज्ञानमध्ये क्रिया लीना क्रिया लीयति इच्छया ॥ ६ ॥
इच्छाशक्तिर्लयं याति यत्र तेजः परः शिवः ।
संहारन्तु इमं भेदेन कथितन्तव शोभने ॥ ७ ॥
संहारन्तु पदान्यस्तं क्रुद्धः संहरते जगत् ।
सृष्टियोगं पदान्यस्तं सृजत्येवं चराचरम् ॥ ८ ॥

Ms. 1. -णेकधा ; 3. उर्द्ध ; 7. यत्रः, इम भेदे ; 8. संहते ।

अधस्था संस्थिता भुक्तिः ऊर्द्धं मुक्तिर्वरानने ।
पूर्व्वं यत् सूचितं देवि सृष्टियोगं मया तव ॥ ९ ॥
सृष्टिसंहारन्यायेन कुलाधारमुपवर्णितम् ।
किमन्यं पृच्छसे नाथे सुगोप्यं प्रकटीकृतम् ॥ १०

इति ज्ञाननिर्णितियोगिनीकौलम्महच्छ्रीमच्छम्भुपादावतारिते चन्द्रद्वीप-
विनिर्गते द्वितीयः पटलः ॥

· Ms. 9. पूर्व्वयन् ; 10. कुलाधा- ।

तृतीयः पटलः

देव्युवाच—

कुललक्षं महेशान आत्मसम्बित्तिपूर्व्वकम् ।
एतन्मे संशयो नाथ प्रसादीभव शङ्करः ॥ १ ॥

भैरव उवाच—

शृणु मेकाग्रचित्ता कुललक्षान्निगद्यते ।
यत्र दृष्टिर्मनस्तत्र भूतेन्द्रियमपुद्गलः ॥ २ ॥
स्वशक्तिजीवभूतानि दृष्टिलक्षैर्लयं गता ।
स्थानं ध्यानञ्च वर्णञ्च लक्षञ्चैव चतुष्टयम् ॥ ३ ॥
पिण्डसंज्ञा भवेत् स्थानं ध्यानन्तत्पदमुच्यते ।
वर्णरूपं विनिर्द्दिष्टं लक्षं वै रूपवर्ज्जितम् ॥ ४ ॥
पिण्डञ्चोपपदरूपं रूपातीतं वरानने ।
स्थाने स्थाने स्थितन्देवि एकैकस्य चतुर्व्विधम् ॥ ५ ॥
चतुष्पत्रञ्च अष्टारं द्वादशारं वरानने ।
पञ्चारं षोडशारञ्च चतुःषष्टिदलम्प्रिये ॥ ६ ॥
शतपत्रं सुशोभाढ्यं सहस्रं दलशोभितम् ।
कोटिपत्रं सुतेजाढ्यं तस्योर्द्धे अन्यथा शृणु ॥ ७ ॥
अर्द्धकोटिसमायुक्तं कोटित्रयसमन्वितम् ।
कर्णिकाकेशरैर्युक्तं दीप्यमानं [तथैव च] ॥ ८ ॥

Ms. 2. -मपुद्गलः ; 6. चतुर्षष्टि- ।

तस्योर्द्धे व्यापकन्तत्र नित्योदितमखण्डितम् ।
स्वातन्त्रमब्जमचलं सर्व्वव्यापी निरञ्जनम् ॥ ९ ॥
तस्येच्छया भवेत् सृष्टिर्लयन्तत्रैव गच्छति ।
तेन लिङ्गन्तु विख्यातं यत्र लीनं चराचरम् ॥ १० ॥
अखण्डमण्डलं रूपं निर्विकारं सनिष्कलम् ।
अज्ञात्वा बन्धमुद्दिष्टं ज्ञात्वा बन्धैः प्रमुच्यते ॥ ११ ॥
उन्मनम्मनरहितं ध्यानधारणवर्ज्जितम् ।
प्रत्यक्षं सर्व्वदा नित्यं अतसिपुष्पसन्निभम् ॥ १२ ॥
सर्व्ववर्णमयन्देवं सर्व्ववर्णैर्विवर्ज्जितम् ।
ज्ञानगम्यं सदा देवि पारम्पर्य्यक्रमागतम् ॥ १३ ॥
कथितं देवि सङ्क्षाशं कुललक्षं [तथा] स्थितम् ।
न काष्ठं मृण्मयं लिङ्गं न शैलरत्नसम्भवम् ॥ १४ ॥
न चित्तं रीतिकादिनी न हेमं लोहसम्भवम् ।
स्फटिकं मौलिकं वापि त्रपुं सीसकताम्रजम् ॥ १५ ॥
पुष्परागोद्भवादीनि ये चान्ये लोकपूजिताः ।
अष्टादश लोकशास्त्राणि क्रुराश्चाध्यात्मिकास्तथा ॥१६॥
तैस्तु यत् पूजितं देवि मनसापि न पूजयेत् ।
किं कारणं महादेवि पशवो ज्ञानवर्ज्जिताः ॥ १७ ॥
अज्ञानास्ते दुराचाराः कुलाज्ञकविवर्ज्जिताः ।
न तैस्तु सङ्गभोक्तव्यं न कुर्य्याद्द्रव्यसंग्रहम् ॥ १८ ॥
ब्रह्माद्यास्तु सुराः सर्व्वे असुराश्च तपोधनाः ।
यक्षगान्धर्व्वसिद्धाश्च तृणगुल्मपिपीलिकाः ॥ १९ ॥

Ms. 11. प्रमूच्यते ; 16. अष्टादशा- ; 17. पस्वो- ; -वर्ज्जितः ; 18. कुलां- ।

ग्रहनक्षत्रतारादिजगत्स्थावरजङ्गमा[:]।
निष्क्रान्ता विन्दुमध्ये तु लौलीभूतन्तु तत्समम् ॥२०॥
सृष्टिसंहारकर्त्तारं तल्लिङ्गं सिद्धपूजितम्।
स्फुरन्तन् निर्म्मलन्नित्यं अप्रमेयं सदोदितम् ॥ २१ ॥
ज्वलन्तं उल्कसदृशं विद्युत्तेजो नभस्तले।
एतल्लिङ्गवरं ज्ञात्वा दृष्ट्वा मोक्षस्य भाजनः ॥ २२ ॥
पाषाणवृष्टिसंघातैर्महामेघैः सुदारुणैः।
न नश्येदग्निना लिङ्गं न पतेद् वज्रताडितम् ॥ २३ ॥
एतन्तु पूजयेद्देवि कौलिकं सिद्धिमिच्छता।
अर्च्चयेन्मानसैः पुष्पैः सुगन्धैर्धूपदीपितैः ॥ २४ ॥
अहिंसा प्रथमं पुष्पं द्वितीयेन्द्रियनि[ग्र]हम्।
तृतीयन्तु दयापुष्पम्भावपुष्पञ्चतुर्थकम् ॥ २५ ॥
पञ्चमन्तु क्षमापुष्पं षष्ठं क्रोधविनिर्जितम्।
सप्तमं ध्यानपुष्पन्तु ज्ञानपुष्पन्तु अष्टमम् ॥ २६ ॥
एतत् पुष्पविधिं ज्ञात्वा अर्च्चयेल्लिङ्गमानसम्।
भुक्तिमुक्तिमवाप्नोति देहलिङ्गार्च्चनेन तु ॥ २७ ॥
सिद्धिलिङ्गमिदं देवि देहस्थं प्रत्ययान्वितम्।
मनोलिङ्गं सदा ध्यायेद् यां यां फलसमीकृते ॥ २८ ॥
तां लभन्ते न सन्देहो आत्मसम्वित्तिपूर्व्वकम्।
एतत्ते कौलिकन्देवि देहलिङ्गस्य लक्षणम् ॥ २९ ॥

Ms. 22. सदृश- ; 23. -संहातै ; नस्येद- ; यातो for पतेत् ; तादितम् ; 24. दीपित्तैः ; 26. विनीर्जितम्।

अन्यन्तु वर्ज्जयेद्देवि पाषाणं काष्ठमृन्मयम् ।
लौकिकम् मार्गसम्पन्ना सिद्धिमुक्तिविवर्जिता ॥ ३० ॥
देहस्था वासना यस्य तस्यैवांशो कुलागमे ।
बहिस्था वासना यस्य सः पशुरङ्गरञ्जितः ॥ ३१ ॥
एतन्ते कथितं देवि नाम्ना ज्ञानस्य निर्णीतिः ।
दातव्यं भक्तिसंयुक्ते न देयं भक्तिवर्ज्जिते ॥ ३२ ॥

इति ज्ञाननिर्णितियोगिनीकौलम्महच्छ्रीमच्छम्भुपादावतारिते
चन्द्रद्वीपविनिर्गते तृतीयः पटलः ॥

Ms. 31. -वांसो ; सर्पशु- ; 32. -निर्णितः ।

चतुर्थः पटलः

देव्युवाच—

अद्य मे सफलञ्जन्म तपस्तप्तं सुरेश्वर ।
अद्य मे निर्म्मलन्देहं त्वत्प्रसादेन भैरव ॥ १ ॥
स्वगृहे स्वदेशे वा पाशस्तोभं यदा भवेत् ।
निग्रहानुग्रहञ्चैव क्रामणं हरणं तथा ॥ २ ॥
प्रतिमाजल्पनञ्चैव घटपाषाणस्फोटनम् ।
कथं मे सर्व्वसंक्षेपात्त्वमेव शरणङ्गता ॥ ३ ॥

भैरव उवाच—

साधु साधु महादेवि कथयामि महातपे ।
कुलपिण्डं समालिख्य नाडी नाडीमुखैः सह ॥ ४ ॥
विद्यामन्त्रमयं पिण्डं भुक्तिमुक्तिप्रदं शुभम् ।
नाडी नाडीमुखैर्वापि अधोर्द्ध्वं रेफदीपितम् ॥ ५
वायुविष्णु[ः] सबिन्दुश्च तप्तचामीकरप्रभम् ।
जन्ममण्डलसंलीनं ध्वान्ततेज[ः]समप्रभम् ॥ ६ ॥
साधकः साध्यदेहे तु पशुदेहे तु हृद्गतम् ।
करस्तोभादिकं भद्रे करोत्येवं चराचरैः ॥ ७ ॥
बिन्दुनाद[स्त] तथा शक्तिर्दीप्तध्यानमथापि वा ।
जन्ममन्डलसंलीनं ध्वान्ततेज[ः]समप्रभम् ॥ ८ ॥

Ms. 2. म-देशे ; 3. सर्व्व- ; 6. तेजः- ।

साध्यदेहगतश्चिन्त्य निमेषार्द्धं स्तुभ्यते पशुः।
ध्यात्वा विद्युल्लताकारं शक्तिर्वै व्योमपञ्चके ॥ ९ ॥
स्तुभ्यते च जगत्सर्वं घटिकार्द्धं वरानने।
शक्तिविज्ञानवेधेन मनाख्येन महान्मने ॥ १० ॥
बद्ध्वा चैतत् पाशेन पर्वतानपि लालयेत्।
परदेहे पराशक्तिर्नादेनाक्रम्य वेधयेत् ॥ ११ ॥
चलने बाल्यने चैव बध्वा मुद्राबन्धने।
अतीतानागतञ्चैव पृष्टासौ कथयिष्यति ॥ १२ ॥
अकारादिहकारान्तं कुलपिण्डस्य भैरवि।
शंखाभिषेकविज्ञानं दन्तकाष्ठादिकम्प्रिये ॥ १३ ॥
पुष्पाञ्जलिकरस्तोभमेकैकं वर्णदीपितम्।
मारणोच्चाटनञ्चैव स्तम्भमोहादिकं प्रिये ॥ १४ ॥
शान्तिकम्पौष्टिकं वापि आकृष्टिश्च वशन्तथा।
पञ्चाशवर्णसंयोगं ज्ञात्वा सर्व्वं कुरु प्रिये ॥ १५ ॥

हूं मारणं यूं यः उच्चाटनं रूं र ज्वरकरणं बुं व अध्यायनं लूं ल स्तम्भनं शूं श शान्तिकं षूं ष कीलनं क्षौं क्ष···क्षुं क्ष पशुग्रहणं क्लीं क्लीं वशीकरणं क्लें क्लीं क्षोभणं मोहनञ्च सौं स सत्यप्रत्ययः सिद्धिः हो हः विषनाशनं ह्रो ह्रः रक्ताकृष्टियोगिनीनाञ्च जूं सः मृत्युञ्जयः···प्रतिमादिषु जल्पनं स्फोटनञ्च। स्त्रौं शः पाश-स्तोभादिकं कामरूपिन्धं भ्रूं ल डाकिनीसिद्धिः भ्रुं र राक्षसी-सिद्धिः। लूं ल लाकिनी सिद्धिः, लुं क कुसुमालिनीसिद्धिः यूं य योगिनीसिद्धिः ह्रीं ह आकर्षणः ॥

Ms. 9. निमिसा- ; 15. सर्व्व ; पञ्चास।

पञ्चमः पटलः

देव्युवाच—

मृत्युञ्जयम्महादेव कथयस्व प्रसादतः ।
अज्ञानतमसाच्छन्ना यथा भ्रान्तिर्विनश्यति ॥
कथयस्व महादेव भ्रान्तिनिर्नाशनं परम् ॥ १ ॥

भैरव उवाच—

येनैव ज्ञानमात्रेण ध्यानाभ्यासेन नित्यशः ।
सर्व्वद्वन्द्वविनिर्मुक्त स गताभ्यासतत्परः ॥ २ ॥
साधयेत् सकलार्थानां मनसा यत् समीहितम् ।
उत्तिष्ठ खड्गपातालं रोचनाञ्जनपादुकम् ॥ ३ ॥
गुटिकाकाशगमनं रसञ्चैव रसायनम् ।
अन्तर्द्धानम्भवेद्देवि तथान्यञ्च रसायनम् ॥ ४ ॥
साधयेन्नात्र संदेहो ध्यानयुक्तपदा भवेत् ।
शृणु त्वं एकचित्तन्तु कथ्यमानं मया प्रिये ॥ ५ ॥
सितञ्च शीतलन्दिव्यं सुगन्धं भूरितेजसम् ।
चन्द्राह्लादकरं दिव्यम् आगच्छन्तं खमध्यतः ॥ ६ ॥
स्रवन्तं बहुरन्ध्रेण अचिरान्मृत्युजिद्भवेत् ।
न जरामरणन्तस्य व्याधिरोगो न विद्यते ॥ ७ ॥
लीलया सिद्धिभाग्योऽसौ भवत्येवं वरानने ।
क्षीरोदार्णवमध्यस्थं श्वेतं कमलविस्तरम् ॥ ८ ॥

Ms. 4. गुटिकाकास ; 5. -युक्तोव्यदा ।

सहस्रकोटिपत्रं वा तन्मध्ये आत्मानं बुधः ।
तस्मिंश्चैव निविष्टं तु सिताभरणभूषितम् ॥ ९ ॥
तादृशेनैव पद्मेन उपरिष्टाद्यटितम्प्रिये ।
क्षीरोदवि[शे]षैः सर्व्वैस्सिञ्च्यमानमनुस्मरेत् ॥ १० ॥
मुच्यन्ते सर्व्वरोगैस्तु जरामरणबन्धनैः ।
क्रीडते विविधैर्भोगैरिच्छारूपश्च जायते ॥ ११ ॥
अथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि मृत्युञ्जयं विशेषतः ।
ध्यात्वा चन्द्रासनस्थञ्च ऊर्द्धश्चन्द्रेण घट्टितम् ॥ १२ ॥
सीकरैः शीतलैर्दिव्यैः सिञ्च्यमानमनुस्मरेत् ।
जरामरणनिर्म्मुक्तं सर्वव्याधिविवर्जितम् ॥ १३ ॥
संवत्सरप्रयोगेण सामान्यं योगिनीकुलैः ।
अन्यच्च अद्भुतन्देवि शृणु त्वं कुलभाविनि ॥ १४ ॥
संपूर्णोपूर्णमापूर्णशशाङ्कपरिमण्डलम् ।
ध्यायमानमिदन्देवि जराव्याधिर्विनश्यति ॥ १५
अथान्यं शृणु कल्याणि यथातथ्येन भाविनि ।
ध्यायेच्चन्द्रमिदं देवि नाभिमूर्ध्नि च हृद्गतम् ॥ १६
अभ्यसेत् समचित्तस्तु अब्दमेकं निरन्तरम् ।
ततः स्वातन्त्र्यमायाति जरामरणवर्जितम् ॥ १७
पुनरन्यं प्रवक्ष्यामि शृणु त्वं वीरवन्दिते ।
सहस्रदलशोभाढ्यं गोक्षीरधवलोपमम् ॥ १८ ॥
देव्या चक्रगतञ्चक्रं तादृशं खेचरैः स्थितम् ।
अधश्चक्रसमारूढं ऊर्द्धचक्रेण प्लावितम् ॥ १९ ॥

Ms. 13. शीकरैः ; 14. प्रयोगेण ; मतभूतन्देवि- ; 17. -विवर्जितम् ।

सततमभ्यसेद् योगी सिञ्च्यमानश्च वि[शे]षैः ।
वलीपलितनिर्म्मुक्तः सर्व्वव्याधिविवर्ज्जितम् ॥ २० ॥
क्रीडते सः समुद्रान्तं स्वातन्त्र्यः सिध्यते प्रिये ।
अन्यदप्यद्भूतं देवि शृणुतैकाग्रमानसम् ॥ २१ ॥
षोडशारम्नहापद्मं हिमकुन्देन्दुसम्प्रभम् ।
स्थाने स्थाने तु तं ध्यात्वा शिवाद्यावीचिगोचरम् ॥२२॥
विन्दुधारानिपातैश्च विप्लवैः पूरितन्तनुः ।
निष्क्रान्तं रोमकूपैश्च गोक्षीरहिमसन्निभम् ॥ २३ ॥
न जरामरणन्तस्य व्याधिरोगन्न विद्यते ।
स्वातन्त्र्यः शिवतुल्यस्तु स्वच्छन्दगतिचेष्टितः ॥ २४ ॥
पूज्यते सुरवृन्दैस्तु दिव्यकन्यारनेकधा ।
गुह्यनाभिहृदि कण्ठे वक्त्रे मूर्ध्नि शिखान्तरे ॥ २५ ॥
मुण्डसन्धिगता देवि पृष्ठमध्ये लिदण्डकम् ।
एकादशविधा देवि चक्राणि च सहस्रिका ॥ २६ ॥
पञ्चारं अष्टपत्रञ्च दश द्वादश पत्रकम् ।
षोडशं शतपत्रञ्च कोटिपत्रं यथैव च ॥ २७ ॥
एभिः स्थाने समभ्यस्तं ददते विविधं फलम् ।
रक्तं वश्यं सदा देवि महाभोगप्रदायकम् ॥ २८ ॥
पीतं स्तम्भकरन्नाथे धूम्रमुच्चाटनं सदा ।
शुक्लमाप्यायने प्रोक्तं विशेषं शान्तिकारकम् ॥ २९ ॥
गोक्षीरधाराधवलं कथितं मृत्युञ्जये हितम् ।
तप्तचामीकरप्रभं पुरक्षोभादिकारणम् ॥ ३० ॥

बिन्दुनादतथाशक्तिरेवं ध्यात्वा पृथक् पृथक् ।
धर्म्मार्थौ काममोक्षौ च अणिमादिगुणाष्टकम् ॥ ३१ ॥
अतीतानागतन्देवि रूपस्य परिवर्त्तनम् ।
भवत्येवं न सन्देहो अभ्यासात् तद्गतस्य तु ॥ ३२ ॥
गुरुभक्तिर्योगिनीनां कुलकौलागमेषु च ।
अमरत्वं भवेद्देवि जयेन्मृत्युं न संशयः ॥ ३३ ॥
कथितं मृत्युञ्जयन्देवि सर्व्वज्ञानस्य निर्णयम् ।
गोपितव्यं प्रयत्नेन मर्त्त्यलोके नराधमे ॥ ३४ ॥
दुर्लभं सिद्धिसन्दोहं गोपितव्यं प्रयत्नतः ।
दातव्यं पूर्व्वसिद्धस्य अब्दमेकपरीक्षितम् ॥ ३५ ॥

इति ज्ञाननिर्णितियोगिनीकौलम्महच्छ्रीमच्छम्भुपादावतारिते
चन्द्रद्वीपविनिर्गते पञ्चमः पटलः ।

षष्ठः पटलः

देव्युवाच—

अद्य मे सफलं जन्म मम देहे कुलेश्वर ।
त्वत्प्रसादेन कौलेश ज्ञातोऽहं कौलनिर्णयः ॥ १ ॥
अन्यानि ज्ञातुमिच्छामि वद मे जीवलक्षणम् ।
कोऽसौ जीवः समुद्दिष्टः किं वा जीवस्वरूपकम् ॥ २ ॥
किं वर्णं किम्प्रमाणञ्च कस्मिन् स्थाने व्यवस्थितम् ।
कस्मिंश्चैव लयं याति तत्सर्व्वं कथयस्व मे ॥ ३ ॥

भैरव उवाच—

शृणु त्वं वीरचामुण्डे वरं जीवस्य निर्णयम् ।
स[ः]परं निष्कलं नित्यं निरामयनिरञ्जनम् ॥ ४ ॥
परमाणुमुच्यते नाथो स शिवो व्यापकः परः ।
स[ः] जीवः परतरो यस्तु स[ः] हंसः शक्तिपुद्गल[ः] ॥ ५ ॥
स[ः] मनो मत्परं प्राणः स[ः] बुद्धिश्चित्तमेव च ।
समीरपूरको वायुः सर्व्वजीवेषु संस्थितम्[ः] ॥ ६ ॥
देहस्थस्तिष्ठते यावत्तावज्जीवोऽपि गीयते ।
स देहत्यक्तमात्रेण परं शिवो निगद्यते ॥ ७ ॥
नाभिस्थं हृदि कण्ठे च वक्त्रनासापुटन्तथा ।
कर्णस्थं श्रूयते देवि पारम्पर्य्यक्रमागतम् ॥ ८ ॥
कौलिकन्तु इदं देवि कर्णात् कर्णसमागतम् ।
अनेन ज्ञानमात्रेण श्रुतेन च वरानने ॥ ९ ॥

Ms, 1. देह ; 2. श्रातु ; जीवसमुद्दिष्टं ; 3. पुद्गल ; 6. संस्थितम् ; 7. शिव ।

मुच्यते सर्व्वपापेभ्यो भवद्भिः समुपार्ज्जितम् ।
षण्मासादभ्यसेद्यस्तु काषायं बन्धवर्ज्जितम् ॥ १० ॥
अस्यापि शोकसन्तापजराव्याधिर्विनश्यति ।
सर्व्वव्याधिविनिर्मुक्तो योगिभिः सहमेलकम् ॥ ११ ॥
अणिमादिगुणैश्चर्य्यं सिद्धिश्च मानसी भवेत् ।
एतत्ते जीवमभ्यासं कथितं ते च भैरवि ॥ १२ ॥
कुलागमसुभक्ताय गुरुदेव्या प्रपूजके ।
सर्वभावोपपन्नस्य दातव्यं कृतनिश्चये ॥ १३ ॥
मायाविने शठे क्रूरे प्रपञ्चैर्लिङ्गिने तथा ।
न देयं कौलिकं सारं योगिनीनान्तु सम्भवम् ॥ १४ ॥

देव्युवाच—

सफलं अद्य मे नाथ तपो मह्यं सुरेश्वर ।
अद्य मे निर्म्मलं देहमज्ञानपटलाहतम् ॥ १५ ॥
प्रकाशितं महाज्ञानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् ।
साम्प्रतं श्रोतुमिच्छामि कालस्य वञ्चनं शुभम् ॥ १६ ॥

भैरव उवाच—

अत्यन्तगहनं नाथे पृच्छितोऽहं त्वयाधुना ।
कथयामि न सन्देहो यथा मृत्युर्विनश्यति ॥ १७ ॥
प्रसार्य्य दन्तुरायान्तु यावद्ब्रह्मविलङ्गतः ।
अमृताग्रं रसाग्रेण दह्यमानसुधीरपि ॥ १८ ॥
मासेन जितयेन्मृत्युं सत्यं सत्यं महातपे ।
रसनातालुमूले तु कृत्वा वायुं पिबेच्छनैः ॥ १९ ॥

Ms. 15. तप ; 19. वायु ।

षण्मासादभ्यसेद्देवि महारोगैः प्रमुच्यते ।
अब्दमेकं यदाभ्यस्तञ्जरामृत्युर्विनश्यति ॥ २० ॥
अतीतानागतञ्चैव दूरादिश्रवणन्तथा ।
विषं न क्रमते देहे दंशितोऽपि महोरगैः ॥ २१ ॥
स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं गरलं तथा ।
छेद्यमानो न छिद्येत तद्गतो तन्मनो यथा ॥ २२ ॥
द्वौ राजद[?]मध्यस्थं बिन्दुरूपं व्यवस्थितम् ।
अमृतं तं विजानीयाद्वलीपलितनाशनम् ॥ २३ ॥
शीतलं स्पर्शसंस्थाने रसनां कृत्वा तु बुद्धिमान् ।
बलीपलितनिर्म्मुक्तः सर्व्वव्याधिविवर्ज्जितः ॥ २४ ॥
न तस्य भवते मृत्युर्योगयानपरः सदा ।
रसना तालुमूले तु व्याधिनाशाय योजयेत् ॥ २५ ॥
तिष्ठञ्जाग्रन् स्वपङ्गच्छन् भुञ्जन् मैथुने रतः ।
रसनं कुञ्चयेन्नित्यं स्ववक्त्रेण तु संयुतम् ॥ २६ ॥
न मृत्युर्भवते तस्य अब्दात् स्वच्छन्दगो भवेत् ।
हृदिस्थञ्च मनः कृत्वा यावदुन्मनतां गतः ॥ २७ ॥
आगतं नाशयेन्मृत्युं घटिकार्द्धं वरानने ।
कालस्य वञ्चनं देवि सुगोप्यं प्रकटीकृतम् ॥ २८ ॥

इति ज्ञाननिर्णितियोगिनीकौलम्महच्छ्रीमच्छम्भुपादावतारिते चन्द्रद्वीप-विनिर्गते षष्ठः पटलः ।

Ms. 21. विष ; 22. भुञ्जनो ; 24. वर्ज्जितम् ; 25. परतः ।

सप्तमः पटलः

देव्युवाच—

पलितस्तम्भविज्ञानं जरामरणनाशनम् ।
त्रितत्त्वं कथ मे नाथ त्वमेव शरणं गता ॥ १ ॥

भैरव उवाच—

पलितस्तम्भविज्ञानं शृणु त्वं वीरमातरे ।
देव्याश्चक्रगतं चिन्त्य[?] प्रतिपदायां शशिर्यथा ॥ २ ॥
शीतलं चन्द्रसंकाशं वर्त्तिस्तु घृतबोधिता ।
तत्र चैव शिखा लीना अस्थिचक्रे वरानने ॥ ३ ॥
भावयेत् केशस्कन्धस्थं लग्नं वै अञ्जनन्तथा ।
साद्रवं कृष्णरूपं च बलीपलितनाशनम् ॥ ४ ॥
द्वितीयं साम्प्रतं देवि शृणुष्वैकाग्रमानसा ।
आधारस्कन्धसंस्थाने योगं युञ्जीत शीतलम् ॥ ५ ॥
लीनं वै ब्रह्मरन्ध्रे तु कृष्णाञ्जनद्रवात्मकम् ।
आदित्यं शलुवत् पश्येत् सोमं वै मित्रवद् यथा ॥ ६ ॥
कृष्णाम्बरधरो नित्यं कृष्णध्यानात्मरञ्जितम् ।
भूगृहे निर्ज्जने स्थाने दंशमशकवर्ज्जिते ॥ ७ ॥
न [स्थाने] जनसङ्कीर्णे सर्पव्याघ्रविवर्ज्जिते ।
एकान्ते निर्ज्जने दिव्ये पुष्पप्रकरणशोभिते ॥ ८ ॥
सुगन्धधूपितं कृत्वा शाल्योदनजितेन्द्रियः ।
षण्मासाज् ज्ञायते सिद्धिर्योगिनीपदतत्समः ॥ ९ ॥

कामदेवसमौपम्ये सुरकन्याप्रपूजितम् ।
ब्रह्मग्रन्थिस्थिताद्यं तां लीणि एव वरानने ॥ १० ॥
लीनां वै ब्रह्मखण्डे तु भिन्ननीलाञ्जनप्रभम् ।
द्रवेण रञ्जयेत् सर्व्वं रोमकूपादिकं प्रिये ॥ ११ ॥
ध्यानेन रञ्जितात्मा तु वृद्धोऽप्युन्नतयौवनः ।
भवत्येवन्न सन्देहः षण्मासाभ्यन्तरेण तु ॥ १२ ॥
पिङ्गग्रन्थिगतञ्चक्रं षोड़शारं सुतेजसम् ।
साद्रवं कृष्णवर्णञ्च षोडशस्वरभूषितम् ॥ १३ ॥
खद्योतितगतादूर्द्धं ब्रह्मरन्ध्रं लयं गताः ।
षण्मासासेवनाभ्यस्ताद् वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ १४ ॥
भवते नात्र सन्देहः कामदेवद्वितीयकः ।
योगिनीस्थानमाश्रित्य असितं कृष्णवर्णकम् ॥ १५ ॥
अष्टपत्रद्रवञ्चैव शीतलं चन्द्रसन्निभम् ।
केशस्कन्धकपालस्थं रञ्जयेत् तस्य तेजसा ॥ १६ ॥
अब्दार्द्धं वत्सरं वापि वृद्धोऽपि षोडशाकृतिः ।
जरामरणनिर्म्मुक्तो व्याधिरोगविवर्ज्जितः ॥ १७ ॥
योगिनीगणसामान्यास्त्रष्टिसंहारकारकः ।
कण्ठकूपस्थितोद्योतं ब्रह्मरन्ध्रलयं गता ॥ १८ ॥
साद्रवमञ्जनञ्चैव रोमकूपादिनिर्गतम् ।
अनङ्गस्यैव सौभाग्यं निगूढं सन्धिबन्धनम् ॥ १९ ॥
रोमाणि सततन्तस्य घनास्थिषु च जायते ।
प्रथमे जनवाच्छल्यं द्वितीये रुजनाशनम् ॥ २० ॥

Ms. 11. सन्देहं ; 17. शोदशाकृतिः ।

तृतीये च कवित्वं हि सालङ्कारमनोहरम् ।
चतुर्थे वाचकामित्वं दूराश्रवणं पञ्चमे ॥ २१ ॥
भूमित्यागन्तवेधं[?] षष्ठमन्यत् प्रकीर्त्तितम् ।
योगिनीमेलकत्वञ्च सप्तमे जायते ध्रुवम् ॥ २२ ॥
जरापहरणन्देवि अष्टमे भवते प्रिये ।
नवमे चण्डवेगत्वं दशमेऽनेकरूपधृक् ॥ २३ ॥
एकादशगुणं शान्तं त्रिविधा चैव वर्ज्जितम् ।
एकादशगुणोपेतं पूज्यतेऽसौ यथा शिवम् ॥ २४ ॥
इच्छयारोहणं कुर्य्याद्वर्णनं नृत्यमेव च ।
यतस्तत्रैव गन्तव्यं यत्र वा रोचते मनः ॥ २५ ॥
मनोरोधं न कर्त्तव्यं यदा ज्ञातं हि कौलिकम् ।
प्रपञ्चरहितं शास्त्रं प्रपञ्चरहितो गुरुः ॥ २६ ॥
प्रपञ्चरहितो मन्त्रः प्रपञ्चरहितः शिवः ।
एतत् कौलागमं नाथ अप्रपञ्चैः पशुः प्रिये ॥ २७ ॥
दम्भितमात्मनस्तैस्तु पुनर्दम्भयते परम् ।
केचिदज्ञानतो नष्टाः केचिन्नष्टाः प्रमादतः ॥ २८ ॥
केचि[ज्] ज्ञानावलयेन केचिन्नष्टैर्विनाशिताः ।
कम्पस्तोभे तथा रोषा मुद्रामुत्पतनन्तथा ॥ २९ ॥
भवते नात्र सन्देहः सप्तरात्रेण कौलवे ।
यां यां स्पृशति हस्तेन यां यां पश्यति चक्षुषा ॥ ३० ॥

Ms. 20. रोमाणि ; 21. श्रवण ; 22 मन्तत् ; 25. गन्तव्य ; 26 गुरुम् ; 27. नाथम प्रपञ्चैः ।

शुद्धं भवति तत् सर्व्वं परविन्दुकिरणाहतम् ।
पलितस्तम्भविज्ञानं कथितं योगिनीप्रिये ॥ ३१ ॥
देव्या[ः] चक्रादि देवेशि ब्रह्मरन्ध्रावशा[नु]गम् ।
युक्तं कामकलादेवि पलितस्तम्भनं परम् ।
एतन्ते कथितं गुह्यं उन्मनज्ञाननिर्णितिः ॥ ३२ ॥

इति ज्ञाननिर्णितियोगिनीकौलम्महच्छ्रीमच्छम्भुपदावतारिते चन्द्रद्वीप-
विनिर्गते सप्तमः पटलः ॥

अष्टमः पटलः

देव्युवाच—

अत्यन्तगहनं नाथ सुगोप्यं गुह्यमुत्तमम् ।
अकुले तु कुलं देवं कथं जातं हि भैरव ॥ १ ॥
क्षत्रजा पीठजा वापि योगजा मन्त्रजा तथा ।
सहजा कुलजा वापि अष्टाष्टकमतन्तथा ॥ २ ॥
पूजाक्रमविधानन्तु कुलसिद्धं वद प्रभो ।
गुरुपूजाविधानन्तु सर्व्वं संक्षेपतो वद ॥ ३ ॥

भैरव उवाच—

शृणुष्वैकाग्रचित्तन्तु योगिनीवीरमातरे ।
एकान्ते विजने स्थाने पुष्पदामोपशोभिते ॥ ४ ॥
सुधूपधूपितं कृत्वा मत्स्यमांसरा ·· वम् ।
भक्ष्यभोज्यसमायुक्तो मदिरानन्दसंयुतम् ॥ ५ ॥
शक्तियुक्तो महात्मानः सहजा कुलजापि वा ।
अन्त्यजा वा महादेवि पृथग्भेदं वदाम्यहम् ॥ ६ ॥
विवाहं तु कृतं यस्य सहजा स तु उच्यते ।
कुलजा वेश्यमित्याहुरन्त्यजावर्ण अन्त्यजा ॥ ७ ॥
बहिस्था कथिता देवि आध्यात्म्यां शृणु साम्प्रतम् ।
गम्यागम्यप्रयोगेण मदनानन्दलक्षणम् ॥ ८ ॥
कुरुते देहमध्ये तु सा शक्तिः सहजा प्रिये ।
कुलजा किं न विज्ञाता वर्णराशिकुलात्मिकाम् ॥ ९ ॥

Ms.—3. सिद्धां ; 5 मत्समान्स ; 6. महादेवी ; 7. वेष्य ।

देहस्था त्रिविधा प्रोक्ता बहिस्था त्रिविधा प्रिये ।
अन्त्यजा संप्रवक्ष्यामि शृणु देवि यथास्थितम् ॥ १० ॥
शुद्धस्फटिकसङ्काशा मुक्तामाला खगेश्वरी ।
ऊर्द्धतीर्यक्संशुद्धा महाशक्ति सुतेजसा ॥ ११ ॥
एषा शक्तिर्महात्मान अन्त्यजा व्योममालिनी ।
ताम्बूलपूरितं वक्त्रं विलिप्तं मुक्तमेन च ॥ १२ ॥
श्रीखण्डं मृगमदञ्च हृष्टसंतुष्टचेतसा ।
योगिनीवीरसंयुक्तं युग्मपात्रं पृथक् पृथक् ॥ १३ ॥
पूजयेत् तां चतुःषष्टिं पञ्चाशाष्टकमेवच ।
रक्ताम्बरधराः सर्व्वे केयूरकटकोज्ज्वलाः ॥ १४ ॥
योगिनीवीरचक्रन्तु यथाशक्त्या [प्र]पूजयेत् ।
इत्थम्भूतं कुलाचार्य्यः कुलपुत्रैरधिष्ठितम् ॥ १५ ॥
पूजितव्या महादेव्या क्षत्रजा तु व्यवस्थिताः ।
करवीरं महाकालं देविकोट्यं वरानने ॥ १६ ॥
वाराणस्यां प्रयागन्तु चरित्रैकाम्रकन्तथा ।
अट्टहासं जयन्ती च एभिः क्षत्रैश्च क्षत्रजाः ।
तेषां मध्ये प्रधानन्तु ये जाताः क्षत्रजा प्रिये ॥ १७ ॥
ह्रीं श्रीं ह्रि श्रीं कोङ्कणाइपाद,
ह्रीं श्री ह्री श्रीं कलम्बाइपाद ।
ह्रीं श्रीं ह्री श्रीं नागाइ पाद,
ह्रीं श्रीं ह्री श्रीं हरसिद्धाइ पाद ।
ह्रीं श्री ह्रीं श्रीं कम्बइपाद,
ह्री श्री ह्री श्री मङ्गल इपाद ।

Ms. 10. स्थितिम् ; 14 रक्ताम्बर—।

ह्रीं श्री ह्री श्री सिद्धाइपाद,
ह्रीं श्रीं ह्री श्री वज्राइपाद ।
ह्रीं श्री ह्रीं श्री शिवाइपाद ।
ह्री श्री ह्री श्री श्रीइच्छाइपाद ।
ह्रीं श्री ह्री श्रीं आईपाद ।
ह्रीं श्री ह्रीं श्री वीराइपाद ।
ह्रीं श्री ह्रीं श्री त्रिभुवनापाद ।
ह्रीं श्री ह्रीं श्री वराहरूपाइपाद ।
ह्रीं श्री ह्रीं श्री कृतयुगा चैव ।
तथा त्रेताद्वापरकलिमेव च ।
चतुर्युगेषु देवेशि क्षत्रजा सिद्धिपूजिता ॥ १८ ॥
ह्री श्रीं पादान्तु आदौ तु तथा नाममुदीरयेत् ।
क्षत्रजा कथिता देवि पीठजा[ः] कथयामि ते ॥ १९ ॥
प्रथमं पीठमुत्पन्नं कामाख्यानाम सुव्रते ।
उपपीठस्थिता सप्त देवीनां सिद्ध-आलयम् ॥ २० ॥
पुनः पीठं द्वितीयन्तु संज्ञा पूर्णगिरि प्रिये ।
ओडियान महापीठमुपपीठसमन्वितम् ॥ २१ ॥
अर्व्वुदमर्द्धपीठन्तु उपपीठसमन्वित[म्] ।
पीठोपपीठसन्दोहं क्षत्रोपक्षत्रमेव च ।
पीठाद्यादेवतानां च शृणु पूजाविधिं प्रिये ॥ २२ ॥
ह्रीँ श्रीँ ह्रीँ श्रीँ महालक्ष्माइ पाद ।
ह्रीँ श्रीँ ह्रीँ श्रीँ कुसुमानङ्गाइ पाद ।
ह्रीँ श्रीँ ह्रीँ श्रीँ शुक्लाइपाद ।

ह्रीँ श्रीँ ह्रीँ श्रीँ प्रलम्बाइपाद ।
ह्रीँ श्रीँ ह्रीँ श्रीँ पुलिन्दाइपाद ।
ह्रीँ श्रीँ ह्रीँ श्रीँ शवराइपाद ।
ह्रीँ श्रीँ ह्रीँ श्रीँ कृष्णाइपाद ।
ह्रीँ श्रीँ ह्रीँ श्रीँ लच्छाइपाद ।
ह्रीँ श्रीँ ह्रीँ श्रीँ नन्दाइपाद ।
ह्रीँ श्रीँ ह्रीँ श्रीँ भद्राइपाद ।
ह्रीँ श्रीँ ह्रीँ श्रीँ कलम्बाइपाद ।
ह्रीँ श्रीँ ह्रीँ श्रीँ चम्पाइपाद ।
ह्रीँ श्रीँ ह्रीँ श्रीँ धवलाइपाद ।
ह्रीँ श्रीँ ह्रीँ श्रीँ हिडिम्बाइपाद ।
ह्रीँ श्रीँ ह्रीँ श्रीँ महामायाइपाद ।

पीठोपपीठसन्दोहे ये जाता वरयोगिनी ।
एतैस्तु पूजिता भद्रे सर्व्वे सिध्यन्ति मातराः ॥ २३ ॥

योगाभ्यासेन ये सिद्धा मन्त्राणामाराधनेन तु ।
योगेन योगजा माता मन्त्रेण मन्त्रजा प्रिये ॥ २४ ॥

सहजा मातरा देव्या रुरुयुद्धैर्महाबलाः ।
भक्षितं तु चरुं दिव्यं सप्तजन्मान्तिकं पशुम् ॥ २५ ॥

तेषां गर्भे प्रसूतानां निर्य्यासप्राशितेन च ।
गर्भे जातेन देवेशि गर्भं जानन्ति आत्मनः ॥ २६ ॥

ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा ।
वाराही वज्रहस्ता च तथा योगेश्वरीति च ॥ २७ ॥

Ms. हितिम्बाइ ; 25. चरू ; 26. गर्भ ।

अघोरेशी च विख्याता मातर्य्या व्यापकाः स्मृता [:] ।
तथान्या द्वारपालिन्या तैस्तु संव्यापितञ्जगत् ॥ २८ ॥
पञ्चजातक्रमे चान्या नगरे ग्रामेषु सर्व्वशः ।
सर्व्वास्तां पूजयेन्नित्यं गुरुसिद्धसमन्विताम् ॥ २९ ॥
ग्रहा नागाश्च देवाश्च योगिन्यः सिद्धमेव च ।
पूजितां पूजयन्त्येते निर्देहं त्यपमानिताः [?] ।
कुलाष्टकं प्रवक्ष्यामि अष्टाष्टकविधि प्रिये ॥ ३० ॥

ह्रीँ आ ह्रीँ ह्रीँ इं ह्रीँ ह्रीँ ऊं ह्रीँ ह्रीँ ऋ ह्रीँ ह्रीँ लृ ह्रीँ ह्रीँ ऐं ह्रीँ ह्रीँ ओ ह्रीँ ह्रीँ ह्रीँ अः ह्रीँ प्रथमन्तु इमं देवि शृणु विद्यायमष्टकम् ।

ह्रीँ क्षः ह्रीँ लः ह्रीँ हः ह्रीँ सः
ह्रीँ षः ह्रीँ शः ह्रीँ व ह्रीँ र

विद्यापदाष्टकाख्यातम् । ह्रीँ क्ष ह्रीँ एतत् कौलिकं भैरवि ।
अष्टधा तु लिखेद्विद्या प्रथमाष्टकभेदितम् ।
यथा एतत् तथा सर्व्वे ज्ञातव्या योगिनीक्रमम् ॥ ३१ ॥
अष्टाष्टकं विधानेन चतुःषष्टि यथाक्रमम् ।
योगिनीमेलकं चक्रं अणिमादिगुणाष्टकम् ॥ २३ ॥
भवत्येव न सन्देहो ध्यानपूजारतस्य च ।
द्वितीयन्तु महाचक्रं सर्व्वाकृष्टिप्रवर्त्तकम् ॥ ३३ ॥
पशुग्रहणमावेशं पूजाध्यानरतस्य च ।
तृतीयन्तु महाचक्रं परकायप्रवेशनम् ॥ ३४ ॥
अतीतानागतञ्चैव अभ्यासाद्भवते प्रिये ।
लभत्येव न सन्देहो विविधं यत् समीहितम् ॥ ३५ ॥

Ms 35 विविध ,

चतुर्थं शान्तिकचक्रं मुक्तिमुक्तिप्रदं शुभम् ।
पूजयित्वा इमं चक्रं यावद् ध्यानं प्रयुञ्जति ॥ ३६ ॥
क्षणेन भवते स्तोभो मुद्राबन्धत्यनेकधा ।
भाषास्तु विविधाकारा अश्रुतानि श्रुतानि च ॥ ३७ ॥
उच्चरेदङ्गमयं शास्त्रं मन्त्रजालानि श्रूयते ।
स्वयमेवात्मनात्मने श्रूयते चात्मनात्मनि ॥ ३८ ॥
षण्मासाद् भवते सिद्धिमनिशी[?] योगिनीप्रिये ।
वलीपलितनिर्म्मुक्तः कामदेवो द्वितीयकः ॥ ३९ ॥
पञ्चमन्तु महाचक्रं ध्यानपूजाक्रमेण तु ।
वाय्वादेर्नाशयेद्वाचा मूकवत् तिष्ठते तु सः ॥ ४० ॥
षष्ठं चैव महाचक्रं धर्म्मार्थकाममोक्षदम् ।
सप्तमञ्चक्रं देवेशि सैन्यस्तम्भकरं परम् ॥ ४१ ॥
स्तोभावेशादिकं चक्रं संसारबन्धमोचकम् ।
दूराच्च दर्शनं तस्मिन् पूजाध्यानरतस्य तु ॥ ४२ ॥
अष्टमं चक्रमुद्दिष्टं इच्छासिद्धिप्रवर्त्तकम् ।
मारणोच्चाटनं भद्रे स्तम्भमोहादिकं प्रिये ॥ ४३ ॥
वदनोतिष्ठमहाचक्रं कुलभक्त्यामधिष्ठितम् ।
अष्टाष्टकविधानन्तु ज्ञात्वा सिध्यति नान्यथा ॥ ४४ ॥
तत्तेषां गूढ़सद्भावं चतुःषष्टियोगिनीक्रमम् ।
निःसन्दिग्धं मया प्रोक्तं हि भक्तियुक्त्यावधारय ॥ ४५ ॥

इति ज्ञाननिर्णितियोगिनीकौलम्महच्छ्रीमच्छघ्नपादावतारिते
चन्द्रद्वीपविनिर्गते अष्टमः पटलः ।

Ms. 36. चतुर्थ ; 38. दङ्गहये ; 39. वऊि ; 43. पूवक्तकं ।

नवमः पटलः

भैरव उवाच—

गुरुपङ्क्तिं प्रवक्ष्यामि सिद्धपङ्क्तिं सुलोचने ।
योगिनीपङ्क्तिविन्यासं कथयामि तव प्रिये ॥ १ ॥
सर्व्वसिद्धियोगिनीनां खेचरीं सर्व्वमातरीम् ।
सर्व्वभूचरीसर्व्वगोचरयोगिनीनां सर्व्वक्षत्रकम् ॥ २ ॥
सर्व्वमन्त्रजाः सर्व्वयोगजाः सर्व्वपीठजाः ।
सर्व्वसहजाः सर्व्वकुलजा सर्व्वद्वारपालिकाः ॥ ३ ॥
सर्व्वगर्भजाः कृते च द्वापरे त्रेते कलियुगे महातपे ।
चतुर्युगविभागेन योगिनीसिद्धिपूजिताः ॥
गुह्यानां परमं गुह्यन्तव भक्त्या प्रकाशितम् ॥ ४ ॥

देव्युवाच—

सुदग्धमग्निना देहम् अद्य निर्वापितं परम् ।
तव प्रसादात् कौलेश ज्ञातोऽहम् ज्ञाननिर्णयम् ।
साम्प्रतं श्रोतुमिच्छामि गुरुभ्यः सिद्धपूजनम् ॥ ५ ॥

भैरव उवाच—

गुरुसिद्धिविधे देवि शृणु त्वं कुलभाविनि ।
श्रीविश्वपादान् । [श्री] विचित्रपादान् । श्रीश्वेतपादान् । श्रीभद्रपादान् । श्रीमच्छेन्द्रपादान् । श्रीबृहीषपादान् । श्रीविंध्य-पादान् । श्रीशबरपादान् । श्रीमहेन्द्रपादान् । श्रीचन्द्रपादान् । श्रीहिडिनिपादान् । श्रीसमुद्रपादान् । श्रीलवणपादान् । श्रीदुम्बरपादान् । श्रीदेणेपादान् । श्रीधीवरपादान् । श्रीसिंहल-

---

Ms 5 ज्ञातेसं ।

पादान्। [श्री]ओगिनीपादान् गुरु परमगुरु परमेष्ठ्य पूज्य महापूज्य लाकिनी डाकिनी शाकिनी काकिनी याकिनी—

ह्रींकारमादितः कृत्वा श्रीकारं चैतदनन्तरम्।
अक्षरद्वयविन्यासमन्यन्तेषु प्रदापयेत् ॥ ६ ॥
एतत् सिद्धाश्च योगिन्या अस्मिन् सिद्धाः कुलागमे।
अनेन सदृशं ज्ञानं न भूयो न भविष्यति ॥ ७ ॥
कलियुगे महाघोरे रौरवेऽत्यन्तभीषणे।
सञ्जाताः षोडश सिद्धा अस्मिन् कौले सुलोचने।
कृते च द्वापरे त्रेते सिद्धायै वीरवन्दिताः।
तेषां नामविधिं वक्ष्ये शृणु त्वं वरलोचने ॥ ८ ॥

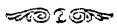
मृष्णिपादाः। अवतारपादाः। सूर्य्यपादाः। द्युतिपादाः। ओमपादाः। व्याघ्रपादाः। हरिणिपादाः। पञ्चशिखिपादाः। कोमलपादाः। लम्बोदरपादाः।

एते पूर्व्वमहासिद्धाः कुलकौलावतारकाः।
चतुर्युगेति देवेश स्वतन्त्र-कुलचोदका [:] ॥ ९ ॥
अस्य ज्ञानप्रभावेण बहवः सिध्यन्ति मानवाः।
दशकोटिप्रमाणन्तु इ[द]म् कौलं परोद्भवम् ॥ १० ॥
सारात्सारतरं भद्रे महाकौलस्य शोभने।
इच्छाख्या योगिनी सिद्धैर्मायान्तं पर-इच्छया ॥ ११ ॥
खेचरीणां पुनः पश्चादिच्छया प्रकटीकृतम्।
मातराणां पुनर्देवि खेचरैः कथितं प्रिये ॥ १२ ॥

मातराणि गमिष्यन्ति भूचरीणां कुलेश्वरि ।
भूचरीणां सुभक्ताणां भूचरी कथितं प्रिये ॥ १३ ॥
योगिनीनां कुले जातौ लभते कौलिकी स्फूटम् ।
चतुरशीति सहस्रे षु योनियन्त्रेषु पीडिताः ॥ १४ ॥
पुण्यात्मानं कुलाश्चर्य्यं पश्चाज् ज्ञानमिमां लभेत् ।
भुक्तिमुक्तिमहासिद्धिः योगिनीनां प्रियो भवेत् ॥ १५ ॥

इति ज्ञाननिर्णितियोगिणीमहाकौलम्महच्छ्रीमच्छङ्कपादावतारिते
चन्द्रद्वीपविनिर्गते नवम पटल ।

दशमः पटलः



देव्युवाच—

अद्य मे सफलं नाथ मम पिण्डं सुरेश्वर।
वह्निनावेष्टितात्मानमेकपादेन संस्थितम् ॥ १ ॥
तत्तपः सफलं मेऽद्य त्वया तुष्टेन भैरव।
ज्ञानस्य निर्णयन्देव अद्य मे प्रकटीकृतम् ॥ २ ॥
पुनः पृच्छामि कौलेश यथातथ्यं वद प्रभो।
अष्टाष्टकविभागन्तु परिज्ञातुमनन्तथा ॥ ३ ॥
अद्यापि संशयो नाथ तेषां चक्रं पृथक् पृथक्।
गुह्यस्थानं यथाचक्रं क्षिप्रं सिध्यति भैरव ॥ ४ ॥
स्थानध्यानफलन्तेषां संक्षेपं कथ्यते प्रभो।

भैरव उवाच—

साधु साधु महादेवि पृष्टोऽहं सुरदुर्लभम् ॥ ५ ॥
कथयामि न सन्देहो भक्तियुक्ता वरानने।

लां लीं लूं लृं लुं लैं लौं लः। हां हीं हूं हृं हूँ हैं हौं [हः]। सां सीं सूं सृं स्लं [सैं] सौं सः। षां षीं षूं षृं ष्लं षैं षौं षः। शां शीं शूं शृं श्लं शैं शौं शः। वां वीं वूं वृं व्लं वैं वौं वः। ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रृं ह्रैं ह्रौं ह्रः॥

क्षकारं ब्रह्मरन्ध्रत्वं लंकारन्तु ललाटयोः ॥ ६ ॥
हकारन्तु भ्रुवोर्मध्ये सकारं वक्त्रमण्डले।
षकारं कण्ठदेशे तु शकारं हृदये तदा ॥ ७ ॥

वकारं नाभिमध्ये तु हूकारं विसकन्दयो [:] ।
स्थानचक्रास्तु संप्रोक्तास्तेषां ध्यानं शृणु प्रिये ॥ ८ ॥
शुद्धस्फटिकसङ्काशं ऊर्द्ध्वं तेजसुनिर्म्मलम् ।
अष्टारं पङ्कजं दिव्यं प्रथमाष्टकभूषितम् ॥ ९ ॥
सर्व्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तं क्रोधाद्यैः शून्यवर्जितम् ।
अभ्यासात् समचित्तस्तु ग्रामधर्म्मञ्च वर्ज्जयेत् ॥ १० ॥
अतीतानागतञ्चैव वर्त्तमानन्तथैव च ।
दूराश्रवणविज्ञानं पाशस्तोभन्तथा प्रिये ॥ ११ ॥
पशुग्रहणमावेशं मृत्युनाशन्तथैव च ।
अमरत्वन्तथा देवि समासात् परिवर्त्तनम् ॥ १२ ॥
वाचा सिद्धिर्भवत्येवं किं कुर्व्वाणं जगत्प्रिये ।
द्वितीयमष्टपत्रन्तु तेजध्यानसुदीपितम् ॥ १३ ॥
आगमान्नाशयेन्मृत्युं पुरक्षोभादिकारकः ।
कुरुते बहुधा रूपं ध्यानैकगतचेतसः ॥ १४ ॥
मण्डलीकनरेन्द्राणां किं कुर्व्वाणो विधीयते ।
क्रुद्धस्तु संहरेत् सर्व्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ १५ ॥
सृष्टिसंहारकर्त्तारं नित्याभ्यासरतः सदा ।
तृतीयन्तु महाचक्रं नवतत्त्वप्रमोचकः ॥ १६ ॥
षण्मासादीप्सितं कामं ध्यात्वाधारन्तु तद्गुरुः ।
वलीपलितनाशन्तु सुदूरादर्शनन्तथा ॥ १७ ॥
वेधन्तु कुरुते देवि योजनानां शतैरपि ।
एकान्ते बहुधा रूपं कुरु ध्यानञ्च तत्परः ॥ १८ ॥

Ms 8 विष.।

चतुर्थशान्तिकं चक्रं सुखप्रीतिविवर्द्धनम् ।
कुरुते अमरत्वं हि सततभ्यासतत्परः ॥ १९ ॥
वाचयो कुरुते मृत्युं रोगाणान्तु जयं प्रिये ।
दिवसान्नाशनेनैव वयो मृत्युं गमिष्यते ॥ २० ॥
नाशयेदहो[रा]त्रेण एतच्चक्रमनुत्तमम् ।
सततभ्यासयोगेन द्विरष्टवर्षाकृतिर्भवेत् ॥ २१ ॥
अष्टपत्रं महापद्मं पञ्चमं सुरसुन्दरि ।
धूम्रवर्णं सदा चिन्त्य त्रैलोक्यं चालयेत् प्रिये ॥ २२ ॥
वाचापहारं कुरुते सैन्यस्तम्भकरं परम् ।
षष्ठं तु चक्रं राजानमष्टपत्रसकर्णिकम् ॥ २३ ॥
तप्तचामीकरप्रभमिच्छासिद्धिप्रवर्त्तकम् ।
अतीतानागतश्चैव अणिमादिगुणाष्टकम् ॥ २४ ॥
ददते नात्र सन्देहो भक्तिध्यानप्रदीपितः ।
सप्तमन्तु महादेवि पूर्णचन्द्रप्रभं प्रिये ॥ २५ ॥
तद्गतन्तन्मनं भद्रे भुक्तिमुक्तिप्रदं शुभम् ।
जरामृत्युविनाशञ्च परदेहे प्रवेशनम् ॥ २६ ॥
किं कुर्व्वाणविधेयस्तु मण्डलीकनरोत्तम[ः] ।
अष्टमन्तु महाचक्रं पत्राष्टकविभूषितम् ॥ २७ ॥
धर्म्मकामार्थमोक्षञ्च ददत्येव सुलोचने ।
रक्तध्याने सदावश्यं पीतस्तम्भकरं परम् ॥ २८ ॥
शुक्लमाध्यायन देवि स्फटिके मोक्षदायिकम् ।
कृष्णेन मारणं प्रोक्तं धूम्रमुच्चाटने सदा ॥ २९ ॥

Ms. 21. भवत् ; 22. त्रैलोक्य ; 28. रक्त ।

गोक्षीरधारधवलं एतन्मृत्युञ्जयो हितम् ।
पुरःक्षोभन्ततस्तोभं कम्पपातादिकं चरेत् ॥ ३० ॥
अग्निज्वाला सुदीप्ताभं ध्यानं चैवाष्टमं सदा ।
एकैकस्य स्थितन्देवि एतद्धचानन्तु अष्टधा ॥ ३१ ॥
चापश्च कञ्चुकी देवि प्रणिपत्य मुहुर्मुहुः ।
अद्य मे सफलं जातम्महाकौलेषु भैरव ॥ ३२ ॥

इति ज्ञाननिर्णितियोगिनीकौलम्महच्छ्रीमच्छम्भुपादावतारिते चन्द्रद्वीप-
विनिर्गते दशमः पटलः ॥

Ms 30 चयेत् ।

एकादशः पटलः

देव्युवाच—

कथयस्व महादेव चरुकाद्वैतलक्षणम् ।
सर्व्वशङ्काविनिर्म्मुक्तं निःशङ्कं सिध्यते ध्रुवम् ॥ १ ॥

भैरव उवाच—

यत्त्वया पृच्छितं देवि लोकेऽस्मिन् क्रूरभीषणे ।
कथयामि निःसन्देहं सर्व्वशङ्काविमर्द्दकः ॥ २ ॥

अद्वैते नित्ययुक्तस्य तस्य सिद्धिः प्रजायते ।
द्वैतन्तु कारयेद्यस्तु आकृष्टो योगिभिस्तु सः ॥ ३ ॥

समयाद् भ्रष्टन्तु यो देवि स पशुर्नात्र संशयः ।
द्वैतभावं परित्यज्य अद्वैताचारभावितः ॥ ४ ॥

पञ्चामृतं प्रवक्ष्यामि गुह्यानां गुह्यमुत्तमम् ।
ज्ञातव्यं कुलसमयं कुलपुत्रैर्विशेषतः ॥ ५ ॥

साधकैः सिद्धिकामैस्तु तथान्यं कुलदेशिकैः ।
अनुष्ठितमिदं पूर्व्वं कुलसिद्धैः सुलोचने ॥ ६ ॥

एतज्ज्ञात्वा भवेत् सिद्धिर्मानसी योगिनीप्रिये ।
यदिच्छेत् कौलवी सिद्धिः प्राप्य पञ्चामृतं परम् ॥ ७ ॥

तदा सिध्यति योगिन्यां सिद्धिमेलापकं भवेत् ।
ददन्ते च तदा देवि चरुकं पञ्चभिर्युतम् ॥ ८ ॥

योगिनीभिः सकृद्दत्तं तत्क्षणात् तत्समो भवेत् ।
अथ वा प्राशयेज्ज्ञात्वा योगयुक्तस्तु कौलवित् ॥ ९ ॥

सिध्यते नात्र सन्देहो विघ्नजालविवर्जितम् ।
योगिनीगणसामान्यामनः सुचिन्तितं भवेत् ॥ १० ॥
विष्ठं धारामृतं शुक्रं रक्तमज्जाविमिश्रितम् ।
एतत् पञ्च पवित्राणि नित्यमेव कुलागमे ॥ ११ ॥
नित्यनैमित्तिकं देवि कर्त्तव्यं च प्रयत्नतः ।
गोमांसं गोघृतं रक्तं गोक्षीरञ्च दधिन्तथा ॥ १२ ॥
नैमित्तिके इमं कुर्य्यात् सिद्धिकामे महोत्सुकः ।
निःशङ्को निर्व्विकल्पस्तु एतत् कुर्य्यात् कुलागमे ॥१३॥
अन्यथा नैव सिध्यन्ति निर्मुक्तिस्तु मम प्रिये ।
पुनरन्यविशेषणं शृणुष्वैकाग्रमानसः ॥ १४ ॥
श्वानमार्जार-उष्ट्रञ्च शृगालञ्च हयन्तथा [?] ।
कूर्म्मकच्छपवराहञ्च मार्जारवककर्कटम् ॥ १५ ॥
शलाकी कुकुटश्चापि बहु[?]नानाकुलन्तथा ।
शेरकञ्च मृगं वापि महिषं गण्डकं तथा ॥ १६ ॥
अन्यानि यानि मच्छानि यथालाभं समाहरेत् ।
विज्ञानम्बलसामर्थ्य सप्तजन्मान्तिकं पशु ॥ १७ ॥
येन तेन प्रकारेण आकृष्टिं भक्तयेत् सदा ।
पूजयेद् योगिनीवृन्दं भक्त्यभोज्यादिभिः प्रिये ॥ १८ ॥
धारापानन्ततः कुर्य्याद् यदीच्छेच्चिरजीवितुम् ।
पिशितं विविधं कुर्य्यात् पक्वाम्लमधुरन्तथा ॥ १९ ॥
देवतातर्पणार्थाय सुरा देया यथोचिता ।
वृक्षजा मूलजा चैव पुष्पजा फलजापि वा ॥ २० ॥

Ms 17 मक्षानि ; 18. भक्त , 20 यथोदिता ।

पेष्टी माध्वी तथा गौण्डी दद्यान्नैमित्तिके प्रिये ।
अद्वैतन्तु यथाख्यातं कर्त्तव्यं नान्यथा न हि ॥ २१ ॥
अद्वैताचारमास्थित्य यदान्यञ्चरति पापकृत् ।
पतन्ति नरके घोरे अवीचिरौरवे तथा ॥ २२ ॥
अद्वैतं येन सन्त्यक्तं ममाभाष्यन्तु[?] तं पशुम् ।
योगिनीगणमध्यस्थं स पशुः कीर्त्तितं कुले ॥ २३ ॥
गुप्तं गुप्ततरं कुर्य्याद् गोपनीयं प्रयत्नतः ।
जननीजारगर्भन्तु स्वपुत्रं गोपयेद्यथा ॥ २४ ॥
अद्वैतं गोपयेन्नित्यं सुगोप्यमभ्यसेत् क्रमात् ।
अणिमादिगुणैश्वर्य्यसिद्धिश्च मानसी भवेत् ॥ २५ ॥
स्वयं गुरुः स्वयं सिद्धः स्वयं शिष्यः स्वयं शिवः ।
अज्ञानबन्धनाज्ञेयं ज्ञानं ज्ञेयं विमोचनम् ॥ २६ ॥
सुगन्धं पूतिगन्धञ्च नित्यं गृह्णाति निष्कलः ।
पद्मपत्रे यथा तोये तथा चैवं न लिप्यते ॥ ॥ २७ ॥
तद्वन्न लिप्यते योगी पुण्यपापैः सुरेश्वरि ।
ब्रह्महत्यादिकं पापम् अश्वमेधादिकं फलम् ॥ २८ ॥
सर्व्वतीर्थाभिषेकञ्च म्लेच्छादिस्पर्शनेन तु ।
एतैर्न गृह्यते योगी क्रियमाणैरपि स्फुटम् ॥ २९ ॥
समत्वं वीतरागत्वमुदासीनां स्व-वृत्तिनाम् ।
निष्परिग्रहसन्तोषं द्वन्द्वयोगं न कारयेत् ॥ ३० ॥
कामक्रोधञ्च दम्भञ्च त्यजेल्लोभं शनैः शनैः ।
न चरन्निन्दयेद्भद्रे समयाद्वैतमेव च ॥ ३१ ॥

Ms. 22. मास्त्यं ; 25. मणिमादि ; 30. क-वृत्तिनं ।

यस्मिन्निष्पद्यते पिण्डं रक्तशुक्रं पिबेत् सदा ।
सिद्धानां योगिनीनाञ्च इमञ्चरुम्प्रियं सदा ॥ ३२ ॥
शाकिनीनां प्रियं मासं देवीनाञ्च प्रियं शृणु ।
वुकपुष्पं शिवाम्बुञ्च रक्तशुक्रं सुरान्तथा ॥ ३३ ॥
ब्रह्मनिष्ठीवनाद्यञ्च सौरभ्यं पुष्पकादिकम् ।
गन्धं धूपञ्च गेयञ्च ताम्बूलं रक्तवाससम् ॥ ३४ ॥
रक्ताद्यं रक्तवर्णञ्च सिद्धानां देवता प्रिये ।
विज्ञानोन्मीलनम्भद्रे भवत्येवं नान्यसेवनात् ॥ ३५ ॥
शाकरं यन्न कुर्व्वीत जन्महीनवरस्त्रियै ।
लौल्यार्थी चपला नित्यं कुलशास्त्रविडम्बकम् ॥ ३६ ॥
स्वशक्तिदर्शनाद्रक्तं स्पर्शनाल्लक्षणेन तु ।
कुलविज्ञानसंभोगात् षण्मासात् सिद्धिभाजनः ॥ ३७ ॥
आदिमन्त्रविनिर्मुक्तं शिवाम्बु ब्रह्ममेव च ।
प्राशयेत् तत् सदा कालं योगिनीमेलको भवेत् ॥ ३८ ॥
पादप्रक्षालनन्तेन नित्यं तत् तथैव च ।
मुखप्रक्षालनं नित्यं ब्रह्मणोर्द्धगतम्प्रिये ॥ ३९ ॥
कुण्डगोलोद्भवन्नैव तिलकं कारयेत् सदा ।
अशीतिं नाशयेद्वातान् कुष्ठव्याधिन्तु नाशयेत् ॥ ४० ॥
मुच्यते सर्व्वरोगैश्च यथा सर्पस्य कञ्चुकम् ।
उदयार्कसमस्तेजन्नित्यं वै योगिनीप्रियम् ॥ ४१ ॥

Ms 34 सौरभ्यः ; 36 वितम्बक ; 37 षड ; 40 नैव ।

त्रैलोक्यं वश्यतां याति ब्रह्मादयो दिवौकसः ।
चरुकाद्वैतमाचारं मन्त्रजैः [?] सह भोजनम् ॥ ४२ ॥
सर्व्वं समाचरेद् देवि इच्छाशक्तेरधिष्ठितम् ।
इच्छां विना न कुर्य्यात्तु बलात्कारेण तत्त्वरम् ।
चरुकाद्वैतमाचारं कथितं ज्ञाननिर्णयम् ॥ ४३ ॥

इति ज्ञाननिर्णितियोगिणीमहाकौलमहर्क्षीमच्छम्पादावतारिते
चन्द्रद्वीपविनिर्गते एकादशः पटलः ।

द्वादशः पटलः

देव्युवाच—

रोमाञ्चकञ्चुका देवि हृष्टसन्तुष्टचेतसः ।
भक्त्याणान्तु समुत्पन्नं पुनः पृच्छामि भैरव ॥ १ ॥
अद्याहं कुलसमयमद्याहं लक्षणान्वितम् ।
साम्प्रतं श्रोतुमिच्छामि पात्राणां चर्य्यलक्षणम् ॥ २ ॥

भैरव उवाच—

शृणु त्वं वीरचामुण्डे पात्राणां चर्य्यलक्षणम् ।
प्रथमं बालरूपेण द्वितीयम् उन्मत्तकाकृतिम् ॥ ३ ॥
तृतीयं राजरूपेण चतुर्थं कश्मलं प्रिये ।
स्वातन्त्र्यं पञ्चमं देवि षष्ठञ्च वीरनायकम् ॥ ४ ॥
गन्धर्व्वसप्तमन्नाम नग्नं चैवाष्टकं प्रिये ।
त्रिदण्डञ्चैव देवेशस्तथान्यं वेदविक्रयम् ॥ ५ ॥
यां यान्तु कुरुते इच्छां तां ताञ्चैव व्रतं प्रिये ।
अकुलञ्च कुलं ज्ञात्वा कुलं देव्या सुभामिनि ॥ ६ ॥
भैरवं पूजितव्यञ्च कुलैः सिद्धिसमन्वितम् ।
स्वगुरुं पूजयेन्नित्यं त्रिष्कालं भावितात्मनः ॥ ७
मनसा कर्म्मणा वाचा गुरुञ्चैव स्वकं न तु ।
निवेदयेत् प्रयत्नेन भुक्तिमुक्तिजिगीषया ॥ ८ ॥
गुरुकौलागमे भक्ति अद्वैताचारभावितः ।
ईप्सितं तु व्रतं कुर्य्यादद्वैतेन समन्वितम् ॥ ९ ॥

Ms 1 रोमश्च , 4. तृतय , स्वातन्त्र , 5 सप्त श्नाम , नग्नं , 6 या ।

देव्युवाच—

चर्य्यायां लक्षणं देव प्रसादादवधारितम् ।
पुनः पृच्छामि देवेश पात्राणां लक्षणं शुभम् ॥ १० ॥

भैरव उवाच—

पात्राणां निर्णयं देवि शृणुष्वैकाग्रमानसः ।
मृन्मयं कूर्म्मजं देवि कांसजं ताम्रलोहजम् ॥ ११ ॥
हेमजं रौप्यजं वापि शुक्तिजं शङ्खजं प्रिये ।
कौलिकं तु वरारोहे तथान्यं काचसम्भवम् ॥ १२ ॥
शृङ्गोद्भवं सकाष्ठाद्यापाषाणसम्भवं प्रिये ।
विश्वामित्रकपालञ्च सर्व्वपात्रोत्तमं प्रिये ॥ १३ ॥
तस्मिन् कृत्वा पिबेत् किञ्चिद्भक्ष्यञ्च भक्षयेद् यदि ।
पतिश्च पतितश्च तद्भवेच्चक्रोत्तमः [?] ॥ १४ ॥
ज्ञातव्यं पात्रमेतद्विशालं नारिकेलकम् ।
एतत्पात्रमलाभेन अन्यपात्रे पिबेत् सुराम् ॥ १५ ॥
पात्राणां लक्षणं देवि चर्य्यायाश्चैव लक्षणम् ।
कथितं देवि सद्भावं किमन्यं पृच्छसेऽधुना ॥ १६ ॥

देव्युवाच—

अद्य मे सफलं जाता देवत्वं स्वरनायिक ।
तत्प्रसादेन देवेश ज्ञातव्यं ज्ञाननिर्णयम् ॥ १७ ॥

इति ज्ञाननिर्णये श्रीयोगिनीकौलम्महच्छ्रीमत्कुब्जिकापादावतारिते चर्य्या-पात्रलक्षणो द्वादशः पटलः ॥

Ms.—10.. लक्षण : 11. कांशजं : 12, रौप्यज : 14. भक्ष- : 15. नार्लि- : 16 चर्य्यायं ।

त्रयोदशः पटलः ।

भैरव उवाच—

मोक्षप्रत्ययसंवित्ति शृणु त्वं वीरनायिके ।
अधोर्द्ध्वञ्च लभेज्जीवो ज्ञात्वा तं मुक्तिभोजनम् ॥ १ ॥
हंस हंस वदेन्नित्यं देहस्थावरजङ्गमे ।
श्रुत्वा तस्य पतिर्दिव्यं याति मोक्षवरं शुभम् ॥ २ ॥
येन व्याप्तं च त्रैलोक्यं जगद् यस्मिन् व्यवस्थितम् ।
तं ज्ञात्वा गूढसद्भावं सर्व्वज्ञत्वम्प्रजायते ॥ ३ ॥
न तेन विना मुच्यन्ते व्यवहारान्न हि तद्विना ।
शुभाशुभं च संभोक्तं न तेन रहितं क्वचित् ॥ ४ ॥
न मनश्चित्तमालब्धं न पेयं धारणं प्रिये ।
उन्मनन्तु मनो यस्य तस्य मोक्षो भवन्तीह ॥ ५ ॥
द्वादशान्ते यदा पश्येत् स्फूरन्तं मणिमालिका ।
तस्य मोक्षो भवेद्यस्तु पापपुण्यैर्न लिप्यते ॥ ६ ॥
देवयाने महायाने यस्य चित्तं सदा प्रिये ।
तस्य मोक्षो न सन्देहः पद्मपत्राम्बुबिन्दुवत् ॥ ७ ॥
इ गुदे इन्तु मेढ्रे इयौ नाभौ ॥ इमौ वक्त्रे ॥
इवौ दक्षिणनासा[यां]॥ इलौ वामपुटे॥ इरौ दक्षिणतः ॥
इडो दक्षिणकर्णः ॥ इशौ वाम कर्णः ॥
इह्रौ भ्रूमध्ये ॥ सं तं ललाटे ॥ सं अं वामकर्णे ॥
सः यं दक्षिणकर्णः ॥ सः पं वामचक्षुः ॥
सः ऋ दक्षिणचक्षुः ॥

वः तं वामनासिका ॥ सः पुं दक्षिणनासिका ॥
सः रूं वक्त्रम् ॥ सः यं नाभि ॥ सः पुँ मेढ्रः ॥
सः लं गुदे ॥
इदं न्यासक्रमन्देवि यस्य देहे प्रवर्त्तते ।
तस्य मोक्षो न सन्देहः परं संवित्तिपूर्व्वकम् ॥
पिण्डपाते यदा देवि कपालम्भिद्यते तदा ॥ ८ ॥

इति ज्ञाननिर्णये योगिनीकौलमहच्छ्रीमच्छ्रेन्द्रपादावतारिते चन्द्रद्वीप-विनिर्गते न्यासः त्रयोदशः पटलः ॥

चतुर्दशः पटलः ।

देव्युवाच—

मन्त्रजालविनिर्म्मुक्तम्प्राणायामविवर्जितम् ।
चक्रध्यानविनिर्मुक्तं सद्यः सिद्धिकरं परम् ॥ १ ॥
निर्गमं देहमध्ये तु संशयच्छित्तिकारकम् ।
शृणु त्वमद्भुतं देवि महदाश्चर्य्यकारकम् ॥ २ ॥
ब्रह्मा विष्णुः सुराः सर्व्वे क्लिश्यन्ते मन्दबुद्धयः ।
गन्धर्वाः किन्नरा यक्षा असुराश्च तपोधनाः ॥ ३ ॥
न तेषां कथितं देवि इमं कौलं परं प्रिये ।
कुलभक्तिविहीने तु गुरुभक्तिविवर्जिते ॥ ४ ॥
न देयं कौलिकं सारं शिष्यैर्मन्दपरीक्षिते ।
वञ्चका कृपणा मूढा हीनानि सत्यनिन्दिते ॥ ५ ॥
न दद्यादनुग्रहा यस्या देवाग्नियतिद्वेषकाः ।
ये दद्यास्तु इमे शिष्या देशिको सिद्धिहीयते ॥ ६ ॥
गुर्व्वाज्ञाकारिणो नित्यं युक्तायुक्तपरीक्षकः ।
धर्म्मे च रतये नित्यं क्रोधये शून्यवर्जितः ॥ ७ ॥
निश्चितनिस्पृहे गुप्ते निस्संशैकान्तवासिने ।
देवाग्नियतियोगिन्या भक्त्या नित्यं प्रसन्नधीः ॥ ८ ॥
वरयेच्छिष्य कुर्व्वीत दृढभक्तिपरायणः ।
सुपरीक्ष्य सदा तस्य यो दद्याच्चिरजीवितम् ॥ ९ ॥
द्वौभावसुप्रपञ्चात्मा कपटव्रतधारिणः ।
योगिनीनां च विद्विष्टे गुर्व्वाज्ञालोपकारकः ॥ १० ॥

Ms—2 सययो- , 4 कोल , 8 भक्ता for भक्त्या , 9 सुपरीष्य ।

न देयं कौलिकं ज्ञानं कामिने क्रोधिने तथा ।
न शिवद्रूषके देवि निन्दके कुलभैरवे ॥ ११ ॥
सागररत्नसंघाते अमूल्यं भुवि विक्रयः ।
सागरं रत्नसंपूर्णमक्रेतुं यस्य संचयः ॥ १२ ॥
न[द]द्यान्निन्दको देवि सप्ताहनि परेण हि ।
इमं कौलं महादेवि सर्व्वकालस्य निर्णयम् ॥ १३ ॥
यस्य कौलागमे स्पर्द्धा ना ज्ञातुमीदृशं प्रिये ।
सम्यग् ज्ञानवरं देवि सप्ता···न्नदापयेत् ॥ १४ ॥
यत् क्रमं पृच्छितं देवि तत् क्रमं शृणु भाविनि ।
प्रथमं मूलचक्रन्तु यदान्यभ्यसते प्रिये ॥ १५ ॥
तदा तु प्रत्ययं देवि महदाश्चर्य्यकारकः ।
प्रथमं कम्पमायाति धूननन्तु द्वितीयकम् ॥ १६ ॥
हस्तपादशिरःकम्पभाषाणि विविधानि च ।
मन्त्रमुद्रगणं सर्व्वं दुर्दुरप्लुत एव सः ॥ १७ ॥
भूमित्यागकवित्वञ्च अतीतानागतं तथा ।
कालस्य वञ्चनं देवि रूपस्य परिवर्त्तनम् ॥ १८ ॥
वलीपलितनाशञ्च खेचरत्वं हि सुन्दरि ।
अष्टौ च सिद्धिसंप्राप्तिर्मूलकौलं वरानने ॥ १९ ॥
शृणु त्वमद्भूतं देवि आधारस्यैव निर्णयम् ।
देव्याश्चक्रोर्द्ध देवेशि आधारञ्चतुरङ्गुलम् ॥ २० ॥
तस्मिंश्चैव मनः कृत्वा शुचि भूत्वा तु पार्व्वति ।
कम्पस्तोभस्तथा भाषा मुद्रासुतप्लवनन्तथा ॥ २१ ॥

Ms.—14 ज्ञातु ; 15 प्रथं for प्रथमं ; 19. नासञ्च ; 20. मद्भतं ।

अश्रुतानि तु शास्त्राणि मन्त्रमुद्रागणं महत् ।
भून्मागं [?] खेचरत्वञ्च वश्यमाकर्षणन्तथा ॥ २२ ॥
जरापहरणं देवि मृत्युकालस्य वञ्चनम् ।
पातालं खेचरत्वञ्च अचिराद्भवति प्रिये ॥ २३ ॥
एतत्ते कथितं तुभ्यं आधारस्य [तु] लक्षणम् ।
अथान्यं [सं]प्रवक्ष्यामि ब्रह्मग्रन्थिविनिर्णयम् ॥ २४ ॥
तस्मिंस्थाने मनः कृत्वा प्रहरैकेण भाविनि ।
कम्पस्तोभादिकं भद्रे भाषा चैव त्वनेकधा ॥ २५ ॥
दूराश्रवणं पुरक्षोभम् अतीतानागतन्तथा ।
कालस्य वञ्चनं देवि अमरञ्च कवित्वता ॥ २६ ॥
अणिमादिगुणैश्वर्य्यं सिद्धिश्च मानसी भवेत् ।
एतत्ते कथितं देवि ब्रह्मग्रन्थिविनिर्णयम् ॥ २७ ॥
अतोर्द्धं शृणु कल्याणि यथातथ्यं यशस्विनि ।
ऊर्द्धं रोमाः प्रवर्त्तन्ते यस्मिंस्थाने तु त्र्यम्बके ॥ २८ ॥
ज्वलज्ज्योतिसमाकारा किञ्चिद्विद्युसमप्रभः ।
चिन्तयेत् सप्तरात्रन्तु प्रत्ययश्चोपजायते ॥ २९ ॥
कम्पस्तोभस्तथा भाषा मुद्रामुत्पतनन्तथा ।
पुरप्रवेशमावेशं वश्यमाकर्षणादिकम् ॥ ३० ॥
अतातानागतञ्चैव दूराच्च दर्शनं तथा ।
बलीपलितनाशञ्च रूपस्य परिवर्त्तनम् ॥ ३१ ॥
खेचरीणां च सामान्यो भवेदभ्यासतो रतः ।
एतत्ते कथितं देवि रोमकूपादि कौलिकम् ॥ ३२ ॥

Ms—28 अतोर्द्ध, 29 रोम, 30 मावेश, 31 दूराच, बलि।

वृषणोत्थस्य कौलस्य कथितं तव सुव्रते ।
शृणु त्वं वरदे नित्यं वीराणां वीरमातरे ॥ ३३ ॥
वह्निकौलस्य योऽभ्यासं कथयामि च सांप्रतम् ।
तस्मिंश्चित्तं स्थिरं कृत्वा क्षणार्द्धं यावत्तिष्ठति ॥ ३४ ॥
स्तोभभाषादिमुद्राश्च भूमित्यागादिकारकम् ।
वश्यमाकर्षणं देवि जरामरणनाशनम् ॥ ३५ ॥
पुरप्रवेशमावेशं पुरक्षोभादिकारकम् ।
उत्तिष्ठ खड्गपातालं ध्रुवं सिध्यति कौलिके ॥ ३६ ॥
ईप्सितं कुरुते रूपं सततभ्यासतत्परः ।
पुनरन्यं प्रवक्ष्यामि कौलसद्भावमुत्तमम् ॥ ३७ ॥
हृदिस्थन्तु मनः कृत्वा तन्निष्ठं यावत्तिष्ठति ।
तावत् समाधिमायाति स्तोभावेशादिलक्षणम् ॥ ३८ ॥
भ्रमते अङ्गमङ्गानि हस्तपादशिरादिकम् ।
वर्णना स्फोटना वापि पुरक्षोभं वरप्रदे ॥ ३९ ॥
गान्धर्व्वी किन्नरी वापि यक्षी पातालवासिनी ।
असुरी चैव देवेशि विद्याधरी सुलोचने ॥ ४० ॥
क्षुभ्यते च न संदेहो ह्यभ्यासात्तद्गतस्य तु ।
अतीतानागतञ्चैव दूराश्रवणमेव च ॥ ४१ ॥
पुरप्रवेशमावेशं मृत्युनाशं महातपे ।
योगिनीमेलकत्वञ्च अचिराद्भवति स्फुटम् ॥ ४२ ॥
एतत्ते कुलसद्भावं हृदिस्थं प्रकटीकृतम् ।
पुनराश्चर्य्यं वक्ष्यामि शृणु त्वं मकरध्वजे ॥ ४३ ॥

Ms.—34. तस्मिं । 43. पुनराश्चर्य्यं ।

वाचा सिद्धिर्भवत्येव कामदेवोऽपरः प्रिये ।
देवकन्या सुराणाञ्च यक्षविद्याधरो भवेत् ॥ ५५ ॥
मृष्टादिखण्डखाद्याश्च लड्डुकशोकवर्त्तिका ।
दिव्यकन्या अनेकाश्च आकृष्य भुञ्जते प्रिये ॥ ५६ ॥
अणिमा लघिमा देवि ऊर्द्ध्वरेतःप्रवर्त्तनम् ।
ऊर्द्ध्वरेता भवेद् योगी न योगी करत [?] प्रिये ॥ ५७ ॥
निष्ठीवनं न कर्त्तव्यं प्रसादादपि भाषिणि ।
दुर्लभन्तु इमं चक्रं नास्ति योगं इमम्परम् ॥ ५८ ॥
अत ऊर्द्धम्परं गुह्यं योगिनीकौलमुत्तमम् ।
अभ्यासे तु पदाभ्यस्त महदाश्चर्य्यकारकम् ॥ ५९ ॥
अणिमादिगुणास्तस्मिन् दूरात् स दर्शनन्तथा ।
भवते नात्र संदेहः सततभ्यासतत्पराः ॥ ६० ॥
मृतकोत्थापनं देवि परदेहप्रवेशनम् ।
प्रतिमाजल्पनन्तस्मि[न्] घटपाषाणस्फोटनम् ॥ ६१ ॥
पशुग्रहणमावेशं रूपादिपरिवर्त्तनम् ।
ब्रह्मविष्णुयमेन्द्राश्च वरुणो वायुरेव च ॥ ६२ ॥
स्वर्गाद्यासोमराजानं देहमध्ये वरानने ।
गन्धर्व्वाः किन्नरा यक्षा नागा विद्याधराः प्रिये ॥ ६३ ॥
विमानकोटिसन्तानाः सर्व्वाभरणभूषिताः ।
नक्षत्रतारकोपेतं ब्रह्माण्डपरिघट्टितम् ॥ ३४ ॥
पश्यते देहमध्यस्थं त्रैलोक्यं सचराचरम् ।
दर्शयेत् स्वकपिण्डं सततध्यानादनेकधा ॥ ६५ ॥

Ms.—55. प्रियः ; 58. नास्ता योग ; 59. पदन्यस्त : 65. त्रैलोक्य ।

सहस्रकोटिभिर्देवि कर्त्ता हर्त्ता स्वयं शिवः ।
अभ्यासाद् ददते सिद्धिरष्टधा शास्त्रचोदिता ॥ ६६ ॥
पूज्यते सर्व्वसिद्धैश्च मम तुल्यं वरानने ।
सतः कौलमिदं देयं न देयं यस्य कस्यचित् ॥ ६७ ॥
गुरुकौलागमे भक्त्या देव्याः पूजारतः सदा ।
एतदोद्धरणं गोप्यं नित्यन्तु कृतनिश्चयः ॥ ६८ ॥
अत ऊर्द्धं प्रवक्ष्यामि शृणु त्वं कुलभाविनि ।
ललाटवर्णराशिस्थं लक्षं कृत्य सुरार्चिते ॥ ६९ ॥
जल्पते बहुधा भाषा अङ्गस्य भ्रमणन्तथा ।
नादं प्रमुञ्चते देवि महावेगश्च जायते ॥ ७० ॥
ईप्सितं कुरुते रूपम् अभ्यासन्तत्परं प्रिये ।
अत ऊर्द्धम्परं गुह्यं शृणु त्वञ्च परापरम् ॥ ७१ ॥
ललाटवर्णराशिस्थं ब्रह्मरन्ध्रस्य मध्यतः ।
अभ्यासात् सततं वीर ग्रामधर्म्मञ्च वर्ज्जयेत् ॥ ७२ ॥
सृष्टिसंहारकर्त्तारो भवत्येव न संशयः ।
जरा-मरणनिर्म्मुक्तो नित्यं वै योगिनीप्रिये ॥ ७३ ॥
ज्ञातमात्रेण [तु] देवि अभ्यासे मोक्षतां गतिः ।
अत ऊर्द्धं प्रवक्ष्यामि रन्ध्रकौशलस्य निर्णयम् ॥ ७४ ॥
सततमभ्यसेत् प्राज्ञो व्याधिमृत्युर्न विद्यते ।
मम तुल्यबलो भूत्वा संहारसृष्टिकारकम् ॥ ७५ ॥
स्वतन्त्रं क्रीडते भद्रे इच्छारूपी भवेद् यथा ।
विसर्ज्जः कौलिकं देवि तस्मिंश्चित्ते स्थिरं सदा ॥ ७६ ॥

Ms.—66 देवि ।

शृण्वन्ति दूरतो देवि मननञ्चावलोकनम् ।
कपालघट्टिका देवि निगूढं स्थापितं प्रिये ॥ ७७ ॥
एतदभ्यसतो देवि निष्क्रमेद्वाह्यतः सदा ।
मक्षिकामंक्षुणो वापि व्याघ्रसिंहगजस्तथा ॥ ७८ ॥
एतत्तु धारयेद्रूपं मनसा चिन्तितं प्रिये ।
एतत्तु कुलविज्ञानं पारम्पर्य्यक्रमागतम् ॥ ७९ ॥
मोक्षदं सारमेवं [च] ज्ञातव्यं वरवर्णिनि ।
तस्मात् सर्व्वं प्रयत्नेन ज्ञातव्यं कुललक्षणम् ॥ ८० ॥
घटपूर्णमिव कुम्भं कुड्यस्तम्भा इवाचलः ।
व्यापयित्वा स्थितो देव तद्वद् योगीनसोपमः[?] ॥ ८१ ॥
अतोर्द्ध्वं संप्रवक्ष्यामि शृणु त्वं वीरवन्दिते ।
न जलं चिन्तयेद्देवि न वह्निवायुराकाशम् ॥ ८२ ॥
नाधस्तादूर्द्ध्वमध्यञ्च काष्ठवल्लोष्ट्रवत् प्रिये ।
मनस्य उन्मनीभावो यदा भवति सुन्दरि ॥ ८३ ॥
शून्यशून्यमनः कृत्वा निश्चिन्तो निश्चलस्थितिः ।
घटपटस्थितस्तम्भा ग्रामकूपादिकं बुधः ॥ ८४ ॥
भेरिशङ्खमृदङ्गैश्च वीणावंशनिनादितैः ।
ताड्यमानन्नबोध्यते जीवस्तल्लयतां गतः ॥ ८५ ॥
भूतं भव्यं भविष्यञ्च अतीतानागतन्तथा ।
अक्षयो ह्यमरो भूत्वा कामदेवद्वितीयकः ॥ ८६ ॥
भेद्यमानो न जाये···खाड्यमानस्तु पन्नगैः ।
पुष्पवृष्टिपतन्तस्य पारिजातस्य सुन्दरि ॥ ८७ ॥

Ms.—80. सर्व्व ।

पूज्यते नागकन्याभिर्यथार्हं हाटकेश्वरः ।
पञ्चश्रोतात्मकश्चैव मोक्षार्थं चोदितो मया ॥ ८८ ॥
त्वद्भक्त्या निर्णयं देवि चोदितं कुलगोचरे ।
अतोर्द्धं कथ्यते देवि मुद्रानिर्णयलक्षणम् ॥ ८९ ॥
अनामा हृदये लग्ना मुद्रेयमीश्वरीप्रदा ।
द्वादशान्ते यदा पश्येत् स्फुरन्तम्मणिमालिका ॥ ९० ॥
अनामा नाम मुद्रेयं वपा [?] खेचरतां गतिम् ।
मुद्रितम्पञ्चमुद्राभिश्चैतन्यसहितं प्रिये ॥ ९२ ॥
भेदयेत्तत्कपाटञ्च अर्गलायासुसञ्चिता ।
पश्चाद्वादशान्तं यावच् शक्त्याचारेण भेदयेत् ॥ ९२ ॥
देव्या भूत्वा च योगिन्या मातृचक्रावशानुगा ।
लीयन्ते खेचरीचक्रे क्षोभयेत् परमामृतम् ॥ ९३ ॥
अमृतेन विना देवि अमरत्वं कथं प्रिये ।
अमृतं कौलसद्भावं शृणु कामकलात्मकम् ॥ ९४ ॥
सहजान्तास्थितन्तत्त्वं स्फुरन्तं मणिनिर्म्मलम् ।
मुक्ताफलसमौपम्यं खद्योतसदृशं प्रिये ॥ ९५ ॥
तारकोल्लाससंकाशं प्रस्फुरन्तन्नभःस्थले ।
सित-रक्तञ्च कृष्णञ्च धूम्रपीतञ्च रूपकम् ॥ ९६ ॥
. . . . . स्रष्टिसंहारकारकम् ।
उत्पत्तिप्रलयश्चैव अकुल-कुल-वर्ज्जितम् ॥ ९७ ॥
दिवायामभ्यसेद्देवि कृत्वादित्यन्तु दृष्टत [?] ।
स्वरूपं दृश्यते . . . . . ॥ ९८ ॥

Ms—90 मुद्रेय, 95. मुक्तो, 96 तारकोल्ल तु ।

···कुर्य्यात् प्रयत्नेन पररूपं न संशयः ।
क्षणेन कुरुते सृष्टिं संहारञ्च वरानने ॥ ९९ ॥
निशायामभ्यसेद्देवि उतुङ्गशतमीश्वरम् ।
कोदण्डद्वयमध्यस्त····· ॥ १०० ॥
एतन्ते परमं देवि येन सृष्टं चराचरः ।
अस्मिन्नेव लयं भद्रे समुद्रेण नदी यथा ॥ १०१ ॥
अनेन दृढमालेण पुण्यपापैर्न लिप्यते ।
पिण्डमष्टप्रकारेण अष्टधातुपदं प्रिये ॥ १०२ ॥
अष्टधा रूपविज्ञानं रूपातीतन्तु चाष्टधा ।
अष्टाष्टविधिना चक्रं ज्ञातव्यं सिद्धिकारणम् ॥ १०३ ॥
कुललक्षं कुलाधारं नलिकावज्रसम्भवा ।
क्षोभश्च कुलयानश्च परतत्त्वविदः प्रिये ॥ १०४ ॥
अनुज्ञा गुरुसिद्धानां देवतानाञ्च भासिनि ।
क्षीराम्भे फेनसदृशं शीतलं चन्द्रसन्निभम् ॥ १०५ ॥
निमेषार्द्धं क्षोभमायाति वेला इव महोदधेः ।
मुच्यते ज्वरकुष्ठाद्यैर्व्याधिसंघैर्महातपे ॥ १०६ ॥

इति ज्ञाननिर्णये श्रीयोगिनीकौलम्महच्छ्रीमच्छम्भुपादावतारिते चन्द्रद्वीप-विनिर्गते ध्यानयोगमुद्रा चतुर्दशः पटलः ॥

Ms. 99. कुरुते ; 106. निमिशा ।

पञ्चदशः पटलः ।

देव्युवाच—

अद्य मे सफलं जन्म सफलं च तपस्तथा ।
देवत्वमद्य सफलं त्वत्प्रसादेन भैरव ॥ १ ॥
तपश्च सफलं मेऽद्य अद्य नेत्रोपशोभितम् ।
अद्याहं कृतकल्याणि ज्ञानदृष्टिकृतक्षमा ॥ २ ॥
अद्य मे भूषितो कर्णो महाकौलं श्रुतं मया ।
अद्य मे तेजपिण्डन्तु महाज्ञान हृदि स्थितम् ॥ ३ ॥
अद्य मे कुलशीलञ्च अद्य मे रूपलक्षणम् ।
अद्य मे भ्रान्तिरुच्छिन्ना त्वत्प्रसादात् सुराधिप ॥ ४ ॥
विज्ञात्वा यन्मया पूर्व्वन्न पृच्छामि पदे पदे ।
यत् किञ्चित् दृढ़सद्भावं तत् सर्व्वं कथयस्व मे ॥ ५ ॥
अनधीतं मया पूर्व्वन्तुष्टस्त्वं मे पुनः पुनः ।
चारणाकोटयः सप्त तन्मध्ये पृच्छितं इमम् ॥ ६ ॥
पूर्व्वमेकार्णवे घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे ।
केनोपायेन वीरेश आत्मानं रक्षितं त्वया ।
तद्वस्तु कथ मे नाथ येनात्मरक्षितं त्वया ॥ ७ ॥

भैरव उवाच—

साधु साधु महाज्ञानि न पृष्टं केनचिदिमे ।
अत्यन्तगहनं देवि सुगोप्यं रक्षितं मया ॥ ८ ॥
मुण्डाधारैस्थित · नखाग्रे पश्य भैरवि ।
अस्थिचक्रस्य मध्यस्थं सर्व्वञ्चैव सुसंस्थितम् ॥ ९ ॥

Ms 5 किञ्चिद्, 9. यस्वङ्गैरवि ।

सहजन्तु इ[मं] चक्रं वज्रनामातिकोद्भवम् ।
वज्रयोगप्रयोगेण वज्रवद्भवते नरः ॥ १० ॥
सप्तकोटिसहस्राणि पत्राणां केसरान्वितम् ।
अर्द्धकोटिगतं चक्रं सहस्रं कोटिजं शुभम् ॥ ११ ॥
त्रिगुणं वेष्टितं कृत्वा क्षीराधारे व्यवस्थित[ः] ।
क्षीरादा···विप्लकारैः पूरयेत्तत्तनुं सदा ॥ १२ ॥
कर्णिकायां परं तत्त्वं अतसीपुष्पसन्निभम् ।
पञ्चारमष्टपत्रञ्च षोडशारं सुशोभनम् ॥ १३ ॥
षोडशारं लिलिख्यन्तु अन्तरालसमन्वितम् ।
अष्टारपद्मपत्रञ्च षोडशैकं वरानने ॥ १४ ॥
बिन्दुच्छिन्दञ्च कर्त्तव्यं अन्तराल[म]पि सुव्रते ।
षोडशान्तरभिन्नन्तु आत्मा वै प्राणसंयुतः ॥ १५ ॥
षोडशान्तरभेदन्तु ऊर्द्ध चक्रे व्यवस्थितम् ।
चतुष्कलं पुनर्देवि अन्यथा न कदाचन ॥ १६ ॥
आधारे च आत्मचक्रं···तदूर्द्धगम् ।
कर्णिकायात्मनः कृत्वा ऊर्द्धचक्रेण प्लावयेत् ॥ १७ ॥
गोक्षीरविप्लुतैर्देवि प्लाव्यमानं सविप्लवैः ।
द्विरष्टवर्षमात्मानं अधश्चक्रे व्यवस्थितम् ॥ १८ ॥
किञ्चिद्दर्शितवर्णाभं प्राणचक्रं सुलोचने ।
प्लावयेत् पूर्व्वचक्रेण पूर्णचन्द्रनिभं तनु ॥ १९ ॥
आनयेन्निश्चलीभूतम् अस्थिचक्रोद्भवेन तु ।
प्लावयित्वा जगत् सर्व्वं त्रयचक्रं समभ्यसेत् ॥ २० ॥

Ms.—12. पुरयन्तन्तनुं ; 16. पुनं ।

आरमूर्द्धिचक्रन्तु तदूर्द्धे चैव पार्व्वति ।
नलीकायां गर्भलीनं संहारन्तु कुतः प्रिये ॥ २१ ॥
बलीपलितनिर्म्मक्तो ज्वरव्याधिविवर्ज्जितः ।
अक्षयो ह्यमरो नित्यो यथार्हन्तिष्ट मानसः [?] ॥ २२ ॥
यदा भवति संहारस्तदा पश्येच्चराचरम् ।
तदाऽसौ तिष्ठते भद्रे मया सार्द्धं स्वरेश्वरि ॥ २३ ॥
यथा मह्यं प्रभुत्वञ्च त्रैलोक्यं सचराचरम् ।
तद्वत् स भवते देवि सृष्टिसंहारकारकः ॥ २४ ॥
समचित्तं सदा लीनमस्थिचक्रं सुलोचने ।
वज्रवत्तिष्ठत देहं संहा[र]न्तु न हि प्रिये ॥ २५ ॥
मयाभ्यस्त[मि]दम्पूर्वन्तेनाहमक्षयं प्रिये ।
एतन्मया कथितं शास्त्रे अप्रमेयमनेकधा ॥ २६ ॥
इमन्तु गूढसद्भावं मम गुह्यं प्रगोपितम् ।
गोपनीयं प्रयत्नेन सदादूर्द्धन्न दापयेत् ।
एतत्ते कुलसद्भावम्मया तुभ्यम्प्रकाशितम् ॥ २७ ॥

इति ज्ञाननिर्णये योगिनीकौलम्महच्छीमच्छेन्द्रपादावातारिते चन्द्रद्वीप-विनिर्गते परमवज्रीकरणं नाम पञ्चदश पटलः ॥

Ms —22. वलि ; यथाहन्ति ; 27 गुह्य ।

षोडशः पटलः ।

देव्युवाच—

योगिनीसिद्धसम्पन्नं दिव्यरूपेण भैरव ।
क्रीडते मातृमध्यस्थं स्वशक्तिं बलगर्व्वितम् ॥ १ ॥
दुर्व्विज्ञेयं सदा नाथ तुभ्यं चरितचेष्टितम् ।
न ज्ञातं सुरगान्धर्व्वैः किं पुनर्भुवि सम्भवैः ॥ २ ॥
त्रिष्कालं तिष्ठसे क्षत्रे क्षत्रं वा पीठपर्व्वते ।
तन्ममाचक्ष्व देवेश भक्त्याणां दिव्यदर्शनम् ।
अतिध्यानविदं देव कथ्यतान्तु मम प्रभो ॥ ३ ॥

भैरव उवाच—

शोभनं पृच्छितं भद्रे अद्भुतसिद्धिगोचरे ।
कथ्यमानं विशालाक्षि किं भयं तेजभामिनि ॥ ४ ॥
श्रीशैलश्च महेन्द्रश्च पीठका[मा]ख्य विश्रुतम् ।
सन्निधानो ह्यहं भद्रे त्रिष्कालसिद्धिमेलकम् ॥ ५ ॥
प्रसन्ना ये नरा भद्रे व्योमध्यानैकचेतसः ।
दर्शनं च भवते तस्मिन् मया सार्द्धं कुलेश्वरि ॥ ६ ॥
श्रीशैले नाम संसिद्धिर्महेन्द्रे राजसं स्मृतम् ।
साधिवकं योगसंयुक्तो कामाख्यं पीठमास्मृतम् ॥ ७ ॥
तस्मिन् मेलापकं लब्धा योगिनीसिद्धिः तत्समम् ।
मनसा चिन्तितं रूपं अणिमादिगुणाष्टकम् ॥ ८ ॥
किन्त्वया तेन विज्ञातं मह्यं चरितचेष्टितम् ।
कथितं मेलकं स्थानं श्रुतं ते चेष्टितं शुभम् ॥ ९ ॥

Ms—1. मध्येस्थं स्वक्ति ; 2. चेष्टित ; गान्धर्व्वै ; 4. त्येज ;

पञ्चस्रोतात्मकं चैव गोपितं सिद्धिगोचरम् ।
अभक्ष्या चोद्यते नाथे अन्यथा न कदाचन ॥ १० ॥
अहन्तत् परमं तत्त्वं अहं स भैरवः प्रिये ।
अहं सदा शिव ईशः श्रीकण्ठो रुद्र एव च ॥ ११ ॥
अहं सो धीवरो देवी अहं वीरेश्वरः प्रिये ॥ १२ ॥
अनन्तोऽहम् महादेवि रुद्रोऽहं सुरसुन्दरि ।
संहरामि जगत् सर्व्वं संहारोऽहं कुलेश्वरि ॥ १३ ॥
चराचरः पुनः सृष्टिः स्रष्टारो धीरवन्दिते ।
विहितं त्रायते नित्यं विधाताऽहं कुलागमे ॥ १४ ॥
विश्वन्तु निश्चृतं येन विश्वपादेति गीयते ।
विचित्रचित्रतासृष्टिर्विचित्रेति च विश्रुते ॥ १५ ॥
स्वेच्छया क्रीडितोऽहं च करोति विकरोति च ।
श्वेतपादस्त्वहं देवि श्वेतपादेति गीयते ॥ १६ ॥
चन्द्रकान्तसमं तेजं भृङ्गवर्णं सुनिर्म्मलम् ।
ते चाहं विश्रुते लोके भृङ्गपादा वरप्रदे ॥ १७ ॥
असुराणां सुराणां च अहं भट्टारकः प्रिये ।
भट्टपादेति विख्यातो नामेदं मम सुन्दरि ॥ १८ ॥
श्रियामुत्कण्ठिता ये तु श्रीकण्ठस्तेन उच्यते ।
रूरूपादं महादेवि रुद्रोऽहं द्रावणप्रिये ॥ १९ ॥
(रूरूपादं महादेवि महीद्रावणं प्रिये ।)
त्वउमातु महादेवि तुभ्यं पतिरहं प्रिये ॥ २० ॥
श्रियाया तु अहन्नाथ श्रीनाथ सिद्धगोचरे ।

Ms —10 त्वभक्ष्या , कडाचन ; 15. निश्रित ।

यदावतारितं ज्ञानं कामरूपी त्वया मया ।
तदावतारितं तुभ्यं तत्त्वन्तु षण्मुखस्य च ॥ २१ ॥
तेन कौलागमे देवि विज्ञानं प्रणवप्रिये ।
अव्यक्तेन तु रूपेण चन्द्रद्वीपे अहं प्रिये ॥
अव्यक्तं गोचरं तेन कुलजातं मम प्रिये ॥ २२ ॥

श्रीदेव्युवाच—

किमर्थं चन्द्रद्वीपन्तु अहञ्चैव गतः प्रभो ।
किमर्थं ग्रसिता प्राज्ञा आदिषण्मुखस्य च ॥ २३ ॥
अन्योऽपि विस्मयो देवि कौलवे सिद्धिमिच्छता ।
सूचितं सूचनार्थाय वटुको नाम नामतः ॥
किं वर्णा ध्यानमालश्च श्रोतुमिच्छामि भैरव ॥ २४ ॥

भैरव उवाच—

आत्मानं बुध्यसे नाथ यद्यपि प्रियभाषिणि ।
इच्छा त्वं ज्ञानशक्तिश्च क्रियाख्या चैव भासिनि ॥२५॥
गौरी चैव महाकाली लक्ष्मी चैव श्रिया तया ।
अहं त्वं च विशालाक्षि सर्व्वशास्त्रावतारकः ॥ २६ ॥
अहं चैव त्वया सार्द्धं चन्द्रद्वीपं गतो यदा ।
तदा वटुकरूपेण कार्त्तिकेय [:] समागतः ॥ २७ ॥
अज्ञानभावमास्थित्य तदा शास्त्रं हि मूषितम् ।
शासितोऽहं मया देवि षण्मुखा मृषकातृकम् ॥ २८ ॥
गतोऽहं सागरं भद्रे ज्ञानदृष्ट्यावलोकनम् ।
मच्छमाकर्षयित्वा तु स्फोटितं चोदरं प्रिये ॥ २९ ॥

Ms.—21. कामसुपी ; 25. प्रियभासिनि ; 27. चन्द्रद्वीप ।

गृहीत्वा मत्स्योदरस्थन्तु आनीतन्तु गृही पुनः ।
स्थापयित्वा ज्ञानपट्टं मम गूढं तु रक्षितम् ॥ ३० ॥
पुनः क्रुद्धमनेनैव मूषकेण सुरेश्वरि ।
गार्त्तं कृत्वा सुरङ्गाय पुनः क्षिप्तं हि सागरे ॥ ३१ ॥
दशकोटिप्रमाणेन महामांसेन भक्षितम् ।
मम क्रोध समुत्पन्नं शक्तिजालो मया कृतः ॥ ३२ ॥
आकर्षितो मत्स्यसप्तानां सागरह्रदात् ।
नागतोऽसौ महामत्स्या मम तुल्यबलः प्रिये ॥ ३३ ॥
ज्ञानतेजेन संभूतो दुर्ज्जयस्त्रिदशैरपि ।
ब्रह्मत्वं हि तदा त्यक्तं चित्तवी [?] धीवरात्मकम् ॥ ३४ ॥
अहं सो धीवरो देवि कैवर्त्तत्वं मया कृतः ।
आकृष्य तु तदा मत्स्यं शक्तिजालसमीकृतः ॥ ३५ ॥
मत्स्योदरन्तु तत्स्फोट्य गृहीतश्च कुलागमे ।
वदन्ति विदिता लोके पशवो ज्ञानवर्जिताः ॥ ३६ ॥

देव्युवाच—

ब्राह्मणोऽसि महापुण्ये कैवर्त्तत्वं मया कृतः ।
मत्स्याभिघातिनैविप्रा मत्स्यघ्नमेति विश्रुताः ।
कैवर्त्तत्वं कृतं यस्मात् कैवर्त्तो विप्रनायकः ॥ ३७ ॥

भैरव उवाच—

अव्यक्तेन महात्मान कृतं पूर्व्वन्तु सुन्दरि ।
अव्यक्तगोचरं तेन कुलैर्जातम्महाकृपे ॥ ३८ ॥

Ms —35. आकर्षस्तु तत्ततामत्स्य , 36 ज्ञानवर्त्तिता , 38 जात ।

तुभ्यञ्चैव महादेवि षट्मुखस्य च पार्व्वति ।
विघ्नेशो नन्दिनश्चैव महाकालस्य धीमते ॥ ३९ ॥
जया च विजयादीनां हरसिद्धिमहाबलाः ।
कालिका योगिनी ख्याता ऊर्द्धतो मत्समं प्रिये ॥ ४० ॥
अकुलं तु इमं भद्रे यत्राहं तिष्ठते तदा ।
कल्पान्ते च युगान्ते च मम देहे तु तिष्ठति ॥ ४१ ॥
जीवमध्ये यदा देवि पुष्पमूलफलान्विता ।
पत्रशाखासमायुक्तो वृक्षस्य चोद्भवं यथा ॥ ४२ ॥
तद्वदुत्पादितान्येऽपि मद्देहे कुलभामिनि ।
अज्ञानभाविता देवि पशुत्वं सुरनायिके ॥ ४३ ॥
गृहीत्वा तु पुनर्देवि महाज्ञानं प्रकीर्त्तितम् ।
कथितं तव कामेषि षट्मुखस्य गणस्य च ॥ ४४ ॥
नन्दी चैव महाकाले जया च विजयादिषु ।
भट्टाद्या द्रोणकादीनां तथा च हरसिद्धिका ॥ ४५ ॥
कथितं कालिका योगी सर्व्वकौलस्य निर्णयम् ।
भक्तियुक्ता समस्तेन सर्व्वे शृण्वन्तु कौलिकम् ॥ ४६ ॥
महाकौलात् सिद्धकौलं सिद्धकौलात् मसादरम् [?] ।
चतुर्युगविभागेन अवतारश्चोदितं मया ॥ ४७ ॥ ४७ ॥
ज्ञानादौ निर्णीतिः कौलं द्वितीये महत् संज्ञितम् ।
तृतीये सिद्धामृतन्नाम कलौ मत्स्योदरं प्रिये ॥ ४८ ॥
ये चास्मान्निर्गता देवि वर्णयिष्यामि तेऽखिलम् ।
एतस्माद् योगिनीकौलान्नाम्ना ज्ञानस्य निर्णीतौ ॥४९॥

क्षणेन योगिनी हृष्टा देव्या सह विनायकः ।
चत्वारः कुलसिद्धास्तु पृच्छ्यमाना सुभाविता ॥ ५० ॥
रोमाञ्चकञ्चुका सर्व्वे पुष्पहस्तास्तु बोधिता ।
दण्डवत् पतिताः सर्व्वे आत्मवादं वद प्रभो ॥
योगाभ्यासरतानान्तु रक्तपालस्य निर्णयम् ॥ ५१ ॥

भैरव उवा[च]—

अहं त्वं च विशालाक्षि चन्द्रद्वीपसमागतौ ।
षट्मुखो वटुको जाताः क्षत्रपालकुलागमे ॥ ५२ ॥
सिध्यन्ते कोटयः सप्त तावत्त्वं क्षत्रपालकः ।
वटुकौ किं न विज्ञातौ सुतौ तुल्यं वरानने ॥ ५३ ॥
सिद्धामृते तु यत् प्रोक्तं गुरोर्निन्दा विगर्हिता ।
रथ्याच्यवनसंजातं पतितं च महोदधौ ॥ ५४ ॥
कलौ युगे महाघोरे दिव्यैः संसाधितोऽपि सः ।
तन्त्रे तन्त्रे समाख्यातं यथाशापन्तु प्राप्तवान् ॥ ५५ ॥
तस्य पूजाबलिः पिण्ड आसनं जाप्यमेव च ।
कथयामि समासेन यथा सिध्यति साधके ॥ ५६ ॥

ह्रीं वटुकाय कपिलजटाय पिङ्गलनेत्राय देवीपुत्राय मातृपुत्राय इमां बलिं ममोपनीतां गृह्ण गृह्ण चुरु मुरू ह्रीं बलिमन्त्र चाल चाल भक्ष २०० पिण्डमन्त्रः यत्किञ्चित् भक्षयेत् प्राज्ञः अग्रपिण्डन्तु दापयेत् । ह्रीं वटुकाय आसनमन्त्रः ह्रौं ह्रौह्यं महाभैरव पूजनमन्त्रः । ह्रीं ह्रां जाप्य—

Ms —48 कलो for कलौ ; 50 षतेने , 52 च ; 53 किन्न ।

यः सदा जाप्यमिदं कुर्य्यान्निर्विघ्नं सिद्धिभाजनः ।
गृह्ण गृह्ण ति वक्तव्यं गृह्णाति वटुकस्तथा ॥ ५७ ॥
दण्डहस्तं सदाध्यायेज्जटिलं ब्रह्मतेजसम् ।
रक्ताम्बरपरीधानं वटुकं विघ्नमर्दकम् ॥ ५८ ॥
पूज्यमानं सदाकालं अग्रतो दण्डपाणिनम् ।
चतुरङ्गबलं जित्वा उष्टानां [?] स्तम्भकारकम् ॥ ५९ ॥
चौरराजकुलादीनां सर्पव्याघ्रगजादिषु ।
ह्रीं च वटुक ह्रीं
इमां विद्यां जाप्यं कुर्य्याद्भयोर्द्विता ॥ ६० ॥
नाशयेत् सर्व्वदुष्टानां सिंहस्यैव यथा गजाः ।
यत्र तत्र क्षुद्रसिद्धिर्बहुधा शास्त्रचोदिता ॥ ६१ ॥
ह्रीं वटुक उक्तमन्त्रेण करोति सुरसुन्दरि ।
ह्रीं काराङ्कराद्येवं वटुकं सिद्धिपूजितम् ।
पूजयेत्तत् प्र[य]त्नेन कौलवे सिद्धिमिच्छता ॥ ६२ ॥

इति ज्ञाननिर्णये महायोगिनीकौले मत्स्येन्द्रपादावतारे चन्द्रद्वीपविनिर्गते
षोडशः पटलः ॥

Ms.—58. धरीधान ; 61. नाशयेन् ; यथागजाः ।

सप्तदशः पटलः

देव्युवाच—

यन्मया पृच्छितं देव आत्मवादस्य निर्णयम् ।
साम्प्रतं श्रोतुमिच्छामि निःसन्दिग्धं वद प्रभो ॥ १ ॥

भैरव उवाच—

साधु देवि महायोगे योगिनीसिद्धनायिके ।
गूढं गुह्यं सनाभिश्च हृदि पद्ममधोमुखम् ॥ २ ॥
समीरस्तोभकं चक्रं घण्टिकाग्रन्थिशीतलम् ।
नासाग्रं द्वादशान्तं च भ्रुवोर्मध्ये व्यवस्थितम् ॥ ३ ॥
ललाटं ब्रह्मरन्ध्रं च शिखरस्थं सुतेजसम् ।
एकादशविधं प्रोक्तं विज्ञानं देहमध्यतः ॥ ४ ॥
क्लिश्यन्ति मनुजात्यन्तमज्ञात्वा तु कुलागमम् ।
हृदिस्थसहजो देव स्मरणार्हः स उच्यते ॥ ५ ॥
हकारो निष्कलो नित्यः संकारं सकलं तथा ।
सृकारं तु सदा सृष्टि हीत्येवं संहरेज्जगत् ॥ ६ ॥
सकारं शुक्लपक्षन्तु हकारं कृष्णपक्षकम् ।
हकारमीक्षमित्याहुर्महार्थञ्च गतं परम् ॥ ७ ॥
न शिवेन विना शक्तिर्न शक्तिरहितः शिवः ।
अन्योऽन्यञ्च प्रवर्त्तन्ते अग्निधूमौ यथा प्रिये ॥ ८ ॥
न वृक्षरहिता च्छाया न छायारहितो द्रुमः ।
शक्त्याभ्यासरतो योगी कुले सामान्यतां व्रजेत् ॥ ९ ॥
स्थूलं सूक्ष्मं परो हंसौ ज्ञात्वा सर्व्वात्मकं प्रिये ।
पारम्पर्य्यान् मतं कौलं कर्णात् कर्णगतं परम् ॥ १० ॥

Ms—3 समीरस्तोभकम् ।

अपरीक्ष्ये न दातव्यं दातव्यं सुपरीक्षिते ।
कृत्वा कुलाभिषेकन्तु प्रकाश्यं त्वात्मनिर्णयम् ॥ ११ ॥
पञ्चरत्नादि देवेशि ज्ञातव्या तु कुलागमे ।
प्रथमं पलितस्तम्भं द्वितीयम् ईप्सितं भवेत् ॥ १२ ॥
तृतीयं कामरूपत्वं चतुर्थमक्षयांशकम् ।
पञ्चमन्तु महारत्नं जरामरणनाशनम् ॥ १३ ॥
कृत्वा प्रेतासनं दिव्यं द्वादशान्तमनास्रुतम् ।
भूगृहे निर्ज्जने देशे गन्धधूपसुधूपिते ॥ १४ ॥
शुक्लाम्बरधरो भूत्वा श्रीखण्डेन विलेखयेत् ।
पर्य्यङ्कं विन्यसेत्तत्र सुसहायसमन्वितम् ॥ १५ ॥
महाव्याप्तिमहानिद्रां न शृणोति न पश्यति ।
सुगन्धं पूतिगन्धं वा कर्पूरश्चन्दनादिषु ॥ १६ ॥
न गन्धं वेत्ति तत्त्वज्ञो महाव्याप्तिरियं प्रिये ।
अतीतानागतञ्चैव तस्मिन् कालस्य वञ्चनम् ॥ १७ ॥
कर्त्ता हर्त्ता भवेद्देवि यदुक्तो वीरमातरे ।
अधोर्द्ध्वं रमते हंसो द्वादशान्ते लयं पुनः ॥ १८ ॥
हृदिस्थं निश्चलीभूतं कुम्भमध्ये जलं यथा ।
मृणालतन्तुसदृशं भावाभावविवर्जितम् ॥ १९ ॥
धारणाधेयरहितं सर्व्वज्ञं सर्व्वतोदितम् ।
स्वयं च चलते चोर्द्ध्वम् अधश्चैव स्वयम्पुनः ॥ २० ॥
रमते सहजं तत्त्वं यथात्मनि तथापरे ।
ज्ञात्वा तत्त्वमिदन्देवि भववन्धात्मकैः प्रिये ॥ २१ ॥

कर्णाश्च हृदये कृत्वा ज्ञातव्यं हंसलक्षणम् ।
कण्ठस्थाने ध्वनिर्दिव्या सकला तु परापरा ॥ २२ ॥
आपादतलमूर्द्धान्ता वामाख्यं कुण्डलाकृतिम् ।
गुदस्थमुदयन्तस्या द्वादशान्ते लयं पुनः ॥ २३ ॥
एवं तु चरते हंसो देहमध्ये शुभाशुभे ।
निर्लेपं निष्कलं चोर्द्धे शुद्धमत्यन्तनिर्म्मलम् ॥ २४ ॥
निगर्भं गर्भरूपेण नित्यानन्दैकलक्षणम् ।
ज्ञातव्यं गहनं नाथ महाज्ञानगतं परम् ॥ २५ ॥
अप्रमेयमचिन्त्यं च निराभ्यासपदं स्मृतम् ।
निश्वासोच्छ्वाससंयुक्तं भावाभावसमन्वितम् ॥ २६ ॥
स सञ्चरति भूतेषु भूतग्रामे चतुर्व्विधे ।
स आत्मा स स्वयं कर्त्ता पिण्डं चैव तु संहरेत् ॥ २७ ॥
पिण्डस्यैवम्भवेद्दुःखं बन्धस्यैव सुखं परम् ।
विषादं हरिषश्चैव जरामरणमेव च ॥ २८ ॥
क्षुधा तृषा च मोहश्च भयाद्या लोभमेव च ।
दारिद्रम्बन्धनादीनि पिण्डस्यैव सुलोचने ॥ २९ ॥
न चासौ छिद्यते शस्त्रैर्ण चक्रेण बलीयसा ।
भिद्यन्ति नैव वज्रेण न च वह्नौ दहत्यसौ ॥ ३० ॥
न जलेन भवेन्मृत्युर्न जले जीवितं भवेत् ।
न मोहं न च वा रागं न मदं मत्सरं सदा ॥ ३१ ॥
न लोभं न च वा कोपं न चिन्ता बाध्यते ते [?] सः ।
इन्द्रियाणामिदं सर्व्वं भूतानां च वरप्रदे ॥ ३२ ॥

जीवेन च जगत् सृष्टं स जीवस्तत्त्वनायकः ।
स जीवः पुद्गलो हंसः स शिवो व्यापकः परः ॥ ३३ ॥
स मनस्तूच्यते भद्रे व्यापकः स चराचरे ।
आत्मानमात्मना ज्ञात्वा भुक्तिमुक्तिप्रदायका ॥ ३४ ॥
प्रथमा तु गुरुर्ह्यात्मा आत्मानं बन्धयेत् पुनः ।
बन्धस्तु मोचयेद् ह्यात्मा आत्मानमात्मनः प्रभुः ॥ ३५ ॥
आत्मानमात्मना ज्ञात्वा आत्मा वै कायरूपिणः ।
आत्मनश्चापरो देवि येन ज्ञातं स योगिराट् ॥ ३६ ॥
स शिवः प्रोच्यते साक्षात् स मुक्तो मोचयेत् परः ।
सुविशुद्धः सदा देवि पङ्कस्थमिव पङ्कजम् ॥ ३७ ॥
मानुष्यं पिण्डमास्थित्य स शिवः क्रीडते भुवि ।
इत्थम्भूतं परात्मानं येन ज्ञातं सुभामिनि ॥ ७८ ॥
तस्यैव स्पर्शमात्रेण भवेन्मुक्तिर्न संशयः ।
तस्योच्छिष्टश्च संप्राप्य भवेन्मुक्तिः परा प्रिये ॥ ३९ ॥
तेनैव स्नापिते देवि अभ्यङ्गोद्वर्त्तनेन तु ।
तेन पादेन संस्पृष्टे सोऽपि मोक्षस्य भाजनः ॥ ४० ॥
एकेन तेन भुक्तेन भुक्तं चैव चराचरम् ।
सर्व्वतीर्थेषु यत् पुण्यं स्नात्वा लभति मानवः ।
तं ज्ञेयन्तु मनः कृत्वा अधिकं तु फलं लभेत् ॥ ४१ ॥
योगिनीसिद्धसद्भावं वीरमातृगणादिषु ।
अस्योद्धृं तु निगद्यतु भुक्तिमुक्तिप्रदं शुभम् ॥ ४२ ॥

इति ज्ञाननिर्णये महायोगिनीकौलेशश्रीमत्कुलेन्द्रपादावतारिते चन्द्रद्वीपविनिर्गते सप्तदशः पटलः ॥

Ms.—34. मनैत्युच्यते ; मात्मनं ; 40, तेनेव ।

अष्टादशः पटलः

देव्युवाच—

सिद्धानां पूजनन्देव देहस्थप्रत्ययात्मकम् ।
कुलद्वीपविधानं च संक्षेपात् कथ्यतां प्रभो ॥
कौलवं सिद्धिकामस्य अभिषेकं कीदृग् भवेत् ॥ १ ॥

भैरव उवाच—

साधूक्तं कथयिष्यामि कुलं द्वीपस्य यो विधिः ।
यवाद्याशालिचूर्णन्तु पिष्टं वा गोधूमोद्भवम् ॥ २ ॥
येन केनचित् पिष्टेन अनेन सुरसुन्दरि ।
ह्रींकारमन्त्रितं कृत्वा वर्त्तिद्वादशभूषितम् ॥ ३ ॥
क्षीरखण्डादिमृष्टन्तु घृतपूर्णसुशोभनम् ।
पार्श्वे तु पूजयेत् सिद्धां योगिनीं गुरुमेव च ॥ ४ ॥
एककालं द्विकालं वा त्रिष्कालं पूजयेत् क्रमम् ।
अग्रतः पूजयेन्नित्यं भुञ्जमानाग्रनायिके ॥ ५ ॥
जपेद्बीजपरं श्रेष्ठं ह्रींकारं योगिनीप्रियम् ।
योगिनीमेलकं ह्यस्मिन् भुक्तिमुक्तिप्रदः सदा ॥ ६ ॥
अथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि अभिषेकं कुलगोचरे ।
रक्तेन पूरयेद् रक्तं शुक्रस्यैव समं प्रिये ॥ ७ ॥
कुण्डगोलोद्भवेनैव मधुं च घृतसंयुतम् ।
रक्तं वामामृतं शुक्रं सुरया ब्रह्ममिश्रितम् ॥ ८ ॥
वुकपुष्पसमायुक्तकृष्णासवसमायुतम् ।
मदिरानन्दचैतन्यं भक्तियुक्तो महात्मनः ॥ ९ ॥

उद्धरेद्रुममन्त्रन्तु गुरुसिद्धाश्च देवताम् ।
ह्रीं क्लीं म्हौ जुं सः—
शङ्खस्थं कलशस्थं वा पूजयित्वा यथाक्रमम् ॥ १० ॥
दृढभक्तस्य देवेशे आचार्य्यो दृढलक्षवित् ।
जयाद्याश्चौषधीः [?] सर्व्वा मोहनाद्या कृताञ्जली ॥११॥
पञ्चरत्नसमोपेतां रक्तयुक्तेन वेष्टितम् ।
क्षारक्षीरदधिसर्पि मद्योदं इक्षुमेव च ॥ १२ ॥
स्वादुदञ्चैव गर्भादं क्रमेण परिजल्पयेत् ।
वक्त्रे कैकशो [?] मध्ये च अष्टौ तां कुलपर्व्वताम् ॥१३॥
वेश्याकुमारिकाभिर्वा आचार्य्यः स्वकरैस्तथा ।
उद्धृत्य शिरसि दद्यात् ततो योगी भविष्यति ॥ १४ ॥
पुनस्तु यजनं वक्ष्ये यथावत्तन्निबोध मे ।
रक्तं युक्तं समादाय अथवा चिल्लजं शुभम् ॥ १५ ॥
ततस्तुष्टजयेद्देवि क्रमञ्चैव समाहित ।
अक्षतैः शालिजैर्द्दिव्यैरन्यैर्वापि सुशोभनैः ॥ १६ ॥
चतुःषष्टिक्रमयुतैः पूजयेत् तत्क्रमं शुभम् ।
दिव्यसुगन्धपुष्पैस्तु विचित्राभरणभूषितः ॥ १७ ॥
आचार्य्यः सुमनो भूत्वा सर्व्वसंभारसंभृतः ।
योगिनी सिद्धवीराणां भवते मातृवल्लभः ॥ १८ ॥
मद्यमांससमायुक्तं मत्स्यभोज्ययुतं प्रिये ।
घृतखण्डसमायुक्तं शर्करायान्तु पूरयेत् ॥ १९ ॥

Ms.—11 श्चौथधी ।

कुम्भादि च वरं दद्यात् सहस्रं वा शतैरपि ।
चतुःषष्टिश्च सौदर्य्य अष्टौ च गुणापि वा ॥ २० ॥
निवेद्य गुरवे मानं गुरुपूजा विशेषतः ।
वीरपूजां ततः कृत्वा येन तुष्येत् पुनः पुनः ॥ २१ ॥
चरुकं भक्षयेत् प्राज्ञः समयहीने न दापयेत् ।
वक्त्राद्वक्त्रं विशेषेण सिद्धिभाग्यः समान्यथा ॥ २२ ॥
सामान्ये कथितं कुम्भे शङ्खाद्वक्त्रं विशेषतः ।
शास्त्रोक्तं तु क्रमं पूज्य सर्व्वसंभारसम्भृतः ।
अनेनारब्धमात्रेण सिद्धियोग्यो भवेत्ततः ॥ २३ ॥

इति ज्ञाननिर्णये महाकौले चन्द्रद्वीपविनिर्गते अष्टादश पटलः ॥

Ms —22. प्राज्ञः , 23, आनन्दालब्ध , भवत्तत्त' ।

ऊनविंशतितमः पटलः

देव्युवाच—

देहस्थं पङ्कजं देव सिद्धानां साम्प्रतं वद ।

भैरव उवाच—

देव्याश्चक्रङ्कृताः सर्व्वे दिव्यरूपसुतेजसः ॥ १ ॥
षोडशाकृतयः सर्व्वे तन्मध्ये आत्मनम्प्रिये ।
मोक्षकामी सदा ध्यायेच्छुक्लाम्बरधरां शुभाम् ॥ २ ॥
सदा यौवनकामिन्यः कृष्णवर्णन्तु चिन्तयेत् ।
रक्ताम्बरधरा ध्यायेद्रक्तगन्धानुलेपनः ॥ ३ ॥
रक्ताभी रक्तमालाभिर्भूषिता सिद्धयोगिनी ।
तन्मध्ये चात्म[ना] देवि तद्रूपं परिभावयेत् ॥ ४ ॥
श्रीनाथं योगिनीसार्द्धं वृन्दरूपञ्च भासिनि ।
शङ्खहस्ता सदा ध्यायेन्मनसा चिन्तितं लभेत् ॥ ५ ॥

इति ज्ञाननिर्णये महायोगिनीकौले श्रीमीनपादावतारिते
एकोनविंशतितमः पटलः ॥

विंशतितमः पटलः

भैरव उवाच—

श्रृणु त्वमद्य तन्देवि लोकेऽस्मिन् मोक्षप्रत्ययम्।
गूदोर्द्ध्वम्पीडयेन्नाथ हृदि कण्ठादिकं प्रिये ॥ १ ॥
उत्पातं निक्षिपेदूर्द्ध्वं प्राणायामेन सुन्दरि।
कपालं भेदमयाति यान्ति जीवो निरञ्जनम् ॥ २ ॥
स शिवो व्यापको भूत्वा कर्त्ता हर्त्ता वरानने।
आत्मानं च परं वेत्ति वेत्तीत्येवं चराचरम् ॥ ३ ॥
दुःखन्तस्य न विद्येत सुखन्तस्य निरन्तरम्।
अथान्यं साम्प्रतं देवि प्रत्यक्षमभ्यसेत् सदा ॥ ४ ॥
शक्त्याचाररतो नित्यं जिताहारैकमैथुनः।
अनामापीडयेदूर्द्ध्वं नाभिञ्च हृदयन्तथा ॥ ५ ॥
श्यामसूत्रगतं लक्षं शक्त्याग्रसंस्थितं मनः।
आत्मप्राणसमं कृत्वा शक्त्याचाराग्रसंस्थितम् ॥ ६ ॥
पुष्पे वा प्रतिमाद्येषु अभ्यासाच्चलते प्रिये।
षट्मासादभ्यसेद्देवि निश्वासोच्चपराङ्मुखाः ॥ ७ ॥
अब्दमनेकं देवेशे देशदेशान्तरं व्रजेत्।
परदेहप्रवेशं स्यादभ्यासं वर्णितं तव ॥ ८ ॥
अथान्यं साम्प्रतं भद्रे श्रृणु त्वं वीरनायिके।
कुलाशक्तेस्तु वीरस्य तथान्यं शक्तिलक्षणम् ॥ ९ ॥
अनादिनिधना शक्तिरिच्छा नाम शिवोद्भवा।

Ms —1 लोकस्मि, 2 अप्याति, 4 अथास्य, 6 —प्राणस्याम, 6. अथान्य, वीरनायके, 10.—निधनाशक्ति।

व्योममालिनी सा भद्रे खेचरीति निगद्यते ॥ १० ॥
वामाख्या कुण्डलीनाम ज्येष्ठा चैव मनोन्मनी ।
रुद्रशक्तिस्तु विख्याता कामाख्या तु गीयते ॥ ११ ॥
अग्रणी चैव सर्व्वेषां लिख्यते न च पठ्यते ।
मातृका शब्दरा[शिश्च] सर्व्वग्रन्थेषु कीर्त्यते ॥ १२ ॥

देव्युवाच—

ज्ञानशक्तिर्मया ज्ञाता क्रियाशक्तीर्वद प्रभो ।

भैरव उवाच—

कथयामि समासेन वीरस्य शक्तिलक्षणम् ॥ १३ ॥
उत्तमा धवलाङ्गी तु कुटिलाग्राग्रकेशिनी ।
दशनैश्च ज्योत्स्नाकारैः सुरूपा चारुभाषिणी ॥ १४ ॥
कुले भक्तिसमायुक्ता गुरुदेव्या प्रपूजका ।
सुरूपा सुखभावा च सुभ्रुवा सुललाटका ॥ १५ ॥
कुलागमेन भक्ति·····भयवर्जिता ।
सुशीला सुभगा देवि जनानन्दकरा शुभा ॥ १६ ॥
दुर्लभा लोकमध्ये तु ज्ञानवर्त्तस्य रक्ष्यते ।
इत्थंभूता यदा शक्तिर्वीरस्य लक्षणं शृणु ॥ १७ ॥
सुरूपः सुस्वभावश्च सत्यवादी च निश्चयी ।
गुरुकौलागमे भक्तः सुसन्धः क्रोधवर्जितः ॥ १८ ॥
सुशूरः सुभगो नित्यं स्वदेहप्रत्ययान्वितः ।
ईदृशी भवते वीरा रुद्रशक्त्या ह्यधिष्ठिता ॥ १९ ॥

Ms.—11. मनोन्मनीम् ; 12. कीर्त्यते ; 14. उत्तमो ; 19 – प्रत्ययान्वितम् ; ह्यधिष्ठितः ।

महालिङ्गमुत्पत्तिस्थितिकारकः ।
तु तं ज्ञात्वा स्फुरज्ज्वालावलीपरः ॥ २० ॥
सर्व्वशक्तीनां आत्मशक्त्यान्तरञ्जितः ।
हेहजं शक्तिं तदा शक्तिपरिग्रहे ॥ २१ ॥
नसम्पन्नः अद्वैताचारभावितः ।
गमे भक्तिं ईदृशं वीरलक्षणम् ॥ २२ ॥

। योगिनीकौले श्रीमीनपादावतारिते चन्द्रद्वीपविनिर्गते
विंशतितम· पटल· ।

एकविंशतितमः पटलः

देव्युवाच—

संग्रहं वद मे नाथ वर्त्तनं कुलगोचरे।

भैरव उवाच—

कथयामि न सन्देहो संग्रहाचारलक्षणम्॥ १॥
पञ्चपञ्चाशिको देवि मतं वै योगलक्षणम्।
तस्य भेदोपभेदेन कौलशास्त्रे विनिर्णयम्॥ २॥
कुलपञ्चाशिकामूलं तथा च कुलसागरम्।
कुलोघो हृदयश्चैव भैरवोद्यानकं तथा॥ ३॥
चन्द्रकौलश्च वेष्टिश्च[?] तथा वै ज्ञाननिर्णयम्।
अस्य मध्ये विनिष्क्रान्तं सम्वरनाम विश्रुतम्॥ ४॥
सृष्टिकौलं महाकौलं तिमिरं च तथापरम्।
सिद्धामृतं तु कौलं मातकौलं तथापरम्॥ ५॥
शक्तिभेदं तथा कौलं ऊर्म्मिकौलमनुत्तमम्।
चतुर्युगेषु देवेशि ज्ञानकौलस्य संगतिः॥ ६॥
सिद्धेश्वरं तथा चान्यं कौलं वै वज्रसम्भवम्।
मेघजाश्च दूरतं तस्मिन् कौले विनिर्गतम्॥ ७॥
अङ्गस्पर्शनिश्चरं देवि वज्रदाद्यामृतं तथा।
पूर्णिमायां अमावस्यां अष्टमी च चतुर्दशी॥ ८॥

सजीवं मत्स्यमद्यञ्च मांसञ्चैव बलिं द[दे]त् ।
व्याख्या चैव तु कर्त्तव्या आचार्य्यः शङ्कवर्ज्जितः ॥९॥
न तिथिर्न च नक्षत्रं नोपवासं विधीयते ।
यत्र तत्र स्थितो योगी ज्ञानमेवं समाश्रयेत् ।
कथितं कौलसद्भावं नाम्ना ज्ञानस्य निर्णये ॥ १० ॥

इति ज्ञाननिर्णये महायोगिनीकौले श्रीमीनपादावतारिते चन्द्रद्वीपविनिर्गते
एकविंशतितमः पटलः ।

द्वाविंशतितमः पटलः ।

देव्युवाच—

प्रणम्य प्राञ्जलि···व अद्याहं तव वल्लभ ।
अद्याहङ्कृतकृत्या तु हर सिद्धिविनायकः ॥ १ ॥
षड्मुखश्च महाकाल[ः] कालिका योगिनी तथा ।
नन्दीशो भट्टका चैव द्रोणका च तथा···॥ २ ॥
विजया तु महाभागा षड्योगिन्यस्तु मातराः ।
कौलामृते न संतृप्तो अहं सर्व्वेऽपि भैरव ॥ ३ ॥

भैरव उवाच—

यत् पुरा गोपितं भद्रे तत् सर्व्वं प्रकटीकृतः ।
भूलोके देवतानाञ्च कथितव्यं कुलागमे ॥ ४ ॥
सिद्धानाञ्च विशेषेण ख्यापनीयं कुलान्व[यम्] ।
समयाचारसमोपेतं विज्ञानं द्वैतवासिनाम् ॥ ५ ॥
गुप्तलिङ्गी सदा कालं गुरुपूजनतत्परः ।
वत्सलः सर्व्वलोकानां सर्व्वजीवदयान्वितः ॥ ६ ॥
भैरववचनं श्रुत्वा सर्व्वरोमाञ्चकञ्चुकाः ।
सन्तुष्टमनसः सर्व्वे दण्डवत् पति[ताः] भुवि ॥
कुलभावपराः सर्व्वे कृतकृत्या सुराधिपाः ॥ ७ ॥
अद्य मे गहनं नष्टं अज्ञानपटलाहतम् ।
संसारतरुविस्तीर्णमद्य छिन्नं त्वया प्रभो ॥ ८ ॥

Ms. 6. वत्सल ; 7. रोमञ्च ; 8. छिन्न ।

पाशजालतमोघश्च छिन्नाद्य दुःखसंशयः ।
दशकोटिस्तथा चार्द्धं नाम्ना ज्ञानस्य निर्णयः ॥ ९ ॥
तस्य मध्ये इमं नाथ सारभूतं समुद्धृतम् ।
कामरूपे इमं शास्त्रं योगिनीनां गृहे गृहे ॥ १० ॥
निग्रहानुग्रहश्चैव सिद्धिमेलापकं तथा ।
कुर्व्वन्ति सततं देवि अस्य ज्ञानप्रसादतः ॥ ११ ॥
चन्द्रद्वीपं महाशास्त्रं अवतीर्णं सुलोचने ।
कामाख्ये गीयते नाथे महामत्स्योदरस्थितिः ॥ १२ ॥

इति ज्ञाननिर्णये महायोगिनीकौले श्रीमत्स्येन्द्रपादावतारिते चन्द्रद्वीप-
विनिर्गते द्वाविंशतितमः पटलः ॥

Ms —11 निग्रहान्तं ग्रहञ्चैव ।

त्रयोविंशतितमः पटलः ।

देव्युवाच—

कौलवे योगिनी देव सञ्चरन्ति कथं भुवि ।
तन्ममाचक्ष्व देवेश भक्तया जानन्ति भूतले ॥ १ ॥

भैरव उवाच—

मर्त्येऽस्मिन् देवतानान्तु सञ्चारं शृणु भामिनि ।
कपोतिका तथा गृध्री हंसी चैव नखी तथा ॥ २ ॥
खञ्जः·····भाषी तु कोकाभाषी तु सुन्दरि ।
उलुकी पेचकी वा तु सररी वा गूली तथा ॥ ३ ॥
शृगाली अजा महिषी (उष्ट्री) मार्जारनकुली तथा ।
व्याघ्री हस्ती मयूरी च कुकुटी न·····॥ ४ ॥
अन्यानि यानि रूपाणि संस्थितानि महीतले ।
तानि रूपाणि संगृह्य योगिन्यः क्रीडन्ते भुवि ॥ ५ ॥
निपतन्ति यदा भद्रे अभक्त्येषु कुलाधिपे ।
तद्रूपं कथ्यन्ते·····युक्तावधारयेत् ॥ ६ ॥
हयश्च नखरः सर्प चिल्लिकोत्मानसस्तथा ।
वृश्चिकोध्यन्तरश्चानो मूषको दर्दुरः प्रिये ॥ ७ ॥
ग्रहभूतस्वरूपेण ज्वालाग्निशास्त्रसङ्कटैः ।
वेद·····व्याधिराजानश्चैव तस्कराः ॥ ८ ॥
विद्युत्तुङ्गो तथा गण्ड व्याघ्रसिंहगजस्तथा ।
अनेकाकाररूपेण भयं नानाविधं विदुः ॥ ९ ॥

चतुःषष्टिश्च योगिन्यो · · प्यन्ति साधके ।
एवंरूपं समास्तृत्य क्षिप्रं गृह्णन्ति तं पशुम् ॥ १० ॥
कोपन्तु नैव कर्त्तव्यं भाषमाणं सुराधिपे ।
कुमारिका स्त्रियो वापि भाषमाणे कदाचन ॥ ११ ॥
यथा शक्त्या सदा कालं स्त्री चैव व्रतमास्थितम् ।
पूजनीया प्रयत्नेन कुमार्य्यश्च कुलाश्रितैः ॥ १२ ॥
पुन्नागं नागचंपाद्यैर्मुचुकुन्दैश्च पाटलैः ।
पारिजातोद्भवैर्दिव्यैर्दाडिमैः कुसुमोज्ज्वलैः ॥ १३ ॥
बन्धुकः कुसुमोद्भूतैश्चम्पकः कुसुमोज्ज्वलैः ।
जात्युत्पलकदम्बैश्च कर्णिकारैः सिंहकेशरैः ॥ १४ ॥
अम्भोरुहैस्तथा पुष्पैः शुभैः शालाविभूषितैः ।
रक्ताम्बरधरां ध्यायेद्रक्तगन्धानुलेपिताम् ॥ १५ ॥
आत्मानं योगिनीसिद्धे रत्नमाला विभूषिताम् ।
ध्यायेत्तां सततं वीरां बहिः पूजां विवर्ज्जयेत् ।
पूजनं कथितं भद्रे भुक्तिमुक्तिप्रसाधकम् ॥ १६ ॥

इति ज्ञाननिर्णये महायोगिनीकौले श्रीमत्स्येन्द्रपादावतारिते चन्द्रद्वीप-
विनिर्गते त्रयोविंशतितमः पटलः ॥

चतुर्व्विंशतितमः पटलः ।

देव्युवाच—

सफलम[द्य] मे नाथ कारुण्यं तव भैरव ।
असुराणां सुराणाञ्च प्रभुत्वमद्य मे प्रभो ॥ १ ॥
महाकौलं महाज्ञानं कुलकौलस्य निर्णयम् ।
भ्रान्तिसंसारगहनमज्ञानपटल[न्त]मः ॥ २ ॥
संसारपाशजालञ्च अद्य निर्णाशितं त्वया ।
अद्यमापादिता मुक्तिः स्वतन्त्रा भुवि दुर्ल्लभा ।
पुनः कथय कौलेश देहस्थं सिद्धपूजनम् ॥ ३ ॥

भैरव उवाच—

…सन्दिग्धं कथयिष्यामि कौलेऽस्मिन् पूजनं शृणु ।
कुलसिद्धाश्च योगिन्यो रुद्राश्चैव कुलाधिपे ॥ ४ ॥
देव्याश्चक्रगताः सर्व्वे हृदि मध्ये शिरेऽपि वा ।
बहिस्थं पूजये……पूजाविधि प्रिये ॥ ५ ॥
सुगन्धकुन्दकेतक्या मालिकाजातिकोत्पलैः ।
चम्पकैः किङ्करातैश्च नीलोत्पलसुगन्धिभिः ॥ ६ ॥
पुष्पैर्नानाविधैश्चैव शतपत्रैश्च……।
तरुजातन्तश्च रादेया (?) द्रव्या[पि] मधुमिश्रिताम् ॥७॥
मांसम्पलम्बलिर्देया ताम्बूलं चन्द्रसंयुतम् ।
धूपचन्दनसौरभ्यं अगुरुं मृगनाभिकम् ॥ ८ ॥

Ms.—4. कथिष्यामि ।

रक्तपुष्पैर्विशेषेण सुगन्ध [धूपदीपितम्]।
उग्राणि यानि पुष्पाणि गन्धहीनं न दापयेत् ॥ ९ ॥
बहिस्थं पूजनं प्रोक्तं अध्यात्मं शृणु साम्प्रतम्।
रक्ताम्बरधराः सर्व्वे रक्तगन्धानुलेपनाः ॥ १० ॥
षोड़शाकृतयः स .... विभूषिताः।
प्रसन्नवदनाश्चैव पिबन्त्यो मदिरासवम् ॥ ११ ॥
इच्छारूपधराः सर्व्वे जरामरणवर्ज्जिताः।
सृष्टिप्रवर्त्तकाः सर्व्वे वरदानैकतत्पराः ॥
इ .....दाध्यायेदचिरान्ततत्समो भवेत् ॥ १२ ॥

इति ज्ञाननिर्णये महायोगिनीकौलश्रीमत्स्येन्द्रपादावतारिते
चन्द्रद्वीपविनिर्गते चतुर्व्विंशतितमः पटलः।

गुह्यपदधरं प्रोक्तं दशकोटिस्तु निर्णयः ।
सिद्धानां योगिनीनां च हृदयं पर(म)दुर्ल्लभम् ॥
गुह्याद् गुह्यतरं नाथे सारात् सारतरं परम् ।
सम्यगेतन्मया भद्रे अप्रकाश्यं प्रकाशितम् ॥
महाकौल महादेवि शतैर्दशभिः सम्मितम् ।
ज्ञानस्य निर्णये सारं नाम्ना साहस्रिकं मतम् ॥

इति महाकौले ज्ञाननिर्णये सारं श्रीमत्स्येन्द्रपादावता[रिते समाप्तम् ?]

अकुलवीरतन्त्रम्

[A].

श्रीमच्छन्दपादकेभ्यो नम ।

श्रीमीनसहजानन्दं स्वकीयाङ्गसमुद्भवम् ।
सर्व्वमाधारगम्भीरमचलं व्यापकं परम् ।
मायामलविनिर्म्मुक्तं मीननाथं नमाम्यहम् ॥

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि अकुलवीरं महद्भूतम् ।
गुह्याद् गुह्यतरं गुह्यं सिद्धसद्भावसन्ततिः ॥ १ ॥
अनुग्रहाय लोकानां सिद्धनाथेन भाषितम् ।
गोपनीयं प्रयत्नेन यदीच्छन् शाश्वतं पदम् ॥ २ ॥
संसारार्णवमग्नानां भूतानां महदाश्रयम् ।
यथा नदीनदाः सर्व्वे सागरे समुपागताः ॥ ३ ॥
तथा अकुलवीरेषु सर्व्वधर्म्मा लयङ्गताः ।
सर्व्वाधारमशेषस्य जगतः सर्व्वदा प्रभुः ॥ ४ ॥
सहजानन्दं न विन्दन्ति सर्व्वधर्म्मसमास्रृताः ।
अजानन्तमलैर्ग्रस्ता महामायान्धच्छादिताः ॥ ५ ॥
शास्त्रजालेन सन्तुष्टा मोहितास्त्यजयन्तिताः [?] ।
न विन्दन्ति पदं शान्तं कौलानां निष्कलं गुरुम् ॥६॥
संवादयन्ति ये केचिन् न्यायवैशेषिकास्तथा ।
बौधास्तु अरिहन्ता ये सोमसिद्धान्तवादिनः ॥ ७ ॥

Ms —सहजानन्द , 5 सहजानन्दन्न , 7. -त्यायवैशेषिका- ।

मीमांस पञ्चस्रोताश्च वामसिद्धान्तदक्षिणाः ।
इतिहासपुराणञ्च भूततत्त्वन्तु गारुडम् ॥ ८ ॥
एभिः शैवागमैः सर्व्वैः परोक्षञ्च क्रियान्वितैः ।
सविकल्पसिद्धिसञ्चारं तत् सर्व्वं पापबन्धवित् ॥ ९ ॥
विकल्पबहुलाः सर्व्वैर्म्मिथ्यावादा निरर्थकाः ।
न ते मुञ्चन्ति संसारे अकुलवीरविवर्ज्जिताः ॥ १० ॥
सर्व्वज्ञं सर्व्वमास्तृत्य सर्व्वतो हितलक्षणम् ।
सर्व्वेषां सिद्धिस्तत्रस्था सर्व्वसिद्धिश्च तत्र वै ॥ ११ ॥
यत्रासौ अकुलवीरो दृश्यते सर्व्वतोमुखम् ।
तं विदित्वा परं रूपं मनो निश्चलतां व्रजेत् ॥ १२ ॥
शब्दरूपरसस्पर्शगन्धश्चैवात्र पञ्चमम् ।
सर्व्वभावाश्च तत्रैव प्रलीणाः प्रलयं गताः ॥ १३ ॥
भावाभावविनिर्म्मुक्त उदयास्तमनवर्ज्जितः ।
स्वभावमतिमतं शान्तं मनो यस्य मनोमयम् ॥ १४ ॥
अकुलवीरमिति ख्यातं सर्व्वाधारपरापरम् ।
नाधारलक्षभेदन्तु न नादगोचरे पठेत् ॥ १५ ॥
हृदि स्थाने न वक्त्रे च घण्टिका तालरन्ध्रके ।
न इड़ा पिङ्गला शान्ता न चास्तीति गमागमे ॥ १६ ॥
न नाभिचक्रकण्ठे च न शिरे नैव मस्तके ।
तथा चक्षुरुन्मीलने च न नासाग्रनिरीक्षणे ॥ १७ ॥
न पूरककुम्भके तत्र रेचके [च] तथा पुनः ।
न बिन्दुभेदके ग्रन्थौ ललाटे न तु वह्निके ॥ १८ ॥

Ms—8. पञ्चश्रोता ; 17. चक्षुमीले ।

अकुलवीरं महद्भूतं यदा पश्यन्ति सर्व्वगम् ।
स बाह्याभ्यन्तरे नित्यं एकाकारं चराचरम् ॥ ३० ॥
निस्तरङ्गं निराभासं पदभेदविवर्ज्जितम् ।
सर्व्वावयवनिर्म्मुक्तं निर्लयं निर्व्विकारजम् ॥ ३१ ॥
अदृष्टनिर्गुणं शान्तं तत्त्वातीतं निरञ्जनम् ।
सर्व्वज्ञं परिपूर्णञ्च स्वभावश्चैवमद्वयम् ॥ ३२ ॥
कार्य्यकारणनिर्म्मुक्तमचिन्त्यमनामयम् ।
मायातीतं निरालम्बं व्यापकं सर्व्वतोमुखम् ॥ ३३ ॥
समत्वं एकभूतञ्च ऊहापोहविवर्ज्जितम् ।
अकुलवीरं महद्भूतम् अस्तिनास्तिविवर्ज्जितम् ॥ ३४ ॥
न मनो न च वै बुद्धिर्न चिन्ताचेतनादिकम् ।
न कालः कलनाशक्तिर्न शिवो न च इन्द्रियः ॥ ३५ ॥
न भूते गृह्यते सो हि न सुखं दुःखमेव च ।
न रसो हि न सुखं दुःखमेव च [?] ॥ ३६ ॥
न रसो विरसश्चैव न कृतो न च जायते ।
न च्छाया न च तापस्तु न शीतो न च उष्णवान् ॥३७॥
न [दृश्यते मन] स्तत्र उदयास्तमनवर्जितम् ।
न सीमा दृश्यते तत्र न च तीर्थं न चैवहि [?] ॥ ३८ ॥
अद्वैतमचलं शान्तं संगदोषविवर्जितम् ।
निराकुलं निर्व्विकल्पञ्च निबद्धञ्च मलक्षणम् ॥ ३९ ॥
अनाथं सर्व्वनाथञ्च उन्मना मदवर्जितम् ।
अनिगूढमसन्धिञ्च स्थावरं जङ्गमेव च ॥ ४० ॥

Ms.—30. सर्व्वगः ।

ज्वलज्ज्वलनभूम्या च आपोश्चैव तथैव च ।
सर्व्वं समरसं पूर्णं अकुलवीरन्तु केवलम् ॥ ४१ ॥
यस्यैषा संस्थिता मुक्तिः स मुक्तो भवबन्धनात् ।
न तस्य मातापिता [वा]बान्धवं न च देवता ॥ ४२ ॥
न यज्ञं नोपवासश्च न क्रिया वर्णभेदकम् ।
त्यक्त्वा विकल्पसंघातम् अकुलवीरलयं गताः ॥ ४३ ॥
न जपो नार्च्चनं स्नानं न होमं नैव साधनम् ।
अग्निप्रवेशनं नास्ति हेमन्तभृगु नोदनम् ॥ ४४ ॥
नियमोऽपि न तस्यास्ति नोपवासो विधीयते ।
पितृकार्य्यं न करोतीति तीर्थयात्राव्रतानि च ॥ ४५ ॥
धर्म्माधर्म्मफलं नास्ति न स्नानं नोदकक्रिया ।
स्वयं त्यज सर्व्वकार्य्याणि लोकाचाराणि यानि च ॥४६॥
समयाचारविचारश्च कृतका बन्धकानि तु ।
संकल्पश्च विकल्पश्च ये चान्ये किल धर्म्मिणः ॥ ४७ ॥
भवे योगी निराचारो पशुचारविवर्जितः ।
सिद्धिश्च विविधाकारा पाताले च रसायनम् ॥ ४८ ॥
प्रत्यक्षश्च या लब्धं न गृह्णीयात् कदाचन ।
सर्व्वश्च पाशजालश्च अधोमार्गप्रदायकः ॥ ४९ ॥
एतेषु मोचना नास्ति अकुलवीरविवर्जिताः ।
यथा मृताः [न] जानन्ति स्वादं कटुमधुरस्य तु ॥ ५०॥
तथा अकुलवीरन्तु न जानन्ति स्वभावगम् ।
यथा मदिरा महान्तस्य कथितं नेवशङ्कते [?] ॥ ५१ ॥

अकुलवीरं न जानन्ति मोहिता त्यजवादिनः [?] ।
मूर्खस्यापि यथाशास्त्रं कुमारीमुरतम् इव ॥ ५२ ॥
व्यक्ताव्यक्तं न जानन्ति कथ्यमानं कुमारीषु ।
तथा अकुलवीरस्य न जानन्ति यथा स्थितिम् ॥ ५३ ॥
तावद् भ्रमन्ति मूढाश्च नराः संसारसागरे ।
यावदद्वैतकं ज्ञानममेयश्च अनाकृति ॥ ५४ ॥
अकुलवीरं महद्भूतं गम्भीरगह्वरं महत् ।
पिण्डातीतं यदा ज्ञानमपिण्डं पिण्डवर्जितम् ॥ ५५ ॥
यो यो हि विन्दते तत्त्वं विमलं सर्व्वतोमुखम् ।
शाश्वतश्च पदं वह्निचिह्नातीतं निरामयम् ॥ ५६ ॥
वर्जिता योगसंयोगैर्निरस्ता वासना सदा ।
जन्मजन्मसहस्राणि भक्त्या आराधितो गुरुः ॥ ५७ ॥
ते लभन्ति अकुलवीरं सुगूढं गूढगोचरम् ।
योगिनीयोगिवृन्दस्य यस्य भक्तिः सुनिश्चला ॥ ५८ ॥
तदा प्रवर्त्तते शीघ्रं स्थानं सर्व्वत्र सर्व्वगम् ।
वेदसिद्धान्तशास्त्राणि नानाविधानि यानि च ॥ ५९ ॥
तानि सर्व्वाणि मोहानि कायक्लेशपराणि च ।
विद्याहंकारपाण्डित्यैः गर्व्विताः कुगतिं गताः ॥ ६० ॥
अक्षरार्थेन सन्तुष्टा बहुशास्त्रार्थचिन्तकाः ।
अकुलवीरं न विन्दन्ति कृतकैश्च विमोहिताः ॥ ६१ ॥
गर्व्वितानां कुतो ज्ञानं ग्रन्थकोटिशतैरपि ।
कर्पूरकुङ्कुमादीनां वस्त्रताम्बूलमेव च ॥ ६२ ॥

Ms.—57. निरास्था ।

खराणां भारवाहीनां सर्व्वं तेषां निरर्थकम् ।
अकुलवीरश्च देहस्थं यदा पश्यन्ति सर्व्वगम् ॥ ६३ ॥
तदासौ योगिनी सम्यक् स एको न द्वितीयकम् ।
सुरतागतश्चैव न गच्छेत् स न तिष्ठति ॥ ६४ ॥
न भूतो न भविष्यामि स्थितिप्रलयमेव च ।
नाहं प्र[चि]तदोषैस्तु लिप्यते न कदाचन ॥ ६५ ॥
नाहं कश्चिन्न मे कश्चिन्न बद्धो न च बन्धनम् ।
नाहं किञ्चित् करोमीति मुक्त इत्यभिधीयते ॥ ६६ ॥
गच्छंस्तिष्ठन् [स्वपन्] जाग्रद् भुज्यमाने च मैथुने ।
भवदारिद्रशोकैश्च विष्ठमूत्रादिभक्षणे ॥ ६७ ॥
विचिकित्सा नैव कुर्व्वीत इन्द्रियार्थैः कदाचन ।
आचरेत् सर्ववर्णानि न च भक्षं विचारयेत् ॥ ६८ ॥
एकाकी विचरेद् योगी यथारण्ये हुताशनः ।
पिण्डं बद्धात्मनः प्रोक्तं पदं मायाविमोहितम् ॥ ६९ ॥
रूपं कन्दर्पसङ्कीर्णं बद्धकाश्च विशेषिताः ।
रूपातीत न चास्तीति काष्ठयोग विवक्षितम् [?] ॥ ७० ॥
धारणैर्वाचना नास्ति अवस्था मूर्खवासना ।
सोमसूर्य्यस्तथा वह्निदहनाध्यायनन्तथा ॥ ७१ ॥
पद्मचक्रश्च शक्तिश्च आसाचोपासमेव च [?] ।
पाशस्तोभादिकं पञ्च प्रत्यया विविधास्तथा ॥ ७२ ॥
अकुलवीरस्य रक्तार्थं एतैः सर्व्वे नियोजिताः ।
भावरोमाश्रमुत्कण्ठैः प्रत्ययानेकसङ्कुले ॥ ७३ ॥

अकुलवीरञ्च विन्दन्ति कृतकैश्च विमोहिताः ।
योऽसौ अचिन्त्यमिथ्याह सर्व्वव्यापि शरीरकम् ॥ ७४ ॥
सर्व्वभूतस्थतमेकमद्वयं द्वयवर्जितम् ।
यस्य सर्व्वगतो भावं स्थिरं पूर्णं वीरन्तथा ॥ ७५ ॥
कायंमनसि च तेनासौ चलति निष्कलम् ।
न क्षितव्यं मनः कश्चिद् दया चात्र न किञ्चन ॥ ७६ ॥
यथास्तीति द्रष्टव्यं तथा दर्शितं मुञ्चति ।
अकुलवीरं महद्भूतमेकवीरञ्च सर्व्वगम् ॥ ७७ ॥
दुर्लभं सुरसिद्धानां योगिनीनां सुगोचरम् ।
केचिद् वदन्त्ययं धर्म्ममिदं शास्त्रमिदं तपः ॥ ७८ ॥
अयं लोको अयं मार्ग इदं दानमिदं फलम् ।
इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयमिदं विज्ञानमेव च ॥ ७९ ॥
इदं शुद्धमशुद्धञ्च इदं साध्यञ्च साधकम् ।
इदं तत्त्वमिदं ध्यानं नानाभावन्तु भावना ॥ ८० ॥
बालका बहुला लोका उद्भ्रान्ता भ्रान्तचेतसः ।
ह्लाद शोकैश्च सन्तप्ता द्रव्यपाशमनेकधा ॥ ८१ ॥
बहु विषादमापन्ना चासन्ना हि मुहुर्मुहुः ।
तावद्भ्रमन्ति संसारे विकल्पभवसागरे ॥ ८२ ॥
यावदद्वैतकं ज्ञानं (दिव्यं) अकुलवीरं न प्राप्यते ।
दग्धबीजस्य संभूति यथा नैव प्रपद्यते ॥ ८३ ॥
मूलच्छिन्नो यथा वृक्षः प्ररोहन्नैव विद्यते ।
अकुलवीरस्य वै तद्वद् [न] पुनर्भवबन्धनम् ॥ ८४ ॥

न दोष यथा स्वर्णरसेन प्रलयङ्गतः [?] ।
तिमिरञ्च यथा नष्टमादित्यकिरणाहतम् ॥ ८५ ॥
तद्वत्तु ज्ञेयसंप्राप्तं भ्रान्तिज्ञानं विनश्यति ।
अकुलवीरन्तु संप्राप्तं सर्व्वमेवं प्रणश्यति ॥ ८६ ॥
एते सर्व्वे च ये केचित् स्थाने स्थाने गुणाः स्थिताः ।
एकन्तु सर्व्वभूतेषु स्थावरे जङ्गमेषु च ॥ ८७
निर्गुणञ्च गुणातीतमकुलवीरञ्च केवलम् ।
सारात् सारतरं शुद्धं एतत्सद्भावसन्ततिः ॥ ८८ ॥
रहस्यं योगिसंघस्य अतिगुप्तं सुगोपितम् ।
जन्तूनां मोचनार्थाय मीननाथेन भाषितम् ॥ ८९ ॥
निर्व्विकल्पपदं यत्र असंख्येयं परापरम् ।
मोक्षतत्त्वञ्च सद्भावो यत्र सर्व्वे लयं गताः ॥ ९० ॥
तथैव पुनरुत्पन्नाः पुनस्तत्र क्षयं गताः ।
अथ किं बहुनोक्तेन सर्व्वद्वन्द्वविवर्ज्जितः ॥
अकुलवीरं यदा प्राप्तं कौशिकेषु प्रयत्नतः ॥ ९१ ॥

इति महच्छ्रीमीननाथावतारे अकुलवीरपटलः प्रथमः ।

अकुलवीरतन्त्रम्

[B]

ॐ नमो गुरवे। श्रीमत्सहजानन्दं स्वसंवेद्यसद्भावसर्व्व-गम्भीरसाधनं सचराचरव्यापकं मायाजालविनिर्म्मुक्तं गम्भीर-गुरुं वन्दे।

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि अकुलवीरं महद्भूतम्।
गुह्याद् गुह्यतरं गुह्यं सिद्धसन्तानसन्ततिं ॥ १ ॥
अनुग्रहार्थं लोकानां मीननाथेन भाषितम्।
गोपनीयं प्रयत्नेन यदिच्छेच्छाश्वतं पदम् ॥ २ ॥
संसारार्णवमग्नानां सारभूतमहाश्रयः।
यथा नदीनदाः सर्व्वे सागरे समुपागताः ॥ ३ ॥
तथा अकुलवीरे च सर्व्वधर्म्माः क्षयं गताः।
सर्व्वाधारमशेषस्य जगतः सर्व्वदा प्रभुः ॥ ४ ॥
अकुलवीरं न जानन्ति सर्व्वत्रैव निरर्थकाः।
मारणोच्चाटनञ्चैव विद्वेषणं तदेव च ॥ ५ ॥
ज्वरभूतग्रहाघातार्थं सावर्ण्य···नमोहणम् [?]।
न कुर्य्यात् क्षुद्रकर्म्माणि काष्ठपाषाणपूजनम् ॥
न मुद्रास्तोभकं दद्यात् क्षेत्रे पीठे च दैवतैः ॥ ६ ॥
समत्वं वीतरागत्वं समदुःखसुखं तथा।
समशत्रुश्च मित्रश्च समलोष्ट्राश्मकाञ्चनम् ॥ ७ ॥

Ms.—1. गुहातगुहतरं गुहं ; 2. अनुग्रहाथ ; गोपणीयं ; सर्व्वधर्म्माक्षयं।
1—4 = A. 1—4.

अभिलाषं न कुर्व्वीत इन्द्रियार्थं कदाचन ।
समनिन्दाप्रशंसा [च] समभूतसमन्ततः ॥ ८ ॥
समदृष्टिश्च कर्त्तव्या यथात्मनि तथा परे ।
विवादं लोकगोष्ठी च कलहं द्वन्द्वसंग्रहम् ॥ ९ ॥
शास्त्रगोष्ठी न कर्त्तव्या सुभाषितकुभाषिता ।
ईर्ष्या पैशुन्यदम्भञ्च त्यजेत् सर्व्वं शनैः शनैः ॥ १० ॥
सर्व्वद्वन्द्वविनिर्म्मुक्तः सततं जनवर्जितः ।
अनेनैव शरीरेण सर्व्वज्ञत्वं हि जायते ॥ ११ ॥
तन्मण्डलपुण्यधर्म्मार्थं जगृहे [?] महदाशयः ।
यत्राऽसौ तिष्ठते योगी निमिषं निमिषार्द्धकम् ।
सर्व्वतीर्थानि तत्रैव क्षेत्रपीठादिकं तथा ॥ १२ ॥
असन्तुष्टमभक्तञ्च मायामोहात्मकं तथा ।
नानादम्भ[भ]रिताश्चैते मिथ्यावाकप्रलापिनः ।
इदञ्चैव क्रमं दिव्यं न देयमपरीक्षिते ॥ १३ ॥
यदा भवति शिष्यश्च सत्यवादी दृढव्रतः ।
अथवा कुलदृष्टस्य संक्रामेदविकल्पतः ॥ १४ ॥
मदिरोन्मत्तो यथा नित्यं स्वयमेव प्रवर्त्तते ।
सहजानन्दगतश्चैव भ्रमन्ति स्वेच्छया भुवि ॥ १५ ॥
क्षेत्रे पीठे च छन्दोहे यत्र यत्र गतास्तथा ।
येन केन तु वेशेन सत्त्वावस्थोऽपि योगिनः ॥ १६ ॥
कृमिकीटपतङ्गेषु स्थावरे जङ्गमेषु च ।
दिव्यादिव्येषु सर्व्वेषु अकुलवीरो व्यवस्थितः ॥ १७ ॥

Ms —10 नैपुन्य ; 13. लानादम्भारिता , दीयमपरीक्षते ।

न मूलोत्पाटनं कुर्य्यात् तृणस्यैव तु छेदनम् ।
भूतपीडा न कर्त्तव्या पुष्पाणाञ्च निःकुन्तनम् ॥१८॥
स्वयंपतितपुष्पैस्तु कर्त्तव्यं गुरुपूजनम् ।
मारणोच्चाटनञ्चैव निग्रहानुग्रहास्तथा ॥ १९ ॥
विज्ञाना हि वद्यमीह [?] आपादतलमस्तके ।
तत्सर्व्वं मलसंघातं पाशजालनिव[न्ध]नम् ॥ २० ॥
प्रत्यक्षे च परोक्षे च योजनानां शतैरपि ।
एवमेव न कर्त्तव्यं नान्यथा दीक्षितो भवेत् ॥ २१ ॥
अन्यथा न भवेद्दीक्षा शास्त्रकोटिशतैरपि ।
शतकोटिसहस्राणि बाह्याग्नौ होमयेद् यदि ॥ २२ ॥
एतद्विधिविहीनानां भुक्तिमुक्तिर्निरर्थका ।
पूर्व्वमेवं तु कर्त्तव्यं सर्व्वभूतहितं परम् ॥ २३ ॥
पश्चात्तं दीयते तस्य अकुलवीरमहद्भूतम् ।
स्वयंवेद्यपरं तस्य कुमारीसुरतिं यथा ॥ २४ ॥
मनसा च प्रयत्नेन निर्बन्धं सचराचरम् ।
प्रसङ्गेन च सैवात्मा तदासौ केवलं व्रजेत् ॥ २५ ॥
अन्यथा वेदशास्त्राणि ज्ञानविज्ञानमन्यथा ।
अन्यथा तत्पदं शान्तं लोकाः क्लिश्यन्ति चान्यथा ॥२६॥
इदं दिव्यं महाज्ञानं न देयं यस्य कस्यचित् ।
अलसे मुखरे क्रूरे स्तब्धे वा गुरुनिन्दके ॥ २७ ॥

Ms —19. पतितपुष्पेस्तु ; गुरुपूजकं ; 24. स्वयं वेदापरं ; 25. निवत्व ; 27. स्तब्देब्याग्रोथ (?) ।

नाना ते भवन्त्यकामी मिथ्यावादी च दुष्क्रियः ।
सर्व्वे ते कृतकैर्बद्धाः न चैव पाशच्छेदकाः ।
सर्पदुष्टो यथा मूर्खो जीवेत मन्त्र(श्व) वादतः[?] ॥ २८ ॥
विकल्परागदुष्टस्तु तथा ज्ञानेन जीवति ।
सम्यग् ज्ञानविहीनस्तु भुक्तिमुक्तिविवर्जितः ॥ २९ ॥
कर्म्मबन्धनिबद्धानां मोचनी भवच्छेदनी ।
सहजा संबद्धरूपेण सबाह्याभ्यन्तरे स्थिता ॥ ३० ॥
त्रैलोक्यव्यापिनी सा तु लोकानुग्रहकारिका ।
यस्तां जानाति योगस्थः स मुक्तो मोक्षकस्तु सः ॥ ३१ ॥
ईदृशं योगिनं दृष्ट्वा अकुलवीरमयं कुतः ।
निवेदयेत् तदात्मानं विशुद्धेनान्तरात्मना ॥ ३२ ॥
तदा ग्राह्यं महाज्ञानमकुलं मूढगोचरम् ।
दुर्लभं मोक्षदातारं तत्त्वज्ञानसुदुर्लभम् ॥ ३३ ॥
अकुलवीरगतश्च स गुरुर्म्मोक्षदो भवेत् ॥
भक्तश्च ज्ञानशुद्धश्च ज्ञानेनैवावलोकयेत् ॥ ३४ ॥
अकुलं कुलरूपेण तेजोरूपं विचिन्तयेत् ।
सर्व्वं [पशु ?]वादश्च द्रव्यभावेषु संस्थितम् ॥ ३५ ॥
एतत् सर्व्वं यदा कश्चित् स्थाने स्थाने गुणाः स्थिताः ।
एकं तु सर्व्वभूतेषु स्थावरे जङ्गमेषु च ॥ ३६ ॥
जले ज्वलने तथा पवने भूम्याकाशे तथैव च ।
सर्व्वत्र रसभरितमकुलवीरन्तु केवलम् ॥ ३७ ॥
निर्गुणञ्च गुणातीतं निसन्धि निविडं घनम् ।
सारात् सारतरं शुद्धं परमामृतमुत्तमम् ॥ ३८ ॥

Ms—31. कारिकाः ।

रहस्यपरमानन्दमतिगुह्यं सुगोपितम् ।
लोकानां च हितार्थाय सिद्धनाथेन भाषितम् ॥ ३९ ॥
निर्विकल्पं पदं शान्तं यत्र लीनं परापरम् ।
मोक्षस्य तन्महास्थानं मन्त्ररूपविवर्जितम् ॥ ४० ॥
तत्रैव सृष्टिरूपेण पुनस्तत्र लयं गता ।
किन्तेन बहुनोक्तेन सर्व्वबन्धविवर्जितम् ॥ ४१ ॥
अकुलवीरं यदा लब्धं तदा किं कौलिकैः क्रमैः ।
लब्ध्वा तु मोक्षसद्भावम् अकुलवीरं मलापहम् ॥ ४२ ॥
कौलमार्गे द्वयो सन्ति कृतका सहजा तथा ।
कुण्डली कृतका ज्ञेया सहजा समरसे स्थिता ॥ ४३ ॥
प्रेर्यप्रेरकभावस्था कृतका साऽभिधीयते ।
ततः स पातयेद् भूमौ मुद्रामन्त्रैर्नियोजितैः ॥ ४४ ॥
आहुते पतने चान्ये कर्णजापेन धूपकैः ।
एतत् साध्यमिदं तत्त्वं [एतद्] ध्यानञ्च धारणा ॥४५॥
अनेकैः कर्म्मसंघातैः नानामार्गविभावनैः ।
विकल्पकललोल्लोला उद्भ्रान्ता भ्रान्तचेतसः ॥ ४६ ॥
हृदि शोकेन सन्तप्ता व्यासङ्गाच्च महाभयैः ।
हर्षविषादसम्पन्ना शोच्यमाना मुहुर्मुहुः ॥ ४७ ॥
तावद्भ्रमन्ति संसारे कल्पाकल्पैर्भवार्णवैः ।
दग्धबीजेषु संभूतिर्यथा नैव प्रजायते ॥ ४८ ॥
मूलछिन्ने यथा वृक्षे न प्ररोहं विद्यते ।
अकुलवीरगतं भिन्नं नानाभावानुबन्धनैः ॥ ४९ ॥

Ms.—41. सृष्टिरूपेन्ना ; 44. प्रेर्ज्ज ; 45. साधमिदं ; 49. मूलस्थं न for मूलच्छिन्ने ; व्रीहिते for विद्यते ।

न बध्यते यथा विमले रसं विप्रलयं गतम् ।
तद्वदकुलवीरे च सत्त्वे भ्राभ्राख्य यद्गतः [?] ॥ ५० ॥
तिमिरेण यथाच्छन्नमुदितार्कं न पश्यति ।
अज्ञानमनस्तद्वद् भ्रान्तिजालविमोहिता ॥ ५१ ॥
अकुले वीरे च सम्प्राप्ते सर्व्वमेतद्विनश्यति ।
दधिमध्ये यथा सर्पिः काष्ठे चाग्निः स्थितो यथा ॥५२॥
पुष्पे गन्धस्तिले तैलं वृक्षे छाया समाश्रिता ।
मद्यमध्ये यथानन्दं दीपे प्रभा समाश्रिता ॥ ५३ ॥
पद्ममध्ये च कुण्डल्या अङ्गप्रत्यङ्गमेव च ।
रक्तार्थाकुलवीरे [?] च तत्सर्व्वं विनियोजितम् ॥ ५४ ॥
भावाऽभावादिसंयुक्तैः प्रत्ययैर्दृष्टिगोचरैः ।
अकुलवीरं न जानन्ति कुतर्कैर्मोहितात्मनः ॥ ५५ ॥
पाशजालनिबद्धाश्च महामायाविमोहिताः ।
न जानन्ति पदं शान्तमचिन्त्यं नित्यसम्भवः ॥ ५६ ॥
सर्व्वव्यापिभावस्थं स्थानवर्णविवर्जितम् ।
सर्व्वभूतस्थितं ह्येकमध्येयं ध्येयवर्जितम् ॥ ५७ ॥
स च सर्व्वगतो भावः स्थिरे पूर्णे निरन्तरे ।
तत्र मनो विलीनन्तु अचलं भवतन्मयम् ॥ ५८ ॥
मनोवृद्धिस्तथा चिन्त्यं क्षिप्ता तन्मयतां गता ।
यथा तिष्ठति तत्त्वस्थः शिवनिष्कलमव्यये ॥ ५९ ॥
तदा तन्मयतां याति निर्म्मलं निश्चलं पदम् ।
अकुलवीरं महद्भुतमेकवीरं च सर्व्वगम् ॥ ६० ॥

Ms —50. विद्यालयं । 45—50= A. 79—85.

दुर्लभं सुरसिद्धानां योगिनीनाञ्च गोचरम् ।
केचिद् वदन्तीदं धर्म्ममिदं शास्त्रमिदं तपः ॥ ६१ ॥
अयं लोकमिमं स्वर्गमिदं साध्यमिदं फलम् ।
इदं ज्ञानञ्च विज्ञानं शुद्धाशुद्धमिदं परम् ॥ ६२ ॥
ज्ञेयञ्च तत्त्वकूटञ्च यत्र ध्यानञ्च धारणा ।
तदासौ योगिनी ह्येकः नान्यस्तु हि द्वितीयकः ॥ ६३ ॥
[अ]नागतन्तु गतञ्चैव न गच्छेन्न च तिष्ठति ।
न भूतं न भविष्यञ्च स्थितिप्रलयवर्जितम् ॥ ६४ ॥
न चाहं प्रचितैर्दोषैः लिप्यते न कदाचन ।
नाहं कश्चिन्न मे कश्चिन्न बद्धो न च बाधकः ॥ ६५ ॥
न मुक्तो वै न च न मुक्तमे [?] मोक्षस्य च स्पृहा ।
गच्छंस्तिष्ठन् स्वपन् जाग्रद्भूञ्जानो मैथुनेऽपि वा ॥६६॥
भयदारिद्रशोकैश्च विविधैर्भक्षणैस्तथा ।
चिकित्सा नैव कुर्व्वीत इन्द्रियार्थैः कदाचन ॥ ६७ ॥
आचरेत् सर्व्ववर्णेस्तु न तु भक्ष्यं विचारयेत् ।
एवं स चरते योगी यथारण्ये हुताशनः ॥ ६८ ॥
पिण्डबधाश्च नानास्ति अवस्था मूर्खवासनाम् [?] ।
सोमशून्यस्तथा वह्निप्राणायामविवर्जितम् ॥ ६९ ॥
अप्रमेयनिराभासं धारणाध्यानवर्जितम् ।
येन जन्मसहस्राणि भक्त्या संपूजितो गुरुः ॥ ७० ॥

Ms.—65. चाहं प्रश्चित्यै दोषैः ; 66. गच्छत ; तिष्ठत ; 67. चिकिच्छा ; कदाचनः ; 68. सर्व्ववर्णेस्तु ।

ते लभन्ति महाज्ञानं अकुलवीरन्तु मोक्षदम् ।
योगिनीराकिणीचक्रे यस्य भक्तिः सुनिश्चला ॥ ७१ ॥
अकुलवीरं महद्भूतं गम्भीरं गहनामयम् ।
पिण्डातीतं यदा ज्ञेयमपिण्डं पिण्डवर्जितम् ॥ ७२ ॥
पदव्यञ्जननिर्म्मुक्तं विमलं सततोदितम् ।
तल्लीने तन्मयात्मानं विन्दते श्वाश्वतं पदम् ॥ ७३ ॥
चिन्तातीतं भवेत् सो हि योगसंयोगवर्जितम् ।
निर्व्वाणं वासनाहीनं तृप्तात्मा च निरामयः ॥ ७४ ॥
तेन लब्धा न सन्देहोऽमला मलच्छेदनाः ।
तस्य प्रवर्त्तते क्षिप्रं तस्यैव सर्व्वसर्व्वगम् ॥ ७५ ॥
वेदसिद्धान्तशास्त्राणि नानाविधानि शिखानि च ।
तानि सर्व्वाणि मोहानि कायक्लेशैर्निरर्थकम् ॥ ७६ ॥
विद्याहङ्कारग्रस्तास्तु गर्व्विताः कुगतिं गताः ।
अनर्थेन च सन्तुष्टा बहुग्रन्थार्थचिन्तकाः ॥ ७७ ॥
अकुलवीरं न विन्दन्ति कृतकैर्म्मोहितात्मनः ।
गर्व्वितानां कुतो ज्ञानं ग्रन्थकोटिशतैरपि ॥ ७८ ॥
कर्पूरकुङ्कुमादीनां वस्त्रताम्बूलमेव च ।
खरवद्भवति तद्भारं सर्व्वं तस्य निरर्थकम् ॥
अकुलवीरञ्च देहस्थं यदा पश्यति सर्व्वगम् ॥ ७९ ॥
धर्म्माधर्म्मफलं नास्ति नोदकं तीर्थसेवना ।
न क्रिया सत्यशौचं वा कर्म्मकाण्डे न भावना ॥ ८० ॥

Ms —71 योगिनीवाकिनी ; 72 महद्भूत , गहणामयम् , 65—69 = A 65—71. 76 नानाविविध , 77. -ग्रस्था , 79. च सु for वस्त्र , गर्व्वगम् । 79 = A 30 80 सोचं ;

न तस्य कर्म्मकर्म्माणि लोकाचाराणि यानि च ।
चरिताः समयाचारा जनैर्भ्रान्तिविमोहितैः ॥ ८१ ॥

अकुलवीरं न जानन्ति किं विशिष्टं कुतः स्थितम् ।
कृतका बन्धना लोके कल्पिताश्च कुपण्डितैः ॥ ८२ ॥

संकल्पविकल्पश्च कलाकर्म्माणि यानि च ।
सिद्धयो विविधा लोके पातालं च रसायनम् ॥ ८३ ॥

प्रत्यक्षश्च यदा लब्धं न विगृह्णीयात् कदाचन ।
सर्व्वे ते पाशबद्धाश्च अधोमार्गप्रदायकाः ॥ ८४ ॥

न चैतैर्म्मुक्तिः संसारे अकुलं वीरवर्ज्जिताः ।
यथा मदिरमानन्दं कथितं नैव जायते ॥ ८५ ॥

तद्वदकुलवीराख्यं स्वसंवेद्यनिरोपणम् ।
न जानन्ति नरा मूढाः सारात् सारतरं परम् ॥ ८६ ॥

तावद् भ्रान्तिविमुग्धात्मा यावत्तलं न विन्दति ।
चिन्तातीते यदा योगी स योगी योगचिन्तकः ॥ ८७ ॥

विरक्ता वासना यस्य तृप्तात्मा च निरामयः ।
तावद् भ्रमन्ति मोहात्मा नानाभावानुबन्धनैः ॥ ८८ ॥

यावत् सममेकत्वं परमानन्दं न विन्दति ।
मूर्खाणां च यथाशास्त्रं कुमारीसुरतिं यथा ॥ ८९ ॥

अकुलवीरं विन्दन्ति कथ्यमानैः कुमारिकाः ।
दिशवेशविनिर्म्मुक्तं स्थानवर्णविवर्ज्जितम् ॥ ९० ॥

Ms.—81. लोकचराणि ; भान्तिः । 84. कदाचनः ; 85. -विवर्ज्जिताः ।

निराकुलं निर्व्विकल्पं निर्गुणञ्च सुनिर्म्मलम् ।
अनाथं सर्व्वनाथञ्च प्रमादोन्मादवर्ज्जितम् ॥ ९१ ॥
घननिविडनि[ः]सन्धिस्थावरे जङ्गमेषु च ।
जले ज्वलने तथा पवने भूम्याकाशे तथैव च ॥ ९२ ॥
सर्व्वत्र समरसं भरितमकुलवीरन्तु केवलम् ।
तं ज्ञातं येन देहस्थं स मुक्तः सर्व्वबन्धनात् ॥ ९३ ॥
न तस्य क्रियाबन्धेन न वेद्यं न च वेदना ।
न यज्ञो नोपवासश्च न चर्य्या न क्रियोदयः ॥ ९४ ॥
न वर्णो वर्णभेदश्च अकुलवीरं यदागतम् ।
न जापो नार्च्चनाग्नीनां न होमो नैव साधनम् ॥ ९५ ॥
नाग्निप्रवेशनन्तस्य मन्त्रपूजाचरणोदकम् ।
नियमाश्च न तस्यास्ति क्षेत्रपीठे च सेवनैः ॥ ९६ ॥
न क्रिया नार्च्चनाकाद्यैर्न तीर्थानि व्रतानि च ।
निरालम्बपदं शान्तं तथातीतं निरञ्जनम् ॥ ९७ ॥
सर्व्वज्ञपरिपूर्णश्च स्वभावेन विलक्ष्यते ।
कार्य्यकारणनिर्म्मुक्तमचिन्तितञ्च अनामयम् ॥ ९८ ॥
मायातीतं निरालम्बं व्यापकं सर्व्वतोमुखम् ।
स्वदेहे संस्थितं शान्तमकुलवीरं तदुच्यते ॥ ९९ ॥
समस्तमेकदाभूतं द्वैताभावविवर्ज्जितम् ।
अकुलवीरं महद्भूतमस्तिनास्तिविवर्ज्जितम् ॥ १०० ॥

Ms—92. निवड ; 94 तत् स्यात् , 96 नाग्नि प्रोखनं ; -चरणोदकं ; 98. अचिंधिश्च ; 99 निरालम्भ ।

मनोबुद्धिचित्तस्तचित्ता नैव स्वचेतना [?] ।
न कालकलना चैव न शक्तिश्च न चेन्द्रियः ॥ १०१ ॥
न भूते गृह्यते सो हि न दुःखं सुखमेव च ।
न रसोऽधिरसश्चैव कृतकं नैव कारकम् ॥ १०२ ॥
न च्छाया नातपो वह्निर्न च शीतोष्णवेदना ।
न दिनं रात्रिमित्युक्तमुदयास्तमनवर्ज्जितम् ॥ १०३ ॥
न मनो दृश्यते तत्र नोर्द्ध मध्यं च ज्ञायते ।
अक्षोभ्यमचलं शान्तमीदृशं तत्त्वनिर्णयम् ॥ १०४ ॥
यादृशेन तु भावेन पुरुषो भावयेत् सदा ।
तादृशं फलमाप्नोति नात्र कार्य्यविचारणात् ॥ १०५ ॥
एवञ्च कुलसद्भावमवाच्यं परमामृतम् ।
अगम्यं गम्यते कस्माद् भ्रान्तिज्ञानविमोहिताः ॥१०६॥
न दूरे निकटे चैव प्रत्यक्षं न परोक्षता ।
न भरितो न रिक्तो वा निपुणो नापि चाधिकः ॥१०७॥
एतत्पक्षविनिर्म्मुक्तो हेतुदृष्टान्तवर्ज्जितः ।
कृतकैर्म्मोहिता मूढाः कर्म्मकाण्डरतास्तु ये ॥ १०८ ॥
न तेषां मुक्तिः संसारे नरके योनिसंकुले ।
अकुलवीरं महद्भूतं यदा पश्यति सर्व्वगम् ॥ १०९ ॥
सबाह्याभ्यन्तरैकत्वं सर्व्वत्रैव व्यवस्थित[म्] ।
निस्तरङ्गं निराभासं पदच्छेदविवर्ज्जितम् ॥ ११० ॥
सर्व्वावयवनिर्म्मुक्तं निर्व्विकारञ्च निर्म्मलम् ।
अदृश्यं निर्गुणं नित्यं निर्णिरोधञ्च निश्चलम् ॥ १११ ॥

न ध्यानं धारणा नैव न स्थानं वर्णमेव च ।
न रेचकं पूरकञ्चैव नरोद्घातश्च [?] कुम्भकम् ॥ ११२ ॥
न चान्तमादिमध्यस्थं न सतो वृद्धिरेव च ।
ग्राह्यग्राहकनिर्म्मुक्तग्रन्थातीतश्च यद्भवेत् ॥ ११३ ॥
एतैः सर्व्वैर्व्विनिर्म्मुक्तं हेतुदृष्टान्तवर्ज्जितम् ।
सबाह्याभ्यन्तरैकत्वं सर्व्वत्रैव व्यवस्थितम् ॥ ११४ ॥
समरसानन्दरूपेण एकाकारं चराचरे ।
ये च ज्ञातं स्वदेहस्थमकुलवीरं महद्भूतम् ॥ ११५ ॥
यस्या [?] वशं स्थितः कश्चित् समरसं रससंस्थितम् ।
स ब्रह्मा स हरिश्चैव स रुद्रश्चै[वे]श्वरस्तथा ॥ ११६ ॥
स शिवः शाश्वतो देवः स च सोमार्कशङ्करः ।
स विशाख्यो मयूराख्यो अर्हन्तो बुधमेव च ॥ ११७ ॥
स्वयं देवि स्वयं देवः स्वयं शिष्यः स्वयं गुरुः ।
स्वयं ध्यानं स्वयं ध्याता स्वयं सर्व्वेश्वरो गुरुः ॥ ११८ ॥
सर्व्वज्ञः सर्व्वमास्तृत्य सर्व्वतो हितलक्षणः ।
सर्व्वयोगिनी तत्रस्था सर्व्वे सिद्धाश्च तत्र वै ॥ ११९ ॥
सर्व्वं सर्व्वार्थकं चैव सर्व्वज्ञानश्च तत्र वै ।
यथासौ महार्थश्च अकुलवीरमिति स्मृतम् ॥ १२० ॥
शब्दः स्पर्शो रसो रूपं गन्धो वद्याणिपम च [?] ।
सर्वे भीराश्च[?] तत्रैव ये प्रलीनाः प्रलयं गताः ॥ १२१ ॥
नाधारे ध्येयलक्ष्ये च न नादगोचरे परे ।
न हृदि नाभिकण्ठे वा वक्त्रे घण्टिकरन्ध्रयोः ॥ १२२ ॥

न इडा पिङ्गला चैव सुष्मणा च गमागमैः ।
न नाभिचक्रे कण्ठे च न शिरे बिन्दुके तथा ॥ १२३ ॥
चक्षुकर्णोन्मीलनं नैवं नासिकाग्रनिरीक्षणे ।
न पूरके कुम्भके चैव रेचके च तथा पुनः ॥ १२४ ॥
न बिन्दुभेदग्रन्थौ च ललाटे न च चन्द्रमाः ।
प्रवेशे निर्गमे चैव शिखा ऊर्द्ध्वे न बिन्दुके ॥ १२५ ॥
न करैर्न सरैर्मुद्रैः नाकाशे वायुमण्डले ।
न चापे चन्द्रसूर्य्ये च भावाभावे समागमे ॥ १२६ ॥
अनौपम्यं निरालम्बं पक्षापक्षविवर्जितम् ।
अज्ञानमलग्रस्तात्मा महामायाविमोहिताः ॥ १२७ ॥
शास्त्रार्थेन विमुढात्मा मोहिता विदुषो जनाः ।
न विदन्ति पदं शान्तं कैवल्यं निष्क्रियं गुरुम् ॥ १२८ ॥
संख्यादयश्च ये केचित् न्यायवैशेषिकास्तथा ।
बौद्धारहन्ताश्च ये केचित् सोमसिद्धान्तदक्षिणाः ॥१२९॥
मीमांसा पञ्चरात्रश्च वामदक्षिणकौलिकाः ।
इतिहासपुराणानि भूततत्त्वञ्च गारुडम् ॥ १३० ॥
एते चैव समाः सर्व्वे केचित् वा[ऽपि] क्रियान्विताः ।
विकल्पसिद्धिदाः सर्व्वे तद्विदुर्न च पण्डिताः ॥ १३१ ॥
विकल्पबहुलाः सर्व्वे मिथ्यावादनिरर्थकाः ।
न ते मुच्यन्ति संसारे अकुलवीरविवर्जिताः ॥ १३२ ॥
यानि कानि च स्थानानि गिरिर्नगरसागरम् ।
सर्व्वत्र संस्थितं नित्यं स्थावरे जङ्गमेषु च ॥ १३३ ॥

Ms.—123. सुस्मणा । 132. सुचन्ति ; 118 = A.26 ; 122-126 = A 16-19, 117—132 = A. 5-9. 136-147.

पञ्चभूतात्मकं सर्व्वं यत् किञ्चित् सचराचरम् ।
शिवाद्यदेवपर्य्यन्तं सर्व्वं तत्रैव संस्थितम् ॥ १३४ ॥
ईदृशं योगिनं दृष्ट्वा उपसर्पन्ति ये नराः ।
गन्धैः पुष्पैश्च धूपैश्च खानपानादिभक्षणैः ॥ १३५ ॥
तर्पयन्ति च ये भक्तास्त्रिविधैश्चैवान्तरात्मना ।
तेऽपि बन्धैः प्रमुच्यन्ति मुक्तिमार्गी न [?] काङ्क्षिणः ॥१३६
ब्रह्मेन्द्रविष्णुरुद्रञ्च अरहन्ता बुद्धमेव च ।
विषाख्यो मयूराद्य [?] ये च ऋषयस्तपोधनाः ॥ १३७ ॥
देवादिभ्यो नरेन्द्राश्च ये चान्ये मोक्षकाङ्क्षिणः ।
ते [सर्व्वे] मोक्षमिच्छन्ति अकुलवीरन्तु मोक्षदम् ॥१३८॥
अथान्यं संप्रवक्ष्यामि भिन्नावस्थां स्वभावगः ।
पूर्व्वं यदुक्ता सर्व्वे अन्वयमार्गे त्वकौलिके [?] ॥ १३९ ॥

* * * * * *

* * * * नात्र संशयः ।
परमामृतसन्तृप्ताः सहजानन्दं च केवलम् ॥ १४० ॥
न जरास्तेषां न मृत्युश्च न शोको दुःखमेव च ।
सर्व्वव्याधिहरश्चैव न पुनर्भवसंभवः ॥ १४१ ॥
अकुलवीरं स्थितं दिव्यं सिद्धनाथप्रसादतः ।
सर्व्वतः सर्व्वदा शुद्धः सर्व्वतः सर्व्वदा प्रभुः ॥ १४२ ॥

इति मच्छेन्द्रपादावतारिते कामरूपिस्थाने योगिनीप्रसादाल्लब्ध[म्]
अकुलवीर समाप्तम् ॥

Ms —134. पञ्चभूतात्माक , Lacuna to the extent of one folio—about 12 slokas.

कुलानन्द[तन्त्रम्]

ॐ नमो भैरवाय—

कैलासशिखरासीनं देवदेवं जगद्गुरुम् ।
परिपृच्छत्युमादेवी एकान्ते ज्ञानमुत्तमम् ॥ १ ॥
भेदनीमुत्तमभेदं यथा देहव्यवस्थितम् ।
कथयस्व पुराभेदं कुलानन्देषु चोत्तमम् ॥ २ ॥
स्थानान्तरविशेषेण विज्ञानं कथयस्व मे ।
सद्यः प्रत्ययकारकं यथा देहे व्यवस्थितम् ॥ ३ ॥
पाशस्तोभश्च बेध(न)श्च धूननं कम्पनं तथा ।
खेचरं समरसञ्चैव बलीपलितनाशनम् ॥
सर्व्वं तत्तु सुरेश्वर कथयस्व मम प्रभो ॥ ४ ॥

भैरव उवाच—

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि पुरभेदं समुत्तमम् ।
एतत् कौलिकं ज्ञानं कुलानन्दे चाष्टोत्तमः ॥ ५ ॥
ब्रह्मस्थाने यत् कमलं चतुःषष्टिदलान्वितम् ।
तत्रैव मनसा रोध्य लक्षयेद्दीपशिखान् व्रती ॥ ६ ॥
पश्यति सर्व्वदेहे तु दिव्यदृष्टिर्वरानने ।
तेन लक्षितमात्रेण जायते सिद्धिरुत्तमा ॥ ७ ॥
तस्योपरि नाभिम्नदवदा [?] विचक्षणे ।
तथा चोपरितिष्ठति देवो भैरवो जगत्प्रभुः ॥ ८ ॥

Ms.—4. सर्व्वतास्तु ।

तस्याग्रे मनसारोप्य दृढभूतविचक्षणाः ।
जायते ध्वनिभिर्जातिं तत्र मरुद्विशेषतः ॥ ९ ॥
एतद् विज्ञानमात्रेण आवेशं कुरुते ध्रुवम् ।
जायते परमं स्थानं नात्र कार्य्यविचारणात् ॥ १० ॥
अथान्यं परमं देवि सद्यः प्रत्ययकारकम् ।
तं प्रवक्ष्यामि हे देवि शृणुष्वायतलोचने ॥ ११ ॥
अङ्गुल्यद्वितीयं देवि यत् पूर्व्वं कथितं मया ।
तत्रैव स्थापयेद्वित्तं कथितं जायते ध्रुवम् ॥ १२ ॥
अतीतानागतश्चैव वर्त्तमानं तथैव च ।
तत्रैवोत्पादयेत् सृष्टिं तीव्रज्योतिःसमाकृतिः ॥ १३ ॥
हृदिसंस्थकमलं हित्वा मूर्ध्नि यान् प्रपूरयेत् ।
पाशस्तोभं करोत्येवं यदि विभ्रमते मनः ॥ १४ ॥
अथान्यं परमं देवि दिव्यदृष्टि प्रवर्त्तते ।
ज्वलज्वालनमध्यस्थं द्विजग्रन्थि निरीक्षयेत् ॥ १५ ॥
तत्रैव मनसा रोध्य चूलिकाग्रन्तु मानयेत् पुनः ।
सृष्टिं प्रवर्त्तन्ते देवि नात्र कार्य्यविचारणात् ॥ १६ ॥

देव्युवाच—

तद्वेधश्च शुद्धसारञ्च हितं मया न प्रकाशितम् ।
कथयस्व विशेषेण यथा जानामि तत्त्वणात् ॥ १७ ॥

भैरव उवाच—

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि वेधसारं यथाक्रमम् ।
ब्रह्मस्थाने · पद्मं चतुःषष्टिदलान्वितम् ॥ १८ ॥

Ms —14 पाशस्ताभं ।

तत्रैवोत्पादयेत् सृष्टिः दण्डाकाराग्नितेजसा ।
भेदयित्वा महाग्रन्थिं द्विचक्रञ्च तथैव च ॥ १९ ॥
मूर्ध्नि कमलसंस्थानं ज्वलनाकारं विचिन्तयेत् ।
चलन्तं भ्रामयेत्तेन नियतं तु महीतले ॥ २० ॥
बेधये गिरिवृक्षाणि किं पुनः क्षुद्रजन्तवः ।
अथान्यं परमं देवि विज्ञानं भद्रकं शृणु ॥ २१ ॥
भ्रुवोश्चक्षुर्मध्यस्थं च कालावुना [?] ···विचिन्तयेत् ।
यावद्विभ्रमते नित्यं भ्रमते चक्रवत् शिरः ॥ २२ ॥
दुराश्रवणविज्ञानं भूतदेतस्य [?] चिन्तयेत् ।
वामस्रोतं तु यावत् तीव्रतेजसमप्रभम् ॥ २३ ॥

देव्युवाच—

बलीपलितक्षयं देव त्वया ख्यातं ममाग्रतः ।
एतन्मे संशयो देव कथयस्व मम प्रभो ॥ २४ ॥

भैरव उवाच—

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यत् सुराणामपि दुर्ल्लभम् ।
द्वात्रिंशतिदलं पद्मं तिष्ठति तन्मूर्ध्नि मध्यतः ॥ २५ ॥
तत्रैव भावयेदमृतं कलाषोडशसमन्वितम् ।
हृच्चक्रं पातयेद्वारं [?] यावदानाभिमण्डलम् ॥ २६ ॥
चिन्तयेत् कृष्णवर्णञ्च भेदं तु सकलं पुरः ।
पलितास्तम्भयेद्देवि माससमेकेन सुव्रते ॥ २७ ॥
अथान्यं परमं देवि गुह्यसंशयस्थितिकारकम् ।
यत्र चतुष्पथस्थानं तत्र सर्व्वासुरालयम् ॥ २८ ॥

Ms.—26.-द्वारं ।

तत्रैव स्थापयेच्चित्तं दिव्यबालप्रवर्त्तत [?]।
अश्रुतां वदते बालां दिव्य वरानने ॥ २९ ॥
विषप्रहारं कुरुते ज्वरव्याधिं विनाशयेत्।
ततः परतरं स्थानं तत्र सर्व्वं प्रवर्त्तते ॥ ३० ॥
अथान्यं परमं देवि दुराबेधं वदाम्यहम्।
ज्वलज्ज्वलनसंध्यस्थं तत्रैव लक्षयेद्देवि ॥ ३१ ॥
तं त्रितकोटिसमप्रभा ऊर्द्ध्वं शक्ति निपातान्यतः [?]।
बेधयेद्विचक्षणः बेधयित्वा तु तं लक्षयेत् ॥ ३२ ॥
ज्वलनाकाष्ठप्रभां ऊर्द्ध्वशक्तिं चक्रयित्वा अचलं
भ्रामयेत् पुनः [?]।
बेधयेत् सा मनःसहस्राणि समकानि तु का कथा ॥३३॥
एवं ज्ञात्वा वीरारोहे विचरेत यथासुखम् ॥
देवासुरमनुजानां दुर्लभो भवति साधकः ॥ ३४ ॥

देव्युवाच—

धूननं कम्पनं देव यथाख्यातं ममाग्रतः।
ततश्चापि संशयो देव कथयस्व मम प्रभो ॥ ३५ ॥

भैरव उवाच—

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि धूननं कम्पनं स्थितम्।
या सा महावहा नाडी कुचेल्याकारसंस्थिता ॥ ३६ ॥
तत्रैवोत्पादयेत् दृष्टिर्दण्डाकारसुतेजसा।
हृच्चक्र ·· · · तीव्रशक्ति सुविग्रहा ॥ ३७ ॥
धूननं कम्पनं चैव नात्र कार्य्यविचारणात्।
अथान्यं परमं देवि खेचरत्वं शृणु प्रिये ॥ ३८ ॥

Ms—29 स्थापये; 32. लक्षयत्; 35. धवुनं।

या सा महावहा ना[डी] कुण्डल्याकारसंस्थिता ।
पदद्वन्द्वगता सा तु मूध्निस्थं कमलं पुनः ॥ ३९ ॥
या वीरतये तज्ज्वलनाकारं सुभावयेद्बुधः ।
सर्व्वशक्तितो मध्यत खेचरत्व भवेद्वेः
नवाहमभृतं ददैतः [?] ॥ ४० ॥
अथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि महाव्याप्तिं वरानने ।
यावद्···स्थानेषु ख्याता तस्य मयाग्रतः ॥ ४१ ॥
तथैव मनसारोप्यं नासाग्रे पवनमानेन ।
मनसं तत्त्व बेधयित्वा निष्कलं योजयेद्बुधः ॥ ४२ ॥
महाव्याप्तिर्भवेद्देवि तवाहमनृतं वदेत् ।
अथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि येन सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् ॥ ४३ ॥
वर्गातीतस्य द्वितीयमनुलोम न सुव्रते ।
ज्वलनारूढं कृत्वा चतुर्थं स्वरसंयुतः ॥ ४४ ॥
बिन्दुमस्तकसम्भिन्नमादौ योजयेद्बुधः ।
वर्गातीतं पुनर्देवि षष्ठस्वरविभूषितः ॥ ४५ ॥
स शिखे खरबिन्दुसंयुक्तं योजयेद्देवि तत् पुनः ।
यकारस्य पञ्चमं गृह्य तं तृतीयस्वरसमन्वितम् ॥४६॥
स्वरं द्वितीयसंयुक्तं कारयेत् पुनः प्रियः ।
वर्गस्य प्रथमं बीजं सृष्टेराद्यतो योजयेत् ॥ ४७ ॥
एतद्देवि समाख्यातं कुलविद्यासमन्वितम् ।
नित्यं तु योजयेद्देवि एकचित्तस्तु पण्डितः ॥ ४८ ॥

Ms.—39. पदद्वन्य ; 41. यावद्धा- (?) ; 42. निष्कल ; 45. वग्रातीतं ; 48. समाख्यातां ।

तस्य सर्व्वा भवेत् सिद्धिः सर्व्वज्ञानेषु सुन्दरि ।
न खेदयामि कस्य चित्तं शिष्येऽप्युक्त्वा वरानने ॥४६॥
अथान्यं परमं देवि कामेन विह्वलकारकम् ।
भगस्य मध्यस्थ भगमधो हुताशनम् ॥ ५० ॥
प्रेरितः पवनः शक्त्या ज्वलनाकारतेजसा ।
विसन्तु चिन्तयेद्देवि सृष्टिकमलन्तु यावत् ॥ ५१ ॥
श्रवणं चिन्तयेदमृतं तेजोमार्गेण योगिनि ।
भवन्ति विह्वला नार्य्यः क्षणमेकेन सुव्रते ॥ ५२ ॥
अथान्यं परमं देवि फलपुष्पाकथनं च ।
शृणुयात् परमादेवि अघोरविक्रमा ॥ ५३ ॥
आकर्षयेद्बुधो वायुं पिण्डस्थं रूपणमुच्यते ।
चक्षुषा योजयेद्देवि फलपुष्पन्तु चिन्तयेत् ॥
तेजसाकर्षयेत् तु · चित्तं सुसर्य्यतः ॥ ५४ ॥

देव्युवाच—

सर्व्वत्र तु मया ज्ञानं भाषितं देव तत् पुरा ।
अद्यापि संशयो देवि कथयस्व मम प्रभो ।
संगमान्मोक्षहेतुकं * * ॥ ५५ ॥

भैरव उवाच—

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यत् सुरैरपि दुर्लभम् ।
आसनं तु स्थितं कृत्वा विश्व अनिवृत्तः ॥ ५६ ॥
अभावं भावयेद्देवि सर्व्वभावविवर्ज्जितम् ।
चित्तं तत्र स्थितं कृत्वा स्वमध्ये विनियोजयेत् ॥ ५७ ॥

Ms.—49. सर्व्व , सिद्धि ; सुन्दरीः , चित्त , 53 शृणुयात ; 54. रूपणरूच्यते ।

भावयेत् समरसं देवि प्रभुभृत्यं विचक्षणः ।
एतद्विज्ञानमात्रेण गीयते तत्त्व मध्यतः ॥ ५८ ॥
दूराश्रवणविज्ञानं बेधस्तोभं मध्यतः ।
आवेशं दर्शनं दूरात् कम्पस्तोभं तथैव च ॥ ५९ ॥
परकायप्रवेशेन सम्प्रवर्त्तेत योगिनः ।
... ...तदभ्यासेन सुव्रते ॥ ६० ॥

इति मत्स्येन्द्र-पादावतारितं कुलानन्दं समाप्तमिति ॥
शुभमस्तु सर्व्वजगताम ।

ज्ञानकारिका

प्रथमः पटलः

ॐ नमः शिवाय। सिद्धेभ्यो पुरुषेभ्यो नमः। श्रीशङ्कर-पादेभ्यो नमः। अप्रतिहततत्त्वेभ्यो नमः।

अथातः संप्रवक्ष्यामि ज्ञानसर्व्वं [सु]भाषितम्।
कारिका श्री[ज्ञाना]ख्यातं विसर्ज्ज ज्ञानकारिका[म्] ॥१॥
कारिकानाम विज्ञानं श्रूयन्ते च वल।
साम्प्रतं कथयिष्यामि योगिनां युक्तकारणम्॥ २॥
मुक्तिमार्गी च [सर्व्व]तो सर्व्वेन्द्रियविवर्जिताः।
पञ्चपञ्चविनिर्मुक्तो वर्जितम्॥ ३॥
एते सुरास्तं ज्ञानं मुक्ति वान् यथास्थितः।
सर्वव्या[धि]विनिर्मुक्तं यच्च इन्द्रियगोचर[म्] ॥ ४॥
द्वादशान्तं तथा · शान्तं तथैव च।
द्वादशान्तं कलाशतं वर्णाक्षरविवर्जितम्॥ ५॥
सर्व्वज्ञश्च सदा शान्तं [सर्व्वा]श्रवविवर्जितम्।
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्र ईश्वरः शिव एव च॥ ६॥
मूर्त्तिरूपं स्थितं हेतुरनुत्तरं यथास्थितः।
रूपकायः सदातीतं मन्त्रतन्त्रावर्वर्जितम्॥ ७॥
आत्मापरविनिर्मुक्तं पक्षातीतं श्रयम्।
* * * * लक्षणा॥ ८॥

Ms —3 विवर्जिता, 4. यत्ता इद्रीतगोचर, 5 द्वादशात, 8 आत्मापरि-विनिर्मुक्त, यक्षतीत।

सर्व्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तं निश्चितन्तु निराकुलम् ।
साकुलत्वं यदा चित्तं विषयासक्तचेतसाम् ॥ ९ ॥
तदा भ्रमन्ति संसारं मायामलविमोहिताः ।
एतद्द्वन्द्वसमाख्यातं संसारस्य तु निर्णयम् ॥ १० ॥
साम्प्रतं कथयिष्यामि मुक्तिस्तदस्तु दुर्ल्लभम् ।
येन विज्ञानमात्रेण मुक्तिर्भवति योगिनाम् ॥ ११ ॥
सर्व्वसंसाररहित-मुक्तिश्चैव निराकुलम् ।
निश्चितं निश्चलं साम्यं निर्द्वन्द्वं च निराकुलम् ॥ १२ ॥
भवेन् मोक्षो नराणाञ्च द्वन्द्वभावविवर्जितम् ।
निश्चित्तं चित्तरहितं कारिकाज्ञानमुत्तमम् ॥ १३ ॥
एतद्वै दं मयाख्यातं मोक्षस्यैव तु निर्णयम् ।
सर्व्वाश्रयविनिर्म्मुक्तं चित्ताश्चै[व] निराश्रयम् ॥ १४ ॥
चित्ताश्रयं भवेद्धर्म्मं निराश्रयं मोक्षदं स्मृतम् ।
देवो देवी तथान्यश्च धर्म्माधर्म्मविवर्जितम् ॥ १५ ॥
धर्म्माधर्म्माश्रयं प्रोक्तं संसारस्य तु बन्धनम् ।
आश्रयं बन्धमित्युक्तं मुक्तिश्चैव निराश्रयम् ॥ १६ ॥
निराश्रयं भवेत्तत्त्वमचिन्त्यमुक्तिलक्षणम् ।
विषयावस्थं यदा चित्तं द्वन्द्वमुक्तिविवर्जित[म्] ॥ १७ ॥
तदा भ्रमति संसारं यत्तं निश्चयतालयः ।
मनोऽवस्थाविनिर्म्मुक्तं यावत्तं चञ्चलीभवेत् ।
कथन्तं निश्चलं देवि ज्ञातव्यं ज्ञानकारिके ॥ १८ ॥

इति ज्ञानकारिकायां मोक्षाधिकारः प्रथमः पटलः ।

Ms.—11 भवि स योगिना ; 13. नरातश्च ; 14. मोक्षश्चैव ; 17. विषयवस्था ।

द्वितीयः पटलः

अतः परं प्रवक्ष्यामि ज्ञानं त्रैलोक्यदुर्लभम् ।
कारिकातत्त्वसद्भावं सिद्धनाथकुलोद्भवम् ॥ १ ॥
चन्द्रसूर्य्यविनिर्म्मुक्तं द्वारणाक्षविवर्जितम् [१] ।
पृथिव्यापस्तं तथा योगी वायुराकाशमेव च ॥ २ ॥
पञ्चभिराहेतो देहो श्रूयते तत्त्वनायके ।
सर्व्वेषां व्यापकः शान्त व्यासी तस्य न विद्यते ॥ ३ ॥
व्यापकत्वे स्थितः साक्षाद्यथा क्षीरेषु सर्पिषः ।
कथितं तत्त्वभिर्वस्तु ज्ञानरत्नं सुदुर्लभम् ॥ ४ ॥
आत्मापरविनिर्म्मुक्तं चित्तं चैव निराश्रयम् ।
चित्ताश्रयं भवेद्द्वन्द्वं निराश्रयञ्चमौषदम् [?] ॥ ५ ॥
मनसस्तु विधं प्रोक्तं राजसन्तामसन्तथा ।
सात्त्विकन्तु तृतीयञ्च त्रिभिर्धर्म्मेण लक्षणम् ॥ ६ ॥
तामसं चञ्चलं क्षुद्रं राजसङ्गतिरागतिः ।
सात्त्विकं तृतीयं ज्ञेयं धर्म्मयुक्तं सदा स्थितम् ॥ ७ ॥
चतुर्थन्तु मनश्चैव कथयामि विशेषतः ।
गुणत्रयविनिर्म्मुक्तं सदा निर्व्वाणलक्षणम् ॥ ८ ॥
उत्तमोत्तमचतुर्थन्तु येन संशुद्धचेतसा ।
सर्व्वाग्निविनयातीतमिन्द्रियातीतमव्ययम् ॥ ९ ॥
अनाभ्यासं सदा तत्त्वं सर्व्वचिन्ताविवर्जितम् ।
चित्ताभावविनिर्म्मक्तं निमित्तं तत्त्वलौकिकम् ॥ १० ॥

अभावं भावनातीतं चित्ताचित्तविवर्जितम् ।
चित्ताद्यचिन्तितं ज्ञानमवाच्यज्ञाननिर्णयम् ॥ ११ ॥
यथैव सदात्युक्ताः तावच्चित्तं सुचञ्चलम् ।
चञ्चलं भावमित्युक्तमचलं मुक्तिलक्षणम् ॥ १२ ॥
चित्तायुक्तं यदा चित्तं तदासौ चञ्चलं स्मृतम् ।
चित्तातीतं यदा चित्तं निश्चितमचलं भवेत् ॥ १३ ॥
सर्व्वचिन्ताविनिर्म्मुक्तमभावे निश्चलं भवेत् ।
न योगाध्यातचित्तस्तु न च लक्षणसाधकम् ॥ १४ ॥
न निरोधो भवेत् तत्र न कायशून्यमेव च ।
न बहिरन्तमन्तस्थं न चान्त आदिमध्यगः ॥ १५ ॥
न तेजो वायुराकाशं पृथिव्या आपभावना ।
न बुद्धिर्न चाहंकारो न मन इन्द्रियो न च ॥ १६ ॥
न चित्ताचित्तकस्तत्त्वं चिन्तातीतं स्थितं सदा ।
न चिन्ता यस्तु विज्ञेया ज्ञातव्य कालशासनः ॥ १७ ॥
यो सो निश्चिन्तसर्व्वज्ञः समाधिपरमेश्वरः ।
ज्ञातव्यं मोक्षसद्भावं गुप्तभेदप्रकाशितम् ॥ १८ ॥
संसारार्णवनिर्म्मुक्तं कल्पनातीतगोचरम् ।
निर्विकल्पं सदा ज्ञानं कथितं ज्ञानकारिकम् ॥ १९ ॥
चेतनाचेतना चैव कल्पना भावनास्तथा ।
धारणाधरविन्यासचन्द्रसूर्य्याग्निमण्डले ॥ २० ॥
वायुराकाशस्तथा सृत्याः ब्रह्मा रुद्रादिदेवताः ।
सर्व्वे ते कल्पना प्रोक्तं निर्व्विकल्पस्तथान्यथा ॥ २१ ॥

Ms.—30. ज्ञानमवाक्य- ; 33. भवे ; 37. मोक्त ; -स्तद्भावं ।

कल्पनाज्ञानयुक्तास्तु भ्रमन्ति घटयन्त्रवत् ।
परिपूर्णं कथं तेषां सिद्धक्रमविवर्जितम् ॥ २२ ॥
पतन्ति क्षिप्रं संसारे चित्तज्ञानेन रञ्जितः ।
न यान्ति चेह संसारे ये स्थिता उत्तमं पदम् ॥ २३ ॥
नरके गमनन्तस्य न स्वर्गे गमनन्तथा ।
पाशद्वयविनिरूपस्तु धर्म्माधर्म्मनिबन्धने ॥ २४ ॥
ज्ञानखड्गेन छित्वा पाशद्वयनिबन्धनम् ।
अन्धपाशं यदा चित्तं कुतो गच्छन्ति योगिनः ॥ २५ ॥
धर्म्माधर्म्मद्वयः पाशो पतन्त्युत्पतन्ति च ।
तेन पाशेन बद्धस्तु भुञ्जते कर्म्मसञ्चयम् ॥ २६ ॥
धर्म्मेण भुञ्जते स्वर्गमधर्म्मं नरकादिषु ।
धर्म्माधर्म्मौ तु द्वौ योऽसौ त्रैलोक्यस्य निबन्धनम् ॥२७॥
धर्म्माधर्म्मं यदा त्यक्तं क्षिप्रं मुञ्चन्ति मानवाः ।
धर्म्मा चैव अधर्म्मा द्वौ द्विविधं परिकीर्त्तितम् ॥ २८ ॥
सबा[ह्य]भ्यन्तरचेतः धर्म्माधर्म्मप्रतिष्ठितम् ।
अध्यात्मजातसद्भावं योगिनामेव संस्थितः ॥ २९ ॥
लौकिकास्थलकर्म्मश्चाध्यात्मकस्येदं सूक्ष्मम् ।
आध्यात्मिके चैव धर्म्माधर्म्मस्थितिः सदा ॥ ३० ॥
ऊर्द्ध्वचारो भवेद्धर्म्मोऽद्वयस्योऽधर्म्मलक्षणम् ।
धर्म्माधर्म्मक्षये क्षीणे मुच्यते सर्व्वैर्धनैः [?] ॥ ३१ ॥
धर्म्माधर्म्मद्वयं ज्ञात्वा पुनर्ज्ञानमवाप्नुयात् ।
धर्म्माधर्म्मविचारोऽयं कथितं ज्ञानकारिकैः ॥ ३२ ॥

इति ज्ञानकारिकायां धर्म्माधर्म्मविचारो नाम द्वितीय पटल ॥

Ms —42 क्षिप्र ; उत्तम , 45 पतन्ति हात् पतन्ति च ।

तृतीयः पटलः

अथ चर्य्यान् [प्र]वक्ष्यामि योगिनामुपजायते ।
स चेताज्ञान न सर्व्वः चैतन्यं ज्ञानवर्जितम् ॥ १ ॥
चेताचेतसमायुक्तं ज्ञानत्वं सम्प्रकीर्त्तितम् ।
भुक्तितत्त्वं यदा चेतं स चेत्तम्मुक्तिलक्षणम् ॥ २ ॥
चेताचेतसमायुक्तं चैतन्यं शाश्वतं पदम् ।
योगिनां योगचिन्तितमार्य्यसंज्ञानवर्जितम् ॥ ३ ॥
यो मार्गविनिर्म्मुक्तं योगिनां मुक्तिलक्षणम् ।
एकलिङ्गे श्मशाने वा नदीनां सङ्गमेषु च ॥ ४ ॥
शून्यागारे गुहावासे वृक्षमूले तु चत्वरे ।
महोदधितटे चैव त्रिपथे वापि साधकः ॥ ५ ॥
नग्नास्ते मुक्तकेशास्तु मदिरानन्दचेतसः ।
मालानिर्म्मालिता योगी एकाकी भ्रमते सदा ॥ ६ ॥
लिङ्गन्तु कथयिष्यामि यल्लिङ्गं कौलिकं स्मृतम् ।
लयपूजाष्टकं यत्तं लिङ्गन्तु स चराचरम् ॥ ७ ॥
लय वै यानि सर्व्वेषां तेन लिङ्गं मुदा कृतम् ।
एतत् कौलिकं यल्लिङ्गं न शैलहेमरौप्यजम् ॥ ८ ॥
कथितं देहजं लिङ्गं एकन्तु न द्वितीयकम् ।
एकलिङ्गं समाख्यातं श्मशानं कथयामि ते ॥ ९ ॥

Ms.—55. णदानी स···षु च ; 56. गुहावाणे ; 58. कौलिका ; 59. पन कोलियकल्लिङ्गं ; 60. एकस्तु ।

शोभते च यदा देहः सर्व्वेषां एकदेहिनाम् ।
निस्वासस्वाससंयुक्तं श्मशानं परिकीर्त्तितम् ॥ १० ॥
अधोर्द्ध्वं प्राणसञ्चारः वहते चैव नित्यशः ।
ऊर्द्ध्वचारे भवेद् गङ्गा यत्रा[?] चाधो व्यवस्थितः ॥११॥
द्वाभ्यां मेलापकं यत्र स न मेतत् [?] प्रकीर्त्तिता ।
अशरीरं यदा तत्त्वं स्वदेहे सा स्थिता यदि ॥ १२ ॥
शून्यं निरञ्जनं ज्ञात्वा मुच्यते नात्र संशयः ।
गुह्यं तु कथयिष्यामि गुह्ये सचराचरम् ॥ १३ ॥
गुह्यं शरीरमित्युक्तं वासितं ज्ञानराशिना ।
गुह्यावासं स्थितो योगी चर्य्या तस्य न उच्यते ॥ १४ ॥
वासस्तु कथितं दिव्यं वृत्तमूलं शृणु तथा ।
वृत्तः शरीरमित्युक्तं पादादिकरशाखयोः ॥ १५ ॥
ऊर्द्ध्वं मूलं भवेद्वक्त्रं मूलवे [?] वृत्तधारकम् ।
वृत्तमूलं ततो ज्ञात्वा बाह्यवृत्तस्य वर्जितम् ॥ १६ ॥
वृत्तमूलं समाख्यातं चत्वारः शृणु साम्प्रतम् ।
जया च विजया चैव अजिता चापराजिता ॥ १७ ॥
चतुःशक्तिसमोपेतं चत्वारं मात्रकोद्भवम् ।
चत्वारं कथितं दिव्यं महोदधितटः शृणु ॥ १८ ॥
बिन्दुस्तश्च पराशक्तिः तटस्थः चारुरूपिणी ।
बिन्दुचारुस्थिता नित्यं तटस्थं बिन्दुमण्डलम् ॥ १९ ॥
तटस्थश्च स्थिता योगी तटं चैव प्रकीर्त्तितम् ।
चन्द्रं त्यक्त्वा यदा याति आधारं सूर्य्यमण्डलम् ॥ २० ॥

Ms.—62. यत्रा , 65 ज्ञानवाशिना , 68 सांप्रद ; 70 दृटस्थः ।

सूर्य्यं त्यक्त्वा यदा याति व्योमाऽस्तु चन्द्रमण्डले ।
गगनमास्थितो [?] नित्यं वेला इव महोदधेः ॥ ७२ ॥
एतद्वेला समाख्यातम् अध्यात्मैव प्रतिष्ठितम् ।
नास्थिरं भवति श्वासं बहिस्थं मनरञ्जितम् ॥ ७३ ॥
अथिरं सर्वयोगिनां प्रवाहं वहते सदा ।
प्रवाहं गमनञ्चैव गमनागमनं पुनः ॥ ७४ ॥
गमनागमनसंयुक्तो वेलाऽस्मिन् यथा स्थितम् ।
गमागम यथा वेला नास्ति रञ्जित कश्चित् [?] ॥ ७५ ॥
गगनोपमं स्थितं जगत् भावन्निश्चलतां व्रजेत् [?] ।
महोदधितटे स्थित्वा उदधि कथितं ततः ॥ ७६ ॥
निश्चलं परिपूर्णत्वं महोदधि स्मृतम्···।
योगिनां चर्य्यसद्भावं कथितं तत्त्वं विशेषतः ॥ ७७ ॥
महोदधि समाख्यातं त्रिपञ्चकं कथयाम्यहम् ।
सत्त्वरजस्तमश्चैव एकत्वे तु यथा स्थितम् ॥ ७८ ॥
त्रिपथं तु विनिर्मुक्तं शास्त्रतो ज्ञानकारिका ।
त्रिपथं तु समाख्यातं नग्नन्तु कथयामि ते ॥ ७९ ॥
अविद्या···पत्यत्काल[?] [न]ग्नकं च साधकेश्वरम् ।
नग्नस्तु कथितान् देवान् मुक्तकेशन्ततः शृणु ॥ ८० ॥
केशस्तु पाशमित्युक्तं मुक्तिमार्गप्रबन्धकम् ।
धर्मस्तु नैकेन पाशश्चैव विशेषतः ॥ ८१ ॥
षड्भिर्मुक्तो यदा योगी मुक्तकेशः स उच्यते ।
मुक्तकेशः समाख्यात आनन्दं शृणु साम्प्रतम् ॥ ८१ ॥

---

72. गणगमास्थितो ; 75. गमनाद्गमन ; 76. गणगमं स्थितजागत ; 80. [न]ग्नके.

योगपारगतो योगी महापारविवर्जितः ।
पानयोगामृतं दिव्यं योगिनां सम्प्रकीर्त्तितम् ॥ ८३ ॥
एभिर्युक्तो महायोगी मदिरामत्त उच्यते ।
मदिरानन्दमाख्यातं नैर्माल्यमालिनो [?] शृणु ॥ ८४ ॥
वर्णं चैवास्ति मालाग्रं संस्थितो शक्तिसूत्रके ।
माला चैव समाख्याता योगिनां चान्यकारणम् ॥
नैर्माल्यमालिनो योगी योगचर्यां करोति सः ॥ ८५ ॥
एकाकीमतिथिर्यस्तु भ्रमिते प्रवदेत् सदा ।
असंहायो भ्रमते धीरः स एकाकीनमुच्यते ॥ ८६ ॥
एकाकी तु समाख्याता शास्त्रं मिलकारिका [?] ।
एतच्चर्या समाख्याता विश च ज्ञानधारक [?] ॥ ८७ ॥

इति ज्ञानकारिमहामछिन्द्रनाथपादावतारितेनोक्त
चर्याधिकारस्तु तृतीय' पटल ॥

---

84 न माल्यमालिनो , 85 शक्तिसूत्रक॰,

Index of the Verses

(I)

कौलज्ञाननिर्णयः

[*The numbers refer to the pages*]

अकारादि हकारान्तं	...	९	अतीतानागतज्ञैव	...	४६
अकुलञ्च कुलं ज्ञात्वा	...	४०	अतीतानागतज्ञैव	...	९
अकुलं तु इमं भद्रे	...	६१	अतीतानागतज्ञैव	...	१७
अकुले तु कुलं देवि	...	२२	अतीतानागतन्देवि	...	१४
अक्षोभ्य सर्वशक्तीनां	...	७४	अतोर्ध्वं शृणु कल्याणि	...	४६
अखण्डमण्डलं रूपं	...	९	अतोर्ध्वं सम्प्रवक्ष्यामि	...	५१
अग्रणी चैव सर्वेषां	...	७३	अत्यन्तगहनं नाथ	...	२२
अङ्गस्पर्शनिश्चरं देवि	...	७९	अत्यन्तगहनं रसाग्रेण	...	१६
अग्निज्वाला सदीक्षाभं	...	३४	अथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि	...	१२
अघोरेशी च विख्याता	...	२६	अथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि	...	६८
अर्च्चयेन्मानसैः पुष्पैः	...	६	अथान्यं साम्प्रतं भद्रे	...	७२
अज्ञानभावमास्त्य	...	९९	अथान्यं शृणु कल्याणि	...	१२
अज्ञानास्ते दुराचाराः	...	९	अथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि	...	१२
अणिमा लघिमा देवि	...	४९	अद्य मे सफलं जाता	...	४१
अणिमादिगुणास्तस्मिन्	...	४९	अद्य मे कुलशीलञ्च	...	५४
अणिमादिगुणैश्वर्यं	...	१६	अद्य मे गहनं नष्टं	...	७७
अणिमादिगुणैश्वर्यं	...	४६	अद्य मे भूषितो कर्णौ	...	५४
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि	...	५०	अद्य मे सफलं जन्म	...	१९
अत ऊर्ध्वम्परं गुह्यं	...	४९	अद्य मे सफलं जन्म	...	५४
अत ऊर्ध्वेश्वरं गुह्यं	...	४८	अद्य मे सफलञ्जन्म	...	८
अतीतानागतज्ञैव	...	४८	अद्य मे सफलं नाथ	...	३१
अतीतानागतज्ञैव	...	३२	अद्यापि संशयो नाथ	...	३१
अतीतानागतज्ञैव	...	२६	अद्याहं कुलसमयम्	...	४०

इच्छयारोहणं कुर्यात	...	२०	एते पूर्वमहासिद्धाः	...	२९
इच्छां विना न कुर्यात्	...	३९	एभिः स्थाने समभ्यस्तं	...	१३
इच्छा त्वं च विशालाक्षि	...	५९	एवं तु चरते हंसः	...	६६
इच्छारूपधराः सर्वे	...	८२	एषा शक्तिर्महात्मानः	...	२३
इच्छाशक्तिर्लयं याति	...	२	कथयस्व महादेव	...	३५
इत्थम्भूतं कुलाचार्यः	...	२३	कथयस्व महादेव	...	११
इदं न्यासक्रमन्देवि	...	४३	कथयामि न सन्देहो	...	३१
इमन्तु गूढसद्भावं	...	५६	कथितं कालिका योगी	...	६१
ईप्सितं कुरुते रूपं	...	५०	कथितं ज्ञानसद्भावं	...	४८
ईप्सिते कुरुते रूपं	...	४७	कथितं देविसद्भावं	...	५
उच्चरेदङ्गमयं शास्त्रं	...	२७	कथितं मृत्युञ्जयन्देवि	...	१४
उत्तमा धवलाक्षी तु	...	७३	कथितं सृष्टिसंयोगं	...	१
उत्पत्तिप्रलयञ्चैव	...	५२	कम्पस्तोभस्तथा भाषा	...	४६
उत्पातं निक्षिपेदूर्ध्वं	...	७२	कर्णञ्च हृदये कृत्वा	...	६६
उद्धरेद्वुममन्त्रन्तु	...	६९	कर्णिका केशरैर्युक्तं	...	४
उन्मनमनरहितं	...	५	कर्णिकायां परं तत्त्वं	...	५५
एककालं द्विकालं वा	...	६८	कर्णस्थं श्रूयते देवि	...	१५
एकादशगुणोपेतं	...	२०	कर्त्ता हर्त्ता भवेद्देवि	...	६५
एकेन तेन भुक्तेन	...	६७	करस्तोभादिकं भद्रे	...	८
एकैकेन तु बीजेन	...	१०	कलियुगे महाघोरे	...	२९
एतज् ज्ञात्वा भवेत् सिद्धिः	...	३५	कलौ युगे महाघोरे	...	६२
एतज् ज्ञानं वरं ज्ञानं	...	४८	कामक्रोधञ्च दम्भञ्च	...	३७
एतत् पुष्पविधिं ज्ञात्वा	...	६	कामदेवसमौपम्ये	...	१९
एतत् सिद्धाश्च योगिन्या	...	२९	कामरूपे इमं शास्त्रं	...	७८
एतत्तु धारयेद्रूपं	...	५१	कालस्य वञ्चनं देवि	...	१७
एतत्ते कथितं तुभ्यं	...	४६	कालाग्निरुद्रसंज्ञा तु	...	२
एतत्ते कुलसद्भावं	...	४७	किं कुर्वाणो विधेयस्तु	...	३३
एतदभ्यस्यतो देवि	...	५१	किञ्चिद्दर्शितवर्णाभं	...	५५
एतन्तु पूजयेद्देवि	...	६	किन्त्वया तेन विज्ञातं	...	५७
एतन्ते कथितं देवि	...	७	किं वर्णं किं प्रमाणञ्च	...	१५
एतन्ते परमं देवि	...	५३	किं वर्णा ध्यानमात्रञ्च	...	५९

किमर्थं चन्द्रद्वीपन्तु	५९	गान्धर्वी किन्नरी वापि	४७
कुण्डगोलोद्भवेनैव	६८	गुटिकाकाशगमनं	११
कुण्डगोलोद्भवन्नैव	३८	गुप्तं गुप्ततरं कुर्याद्	३७
कुम्भादि च वर दद्यात्	६९	गुप्तलिङ्गी सदा काल	७७
कुरुते देहमध्ये तु	२२	गुरुकौलागमे भक्ति०	४०
कुलद्वीपविधान च	६८	गुरुकौलागमे भक्त्या	५०
कुलपञ्चाशिकामूल	७५	गुरुपङ्क्ति प्रवक्ष्यामि	२८
कुलपिण्ड समालिख्य	८	गुरुभक्तिर्योगिनीनां	१४
कुललक्ष कुलाधार	४	गुरुसिद्धिविधे देवि	२८
कुललक्ष महेशान	४	गुर्वाज्ञाकारिणो नित्य	४४
कुलागमसुभक्तार	१६	गुह्यपदधरं प्रोक्त	८३
कुलागमेन भक्ति	७३	गुह्याद् गुह्यतरं नाथे	८३
कुलाशक्तेस्तु वीरस्य	७२	गृहीत्वा मत्स्योदरस्थन्तु	६०
कुलाष्टक प्रवक्ष्यामि	२६	गृहीत्वा तु पुनर्देवि	६१
कुले भक्तिसमायुक्ता	७३	गृह्ण गृह्णेति वक्तव्य	६३
कृत्वा प्रेतासन दिव्य	६५	गोक्षीरविप्लुतैर्देवि	५५
कृष्णाम्बरधरो नित्य	१८	गोक्षीरधारधवल	३४
केचि[ज्]ज्ञानावलयेन	२०	गोक्षीरधाराधवल	१३
केशस्कन्धकपालस्थ	१९	गोपितव्यम्प्रयत्नेन	१०
कैवर्त्तत्व कृत यस्मात्	६०	गोमास गोघृतं रक्त	३६
कोपन्तु नैव कर्त्तव्य	८०	गौरी चैव महाकाली	५९
कौलवे योगिनी देव	७९	ग्रहभूतस्वरूपेण	७९
कौलिकन्तु इद देवि	१५	ग्रहा नागाश्च देवाश्च	२६
क्रीडते स समुद्रान्तं	१३	ग्रहनक्षत्रतारादि	६
क्लिश्यन्ति मनुजात्यन्त०	६४	घटपूर्णमिव कुम्भं	५१
खड्ग	७९	घृतस्वादोपम देवि	४८
खद्योतितगतादूर्ध्वं	१९	चतु षष्टिक्रमयुतै	६९
खेचरीणा च सामान्यो	४६	चतु षष्टिश्च योगिन्यो	८०
खेचरीणां पुन पश्चाद्	२९	चतुर्थं शान्तिक चक्रं	३३
गतोऽह सागर भद्रे	५९	चतुर्थं शान्तिकचक्रं	२७
गन्धर्वसप्तमन्नाम	४०	चतुर्थुगेषु देवेशि	२४

चतुष्पत्रञ्च अष्टारं	...	४
चन्द्रकान्तसमं तेजः	...	५८
चन्द्रकौलञ्च वेष्टिञ्च [?]	...	७५
चन्द्रद्वीपं महाशास्त्रं	...	७८
चराचरः पुनः सृष्टिः	...	५८
चरुकं भक्षयेत् प्राज्ञः	...	७०
चर्याया लक्षणं देव	...	४१
चलने बाल्यने चैव	...	९
चापञ्च कञ्चुकी देवि	...	३४
चित्तं कृत्वा प्रयत्नेन	...	४८
चौरराजकुलादीनां	...	६३
जन्ममण्डलसंलीनं	...	८
जपेद्बीजपरं श्रेष्ठं	...	६८
जया च विजयादीनां	...	६१
जरापहरणन्देवि	...	२०
जरापहरणं देवि	...	४६
जरामरणनिर्मुक्तं	...	१२
जराव्याधिविनिर्मुक्तं	...	४८
जल्पते बहुधा भाषा	...	५०
जीवमध्ये यदा देवि	...	६१
जीवेन च जगत् सृष्टं	...	६७
ज्ञातमात्रेण तु देवि	...	५०
ज्ञातव्यं पात्रमेतत्	...	४१
ज्ञातव्या देहमध्ये तु	...	२
ज्ञानतेजेन संभूता	...	६०
ज्ञानमध्ये क्रिया लीना	...	२
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नः	...	७४
ज्ञानशक्तिर्मया ज्ञाता	...	७३
ज्ञानादौ निर्णीतिः कौलं	...	६१
ज्वलन्तमुल्कसदृशं	...	६
ज्वलज्योतिःसमाकारा	...	४६
ततस्तुष्टो जयेदेवि	...	६९
तत्तपः सफलं मेऽद्य	...	३१
तत्तेषां गुढसद्भावं	...	२७
तदा तु प्रत्ययं देवि	...	४९
तदा सिध्यति योगिन्यां	...	३९
तद्वतन्तन्मनं भद्रे	...	३३
तद्वन्न लिप्यते योगी	...	३७
तपश्च सफलं मेऽद्य	...	५४
तप्तचामीकरप्रभम्	...	३३
तस्मिन् कृत्वापि चेत् किञ्चित्	...	४१
तस्मिन् मेलापकं लब्धा	...	५७
तस्मिंश्चैव मनः कृत्वा	...	४९
तस्मिन् स्थाने मनः कृत्वा	...	४६
तस्य पूजावलिः पिण्ड०	...	६२
तस्य मध्ये इमं नाथ	...	७८
तस्येच्छया भवेत् सृष्टिः	...	५
तस्यैव स्पर्शमात्रेण	...	६७
तस्योर्ध्वे व्यापकन्तत्र	...	५
तादृशेनैव पद्मेन	...	१२
तां लभन्ते न सन्देहो	...	६
तारकोल्लाससंकाशं	...	५२
तिष्ठज्जाग्रत् स्वपङ्गच्छन्	...	१७
तुभ्यञ्चैव महादेवि	...	६१
तृतीयं कामरूपत्वं	...	६५
तृतीयं राजरूपेण	...	४०
तृतीये च कवित्वं हि	...	२०
तेजोरूढम्परं लिङ्गं	...	१०
तेन कौलागमे देवि	...	५९
तेन लिङ्गन्तु विख्यातं	...	५
तेनैव स्नापिते देवि	...	६७
तेषां गर्भे प्रसूतानां	...	२५

तैस्तु यत् पूजितं देवि	५	देव्या[ ] चक्रादिदेवेशि	२१
त्वमुमा तु महादेवि	५८	देव्या भूत्वा च योगिन्या	५२
त्वद्भक्त्या निर्णय देवि	७२	देव्याश्चक्रगता. सर्वे	८१
तद्वदुत्पादितान्येऽपि	६१	देव्याश्चक्रगतं चिन्त्य (?)	१८
त्रितत्त्व कथ मे नाथ	१८	देव्याश्चक्रोर्ध्वं देवेशि	४५
त्रिष्काल तिष्ठसे क्षत्रे	५७	देहस्थ पङ्कज देव	७१
त्रिगुण वेष्टित कृत्वा	५५	देहस्थस्तिष्ठते यावत्	१५
त्रैलोक्यं वश्यतां याति	३९	देहस्था त्रिविधा प्रोक्ता	२३
स्तुभ्यते च जगत् सर्वं	९	देहस्था वासना यस्य	७
स्तोभभाषादिमुद्राश्च	४७	द्रवेण रञ्जयेत् सर्वं	१९
स्तोभावेशादिक चक्रं	२७	द्वादशान्ते यदा पश्येत्	४२
स्थानध्यानफलन्तेषां	३१	द्वितीय साम्प्रत देवि	१८
स्थान ध्यानञ्च वर्णञ्च	४	द्वौ भावसुप्रपञ्चात्मा	४४
स्थाने स्थाने स्थित देवि	४	द्वौ राजद [?] मध्यस्थ	१७
स्थावरं जङ्गम वापि	१७	धर्मकामार्थमोक्षञ्च	३३
स्थूल सूक्ष्मं परो हसौ	६४	धर्मार्थौ काममोक्षौ च	१४
ददते नात्र सन्देहो	३३	धारणाधेयरहित	६५
दण्डहस्तं सदा ध्यायेत्	६३	धारापानन्तत कुर्य्याद्	३६
दम्भितमात्मनस्तैस्तु	२०	ध्यात्वा विद्युल्लताकारं	९
दशकोटिप्रमाणेन	६०	ध्यात्वा चन्द्रासनस्थञ्च	१२
दिवायामभ्यसेद्देवि	५२	ध्यात्वा चन्द्रासनस्थञ्च	१२
दीक्षान्तेष्टिककर्मेषु	१०	ध्यानेन रञ्जितात्मा तु	१९
दु खन्तस्य न विद्येत	७२	ध्यायेच्चन्द्रमिद देवि	१२
दुर्लभ सिद्धिसन्दोह	१४	न काष्ठं मृन्मय लिङ्ग	५
दुर्लभा लोकमध्ये तु	७३	न गन्ध वेत्ति तत्त्वज्ञो	६५
दुर्विज्ञेय सदा नाथ	५७	न चासौ छिद्यते शस्त्रै	६६
दूराश्रवण पुरक्षोभम्	४६	न चित्त रीतिकङ्किनी	५
दृढभक्तस्य देवेशे	६९	न जरामरणन्तस्य	१३
देवतातर्पणार्थाय	३६	न जरामरणन्तस्य	११
देवयाने महायाने	४२	न जलेन भवेन्मृत्युर्न	६६
देव्या चक्रगतञ्चक्रं	१२	न तस्य भवते मृत्यु	१७

न तिथिर्न च नक्षत्रं	...	७६	निष्क्रान्तं रोमकूपैश्च	...	१३
न तेन विना मुच्यन्ते	...	४२	निष्क्रान्ता बिन्दुमध्ये तु	...	६
न तेषां कथितं देवि	...	४४	निष्ठीवनं न कर्त्तव्यं	...	४९
न दद्यादनुग्रहा यस्या	...	४४	नैमित्तिके इमं कुर्यात्	...	३६
न दद्यान्निन्दको देवि	...	४९	पञ्चजातक्रमे चाना	...	२६
नदी चैव महाकाले	...	६१	पञ्चपञ्चाशिको देवि	...	७९
न देयं कौलिकं ज्ञानं	...	४९	पञ्चमन्तु क्षमापुष्पं	...	६
न देयं कौलिकं सारं	...	४४	पञ्चमन्तु महाचक्रं	...	२७
न नश्यदग्निना लिङ्गं	...	६	पञ्चरत्नसमोपेतां	...	६९
न मनश्चित्तमालब्धं	...	४२	पञ्चरत्नादि देवेशि	...	६९
न लोभं न च वा कोपं	...	६६	पञ्चस्रोतात्मकं चैव	...	५८
न वृक्षरहिता च्छाया	...	७४	पञ्चाग्नितपसं तप्तं	...	१
न शिवरूपके देवि	...	४९	पञ्चामृतं प्रवक्ष्यामि	...	३९
न शिवेन विना शक्ति-	...	६४	पञ्चारं अष्टपत्रञ्च	...	१३
नश्यते व्याधिसंघातं	...	४८	पदोत्तिष्ठमिदं कौलं	...	४८
न ब्रह्मा न च वा विष्णु	...	४८	परदेहे परा शक्ति	...	९
न [स्थाने] जनसङ्कीर्णे	...	१८	परमाणुमुच्यते नाथो	...	१९
नाधस्तादूर्ध्वमध्यञ्च	...	६१	पलितस्तम्भविज्ञानं	...	१८
नाडी नाडीमुखैर्वापि	...	८	पशुग्रहणमावेशं	...	३२
नाभिस्थं हृदि कण्ठे च	...	१९	पशुग्रहणमावेशं	...	२६
नाशयेत् सर्वदुष्टानां	...	६३	पशुग्रहणमावेशं	...	४९
नाशयेदहोरात्रेण	...	३३	पश्य ते देहमध्यस्थं	...	४९
निगर्भं गर्भरूपेण	...	६६	पात्राणां निर्णयं देवि	...	४१
निग्रहानुग्रहञ्चैव	...	८	पात्राणां लक्षणं देवि	...	४१
निग्रहानुग्रहञ्चैव	...	७८	पादप्रक्षालनन्तेन	...	३८
निपतन्ति यदा भद्रे	...	७९	पाशजालतमोवञ्च	...	७८
निर्गमं देहमध्ये तु	...	४४	पाषाणवृष्टिसंघातं	...	६
निमेषार्द्धं क्षोभमायाति	...	५३	पिङ्गग्रन्थिगतञ्चक्रं	...	१९
निवेद्य गुरवे मानं	...	७०	पिण्डस्यैवम्भवेद्दुःखं	...	६६
निशायामभ्यसेद्देवि	...	५३	पिण्डञ्चोपपदरूपं	...	४
निश्चिंतनिस्पृहे गुप्ते	...	४४	पिण्डसंज्ञा भवेत् स्थानं	...	४

पीठोपपीठसन्दोहे	.	२५	प्रसन्ना ये नरा भद्रे	...	५७
पीतं स्तम्भकरन्नाथे	.	१३	बन्धुक कुसुमोद्भूतैः	..	८०
पुण्यात्मानं कुलाश्चर्य्यं		३०	बद्धा चैतत् पाशेन	.	९
पुन क्रुद्धमनेनैव		६०	बहिस्थ पूजन प्रोक्तं	...	८२
पुन. पीठ द्वितीयन्तु		२४	बहिस्था कथिता देवि	.	२२
पुन पृच्छामि कौलेश	..	३१	बलीपलितनिर्मुक्तो	.	५६
पुनरन्य प्रवक्ष्यामि	.	१२	बलीपलितनाशञ्च	..	४९
पुनस्तु यजन वक्ष्ये	.	६९	बिन्दुच्छिन्दञ्च कर्त्तव्यं	.	५५
पुन्नाग नागचम्पाद्यै-	..	८०	बिन्दुधारानिपातैश्च	..	१३
पुरप्रवेशमावेश	.	४७	बिन्दुनाद [स्त]था शक्ति	.	८
पुष्परागोज्ज्वलादीनि	..	५	बिन्दुनाद तथा शक्तिरे···	..	१४
पुष्पाञ्जलिकरस्तोभ		९	ब्रह्मनिष्ठीवनाद्यञ्च	...	३८
पुष्पे वा प्रतिमाद्येषु	..	७२	ब्रह्माद्यास्तु सुरा सर्वे	..	९
पुष्पैर्नानाविधैश्चैव	.	८१	ब्रह्मा विष्णु सुरा सर्वे	.	४४
पूजयेत् तां चतु षष्टिं	.	२३	ब्राह्मणोऽसि महापुण्ये	...	६०
पूजयेद् योगिनीवृन्दं	...	३६	ब्राह्मी माहेश्वरी चव	...	२५
पूजाक्रमविधानन्तु	...	२२	भवते नात्र सन्देहः	...	१९
पूज्यते नागकन्याभि-	..	५२	भवत्येव न सन्देहो	.	२६
पूज्यते सर्वसिद्धैश्च	...	५०	भावयेत् केशस्कन्धस्थं	..	१८
पूज्यते सुरवृन्दैस्तु	...	१३	भूगृहे निर्जने स्थाने	...	१८
पूज्यमान सदाकालं	...	६३	भूत भव्य भविष्यञ्च	..	५१
पूजितव्या महादेव्या	...	२३	भूमित्यागकवित्वञ्च	...	४९
पूर्वमेकाणवे घोरे	...	५४	भूमित्यागन्तवेध [?]		२०
पेष्टी माञ्जी तथा गौण्डी	...	३७	भेदयेत्तत् कपाटञ्च	..	५२
प्रकाशितं महाज्ञानं	...	१६	भेद्यमानो न जाये ..	...	५१
प्रणम्य प्राञ्जलि ··	...	७७	भेरिशङ्खमृदङ्गैश्च	...	५१
प्रतिमाजल्पनञ्चैव	...	८	भैरव पूजितव्यञ्च	...	४०
प्रथमं पोठमुत्पन्नं	...	२४	भैरववचन श्रुत्वा	..	७७
प्रथमा तु गुरुर्ज्ञात्मा	...	६७	भ्रमते अङ्गमङ्गानि	.	४७
प्रथमे जनवाच्छल्यं	...	१९	मच्छमाकर्षयित्वा तु	..	५९
प्रपञ्चरहितो मन्त्रः	...	२०	मण्डलीकनरेन्द्राणां	...	३२

मत्स्याभिधानिनैविप्रा	...	६०	मोक्षप्रत्ययसंवित्ति	...	४२
मत्स्योदरन्तु तत्स्फोट्य	...	६०	यत्क्रमं पृच्छितं देवि	...	४५
मद्यमांससमायुक्तं	...	६९	यत्तेजः स महालिङ्गम-	...	७४
मनसा कर्मणा वाचा	...	४०	यत्त्वया पृच्छितं देवि	...	३६
मनस्य उन्मनीभावो	...	५१	यत् पुरा गोपितं भद्रे	...	७७
मनोरोधं न कर्त्तव्यं	...	२०	यत्र दृष्टिर्मनस्तत्र	...	४
मन्त्रजालविनिर्मुक्तम्	...	४४	यतस्तत्रैव गन्तव्यं	...	२०
मम तुल्यबलो भूत्वा	...	५०	यथा मह्यं प्रभुत्वञ्च	...	५६
मयाऽभ्यस्तमिदम्	...	५६	यथा शक्त्या सदा कालं	...	८०
मर्त्त्येऽस्मिन् देवतानान्तु	...	७९	यदाऽवतारितं ज्ञानं	...	५९
महाकौलात् सिद्धकौलं	...	६१	यदा भवति संहार	...	५६
महाव्याप्तिमहानिद्रां	...	३५	यदा प्रज्वलते ऊर्ध्वं	...	२
महाकौलं महाज्ञानं	...	८१	यन्मया पृच्छितं देव	...	६३
महाकौल महादेवि	...	८३	यः सदा जाप्यमिदं	...	६३
मातराणि गमिष्यन्ति	...	३०	यस्मिन्निष्पद्यते पिण्डं	...	३८
मानुष्यं पिण्डमासृत्य	...	६७	यस्य कौलागमे स्पर्द्धा	...	४५
मायाविने शठैः क्रूरे	...	१६	यां यान्तु कुरुते इच्छां	...	४०
मारणोच्चाटनञ्चैव	...	९	यां यां स्पृशति हस्तेन	...	२०
मांसम्पलम्बलिर्देया	...	८१	यादृशो भवते सिद्धि-	...	४८
मासेन जितयेन्मृत्युं	...	१६	युक्तं कामकला देवि	...	२१
मुक्ताफलसमौपम्यं	...	२२	ये चास्मान्निर्गता देवि	...	६१
मुच्यते सर्वपापेभ्यो	...	१६	येन केनचित् पिष्टेन	...	६८
मुच्यते सर्वरोगैश्च	...	३८	येन तेन प्रकारेण	...	३६
मुच्यन्ते सर्वरोगैस्तु	...	१२	येन व्याप्तं च त्रैलोक्यं	...	४२
मुण्डसन्धिगता देवि	...	१३	येनैव ज्ञानमात्रेण	...	११
मुण्डाधारैः स्थित-	...	५४	योगाभ्यासेन ये सिद्धा	...	२५
मूलाङ्गुष्ठ नखाग्रञ्च	...	२	योगिनीगणसामान्या	...	१९
मृतकोत्थापनं देवि	...	४९	योगिनीनां कुले जातौ	...	३०
मृत्युञ्जय महादेव	...	११	योगिनीभिः सकृद्दत्तं	...	३५
मृष्टादिखण्डखाद्याश्च	...	४९	योगिनीमेलकतञ्च	...	२०
मोक्षदं सारमेवं [च]	...	५६	योगिनीवीरचक्रन्तु	...	२३

योगिनीसिद्धसद्भावं	६७	वायु विष्णु[:] सबिन्दुश्च	८
योगिनी सिद्धसम्पन्नं	५७	वामाख्या कुण्डलीनाम	२३
योजयेत्तां कुलाचार	१०	वाराणस्यां प्रयागन्तु	२३
रक्त धारामृत शुक्र	६८	विजया तु महाभागा	७७
रक्तपुष्पैर्विशेषेण	८२	विज्ञात्वा यन्नया पूर्व	५४
रक्ताभो रक्तमालाभि-	७१	विद्यामन्त्रमय पिण्ड	७
रक्तेन पूरयेद् रक्त	६८	विद्युत्तुङ्गो तथा गण्ड	७९
रक्षाद्य रक्तवर्णञ्च	३८	विमानकोटिसन्ताना	४९
रमते सहज तत्त्व	६५	विवाहं कृतं यस्य	२२
रसना तालुमूले तु	१७	विश्वन्तु निसृत येन	५८
रसना ऊर्द्वगं कृत्वा	५८	विश्वामित्रकपालञ्च	४१
रुरुपादं महादेवि	५८	विष न क्रमते देहे	१७
रोमाञ्च कञ्चुका देवि	४०	विष्ठ धारामृत शुक्र	३६
रोमाञ्च कञ्चुका सर्वे	६२	वुकपुष्पसमायुक्त-	६८
रोमाणि सततन्तस्य	१९	वृषणोत्थस्य कौलस्य	४७
ललाटब्रह्मरन्ध्रं च	६४	वेधन्तु कुरुते देवि	३२
ललाटवर्णराशिस्थ	५०	वेश्याकुमारिकाभिर्वा	६९
लीन वै ब्रह्मरन्ध्रे तु	१८	व्योममालिनी साभद्रे	७३
लीनां वै ब्रह्मखण्डे तु	१९	शक्तियुक्तो महात्मान	२२
लीलया सिद्धिभाग्योऽसौ	११	शक्तिभेदं तथा शैल	७५
लौकिमं मार्गसम्पन्ना	७	शक्तिविज्ञानवेधेन	९
वकारं नाभिमध्ये तु	३५	शक्त्याचाररतो नित्यं	७२
वडवा मुखम(मध्यञ्च)	२	शखाभिषेकविज्ञान	९
वदनोत्थि महाचक्रं	२७	शतपत्र शुशोभाद्य	४
वर्णरूपं विनिर्दिष्ट	४	शलाकी कुकुटश्चाप	३६
वरयेद्दिव्य कुर्वीत	४४	शाकर यत्र कुर्वीत	३८
वह्निकौलस्य योऽभ्यासं	४७	शाकिणीनां प्रिय मांसं	३८
वाग्नयो कुरुते मृत्युं	३३	शान्तिकम्पौष्टिक वाऽपि	९
वाचापहारं कुरुते	३३	शिवमध्ये गता शक्तिः	२
वाचासिद्धिर्भवत्येव	४९	शीतलं चन्द्रसकाशं	१८
वाचासिद्धिर्भवत्येवं	३२	शीतल स्पर्शसंस्थाने	१७

शुक्लमाध्यायन देवि	...	३३	षोडशारं त्रिलिख्यन्तु	...	५९
शुक्लाम्बरधरा भूत्वा	...	६९	षोडशारमनङ्गाख्यं	...	१३
शुद्धस्फटिक संङ्काश	...	२३	षोडशाकृतयः सर्वे	...	७३
शुद्धस्फटिकसङ्काशं	...	३२	संसारपाशजालञ्च	...	८१
शुद्धं भवति तत् सर्वं	...	२१	संग्रहं वद मे नाथ	...	७५
शून्यशून्यमनः कृत्वा	...	९१	सकारं शुक्लवर्णन्तु	...	६४
शोभनं पृच्छितं भद्रे	...	९७	स जीवः परतरो यस्तु	...	१९
श्यामसूत्रगतं लक्ष्यं	...	७२	सजीवं मत्स्यमद्यञ्च	...	७६
शृगाली अजा महिषी	...	७९	सततभ्यसयेत्तु	...	४९
शृङ्गोद्भवं सकाष्ठाद्या-	...	४१	सततमभ्यसेत् प्राज्ञो	...	९०
शृणु त्वमद्भुतं देवि	...	४२	सततमभ्यसेद् योगी	...	१३
शृणु त्वमद्भुतं देवि	...	७२	सदा यौवनकामिन्यः	...	७१
शृणु त्वं वीरचामुण्डे	...	४०	स देहत्यक्तमात्रेण	...	१९
शृणु त्वं वीरचामुण्डे	...	१९	सन्दिग्धं कथयिष्यामि	...	८१
शृणु मेकाग्रचित्ता	...	४	सप्तकोटिसहस्राणि	...	९६
शृणुष्वैकाग्रचित्तस्तु	...	२२	सप्तपातालमुद्दिष्टं	...	२
शृण्वन्ति दूरतो देवि	...	९१	सफलम् अद्य मे नाथ	...	१६
श्रियामुत्कुण्ठिता ये तु	...	९८	सफलम[द्य] मे नाथ	...	८१
श्रियाया तु अहन्नाय	...	९८	समचित्तं सदा लीनम्	...	९६
श्रीखण्डं मृगमदञ्च	...	२३	समत्वं वीतरागत्वम्	...	३७
श्रीनाथं योगिनीसार्द्धं	...	७१	स मनस्तूच्यते भद्रे	...	६७
श्रीशैले नाम संसिद्धि	...	९७	स मनो मत्परं प्राणः	...	१९
श्रीशैलश्च महेन्द्रश्च	...	९७	समयाद् भ्रष्टन्तु यो	...	३९
श्वानमार्जार उष्ट्रञ्च	...	६३	समीरपूरको वायु	...	१९
षष्ठं चैव महाचक्रं	...	२७	समीरस्तोभकं चक्रं	...	६४
षण्मुखश्च महाकालः	...	७७	सर्वव्याधिविनिर्मुक्तो	...	१६
षण्मासादीप्सितं कामं	...	३२	सर्वगर्भजाः कृते च	...	२८
षण्मासाद् भवते सिद्धि	...	२७	सर्वज्ञगुणसंपूर्णं	...	१०
षण्मासादभ्यसेद्देवि	...	१७	सर्वतीर्थाभिषेकञ्च	...	३७
षोडशाकृतयः स...	...	८२	सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्त	...	११
षोडशाक्षरभेदन्तु	...	९९	सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तं	...	३२

सर्वमन्त्रजाः सर्वयोगजाः	...	२८
सर्ववर्णमयन्देवं	...	५
सर्व समाचरेद् देवि	...	३९
सर्वसिद्धि योगिनीनां	...	२८
स परं निष्कलं नित्यं	...	१५
स सञ्चरति भूतेषु	...	६६
संपूर्णो पूर्णमापूर्ण-	...	१२
संवत्सरप्रयोगेण	...	१२
स शिवो व्यापको भूत्वा	...	७२
स शिवः प्रोच्यते साक्षात्	...	६७
सहजन्तु इमं चक्रं	...	५५
सहजा मातरा देव्या	...	२५
सहजान्तस्थितत्त्वं	...	५२
सहस्रदलशोभाढ्यं	...	१२
सहस्रकोटिपत्रं वा	...	१२
सहस्रकोठिभिर्देवि	...	५०
संहारन्तु (यदा न्यस्तं)	...	२
सागररत्नसङ्घाते	...	४५
साद्रवमज्जनञ्चव	...	१९
साधकः साध्यदेहे तु	...	८
साधयेत् सकलार्थानां	...	११
साधयेन्नात्र संदेहो	...	११
साधकैः सिद्धिकामैस्तु	...	३५
साधूक्तं कथयिष्यामि	...	६८
साधु त्वां कथयिष्यामि	...	२
साधु देवि महायोगे	...	६४
साधु साधु महाज्ञानि	...	५४
साधु साधु महादेवि	...	८
साध्यदेहगतञ्चित्तं	...	९
सामान्यो कथितं कुम्भ	...	७०
सारात्सारतरं भद्रे	...	२९
सितञ्च शीतलन्दिव्यं	...	११
सिद्ध्यन्ते कोटयः सप्त	...	६२
सिद्धानाञ्च विशेषेण	...	७७
सिद्धानां पूजनन्देव	...	६८
सिद्धामृते तु यत् प्रोक्तं	...	६२
सिद्धेश्वरं तथा चान्यं	...	७५
सिद्धिलिङ्गमिदं देवि	...	६
सिध्यते नात्र सन्देहो	...	३६
सीकरैः शीतलैर्दिव्यैः	...	१२
सुगन्धकुन्दकेतक्या	...	८१
सुगन्धधूपितं कृत्वा	...	१८
सुगन्धं पूतिगन्धञ्च	...	७३
सुरूपः सुत्वभावश्च	...	७३
सुशूरः सुभगो नित्यं	...	७३
सुदग्धमग्निना देहम्	...	२८
सुधूपधूपितं कृत्वा	...	२२
सुस्वादेन महादेवि	...	४८
सृष्टिकौलं महाकौलं	...	७५
सृष्टिसंहारकर्त्तारो	...	५०
सृष्टिसंहारकारकं	...	३२
सृष्टिसंहारकारकं	...	६
सृष्टिसंहारन्यायेन	...	३
स्फुरन्तन् निर्मलन्नित्यं	...	६
स्रवन्तं बहुरन्ध्रेण	...	११
स्वगृहे स्वदेशे वा	...	८
स्वतन्त्रं क्रीडते भद्रे	...	५०
स्वयं गुरुः स्वयं सिद्धः	...	३७
स्वर्गाद्या सोमराजानां	...	४९
स्वशक्तिजीवभूतानि	...	४
स्वशक्तिदर्शनाद्रक्तं	...	३८
स्वातन्त्र्यमज्जमचलं	...	९

स्वातन्त्र्यो मुक्तिमायाति	...	१०	ह्रींकारमादितः कृत्वा	...	२९
स्वादुदञ्चैव गर्भादं	...	६९	ह्रीं वटुक उक्तमन्त्रेण	...	६३
स्वेच्छया क्रीडितोऽहं	...	५८	क्षणेन कुरुते सृष्टिं	...	५३
हकारन्तु भ्रुवोमध्ये	...	३१	क्षणेन भवते स्तोभो	...	२७
हकारो निष्कलो नित्यः	...	६४	क्षणेन योगिनी हृष्टा	...	६२
हंस हंस वदेन्नित्यं	...	४२	क्षत्रजा पीठजा वाशि	...	२२
हयश्च नखरः सर्प	...	७९	क्षीरखण्डादिमृष्टन्तु	...	६८
हस्तपादशिरःकम्प	...	४५	क्षीरोदविशेषैः सर्वै-	...	१२
हृदिस्थं निश्चलीभूतं	...	६९	क्षीरोदार्णवमध्यस्थं	...	११
हृदिस्थन्तु मनः कृत्वा	...	४७	क्षुधा तृष्णा च मोहश्च	...	६६
हेमजं रोप्यजं वाऽपि	...	४१	क्षुभ्यते च न संदेहो	...	४७

अकुलवीरतन्त्रम्

(B within brackets refers to *Akulavīra-Tantram* B and the rest to A)

अकुल कुलरूपेण	९६ (B)	अनाथ सर्वनाथञ्च	१०२ (B)
अकुलवीरे च सम्प्राप्ते	९८ (B)	अनाथ सर्वनाथञ्च	८७
अकुलवीर न जानन्ति	१०१ (B)	अनुग्रहाय लोकानां	८४
अकुलवीरं न जानन्ति	९३ (B)	अनुग्रहार्थं लोकानां	९३ (B)
अकुलवीरं न जानन्ति	९८ (B)	अनेकै कर्मसघातै	९७ (B)
अकुलवीर न जानन्ति .	८९ (B)	अनौपम्य निरालम्ब	१०९ (B)
अकुलवीरं न विन्दन्ति	१०० (B)	अन्यथा न भवेद्दीक्षा	९५ (B)
अकुलवीरं महद्भूतं	८७	अन्यथा वेदशास्त्राणि ..	९५ (B)
अकुलवीरं महद्भूतं	८९	अप्रमेयनिराभासं	९९ (B)
अकुलवीर महद्भूतं	९८ (B)	अभिलाष न कुर्वीत .	९४ (B)
अकुलवीर महद्भूतं	१०० (B)	अय लोकमिम स्वर्गम्	९९ (B)
अकुलवीर यदा लब्धं .	९७ (B)	अय लोको अय मार्ग	९१
अकुलवीरं विन्दन्ति	१०१ (B)	असन्तुष्टमभक्तञ्च	९४ (B)
अकुलवीरं स्थितं दिव्यं	१०६ (B)	अस्त्येव हि नामानि	८६
अकुलवीरगतश्च स	९६ (B)	अक्षरार्थेन सन्तुष्टा	८९
अकुलवीरञ्च देहस्थं ...	९०	आचरेत् सर्ववर्णैस्तु	९९ (B)
अकुलवीरञ्च विन्दति	९१	आहुते पतने चान्ये	९७ (B)
अकुलवीरमिति ख्यातं	८९	इद दिव्य महाज्ञानं	९९ (B)
अकुलवीरस्य रक्तार्थं	९०	इदञ्चैव क्रम दिव्यं	९४ (B)
अथात सम्प्रवक्ष्यामि	९३ (B)	इद शुद्धमशुद्धञ्च	९१
अथात सम्प्रवक्ष्यामि .	८४	ईदृश योगिनं दृष्ट्वा	१०६ (B)
अथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि	१०६ (B)	ईदृश योगिन दृष्ट्वा	९६ (B)
अदृष्टनिर्गुण शान्तं	८७	एकाकी विचरेद् योगी	९०
अद्वैतमचल शान्त .	८७	एतत् पक्षविनिर्मुक्तो	१०३ (B)
अनागतन्तु गतञ्चैव ...	९९ (B)	एतत् सर्व यदा कश्चित् .	९६ (B)

एतद्विधिविहीनानां ... ९९ (B)
एते चैव समाः सर्वे ... १०९ (B)
एतेषु मोचना नास्ति ... ८८
एते सर्वे च ये केचित् ... ९१
एतैः सर्वैर्विनिर्मुक्तं ... १०४ (B)
एभिः शैवागमैः सर्वैः ... ८९ (B)
एवञ्च कुलसद्भावम् ... १०३ (B)
कर्पूरकुङ्कुमादीनां ... १०० (B)
कर्मबन्धनिबद्धानां ... ९६ (B)
कायं मनसि च तेनासौ ... ९१
कार्यकारणनिर्मुक्त ... ८७
कृमिकीटपतङ्गेषु ... ९४ (B)
कौलमार्गे द्वयो सन्ति ... ९७ (B)
खरवद्भवति तद्भारं ... १०० (B)
खराणां भारवाहिनां ... ९०
गच्छंस्तिष्ठन् स्वपन् जाग्रद् ... ९९ (B)
गच्छंस्तिष्ठन् (स्वपन्) जाग्रद् ९०
गर्वितानां कुतो ज्ञानं ... ८९
घननिविडनिःसन्धि ... १०२ (B)
चक्षुःकर्णोन्मीलनं नैवं सो ... १०५ (B)
चिकित्सा नैव कुर्वीत ... ९९ (B)
चिन्तातीतं भवेत् साहि ... १०० (B)
जले ज्वलने तथा पवने ... १०२ (B)
जले ज्वलने तथा पवने ... ९६ (B)
ज्ञेयञ्च तत्त्वकूटञ्च ... ९९ (B)
ज्वरभूतग्रहाघातार्थं ... ९३ (B)
ज्वलज्वलनभूम्या च ... ८८
तत्रैव सृष्टिरूपेण ... ९७ (B)
तथा अकुलवीरन्तु ... ८८
तथा अकुलवीरे च ... ९३
तथा अकुलवीरेषु ... ८४
तथैव पुनरुत्पन्नाः ... ९२
तदा प्रवर्त्तते शीघ्रं ... ८९
तदा तन्मयतां याति ... ९८ (B)
तदा ग्राह्यं महाज्ञानम् ... ९६ (B)
तदासौ योगिनी सम्यक् ... ९०
तद्वदकुलवीराख्यं ... १०१ (B)
तद्वत्तु ज्ञेयसम्प्राप्तं ... ९२
तन्मण्डलपुण्यधर्मार्थं ... ९४ (B)
तर्पयन्ति च ये भक्ता ... १०६ (B)
तानि सर्वाणि मोहानि ... ८९
तावद् भ्रान्तिविमुग्धात्मा ... १०१ (B)
तावद् भ्रमन्ति संसारे ... ९७ (B)
तावद् भ्रमन्ति मूढाश्च ... ८९
तिमिरेण यथाच्छन्न ... ९८ (B)
ते लभन्ति अकुलवीरं ... ८९
ते लभन्ति महाज्ञानं ... १०० (B)
तेन लब्धा न सन्देहो ... १०० (B)
त्रैलोक्यव्यापिनी सा तु ... ९६ (B)
दधिमध्ये यथा सर्पिः ... ९८ (B)
दुर्लभं सुरसिद्धानां ... ९९ (B)
दुर्लभं सुरसिद्धानां ... ९१
देवादिभ्यो नरेन्द्राश्च ... १०६ (B)
धर्माधर्मफलं नास्ति ... ८८
धर्माधर्मफलं नास्ति ... १०० (B)
धर्माधर्मफलं नास्ति ... १०० (B)
धर्माधर्मसमाक्लिष्ट ... ८६
धारणैर्वाचना नास्ति ... ९०
न इडा पिङ्गला चैव ... १०५ (B)
न करैर्न सरैर्मुद्रैः ... १०५ (B)
न कुर्यात् क्षुद्रकर्माणि ... ९३ (B)
न क्रिया नार्चनाकाद्यै० ... १०२ (B)

न चात्मनैव तद् ग्राह्यं ८६
न चान्तमादिमध्यस्थ १०४ (B)
न चाहं प्रचितैर्दोषै ९९ (B)
न चैतैर्मुक्ति. ससारे १०१ (B)
न च्छाया नाऽऽतपो वह्नि . १०३ (B)
न जपो नार्चन स्नान . ८८
न जरास्तेषां न मृत्युश्च १०६ (B)
न जानन्ति पद शान्त ९८ (B)
न तस्य कर्म कर्माणि १०१ (B)
न तस्य क्रियाबन्धेन १०२ (B)
न तेषां मुक्ति ससारे १०३ (B)
न दूरे न च वै निकटे . ८६
न दूरे निकटे चैव . १०३ (B)
न [दृश्यते मन]स्तत्र . ८७
न दोष यथा स्वर्णरसेन ९२
न ध्यान धारणा नैव १०४ (B)
न नाभिचक्रकण्ठे च ८५
न निरोधो न चोद्धारो ८६
न पूरककुम्भके तत्र ८५
न बध्यते यथा विमले ९८ (B)
न बिन्दुभेदग्रन्थौ च १०५ (B)
न भूत न भविष्यच्च ९९ (B)
न भूते गृह्यते सो हि ८७
न भूते गृह्यते सो हि १०३ (B)
न भूतो न भविष्यामि .. ९०
न मनो न च वै बुद्धि . ८७
न मनो दृश्यते तत्र १०३ (B)
न मुक्तो वै न च न मुक्त- ९९ (B)
न मूलोत्पाटनं कुर्यात् ९५ (B)
न यज्ञ नोपवासच्च ८८
न रसो विरसश्चैव ... ८७
न वर्णो वर्णभेदश्च .. १०२ (B)
नाग्निप्रवेशनन्तस्य . १०२ (B)
नाधारे ध्येयलक्ष्ये च . १०४ (B)
नाना ते भवन्त्यकामी .. ९६ (B)
नाह कश्चिन्न मे कश्चिन् . ९०
नियमोऽपि न तस्यास्ति . ८८
निराकुलं निर्विकल्प .. १०२ (B)
निर्गुणञ्च गुणातीतं ९६ (B)
निर्गुणञ्च गुणातीतम् . ९२
निर्वाण वासनाहीनं . १०० (B)
निर्विकल्पपदं यत्र . ९२
निर्विकल्पं पद शान्तं . ९७ (B)
निस्तरङ्गं निराभासं . ८७
निस्तरङ्ग निराभास १०३ (B)
पञ्चभूतात्मकं सर्वं . १०६ (B)
पदव्यञ्जननिर्मुक्त .. १०० (B)
पद्मचक्रञ्च शक्तिञ्च ९० (B)
पद्ममध्ये च कुण्डल्या ९८ (B)
परमामृतसन्तृप्ता १०६ (B)
पाशजालनिबद्धाश्च ९८ (B)
पिण्डबधाश्च नानास्ति . ९९ (B)
पिण्डातीतं यदा ज्ञेयम् . १०० (B)
पिण्डातीत यदा ज्ञानम् ८९
पश्चात्तं दीयते तस्य ९९ (B)
प्रत्यक्षञ्च यदा लब्धं १०१ (B)
प्रत्यक्षञ्च या लब्धं .. ८८ (B)
प्रत्यक्षे च परोक्षे च ९९ (B)
प्रवेशनिर्गमे नैव . ८६
प्रवेशे निर्गमे चैव . १०५ (B)
प्रेर्यप्रेरकाभावस्था . ९७ (B)
बहु विषादमापन्ना ... ९१

ब्रह्मेन्द्रविष्णुरुद्रश्च	...	१०६ (B)
बालका बहुला लोका	...	९१
भयदारिद्रशोकैश्च	...	९९ (B)
भवे योगी निराचारो	...	८८
भावाभावविनिर्मुक्त	...	८९
भावाभावादिसंयुक्तैः	...	९८ (B)
मदिरोन्मत्तो यथा	...	९४ (B)
मद्यमध्ये यथानन्दं	...	९८ (B)
मनसा च प्रयत्नेन	...	९९ (B)
मनोबुद्धिचित्तस्त०	...	१०३ (B)
मनोबुद्धिस्तथा चिन्त्यं	...	९८ (B)
मायातीतं निरालम्बं	...	१०२ (B)
मीमांसपञ्चस्रोताश्च	...	८९
मीमांसा पञ्चरात्रञ्च	...	१०५ (B)
मूलच्छिन्ने यथा वृक्षे	...	९७ (B)
मूलच्छिन्नो यथा वृक्षः	...	९१
यत्रासौ अकुलवीरो	...	८९
यत्राऽसौ तिष्ठते योगी	...	९४ (B)
यथा नदीनदाः सर्वे	...	८४
यथास्तीति द्रष्टव्यं	...	९१
यदा भवति शिष्यश्च	...	९४ (B)
यश्च विंशात्मको ह्येष	...	८६
यस्या [?] वशं स्थितः कश्चित्		१०४ (B)
यस्यैवं संस्थितं कश्चित्	...	८६
यस्यैषा संस्थिता भक्तिः	...	८८
यादृशेन तु भावेन	...	१०३ (B)
यादृशेन तु भावेन	...	८६ (B)
यानि कानि च स्थानानि	...	१०५ (B)
यावत् सममेकत्वं	...	१०१ (B)
यावद्द्वैतकं ज्ञानं	...	९१
यो योहि विन्दते तत्त्वं	...	८९
रहस्यपरमानन्दम्	...	९७ (B)
रहस्यं योगिसंघस्य	...	९२
रूपं कन्दर्पसङ्कीर्णं	...	९०
वर्जिता योगसंयोगैः	...	८८
विकल्पकललोलोला	...	९७ (B)
विकल्पबहुलाः सर्वे	...	८२
विकल्पबहुलाः सर्वे	...	१०५ (B)
विकल्परागदुष्टस्तु	...	९६ (B)
विचिकित्सा नैव कुर्वीत	...	९०
विज्ञाना हि वद्यमीह ?	...	९९ (B)
विद्याहङ्कारग्रस्तास्तु	...	१०० (B)
विरक्ता वासना यस्य	...	१०१ (B)
वेदसिद्धान्तशास्त्राणि	...	१०० (B)
व्यक्ताव्यक्तं न जानन्ति	...	८९
शब्दरूपरसस्पर्श	...	८५
शब्दः स्पर्शो रसो रूपं	...	१०४ (B)
शास्त्रगोष्ठी न कर्त्तव्या	...	९४ (B)
शास्त्रजालेन सन्तुष्टा	...	८४
शास्त्रार्थेन विमुढात्मा	...	१०२ (B)
श्रीमीनसहजानन्दं	...	८४
संकल्पविकल्पञ्च	...	१०१ (B)
संख्यादयश्च ये केचित्	...	१०२ (B)
संवादयन्ति ये केचिन्	...	८४
संसारार्णवमग्नानां	...	८४
संसारार्णवमग्नानां	...	९३ (B)
स च सर्वगतो भावः	...	९० (B)
स च सांख्यः पुराणाश्च	...	८६
स ब्रह्मा सो हरिश्चेशः	...	९६
सबाह्याभ्यन्तरैकत्वं	...	१०३ (B)
समस्तमेकदाभूतं	...	१०२ (B)
समदृष्टिश्च कर्त्तव्या	...	९४ (B)

समत्वं वीतरागत्वं	९३ (B)	सर्वावयवनिर्मुक्तं ..	१०३ (B)
समरसानन्दरूपेण	१०४ (B)	सर्वे ते कृतकैर्बद्धा .	९६ (B)
समत्व एकभूतञ्च	८७	स शिव परमदेव	८६
समयाचारविचारज्ञ	८८	स शिव शाश्वतो देव	१०४ (B)
सर्वत्र समरसभरित	१०२ (B)	सहजानन्द न विन्दन्ति	८४
सर्वज्ञ सर्वमासृत्य	८५	सोमशून्यस्तथा वह्नि .	९९ (B)
सर्वज्ञपरिपूर्णञ्च	१०२ (B)	स्वय पतितपुष्पैस्तु	९५ (B)
सर्वज्ञ सर्वमासृत्य	१०४ (B)	स्वय देवी स्वय देव	८६
सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्त.	९४ (B)	स्वय देवी स्वय देव	१०४ (B)
सर्वभूतस्वतमेक०	९१	हृदि शोकेन सन्तप्ता	९७ (B)
सर्वव्यापिभावस्थ	९८ (B)	हृदि स्थाने न वक्त्रे च	८९
सर्वसर्वार्थक चैव	९०४ (B)	क्षेत्रे पीठे च च्छन्दोहे	९४ (B)

कुलानन्द(तन्त्रम्)

अङ्गुल्यद्वितीयं देवि	...	१०८	द्वात्रिंशतिदलं पद्मं	...	१०९
अतीतानागतज्ञैव	...	१०८	धूननं कम्पनं देव	...	११०
अथान्यं परमं देवि	...	१०८	परकायप्रवेशेन	...	११३
अथान्यं परमं देवि	...	१०९	पश्यति सर्वदेहे तु	...	१०७
अथान्यं परमं देवि	...	११०	पाशस्तोभञ्च वेधञ्च	...	१०७
अथान्यं परमं देवि	...	११२	प्रेरितः पवनः शक्त्या	...	११
अथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि	...	१११	बलीपलितक्षयं देव	...	१०९
अभावं भावये देवि	...	११५	बिन्दुमस्तकसम्भिन्नम्	...	१११
आकर्षयेद् बुधो वायुं	...	११२	वेधये गिरिवृक्षाणि	...	१०९
एतत् कौलिकं ज्ञानं	...	१०७	ब्रह्मस्थाने यत् कमलं	...	१०७
एतद्देवि समाख्यातं	...	१११	भावयेत् समरसं देवि	...	११३
एतद्विज्ञानमात्रेण	...	१०८	भेदनीमुत्तमभेदं	...	१०७
एवं ज्ञात्वा वीरारोहे	...	११०	भ्रुवोश्चक्षुर्मध्यस्थं च	...	१०९
कैलासशिखरासीनं	...	१०७	महाव्याप्तिर्भवेद्देवि	...	१११
चक्षुषा योजयेद्देवि	...	१११	मूर्ध्नि कमलसंस्थानं	...	१०९
चिन्तयेत् कृष्णवर्णञ्च	...	१०९	या सा महावहा नाडी	...	११०
तत्रैव भावयेदमृतं	...	१०९	या सा महावहा नाडी	...	१११
तत्रैव मनसारोप्य	...	१०८	या वीरतये तज्जलनाकारं	...	१११
तत्रैव स्थापयेच्चित्तं	...	११०	वर्गातीतस्य द्वितीयम्	...	१११
तत्रैवोत्पादयेत् दृष्टि	...	११०	विषप्रहारं कुरुते	...	११०
तत्रैवोत्पादयेत् सृष्टिः	...	१०९	शृणु देवि प्रवक्ष्यामि	...	१०८
तथैव मनसारोप्यं	...	१११	शृणु देवि प्रवक्ष्यामि	...	१०७
तद्वेधञ्च शुद्धसारञ्च	...	१०८	शृणु देवि प्रवक्ष्यामि	...	११२
तस्य सर्वा भवेत् सिद्धिः	...	११२	श्रवणं चिन्तयेदमृतं	...	११२
तस्याग्रे मनसारोप्य	...	१०८	सर्वत्र तु मया ज्ञानं	...	११२
तस्योपरि नाभिमन्न०	...	१०७	स शिखे स्वरबिन्दुसंयुक्तम्	...	१११
तं त्रितकोटिसमप्रभा	...	११०	सृष्टिं प्रवर्त्तन्ते देवि	...	१०८
दुराश्रवणविज्ञानं	...	१०९	स्थानान्तरविशेषेण	...	१०७
दुराश्रवणविज्ञानं	...	११३	स्वरं द्वियीयसंयुक्तं	...	१११
			हृदिसंस्थकमलं हित्वा	...	१०८

ज्ञानकारिका

अत.पर प्रवक्ष्यामि	.	११६	गमनाद्गमनसंयुक्तो		१२१
अथ चर्यान् प्रवक्ष्यामि	. .	११९	गुह्य शरीरमित्युक्तं		१२०
अथात सप्रवक्ष्यामि	.	११४	चतु'शक्तिसमोपेतं	.	१२०
अथिर सर्वयोगिनां	.	१२१	चतुर्थन्तु मनश्चैव	...	११६
अधोर्द्ध प्राणसञ्चार		१२०	चन्द्रसूर्यविनिर्मुक्तं		११३
अनभ्यास सदा तत्त्व	.	११६	चित्तातीतं यदा चित्त	.	११७
अभाव भावनातीत	.	११७	चित्ताश्रयं भवेद्धर्म		११५
अविद्या पत्यत्काल [?]		१२१	चेतनाचेतना चैव		११७
आत्मापरविनिर्मुक्त		११४	चेताचेतसमायुक्त		११९
आत्मापरविनिर्मुक्त		११६	ज्ञानखड्गेन छित्वा		११८
आश्रय बन्धमित्युक्त		११९	तटस्थञ्च स्थिता योगी		१२०
उत्तमोत्तमचतुर्थन्तु		११६	तदा भ्रमति ससारं		११५
ऊर्ध्वचारो भवेद्धर्म्मो	.	११८	तामसं चञ्चल क्षुद्रं		११६
ऊर्ध्वमूल भवेद्वक्त्र	.	१२०	तामसं चञ्चलं क्षुद्र	.	११६
एकाकी तु यमाख्याता	.	१२२	त्रिपथ तु विनिर्मुक्तं		१२१
एकाकीमतिथिर्यस्तु	...	१२२	द्वादशान्त तथा	. .	११४
एतत् कौलिक यल्लिङ्ग	...	११९	द्वाभ्यां मेलापकं यत्र	.	१२०
एतद्भेदं समाख्यातं	...	११५	धर्माधर्मद्वय पाशो	.	११८
एतद्वेला समाख्यातं	..	१२१	धर्माधर्म यदा त्यक्त	.	११८
एते सुरास्त ज्ञानं	..	११४	धर्माधर्मद्वय ज्ञात्वा	. .	११८
एभिर्युक्तो महायोगी	. .	१२२	धर्माधर्माश्रयं प्रोक्तं	...	११५
कथित देहजं लिङ्गं	...	११९	धर्मेण भुञ्जते पापं	. .	११८
कल्पनाज्ञानयुक्तास्तु	...	११८	नग्नास्ते मुक्तकेशास्तु		११९
कारिकानाम विज्ञान	..	११४	न चित्ताचित्तकस्तत्त्वं	. .	११७
केशस्तु पाशमित्युक्त	...	१२१	न तेजो वायुराकाशं	...	११७
गणगमं स्थितजागत [?]	...	१२१	न निरोधो भवेत् तत्र	...	११७

नरके गमनन्तस्य	...	११८
निराश्रयं भवेत्तत्त्वम्	...	११५
निश्चलं परिपूर्णत्वं	...	१२१
निश्चित्तं चित्तरहितं	...	११५
नैर्माल्यं मालिनो योगी	...	१२२
पञ्चभिराहेतो देहो	...	११६
पतन्ति क्षिप्रं संसारे	...	११८
बिन्दुस्तञ्च पराशक्तिः	...	१२०
भवेन् मोक्षो नराणाञ्च	...	११५
मनसस्तु विधं प्रोक्तं	...	११६
महोदधि समाख्यातं	...	१२१
माला चैव समाख्याता	...	१२२
मुक्तिमार्गा च सर्वतो	...	११४
मूर्त्तिरूपं स्थितं हेतु	...	११४
यथैव सदात्युक्ताः	...	११७
योगपारगतो योगी	...	१२२
यो मार्गविनिर्मुक्तं	...	११९
यो सो निश्चिन्तसर्वज्ञः	...	११७
लय वै यानि सर्वेषां	...	११९
लिङ्गन्तु कथयिष्यामि	...	११९
लौकिकास्थलकर्मञ्च	...	११८
वर्णं चैवास्ति मालार्थं	...	१२२
वासस्तु कथितं दिव्यं	...	१२०
वायुराकाशस्तथा सृत्याः [?]	...	११७
वृक्षमूलं समाख्यातं	...	१२०
व्यापकत्वे स्थितः साक्षाद्	...	११६
शून्यं निरञ्जनं ज्ञात्वा	...	१२०
शून्यागारे गुहावासे	...	११९
शोभते च यदा देहः	...	१२०
षड्भिर्मुक्तो यदा योगी	...	१२१
सबा[ह्या]भ्यन्तरचेतः	...	११८
सर्वचिन्ताविनिर्मुक्तम्	...	११७
सर्वज्ञञ्च सदा शान्तं	...	११४
सर्वव्या[धि]विनिर्मुक्तं	...	११४
सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तं	...	११५
सर्वसंसाररहित-	...	११५
संसारार्णवनिर्मुक्तं	...	११७
साम्प्रतं कथयिष्यामि	...	११५
सूर्यं त्यक्त्वा यदा याति	...	१२१

Index of Technical Words

[*The numbers refer to the pages and verses*]

अकुल—40 6, 61.41

अकुलवीरं—84 1, 85 12, 85 15, 86 23, 87 30-34, 88 41-43-50-51, 89 52-53-55-61, 90.63, 91 74, 92.91

अद्वैत— -लक्षणं 1-4, आकार 37 22-31, 40 9, 74 22

—ज्ञान—87 39, 89 54, 91 83

अनुग्रहं—8

अब्जं—5 9

अभिषेक—60 1, 68 7

कुलाभिषेक 65 11

अमृतं—17 23

पञ्चामृतं 35 5-7

कौलामृतं 77 3

वामामृतं 68 8

अरं—पञ्चारं 4 6, 13 27, 55 13-14

अष्टारं 4 6, 32 9, 55 13-14

द्वादशारं 4 6

षोडशारं 4 6, 13 22, 19 12, 55 13-14

अक्षोभ्यः—74 21

आकर्षण—46.30, 47 35

आकृष्टि—9 15

आधार—18 5, 45 20, 46.24, 85 15

आर्—56 21

उच्चाटन—9 14

उन्मन—42 5

उन्मनज्ञान 21 32

उपपीठ—24

उपक्षत्र—24

एकपाद—31 1

एकलिङ्गं—119 9

एकाकी—122 86

कपाल—43 8, 72.2

कमल—11 8, 107 6, 108 14, 109 20

कम्पं—45 16, 110 36, 113 59

कामकला—21 32

कालस्य वञ्चनं—17 28, 45 18, 46 26, 65 17

कालाग्नि—2 3

कुण्डगोलोद्भव—38 40, 68 8

कुल—40 7

कुलदेशिक 35 6

कुलद्वीपं 68 1

कुलपिण्डं 8 4, 9 13

कुलपुत्र 23 15, 35 5

कुललक्षं 4 1, 4 2, 5 14

कुलविज्ञान 38.27

कुलशास्त्र 38 36, 75 2

कुलसद्भावं—47 43

कुलसमय 35 5

कुलसिद्ध 62 50

कुलसिद्धि 35.7
कुलागम 36.11-13, 40.9,60.36, 62.52, 64.5, 65.12, 73.16-18, 74.22, 77.4
कुलाचार्यः 23.15
कुलाधार 3.10
कुलान्वयं 77.5
कुलाष्टकं—26
कुलजा—22
कुलकौलावतारकाः—29.9
कृष्णपक्षक—64.7
कृष्णासव—68.9
कौलं—29.10, 44.4, 45.13, 64.10 (मतं), 84.6
पदोत्तिष्ठकौलं 48.48
महाकौलं 29.11,54.3,61.47,82.2
मूलकौलं 45.19
योगिनीकौलं 49.59,48.58,61.49
वह्निकौलं 47.34
वृषणोत्थकौलं 47.33
सिद्धकौलं 61.47
कौलवित्—35.9
कौलसद्भावं 47.37, 76 10
कौलागम 45.14, 58.21-22
कौलिकं सारं 44.5
कौलिकं ज्ञानं 45.11, 107.5
क्रामणं—8
ख—11.6, 112 57
ख-वृत्ति—37.30
खेचरत्वं—45 19, 46 22, 46.23
खेचरी—29.12, 46.32
गङ्गा—120.11
गुण—अणिमादिगुणाष्टकं 14.31,46.27,49.60
गुह्यावासं—120.14
घटपाषाणस्फोटनं—8
घण्टिका—85 16
घण्टिकाग्रन्थि—64.3
घृतं—68.8
घृतखण्ड—69.19
चक्र—18 32-33, 49.58, 109
अस्थि—18.3, 55 9, 56.25
अधः चक्रं—55.9
आत्मचक्रं—55.17
देव्याः चक्रं—12.19, 18.2, 21.32, 45.20, 71.1, 81.5
नाभिचक्रं—85.17
प्राणचक्रं—55.19
मूलचक्रं—45.15
समीरस्तोभकं—64.2
सहजं चक्रं—55.19
चत्वरं—120.18
चन्द्र—12.12, 12.16
चन्द्रद्वीप—62.52, 59.22-27
चन्द्रसूर्य—116.2
चरूक—35.1-8, 39.42-43, 37,31, 38.32, 70.22
चर्या—40.2 ff.
जीव—4.3, 15.5, 61.42
ज्ञानं अष्टादशविधं—1.
तटं—120.20
स्तम्भ—9.14

स्थान—4 3
दल—चतु षष्टि-4.6, 107 6, 108 18
सहस्र- —4 7, 12 8
देवयान—42 7
द्वादशान्त—42 6, 114 5
द्वैत—35.3-4
द्वैतवासि—77 5
धारापान—36, 37.20-21
ध्यान—4 3
धूननं—45 16, 110.36
नग्न —121 80
नलीका—46 21
नाडी—8, 110.36, 111 39
नाद—8 8, 85 15
निग्रह—8
पङ्कजं—देहस्थं 71 1
पत्र—चतु' 4 6,
अष्ट—13 27,19 16,32.13,55 13
दश—13 27
षोडश—13 27
शत—4 7
कोटि—4 7
अर्द्धकोटि—4 8
कोटित्रय—4 8
सहस्रकोटि—12 9
पद्म'—108 18, 109 19 (हृदि) 64 2
पशु—7 31,10 18,35 4
पशुत्व—61 43
परदेहप्रवेश—72 8
परबिन्दु—21 31
पवित्राणि—36 11, 36 12
प्रतिमाजल्पन—8
पाताल—(सप्त) 2 4
पात्रं—मृन्मयं, कूर्मज, कांसज etc , 41 10 ff
पिण्ड—4 4,8.5,62 56,66 27, 66 29,67 73
89 55, 90 69
पिण्डपात—43 8
पीठ—24,57 5,57 7
पीठजा—22
पुद्गल—67 33, 86 23
पुरक्षोभ—46 26, 47 36
पुरप्रवेश—46 30, 47 36
पूजन—81 4, बहिस्थ—81 5
अध्यात्म—82 10
पूजां—(बहि)—80 16
पौष्टिक—9 15
ब्रह्म—68 8
—खण्ड 19 11
—ग्रन्थि 19 10, 46 24
—बिल 16 18
—स्थान 108 18
—रन्ध्र 18 6 19 14, 21 32, 31 6,
64 4
बिन्दु—6 20, 8 6-8, 74 22,85 18,111 45
बिन्दुनाद—14 31
भुक्ति—5 9
भुवनानि (चतुर्दश)—2 4
मण्डलीकनरेन्द्र—69 19
मणिमालिका—42 6
मदिरानन्द—122 84
मन्त्रजा—22
मद्यमांस—69 19

मधु—68.8
महायान—42.7
महोदधि—121.78
मारण—9.14
माला—122. 85
मुक्तकेशः—121.82
मुक्ति—3.9
मेलापकं—35.8, 120.12
मोह—9.14
यमुना—120.11
योगजा—22
योगिनी—47.42, 62.50, 68.4, 69.18,79.1
(चतुःषष्टि) 80.10
योगिनीकुल—12.14
रक्तं—68.8, 69.15
रत्न, महारत्न-,-पञ्च—65.12, 65.13
रन्ध्र—11.7, 85.16
रसं—11.4
रसायनं—11.4
लक्षं—4.3
लिङ्गं—5.10, 10.18
महालिङ्गं 74.20
देहजं लिङ्गं 6
सिद्धिलिङ्गं 6
लोकशास्त्राणि [अष्टादशः]—5.16
वज्र—55.25
वज्रयोग—55.10
वटुक षट्मुखो—62.52
वर्ण—4-3
वशं—9.15
वश्यं—46.30, 47.35
वह्नि—22.1
विघ्नेश—31.39
विद्या—8.5, 63.60
विनायकः—32.50
वीरपूजां—70.21
वीरलक्षणं—74.22
वृक्षमूलं—120.17
वेला—121.73
श्मशानं—120.10
शक्ति—2.6, 14.31, 64.8
इच्छा 72.10
इच्छा, ज्ञान, क्रिया 25.7, 59.25
ज्ञान, क्रिया 73.13
देहजं 74.21
वीरस्य शक्तिलक्षणं 73.13
व्योममालिनी, खेचरी, वामाख्या,
कुण्डली ज्येष्ठा, मन्मोन्मनी,
रुद्रशक्ति, कामाख्या 73.10-11
शान्तिकं—9.14
शुक्रं—68.8
शुक्लपक्षं—64.7
शिखा—18.3
शिवः—2.6, 15.7-5, 64.8, 67.37, 72.3,
86.25, 87.35
सन्दोह—24
समत्वं—87.34
समरसं—88. 41, 86.24, 113.58
सहजं तत्त्वं—65.21
सहजा—22
सहजानन्दं—84. 5
संहारं—2.2, 2.3, 2.7ff.
स्वर्ग [सप्त]—2.4
सुरा—68.8
सृष्टियोगं—2.8
सृष्टिसंयोगं—1
सिद्धामृत—61.48
सिद्धि [अष्ट]—45.19
षण्मुख, षट्मुख—61.39-44, 62.52,
59.21-23
हंस—15.5-7, 42.2, 64.8-10, 64.10-18,
65.18, 66.22-24, 67.73
हरणं—8
क्षत्र—24
क्षत्रजा—22
क्षत्रपाल—32.52
क्षीरोदार्णव—11.8

C.NO-2616

विद्वद्वरेण्येन ठक्कुरेण झा शर्मणा प्रणीता

योगरत्नावली

डा० किशोरनाथ झा - डा० शशिकर झा शर्म्या

सम्पादिता

Δ:3
15M9

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

Δ:3 2616
15M9
Jha, Thakkan.
Yogaratnavali.

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

A:3
15M9

2616

SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIR
(LIBRARY)
JANGAMAWADIMATH, VARANASI

❁❁❁❁❁

Please return this volume on or before the date last stamped
Overdue volume will be charged 1/- per day.

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

योगरत्नावली

मैथिलश्रोत्रियवंशावतंसेन विद्वद्वरेण्येन

ठक्कन झा शर्मणा

प्रणीता

डा० किशोरनाथ झा, - डा० भक्तिकर झा शर्मभ्यां

सम्पादिता

इलाहाबाद

१९८८

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

प्रकाशक:
डा० किशोरनाथ झा
गङ्गानाथझाकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्
आजाद पार्क, इलाहाबाद-२

△:3
15M9

भारतशासनस्य मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयस्य
आर्थिकसाहाय्येन
प्रकाशिता

प्रथम संस्करणम् १०००

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY
Jangamawadi Math, Varanasi
Acc. No. 2616

मूल्यम्

मुद्रक:
श्री वैष्णव प्रेस
दारागंज, प्रयाग-६

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

अवतरणम्

(१)

(क) मिथिलायां मधुवनीमण्डले सरिसबपाहीनामा ग्राम एको विद्यते। अत्र विराजेते बलरामेण स्थापितः सिद्धेश्वराभिधानः शिवः भगवती सिद्धेश्वरी च दार्शनिकवर्यस्य शङ्करमिश्रस्य कुलदेवता दशमहाविद्यासु छिन्नमस्ताभिधानेन परिचितेति जनश्रुतिः। अत एव चिरादेव भूमिभागोऽयं भगवत्याः सरस्वत्याः सिद्धक्षेत्रम्। अत्र अयाचीत्युपनाम्ना प्रसिद्धो भवनाथ मिश्रः, न्यायादिशास्त्राणां पारदृश्वा शङ्करमिश्रः, रसमञ्जर्यादिविविध काव्यग्रन्थानां प्रणेता महाकविर्भानुदत्तः, भृङ्गदूतादिकाव्यानां रचयिता सरसकविर्गङ्गानन्द, रसकौस्तुभालङ्कारमञ्जरीप्रणेता वेणीदत्तः, राधा नयनद्विशतीकाव्यकृन्मोहनमिश्रः, एतस्याग्रजः महामहोपाध्यायः सचलमिश्रः, विश्वविश्रुतः डा० गङ्गानाथ झा शर्मा, म० म० बालकृष्ण मिश्रः, ज्ञातिबाधक-परिष्कारप्रणेता लोकोत्तरप्रतिभया युतो नैयायिकः लोकनाथझाशर्मा, शास्त्रमूर्ती मार्कण्डेयमिश्रदीनबन्धुझाशर्माणौ, अलङ्कारशास्त्रव्याख्याता शिष्यधनः कविशेखरश्च बदरीनाथ झा शर्मा, साहित्याध्यापने पटीयान् गुरुचरणः मधुसूदनमिश्रः, नैयायिकेष्वग्रगण्याः कृष्णमाधवझा-महेशझा-रमेशझा-प्रभृतयश्च प्रसिद्धपाण्डित्याः यथासमयं जन्मासाद्य भारतस्य विविधेषु प्रान्तेषु ग्रन्थप्रणयनाध्यापनाभ्यां शास्त्राणां प्रचारप्रसारौ कृतवन्त इति विदितमेव खलु तद्विदाम्।

चतुर्णां विद्वद्धौरेयाणां प्रतिष्ठितेषु विश्वविद्यालयेषु कुलपतिपद-मलङ्कुर्वतां डा० गङ्गानाथ झा डा० अमरनाथ झा डा० आदित्यनाथ झा डा० चेतकर झामहाभागानां प्रसूरियं भूमिः कतिपयेषां भारतीयप्रशासन-सेवाधिकारिणामपीदानीं जन्मदात्री स्वकीयं सौभाग्यं संवर्धयति।

दिष्ट्यास्मिन्नेव सिद्धक्षेत्रेऽस्याः योगरत्नावल्याः प्रणेता मैथिल श्रोत्रियकुलभूषणः पण्डितपुण्डरीकमार्तण्डः ठक्कनझाशर्मा जनिमादाय धन्यमकरोत् मिथिलामहीं पितरौ च। वस्तुतोऽस्यैव पितरौ समाजस्या-भिनन्द्यौ कृतकृत्यौ च। तथा हि केनचिदुक्तम्—

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

प्रतिदिनमुत्पादयतः कति न जडान् दम्पती तनयान् ।
तावेव जगति जनकौ जनकौ यौ प्राज्ञपुत्रस्य ।। इति ।

श्रौतस्मार्तकर्माचरणचणस्य शाण्डिल्यगोत्रीयस्य विद्वद्वरेण्यस्य गुणपतिशर्मणस्त्रिष्वौरसेषु कनीयानयं पुण्यश्लोकस्य विश्रुतयशसो महामहोपाध्यायस्य जयदेवमिश्रमहाशयस्यान्तेवासितामुपगम्य 'मुखं व्याकरणं स्मृत मित्यनुश्रुत्या मुखमिव शास्त्रेषु प्रधानं व्याकरणमध्यगच्छत् । पश्चात् प्राक्तनसंस्कारादात्मबुद्धिपरिश्रमाभ्यां च सर्वथा भिन्नेष्वपि वैद्यकज्योतिःशास्त्रयोगदर्शनेषु लोकोत्तरं वैदुष्यमुपार्जयदिति लोकेष्वद्यापि विस्मयं जनयत्येव । परं तत्समयभवेषु मतिमत्सु यथैवायमीर्ष्याभाजनमस्माद्धेतोरासीत् तथैव परां प्रसिद्धिमप्यवाप्नोत् । काव्यादिपरिशीलनं त्वस्यानुषङ्गिकमेवाभवत् ।

एतस्य चिकित्सया मृत्युमुखतो बहिरागता लब्धजीवनाश्च जना अद्यापि सादरमसुं स्मरन्ति उपकारभारमावहन्तः कार्तज्ञ्यं ख्यापयन्ति चेति दृश्यतेऽस्मदादिभिः । अनेनाविष्कृतः ठक्कनबटीनामौषधविशेषस्तस्मिन् परिसरेऽद्यापि प्रचलति यस्तावत् योगपरिवर्तनेन बहुषु रोगेषूपकरोति । अस्यान्तेवासिनोऽधिगतव्याकरणाः सन्ति लब्धप्रतिष्ठाः समाजेषु । वस्तुतोऽलौकिकप्रतिभासम्पन्न एवायमासीत् । कथमन्यथा परस्परं व्यधिकरणेषु शास्त्रेष्वव्याहतगतिर्भवितुं प्रभवेत् ।

'काशीमरणान्मुक्ति'रिति शास्त्रवचने श्रद्धालुरयं स्वयमेव स्वकीयजन्मकुण्डल्यां ग्रहस्थितिं विचार्य चरमे वयसि मिथिलातः काशीं प्रत्याजगाम । निर्धारितसमये मणिकर्णिकातीर्थमुपगत्य शिवसायुज्यमवाप्नोच्च । ज्योतिःशास्त्रस्य गणितफलितयोस्तुल्याधिकारसम्पन्नोऽयं शास्त्रीयसद्विचारप्रदानादिना समाजं बहूपकरोदिति वयमेवात्र प्रमाणम् ।

विश्वनाथ भट्टाचार्यस्य कारिकावलीं स्वोपज्ञया मुक्तावलीव्याख्यया युतां वीक्ष्य मन्ये योगदर्शनस्य सिद्धान्तान् प्रतिपादयितुकामोऽल्पमतीनां सुखेन तदवबोधाय च सांख्यकारिकामिव योगकारिकाः निर्माय स्वयमेव तद्व्याख्यायामपि प्रावर्ततेत्यधमर्णाः वयं पश्चाद्भवास्तस्येति । जिज्ञासूनां योगदर्शनस्य विद्यार्थिनां प्रज्ञावतां च कृते ग्रन्थोऽयमुपादेयोऽवश्यं भवेदित्यत्र नास्ति विचिकित्सा विपश्चिताम् । मिथिलायां न्यायमीमांसाधर्म-

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

शास्त्राणां च चिन्तनस्याध्ययनाध्यापनयोर्ग्रन्थप्रणयनस्य वा परम्परा चिरादेव प्रथितासीत्। किन्तु योगदर्शनमधिकृत्य मन्येऽनेनैव मतिमता प्रचालिता लेखनीति योगदर्शनेऽपि मिथिलायाः श्लाघ्यमवदानमिदानीं तस्याः गौरवाय सर्वथा कल्पते।

समयज्ञो हि झामहाभागः योगदर्शनस्याध्यापनमपेक्ष्य ग्रन्थलेखनमेवाधिकं लोकोपकारि चिरकालिककीर्तिकरं चामनुत। योगदर्शनस्य प्रतिपाद्यानां संक्षेपेण सरलया भाषया सौलभ्येनावबोधाय विहितोऽत्र लेखकस्य प्रयासो विलक्षणं साफल्यं भजते। 'नामूलं लिख्यते किञ्चिन्नानपेक्षितमुच्यते' इत्यस्य सिद्धान्तस्य परिपालनमक्षरशोऽत्र कृतमस्ति। अत एव प्रसिद्धाप्रसिद्धेभ्यः शतादप्यधिकग्रन्थेभ्यः समुद्धरणं प्रमाणतया विधाय समुपोद्बलिताः विषयाः। यथा आकरेभ्यः रत्नानि संगृह्य वैकटिकः संस्करोति तान्यथ च तरीयं स्रजं निर्माय धनिकसुन्दरीणां कण्ठहारं करोति तथैव ग्रन्थस्यास्य लेखकः आकरग्रन्थेभ्यः पदार्थानादाय सुबोधया पद्धत्येह तान्निवेश्य साधूपाकरोत् जिज्ञासून् शिष्यान् तद्विदश्चेति श्लाघ्यतां याति। स्वयमपीमां वार्तां स्वीकरोति लेखकस्तथा हि तदीयोपान्त्या कारिकात्र द्रष्टव्या -

आकरेभ्यः समाहृत्य रचिता सुमनोहरा।
समर्प्यते च विद्वत्सु योगरत्नावली मया ॥इति।

भारतीयदार्शनिकैः सर्वैरप्यास्तिकनास्तिकमतानुगैः प्रायः स्वीकृतेऽप्यैकमत्येन योगस्य महत्त्वे ग्रन्थसमृद्धिरपेक्षाकृतमल्पीयस्येवेह दृश्यते। अत स्तत्परिपूर्तिरपि लेखकस्य दृष्टावासीदिति प्रत्येमि।

एतदीयतनुजनुषा पण्डितश्रीदीनानाथ झाशर्मणास्य जीवनवृत्तं हिन्दी भाषयात्र विवृतमिति तत एव तदवसेयम्।

(ख) पुरा काले गुरुकुलेषु निवसतामन्तेवासिनां कृते गुरुदक्षिणास्वीकारपूर्वकं गृहस्थधर्मपरिपालनार्थं गुरुचरणानामनुमतिरेव वैदुष्यस्य प्रमाणमासीत्। तदानीं प्रमाणपत्रं नापेक्ष्यत केनापि कुत्रापि। अत एव परीक्षाप्रणाल्यास्तदुत्तीर्णतायाश्च नास्ति शास्त्रेषु कुत्रापि समुल्लेखः। गुरोरनुशासनमेव पर्याप्तमासीत्। प्रतिष्ठितस्य गुरोः प्रतिष्ठा पाण्डित्यं कीर्तिश्च शिष्येषु सङ्क्रामन्ति स्मेति। अमुकस्य गुरोरयं शिष्य इति चिराय प्रसि-

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

दृश्यति । पश्चात् गुरुकुलस्य तत्प्रतिनिधिभूतायाश्चतुष्पाठ्याः पाठशालायाः वा प्रसिद्ध्या विद्यार्थिनां समजायत प्रतिष्ठा । सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य बच्चा झा महाभागस्य शिष्योऽयमिति विद्यावाचस्पतेः दर्शनपारदृश्वनः शशिनाथ झा शर्मणोऽस्माकं परमगुरोः कृते समाजे तत्पाण्डित्यप्रसिद्ध्यै चर्चासीत् । नवानीविद्यालयस्य छात्रोऽयमित्यपि छात्रस्य प्रशंसायामभिलाप आसीदेव-मन्यासां प्रतिष्ठितसंस्थानामपि कृतेऽवगन्तव्यम् । गते काले राज्याश्रितैः पण्डितैः सह शास्त्रार्थे विजयमासाद्य विद्वांसः भूपालानां समादरभाजनानि भूत्वा धनमुपार्जितवन्तः वैदुष्यं च सर्वत्र ख्यापितवन्तः । पश्चान्माङ्गलिका-वसरेषु भूपालैरायोजितासु विद्वत्सभासु शास्त्रार्थेन शलाकापरीक्षया वा सन्तुष्टैः सप्रतिभैः सभासदैः सम्मानिताः धीधनाः राज्येन विद्वत्परिषदा वा पुरस्कृताः सन्तः प्रतिष्ठामलभन्त । जीविकायै पश्चात् प्रशासनेन प्रचालितेयं परीक्षाप्रणाली नितान्तं लाघवकर्यप्यावश्यकीति मन्ये । अत एव प्रसिद्धा-यामप्यस्यां परीक्षाप्रणाल्यां, विंशतितमस्य खृष्टीयशताब्दस्य प्रथमचतुर्थांशं यावत् विद्वत्परिषदापि स्वातन्त्र्येण प्रमाणपत्रं व्यतीर्यतेति दृष्टमिहास्माभिः ठक्कनझाशर्माणमधिकृत्य । महामहोपाध्यायैः स्वनामधन्यैः शिवकुमार मिश्रप्रमुखैः काशीस्थितैः विपश्चिदपश्चिमैर्विलक्षणं प्रमाणपत्रमस्मै प्रदत्त-मिति तस्य दर्शनीयतयैतिहासिकमहत्त्वशालितया चेहान्ते यथावत् मुद्रापणं विहितम् ।

(२)

पञ्चसु गुच्छकेषु विभक्तेयं योगरत्नावली पातञ्जलं योगदर्शनमनु-व्रजति न तु शैवं बौद्धं जैनमन्यं वा सम्प्रदायविशेषम्, राजयोगं सविशेषं विवेचयति च । अत्र सङ्कलनयाशीतिः सन्ति कारिकाः । यासु चतुर्दशकारिकाः प्रथमगुच्छके सन्ति व्याख्याताः । अत्र योगस्य स्वरूपं प्रकारः प्रयोजनमन्ये च प्रासङ्गिकाः विषयाः प्रतिपाद्यतया परिगृहीताः सन्ति, यमनियमौ च साधु व्याख्यातौ । मातृकायाः पत्रद्वयं १५, १६ संख्याङ्कितं नष्टमभूदित्यनुपलब्धम् । आरम्भिकाणि पत्राणि यत्र तत्र कीटबिद्धान्यभूवन्निति वक्तव्यमपूर्णं खण्डितं च विद्यते । कारिकाः सर्वा अपि सुरक्षिताः सन्ति । लेखकलिखितमेव यतोऽत्राधारः अन्यस्याः मातृकायाश्चास्या अनुत्पत्तिरतः उपायान्तरमस्याः क्षतेः परिपूरकं न दृष्टम् ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

द्वितीये गुच्छके त्रयोदश कारिकाः सन्ति, यासां व्याख्या नैवोपलभ्यते। यद्यपि झामहाभागेन सा कृतावश्यं तथापि चौरेणापहृतान्यथा वा कालकवलिता सती विनष्टाभवदिति महत्कष्टमनुभूयते। परं तत्सहनीयम्, यतो हि निरुपायतात्र विद्यते। सम्भवति यद् द्वितीयेऽस्य संस्करणे कोऽपि धीधन कदाचिदेतस्य विदुषोऽपूर्णां कृतिमेतां परिपूरयितुं प्रभवेत् प्रयतेत वा। न्यायमीमांसयोः ग्रन्थयोः सम्पादनकर्मण्यधुना व्यापृतस्य मम नास्त्यवकाशः न वास्ति योगदर्शनेऽपेक्षिताभिज्ञता ययाहमत्र व्याख्यार्थं प्रवृत्तोऽपि सफलः स्यामिति विरतस्ततः। अत्रासनप्राणायामप्रत्याहाराः साङ्गोपाङ्गं विवृताः सन्तीति कारिकातोऽवसीयते।

तृतीये गुच्छके पञ्चविंशतिः कारिकाः व्याख्याताः। अत्र धारणाध्यानसमाधीनां स्वरूपप्रकारौ प्रयोजनमन्ये च तत्संबद्धाः विषयाः स्फुटं प्रतिपादिताः। वैराग्यस्य स्वरूपप्रकाराभ्यां सह निरोद्धव्यायाः वृत्तेः, प्रमाणानां, विपर्ययाख्यायाः वृत्ते . क्लेशानाञ्च पुङ्खानुपुङ्खं विचारः कृतः।

चतुर्थे गुच्छके सन्ति त्रयोदश कारिकाः। सिद्धीनां समाधेश्च स्वरूपप्रकारयोर्विवृतिः सविशदं विहिता। अवशिष्टाश्च विषयाः कैवल्यं तदुपायादिश्च पञ्चमे गुच्छके चतुर्दशकारिकासु साधूपपादिता इति समाधिसाधनविभूतिकैवल्यरूपचतुष्पादोऽयं योगः यथायथं पञ्चसु गुच्छकेषु विभज्य ग्रन्थकृता सुनिपुणं विवेचितः। संक्षेपेण सप्रमाणं स्पष्टं सकलानां विषयाणां यथाक्रमं सरलया पद्धत्या सुबोधया भाषया प्रतिपादनं विहितमिति वैशिष्ट्यं, मस्य ग्रन्थस्य सर्वथावगन्तव्यम्। तस्माद् योगरत्नावलीयमन्वर्थनामिका सत्यवश्यं जिज्ञासूनुपकरिष्यतीति दृढं विश्वसिमि।

(३)

इदमत्रावधेयम्—भारतीयाश्चिन्तकाः ऐहिकेनाभ्युदयेन साकं पारलौकिकायापवर्गाय निरन्तरं चेष्टमानाः भवन्ति। 'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः' इति महर्षेः कणादस्य सूत्रं स्पष्टमेतत् सङ्केतयति।

'या लोकद्वयसाधिनी चतुरता सा चातुरी चातुरी'ति सूक्तिरप्येतदेवास्मानुद्बोधयति। प्रसिद्धेऽपि धर्मार्थकाममोक्षात्मके पुरुषार्थचतुष्टये काममोक्षयोरेव तत्र मुख्यता पुरुषस्यार्थनीयत्वात्। धर्मार्थौ तु तत्साधका

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

विति वस्तुस्थितिविचारणायामेतयोस्तत्र गौणतैव । उपचारादेव तत्र पुरुषार्थप्रयोगः आयुर्वै घृतमितिवत् । वस्तुतस्तौ काममोक्षयोः साधकौ । काममोक्षयोरपि मोक्ष एव श्रेष्ठः । यतो हि तस्य निरतिशयसुखस्वरूपत्वं मात्यन्तिकदुःखाभावात्मकत्वं वा । कामसुखं तु सातिशयं दुःखनान्तरीयकं परिणतिविरसं चेत्यापातरमणीयम् । मोक्ष एवोपेयोऽन्ये तु साक्षात् परम्परया वास्यौपायाः । अत्र साक्षादुपायो धर्म एवेति सर्वस्मिन्नपि दर्शनेऽस्य प्रामुख्यम् । धर्मश्च प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणस्तस्मादाचारात्मकः । आचारस्तु विचारानुरूप एव भवति । अत एव भारतीया मनीषिणः धर्मदर्शनयोः सर्वथा समन्वयाय चिरादेव यतमाना विचारानुरूपमाचारं समर्थयन्ति । धर्मो यदि कर्मकाण्डात्मकस्तर्हि दर्शनं ज्ञानकाण्डात्मकमिति हेतोः वेदस्य ज्ञानराशिस्वरूपस्य काण्डद्वय एव विभागः । फलतः कर्मज्ञाने धर्मदर्शने आचारविचारौ चैक पर्यायौ परिपूरकः परस्परमेकोऽपरस्य रथस्य चक्रयुगलमिव स्तः । उभयत्र च योगस्य प्राधान्यं विद्यते । तस्माद् योगः भारतीयसंस्कृतेः प्रमुखमङ्गं सर्वत्र सर्वेषां चोपकारक इति निर्भयं वक्तुं शक्यम् ।

तथा हि वैराग्येण विना जन्मपरम्परातो निष्कृतिर्न संभवति । न चात्म संस्कारेण चित्तस्य वा शुद्ध्या विना वैराग्यमुदेति मनसि । आत्मसंस्कारश्चित्तशुद्धिर्वाष्टाङ्गस्य योगस्याभ्यासेनैव भवितुमर्हति । तस्माद् जीवने योगाभ्यासस्यानिवार्यता सिद्ध्यति । न्यायदर्शनस्य तत्त्वज्ञानोत्पत्तिप्रकरणे महर्षिगौतमः स्फुटं योगाभ्यासमुपदिशति । तथा च तत्रत्यसूत्राणि—'अरण्यगुहापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेशः [४।२।४२] तदर्थं यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्मविध्युपायैः [४।२।४६] । समाधिविशेषाभ्यासात् [४।२।३८] इति च । एवं भामत्यां वाचस्पतिमिश्रोऽप्यभिलपति—'सा हि संस्कारदीर्घकालनैरन्तर्यसेविता सती दृढभूमिर्विशेषसाक्षात्काराय प्रभवति कामिनीभावनेव स्त्रैणस्य पुंसः' इति । स्थालीपुलाकन्यायेन दर्शनान्तरेष्वपि योगाङ्गाभ्यासस्यावश्यकत्वप्रतिपादनं प्रदर्शितमत्र ।

यद्यपि एतेन योगः प्रत्युक्तः [२।१।३ ।] इति वेदान्तसूत्रं योगस्यापातंतः निराकृतये चेष्टत इति प्रतीयते तथापि सांख्ययोगयोरभिमतायाः सृष्टिप्रक्रियाया अप्राकृतावस्य तात्पर्यं न तु योगमार्गेणात्मसंस्कारस्यान्तःकरणस्य शुद्धेर्वा निराकरणः इति वाचस्पतिमिश्रेण तत्र भामत्यां विविच्य प्रतिपादितम् ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

न केवलं विचारात्मकेषु दर्शनेष्वेव योगस्य माहात्म्य कीर्तितमपि तु दैनन्दिनाचारेऽपि धर्मपदेनाभिहितेऽपि महत्त्वमस्य स्वीकृत्य परिगृहीतान्यस्याङ्गानि। अत एव सन्ध्यावन्दनादौ प्राणायामस्य समावेश, नैमित्तिक पर्वसु व्रतोपवासादिविधानम्। तथा चोक्तं मनुना –

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्॥ इति[६।९२।]

अत्र सर्वविधेषु धर्माचरणेषु योगाङ्गान्येवानुस्यूतानि सन्तीति कस्यापि नास्ति तिरोहितम्। न केवलमुपनिषदागमपुराणदर्शनेष्वेवापि तु कान्तासम्मितोपदेशकारिषु काव्येष्वपि माहात्म्यं कीर्तितमस्य महाकविभिः कालिदासप्रमुखैः समाजस्यादर्शसंस्थापकैः। योगेनान्ते तनुत्यजाम्' इति रघुवंशपङ्क्तिरिह हठात् स्मृतिपथमवतरति। किमत्र कारणमिति जिज्ञासायां वक्तव्यं भवति यद् भारतवर्ष हि कर्मभूमिः भोगभूमिस्त्वन्यो भूभागः। अत एव तपसोऽत्र प्राधान्यं न तु भौतिकसुखजातस्य। तपश्च भवति योगानुष्ठानेन स्वतः सुकरञ्चेति सर्वकालिकमस्य महत्त्वम्। अत इदानीमप्यस्य माहात्म्यमनुभवन्तो जना विश्वस्मिन्नपि विश्वे प्रचारं कामयन्ते।

(४)

पाटलिपुत्रस्थितस्य दैनिकसमाचारपत्रस्यार्यावर्तस्य सम्पादनविभागे कार्यरतेन पुस्तकप्रणेतुश्चतुर्थपुत्रेण पण्डितश्रीदीनानाथझाशर्मणा सहैकदा वार्तालापक्रमे तत्र समागतस्य मम पुस्तकस्यैतस्य चाक्षुषं प्रत्यक्षमभवत्। पाण्डित्यपूर्णमात्मीयस्य प्रतिवेशिनः कृतिमिमां वीक्ष्यास्य प्रकाशनाय मम लालसाभूत्। मयि विश्वासशीलेन श्रीदीनानाथझाशर्मणा विक्रेतुं प्रकाशयितुं च पुस्तकमेतत् मह्यर्मर्पितम्। हस्तलेखग्रन्थान् संग्रहीतुं बद्धपरिकरस्य गङ्गानाथझाकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठस्य प्राचार्यमहाभागानां समक्षं मयैतस्य पुस्तकस्य मूल्यदानेन संग्रहायेतः प्रकाशनाय च प्रस्तावः कृतः। परन्तु नांशिकमपि साफल्यं लब्धम्। यतो हीदानीन्तनस्य लेखकस्य रचनेयं प्राचीनताविरहादसंग्राह्या मातृकात्रयस्यानुपलब्ध्या सामीक्षिकसंस्करणार्हतया प्रकाशयितुमप्यशक्येत्युत्तरं तेभ्यः प्राप्तम्।

पश्चान्मया चिन्तितं यद् वापीकूपतडागादीनां जीर्णोद्धारे सति यदि भवति पुण्यं तर्हि सारस्वतकर्मणोऽस्य प्रकाशने सत्यपि पुण्यमवश्यं भविष्यति।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

किञ्च कृतेः प्रकाशने प्रचारे च सति ग्रन्थकर्तुस्तस्य दिव्यात्मन आशीर्वादो लभ्येत, जिज्ञासूनां विद्यार्थिनामुपकारोऽपि भवेदिति बुद्ध्या ममाभूदिह प्रवृत्तिः।

सुहृद्वराः मयि निर्हेतुककृपाशीला बम्बईनिवासिनः गोस्वामीकुलभूषणा बुद्धिधनाः श्रीमन्तः श्याममनोहरलालजीमहाभागा अस्य प्रकाशनव्ययभारं वोढुं मया प्रार्थितास्तैरुदारहृदयैर्द्रविणमपि प्रदत्तम्। अतोऽहमधमर्णस्तेषाम्। किन्तु तद्धनं सर्वांशतः कार्यसाधकं नाभूदतः भारतशासनस्य मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयेन सञ्चालितस्य संस्कृतभाषानुभागस्याधिकारिणः समक्षं मयैतदर्थमावेदितम्। ततश्च साहाय्यस्य प्रतिश्रुतिं प्राप्य मुद्रापणार्थं सोत्साहं मुद्रणालयसञ्चालकेन सह सम्बन्धं स्थापितवानहं कृतकार्यश्चाभूवम्। तस्मात् हार्दिकीं कृतवेदितामात्मीयां तन्मन्त्रालयस्य संस्कृतभाषानुभागस्याधिकारिभ्यो ज्ञापयामि। नितान्तमात्मीयस्य सुहृद्वरेण्यस्य श्रीमतः श्याममनोहरलालजीमहाभागस्य कृते कृतज्ञतानिवेदनमौपचारिकतानिर्वाहमात्रं न शोभते, अतस्तन् मम हृदय एव तिष्ठतु। एवमेवासौ मयि कृपाशीलस्तिष्ठतु सदेति भगवान् श्रीकृष्णः सप्रणतिं प्रार्थ्यते। पण्डित श्री दीनानाथझाशर्मा ग्रन्थकृतस्तनूजन्मा सदा ममोत्साहमभ्यवर्धयदिति तस्मै प्रणतिं समर्पयामि। अपेक्षितं साहाय्यमाचरद्भ्यः गुरुकल्पेभ्यः जयपुरस्थमहाराजासंस्कृतमहाविद्यालयस्य प्राप्तावकाशप्राचार्येभ्यः नैयायिकशिरोमणिभ्य श्री खड्गनाथमिश्रमहाभागेभ्योऽथ च मदीयां प्रार्थनां स्वीकृत्य स्वकीयसम्मत्या मामनुगृहीतवद्भ्य. परमादरभाजनेभ्यः प्रयाग विश्वविद्यालयस्य दर्शनविभागाध्यक्षेभ्यः डा॰ सङ्गमलालपाण्डेय महाभागेभ्यः, विविधविधपरामर्शप्रदानेनोपकुर्वद्भ्यः आत्मीयेभ्यः पूज्यवर्येभ्यः पण्डित तारिणीशझा महाशयेभ्यश्च प्रणितरम्परा सभक्ति समर्पिता भवतु। सुहृद् पण्डित श्रीजीवेश्वर झाशर्मा प्रूफसंशोधने साहाय्यमाचरदिति तस्याहं हृदयेनास्मि कृतज्ञः।

सन्ति ममाशीर्वादस्य भाजनानि डा॰ श्री रामकिशोर झा, डा॰ श्री भक्तिकर झा, पण्डित श्री चन्द्रशेखरतिवारी शुभोदयाः शिष्याः। एतै र्यथावसरमात्मनोऽनुरूपं मम साहाय्यं कृतम्। डा॰ श्री भक्तिकर झा शर्मा सम्पादनेऽपि कर्मण्यपेक्षितं परिश्रमं कृतवानिति तदीयं नाम सम्पादकतयापि

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

निवेशितम् । श्रीवैष्णव मुद्रणालयस्याधिकारिणः कर्मचारिणश्च सहायतामकुर्वन्निति मम धन्यवादपात्राणि भवन्ति ।

मदीयमतिमान्द्येनानवधानतया वा मुद्रणयन्त्रालयस्य वा दोषेण याः काश्चिदत्र त्रुटयोऽभूवन्, तदर्थमहं प्रज्ञावतां पाठकानां समक्षं साञ्जलिबन्धं क्षमां याचे । मन्येऽपरस्मिन् संस्करणेऽवश्यं तासां त्रुटीनां परिमार्जनं भवेत् । विदुषामपरिचिता कीर्तिकरी च कृतिः मतिमतां लोचनयोरतिथिर्भवतु जिज्ञासूनुपकरोतु चेति बुद्ध्यैवेदानीमस्य प्रकाशनम् । अन्ते भूयोऽपि पद्येनाधस्तनेन धीधनेषु प्रार्थनां सविनयं विदधदहं विरमामि ।

गुणदोषौ बुधो गृह्णन्निन्दुक्ष्वेडाविवेश्वरः ।
शिरसा श्लाघते पूर्वं परं कण्ठे नियच्छति ॥ इति !

विदुषां विधेयस्य
किशोरनाथ झा शर्मणः

गुरुपूर्णिमा २०४६ वैक्रमाब्दः ।
गङ्गानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठम् ।
आजाद पार्क, इलाहाबाद-२

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

लेखक का जीवनपरिचय

प्रस्तुत पुस्तक के रचयिता विविध शास्त्रों में निष्णात पण्डित ठक्कन झा का जन्म विहार प्रान्त के मधुबनी जिले के (तत्कालीन दरभंगा जिले के) पाहीटोल ग्राम में १८८४ ई० में हुआ था। इनके पिता का नाम गुणपति झा था। इन्होंने काशी में दरभंगा महाराजा द्वारा स्थापित संस्कृत महाविद्यालय में शिक्षा पायी। व्याकरण में १९१२ ई० में वङ्गाल से तीर्थ की उपाधि प्राप्त कर इन्होंने अपना वैदुष्य प्रदर्शित किया। इन्होंने स्वनाम धन्य महामहोपाध्याय पण्डित जयदेव मिश्र से व्याकरण के प्रमुख ग्रन्थों का अध्ययन किया था। उस समय के काशी के प्रतिष्ठित विद्वानों ने इनके पाण्डित्य से प्रभावित होकर एक विलक्षण प्रशस्तिपत्र दिया था जिसे ग्रन्थ के अन्त में स्वतन्त्र रूप से ब्लाक बनवा कर यहाँ दिया गया है।

अध्ययन समाप्ति के बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में कालूलाल सस्कृत महाविद्यालय में चौदह वर्षों तक विद्यादान किया। पश्चात् विहार के पूर्णिया जिला के दुर्गागंज नामक प्रसिद्ध गाँव की दुर्गा पाठशाला में २६ से ३६ ई० तक अध्यापन किया। पश्चात् अपने ही गाँव में रहकर आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा लोकोपकार में लग गये। इलाके के प्रतिष्ठित वैद्य तथा डाक्टर भी कभी-कभी अपने परिवार के असाध्य रोगी को दिखाने के लिए इन्हें बुलाते रहते थे और इनकी चिकित्सा से लाभान्वित होते थे। चिकित्सक के रूप में इन्हें काफी ख्याति मिली और पर्याप्त सम्मान हुआ। अपनी दयालुता एवं सादगी के कारण किसी रोगी की चिकित्सा के लिए ये सगुन या फीस आदि नहीं लेते थे। बहुधा अपने घर पर ही रोगियों को देखा करते थे। कभी कभार परिस्थिति की बाध्यता रहने पर किसी को घर पर जाकर ये देखते थे। पश्चात्—

'मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः'

के अनुसार बम्बई में जे० बी० एम० संस्कृत महाविद्यालय जूनी हनुमान गली के प्राचार्य पण्डित श्यामान्द झा ने तार द्वारा सूचना भेजकर इन्हें बम्बई बुला लिया और अध्यापन का पुनः सुअवसर दिया। किन्तु

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

वहाँ इनका मन नहीं लगा। इन्होंने घर पर रहकर ही विद्यादान करने का निश्चय किया। जो भी कोई मेधावी छात्र इनसे कुछ सीखने के लिए इनके पास आया, वह निराश नहीं लौटा। भारतीय विद्याओं पर इनका अद्भुत अधिकार था। ज्योतिष, आयुर्वेद, सांख्य, योग, वेदान्त, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक व्याकरण और साहित्य आदि किसी भी शास्त्र के छात्र इनके पास आकर निराश नहीं होता था। बहुत प्रसिद्ध अध्यापक भी बहुधा अपने सन्देह निराकरण हेतु तथा जिज्ञासा की शान्ति हेतु इनके पास आया करते थे।

ये योगाभ्यास में भी निपुण थे। योगासन में बैठकर प्राणायाम के बल पर ये कभी-कभी जमीन से ऊपर उठ जाया करते थे। कतिपय तालाब में आसन बद्ध बैठकर या सोकर पानी के ऊपर तैरते नजर आते थे। कभी-कभी योगाभ्यासियों के विशेष आग्रह पर या योग की शिक्षा के क्रम में ये ऐसा करते देखे जाते थे।

इलाके के प्रसिद्ध लक्ष्मीश्वर ट्रस्ट बोर्ड के ये आजीवन सदस्य रहे। इस बोर्ड के द्वारा लक्ष्मीश्वर एकेडेमी हाई स्कूल और लक्ष्मीवती संस्कृत विद्यालय का सञ्चालन होता रहा है।

इन्होंने तीन पुस्तकें लिखीं—दर्शन की तत्त्वरत्नावली तथा योग में योगरत्नावली। एक पुस्तक इन्होंने मिथिला के पञ्जीप्रबन्ध पर लिखी थी। जो बृहत्काय थी। किन्तु उपलब्ध है केवल यही योगरत्नावली। अन्य पुस्तकें कालकवलित हो गयीं।

योगरत्नावली के प्रसङ्ग में कुछ बातें कहना यहाँ आवश्यक है। लेखक ने मिथिलाक्षर में यह पुस्तक लिखी पश्चात् देवनागरी में इसकी प्रेसकापी भी स्वयं इन्होंने बनायी, जो उनके दिवङ्गत होने के बाद तीस वर्षों तक सुरक्षित थी। अचानक घर में चोरी हो जाने से देवनागरी में लिखे हुए इस ग्रन्थ के प्रथम गुच्छक और मिथिलाक्षर में लिखे हुए तृतीय, चतुर्थ और पञ्चम गुच्छक बच गये, जो गाँव के बाहर एक खेत में मिले। सौभाग्य से मिथिलाक्षर वाली कापी में सम्पूर्ण ग्रन्थ के श्लोक संगृहीत थे। अत एव द्वितीय गुच्छक की कारिकाएँ उपलब्ध हो सकीं, उसकी व्याख्या

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

नहीं मिल पायी। शेष गुच्छक की व्याख्या भी सुरक्षित रही। देश में विद्वानों की कमी नहीं है। भविष्य में कोई महात्मा-विद्वान् इस द्वितीय गुच्छक की कारिकाओं की व्याख्या कर इस कृति को अवश्य उज्ज्वल करेंगे—ऐसी मेरी धारणा है।

३०-११-१९४९ ई० अग्रहण शुक्ल दशमी तिथि को इस ग्रन्थ के लेखक ने काशी में परम पद को प्राप्त किया।

इसके प्रकाशन के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। संस्कृतविश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति डा० गौरीनाथ शास्त्री ने ग्रन्थ की बड़ी प्रशंसा की किन्तु प्रकाशन हेतु अपनी असमर्थता दिखायी। प्रयाग के गङ्गानाथ झा केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठ के प्रवाचक डा० किशोरनाथ झा से बातचित के सिल-सिले में इस ग्रन्थ के बारे में चर्चा हुई और उन्हें भी यह ग्रन्थ प्रकाशन योग्य लगा। उन्होंने कहा कि इसके प्रकाशन से जिज्ञासु पाठक तो लाभान्वित होंगे ही योगदर्शन भी समृद्ध होगा और सब से बड़ी बात तो यह होगी कि वह दिवङ्गत आत्मा प्रसन्न होकर हम लोगों को आशीर्वाद देंगे, जिनका परिश्रम सफल होगा और कृति रूप कीर्ति अक्षुण्ण बनी रहेगी।

मैंने इस उत्साही व्यक्ति को यह पुस्तक प्रकाशन हेतु हस्तान्तरित कर दिया। डाक्टर झा ने प्रकाशन हेतु अनुदान संग्रह किया, ग्रन्थ की प्रतिलिपि की, सम्पादन की दृष्टि से आवश्यक संशोधन आदि किया तथा प्रकाशन हेतु लगे रहे। इसी का परिणाम है कि आज हमलोगों के हाथ में यह पुस्तक इस रूप में उपलब्ध है। अत एव डा० किशोरनाथ झा मेरे आशीर्वाद के पात्र हैं।

मुझे विश्वास है कि विज्ञजन इस ग्रन्थ को देखकर अवश्य लाभान्वित होंगे और जिज्ञासु छात्र कृतार्थ होंगे। आजकल योग शिक्षा का अधिक प्रचार हो रहा है। अतएव यह अवसरोचित भी है।

भवदीय

अक्षयतृतीया १९८९ ई०

ग्रन्थ लेखक के आत्मज

पं० दीनानाथ झा

सम्पादकीय विभाग,

आर्यावर्त, पटना।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

सम्मति

पण्डित ठक्कन झा कृत योगरत्नावली दो भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में ८१ कारिकाएँ हैं, जो पाँच गुच्छकों में वर्गीकृत हैं। द्वितीय भाग में इन कारिकाओं के ऊपर झा जी की स्वोपज्ञ टीका है। टीका गद्य में हैं परन्तु उसमें योगशास्त्र के अनेक ग्रन्थों के प्रमाण तत्तत् विषयों पर उपलब्ध हैं जो प्रायः पद्य में हैं। सम्पूर्ण ग्रन्थ लघु है, किन्तु वह अर्थ गौरव से भरपूर है। लेखक ने योग दर्शन का विवेचन वेदान्त दर्शन के सन्दर्भ में किया है। उसने पातञ्जल योग और शाङ्कर वेदान्त का समन्वय किया है। अतएव उसकी कृति योग-वेदान्त की एक विशिष्ट रचना है।

मेरी दृष्टि में योग और योगदर्शन में वैसा ही स्पष्ट भेद है जैसा धर्म और धर्मदर्शन में है। योग दर्शन योग की विधियों, अवस्थाओ तथा उपलब्धियों का दार्शनिक विवेचन हैं। यह आवश्यक नही है कि योगी योग दार्शनिक भी हो। परन्तु योग दार्शनिक को योगी के जीवन का प्रगाढ परिचय होना आवश्यक है, वह भले ही स्वयं योगी न हो। यदि वह योगी भी हो तो मणिकाञ्चन संयोग से उसका योग दर्शन और भी प्रामाणिक होगा।

पण्डित ठक्कन झा मेरे दादा गुरु महामहोपाध्याय पं० जयदेव मिश्र के शिष्य थे और महामहोपाध्याय सर डा० गङ्गानाथ झा के ग्राम के निवासी थे। उनका सारा जीवन व्याकरण वेदान्त और योग के अनुशीलन में बीता है। उनकी प्रस्तुत कृति से उनके प्रगाढ वैदुष्य का परिचय सरलता से हो जाता है। उनकी इस कृति को डा० किशोर नाथ झा ने सम्पादित करके प्रकाशित किया है। इसके लिये वे भी धन्यवाद के पात्र हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि योग रत्नावली बीसवीं शती के योगदर्शन की एक मौलिक रचना के रूप में सम्मानित होगी। इसमें योग के सभी प्रकारों का वर्णन है और उनमें से राजयोग को विशेष महत्त्व दिया गया है। शैव शाक्त परम्परा की साधना में योग अनिवार्य है। कम से कम इस परम्परा को वेदान्त के सन्निकट लाने में झा जी का योगदान माना जाएगा।

इलाहाबाद
१६ जुलाई, १६८६ ई०

डॉ० संगमलाल पाण्डेय
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
दर्शन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

पण्डितठक्कनशर्मप्रणीतायाः योगरत्नावल्याः कारिकाणां संग्रहः ।

प्रणम्य मातापितरौ गुरुं ठक्कनशर्मणा ।
योगरत्नावली रम्या कारिकाकृत्य तन्यते ॥१॥

त्रिगुणात्मचित्तरज्ज्वा नियन्त्रितश्चिरमविद्यया पुरुषः ।
कपिरिव नटच्या भ्रमितः श्रान्तो मुक्तयै श्रयेद् योगम् ॥२॥
योगः समाधिरुदितो वृत्तिनिरोधः सचित्ततत्त्वस्य ।
मन्त्रादिभिर्विभेदे निरुच्यते राजयोगोऽसौ ॥३॥
सत्कारदीर्घकालाव्यवधानैर्विहितसाधनाध्यासः ।
वैराग्यं व्याख्यातं कारणमत्राथ साधनान्यष्टौ ॥४॥
यमनियमौ पीठानि प्राणायामश्च करणनिग्रहश्च ।
तदनु धारणा ध्यानं समाधिराहुः षडप्येके ॥५॥
तत्राहिंसनसत्येऽस्तेयदये धैर्यमार्जवं क्षान्तिः ।
शौचममैथुनमविदुर्मितभोजनमिति यमं दशकम् ॥६॥
क्वचिदपि च देशकालप्रसरैर्न छलिता निषेविता यदि ।
ऐश्वर्याण्यपि सुवते महाव्रतं सार्वभौमाः स्युः ॥७॥
तप आस्तिक्यं दानं सन्तोषो ह्रीर्मतिर्जपो व्रतं च ।
सिद्धान्तश्रवणं दश नियमाः पूजनमीश्वरस्य च ॥८॥
क्रोधाद्वा यदि मोहाल्लोभाद्वा वाधितुं समुद्युक्ताः ।
हिंसादयो वितर्का उन्मूल्याः प्रतिपक्षभावनातः ॥९॥
विरमत्यपि शाश्वतिकं सुदृढा हिंसस्य सन्निधौ वैरम् ।
उदयति च तत्रभवतो वाक्सिद्धिः सत्यनिष्ठस्य ॥१०॥
समुपस्थितिरस्तेये प्रतिष्ठिते भवति सर्वरत्नानाम् ।
सिद्धिः शक्तिमनल्पामवचिनुते ब्रह्मचर्येऽसौ ॥११॥
स्वाङ्गेषु दोषदर्शी शौचात् कुरुते परैर्न संसर्गम् ।
चितिसाक्षात्कृतिशक्तिं ह्यान्तरो लभते पुनरेषः ॥१२॥
सुखमतिशयितं लभते सन्तोषात् सुपरिरक्षितादधिकम् ।
तपसोऽशुद्धिविरामे कायेन्द्रियसिद्धिमादत्ते ॥१३॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

जपनिरतस्य च देवा ऋषय सिद्धाः समक्षतां यान्ति ।
ईश्वरमाराधयतः फलति समाधिर्विरतकामस्य ॥१४॥
[इति प्रथमगुच्छकम्]

निःसङ्गो दृढचेता गुरुप्रियो विगतसाध्वसः शान्तः ।
दान्तश्चेद् विमलान्तः शास्त्रज्ञः साधयेद् योगम् ॥१५॥
विजने शुचौ सुरम्ये निःशब्दे निरुपद्रवे गेहे ।
गिरिगह्वरेऽथ वा स्वं कृत्वासनमभ्यसेद् योगम् ॥१६॥
स्थिरसुखमासनमुक्तं विचिन्तयेद् योनिभेदतस्तत्र ।
सिद्धं पद्मं भद्रं सिंहञ्चेति प्रधानानि ॥१७॥
न प्रयतेत कथञ्चित् वेपथुरङ्गेषु जायते यस्मात् ।
सन्धायेच्च फणीशं पीठजयः स्यात्ततोऽभ्यासात् ॥१८॥
द्वन्द्वैर्न बाध्यतेऽसौ जितपीठोऽनलसश्च निरुजश्च ।
वीर्यवतोऽस्य च शक्तिः प्राणायामेऽधिका नूनम् ॥१९॥
सह शिष्यान् योगीन्द्रान् गणनाथं गुरुमीश्वरं प्रणम्य ।
जितपीठस्थोऽप्यचलः सिद्धयै युञ्जीत चाव्यग्रः ॥२०॥
बाह्याभ्यन्तरवायोर्गतिविच्छेदः प्रयाणतो यत्र ।
समुदीरितः स फणिना प्राणायामस्तुरीयाङ्गः ॥२१॥
रेचकपूरकसंज्ञौ तत्पूर्वः सहितकुम्भकोऽभिहितः ।
विरतस्ताभ्यां केवलकुम्भक इति गीयते मुनिभिः ॥२२॥
तत्राद्यत्रितयानां प्रमितानां देशकालसंख्याभिः ।
उद्घातः स्यात् प्रथमो द्विर्मध्यस्त्रिर्भवेत् तीव्रः ॥२३॥
अनुभूमिकमभ्यासात् तीव्रोद्घातस्य दीर्घसूक्ष्मत्वम् ।
यातोऽनिले प्रतनुते सिद्धिं केवलकुम्भकस्य च ॥२४॥
तदनु विवेकावरणे विरतिरकार्यादनुक्षणं क्षीणे ।
नाडीणां च विशुद्धिः विमलमनोधारणा शक्तिः ॥२५॥
प्राणजयाच्चित्तस्य स्थैर्यं विषयाभिमुख्यताहानात् ।
यदनुसृतिः करणानां प्रत्याहारोऽयमाख्यातः ॥२६॥
नानाविधेऽपि तस्मिन् फणिभाषितभाषितोऽत्र मुख्यत्वात् ।
परमातुरस्य वा स्यादिन्द्रियवर्गस्य यत्सिद्धौ ॥२७॥
[इति द्वितीयगुच्छकम्]

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

एभ्योऽन्तरङ्गमङ्गत्रयमथ तत्रापि धारणापूर्वा ।
चित्तस्य देशबन्धोऽभिहिता सेयं पुराविद्भिः ॥२८॥

नाभ्यादिरान्तरो वै देशो बाह्यश्च चन्द्ररत्नाद्यः ।
नैवापयाति तस्माच्चित्तं सा स्यात्तदा सिद्धा ॥२९॥

ज्योतिष्मती विशोका विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना ।
मैत्र्यादिभावनातः प्रसन्नचित्तं स्थितं तनुते ॥३०॥

तस्मिन् देशविशेषे सुचिरं ध्येयावलम्बनं ज्ञानम् ।
नैवाग्राहतेऽन्यत् किञ्चित् तद्ध्यानमाख्यातम् ॥३१॥

सगुणत्वनिर्गुणत्वप्रविभेदात् तदुदीरितं द्विविधम् ।
आद्ये सकलं ध्येयं त्वन्यस्मिन् निःकलं ब्रह्म ॥३२॥

आलम्बनस्वभावावेशाद् ध्यानं यदात्मरूपेण ।
उपरतमिवार्थमात्राभासं चेदन्त्यमङ्गं तत् ॥३३॥

परमपरं च द्विविधं वैराग्यं तत्र भिद्यते त्वपरम् ।
संज्ञाभिश्च चतुर्धा गीताभिः शास्त्रतत्त्वज्ञैः ॥३४॥

विषयेषु मा प्रवृत्तिः करणानामिति विधूनने यत्ने ।
चित्तमलानां तदिदं यतमानाभिधमिष्यते किल ॥३५॥

यत्ने निर्धूतानां व्यतिरेकेणावधारणं तेषु ।
व्यतिरेकसंज्ञकं तद् वैराग्यं [च] परमर्षिसम्मतम् ॥३६॥

विषयेषु चेन्द्रियाणां चित्तकषायाः प्रवर्तनाहीनाः ।
एकेन्द्रियसंज्ञा स्यात् स्पृहयन्तो मनसि स्थिता यदि ॥३७॥

समुपस्थितेऽपि विषये दोषपरिज्ञा वितृष्णचित्तस्य ।
दृष्टे चानुश्रविके भवत्युपेक्षावशीकारः ॥३८॥

तदनु च पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यं परं तदेवैतत् ।
ज्ञानप्रसादमात्रं कैवल्यं यदविनाभावि ॥३९॥

अथ वृत्तयस्तु पञ्च क्लिष्टाक्लिष्टाः सता निरोद्धव्याः ।
कर्माशयनिचयस्य क्षेत्रीभूताश्च ताः क्लिष्टाः ॥४०॥

या वै विवेकविषयाः सत्त्वपुरुषयोः समाप्तकृत्यानाम् ।
अधिकारस्य गुणानामक्लिष्टास्ता विरोधिन्यः ॥४१॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

तासु प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतिस्वरूपासु ।
विविधं प्रमाणमिष्टं प्रत्यक्षानुमानशब्देति ॥४२॥
आद्यं बाह्ये वस्तुनि चित्तस्येन्द्रियनालयोपरागात् ।
तद्विषयार्थविशेषावधारणपरेष्यते वृत्तिः ॥४३॥
अनुमेयस्य सपक्षेष्वनुवृत्तं विपक्षविनिवृत्तं च ।
लिङ्गं यत्तद्विषया धर्मपरावृत्तिरनुमानम् ॥४४॥
दृष्टार्थस्य परत्रानुमितार्थस्य च संविदे प्रयुक्तात् ।
शब्दात्तदर्थविषया वृत्तिः स्यादागमश्रोतुः ॥४५॥
तद्रूपेण प्रतिष्ठेत्ययथार्थानुभवो विपर्ययः ।
नोऽनुपजातविरोधी बाधितुमीष्टे प्रमाणं सः ॥४६॥
शब्दज्ञानमहिम्नाऽसद्विषयो विषयत्वमेति यस्याम् ।
व्यपदेशादनुगम्या वृत्तिः सा स्याद् विकल्पाख्या ॥४७॥
अभिभूय सत्त्वरजसी करणान्यावृत्य यत्तमोवृद्धौ ।
जनयति च वृत्त्यभावं निद्रा सा तन्मयी वृत्तिः ॥४८॥
ग्राह्योपरक्तबोधप्रभवात् संस्कारतः सजातीया ।
वृत्त्यन्तरविषयीकृतविषया वृत्तिः स्मृतिः कथिता ॥४९॥
क्लेशाः पञ्चाविद्यास्मिता च रागस्तथा द्वेषः ।
अन्त्यश्चाभिनिवेशः प्राज्ञैर्ज्ञेया यथाशास्त्रम् ॥५०॥
जात्यायुर्भोगानां प्रभवं कर्माशयं नियतम् ।
जनयन्ति ते च हेया योगाङ्गाभ्यासतो नितराम् ॥५१॥
सूक्ष्मीकृताश्च चेतसि लीना ध्यानेन चेतसा सार्धम् [क्लेशाः ।] ।
परिदग्धबीजकल्पा ह्यस्तमितास्तेन वा प्ररोहेषु ॥५२॥

[इति तृतीयगुच्छकम्]

परिभाषितस्तु संयम इह तद् विजयात् समाधिप्रज्ञायाः ।
आलोकश्चानन्तरभूमिषु विनियोग इष्यते तस्य ॥५३॥
संस्कारसंयमतस्त्वनुपश्यति पूर्वजन्मवृत्तान्तम् ।
परचित्तस्य [च] ज्ञानं परचित्ते संयमाल्लभते ॥५४॥
कायस्य च रूपादावन्तर्ध्यानादि सिद्धयस्तस्मात् ।
द्विविधे कर्मणि मरणज्ञानं चारिष्टतोऽप्येवम् ॥५५॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

सूर्ये भुवनज्ञानं हस्तिबलादौ च तद्बलं तद्वत् ।
अन्यशरीरावेशप्रमुखा ज्ञेया विभूतयोऽप्येवम् ॥५६॥
प्रथमकल्पिकस्यैताः प्रारब्धज्योतिषः कथिताः ।
तत्र च वैशारद्ये ऋतम्भरा जायते प्रज्ञा ॥५७॥
तत्प्रान्तभूमिमन्त्यामाविष्टं मधुमतीप्रख्याम् ।
अमुमुपनिमन्त्रयन्ते दिव्यैर्देवो ऋतम्भरप्रज्ञम् ॥५८॥
तत्रापि दोषदर्शं सङ्गमकृत्वा न विस्मयः कार्यः ।
भूतेन्द्रियविजयार्थं समाधिमपि भावयेत् प्राज्ञः ॥५९॥
स्थूलादिषु भूतानां पञ्चविधेष्वपि च संयमाद् विजयः ।
रूपादि कायसम्पत् प्रादुर्भावोऽणिमादीनाम् ॥६०॥
ग्रहणादिषु पुनरिन्द्रियवर्गस्य च संयमाद् विजयः ।
तस्मान् मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानविजयश्च ॥६१॥
एता मधुप्रतीका उच्यन्ते सिद्धयस्तिस्रः ।
ज्ञानं विवेकजं च क्षणतत्क्रमयोश्च संयमाद् भवति ॥६२॥
स्फुटमपि च सर्वविषयं युगपद् भूतार्थगोचरं वशिनः ।
तारकमिति परिपूर्णं भूतेन्द्रियविजयिनस्तदिदम् ॥६३॥
द्विविधः समाधिरिष्टः संप्रज्ञातोऽप्यसंप्रज्ञातश्च ।
विषयविशेषाभोगात् फणिना प्रथमश्चतुर्विधः प्रोक्तः ॥६४॥
सवितर्कः सविचारः सानन्दश्चास्मितामात्रः ।
सर्वैते तद्भेदा अपि निर्दिष्टाः सबीजाख्याः ॥६५॥

[इति चतुर्थगुच्छकम्]

भवति विवेकख्यातिर्वैशारद्ये ततो विदुषः ।
आध्यात्मिकः प्रसादः सर्वात्माधीशता चैवम् ॥६६॥
सिद्धिः परा विशोका सेयं प्राप्यैव यां विद्वान् ।
विहरति वशी विशोकः प्रक्षीणक्लेशबन्धनो नितराम् ॥६७॥
प्रज्ञाकृतसंस्कारो नवो नवो बाधते त्वन्यम् ।
अवसादयति च चित्तं ख्यात्यवसानं स्वकार्येभ्यः ॥६८॥
तस्यापि चेन्निरोधः परवैराग्यात्तदा विदुषः ।
निर्बीजश्च समाधिः सर्वनिरोधात् समादिष्टः ॥६९॥
ध्यानेऽपि चेद् विरक्तो न प्रार्थयते ततोऽपि यदि किञ्चित् ।
भवति सर्वथा ख्यातेः समाधिरेतस्य धर्ममेघाख्यः ॥७०॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

तस्मात् समूलकाषं कथिताः क्लेशास्तदा विद्वान् ।
जीवन्नेव विमुक्तो ब्रह्मविदामग्रणीः सैषः ॥७१॥
विगतमलावरणस्यानन्त्याज् ज्ञानस्य चाल्पतामेति ।
ज्ञेयं तदा गुणा अपि कृतकृत्यास्ते निवर्तन्ते ॥७२॥
पुरुषार्थैः शून्यानां लयो गुणानां स्वकारणे लिङ्गे ।
परिनिष्ठिता स्वरूपे चितिशक्तिर्वेति कैवल्यम् ॥७३॥
आसन्नं च समाधिं वैराग्यात् तीव्रसंवेगात् ।
ईश्वरभक्तिविशेषात् पुनरालभते भृश युञ्जन् ॥७४॥
क्लेशैः कर्मविपाकैर्वासनया चापरामृष्टः ।
सर्वगुरुः सर्वज्ञः सदा विमुक्तः स ईश्वरः प्रोक्तः ॥७५॥
बुद्धेः प्रतिसंवेदी प्रजपन् तद्वाचकं प्रणवम् ।
अनुचिन्तयन् तदर्थान् निरन्तरायः स्वरूपमपि वेत्ति ॥७६॥
अथ सर्ववृत्त्यभावोपयिकाभ्यासैककारणस्त्वपरः ।
संस्कारमात्रशेषो मुनिभिर्गीतोऽप्यसौ द्विविधः ॥७७॥
भवकारणो विदेहप्रकृतिलयानां च सौगतादीनाम् ।
श्रद्धावतामुपायप्रत्यय उक्तो मुमुक्षूणाम् ॥७८॥
द्रष्टुस्तदा स्वरूपेऽवस्थानं यथा भवति कैवल्ये ।
उपचरितभोगशून्यः शुद्धो मुक्त स केवली पुरुषः ॥७९॥
आकरेभ्यः समाहृत्य रचिता सुमनोहरा ।
समर्प्यते च विद्वत्सु योगरत्नावली मया ॥८०॥
माधान् मत्सरिणां मनस्सु विमलोल्लासाय सैषा पदम्
किं नैष्यन्ति निरीक्ष्य तां कृतधियः सन्तः कियन्तो मुदम् ।
गुञ्जापुञ्जनिषक्तभीलवनितामुक्तापि मुक्तावली
प्रेम्णा धन्यविलासिनीकुचतटे विन्यस्यते यत्पदम् ॥८१॥

[इति पञ्चमगुच्छकम्]

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

योगरत्नावली

भवविषयमहार्तिपीडितस्त्वां
श्रुतिपरिबोधितमीश जातु जन्तुः।
श्रयति सपदि यदि याति सोऽतिमृत्युं
विषमविलोचन ! ते नमो नमोऽस्तु ॥

भवविषयेत्यादि। भवविषया यावन्तः संसारभावा जनन[मरणात्मका] स्तैर्या आधिदैविकाधिभौतिकाध्यात्मिकेति दुःखत्रयात्मिका महार्तयस्ताभिः पीडितः। हे ईश ! जगति निग्रहानुग्रहयोः स्वतन्त्र ! श्रुतिपरिबोधितं तत्त्वमस्यादिवाक्यादवगतं निर्गुणं ब्रह्मेति यावत्। त्वां शिवं चतुर्थं शिवं मन्यन्ते इति श्रुतेः। जातु कदाचित् बहुजन्मसञ्चितपुण्यराशिसमुदये सतीत्यर्थः। दुःखत्रयापनोदाय सेवते निदिध्यासनसचिवविज्ञानेन प्रसंख्यानसहकृतमनसा योगेन वाभिमुखीकरोति। स सपदि शीघ्रं बलवत्तर प्रारब्धं कर्मापि समुन्मूल्येति यावत्। 'विनिष्पन्नसमाधेस्तु मुक्तिस्तत्रैव जन्मनी' ति स्मरणात्। अतिमृत्युं याति कैवल्यपदवीं प्राप्नोतीत्यर्थः।

'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति' [ ]।
'अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं,
मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति'।

इत्यादिश्रुतिभिस्तथावगमात्।

तथा च चिकित्सकशिरोमणे ! हे विषमविलोचन ! त्रिनेत्र ! अपि तु कर्मानुसारफलवितरणशीलाममदृष्टे ! महेश्वर ! ते तुभ्यं नमो नमोऽस्तु। त्वमेव खलु मुक्तिप्रद इत्यहं त्वामेवाश्रये इति ध्वनयितुं भवत्युद्रेकात् सम्भ्रमे द्विरुक्तिः। [भवत्यस्मा]दिति व्युत्त्या हे भव धृतरजोगुणात्मक [विग्रहवद्ब्रह्मात्मक] हे ईश ! अणिमादिसकलैश्वर्यशालिन् [श्रीनिवासजगत्पालक] विष्णुस्वरूप ! हे विषमविलोचन [चतुराननो मापते] त्वमेक एव खलु सृष्टिस्थितिलयरूप[विकारवैचित्र्यात्म] करूपमिवाभासि इति भावः। यतो वा [इमानि भूतानि] जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यं प्रयन्त्यभि[संविशन्ति च] [तै० उ० ३।१।] सर्वागमरुद्र इति श्रुतेः। महार्तिपीडितः पुत्रकलत्राद्यभावजनिताधिव्यग्रो जन्तुः जातु श्रुतिपरिबोधित देव एक आस्ते विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्तेति श्रुत्या सामान्यज्ञानविषयं त्वं श्रयति जपार्चादना शुश्रूषते सोऽपि सपदि मोक्षं लभते। ईश्वरप्रणिधानाद्वेति [१।२३] पातञ्जलसूत्रात्तथावगमात्। अतस्ते नमो नमोऽस्तु।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

कः खलु तृणयाचकाय कल्पलतामर्पयति । त्वं पुनः पुत्रकलत्रयाचकायापि स्वपदवीं कैवल्यं वितरसि । त्वादृशो वदान्यगुरुरन्यो नास्तीत्यहमपि त्वामेवाश्रये इति ध्वनयितुं हर्षोद्रेकात् सम्भ्रमे द्विरुक्तिः ।

अथ वा महार्तिपीडितो ज्वरादिसंगतो जन्तुः श्रुतिपरिबोधितं जनश्रुत्यावगतं न तु आप्तवाक्यान्निश्चितमिति भावः । त्वां भिषग्वरं मन्यमानं जातु श्रयति चिकित्सायै सेवते । हे ईश ! व्याधिशान्त्यै दक्ष ! अपि तु विपरीतलक्षणया चिकित्सानभिज्ञ ! स सपदि मृत्युं याति अतस्त्वमपि महार्तिपीडितो भव । स्वचिकित्साफलमनुभवितुमित्यर्थः । रे विषमविलोचन ! क्रूरदृष्टे ! वैद्यरूपधृगन्तक ! ते नमो नमोऽस्तु । 'वैद्यराज नमस्तुभ्यमिति' लोकोक्त्या दूरतोऽपसरेति ध्वनयितुं भृशार्थे द्विरुक्तिरित्येवं भङ्ग्या भगवन्तं स्तौति । किंवदन्त्यावगतं चिकित्सानभिज्ञं सेव्यमानो मृत्युमेति । वेदादवगतं त्वामाश्रयन् किलातिमृत्युमेति । अथ वा तत्त्वमस्यादिवाक्यजनितविज्ञानात् समाधिना साक्षात्काराद् वा मोक्षं वितरसीति मोक्षसाधनानभिज्ञानां मादृशानां पामराणां कथं तत्राधिकार इति महदन्तरं ध्वनयितुं भृशार्थे द्विरुक्तिः ।

प्रणम्य मातापितरौ गुरुं ठक्कनशर्मणा ।
यौगरत्नावली यत्नात् कारिकाकृत्य तन्यते ॥१॥

[जन्मजरामर]णक्लेशबहुले संसारे 'नासौ पुनरावर्तते' इति [श्रुत्या मोक्षमेव परम] पुरुषार्थतयाम्न:यते—इति तदभ्युपायं [साङ्गं योग] मुपक्रमते—

त्रिगुणात्मचित्तरज्ज्वा नियन्त्रितश्चिरमविद्यया पुरुषः ।
कपिरिव नट्या भ्रमितः श्रान्तो मुक्त्यै श्रयेद् योगम् ॥२॥

त्रिगुणेत्यादि । पुरुषो जीवः विपर्ययज्ञानवासनात्मिकया अविद्यया कर्त्र्या त्रिगुणात्मचित्तरज्ज्वा त्रिगुणात्मकं [सत्त्वरजस्तमोगुणा]त्मकं यच्चित्तमन्तःकरणं तत्त्वम् त्रिगुण [वस्तुन एवं] परिणामादिति भावः । सैव रज्जुः त्रिगु[णमयी पुरुषाधि]रूढा भवति तया करणभूतया चिर[मनादिकाल]तो बद्धः अर्थादविद्या जनितो यो [मोहो भेद]ग्रहस्तत्कृतानादिसंस्कारविशेषात्मक[शुभानशुभांश्च] धर्मान् धर्माधर्मादीनात्मीयत्वेनाभिमन्यमानः । अत एव भ्रमितः [1]चतुरशीति लक्षपरिमितयोनिषु धर्माधर्मफलानि अनुभवितुमिति यावत् । तदुक्तं मैत्रेयी ब्राह्मणे.....पिण्डो वाभिभूतः कर्तृभिर्हन्यमानो..... खल्वसौ

(१) नव लक्षाणि के जीवाः दशलक्षाणि पक्षिणः ।
स्थावराः विंशलक्षाणि त्रिंशच्च पशवः स्मृताः ॥
कृमिकीटास्तु लक्षाणि एकादश प्रकीर्तिताः ।
मनुष्याश्चापि चत्वारि बुधैर्लक्षाणि कीर्तिताः ॥ इति पुराणम् ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

भूतात्मान्तःपुरुषेणाभिभूतो.....नानात्वमुपैत्यथ यत्त्रिगुणं चतुरशीति [लक्षपरिमितयोनिषु[परिणतं भूतत्रिगुणमेतद् वै नानात्वस्य रूपं [सत्त्वरजस्तमांसि एता]नि गुणानि पुरुषेणेरितानि चक्रमिव चक्रि[णो रथस्य मुख्याङ्गमिव भ्रमितस्तस्वमनधिगच्छन् मुमुक्षुरिति यावत् । योगं वक्ष्यमाणरूपं समाधिं श्रयेत् संसेवेतेति ।

दृष्टान्तमाह—नट्या कपिरिवेति । यथा नर्तक्या त्रिगुणदृढ़रज्ज्वा चिरं नियन्त्रितः गेहं गेहं भ्रमितः श्रान्तश्च वानरः बन्धविमुक्तये युक्तिं श्रयतेऽर्थादुपायमाश्रित्य नर्तकीमेव पराभूय स्वतो बन्धविनिवृत्तो भवति । तथायमपि पुरुषः समाधिमाश्रित्य तज्जातया ऋतम्भरप्रज्ञया चाविद्यां समुन्मूल्य चिद्रूपे प्रतिष्ठितो भवत्विति ।

प्रवृत्तिजनिकेष्टसाधनत्वविषया कृतिसाध्यत्वविषया च मतिरनुबन्धचतुष्टयज्ञानमन्तरा न सम्भाविनीति योगो विषयः मोक्षः प्रयोजनम् मुमुक्षुरधिकारी विषयस्य ग्रन्थेन प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावश्च सम्बन्ध इति तदपि प्रदर्शितम् ।

ननु 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवती'त्यादिश्रुतिभिः कारणान्तराव्यवच्छेदेन ब्रह्मज्ञानस्य मुक्तिजनकतयाम्नातत्वेन 'ऋते ज्ञानान्न [मुक्तिरिति' वेदान्त]सिद्धान्तः । ब्रह्मणः श्रवणं च तन्त्वौपनिष[दं पुरुषमिति] [स्मृत्या आत्मा वारे श्रोतव्य इति] श्रुत्या औपनिषदमहावाक्यादवगम्यते [श्रवणादीनां किमा]त्मफलकत्वमिति [चेदत्रोच्यते मुक्तिरूपफलकतत्त्वज्ञानफलकत्वमिति तत्त्वज्ञानं च ब्रह्मसाक्षा]त्कारात्मकमित्यत्र न कस्यचिद् विमतिः.....[स च न].....श्रवणमात्रजन्यः सम्भवति । शब्दस्य मननादि विनात्मसाक्षात्कारकरणत्वस्याक्लृप्तत्वात् । शब्दो नापरोक्षधी हेतुशब्दत्वात् स्वर्गापूर्वबोधकशब्दवदित्यनुमानात् । 'यद्वाचानभ्युदितम्' 'यतो वाचो निवर्तन्ते' इत्यादि श्रुतेश्च ।

किञ्चौपनिषदपदस्यापि उपनिषदावगम्य इत्येवार्थो न तूपनिषन्मात्रावगम्य इति । येन तवाभीष्टसिद्धिर्भवेत् । तन्त्वौपनिषदं पुरुषमिति श्रुतिरपि निर्गुणं ब्रह्म पृच्छामि न तु ध्येयं सगुणमित्यर्थं प्रतिपादयन्ती परोक्षज्ञानपरैव ।

यदप्याहुः—'तद्धास्य विजज्ञौ तमसः पारं दर्शयानीत्यादि' श्रुतिषु आचार्योपदेशानन्तरमेव ब्रह्मसाक्षात्कारश्रवणात् तत्त्वमस्यादिवाक्यमेव विज्ञानजनकम् । 'वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था' इत्यत्र सुनिश्चितपदेन वेदान्तवाक्यजज्ञानोत्तरमितरनैराकाङ्क्ष्यश्रवणात् ।

तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थं ज्ञानं मोक्षस्य साधनमिति ।

नारदीयस्मृतेश्च । तदप्यापाततः तत्त्वमसीति सकृदेवोच्यमाने यदि तद्धास्य विज[ज्ञौ तमसः पारमित्यादिषु आचार्योपदेशानन्तरमेव स्यात् । तदा शब्दापरोक्षज्ञानवादिनां स्यादपि [किंतु न] तथा नवकृत्व उपदेशानन्तरं विजज्ञौ

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

[तमसः पारमित्यादि श्रुते]रेवञ्च अन्नाप्यर्थतः प्रसंख्यानापर[त्वान्नवकृत्व इत्यादेर्बहुल
पर] तयादृतो न तु शब्दकरणक ब्रह्म [साक्षात्कारफलकतया त]मसः पारं दर्शयती-
त्यत्रापि सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा[याः स्मृतेरुप]लम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष इति श्रुति
पर्यालोचनया निदिध्यासनपरमकाष्ठायाः ध्रुवायाः स्मृतेरेव तमसः पारदर्शन-
हेतुत्वमवगम्यते । तथा च तमसः पारमिति श्रुतिः । नारदीयस्मृतिश्च ग्राममार्गो-
पदेष्टरि ग्रामदर्शकोऽयमितिवत् परम्परया प्रयोजकत्वेनौपचारिक्यैव । वेदान्त
विज्ञानेति श्रुतिरपि यतय इति पदस्वरसेन वेदान्तवाक्यसहकृतविज्ञानावस्थापन्न
निदिध्यासनेन सुनिश्चितार्था इत्यर्थिकैव । अत एव बृहदारण्यके चतुर्थे मैत्रेयीब्राह्मणे
'आत्मनो वा अरे दर्शनेने'ति [२।४।५।] श्रुतिविवरणे यदैकत्वमेतान्युपगतानि तदा
सम्यग् दर्शनं नान्यथा श्रवणमात्रेणेत्यादिना वाक्यमात्रस्यापरोक्षज्ञानकरणत्वनिषेधो
भाष्यकारैरुक्तः सङ्गच्छते । अत एव याज्ञवल्क्येनापि 'व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्या-
सस्व' [२।४।४] इत्येवं निदिध्यासनमेव साक्षात्कारात्मकदर्शनसाधनत्वेनाम्नातम् ।
अत एव च ब्रह्मातिरिक्तेभ्यो निग्रहो मनसश्चेन्द्रियाणां योग इति लक्षणलक्षितं तप
एव । तपसा ब्रह्मसम्प्राप्तिरिति ब्रह्मविज्ञानसाधनतयाम्नातं न तु श्रवणमात्रम् । अत
एव च आत्मा वारे द्रष्टव्यः [श्रोतव्यो मन्तव्यो] निदिध्यासितव्य इति श्रुत्या श्रवण
[मनननिदिध्या]सनानि साधनतयाम्नायन्ते न तु श्रवणमात्रमिति । तथा चाहु
र्भामतीकाराः—'न ब्रह्मज्ञानमात्र संसाराधिकधर्मनिवृत्तिकारणमपि तु साक्षात्कार-
पर्यन्तम् ब्रह्मसाक्षात्कारश्चान्तःकरणवृत्तिभेदः श्रवणमननजनितसंस्कारसाचिवमनो-
जन्मा षडजादिभेदसाक्षात्कार इव गन्धर्वशास्त्रश्रवणाभ्याससंस्कृतमनोयोनिरिति' ।

नन्वेवमपि तं त्वौपनिषदमिति श्रुत्या ब्रह्मणः श्रवणं चोपनिषद्वाक्यादेवा-
वगम्यते । अप्रामाण्यशङ्कानिरासि तर्कानुसरणात्मकं मननं च वेदान्तादिशास्त्रेभ्य
एव जायते । ततः श्रवणमननजनितेन निश्चिततया चित्तस्य ब्रह्म'कारतया प्रवाह
त्मकेन ब्रह्मसाक्षात्कारो न निदिध्यासनेनेति चेत् निदिध्यासनमेव हि [ततस्तु तं
पश्यति] निष्कलं ध्यायमान इति श्रुत्या स्वोत्पाद्यब्रह्मापरोक्षज्ञानमित्यवेहि । अत
एव यदेतन्निदिध्यासनमिति जगुर्जरद्विदन्तः । अत आत्मा वारे ध्यातव्यो निदिध्या-
सितव्य इति ध्यानस्य निदिध्यासनपरत्वं [व्याच]ख्युरुपनिषद्भाष्यकाराः ।
एतेन [शङ्करचा]र्यमते निदिध्यासनं न ध्यानार्थकमिति [वद]न्तोऽपि परास्ताः ।
बृहदारण्यकचतुर्थाध्यायगतमैत्रेयीब्राह्मणे—'आत्मा वारे द्रष्टव्य' [४।५।६]
इत्याम्नाय आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेत्याम्नातम् । तत्र दर्शना-
दीनां समानपदैरेवानुवादे दर्शनेन निदिध्यासनस्यापि निदिध्यासनेनेत्यनुवादो युक्तो न
विजातीयेन विभिन्नार्थकेनेत्याशयेन वार्त्तिककृता—

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

अनुवादे यथोक्तानां प्रक्रान्तदर्शनादिषु ।
विज्ञानेनेत्यथ कथं निदिध्यासनमुच्यते ॥

इत्येवमाक्षिप्य—

ध्यानशङ्कानिवृत्यर्थं विज्ञानेनेति भण्यते ।
निदिध्यासनशब्देन ध्यानमाशङ्क्यते यतः ॥

इति समाहितम् । एवञ्च तस्य निदिध्यासनापरपर्यायं ध्यानमात्रं न ब्रह्मसाक्षात्कार क्रियायामलमपि तु ध्यानमेव दीर्घकालनैरन्तर्यादिनानुष्ठितं प्रसंख्यानपरमकाष्ठापर पर्यायज्ञानस्यावस्थाविशेषविज्ञानपदाभिधेयं चितिशक्तेः प्रतिष्ठात्वसम्पत्ते-श्चरमपरिणामाच्च ।

[श्रोतव्यः] श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः ।
[मत्वा च] सततं ध्येय एते दर्शनहेतवः ॥ इति ।

अत्र [निदिध्या] सितव्य इत्यस्य ध्येयपदेनाभिधानं सङ्गच्छते

ननु 'यन्मनसा न मनुते यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहेत्यादि' श्रुतिभि र्ब्रह्मणो मनसश्चागोचरतयाम्नातत्वेन कथं मनःकरणकध्यानेन ब्रह्मसाक्षात्कार इति चेत् वचसोऽप्यगोचरतया आम्नातत्वेऽपि शब्दश्रवणमात्रेण ब्रह्मसाक्षात्कार इवेति प्रतिबन्धेनोत्तरम् ।

यद्वा प्रसंख्यानासहकृतमनसः साक्षात्काराकरणत्वेऽपि 'ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः' 'मनसा तु विशुद्धेने' त्यादिश्रुतिभिः प्रसंख्यानसहकृतमनसो ब्रह्मसाक्षात्काराकरणत्वस्याबाधितत्वात् ।

ननु प्रसंख्यानस्य प्रमाकरणेष्वपरिगणनाद् प्रसंख्यानजनितकामिनीसाक्षा-त्कार इव ब्रह्मसाक्षात्कारोऽपि प्रमा न स्यादिति चेन्न प्रमाणजन्यत्वेऽपि विषयाबाधेन प्रमात्वसम्भवात् । यथा पाणौ पञ्च वराटकान् पिधाय केनचित् करे कति वराटकाः सन्तीति प्रश्ने पञ्च वराटका इति तदुत्तरवक्तृवाक्यप्रयोगमूलभूतसंख्याविशेष-ज्ञानस्य मूलप्रमाणमन्तरापि यथा यथार्थत्वं विषयाबाधेन तद्वदत्र [ब्रह्मसाक्षात्कारे कामिनीसाक्षा] त्कारस्य तु बाधितविषयत्वेनाप्रमात्वसम्भवोऽपि दोषजन्यत्वेन । किञ्चाप्रयाणात्तत्रापि हि दहराकाश इत्यधिकरणे दहराद्यहंग्रहोपासनयास्य जीवस्य ब्रह्मसाक्षात्काराङ्गीकारात् । कामाविष्टचेतसः कामाहितकामिनीसाक्षात्कारे प्रसंख्यानस्य सदोषत्वात् । ब्रह्मसाक्षात्कारे योगस्य करणत्वकल्पनं नापूर्वम् । तथा च भामतीकाराः— 'सा हि सत्कारदीर्घकालनैरन्तर्यसेविता सती दृढ़भूमिः विशेष साक्षात्काराय प्रभवति कामिनीभावनेव स्त्रैणस्य पुंस' इति । अत एव कथं तत्वज्ञान-

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

मुत्पद्यते इत्याकाङ्क्षामुत्थाप्य 'समाधिरिशेषाभ्यासा'[४।२।३८]दित्यादीनि गौतम-सूत्राणि व्याचक्ष्युर्न्यायभाष्यकाराः ।

प्रसंख्यानसहकृतमनसो ब्रह्मसाक्षात्कारप्रमाकरणत्वे बहुश्रुतिस्मृतिपुराणादीनि प्रमाणानि सन्ति । तथा हि—

'ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः' । अथ दर्शनाभ्युपायो योगः । श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवेहि ।

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहातीत्यादि श्रुतयः ।

ध्यानयोगेन संपश्येद् गतिमस्यान्तरात्मनः ।
सूक्ष्मतां चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः ॥ इति मनुः ।
इज्या[चारदमाहिंसा]दानस्वाध्यायकर्मणाम् ।
[अयं तु परमो धर्मो] यद् योगेनात्मदर्शनम् ॥ इति याज्ञवल्क्यः ।
[युञ्जन्नेवं सदात्मनं] योगी नियतमानसः ।
[शान्तिं निर्वाणपरमां] मत्संस्थामधिगच्छति ॥ इति [गीता ६।१५] भगवद्वाक्यरूपगीतोपनिषद् ।
[ऐहिकानामुष्मिकान्] सर्वान् विहाय द्विजसत्तमः ।
[प्रसन्नो नि]रतः शान्तः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥

इति महर्षिमातङ्गः ।

योगात्सञ्जायते ज्ञानं योगो मय्येकचित्तता । इत्यादित्यपुराणम् ।
आत्मज्ञानेन मुक्तिः स्यात् तच्च योगादृते नहि । इति स्कन्दः ।
योगाग्निर्दहति क्षिप्रमशेषं पापपञ्जरम् ।
प्रसभं जायते ज्ञानं ज्ञानान्निर्वाणमृच्छति ॥ इति शिववाक्यम् ।
स्वसंवेद्यं हि तद्ब्रह्म कुमारी स्त्रीसुखं यथा ।
अयोगी नैव जानाति जात्यन्धो हि यथा घटम् ॥ इति दक्षः ।
दुःसहा राम संसारविषवेगविसूचिका ।
योगगारुडमन्त्रेण पावनेनोपशाम्यति ॥ इति वशिष्ठवाक्यम् ।
योगात् संप्राप्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य लक्षणम् ।
योगः परन्तपो ज्ञेयस्तस्माद् युक्तः समभ्यसेत् ॥
न च तीव्रेण तपसा न स्वाध्यायैर्नं चेज्यया ।
गतिं गन्तुं द्विजाः शक्ता योगात् संप्राप्नुवन्ति याम् ॥

इत्यत्रिः ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

अत एव कठब्राह्मणे मृत्युनोपसन्नं नाचिकेतसं प्रति विज्ञेयार्थस्य दुरवबोधत्व-प्रदर्शनेन विविधभोगवितरणप्रलोभेन [परीक्ष्य सदुपदेश]योग्यतामभिज्ञाय परावरात्मतत्त्वविज्ञानो [पदेशपद्धत्या प्रसन्नेन] वैवस्वतेन यं न विदुरित्या.....
द्धा परोक्षज्ञानसाधनत्वाभावाभिधान..... ..... गाधिगमेनेत्यादिना
योगशब्दित ..... मनःकरणकं ब्रह्मसाक्षात्कारमुपक्रम्य.....
एतदालम्बनं श्रेष्ठमित्यन्तेन देश..... रणमुपन्यस्य न बहुना श्रुतेन
यमैष वृणुते..... इत्यनेन ध्यानसम्भजनापरपर्यायं वरणमुक्त्वा
नाशान्तो नासमाहित इत्यनेन व्यतिरेकमुखेन ध्यानोत्तरकालिकं समाधिञ्चाभिधाय
आत्मानं रथिनं विद्धि इत्यादिना सोऽध्वनः पारमाप्नोतीत्यन्तेनार्थवादप्रणाल्या समाधे
रवश्यकर्तव्यताकथनद्वारा सफलत्वं च परिकीर्त्य दृश्यते त्वग्रया बुद्धया इत्यादिना
ऋतम्भरप्रज्ञायाः सूक्ष्मार्थग्रहणे सामर्थ्यमुपवर्ण्य यच्छेद् वाङ्मनसी प्राज्ञ इत्यादिना
समाधेरनुष्ठानप्रकारं परिभाष्य आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् हृदा मनीषा मनसाभि-क्लृप्त इत्यादिना योगमभ्यस्य यदा पञ्चावतिष्ठन्ते इत्यादिना योगस्वरूपमभिधाय यदा
सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य [हृदि स्थिताः] अथ मर्त्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते
इत्यादि..... साक्षात्कारफलो योग एव मुक्त्युपायत्वेनोप
संगृहीत.....। ननु दशमस्त्वमसीत्यादौ शब्दस्य साक्षा.....
या क्लृप्तत्वेन सुखादीनां साक्षिभास्यत्वाङ्गी ..... मनसः कुत्रापि करण-त्वाक्लृप्तेर्ब्रह्म साक्षात्..... स्यैव करणत्वं युक्तम्। अत एव जनकादीनां
[योगाभ्यास]मन्तरैव शब्दादप्रतिबद्धज्ञानमोक्षयोः श्रवणं सङ्गच्छते इति चेन्मैवम्
नहि दशमस्त्वमसीति श्रवणमात्रेण दशमोऽस्मीति मन्यतेऽपि तु ववतुरासत्वनिश्चयायेत-रान् सर्वान् परिगणय्यात्मानं दशमत्वेन प्रत्येति। तथा च प्रसंख्यानापरपर्यायं
गणनमेव दशमप्रत्यक्षहेतुः शब्दस्तु सहकारिमात्रम्। तस्य साक्षात्कारकरणत्वा
योगात्। अहमेवेदं सर्वं सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो लोक इति श्रुत्युक्त स्वाप्ने
ब्रह्मसाक्षात्कारे गर्भस्थवामदेवस्य ब्रह्मसाक्षात्कारे च मनस एव करणत्वाङ्गीकाराच्च।

परमवशिष्यते जनकादीनां ज्ञानमोक्षयोः श्रवणं तदपि यथा शब्दादपरोक्षज्ञान-वादिनां मते महत्यारभट्या सन्यासस्य जिज्ञासाङ्गत्वं ज्ञानपरिपाकाङ्गत्वं च प्रतिपाद्य
जनकादिषु व्यभिचारमाशङ्क्य—

जन्मान्तरेषु यदि साधनजातमासीत्
सन्न्यासपूर्वकमिदं श्रवणादिकं च।
विद्यामवाप्स्यति चनः पकलोऽपि यत्र
तत्राश्रमेऽपि च वसन्न निवारयामः॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

मातृकायां पृष्ठ संख्ये १५-१६ नोपलब्धे । १७ त आरभ्यते—

ज्ञत्वस्य निवृत्तावपि सर्वबन्धनिवृत्तदेहे सत्यपि प्रारब्धकर्मणो बलवत्त्व ..... प्रयुक्तं दुःखमनुवर्तते एवायोगिनो ज्ञानिनः । [एतत्तु तदधिगम] उत्तरपूर्वाघयोरश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात् [४।१।१३।] इत्यादि सूत्रेषु स्पष्टम् । किञ्च तदेव शक्तः ..... ति लिङ्गं मनो यत्र निषक्तमस्य इति श्रुते ..... ।

यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ इति [गीता ८।६]

भगवद्वाक्याच्च प्रयाणकालिकोद्बुद्धवासनानुसारेणैव सदसद्योनिं जीवः प्राप्नोतीति स्फुटं प्रतीयते । एवञ्च मरणसमये समुद्भूतं वैक्लव्यं कथमयोगिना ज्ञानिना वारयितुं शक्यते । तथा च योगचिन्द्रौ —

पिपीलिका यदा लग्ना देहे ध्यानाद् विमुच्यते ।
असौ किं वृश्चिकैर्दष्टो देहान्ते वा कथं स्मरेत् ॥ इति ॥

किञ्च दुःखनिवृत्तिस्तु दूरापास्ता । यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम् [३।३।३२।] इति ब्रह्मसूत्रात् ज्ञाने सति प्रयाणानन्तरमेव कैवल्यमित्यपि न नियतम् । किञ्च विद्यासाधनानुष्ठाने सतीहैव जन्मनि प्रसिद्ध्यतीत्यपि नियमो नास्ति । ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दर्शनात् [३।४।५१।] इति सूत्रेण यदा प्रक्रान्तस्य विद्यासाधनस्य कश्चित् प्रतिबन्धो न क्रियते उपस्थितविपाकेन कर्मान्तरेण तदैहैव विद्योत्पद्यते । यदा तु खलु प्रतिबन्धः क्रियते तदामुत्र इत्यर्थकेन तथाभिधानात् । तदित्थं सर्वसम्पत्तिविपत्तिभाजनं प्रारब्धं कर्म यावन्न निवर्त्तिष्यते तावन्न कैवल्यं प्रत्याशा । तन्निवृत्तिरपि योगाभ्याससाध्यैव । तथा चाम्नायते क्षुरिकोपनिषदि—

यथा निर्वा[णकाले] तु दीपो दग्ध्वालयं व्रजेत् ।
तथा सर्वाणि कर्माणि योगी दग्ध्वा लयं व्रजेत् ॥ इति ॥

विनिष्पन्न [समाधेस्तु] मुक्तिस्तत्रैव जन्मनीत्यादि स्मरणाच्च ।
प्रयाण[काले मन]सा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । [८।१०]
भ्रुवोर्मं [ध्ये ..... प्राणमावेश्य] सम्यक् स तं परमपुरुषमुपैति दिव्यमिति [भगव]दुक्तेश्च । तथा च विष्णुधर्मोत्तरे——

स्वदेहारम्भकस्यापि कर्मणः संक्षयावहः ।
यो योगः पृथिवीपाल शृणु तस्यापि लक्षणम् ॥ इति ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

मोक्षपर्वणि भारतेऽपि युधिष्ठिरं प्रति भीष्मः —

यथा चानिमिषाः[1] स्थूला जालं भित्त्वा पुनर्जलम् ।
प्रविशन्ति तथा योगात् तत्पदं वीतकल्मषाः ॥
यथैव वागुराश्छित्त्वा बलवन्तो महामृगाः ।
प्राप्नुवुर्विमलं मार्गं विमुक्ताः सर्वबन्धनैः ॥
अबलाश्च मृगा राजन् वागुरासु तथा परे ।
विनश्यन्ति न सन्देहस्तद्वद् योगबलादृते ॥

अपि च योगबलेन नानाशरीराण्युद्भाव्य संहरन्तीत्यपि तत्रैव ।

आत्मानं च सहस्राणि बहूनि भरतर्षभ ।
योगः कुर्याद् बलं प्राप्य तैश्च सर्वैर्महीञ्चरेत् ।
प्राप्नुयाद् विषयान् कैश्चित् कैश्चिदुग्रं तपश्चरेत् ।
संहरेच्च तपस्तात सूर्यस्तेजो गुणानिव ॥ इति

किं बहुना श्रवण[श्र]मात्रेण न मोक्षसम्भावना । तदाहुर्योगतारावल्याम् ·····[श]ङ्कराचार्याः —

समाहिता ये [ह्यभिला]ष्य बाह्यं श्रोत्रादि चेतस्त्वमहं चिदात्मनि ।
त एव मुक्त[ा भव]पाशबन्धनैर्नान्ये तु पारोक्ष्यकथाभिधायिनः ॥

योगबीजेऽपि—

ज्ञानादेव हि मोक्षश्च वदन्ति ज्ञानिनः सदा ।
न कथं सिद्धयोगेन योगः किं मोक्षदो भवेत् ॥ इति

गौरीप्रश्ने —— ज्ञानेनैव हि मोक्षश्च तेषां वाक्यं तु नान्यथा ।
सर्वे वदन्ति खड्गेन जयो भवति तर्हि किम् ।
विना वीर्येण युद्धेन कथञ्जयमवाप्नुयात् ।
तथा योगेन रहितं ज्ञानं मोक्षाय नो भवेत् ॥
ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा धर्मज्ञोऽपि जितेन्द्रियः ।
विना योगेन देवोऽपि न मोक्षं लभते प्रिये ॥ इति

महेश्वरस्य वाक्यात् ज्ञानिनामपि मुमुक्षूणां योगोऽभ्यसनीय एव । नान्यथा स्वश्रेयसं पश्याम इत्यलम् ।

ननु—'एतेन योगः प्रत्युक्तः' [२।१।३।] इति [वेदान्त] सूत्रेण महर्षि-वेदव्यासेन योगस्य प्रत्याख्यानात् कथं प्रामाण्यमिति चेत् अज्ञानविजृम्भितं चैतत्

१—मकराः ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

सांख्यशास्त्रप्रतिपादितप्रधानकारणवादो योगानुशासनाभिमत इति मतस्य निराकरणे तात्पर्यात् । तथा चाहुर्भामतीकाराः —नानेन योगशास्त्रस्य हैरण्यगर्भपातञ्जलादेः प्रामाण्यं निराक्रियते इत्यादि तत्रैव कणेहत्य निरीक्ष्यताम् ? नारायणतीर्थैरप्येतदभिहितम्—

स्वातन्त्र्यसत्यत्व[शम]प्रधाने सत्यं च चिद्भेदगतं च वाक्यैः ।
व्यासो निराच[ष्ट च भा]वनाख्यं योगं स्वयं निर्मितयोगसूत्रैः ॥ इति ।

किं बहुना [योगा] न्मोक्षाधिगमे अध्यात्मयोगाधिबलेनेति ।

तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्नं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ।
त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निरुध्य ।
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान् स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥

इत्यादि श्रुतयः ।

तत्र योगी निरालम्बे निरातङ्के निरामये ।
षडङ्गं योगविधिना परे ब्रह्मणि लीयते ॥

इत्यादि स्मृतयश्च प्रमाणानि सन्तीत्यनुबन्धनिरूपणम् ।२।

ननु कोऽयं योगो विमुक्तये प्रभवतीत्याह—

योगः समाधिरुदितो वृत्तिनिरोधः सचित्ततत्त्वस्य ।
मन्त्रादिभिर्विभेदे निरुच्यते राजयोगोऽसौ ॥३॥

योगः समाधिरिति । प्रमाणविपर्ययादिपञ्चवृत्तिनिरोधलक्षणलक्षितस्य चित्तस्य वक्ष्यमाणोऽवस्थाविशेषः समाधिर्योग उदितः महर्षिभिः कथितः । तथा च योगियाज्ञवल्क्यः—

समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः । [१०।१]
संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः ॥ इति । [१।४३।]

यश्च—

जलसैन्धवयोरैक्यं यथा भवति योगतः ।
तथात्ममनसोरैक्यं समाधिरिह भण्यते ॥

इत्यादौ विभिन्नार्थः समाधिशब्दो दृश्यते । स च प्रकृतसाध्यसमाधिसाधनतया आयुर्वे घृतमितिवत् औपचारिको योगाष्टमाङ्गवाचकः । यद्वा तत्र समाधीयन्ते निरुध्यन्ते चित्तवृत्तयो यस्मिन्नित्यधिकरणसाधनः । प्रकृते साध्यः करणसाधनस्तु योगाङ्गवाचक इति न लक्षणाप्रसरः । एवं योगशब्देऽपि । तथा च चित्तवृत्तिनिरोधः समाधिर्योगलक्षणम् । तत्र सर्वपदानुपादानात् सात्त्विकमधुमत्यादिवृत्तीनामनिवृत्तावपि सम्प्रज्ञातोऽपि समाधिः । न चैवं क्षिप्तादिभूमित्रयेऽतिव्याप्तिस्तत्रापि सात्त्विकवृत्तेरसद्भावादिति वाच्यम् । तत्र निरोधस्य क्लेशकर्माशयप्रतिपक्षिणो ग्रहणात् । तथा च

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

क्लेशकर्माशयप्रतिपक्षित्वे सति चित्तवृत्तिनिरोधः समाधिरिति निष्कर्षः । क्षिप्तादिभूमित्रयेषु च क्लेशाद्यनुकूलानां राजसतामसप्रमाणादिवृत्तीनां सद्भावान्न दोषः । मन्त्रादिभिर्विभेदे इति सत्यपीत्यर्थः । असौ राजयोगो निरुच्यते सप्रपञ्चं निरूप्यते । वृक्षप्रचलनन्यायेन तन्निरूपणेनैव मन्त्रहठादियोगानां निरूपणादिति भावः । अमनस्कखण्डे राजयोगलक्षणमाह वामदेवं प्रति महेश्वरः—

राजत्वात् सर्वयोगानां राजयोग इति स्मृतः ॥ इति ।
राजन्तं दीप्यमानं तं परमात्मानमव्ययम् ।
प्रापयेद् देहिनां यस्तु राजयोगः स कीर्तितः ॥ इति च ।

योगशिखाब्राह्मणे तु—

योनिमध्ये महाक्षेत्रे जपाबन्धूकसन्निभः ।
रजो वसति जन्तूनां देवीतत्त्वसमावृतम् ॥
रजसो रेतसो योगात् राजयोग इति स्मृतः ।

इति राजयोगलक्षणमुक्तम् । तत्र गुदामेढ्रयोर्मध्ये त्रिकोणं योनिस्थानं महाक्षेत्रमिति बोध्यम् । योगभेदो यथा योगबीजे—

मन्त्रो हठो लयो राजा योगोऽयं भूमिकाक्रमात् ।
एक एव महादेवि चतुर्धा सम्प्रकीर्त्यते ॥ इति ।

तत्र भूमिका नाम चित्तभूमयः । यथोक्तं योगभाष्ये—'क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तमेकाग्रं निरुद्धमिति चित्तभूमयः' । तत्र क्षिप्तं नाम तेषु तेषु विषयेषु रजसा क्षिप्यमाणमत्यन्तचञ्चलम् । यथा दैत्यदानवादीनां द्रविणमदमत्तानां पुरुषाणां वा चित्तम् । मूढं नाम सदैव तमसाभिभूतम् निद्रावृत्तिमत् । यथा रक्षःपिशाचादीनां मादकद्रव्योन्मत्तानां पामराणां नराणां वा चित्तम् । विक्षिप्तं नाम क्षिप्ताद् विशिष्टं सांसिद्धिकचाञ्चल्यबहुलस्यापि कादाचित्कस्थेमा । यथा देवानां प्रथमभूमिकारूढानां साधकानां च चित्तम् । एकाग्रं नामैकतानम् सम्प्रज्ञातसमाधिरूपम् । निरुद्धं नाम निरुद्धसकलवृत्तिकं संस्कारमात्रशेषमसम्प्रज्ञातसमाधिरूपमिति । तत्र मूढचित्तानां निःश्रेयसोपघातकानां कथञ्चित् संभावनैव नास्ति । क्षिप्तचित्तानां कादाचित्कस्थेमलाभाय मन्त्रयोगस्योपदेशः । त एवं खलु मन्दाधिकारिण इत्युच्यन्ते । तथा च योगतत्त्वोपनिषदि—

मातृकादियुतं मन्त्रं द्वादशाब्दं तु यो जपेत् ।
क्रमेण लभते ज्ञानमणिमादिगुणान्वितम् ॥
अल्पबुद्धिरिमं योगं सेवते साधकाधमः । इति ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

विक्षिप्तचित्ताश्च क्रियायोगे तदनु लयहठराजयोगेषु च मुख्याधिकारिणः। एकाग्रचित्ताः निरुद्धचित्ताश्च जीवन्मुक्ता ब्रह्मविद्वरिष्ठा योगिनश्चोच्यन्ते। प्रसङ्गात् संक्षेपेण मन्त्रादि योगो निरूप्यते। तत्र मन्त्रयोगो यथा योगबीजे—

हंकारेण बहिर्याति सकारेण पुनर्विशेत्।
हंस हंसेति मन्त्रोऽयं जीवो जपति सर्वदा॥
गुरुवाक्यात् सुषुम्णायां विपरीतो भवेज्जपः।
सोऽहं सोऽहमिति प्राप्तो मन्त्रयोगः स उच्यते॥ इति।

एतन्मन्त्रस्य प्राशस्त्यमुक्तं यथा ध्यानबिन्दूपनिषदि—

अजपा नाम गायत्री ज्ञानिनां मोक्षदा सदा।
अस्याः सङ्कल्पमात्रेण नरः पापैः प्रमुच्यते॥
अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जपः।
अनया सदृशं पुण्यं न भूतो न भविष्यति॥ इति।

जपसंख्याप्युक्ता योगबीजे—

एकविंशति साहस्रं षट्शताधिकमीश्वरि।
प्रत्यहं जपति प्राणी हंसमित्यक्षरद्वयम्॥ इति।

कस्मिन्नधिष्ठाने कस्मिन् देवे कियत्संख्याकोऽर्पणीयो जपस्तमाह गरुडपुराणे गरुडम्प्रति भगवान्नारायणः—

आधारस्तु चतुर्दलानलसमं वासन्तवर्णाश्रयम्।
स्वाधिष्ठानमपि प्रभाकरसमं बालान्तषट्पत्रकम्॥
रक्ताभं मणिपूरकं दशदलं डाद्यं फकारान्तकम्।
पत्रैर्द्वादशभिस्त्वनाहतपुरं हैमं कठान्तावृतम्॥
पत्रैस्सस्वरषोडशैश्शशधरज्योतिर्विशुद्धाम्बुजम्।
हंसेत्यक्षरयुग्मकद्वयदलं रक्ताभमाज्ञाम्बुजम्॥
तस्मादूर्ध्वगतं प्रभासितमिदं पद्मं सहस्रच्छदम्।
सत्यानन्दमयं सदा चितिमयं ज्योतिर्मयं शाश्वतम्॥
गणेशं च विधिं विष्णुं शिवं जीवं गुरुं ततः।
व्यापकं परमं ब्रह्म क्रमाच्चक्रेषु चिन्तयेत्॥
षट्शतं गणनाथाय षट्सहस्रं तु वेधसे।
षट्सहस्रं च हरये षट्सहस्रं हराय च॥
जीवात्मने सहस्रं च सहस्रं गुरवे तथा।
चिदात्मने सहस्रं च जपसंख्यां निवेदयेत्॥ इति।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

इत्येवं ब्रह्मचर्यादिपुरस्सरं प्रत्यहं षट्शताधिकैकविंशतिसहस्रं गुरूपदिष्टं हंसेति मन्त्रं सुषुम्णायां प्रजपन् जपकोट्या दशविधान् नादाननुभवति। तत्र प्रथमश्चिणीनादः चिणचिणीनादो द्वितीयः तृतीयो घण्टानादः चतुर्थः शङ्खनादः पञ्चमस्तन्त्रीनादः षष्ठस्तालनादः सप्तमो वेणुनादः अष्टमो मृदङ्गनादः नवमो भेरीनादः मेघनादो दशमः। नवमं परित्यज्य दशममेव सदाभ्यसेत्। नादश्रवणफलान्यप्युक्तानि हंसोपनिषदि—

प्रथमे चिञ्चिणी गात्रं द्वितीये गात्रभञ्जनम्।
तृतीये खेदनं याति चतुर्थे कम्पते शिरः॥
पञ्चमे स्रवते तालु षष्ठेऽमृतनिवेषणम्।
सप्तमे गूढविज्ञानं परा वाचा तथाष्टमे॥
अदृश्यं नवमे देहं दिव्यं चक्षुस्तथामलम्।
दशमे परमं ब्रह्म भवेत् ब्रह्मात्मसन्निधौ॥ इति।

तत्र परा वाङ् निरूप्यते। परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरीति चतुर्धा वाग् भवति। तत्र मूलाधारस्य पवनसंस्कृता मूलाधारस्था स्पन्दशून्या बिन्दुरूपिणी शब्दब्रह्मरूपिणी परा वागुच्यते। एतां खलु निर्विकल्पकसमाधौ योगिजनः साक्षात्कुरुते। यामधिकृत्यागमान्तरे—

स्वरूपज्योतिरेवान्तः परा वागनपायिनी।
तस्यां दृष्टस्वरूपायामधिकारो निवर्तते॥ इति।

नाभिपर्यन्तमागच्छता तेन वायुनाऽभिव्यक्तीभूता मनोगोचरीभूता पश्यन्ती वागुच्यते। आसामपि सविकल्पसमाधौ योगिजनाधिगम्यतैव। ततो हृदयपर्यन्तमागच्छता तेन वायुनाऽभिव्यक्ता श्रोत्रग्रहणायोग्यत्वेन सूक्ष्मजपादौ बुद्धिनिर्ग्राह्या मध्यमा वागुच्यते। तत आस्यपर्यन्तमागच्छता तेन वायुना ऊर्ध्वमाक्रमता मूर्धानमाहत्य परावृत्य च तत्तत्स्थानेष्वभिव्यक्ता परश्रोत्रेणाभिग्राह्या वैखरी वागुच्यते। तथा चोक्तं योगशिखाब्राह्मणे—

अक्षरं परमो नादः शब्दब्रह्मेति कथ्यते।
मूलाधारगता शक्तिः स्वाधारा बिन्दुरूपिणी॥
तस्यामुत्पद्यते नादः सूक्ष्मबीजादिवाङ्कुरः।
तां पश्यन्तीं विदुर्विश्वं यया पश्यन्ति योगिनः॥
हृदये व्यज्यते घोषो गर्जत्पर्जन्यसन्निभः।
तत्र स्थिता सुरेशान मध्यमेत्यभिधीयते॥
प्राणेन च स्वराख्येन प्रथिता वैखरी पुनः।
शास्त्रापल्लवरूपेण तालवादिस्थानघट्टनात्॥ इति।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

एतदेवाद्राय वाक्यपदीये—

परावाङ् मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता ।
हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा ।। इति ।

अथागमोक्तषडङ्गन्यासादि प्राणायामध्यानपुरस्सरं यथाविधि सिद्धमूलमन्त्र-जपोऽपि मन्त्रयोग एवेति बोध्यम् । मन्त्रमूलमन्त्रलक्षणे योगशिखायाम्—

मननात्प्राणनाच्चैव मद्रूपस्यावबोधनात् ।
मन्त्रमित्युच्यते ब्रह्मन् मदधिष्ठानतोऽपि वा ।। इति ।।
मूलत्वात् सर्वमन्त्राणां मूलाधारसमुद्भवात् ।
मूलस्वरूपलिङ्गत्वान् मूलमन्त्र इति स्मृतः ।। इति च ।

तत्र लिङ्गं किमिति तदपि तत्रैवोक्तम्—

सूक्ष्मत्वात् कारणत्वाच्च लयनाद् गमनादपि ।
लक्षणात्परमेशस्य लिङ्गमित्यभिधीयते ।। इति ।

संक्षेपेण मन्त्रयोगनिरूपणम् ।

अथ क्रियायोगो निरूप्यते । तल्लक्षणमाह भगवान् पतञ्जलिः—

'तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः' इति । तत्र तपो नाम—

उपवासतपः कादिकृच्छ्रचान्द्रायणादिभिः ।
शरीरशोषणं प्राहुः तपसान्तप उत्तमम् ।। इति ।

स्वाध्यायो नाम प्रणवादिपवित्रमन्त्राणां जप उपनिषदादिमोक्षशास्त्राणामध्ययनं च । ईश्वरप्रणिधानं च सर्वक्रियाणां परमगुरावीश्वरे समर्पणं तत्फलसन्यासो वा । क्रियासमर्पणं यथा—

कामतोऽकामतो वापि यत्करोमि शुभाशुभम् ।
तत्सर्वं त्वयि सन्यस्तं त्वत्प्रयुक्तः करोम्यहम् ।। इति ।

फलसन्यासो नाम फलानभिसन्धानेन कर्मकरणम् । यथोक्तं भगवता—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।। इति ।
[गीता २।४७]

तथा च श्रूयते—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।। इति ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

अत्र यद्यप्यनादिकर्मक्लेशवासनाजनितविविधविषयाशुचिर्नान्तरेण तपसा सम्भिद्यते। अत एव नातपस्विनो योगः सिद्धयतीति योगभाष्ये उक्तम्। तथापि द्वितीयभूमिकामापन्नानां योगिनां चित्तप्रसादाविरोध्येव तपोऽनुष्ठेयम्। चान्द्रायणाद्यभ्यासे धातुवैषम्यापत्तेः। उपवासाभ्यासे शरीरपातसंभवाच्च। तथा च कामानशनत्वं हितमितमेध्याशित्वं च योगिनां तप उच्यते। अत एव श्रुतौ—'तपसाऽनाशकेनेत्याम्नातम्'। अयं च क्रियायोगः प्रथमभूमिकामारुरुक्षूणामुपदिष्टः। अत एव लययोगात् प्रागेव व्याख्यातोऽपीत्यवधेयमिति संक्षेपेण क्रियायोगनिरूपणम्। अथ लययोगो निरूप्यते, तल्लक्षणमाह योगतत्त्वे—

लययोगश्चित्तलयः कोटिशः परिकीर्तितः।
गच्छन् तिष्ठन् स्वपन् भुञ्जन् ध्यायेन्निष्कलमीश्वरम्॥
स एव लययोगः स्यात् हठयोगमतः शृणु॥ इति।

प्राणायामादि विनैव निष्कलं ब्रह्म ध्यायन् शाम्भवीमुद्रादिभिः प्राणेन सहैव चित्तस्य लयो लययोग इत्यर्थः।

अमनस्कखण्डे शाम्भवीमुद्रालक्षणमाह—

अन्तर्लक्ष्यं बहिर्दृष्टिर्निमेषोन्मेषवर्जिता।
सा भवेच्छाम्भवी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता॥ इति।

तत्रान्तर्लक्ष्यदर्शने तिस्रो दृष्टयो भवन्ति। निमीलितदर्शनाऽमादृष्टिः। अर्धोन्मीलितदर्शना प्रतिपद्दृष्टिः। सर्वोन्मीलितदर्शना पूर्णिमादृष्टिरिति। अन्तर्लक्ष्यं च ब्रह्मरन्ध्रे भ्रूमध्ये हृदयदेशे च सच्चिदानन्दमयं तेजःकूटरूपं तारकं ब्रह्मेति। तद्दर्शनाभ्युपायस्तु सूक्ष्ममार्गावलम्बनम्। ब्रह्मरन्ध्रादित्रितयस्थानेषु तद्दर्शने सुषुम्णाया अवलम्बनम्। सा च मूलाधारादारभ्य मेरुसमालम्बिता ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तगामिनी सूर्याभा तां ध्यानेनावलम्बयेत्। तन्मध्ये तडित्कोटिसमा मृणालतन्तुसूक्ष्मा कुण्डलिनी महाशक्तिस्तत्र तमोनिवृत्तिः। तस्यादर्शनात् सर्वपापात् प्रमुच्यते। हृदयदेशे दहरपुण्डरीके तदवलोकने तु ब्रह्मनाडीसमालम्बनमपि द्वितीयसूक्ष्ममार्गावलम्बनम्। सा च नाभिकन्दादुत्थिता द्वादशाङ्गुलमूर्ध्वमागता छिन्नवंशाभा हृदयदेशस्थाऽधोमुखद्वादशच्छदसंकुचितदहरपुण्डरीकमुखेन सङ्गता। सुषुम्णा शाखाभूतामेतां सुषुम्णामपि केचिद् वदन्ति।

अथ तर्जन्यग्रोन्मीलितकर्णरन्ध्रद्वये फूत्कारशब्दो जायते। तत्र स्थिते मनसि चक्षुर्मध्यनीलं ज्योतिः पश्यति। तद्दर्शनात् सर्वपापाद् विनिवृत्तो भवति निरतिशयं सुखं चाप्नोतीति।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

अयं च लययोगस्तारकममनस्कं चेति पूर्वोत्तरविभागाद् द्विविधः। तदुक्तं मण्डलब्राह्मणे—

तद् योगं च द्विधा विद्धि पूर्वोत्तरविभागतः।
पूर्वन्तु तारकं विद्यादमनस्कं तथोत्तरम्॥ इति।

तारकमपि द्विविधम् मूर्तितारकममूर्तितारकं चेति। तत्र यदिन्द्रियान्तं तन्मूर्तितारकम्। यद् भ्रूयुगातीतं तदमूर्तितारकमिति। मनोयुक्तान्तर्दृष्टिस्तारकप्रकाशाय भवति। उभयमपि मनोयुक्तमेवाभ्यसेदिति पूर्वतारकम्।

उत्तरं त्वमनस्कम्। तच्च पयःस्नवानन्तरं धेनुस्तनक्षीरमिव सर्वेन्द्रियवर्गे परिनष्टे मनो नाशमिति।

तालुमूलोर्ध्वभागे महाज्योतिर्विद्यते। तद्दर्शनादणिमादिसिद्धिः। अन्तर्लक्ष्यं जलज्योतिः स्वरूपं महर्षिवेद्यमन्तर्बाह्येन्द्रियैरदृश्यं भवति। तन्नामनस्के किमन्तर्लक्ष्यमित्यत्र बहु मतान्तराणि सन्ति। सहस्रारे जलज्योतिरन्तर्लक्ष्यमिति केचित्। बुद्धिगुहायां सर्वाङ्गसुन्दरं पुरुषरूपमित्यन्ये। शीर्षान्तर्गतमण्डलमध्यगं पञ्चवक्त्रमुमासहायं नीलकण्ठं प्रशान्तमित्येके। अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तर्लक्ष्यमित्यपरे। उक्तविकल्पं सर्वमात्मैवेत्येवं शाम्भवीमुद्रयान्तर्लक्ष्य दर्शनाभ्यासाद् कृतचित्तलयोऽणिमादि सकलैश्वर्यसम्पन्नो ब्रह्मनिष्ठो जीवन्मुक्तो भवतीति।

लक्ष्यस्य त्रैविध्यमप्युक्तं तत्रैव। अन्तर्लक्ष्यं बहिर्लक्ष्यं मध्यलक्ष्यं चेति। तत्रान्तर्लक्ष्यमुक्तम्। बहिर्लक्ष्यमिदानीमुच्यते। नासिकाग्रे चतुर्भिः षड्भिरष्टभिर्दशभिर्द्वादशभिः क्रमादङ्गुल्यन्ते नीलद्युतिश्यामलसदृक् रक्तभङ्गीस्फुरत् पीतशुक्लद्वयोपेतं व्योमावलोकनम्। तदेव खलु प्रणवस्वरूपम्। यदा तथा पश्यति तदा योगी भवति। चलनदृष्टया व्योमभागवीक्षितुः पुरुषस्य दृश्यग्रे ज्योतिर्मयूखा वर्तन्ते। तद्दर्शनेन योगी भवति। अपाङ्गान्ते भ्रूमौ वा तप्तकाञ्चनसंकाशज्योतिर्मयूखाः दृश्यन्ते। तदा दृष्टिः स्थिरा भवति। यत्र कुत्र स्थितस्यापि शिरसि व्योमज्योतिर्दृष्टं चेत् स तु योगी भवति। यदा शीर्षोपरि द्वादशाङ्गुलमानज्योतिः पश्यति तदामृतत्वमेति

अथ मध्यलक्ष्यलक्षणम्। प्रातश्चित्रवर्णखण्डसूर्यचक्रवद् वह्निज्वालावलीव तद्विहीनान्तरिक्षवच्छून्यावलोकनमेव मध्यलक्ष्यमिति। तद्दर्शनाभ्यासात् पञ्चविधमाकाशं पश्यति। स बाह्याभ्यन्तरेऽन्धकारमयमाकाशम्। कालानलसदृशं पराकाशम् स बाह्याभ्यन्तरेऽमितद्युतिनिभं महाकाशम्। सूर्यकोटिसन्निभं सूर्याकाशम्। अनिर्वचनीयज्योतिः सर्वव्यापकं निरतिशयानन्दलक्षणं परमाकाशमिति। एवं तत्तल्लक्ष्यदर्शनात्तद्रूपो भवति। परमाकाशमेव परं ब्रह्म। खं ब्रह्मेति श्रुतेः। तदेव खलु ब्रह्मविष्ण्वादीनां ध्येयम्। तद्दर्शनात् सर्वबन्धविनिर्मुक्तः कैवल्यं प्राप्नोति।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

एतल्लक्ष्यत्रयं व्योमपञ्चकं च योगिभिरवश्यमेव वेदितव्यम् । तदुक्तं मण्डलब्राह्मणे—

नवचक्रं षडाधारं त्रिलक्ष्यं व्योमपञ्चकम् ।
सम्यगेतन्न जानाति स योगी नामतो भवेत् ॥ इति ।

तत्र स्वाधारस्वाधिष्ठानमणिपूरकानाहतविशुद्धाज्ञेति षडाधारं विज्ञेयम् । नवचक्राण्युक्तानि । यथा सौभाग्यलक्ष्मीब्राह्मणे—आधारे ब्रह्मचक्रं त्रिरावृत्तं भगमण्डलाकारं तत्र कन्दे पवनाकारां शक्तिं ध्यायेत् । तत्रैव कामरूपपीठं सर्वकामप्रदं भवतीत्याधारचक्रं प्रथमम् ।

द्वितीयं स्वाधिष्ठानचक्रम् । तन्मध्ये पश्चिमाभिमुखं प्रवालाङ्कुरसदृशं लिङ्गं ध्यायेत् । तत्रैवोड्यानपीठं जगदाकर्षणसिद्धिदं भवति । तृतीयं नाभिपद्मावर्तं सर्पकुटिलाकारम् । तन्मध्ये कुण्डलिनीं कालार्ककोटिप्रभां तड़ित्प्रभां तनुमध्यां ध्यायेत् सामर्थ्यशक्तिः सर्वसिद्धिप्रदा भवति । चतुर्थं मणिपूरकचक्रम् । हृदयचक्रमष्टदलमधोमुखम् । तन्मध्ये ज्योतिर्मयलिङ्गाकारं ध्यायेत् । सैव हंसकला सर्वप्रिया सर्वलोकवश्यकरी भवति । पञ्चमं कण्ठचक्रम् षडङ्गुलम् । तत्र वामे इडा चन्द्रनाडी दक्षिणे पिङ्गला सूर्यनाडी, तन्मध्ये सुषुम्णां श्वेतवर्णां ध्यायेत् । य एवं वेद अनाहतं च सिद्धिदं भवति षष्ठं तालुचक्रम् । तत्रामृतधाराप्रवाहः । घण्टिका लिङ्गमूले चक्ररन्ध्रे राजदन्तावलम्बिनी विवरं दशद्वादशारं तत्र शून्यं ध्यायेत् । चित्तलयो भवति सप्तमं भ्रूचक्रमङ्गुष्ठमात्रम् । तत्र ज्ञाननेत्रं दीपशिखाकारं ध्यायेत् तदेव कपालकन्दं वाक्सिद्धिदं भवति । आज्ञाचक्रमष्टमम् । ब्रह्मरन्ध्रं निर्वाणचक्रम् । तत्र सूचिकागृहेतरं धूम्रशिखाकारं ध्यायेत् । तत्र जालन्धरपीठं मोक्षप्रदं भवति । परब्रह्मचक्रं नवममाकाशचक्रम् । तत्र षोडशदलपद्ममूर्ध्वमुखम् तन्मध्यकर्णिका त्रिकूटाकारं तन्मध्ये ऊर्ध्वशक्तिस्तां पश्यन् ध्यायेत् । तत्रैव पूर्णगिरिपीठं सर्वेच्छासिद्धिसाधनं भवतीति ।

अथ षण्मुखीकरणं तद्यथा योगचूडामणौ—

संबद्धासनमेढ्रमङ्घ्रियुगलं कर्णाक्षिनासापुट—

द्वारानङ्गुलिभिर्नियम्य पवने वक्त्रेण वा पूरितम् ।
वद्ध्वा वक्षसि वह्निपानसहितं मूर्ध्नि स्थितं धारये-

देवं यान्ति विशेषतत्त्वसमतां योगीश्वरास्तन्मनाः [ताः] ॥

प्राणापानयोरैक्यं कृत्वा धृतकुम्भको नासाग्रदर्शनदृढभावनया द्विकराङ्गुलिभिः षण्मुखीकरणेन प्रणवध्वनिं निशम्य मनस्तत्र लीनं भवति । रवेरुदयास्तसमययोः किलैतत् कर्तव्यम् । उन्मन्या अमनस्कं भवति तदा ज्ञातृज्ञेयज्ञानरूपा त्रिपुटी निरस्यति

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

एवं त्रिपुट्यां निरस्तायां निस्तरङ्गसमुद्रवन्निवातस्थितदीपवदचलं सम्पूर्णभावाभावविहीनं कैवल्यज्योतिर्भवति। जाग्रच्चिदन्तःपरिज्ञाने ब्रह्मविद् भवति। तस्य न कर्मलेपः। तस्य निश्चन्तता ध्यानम्। सर्वकर्मनिराकरणमावाहनम्। निश्चयज्ञानमासनम् उन्मनीभावः पाद्यम्। सदाऽमनस्कमर्घ्यम्। सदादीप्तिरपरामृतवृत्तिः स्नानम्। सर्वभावना गन्धः दृढस्वरूपावस्थानमक्षताः चिदावृत्तिः पुष्पम्। चिदग्निस्वरूपं दीपः। परिपूर्णचन्द्रामृतरसस्यैकीकरणं नैवेद्यम्। निश्चलत्वं प्रदक्षिणम्। सोऽहंभावो नमस्कारः। मौनं स्तुतिः। सर्वसन्तोषो विसर्जनमिति।

तदुक्तं मण्डलब्राह्मणे—

अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः।
ध्वनेरन्तर्गतं ज्योतिर्ज्योतिरन्तर्गतं मनः॥
यन्मनस्त्रिजगत्सृष्टिस्थितिव्यसनकर्मकृत्।
तन्मनो विलयं याति तद्विष्णोः परमं पदम्॥ इति।

तथा च वाराहोपनिषदि—

इन्द्रियाणां मनो नाथो मनोनाथस्तु मारुतः।
मारुतस्य लयो नाथस्तं नाथं लयमाश्रये॥
निःश्रेष्ठो निर्विकारश्च लयो जीवति योगिनाम्।
उच्छिन्नसर्वसंकल्पो निःशेषाशेषचेष्टितः॥
स्वावगम्यो लयः कोऽपि मनसा वागगोचरः।
पृङ्खानुपृङ्खविषयलक्षणतत्परोऽपि।
मौलिस्थकुम्भपरिरक्षणधीर्नटीव।
सङ्गीततालललयवाद्यवशंगतापि।
मौलिस्थकुम्भपरिरक्षणधीर्नटीव॥
सर्वचिन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतसा।
नाद एवानुसन्धेयो योगसाम्राज्यमिच्छता॥ इति।

एवममनस्कमभ्यासेनैव नित्यतृप्तिरल्पमूत्रपुरीषो मितभोजनं दृढाङ्गानि अजाडयम् अदुग्वायुचलनम् ततो ब्रह्मसाक्षात्कारः प्रसिद्धयति। तस्य दर्शनेन सकलं जगत् पवित्रं भवति। तत्सेवापरोऽज्ञोऽपि विमुक्तो भवति। तत्कुलमेकोत्तरशतं तारयति तन्मातृपितृजायापत्यवर्गञ्च विमुक्तं भवति। एवं मुद्रान्तरेणापि चित्तलयो लययोग एवेति संक्षेपेण लययोगनिरूपणम्।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

अथ हठयोगनिरूपणं तल्लक्षणमाह योगशिखायाम्—

हकारेण तु सूर्यः स्यात् ठकारेणेन्दुरुच्यते ।
सूर्याचन्द्रमसोरैक्यं हठ इत्यभिधीयते ।। इति

प्राणवायोर्बहिर्गमने उष्णस्पर्शाद् हृदयदेशे भास्करस्थानम् । आभ्यन्तरप्रवेशे च शीतलस्पर्शान्नासिकाग्रे द्वादशाङ्गुलान्ते चन्द्रस्थानमिति निश्चीयते । तदुक्तं काकभुसुण्डेन निर्वाणप्रकरणे वासिष्ठे —

द्वादशाङ्गुलपर्यन्ते नासाग्रे संस्थितं विधुम् ।
हृदये भास्करं देवं यः पश्यति स पश्यति ।। इति ।

तथा च तादृशसूर्यचन्द्रमसोरैक्यकरणमेव हठयोगः । स च प्राणायामादिना यदा प्राणापानयोरैक्यं भवति तदा प्रसिद्ध्यति । ततश्च जीवात्मपरमात्मनोरैक्यं भवति । जाड्यं च विनश्यति । तदुक्तं योगशिखायाम्—

हठेन ग्रस्यते जाड्यं सर्वदोषसमुद्भवम् ।
क्षेत्रज्ञः परमात्मा च तयोरैक्यं यदा भवेत् ।। इति ।

अन्येऽपि हठयोगस्य नाडीशुद्धिमुद्राभ्यासकुण्डलिनीबोधषट्चक्रभेदनादयोऽवान्तरभेदा उपयुक्तस्थले वक्ष्यन्ते इति संक्षेपेण हठयोगनिरूपणम् ।

अथ राजयोगे मन्त्रयोगादीनामन्तर्भावो निरुच्यते । मन्त्रयोगे चिरमन्त्रानुष्ठानेन सति नादश्रवणे मनोलयो जायते । स च राजयोगे सम्प्रज्ञातसमाधौ चिरं प्राणनिरोधेन सञ्जातनादश्रवणेन मनो लीयत एवेति तत्रैवास्यान्तर्भावः । तपः स्वाध्यायादीनां यमनियमयोर्वक्ष्यमाणत्वात् क्रियायोगस्य च राजयोगाङ्गयमनियमयोरेवान्तर्भावः । लययोगोऽपि राजयोगस्यासम्प्रज्ञातसमाधौ सर्वचित्तवृत्तीनां निरोधेन स्वतश्चित्तस्य विलयात्तत्रैवान्तर्भवतीति । हठयोगोऽपि प्राणायामादिना मनोनिरोधेन स्वतः प्राणापानयोरैक्यं जायते इति । येऽपि हठयोगस्यासनादिभेदास्तेऽपि राजयोगस्याङ्गभूता एवेति तत्रैवान्तर्भवन्ति । तदुक्तं हठयोगप्रदीपिकायाम्—

पीठानि कुम्भकाश्चित्रा दिव्यानि करणानि च ।
सर्वाण्यपि हठाभ्यासे राजयोगफलावधि ।। [१।६९] इति ।

यश्च जन्मसिद्धसमाधिलक्षणो वामदेवादीनामुत्पत्तियोगः सोऽपि पूर्वजन्माभ्यस्तराजयोगफलकत्वेन राजयोग एवान्तर्भवतीति ।

योऽपि पारदादिदिव्यौषधिलक्षणजनितान्तर्द्धादिजनकसमाधिलक्षणो दिव्यौषधियोगः सोऽपि वक्ष्यमाणसंयमफलकत्वेन राजयोग एवान्तर्भवतीति राजयोगे मन्त्रयोगादीनामन्तर्भावनिरूपणम् ।३।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

तत्र कारणमाह—

सत्कारदीर्घकालाव्यवधानैर्विहितसाधनाभ्यासः ।
वैराग्यञ्चाख्यातं कारणमत्राथ साधनान्यष्टौ ॥४॥

सत्कारेत्यादि । अत्र राजयोगे सत्कारेण श्रद्धाविद्याब्रह्मचर्यात्मकेन दीर्घकालेन क्षणमुहूर्तार्धयामयामादिक्रमेण मासवर्षादिबहुकालेन । तथा चोपशमप्रकरणे वासिष्ठे—

जन्मान्तरचिराभ्यस्ता राम संसारसंस्थितिः ।
सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचित् ॥

अव्यवधानेन नैरन्तर्येण च विहितः सम्पादितो यः साधनानां यमनियमाद्यङ्गानामभ्यासोऽनुष्ठानं नाम स्वाभाविकचाञ्चल्याद् बहिःप्रवाहशीलमपि चित्तं सर्वथा निरोत्स्यामीति एवंविधो मानसोत्साहात्मकप्रयत्नस्तेनावर्तनम्, वैराग्यञ्चेति द्वितयं कारणम् । चकारेण साधनाभ्यासवैराग्ययोः समुच्चये कारणतापर्यायिः प्रदर्शिता। अत एव भगवता [गीतायां]—

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते । [६।३५।]

इति समुच्चयबोधकश्चकार उपात्तः ।

अयम्भावः । सर्वदा प्रवर्तमानवृत्तिप्रवाहेण प्रवहज्जलप्रख्येयं चित्तनदी जलप्रवहणायोग्योन्नतप्रदेशमिव कैवल्यं विहाय आत्मानात्मविवेकसुमार्गेण कल्याणवहा विषयभोगकुमार्गेण पापवहा च । तस्याः खलु सेतुबन्धेनेव तीव्रवेगनदीप्रवाहं वैराग्येण विषयप्रवाहं निवार्य कुल्याप्रणयणेनेव समाध्यभ्यासेन खिलीकरणतया प्रशान्तवाहित्वं सम्पाद्यत इति समुच्चय एव कारणता न तु विकल्प इति ।४॥

साधनान्याह—

यमनियमौ पीठानि प्राणायामश्च करणनिग्रहश्च ।
तदनु धारणा ध्यानं समाधिराहुः षडप्येके ॥५॥

यमनियमावति । पीठान्यासनानि । करणनिग्रहः प्रत्याहारः । तथा च यमादयोऽष्टावङ्गानि । तथा च योगियाज्ञवल्क्यः —

यमश्च नियमश्चैव आसनं च तथैव च ।
प्राणायामस्तथा गार्गि प्रत्याहारश्च धारणा ॥ [१।४५]
ध्यानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि वरानने [१।४६] इति ।

एके पुनराचार्याः षडङ्गान्याहु :। तथा च ध्यानबिन्दौ—

आसनं प्राणसंरोधः प्राणायामश्च धारणा ।
ध्यानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि भवन्ति षट् ॥ इति ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

अमृतनादब्राह्मणे तु

प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामोऽथ धारणा ।
तर्कश्चैव समाधिश्च षडङ्गो योग उच्यते ॥इति।

आगमस्याविरोधने ऊहनं तर्क उच्यते इति चोक्तम्। षडुक्तिरष्टानामुपलक्षणम्। यमनियमयोर्विशेषानुपयोगित्वं वा सूचयति ॥५।

तत्र यमानाह—

तत्राहिंसनसत्येऽस्तेयदये धैर्यमार्जवं क्षान्तिः ।
शौचममैथुनमविदुर्मितभोजनमिति यमं दशकम् ॥६॥

तत्राहिंसनं नाम मनोवाक्कायकर्मभिः सर्वदा सर्वभूतेषु क्लेशाजननम्। तदुक्तं योगियाज्ञवल्क्येन—

कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा ।
अक्लेशजननं प्रोक्तमहिंसात्वेन योगिभिः ॥ [१।५०-५१] इति ।

यमेष्वस्यैव प्राधान्यमुक्तं मोक्षपर्वणि भारते—

यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पदगामिनाम् ।
सर्वाण्येवापिधीयन्ते पदजातानि कौञ्जरे ॥
एवं सर्वमहिंसायां धर्मार्थमपि धीयते ॥इति।

या हिंस्याः सर्वभूतानीति श्रुत्याप्याम्नातम्।

अथ सत्यं नाम मनोवाक्कायकर्मभिः सर्वदा सर्वभूतहितयथार्थाभिभाषणम्। तथा च योगभाष्यम्—'यदि चैवमप्यधीयमानो भूतोपघातपरैव स्यात् न सत्यं भवेत् पापमेव भवेत्। तेन पुण्याभ्यासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टतमं प्राप्नुयात्। तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्यं ब्रूयादिति। तथा च मनुः—

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।
प्रियञ्च नानृतं ब्रूयादिति धर्मः सनातनः ॥ इति ।

सत्यप्रशंसामाह मोक्षपर्वणि भारते—

सत्यं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ।
न पावनतमं किञ्चित् सत्यादभिगमं क्वचित् ॥
अश्वमेधसहस्राणि सत्यञ्च तुलया धृतम् ।
अश्वमेधसहस्रेभ्यः सत्यमेव विशिष्यते ॥ इति ।

अथास्तेयं नाम मनोवाक्कायकर्मभिः परद्रव्येषु निस्पृहा। यथोक्तं योगि-याज्ञवल्क्येन—

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

कर्मणा मनसा वाचा परद्रव्येषु निस्पृहा ।
अस्तेयमिति संप्रोक्तमृषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ इति ।

श्रीजाबालदर्शनब्राह्मणेऽपि—

अन्यदीये तृणे रत्ने काञ्चने मौक्तिकेऽपि वा ।
मनसा विनिवृत्तिर्या तदस्तेयं विदुर्बुधाः ॥ इति ।

अस्याः प्रशंसामाह वसिष्ठसंहितायाम्—

उपवासात् परं भैक्ष्यं दया दानात् विशिष्यते ॥ इति ।

सा च योगिभिः सामान्यरूपेण निषेवणीया । यथोक्तम्—

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥ इति ।

यतः—यः प्रवृत्तः कुबुद्धीनां दयावान् दुःखमार्जने ।
स्वगतच्छत्रनिर्मृष्टसूर्यांशु स्विद्यते नभः ॥ इत्युपशमप्रकरणे वासिष्ठे प्रोक्तमिति ।

दयाफलमाह वसिष्ठसंहितायाम्—

अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा चरति यो द्विजः ।
तस्यापि सर्वसूतेभ्यो न भयं जातु विद्यते ॥ इति ।

अथ धैर्यं नाम अर्थहानौ स्वेष्टबन्धुजनवियोगे तत्प्राप्तौ च सर्वत्र चेतः स्थापनम् । यथा—

घृष्टं घृष्टं पुनरपि पुनश्चन्दनं चारुगन्धम् ।
छिन्नं छिन्नं पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षुदण्डम् ॥
दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवर्णम् ।
न प्राणान्ते प्रकृतिविकृतिर्जायते सज्जनानाम् ॥

किञ्च प्रत्यूहशातातपेऽपि कार्यादनिवर्तनं धैर्यम् । यथोक्तं हरिणा—

आरभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः ।
विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानो
प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ इति ।

अथार्जवं नाम विहताविहितकर्मसु मनोवाक्कायकर्मभिः प्रवृत्तौ निवृत्तौ वा एकरूपत्वम् । यदुक्तं योगियाज्ञवल्क्येन—

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

प्रियाप्रियेषु सर्वेषु समत्वं यच्छरीरिणाम् ।
क्षमा सैवेति विद्वद्भिर्गदिता वेदवादिभिः ॥ [१।६३] इति ॥

क्षमाफलमाह मोक्षपर्वणि भारते —

परश्चेदेवमतिवादवाणैर्भृशं विध्येच्छम एवेह कार्यः ।
संरोष्यमाणः प्रतिहृष्यते यः स आदत्ते सुकृतं वै परस्य ॥ इति ।

तत्र मनुः—

सुखं ह्यवमतः शेते सुखञ्च प्रतिबुध्यते ।
सुखञ्चरति लोकेऽस्मिन् नावमन्ता विनश्यति ॥ इति ।
क्षमाशस्त्रं करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति ।
अतृणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति । इत्यन्यत्राप्युक्तम् ।

किञ्च योगिनां जनावमानमेव हितम् । तथा च नारदपरिव्राजकब्राह्मणे—

सम्मानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव ।
अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ॥
असंमानात् तपोवृद्धिः सम्मानाच्च तपः क्षयः ।
अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्धा गौरिव सीदति ॥
तथाचरति वै योगी सतां धर्ममदूषयन् ।
जना यथावमन्येरन् गच्छेयुर्नैव सङ्गतिम् ॥ इति ।

अवमतेनापि योगिना क्रोधो न कार्यस्तदुक्तं मोक्षपर्वणि महाभारते—

यत्क्रोधनो यजति यद्ददाति यद्वा तपस्तप्यति यज्जुहोति ।
वैवस्वतस्तद्धरतेऽस्य सर्वं मोघः श्रमो भवति हि क्रोधनस्य ॥ इति ।

याज्ञवल्क्यब्राह्मणे तु—

अपकारिणि कोपश्चेत् कोपे कोपः कथं न ते ।
धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रसह्य परिपन्थिनि ॥ इति ।

क्षमाप्रशंसाफले वृद्धगौतमसंहितायामुक्तम—

क्षमाऽहिंसा क्षमा धर्मः क्षमा चेन्द्रियनिग्रहः ।
क्षमा दया क्षमा यज्ञः क्षमा धैर्यमुदाहृतम् ॥
क्षमावान् प्राप्यते स्वर्गं क्षमावान् प्राप्नुयाद् यशः ।
क्षमावान् प्राप्नुयान्मोक्षं क्षमावान् तीर्थमुच्यते ॥ इति ।

अथ शौचम् । तद् द्विविधम्, बाह्यमाभ्यन्तरं चेति । यथोक्तं योगियाज्ञवल्क्येन—

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा ।
मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्यं मनश्शुद्धिस्तथान्तरम् ।। इति ।

तत्र मनश्शुद्धिस्तु प्राणायामादिना वक्ष्यते । तयोरान्तरमेव श्रेयः । तदुक्तं बृद्धगौतमसंहितायाम्—

त्रिदण्डधारणं मौनं जटाधारणमुण्डनम् ।
वल्कलाजिनसर्वांशो व्रतचर्याभिषेचनम् ।।
अग्निहोत्रं वने वासः सत्कारो ध्यानसत्क्रिया ।
सर्वाण्येतानि वै मिथ्या यदि भावो न निर्मलः ।। इति ।

अत्र ब्रह्मचर्यं नाम सर्वावस्थासु मनोवाक्कायकर्मभिः सर्वत्र मैथुनत्यागः। तदुक्तं योगियाज्ञवल्क्येन—

कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वथा ।
सर्वत्र मैथुनत्यागो ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते ।। [१।५३-५४] इति ।।

तच्चाष्टविधम्—यथोक्तं दक्षसंहितायाम्—

ब्रह्मचर्यं यदा रक्षेदष्टधा लक्षणं पृथक् ।
स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम् ।।
सङ्कल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ।
एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः ।।
न ध्यातव्यं न वक्तव्यं न कर्तव्यं कदाचन ।
एतैस्सर्वैः विनिर्मुक्तो यतिर्भवति नेतरः ।।

तथा च स्मृत्यन्तरे—

न सम्भाषेत् स्त्रियं काञ्चित् पूर्वदृष्टां च न स्मरेत् ।
कथां च वर्जयेत्तासां न पश्येल्लिखितामपि ।।
असिद्धं तं विजानीयात् नरमब्रह्मचारिणम् ।
जरामरणसंकीर्णं सर्वक्लेशसमाश्रयम् । इति ।।

योगचूड़ामणौ तु—

यावद् बिन्दुः स्थितो देहे तावन्मृत्युभयं कुतः ।।इति ।
बिन्दुश्चलति यस्याङ्गे चित्तं तस्यैव चञ्चलम् । इति स्मृत्यन्तरम्।

बिन्दुधारणफलमाह योगतत्त्वे—

कन्दर्पस्य यथा रूपं तथा स्यादपि योगिनः ।
तद्रूपवशगा नार्यः काङ्क्ष्यन्ते तस्य सङ्गमम् ।।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

यदि सङ्गं करोत्येष तस्य बिन्दुक्षयो भवेत् ।
वर्जयित्वा स्त्रियाः सङ्गं कुर्यादभ्यारमादरात् ॥
योगिनोऽङ्गे सुगन्धश्च जायते बिन्दुधारणात् । इति ।

मितभोजनं नाम चतुर्थांशावशेषकः सुस्निग्धमधुराहारः । तदुक्तं योगबीजे

सुस्निग्धमधुराहारश्चतुर्थांशविवर्जितः ।
भुज्यते शिवसम्प्रीत्यै मिताहारः स उच्यते । इति ।

वैद्यकेऽपि— द्वौ भागौ पूरयेदन्नैस्तोयेनैकं प्रपूरयेत् ।
वायोः सञ्चलनार्थं हि चतुर्थमवशेषयेत् । इति ।

योगिनां भोज्यमाह हठयोगप्रदीपिकायाम्—

पुष्टं सुमधुरं स्निग्धं गव्यं धातुप्रपोषकम् ।
मनोऽभिलषितं योग्यं योगी भोजनमाचरेत् ॥इति। [१.६५]

यत्तु मोक्षपर्वणि भारते—

कणानां भक्षणे युक्तः पिण्याकस्य च भारत ।
स्नेहानां वर्जने युक्तो योगी बलमवाप्नुयात् ॥
भुञ्जानो यावकं रूक्षं दीर्घकालमरिन्दम ।
एकाहारो विशुद्धात्मा योगी बलमवाप्नुयात् ॥ इति।

उक्तं तच्च प्राणजयानन्तरमेव । अन्यथा धातुवैषम्यं शरीरपातश्च स्यात् ।

अत एव शिवसंहितायाम्—

अभ्यासकालं प्रथमं शस्तं क्षीराज्यभोजनम् ।
गोधूममुद्गशाल्यन्नं योगवृद्धिकरं विदुः ॥ इति ।

योगिनाममृतबिन्दौ वर्ज्यमाह—

भयं क्रोधमथालस्यमतिस्वप्नातिजागरम् ।
अत्याहारमनाहारं नित्यं योगी विवर्जयेत् ॥

मनुरप्याह—

अनायुष्यमनैश्वर्यमस्वर्ग्यं चातिभोजनम् । इति ।

अत एव नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । इति । [६।१६] भगवतापुक्तम् । योगतत्त्वे तु—

लवणं सार्षपं चाम्लमुष्णं रुक्षं च तीक्ष्णकम् ।
शाकजातं रामठादि वह्निस्त्री पथिसेवनम् ॥
प्रातःस्नानोपवासादि कायक्लेशांश्च वर्जयेत् । इति ।
बहुलं भ्रमणं प्रातः स्नानं तैलविदाहकम् ।

इत्यधिकं शिवसंहितायाम् ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

तथा चागमान्तरे—

अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः ।
जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्योगी विनश्यति ।। इति ।

योगानुशासने तु—अहिंसासत्यमस्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमा इति पञ्चविधा एव यमा प्रोक्ताः। तत्रापरिग्रहो नाम विषयाणामर्जनरक्षणक्षयसङ्गहिंसादोषदर्शनाद् स्वीकारः। सङ्गदोषोऽपि तत्रैवोक्तः । भोगाभ्यासमनुविवर्धन्ते रागाः कौशलानि चेन्द्रियाणाम्। हिंसादोषस्तु नानुपहत्य भूतान्युपभोगः सम्भवतीत्युक्तः। तदैश्वर्यम प्युक्तं तत्रैव। अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासंबोध इति । शरीरविशिष्टैरिन्द्रियादिशि रभिसम्बन्धो जन्म तस्य कथन्ता किं प्रकारता तस्याः संबोधः साक्षात्कार इत्यर्थः। अतीतानागतसकलजन्मवृत्तान्तकोविदत्वमिति यावत् ।६।

एते चाहिंसादय सुप्रतिष्ठा एव वक्ष्यमाणस्वरूपफलानि जनयितुमीशते।

तदाह—

क्वचिदपि च देशकालप्रसरैर्नं स्खलिता निषेविता यदि ।
ऐश्वर्याण्यपि सुवते महाव्रतं सार्वभौमाः स्युः ।।७।।

ते हिंसादयः निषेविताः सुसेविताः क्वचिदपि च स्वस्वविषये देशकालप्रसरैर्नं स्खलिता न च्युता यदि तदैश्वर्याणि योगिनो प्रथमसिद्धिसंसूचकानि तत्सन्निधौ वैरत्याग इत्यादीनि वक्ष्यमाणानि सुवते जनयन्ति। अपि च सार्वभौमाः सर्वासु देशकालप्रसररूपासु भूमिषु विदिता महाव्रतमित्याख्यायन्ते च । तत्र हिंसायाः स्खलनं यथा पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या इति स्मृतेः पञ्चनखा इति कृत्वा तान् हन्यात् सापि हिंसैव। सा च तीर्थे निषेधादन्यत्र कृतेति देशनिबन्धनापि पञ्चपर्वादौ निषेधादन्यत्र कृतेति कालनिबन्धनापि याज्ञे कर्मणि श्राद्धेऽतिथिसत्कारे च विहितत्वात्। तत्रैव कृतेति प्रसरनिबन्धनापि अहिंसा महाव्रताच्च्याव्यत्येव ।

एवम्—प्राणत्राणेऽनृतं वाच्यमात्मनो वा परस्य च ।
गुर्वर्थे स्त्रीषु चैव स्याद् विवाहकरणेषु च ।। इति स्मृतेः ।

प्राणत्राणाद्यर्थं कृतमपि समयनिबन्धनमनृतभाषणं सत्यमहाव्रताच्च्याव्यत्येव। ऐतेन यथाकालं स्वभार्यायामपि भोगोऽपि ब्रह्मचर्यमेव । यथोक्तं श्रीजबालदर्शने—

कायेन मनसा वाचा स्त्रीणां परिवर्जनम् ।
ऋतौ भार्या तदा स्वस्य ब्रह्मचर्यं तदुच्यते ।। इति

एवं दुर्भिक्षे मातापित्राद्यर्थं कृतं समयादिनिबन्धनमपि स्तेयम् स्तेयमहाव्रताच्च्याव्यत्येव ।। ७ ।।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

अथावसरप्राप्तान् नियमानाह—

तप आस्तिक्यं दानं सन्तोषो ह्रीर्मतिर्जपो व्रतञ्च ।।
सिद्धान्तश्रवणं दश नियमाः पूजनमीश्वरस्य च ।। ८ ।।

स्पष्टम् ।

तथा च श्रीजाबालदर्शने—

तपःसन्तोषमास्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम् ।
सिद्धान्तश्रवणं चैव ह्रीर्मतिश्च जपो व्रतम् ।।
एते च नियमाः प्रोक्ता इति ।

तत्र तपो नाम—

विधिनोक्तेन मार्गेण कृच्छ्रचान्द्रायणादिभिः ।
शरीरशोषणं प्राहुस्तपसां तप उत्तमम् ।। इति याज्ञवल्क्यः ।

तपसस्त्रैविध्यमुक्तं भगवता [गीतायाम्]

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः ।
अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ।।
सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् ।
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् ।।
मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः ।
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ।। [१७।१७–१९]

यच्च तपःफलान्याह मनुः—

औषधान्यगदो विद्या दैवी च विविधा स्थितिः ।
तपसैव प्रसिद्धयन्ति तपस्तेषां हि साधनम् ।। इति ।

यच्च द्वितीयस्कन्धे श्रीमद्भागवते—

सञ्चिन्तय द्व्यक्षरमेकदाम्भस्युपाशृणोद् द्विगदितं वचो विभुः ।
स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृप यद्धनं विदुः ।।

इत्युक्तम् । तत्तु तपस्तु—

मनसश्चेन्द्रियाणां च ऐकाग्र्यं परमन्तपः ।
तज्ज्यायः सर्वधर्माणां स धर्म पर उच्यते ।।

इति लक्षणलक्षितं समाधिरूपमेव । कृच्छ्रचान्द्रायणादीनां फलं तु मनुराह—

एतैर्व्रतैरपोहेयुर्महापातकिनो मलम् । इति ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

प्रकृते प्रथमभूमिकामारुरुक्षूणां मेदोमज्जादिविवृद्धौ तन्निवृत्त्यर्थं यत्किञ्चिदुपयोगः। योगभाष्ये तु तपो नाम द्वन्द्वासहनमित्याह। द्वन्द्वश्च जिघत्सापिपासे, स्थानासने, काष्ठमौनाकारमौनञ्च। तत्रेङ्गितेनापि स्वाभिप्रायाप्रकाशनं काष्ठमौनम्, आकारमौनम् चावचनमात्रमिति।

वाराहोपनिषदि तु—

उप समीपे यो वासो जीवात्मपरमात्मनोः।
उपवासः स विज्ञेयो न तु कायस्य शोषणम्॥ इति।

अथास्तिक्यं नाम श्रुतिस्मृतिविहितधर्माधर्मेषु विश्वासः। तदुक्तं श्रीजाबाल दर्शने—

धर्माधर्मेषु विश्वासो यस्तदास्तिक्यमुच्यते। इति।

नास्तिकानां योगाभ्यासादिशुभकर्मणि नाधिकारस्तदाह मनुः—

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयो द्विजः।
स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः॥ इति।

ते मूले श्रुतिस्मृतिरूपे।

अथ दानं नाम न्यायार्जितस्य धनधान्यादेः श्रद्धयार्थिभ्यः प्रदानम्। तथा च योगियाज्ञवल्क्यः—

न्यायार्जितं धनं चापि विधिवद्यत् प्रदीयते।
अर्थिभ्यः श्रद्धया युक्तं दानमेतदुदाहृतम्॥ इति।

तत्र हिरण्यादिदानानां प्रशंसामाह बृहस्पतिः—

अग्नेरपत्यं प्रथमं हिरण्यं
भूर्वैष्णवी सूर्यसुताश्च गावः।
लोकास्त्रयस्तेन भवन्ति दत्ता
यः काञ्चनं गाञ्च महीं च दद्यात्॥ इति।

अन्नदानस्य प्रशंसामाह संवर्तसंहितायाम्—

सर्वेषामेव दानानामन्नदानं परं स्मृतम्।
सर्वेषामेव जन्तूनां यतस्तज्जीवनं फलम्॥
यस्मादन्नात् प्रजाः सर्वाः कल्पे कल्पेऽसृजन् प्रभुः।
तस्मादन्नात् परं दानं न भूतं न भविष्यति॥ इति।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

दानप्रशंसामाह पराशरः—

दानेन प्राप्यते स्वर्गं दानेन सुखमश्नुते ।
इहामुत्र च दानेन पूज्यो भवति मानवः ॥ इति ।

दानस्यावश्यकत्वं श्रुत्याप्याम्नातम्—यथा श्रद्धया देयमश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयं सर्वदा देयमिति ।

अन्यत्राप्युक्तम्—

उपार्जितानां वित्तानां दानमेव हि रक्षणम् ।
तडागोदरसंस्थानां परीवाह इवाम्भसाम् ॥ इति ।

अदानफलमप्युक्तम्—

चत्वारो धनदायादा धर्माग्निनृपतस्कराः ।
ज्येष्ठस्य त्ववमानेन त्रयः कुप्यन्ति मोदराः ॥ इति ।

दानस्योत्तमत्त्वादिमाह पराशरः—

अभिगम्योत्तमं दानमाहूतं चैव मध्यमम् ।
अधमं याच्यमानं स्यात् सेवादानं तु निष्फलम् ॥ इति ।

सात्त्विकादिभेदेन दानस्य त्रैविध्यमुक्तं भगवता—

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं विदुः ॥
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ [१७।२०-२२ ।]

अथ सन्तोषो नाम यदृच्छालाभसन्तुष्टिः । तदुक्तं श्रीजाबालदर्शने—

यदृच्छालाभतो नित्यं प्रीतिर्या जायते नृणाम् ।
तत्सन्तोषं विदुः प्राज्ञाः परिज्ञानैकतत्पराः ॥ इति ।

सन्तोषप्रशंसामाह वासिष्ठे—

सन्तोषैश्वर्यसुखिनां चिरं विश्रान्तचेतसाम् ।
साम्राज्यमपि शान्तानां जरत्तृणलवायते ॥ इति ।

तथा च मनुः—

सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत् ।
सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्य्ययः ॥ इति ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

अथ ह्रीर्नाम—लोकवेदयोः कुत्सिते कर्मणि लज्जा । तदाह योगियाज्ञवल्क्यः—

वेदलौकिकमार्गेषु कुत्सितं कर्म यद् भवेत् ।
तस्मिन् भवति या ह्रीस्तु लज्जा सैवेति कीर्तिता । इति ।

अथ मतिर्नाम श्रुतिस्मृतिविहितकर्मसु श्रद्धा । तदुक्तं श्रीजाबालदर्शने—

विहितेषु च सर्वेषु श्रद्धा या सा मतिर्भवेत् । इति ।

सर्वं श्रद्धयानुष्ठितमेव फलति । तदुक्तं शिवसंहितायाम्—

फलिष्यतीति विश्वासः सिद्धेः प्रथमलक्षणम् ॥ इति ।

तथा च मोक्षपर्वणि भारते—

वाग्वृद्धं च मनोवृद्धं श्रद्धा सन्त्रायते नृप ।
श्रद्धावृद्धं वाङ्मनसी न जातु कर्म त्रायते ॥इति ।

अत्र वृद्धस्य च्युतमित्यर्थः । भगवताप्युक्तम्—

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतञ्च यत् ।
असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह ॥ १७।२८। इति ।

अथ जपो नाम विधिवदुपदिष्टानां वेदाविरुद्धमन्त्राणां वेदसूत्रपुराणेतिहास-सच्छास्त्राणां चाभ्यासः । तथा च योगियाज्ञवल्क्यः—

गुरुणा चोपदिष्टोऽपि वेदबाह्यविवर्जितः ।
विधिनोक्तेन मार्गेण मन्त्राभ्यासो जपः स्मृतः ॥ [२।१२।]
अधीत्य वेदं सूत्रं वा पुराणं वेतिहासकम् ।
[अधीत्यवेदसूत्रे वा पुराणे सेतिहासके ।
यदेष्वध्ययनं तच्च तदभ्यासो जपः स्मृतः ।] इति मुद्रितपाठः
एतेष्वभ्यसतस्तस्य अभ्यासोऽपि जपः स्मृतः ॥ इति २।१३।

स च वाचिको मानसश्च । तत्र उच्चैरुपांशुश्चेति द्वौ भेदौ वाचिकस्य । तत्र मन्दं स्वश्रोत्रमात्रगोचर उपांशुः । स्वश्रोत्रेणाप्यग्राह्यो मनोमात्रस्य गोचरस्तु मानसः । सोऽपि ध्यानरहितस्तत्सहितश्चेति द्विविधः । तेषु च ध्यानसहितो मानसः सर्वातिशायी ।

तदुक्तं योगियाज्ञवल्क्येन—

उच्चैर्जपादुपांशुश्च सहस्रगुण उच्यते ।
मानसश्च तथोपांशोः सहस्रगुण उच्यते ॥
मानसाच्च तथा ध्यानं सहस्रगुण उच्यते । [२।१५-१६।] इति ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

जपे चावश्यकान्याह स एव—

ऋषिं छन्दोऽधिदैवञ्च ध्यायन् मन्त्रस्य सत्तमे ।
यस्तु मन्त्रं जपेद् गार्गि तदेव हि फलप्रदम् ॥ [२।१८।] इति ।

वृद्धहारीतसंहितायान्तु—

इत्थं सञ्चिन्त्य मन्त्रार्थं जपेन्मन्त्रमतन्द्रितम् ।
अविदित्वा मनोरर्थं जपेत् प्रयतमानसः ॥
न स सिद्धिमवाप्नोति स्वरूपं च न विन्दति । इति ।

जपप्रशंसामाह मनुः—

ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः ।
सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् । इति ।

अत एव 'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मी'ति भगवताप्युक्तमिति । अतैव मन्त्रयोगस्यान्तर्भावः ।

अथ व्रतं नाम श्रुतिस्मृतिविहितविधिनिषेधानुष्ठाननैयत्यम् । भिक्षावृत्तिश्च विहिता । तथा च मनुः—

भैक्ष्येण वर्तयेन्नित्यं नैकान्नादी भवेद् व्रती ।
भैक्ष्येण व्रतिनां वृत्तिरुपवाससमा स्मृता । इति ।

अत्रिसंहितायान्तु—

चरेन्माधुकरीं वृत्तिमपि म्लेच्छकुलादपि ।
एकान्नं न तु भोक्तव्यं बृहस्पतिकुलादपि ॥ इति ।
दश शूना समं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः ।
दशध्वजसमा वेशा दशवेशासमो नृपः ॥

इत्येषामन्नभक्षणनिषेधमाह मनुः । शूना चाण्डालः । चक्रं तैलिकादिः । ध्वजः कल्पपालः । वेशा वेश्येति ।

अथ वेदान्तश्रवणं नाम वेदान्तार्थविचारः । तथा च योगियाज्ञवल्क्यः—

'वेदान्तश्रवणं प्रोक्तं सिद्धान्तश्रवणं बुधैः' । इति ।

अथेश्वरपूजनं नाम प्रसन्नस्वभावेन हरिहरादीनामर्चनम् । अनृताविज्ञापनादूषितवाक्त्वे सति हिंसादिरहितकाये सति रागाद्यपेतं हृदयं वा । तथा च योगियाज्ञवल्क्यः—

[यत्प्रपन्नः] स्वभावेन विष्णुं वा रुद्र[प्यन्य]मेव वा ।
यथाशक्त्यर्चयेद् भक्त्या एतदीश्वरपूजनम् ॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

रागाद्यपेतं हृदयं बागदुष्टानृतादिभिः ।
हिंसादिरहितः कायः एतदीश्वरपूजनम् ॥ [२।६-७।] इति ।

सर्वोत्तमपूजनमाह—

गभीरे कासारे विशति विजने घोरविपिने ।
विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थं जडमतिः ।
समर्प्यैकं चेतः सरसिजमुमानाथ भवते ।
सुखेनैव स्थातुं जन इह न जानाति किमहो ॥ इति ।

भगवान् पतञ्जलिस्तु—'शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः' इति पञ्चविधानेव नियमानाह । तत्रेश्वरप्रणिधानं नाम तस्मिन् परमगुरौ सर्वकर्मार्पणम् ।

तथा च योगभाष्यकारः —

शय्यासनस्थोऽथ पथि व्रजन् वा स्वस्थः परिक्षीणवितर्कजालः ।
संसारबीजक्षयमीक्षमाणः स्यान्नित्यमुक्तोऽमृतभोगभोगी ॥

संसारबीजानां रागादिसंस्काराणां क्षयमनुदिनमुपलभमानः अमृतभोगभोगी जीवन्मुक्तिसुखानुभवीत्यर्थः ॥८॥

ननु श्रेयांसि बहुविघ्नानीति यमनियमानुष्ठानान्निवर्तयितुं यदि विरुद्धभावना उत्पद्येरन् तदानेन किं कृतं स्यादित्याह —

क्रोधाद्वा यदि मोहाल्लोभाद्वा बाधितुं समुद्युक्ताः ।
हिंसादयो वितर्का उन्मूल्याः प्रतिपक्षभावनातः ॥९॥

क्रोधाद्वेत्यादि । यदि हिंसादयो नाम कृतकारितानुमोदितेति त्रिविधहिंसाऽनृतभाषणचौर्यमैथुनादयः । वितर्का विपरीतभावनाविषया विरोधिन इति यावत् । क्रोधादितो बाधितुं महाव्रताच्च्यावितुं समुद्युक्ता समुद्यताः स्युः । यथापकारिणमेतं हनिष्यामि, अनृतमपि कथयिष्यामि, धनधान्यमस्यापहरिष्यामि, अस्य दारेषु व्यवायी भविष्यामीत्येवमादयः । प्रतिपक्षभावनाया एते खलु महाशत्रवो यत्पुनरनुष्ठानान्निवर्तयितुं मां नियोजयन्तीति भावनया उन्मूल्याः समूलं विनाश्याः । यथोक्तं योगभाष्ये—

'घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्यमानेन मया शरणमुपगतः सर्वभूताभयप्रदानेन योगधर्मः स खल्वहं वितर्कान् पुनस्तानाददानस्तुल्यः श्ववृत्तेन । यथा श्वा वान्तावलेही तथा त्यक्तस्य पुनराददान इति' ॥९॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

तत्र ? भगवतः प्रथमसिद्धिसूचकानि यमनियमजनितानि कतिपयैश्वर्याणि प्रदर्शयति—

विरमत्यपि शाश्वतिकं सुदृढ़ा सिंहस्य सन्निधौ वैरम् ।
उदयति च तत्र भवतो वाक्सिद्धिः सत्यनिष्ठस्य ॥१०॥

सुदृढ़ा सिंहस्य भगवतः सन्निधौ शाश्वतिकमपि वैरं गोव्याघ्रादीनां विरमति विनिवर्तते । किं पुनस्तात्कालिकम् । तदुक्तमुपशमप्रकरणे वासिष्ठे—

समसंविद्विलासाढ्ये यद् यदायाति देहके ।
हिंस्रचेतः पतत्याशु समतामेति तत्तदा ॥
योगिदेहसमीपात्तु गत्वा नाप्नोति हिंस्रताम् । इति ।

तत्रभवतः सत्यनिष्ठस्य वाक्सिद्धिरुदयति । अप्रतिहता खल्वस्य वाग् भवति । अपुत्रमपि ब्रूयात् पुत्रवान् भवेति लभते पुत्रम् । पापिष्ठमपि ब्रूयात् स्वर्गं प्राप्नुहीति स्वर्गं प्राप्नोतीति ॥१०॥

समुपस्थितिरस्तेये प्रतिष्ठिते भवति सर्वरत्नानाम् ।
सिद्धिः शक्तिमनल्पामवचिनुते ब्रह्मचर्येऽसौ ॥११॥

तत्रभवतः प्रतिष्ठितेऽस्तेये सर्वरत्नानां सर्वदिक्स्थानामुपस्थितिर्भवति । ब्रह्मचर्ये प्रतिष्ठिते पुनः सिद्धोऽणिमाद्यैश्वर्यसम्पन्नः सन्नसौ अनल्पामधिकां शक्तिं शिष्येषु विद्यामाधातुं सामर्थ्यमवचिनोति उत्कर्षयतीत्यर्थः ॥११॥

स्वाङ्गेषु दोषदर्शी शौचात्कुरुते परैर्न संसर्गम् ।
चितिसाक्षात्कृतिशक्तिं ह्यान्तरो लभते पुनरेषः ॥१२॥

शौचात् पुनः स्वाङ्गेषु दोषदर्शी भवति । कायस्वभावमालोक्यात्यन्ताशुचि स्वमपि शरीरं जिहासुः परैः संसर्गं न कुरुते परकीयशरीरस्पर्शादिभ्यो विरमति । कायस्याशुचित्वं यथोक्तम्—

स्थानाद् बीजादुपष्टम्भात् निस्पन्दान्निधनादपि ।
कायमाध्येयशौचत्वात् पण्डिता ह्यशुचिं विदुः ॥ इति ।

तत्र स्थानं मूत्राद्युपहतं मातुरुदरम्, मातापित्रोर्लोहितरेतसी बीजम्, शरीरसन्धारकोऽशितपीताहाररसादिभाव उपष्टम्भः, निधनं मरणम् अपवित्रयति मृतमृण्मिशरीरमपि, शवस्पर्शे स्नानविधानात् । स्वाभाविकाशुचेरपि शौचमाध्येयमित्येतै-

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

हेतुभिः पण्डिताः कायमशुचिं विदुरित्यर्थः । एष पुनरान्तरात् शौचाद्धि चित्तिसाक्षात्-कृतिशक्तिमात्मसाक्षात्कारयोग्यतां लभत इति । आन्तरशुचेःसत्त्वशुद्धिस्ततः सौमनस्यम्, तदत्वैकाग्र्यं, ततः इन्द्रियाणां जयः, ततः समाधियोग्यतेति क्रमेण बोध्यमिति ॥१२॥

सुखमतिशयितं लभते सन्तोषात् सुपरिरक्षितादधिकम् ।
तपसोऽशुद्धिविरामे कायेन्द्रियसिद्धिमाप्नोति ॥१३॥

सुपरिरक्षितसन्तोषेण परमसुखमधिकं प्राप्नोति । यथोक्तम्—

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम् ।
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतः षोडशीं कलाम् ॥ इति ।

तत्र कामसुखमैहिकविषयजनितम्, दिव्यन्तु स्वर्गभवम् । यथा वृद्धे पितरि पुरौ राजनि यौवनमर्पयता ययातिनोक्तम्—

या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्णताम् ।
तां तृष्णां सन्त्यजन् प्राज्ञः सुखेनैवाभिपूर्यते ॥ इति ।

तपसाऽशुद्धिक्षये तु अणिमा महिमा लघिमा प्राप्तिश्चेति कायसिद्धिं दूरा-च्छ्रवणदर्शनाद्यामिन्द्रियसिद्धिञ्च प्राप्नोतीत्यर्थं इति ॥१३॥

जपनिरतस्य च देवा ऋषयस्सिद्धाः समक्षतां यान्ति ।
ईश्वरमाराधयतः फलति समाधिर्विरतकामस्य ॥१४॥

निगदव्याख्यातम् ।

ननु निष्कामेश्वराराधनादेव समाधिसिद्धौ कृतं यमनियमाद्यङ्गैरिति चेन्न ईश्वरसिद्धौ सम्प्रज्ञातसिद्धौ च आसनाद्यङ्गानां दृष्टफलकतया यमनियमानामशुद्धिक्षय-रूपादृष्टाद्वारोभयत्र संयोगपृथक्त्वन्यायेनोपयोगात् । तथा हि एकस्य तूभयत्वे संयोग-पृथक्त्वम् । [मी० सू० ४।३।५।]

एकस्य दध्यादेरुभयत्वे क्रत्वर्थपुरुषार्थत्वे संयोगस्य क्रत्वर्थपुरुषार्थत्वबोधक-विनियोजकवाक्यस्य पृथक्त्वं भिन्नत्वं नियामकमिति शेषः ।

न चैवमपि समाधौ ईश्वरप्रणिधानमेवान्तरङ्गं न तु धारणाद्यङ्गत्रयमिति वाच्यम् । सम्प्रज्ञातसिद्धौ धारणाद्यङ्गत्रयस्य सम्प्रज्ञातसमानगोचरतयान्तरङ्गत्वेनाङ्गा-न्तराणामतद्गोचराणां बहिरङ्गतया प्रतीतेः । यदनन्तरं यद् भवति तत्तस्यान्तरङ्गमिति नियमादिति । योगतत्त्वे तु यमेषु मितभोजनस्य नियमेषु चाहिंसायाः प्राधान्यमाह—

लघ्वाहारो यमेष्वेको मुख्यो भवति नेतरः ।
अहिंसा नियमेष्वेका मुख्या वै चतुरानन ॥ इति ।

इति श्रीविद्याशीठवकनशर्मविरचितयोगरत्नावल्यां प्रथमं गुच्छकम् ॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

अथ तृतीयगुच्छकम्

अथ क्रमप्राप्तां धारणां लक्षयति

एभ्योऽन्तरङ्गमङ्गत्रयमथ तत्रापि धारणा पूर्वा ।
चित्तस्य देशबन्धोऽभिहिता सेयं पुराविद्भिः ॥२८॥

एभ्य इत्यादि । अत्रेभ्यो यमनियमादिपञ्चाङ्गेभ्योऽन्तरङ्गमङ्गत्रयमुच्यत इति शेषः । अङ्गानामन्तरङ्गबहिरङ्गभावो निरूपितः प्राक् । तत्रापि अन्तरङ्गत्रयेऽपि धारणा पूर्वा प्रथमा । धारणाध्यानसमाधीनां कार्यकारणभावेन नियतपौर्वापर्यादिति भावः । सेयं धारणा चित्तस्य देशबन्धो नाम चित्तं तद्देशे वृत्तिप्रबन्धेन स्थापनरूपा पुराविद्भिरभिहितेति ॥२८॥

देशविशेषानाह—

नाभ्यादिरान्तरो वै देशो बाह्यश्च चन्द्ररत्नाद्यः ।
नैवापयाति तस्माच्चेतः सा स्यात्तदा सिद्धा ॥२९॥

तत्र चाध्यात्मिका इत्युच्यते—नाभिचक्र-हृदयपुण्डरीक-मूर्धस्थज्योतिस्तत्त्व नासिकाग्रजिह्वाग्रादय आभ्यन्तराः । चन्द्रमण्डल-सूर्यमण्डल-ध्रुवादिनक्षत्रप्रदीपादयो आधिदैविकाः रत्नमणिशालिग्रामदेवताप्रतिमादय आधिभौतिकाश्च बाह्या देशा इत्युच्यन्ते आध्यात्मिकाः ।

धारणादिषु कालनियममाह स्कान्दे—

धारणा पञ्चनाडीका ध्यानं स्यात् षष्टिनाडिकम् ।
दिनद्वादशकेनैव समाधिरिह भण्यते ॥ इति ।
प्राणायामैर्द्वादशभिर्यावत्कालः कृतो भवेत् ।
स तावत्कालपर्यन्तं मनो ब्रह्मणि धारयेत् ॥
तस्यैव ब्रह्मणि प्रोक्तं ध्यानं द्वादशधारणा ।
ध्यानद्वादशपर्यन्तं मनो ब्रह्मणि योजयेत् ॥
तिष्ठेत्तु लयतो युक्तः समाधिः सोऽभिधीयते । इति च गारुडे ।

धारणाविशेषमाह योगतत्त्वे—

भूमिरापोऽनलो वायुराकाशश्चेति पञ्चकः ।
तेषु पञ्चसु देवानां धारणा पञ्चधोच्यते ॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

तत्प्रकारमप्याह तत्रैव —

पादादिजानुपर्यन्तं पृथिवीस्थानमुच्यते ।
पृथिवीचतुरस्रश्च पीतवर्णं लवर्णकम् ।।
पार्थिवे वायुमारोप्य लकारेण समान्वितम् ।
ध्यायंश्चतुर्भुजाकारं चतुर्वक्त्रं हिरण्मयम् ।।
धारयेत् पञ्चघटिकाः पृथिवीजयमाप्नुयात् ।
पृथिवीयोगतो मृत्युर्न भवेदस्य योगिनः ।।
आजानोः पायुपर्यन्तमपां स्थानं प्रकीर्तितम् ।
आपोऽर्धचन्द्रं शुक्लश्च वं बीजं परिकीर्तितम् ।।
वारुणे वायुमारोप्य वकारेण समन्वितम् ।
स्मरन्नारायणं देवं चतुर्बाहुं किरीटिनम् ।।
शुद्धस्फटिकसंकाशं पीतवाससमच्युतम् ।
धारयेत् पञ्चघटिकाः सर्वपापैः प्रमुच्यते ।।
ततो जलाद्भयं नास्ति जले मृत्युर्न विद्यते ।
आपायोर्हृदयान्तश्च वह्निस्थानं प्रकीर्तितम् ।।
वह्निस्त्रिकोणं रक्तश्च रेफाक्षरसमन्वितम् ।
वह्नौ चानिलमारोप्य रेफाक्षरसमुज्वलम् ।।
त्रियक्षं वरदं रुद्रं तरुणादित्यसन्निभम् ।
भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं सुप्रसन्नमनुस्मरन् ।।
धारयेत् पञ्चघटिका वह्निनासौ न दह्यते ।
न दह्यते शरीरश्च प्रविष्टस्याग्निमण्डले ।।
आहृदयादभ्रुवोर्मध्यं वायुस्थानं प्रकीर्तितम् ।
वायुः षट्कोणकं कृष्णं यकाराक्षरभास्वरम् ।।
मारुतं मरुतां स्थाने यकाराक्षरभास्वरम् ।
धारयेत्तत्र सर्वज्ञमीश्वरं सर्वतोमुखम् ।।
धारयेत् पञ्चघटिका वायुवद् व्योमगो भवेत् ।
मरणन्न तु वायोश्च भयं भवति योगिनः ।।
आभ्रूमध्यात्तु मूर्धान्तमाकाशस्थानमुच्यते ।
व्योमवृत्तश्च धूम्रश्च हकाराक्षरभास्वरम् ।।
आकाशे वायुमारोप्य हकारोपरि शङ्करम् ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

बिन्दुरूपं महादेवं व्योमाकारं सदाशिवम् ॥
शुद्धस्फटिकसङ्काशं धृतबालेन्दुमौलिनम् ।
पञ्चवक्त्रयुतं सौम्यं दशबाहुं त्रिलोचनम् ॥
सर्वायुधैंधृताकारं सर्वभूषणभूषितम् ।
उमार्धदेहं वरदं सर्वकारणकारणम् ॥
आकाशधारणात्तस्य खेचरत्वं भवेद् ध्रुवम् ।
यत्र कुत्र स्थितो वापि सुखमत्यन्तमश्नुते ॥
एवञ्च धारणाः पञ्च कुर्याद् योगी विचक्षणः ।
ततो दृढशरीरः स्यान्मृत्युस्तस्य न विद्यते ॥
ब्रह्मणः प्रलयेनापि न सीदति महामतिः ॥इति ।

प्रत्याहारोत्तरमेव धारणासु विनियोगस्तथा च स्मृतिः—

प्राणायामेन पवनं प्रत्याहारेण चेन्द्रियम् ।
वशीकृत्य ततः कुर्याच्चित्तं स्थाने शुभाश्रये ॥ इति ।

अथ शरीरे ब्रह्माण्डनिरूपणं, यथा शिवसंहितायाम्—

देहेऽस्मिन् वर्तते मेरुः सप्तद्वीपसमन्वितः ।
सरितः सागराश्शैलाः क्षेत्राणि क्षेत्रपालकाः ॥
ऋषयो मुनयः सर्वे नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ।
पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पीठदेवताः ॥
सृष्टिसंहारकर्तारौ भ्रमन्तौ शशिभास्करौ ।
नभो वह्निश्च वायुश्च जलं पृथ्वी तथैव च ॥
त्रैलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः ।
मेरुं संवेष्टय सर्वत्र व्यवहारः प्रवर्तते ॥
जानाति यः सर्वमिदं स योगी नात्र संशयः । इति ।
सुखं स्वान्तर्गतं विश्वं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् ।

इत्यदि योगशिखायामपि ।

ब्रह्मादीनां स्थानमाह ब्रह्मविद्योपनिषदि—

ब्रह्मणो हृदयस्थानं कण्ठे विष्णुः समाश्रितः ।
तालुमध्ये स्थितो रुद्रो ललाटस्थो महेश्वरः ॥
नासाग्रे ह्यच्युतं विद्यात् तस्यान्ते तु परं पदम् ।
परत्वात्तु परन्नास्तीत्येवं शास्त्रस्य निर्णयः ॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

देहातीतं तु तं विद्यान्नासाग्रे द्वादशाङ्गुलम् ।
तदन्तं तं विजानीयात्तत्रस्थो व्यापयेत् प्रभुः ॥
मनोऽप्यत्यत्र निक्षिप्तं चक्षुरन्यत्र पातितम् ।
तथापि योगिनां योगो ह्यविच्छिन्नः प्रवर्तते ॥ इति ।

चन्द्रस्थानमाह शिवसंहितायाम्—

मेरुशृङ्गे सुधारश्मिर्बहिरष्टकलायुतः ;
वर्त्ततेऽहर्निशं सोऽपि सुधां वर्षत्यधोमुखः ॥
ततोऽमृतं द्विधाभूतं याति सूक्ष्मं यथा च वै ।
इडामार्गेण पुष्ट्यर्थं याति मन्दाकिनीजलम् ॥
पुष्णाति सकलं देहमिडामार्गेण निश्चितम् ॥ इति ।

सूर्यस्थानमाह तत्रैव—

मेरुमूले स्थितः सूर्यः कलाद्वादशसंयुतः ।
दक्षिणे पथि रश्मिभिर्वह्त्यूर्ध्वं प्रजापतिः ॥

तत्रैव गङ्गामाह—

सुषुम्णा मेरुणा याता ब्रह्मरन्ध्रं यतोऽस्ति वै ।
ततश्चैषा परावृत्य तदाज्ञापद्मदक्षिणे ॥
ज्ञाननासापुटं याति गङ्गेति परिगीयते ।

उदग्वहवृत्तान्तमाह—

आज्ञापङ्कजदक्षांसाद् वामनासापुटावधि ।
उदग्वहेति तत्रेडा गङ्गेति समुदाहृता ॥ इति ।

असीमाह—

मूलाधारे हि यत्पद्मं चतुष्पत्रं व्यवस्थितम् ।
तत्र कन्देऽस्ति या योनिस्तस्यां सूर्यो व्यवस्थितः ॥
तत्सूर्यमण्डलद्वारा विषं क्षरति संततम् ।
पिङ्गलायां विषं तत्र समर्पयति तापनः ॥
विषं तत्र वहन्ती या धारारूपं निरन्तरम् ।
दक्षनासापुटे याति कल्पितेयं तु पूर्ववत् ॥
आज्ञापङ्कजवामांसात् दक्षनासापुटङ्गता ।
उदग्वहा पिङ्गलापि पुरासीति प्रकीर्तिता ॥ इति ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

इडा गङ्गा पुरा प्रोक्ता पिङ्गला चार्कपुत्रिका ।
मध्या सरस्वती प्रोक्ता तासां सङ्गोऽतिदुर्लभः ।। इति ।

अथ षट्चक्रनिरूपणम्—

मूलाधारादि षट्चक्रं शक्तिस्थानमुदीरितम् ।
कण्ठादुपरि मूर्धान्तं शाम्भवस्थानमुच्यते ।।
इति च वाराहोपनिषदि ।

भ्रुवोर्मध्ये ललाटे तु नासिकायास्तु मूलतः ।
जानीयादमृतं स्थानं तद् ब्रह्मायतनं महत् ।।
इति च ध्यानबिन्दौ ।

योगचूडामणौ—

चतुर्दलः स्यादाधारो स्वाधिष्ठानश्च षट्दलम् ।
नाभौ दशदलं प्रोक्तं हृदये द्वादशारकम् ।।
षोडशारं विशुद्धाख्यं भ्रूमध्ये द्विदलं तथा ।
सहस्रदलसंख्यातं ब्रह्मरन्ध्रे महापथि ।। इति ।

पीठान्याह योगशिखायाम्—

दशद्वारपुरं देहं दशनाडीमहापथम् ।
दशभिर्वायुभिर्व्याप्तं दशेन्द्रियपरिच्छदम् ।।
षडाधारापवरकं षडन्वयमहाबलम् ।
चतुःपीठसमाकीर्णं चतुराम्नायदीपकम् ।।
बिन्दुनादमहालिङ्गं शिवशक्तिनिकेतनम् ।
देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम् ।।
गुदमेढ्रान्तरालस्थं मूलाधारं त्रिकोणकम् ।
शिवस्य जीवरूपस्य स्थानं तद्धि प्रचक्षते ।।
यत्र कुण्डलिनी नाम परा शक्तिः प्रतिष्ठिता ।
यस्मादुत्पद्यते वायुर्यस्माद्वह्निः प्रवर्तते ।।
यस्मादुत्पद्यते बिन्दुर्यस्मान्नादः प्रवर्तते ।
यस्मादुत्पद्यते हंसो यस्मादुत्पद्यते मनः ।।
तदेतत् कामरूपाख्यं पीठं कामफलप्रदम् ।
स्वाधिष्ठानाह्वयं चक्रं लिङ्गमूले षडस्रके ।।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

नाभिमूले स्थितं चक्रं दशारं मणिपूरकम् ।
द्वादशारं महाचक्रं हृदये चाप्यनाहतम् ।।
तदेतत् पूर्णगिर्याख्यं पीठं कमलसम्भव ।
कण्ठकूपे विशुद्धाख्यं यच्चक्रं षोडशात्मकम् ।।
पीठं जालन्धरनाम तिष्ठत्यत्र सुरेश्वर ।
आज्ञा नाम भ्रूवोर्मध्ये द्विदलं चक्रमुत्तमम् ।।
उड्डयानाख्यं महापीठमुपरिष्टात्प्रतिष्ठितम् ।। इति ।

विशेषमाह ध्यानबिन्दौ—

आधारं प्रथमं चक्रं स्वाधिष्ठानं द्वितीयकम् ।
योनिस्थानं तयोर्मध्ये कामरूपं निगद्यते ।।
आधाराख्ये गुदस्थाने पङ्कजं यच्चतुर्दलम् ।
तन्मध्ये प्रोच्यते योनिः कामाख्या सिद्धवन्दिता ।।
योनिमध्ये स्थितं लिङ्गं पश्चिमाभिमुखं तथा ।
मस्तके मणिवद्भिन्नं यो जानाति स योगवित् ।।
चतुरङ्गमुपर्यग्नेरधो मेढ्रात्प्रतिष्ठितम् ।
स्वशब्देन भवेत्प्राणः स्वाधिष्ठानं तदाश्रयम् ।।
मणिवत्तन्तुना यत्र वायुना पूरितं वपुः ।
तन्नाभिमण्डलं चक्रं प्रोच्यते मणिपूरकम् ।।
द्वादशारमहाचक्रे पुण्यपापनियन्त्रितः ।
तावज्जीवो भ्रमत्येव यावत्तत्त्वं न विन्दति ।। इति ।

ब्रह्मरन्ध्रमाह शिवसंहितायाम्—

तत्त्वे स्थाने च यत्पद्मं सहस्रारं पुरोदितम् ।
तत्कन्दे योनिरेकास्ति पश्चिमाभिमुखी मता ।।
तस्य मध्ये सुषुम्णाया मूलं सविवरं स्थितम् ।
ब्रह्मरन्ध्रं तदेवोक्तमामूलाधारपङ्कजम् ।। इति ।

विशेषपीठान्याह श्रीजाबालदर्शने—

श्रीपर्वतं शिरःस्थाने केदारं तु ललाटके ।
वाराणसी महाप्राज्ञ भ्रुवोर्घ्राणस्य मध्यमे ।।
कुरुक्षेत्रं कुचस्थाने प्रयागं हृत्सरोरुहे ।
चिदम्बरन्तु हृन्मध्ये आधारे कमलालयम् ।। इति ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

वाराणसीमाह जावालोपनिषदि—

अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं य एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा तं कथमहं विजानीयामिति । स होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं विमुक्त उपास्यो य एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठित इति । सोऽविमुक्तः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति रचनायां वरणायां नश्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति । का वै वरणा का च नशीति । सर्वानिन्द्रियकृतान् दोषान् वारयति, तेन वरणा भवतीति । सर्वानिन्द्रियकृतान् पापान्नाशयति तेन नशी भवतीति । कतमं चास्य स्थानं भवतीति । भ्रुवोर्घ्राणस्य च यः सन्धिः स एष द्यौर्लोकस्य परस्य च सन्धिर्भवतीति । एतद्वै सन्ध्यां ब्रह्मविद उपासते । सोऽविमुक्त उपास्य इति । सोऽविमुक्तं ज्ञानमाचष्टे, यो वै तदेवं वेदेति । अत एव काश्यां मरणान्मुक्तिरिति श्रुतिरप्येतत्परैव । तथा च भगवद्वाक्यम्—

प्रयाणकाले मनसाचलेनेत्यादि । [गीता ८।१० ।]

शक्तिपीठान्याह योगशिखायाम्—

ब्रह्मरन्ध्रे महास्थाने वर्तते सततं शिवा ।
चिच्छक्तिः परमा देवी मध्यमे सुप्रतिष्ठिता ॥
मायाशक्तिर्ललाटाग्रभागे व्योमाम्बुजे सदा ।
नादरूपा पराशक्तिर्ललाटस्य तु मध्यमे ॥
भागे बिन्दुमयी शक्तिर्ललाटस्यापरांशके ।
बिन्दुमध्ये च जीवात्मा सूक्ष्मरूपेण वर्तते ॥ इति ।

नवचक्राणि च लययोगनिरूपणे व्याख्यातानि । पर्वाण्याह श्री जाबालदर्शने—

पिङ्गलायामिडायान्तु वायोः सङ्क्रमणन्तु यत् ।
तदुत्तरायणं प्रोक्तं मूले वेदान्तवेदिभिः ॥
इडायां पिङ्गलायान्तु प्राणसङ्क्रमणं मुने ।
दक्षिणायणमित्युक्तं पिङ्गलायामिति श्रुतिः ॥
इडापिङ्गलयोः सन्धिं यदा प्राणः समागतः ।
अमावास्या तदा प्रोक्ता देहे देहभृतां वर ॥
मूलाधारं यदा प्राणः प्रविष्टः पण्डितोत्तमः ।
तदाद्यं विषुवं प्रोक्तं तापसैस्तापसोत्तमः ।
प्राणसंज्ञो मुनिश्रेष्ठ मूर्धानं प्रविशेद् यदा ।
तदन्त्यं विषुवं प्रोक्तं तापसैस्तत्त्वचिन्तकैः ॥
निःस्वासोच्छ्वासनं सर्वं मासानां सङ्क्रमो भवेत् ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

ईडया कुण्डलीस्थानं यदा प्राणः समागतः ॥
सोमग्रहणमित्युक्तं तदा तत्त्वविदां वर ।
यदा पिङ्गलया प्राणः कुण्डलीस्थानमागतः ॥
तदा तदा भवेत्सूर्यग्रहणं मुनिपुङ्गव । इति ।

आत्मतीर्थप्रशंसामाह तत्रैव—

आत्मतीर्थं समुत्सृज्य बहिस्तीर्थानि यो व्रजेत् ।
करस्थं स महारत्नं त्यक्त्वा काचं विमार्गते ॥
भावतीर्थं परं तीर्थं प्रमाणं सर्वकर्मसु ।
अन्यथालिङ्ग्यते कान्ता अन्यथालिङ्ग्यते सुता ॥
तीर्थानि तोयपूर्णानि देवान् काष्ठादिनिर्मितान् ।
योगिनो नो पूजयन्ति स्वात्मप्रत्ययकारणात् ॥
बहिस्तीर्थात्परं तीर्थमन्तस्तीर्थं महामुने ।
आत्मतीर्थं महातीर्थमन्यत्तीर्थं निरर्थकम् ॥
चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थस्नानैर्न शुद्धयति ।
शतशोऽपि जलैर्धौतं सुराभाण्डमिवाशुचि ॥
विषुवायतनकालेषु ग्रहणे चान्तरे सदा ।
वाराणस्यादिके स्थाने स्नात्वा शुद्धो भवेन्नरः ॥
ज्ञानयोगपराणान्तु पादप्रक्षालितं जलम् ।
भावशुद्धयर्थमज्ञानां तत्तीर्थं मुनिपुङ्गव ।
तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाणके सदा ।
शिवं पश्यति मूढात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते ॥
अन्तःस्थं मां परित्यज्य बहिष्ठं यस्तु सेवते ।
हस्तस्थं पिण्डमुत्सृज्य लिहेत्कूर्परमात्मनः ।
शिवमात्मनि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः ।
अज्ञानां भावनार्थाय प्रतिमाः परिकल्पिताः ।
अपूर्वमपरं ब्रह्म स्वात्मानं सत्यमव्ययम् ।
प्रज्ञानघनमानन्दं यः पश्यति स पश्यति ॥ इति

अथाधारादिदेशेषु धारणाफलानि निर्दिश्यन्ते ।

आधारशक्तिर्निद्रायां विश्वं भरति निद्रया ॥
तस्यां शक्तिप्रबोधेन त्रैलोक्यं प्रतिबुध्यते ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

आधारं यो विजानाति तमसः परमश्नुते ।
आधारचक्रमहसा पुण्यपापे निकृन्तयेत् ।
आधारवातरोधेन नीयते गगनान्तरे ॥ इत्यादि योगशिखायाम् ।

तथा च शिवसंहितायाम्—

यः करोति सदा ध्यानं मूलाधारे विचक्षणः ।
तस्य स्याद् दादुरीसिद्धिर्भूमित्यागक्रमेण वै ॥ इति ।

तथा च—

आधारे पश्चिमे भागे त्रिवेणी सङ्गमो भवेत् ।
तत्र स्नात्वा च पीत्वा नरः पापात्प्रमुच्यते ।
आधारे पश्चिमे लिङ्गं कवाटं तत्र विद्यते ।
तस्योद्घाटनमात्रेण मुच्यते भवबन्धनात् ।
आधारपश्चिमे भागे चन्द्रसूर्यौ स्थिरौ यदि ।
तत्र तिष्ठति विश्वेशो ध्यात्वा ब्रह्ममयो भवेत् । इति च योगशिखायाम् ।

अथ स्वाधिष्ठानफलमाह शिवसंहितायाम्—

यो ध्यायति सदा दिव्यं स्वाधिष्ठानारविन्दकम् ।
तस्य कामाङ्गनाः सर्वा भजन्ते काममोहिताः ।
विविधं चाश्नुतं शास्त्रं निःशङ्को वै वदेद् ध्रुवम् ।
सर्वरोगविनिर्मुक्तो लोके चरति निर्भयः ॥ इति ।

अथ मणिपूरकफलमाह तत्रैव—

तस्मिन् ध्यानं सदा योगी करोति मणिपूरके ।
तस्य पातालसिद्धिः स्यान्निरन्तरसुखावहा ॥
ईप्सितञ्च भवेल्लोके दुःखरोगविनाशनम् ।
कालस्य वञ्चनञ्चापि परदेहप्रवेशनम् ॥

अनाहतफलमाह तत्रैव—

एतस्मिन् सततं ध्यानं हृत्पाथोजे करोति यः ।
क्षुभ्यन्ते तस्य कान्ता वै कामार्त्ता दिव्ययोषितः ॥
ज्ञानञ्चाप्रतिमं तस्य त्रिकालविषयं भवेत् ।
दुरश्रुतिर्दूरदृष्टिः स्वेच्छया खगतां व्रजेत् ॥ इति ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

विशुद्धाख्यफलं तत्रैव—

ध्यानं करोति यो नित्यं स योगीश्वरपण्डितः ।
किन्त्वस्य योगिनोऽन्यत्र विशुद्धाख्ये सरोरुहे ।।
चतुर्वेदा विभासन्ते सरहस्या निधेरिव ।
इह स्थाने स्थितो योगी यदा क्रोधवशो भवेत् ।।
तदा समस्तं त्रैलोक्यं कम्पते नात्र संशयः ।

आज्ञाचक्रफलं तत्रैव—

तत्र देवः परन्तेजः सर्वतन्त्रेषु मन्त्रिणः ।
चिन्तयित्वा परां सिद्धिं लभते नात्र संशयः ।।
तुरीयं तृतीयं लिङ्गं तदाहं मुक्तिदायकः ।
ध्यानमात्रेण योगीन्द्रो मत्समो भवति ध्रुवम् ।। इति.
यानि यानि हि प्रोक्तानि पञ्चपद्मे फलानि वै ।
तानि सर्वाणि सुतरामेतज्ज्ञानाद् भवन्ति हि ।। इति :

ब्रह्मरन्ध्रफलमाह तत्रैव—

ब्रह्मरन्ध्रे मनो दत्वा क्षणार्द्धं यदि तिष्ठति ।
सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् ।।
स्वस्मिन् लीनं मनो यस्य स योगी मयि लीयते ।
अणिमादिगुणान् त्यक्त्वा स्वेच्छया पुरुषोत्तमः ।। इति ।
वामदक्षे निरुन्धन्ति प्रविशन्ति सुषुम्णया ।
ब्रह्मरन्ध्रं प्रविश्यान्तस्ते यान्ति परमां गतिम् ।। इति च योगशिखायाम् ।

चक्रान्तरेष्वपि चित्तस्थापनफलानि नवचक्रनिरूपणे लययोगप्रकरणे निरूपितानि ।

त्रिवेणीस्नानमाह शिवसंहितायाम्—

सितासिते सङ्गमे यो मनसा स्नानमाचरेत् ।
सर्वपापविनिर्मुक्तो याति ब्रह्म सनातनम् ।।
मृत्युकाले प्लुतं देहं त्रिवेण्याः सलिले यदा ।
विचिन्तयंस्त्यजेत् प्राणान् स तदा मोक्षमाप्नुयात् ।। इति ।

सुषुम्णामाहात्म्यं यथा योगशिखायाम्—

सुषुम्णायां प्रवेशेन चन्द्रसूर्यौ लयं गतौ ।
तदा समरसंभारं यो जानाति स योगवित् ।।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

सुषुम्णायां यदा योगी क्षणार्द्धमपि तिष्ठति ।
× × ×
सुषुम्णायां यदा योगी लीयते क्षीरनीरवत् ॥
भिद्यते च तदा ग्रन्थिच्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।
क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गतिम् ॥ इति ।

अथ देशविशेषेषु धारणाफलान्याह शिवसंहितायाम्—

योगी पद्मासने तिष्ठन् कण्ठकूपे यदा स्मरन् ।
जिह्वां कृत्वा तालुमूले क्षुत्पिपासा निवर्तते ॥
कण्ठकूपादधः स्थाने कूर्मनाड्यस्ति शोभना ।
तस्मिन् योगी मनो दत्वा चित्तस्थैर्यं लभेद् भृशम् ॥
शिरः कपाले रुद्राक्षं विवरं चिन्तयेद् यदा ।
तदा ज्योतिः प्रकाशः स्याद्विद्युत्पुञ्जसमप्रभः ॥
एतच्चिन्तनमात्रेण पापानां संक्षयो भवेत् ।
दुराचारोऽपि पुरुषो लभते परमं पदम् ॥
अहर्निशं यदा चिन्तां त्रुत्करोति विचक्षणः ।
सिद्धानां दर्शनं तस्य भाषणञ्च भवेद् ध्रुवम् ॥
तिष्ठन् गच्छन् स्वपन् भुञ्जन् ध्यायेच्छून्यमहर्निशम् ।
तदाकाशमयो योगी चिदाकाशे विलीयते ॥
नासाग्रे दृश्यते येन पद्मासनगतेन वै ।
मनसो मरणं तस्य खेचरत्वं प्रसिद्धयति ॥
उत्तानशयने भूमौ स्वप्नाध्यायनिरन्तरम् ।
सद्यः श्रमविनाशाय स्वयं योगी विचक्षणः ॥
शिरः पश्चात्तु भागस्य ध्याने मृत्युञ्जयो भवेत् ।

अथ प्रतीकोपासनं यथा तत्रैव—

गाढातपे स्वप्रतिविम्बितेश्वरं
निरीक्ष्य विस्फारित लोचनद्वयः ।
यदा नभः पश्यति स्वप्रतीकं
नभोऽङ्गणे तत्क्षणमेव पश्यति ।

गाढातपे स्वच्छायाया कण्ठदेशं भ्रूमध्यदेशं वा स्थिरकायो लम्बितबाहुः स्थिरमना निश्चलदृशा पश्यन् क्लीं परब्रह्मणे नम इति मन्त्रमष्टोत्तरशतं जप्त्वा विस्फारितलोचनो नभसि स्वप्रतीकं पश्येदित्यधिकं शिवस्वरोदये द्रष्टव्यम् ।

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

प्रत्यहं पश्यते यो वै स्वप्रतीकं नभोऽङ्गणे ।
आयुर्द्वाभ्यधिकं वेत्तस्य न मृत्युः स्यात् कदाचन ॥ इति ।

विषयाश्च गन्धादयो वेदितव्याः ॥२६॥

ननु धारणासिद्धौ किं स्यात् ? तदाह—

ज्योतिष्मती विशोका विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना ।
मैत्र्यादिभावनातः प्रसन्नचित्तं स्थितिन्तनुते ॥३०॥

ज्योतिष्मतीत्यादि । हृदयपुण्डरीके चित्तं धारयतो बुद्धिसंवित् जायते । तथा च योगसूत्रं—हृदयपुण्डरीके चित्तसंविदिति । सा बुद्धिसत्वस्य भास्वरतया तत्र स्थिति-कौशलेन सूर्येन्दुग्रहमणिप्रभारूपाकारेण विकल्पिता । तथास्मितासमापन्नस्य च चित्तस्य निस्तरङ्गमहोदधिकल्पतया प्रशान्ततयाऽनन्ततया चास्मिता मात्रा चैषा द्वयी विशोका दुःखरहिता ज्योतिष्मती प्रकाशरूपा उत्पन्ना प्रवृत्तिः ।

तदाम्नातं कृष्णयजुर्वेदीयश्वेताश्वतरोपनिषदि—

नीहारधूमार्कानलानिलानां
खद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम् ।
एतानि रूपाणि पुरःसराणि
ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥ इति ।

तथा च वाशिष्ठे उपशमप्रकरणे उद्दालकोपाख्याने—

तमस्युपरते स्वान्ते तेजःपुञ्जं ददर्श स । इति ।

अथ वा उत्पन्ना विषयवती प्रवृत्तिः मैत्र्यादिभावनातः प्रसन्नस्य चित्तस्य स्थिति-मेकाग्रतां ध्यानादियोग्यतामिति भावः, तनुते वर्द्धयतीत्यर्थः । तथा च योगभाष्ये —

नासिकाग्रे धारयतोऽस्य या दिव्यगन्धसंवित् सा गन्धप्रवृत्तिः जिह्वाग्रे दिव्य-रससंवित् । तालुनि रूपसंवित् । जिह्वामूले स्पर्शसंवित् । जिह्वामूले शब्दसंवित् इत्येताः प्रवृत्तय उत्पन्नाश्चित्तं स्थितौ निबन्धन्तीति । एवं चन्द्ररत्नादिबाह्यदेशेषु चित्तन्धारयतोऽपि जाता प्रवृत्तिर्विषयवत्येवेति बोध्यम् ।

यच्चागमान्तरे—

ज्योतिष्मती स्पर्शवती तथा रसवती परा ।
गन्धवत्यपरा प्रोक्ता चतस्रस्तु प्रवृत्तयः ॥ इत्युक्तम् ।

तच्च शब्दप्रवृत्तेरायूपलक्षणमिति यद्यपि विषयवती प्रवृत्तिः कैवल्यं प्रति नोपयुज्यते तथापि शास्त्रादिप्रतिपादितार्थेषु दृढ़विश्वासार्थमुपादेया ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

तथा च योगभाष्ये—

यद्यपि तत्तच्छास्त्रानुमानाचार्योपदेशैरवगतमर्थतत्त्वं सद्भूतमेव भवति। एतेषां यथाभूतार्थप्रतिपादनसामर्थ्यात्। तथापि यावदेकदेशोऽपि कश्चिन्न स्वकरण-संवेद्यो भवति तावत्सर्वं परोक्षमिवापवर्गादिषु सूक्ष्मेष्वर्थेषु न दृढां बुद्धिमुत्पादयति। तस्माच्छास्त्रानुमानाचार्योपदेशोपोद्बलनार्थमेवावश्यं कश्चिद्विशेषः प्रत्यक्षीकर्त्तव्य इति।

स्मृतौ हृदयपुण्डरीकमाह—

अतिरम्यं हि भूतानां पञ्चछिद्रमधोमुखम्।
वितस्तिमात्रतो देशे नाभेरुर्ध्वमवस्थितम्॥
यथैवाष्टदलं पद्मं सुरक्तं मुकुलीकृतम्।
एवं हृदयपद्मन्तु लभ्यते हृदयस्थले॥
सोमाग्निरविनक्षत्रविद्युद्वत्तेजसा युतम्।
भाति विश्वस्य कृत्स्नस्य ह्याश्रयो योगिनां सदा॥ इति।

तथा च योगतत्त्वे—

हृदि स्थाने स्थितं पद्मं तस्य वक्त्रमधोमुखम्।
उर्ध्वनालमधो बिन्दुस्तस्य मध्ये स्थितं मनः॥
अकारे रेचितं पद्ममुकारेणैव भिद्यते।
मकारे लभ्यते नादमर्धमात्रा तु निश्चला॥ इति।
अष्टपत्रन्तु हृत्पद्मं द्वात्रिंशत्केसरान्वितम्।
तस्य मध्ये स्थितो भानुर्भानुमध्यगतः शशी॥
शशिमध्यगतो वह्निर्वह्निमध्यगता प्रभा।
त्रिस्थानञ्च त्रिमात्रञ्च त्रिब्रह्म च त्रयाक्षरम्॥
त्रिमात्रमर्धमात्रं वा यस्तं वेद स योगवित्।

इति च ध्यानबिन्दौ। एतत्सर्वमभिप्रेत्याह वाचस्पत्यै—

उदरोरसोर्मध्ये पद्ममधोमुखं तिष्ठत्यष्टरेचकप्राणायामेन तदूर्ध्वमुखं कृत्वा तत्र चित्तन्धारयेत्। तन्मध्ये सूर्यमण्डलमकारो जागरितस्थानम्। तस्योपरि चन्द्र-मण्डलमुकारः स्वप्नस्थानम्। तस्योपरि वह्निमण्डलं मकारः सुषुप्तिस्थानम्। यस्योपरि परं व्योमात्मकं ब्रह्मनादं तुरीयस्थानमर्धमात्रमुदाहरन्ति ब्रह्मवादिनः। तत्र कर्णिकायां (पद्मबीजकोशे) ऊर्ध्वमुखी सूर्यादिमण्डलमध्यगता ब्रह्मनाडी ततोऽप्युर्ध्वं प्रवृत्ता सुषुम्णा नाड़ी। तया खलु बाह्यान्यपि सूर्यादीनि मण्डलानि प्रोतानि। सा हि चित्तस्थानम्। तस्यां धारयतो योगिनश्चित्तसंविदुपजायत इति।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

अथ वा स्वप्ने यां काञ्चिन्मनोहारिणीं हरिहरादिमूर्त्तिं पश्यन् प्रबुद्धस्तस्यां मनो धारयन् झटिति स्थितिपदं लभते। अथ वा वेदान्तशास्त्रश्रवणमननाभ्यां सुषुप्तमिवाखिलं जगत् पश्यन् चित्तं स्थितिपदं लभते। तथा च योगवार्त्तिककारः—

दीर्घस्वप्नमिमं विद्धि दीर्घं वा चित्तविभ्रमम्।
चराचरं लय इव प्रसुप्तमिह पश्यताम्॥ इति।

मैत्र्यादिभावनाचतुष्टयमाह —

सुखशालिनि सौहार्दं दीने करुणाञ्च पुण्यशीलेषु।
प्रमदमुपेक्षां पापिनि चित्तं भावयतः प्रसीदति॥

सुखसम्भोगापन्नेषु सर्वप्राणिषु मैत्रीम्भावयेत्। तथा सति—परमाभ्युदयासहनरूपेर्ष्याकालुष्यं स्नेहादनुभूयमानं सुखमनुशेते, सुखजातं सर्वं मे भूयादिति, राजसो बुद्धिवृत्तिविशेषो रागः। सोऽपि सर्वसुखासम्पत्त्या चित्तं विक्षिप्य कलुषीकरोतीति रागकालुष्यमपि चित्तस्य विनिवर्त्तते। तथा सति—तत्सुखादिकं स्वकीयमेव सम्पन्नं पुत्रादिराज्यवदिति यावत्। तथा दुःखितेषु करुणा नाम आत्मनीव परस्मिन् दुःखप्रहाणेच्छां भावयेत्। तथा सति परापकारचिकीर्षाकालुष्यं चित्तस्य। यश्च दुःखमनुशेते। सर्वदेदृशं दुःखं मे माभूदिति तमोऽनुगतो राजसो धीवृत्तिविशेषो द्वेषः। सोऽपि, सर्वे दुःखहेतवो न शक्यन्ते विहन्तुमिति सर्वदा हृदयं दहतीति द्वेषकालुष्यमपि विनिवर्त्तते। स्वस्येव परेषामपि दुःखहेतुभूतानां शत्रुव्याघ्रादीनां तदा प्रतिकूलं दुःखं मा भूदिति व्याघ्रादिद्वेषविनिवृत्तिरिति।

तथा च स्मृतिः—

प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा।
आत्मौपम्येन सर्वत्र दयां कुर्वन्ति साधवः॥ इति।

तथा पुण्यशीलेषु प्राणिषु प्रमदं नाम तु मुदितां भावयेत्। तथा सति परगुणेषु दोषाविष्करणरूपा असूयाकालुष्यं निवर्त्तते चित्तस्य। अपुण्यशीलेषु प्राणिषु चोपेक्षां नाम माध्यस्थ्यं भावयेत्। तथा सति अमर्षकालुष्यं विनिवर्त्तते चित्तस्येत्येवं मैत्र्यादिभावनाचतुष्टयेन राजसतामसधर्मनिवृत्तौ चितस्य सात्त्विकः शुद्धो धर्म उपजायते। ततश्च चित्तं प्रसीदति।

तथा चान्नपूर्णोपनिषदि—

मैत्र्यादिभिर्गुणैर्युक्तं भवत्युत्तमवासनम्।
भूयो जन्मविनिर्मुक्तं जीवन्मुक्तश्च तन्मनः॥ इति।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

प्रसन्नश्च चित्तं धारणाद्युपायेभ्य एकाग्रं स्थितिपदं लभत इति। तदुक्तं भगवता [गीतायां]।

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। (२।६५।) इति।

तथा च भगवान् पतञ्जलिः—स्थितिपदश्च चित्तस्य स्वायत्तमिति।

परमाणुपरममहत्त्वान्तो वशीकारादवगन्तव्यम्। परमाणुपरममहत्तत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः [यो० सू० १।४०।]। इति।

परमाणुर्नाम—

जालान्तर्गते भानौ सूक्ष्मं यद्दृश्यते राजः।
तस्य षष्टितमो भागः परमाणुः स उच्यते॥ इति।

परममहत्तत्त्वश्च मूलप्रकृतेः प्रथमो विकार इति। ततश्च बहिरङ्गाङ्गाभ्यासापेक्षा विनिवर्त्तते॥

तथा च योगभाष्ये—

तद्वशीकारात्परिपूर्णं योगिनश्चित्तं न पुनरभ्यासकृतं परिकर्मापेक्षत इति। वशीकारो नाम चित्तस्य परमाणुपरममहत्तत्त्वान्तं निविशमानस्याप्रतिघात इति। धारणादेशेभ्यः निवृत्तं चित्तं प्रयत्नेन तत्तद्देशे स्थापनीयम्। तथा च भगवान्—

यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्।
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं लयेत्॥ इति।

तथा च माण्डूक्योपनिषत्कारिकायां गौडपादाचार्यः—

उत्सेक उदधेर्यद्वत् कुशाग्रेणैकबिन्दुना।
मनसो निग्रहस्तद्वद् भवेदपरिखेदतः॥ इति।

धारणायाः दुष्करता यथा भारते मोक्षपर्वणि—

विपन्ना धारणास्तावत् नयन्ति न शुभां गतिम्।
नेतृहीना यथा नावः पुरुषानर्तवे नृप॥
यस्तु तिष्ठति कौन्तेय धारणासु यथाविधि।
मरणं जन्म दुःखञ्च सुखञ्च स विमुञ्चति॥
स्वस्थेयं क्षुरधारासु निशितासु महीपते।
धारणासु च योगस्य दुःस्थेयमकृतात्मभिः॥
स्नेहपूर्णे यथा पात्रे मनः आधाय निश्चलम्।
पुरुषो युक्त आरोहेत् सोपानं मुक्तमानसः॥ इति।

इति धारणाप्रकरणम्।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

अथ ध्यान प्रकरणम्

धारणासाध्यं ध्यानमाह—

तस्मिन् देशविशेषे सुचिरं ध्येयावलम्बनं ज्ञानम् ।
नैवावगाहतेऽन्यत् किञ्चित्तद्ध्यानमाख्यातम् ॥३१॥

तस्मिन्नित्यादि । देशविशेषे हृदयपुण्डरीकादौ ध्येयावलम्बनं चतुर्भजादिगोचरं ज्ञानं सुचिरं ध्यानं स्यात् षष्टिनाडीकमित्युपलक्षितसमयं यावत् किञ्चिदन्यद् ध्येयातिरिक्तं नावगाहते न विषयीकरोति तज्ज्ञानं, ध्यानमाख्यातम् । ज्ञानस्य ध्येयमात्रविषयकतैलधारावत् निरन्तरप्रवाहो ध्यानमित्यर्थः । तथा च पुराणम्—

तद्रूपप्रत्ययैकाग्र्य सन्ततिश्चान्यनिस्पृहा ।
तद् ध्यानं षड्भिरङ्गैस्तु प्रथमैर्निष्पाद्यते नृप ॥ इति ।३१।

ध्यानस्य द्वैविध्यमाह—

सगुणत्वनिर्गुणत्वप्रविभेदात्तदुदीरितं द्विविधम् ।
आद्ये सकलं ध्येयं त्वन्यस्मिन् निष्कलं ब्रह्म ॥ ३२ ॥

सगुणत्वेत्यादि । तद् ध्यानं सगुणत्वनिर्गुणत्वप्रविभेदाद् द्विविधमुदीरितम् । सगुणं निर्गुणञ्चेति द्विविधं ध्यानमित्यर्थः । तत्राद्ये सकलं मूर्तिमच्चतुर्भुजादिध्येयमपरस्मिन् निर्गुणे तु निष्कलं मूर्तिरहितं चैतन्यात्मकं नित्यं परमानन्दरूपं परमाकाशादिलक्षणं ब्रह्म ध्येयमिति यावदिति । केचित्तु समन्तकं सगर्भमिति अमन्तकं निगर्भमिति च ध्यानस्य द्वैविध्यमाहुरिति ।

सगुणध्यानस्य पञ्च भेदानाह याज्ञवल्क्यसंहितायाम् । तत्र विष्णुध्यानं यथा—

हृत्पद्मेऽष्टदलोपेते कन्दमध्यात् समुत्थिते ।
द्वादशाङ्गुलनालेऽस्मिंश्चतुरङ्गुलवन्मुखे ॥
प्राणायामैर्विकसिते केशरान्वितकर्णिके ।
वासुदेवं जगद्योनिं नारायणमजं विभुम् ॥
चतुर्भुजमुदाराङ्गं शङ्खचक्रगदाधरम् ।
किरीटकेयूरधरं पद्मपत्रनिभेक्षणम् ॥
श्रीवत्सवक्षसं श्रीशं पूर्णचन्द्रनिभाननम् ।
नीलोत्पलदलाभासं सुप्रसन्नं शुचि स्मितम् ।
शुद्धस्फटिकसंकाशं पीतवाससमच्युतम् ॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

पद्मस्थस्वपदद्वन्द्वं परमात्मानमव्ययम् ।
प्रभाभिर्भासयद्रूपं परितः पुरुषोत्तमम् ॥
मनसालोक्य देवेशं सर्वभूतहृदि स्थितम् ।
सोऽहमात्मेति विज्ञानं सगुणं ध्यानमुच्यते ॥ इति ।

वह्निध्यानं यथा—

हृत्सरोरुहमध्येऽस्मिन् प्रकृत्यात्मककर्णिके ।
अष्टैश्वर्यदलोपेते विकारमयकेशरे ॥
ज्ञाननाले वृहत्कन्दे प्राणायामप्रबोधिते ॥
विश्वार्चिचषं महावह्निं ज्वलन्तं विश्वतो मुखम् ।
वैश्वानरं जगद्योनिं शिखानां बीजमीश्वरम् ॥
तापयन्तं स्वकं देहमापादतलमस्तकम् ।
निर्वातदीपवत्तस्मिन् दीपितं हव्यवाहनम् ॥
दृष्ट्वा तस्य शिखामध्ये परमात्मानमक्षरम् ।
नीलतोयदमध्यस्थं विद्युल्लेखेव राजितम् ।
नीवारशूकवद्रूपं पीताभं सर्वकारणम् ॥
ज्ञात्वा वैश्वानरं देवं सोऽहमात्मेति या मतिः ।
सगुणेषूत्तमं ह्येतद् ध्यानं योगविदो विदुः ॥ इति ।

सूर्यध्यानं यथा—

अथ वा मण्डलं पश्येदादित्यस्य महात्मनः ।
आत्मानं सर्वजगतः पुरुषं हेमरूपिणम् ॥
हिरण्यश्मश्रुकेशं च हिरण्मयनखं हरिम् ।
पद्मासनं चतुर्वक्त्रं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणम् ॥
पद्मासनस्थितं सौम्यं प्रबुद्धकमलासनम् ।
भासयन्तं जगत्सर्वं दृष्ट्वा लोकैकसाक्षिणम् ॥
सोऽहमात्मेति या बुद्धिः सा च ध्यानेषु शस्यते ॥ इति ।

अन्तरात्मध्यानं यथा—

भ्रुवोर्मध्येऽन्तरात्मानं भारूपं सर्वकारणम् ।
स्थाणुवन्मूर्ध्नि पर्यन्तं देहमध्यात्समुत्थितम् ॥
जगत्कारणमव्यक्तं ज्वलन्तममितौजसम् ।
मनसालोक्य सोऽहं स्यामित्येतद् ध्यानमुत्तमम् ॥ इति ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

भोक्तृपुरुषध्यानं यथा—

उन्निद्रहृदयाम्भोजे सोममण्डलमध्यमे ।
स्वात्मानं मण्डलाकारं भोक्तृरूपिणमक्षरम् ॥
सुधारश्मिविमुञ्चद्भिः शशिरश्मिभिरावृतम् ।
सहस्रच्छदसंयुक्ताच्छिरःपद्मादधोमुखात् ॥
निर्गंतामृतधाराभिः सहस्राभिः समन्ततः ।
प्लावितं पुरुषं तत्र चिन्तयेत्तु समाहितः ॥
तेनामृतरसेनैव साङ्गोपाङ्गकलेवरम् ॥
अहमेव परं ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम् ।
एवं ध्यानामृतं कुर्वन् षण्मासान्मृत्युजिद् भवेत् ॥
वत्सरान्मुक्त एव स्याज्जीवन्नपि न संशयः ॥ इति ।

निर्गुणध्यानं यथा तत्रैव

एकं ज्योतिर्मयं शुद्धं सर्वगं व्योमवद् दृढम् ॥
अनन्तमचलं नित्यमादिमध्यान्तवर्जितम् ।
स्थूलं सूक्ष्ममनाकाशमसवर्णमचाक्षुषम् ॥
न रसं न च गन्धाढ्यमप्रमेयमनामयम् ॥
आनन्दमजरं नित्यं सदसत्सर्वकारणम् ।
सर्वाधारं जगद्रूपममूर्त्तमजमव्ययम् ॥
अदृश्यं दृश्यमन्तःस्थं बहिस्थं सर्वतोमुखम् ।
सर्वदृक् सर्वतः पादं सर्वस्पृक् सर्वतः करम् ॥
ब्रह्म ब्रह्ममयोऽहं स्यामिति यद्वेदनं भवेत् ।
तदेतन्निर्गुणध्यानं ब्रह्म ब्रह्मविदो विदुः ॥ इति ।
अन्यान्यपि बहून्याहुर्ध्यानानि मुनिपुङ्गवाः ।
मुख्यान्येतानि चैतेभ्यो जघन्यानीतराणि तु ॥

वस्तुतस्तु निर्दिष्टाध्यात्मादि तत्तद्देशान्यतमाधारे यथागमं यत्किञ्चिदिष्ट-देवताध्यानं प्रशस्तमेव । यथाभिमतध्यानाद्वेति [यो०सू० १।३९] पातञ्जलसूत्रस्वरसात् तत्रापि चित्ते प्रथमाभ्यासे ध्येयदेवताया यदेवाङ्गं प्रत्यङ्गं भूषणायुधेषु प्रथमं लग्नं भवेत्तदेव भावयन् चित्तं लयं नयेत् । तदुक्तम्—

यदेव लग्नं स्याच्चित्ते त्वङ्गं प्रत्यङ्गमेव वा ।
भूषणं चायुधं चापि तत्र चित्तं लयं नयेत् ॥ इति ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

निर्गुणध्यानेऽपि ध्येयविकल्पं लययोगनिरूपणे प्रदर्शितम्। तत्रापि हृदयस्थ-दहरपुण्डरीके चिदाकाशध्यानमतीव शस्यते। तथा च मुण्डकश्रुतिः—

ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः परायतमसः परस्तात्।
यः सर्वज्ञः स सर्वविद्यस्यैष महिमा भुवि।
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्नि आत्मा प्रतिष्ठितः॥ इति।
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्मनिष्कलम्।
तच्छुभं ज्योतिषां ज्योतिस्तद् यदात्मविदो विदुः।, इति।

तथा च छान्दोग्यश्रुतिः—अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वा विजिज्ञासितव्यमिति। तथा च महोपनिषदि—

सन्त्यज्य हृद्गुहेशानं देवमन्यं प्रयान्ति ये।
ते रत्नमभिवाञ्छन्ति त्यक्तहस्तस्थकौस्तुभाः॥ इति।

दहरपुण्डरीके चिदाकाशध्यानमपि सगुणब्रह्मोपासनेनैव निर्णीतं शारीरके निरुक्तनिर्गुणब्रह्मध्यानरूपनिर्गुणब्रह्मोपासनान्तःबुद्धिगुहायामेव। छान्दोग्यश्रुतौ ध्यानस्यैवोपास्यत्वेन नारदं प्रति सनत्कुमारस्योपदेशस्तथा हि ध्यानं वावचित्ताद् भूयो ध्यायतीव पृथिवी ध्यायतीवान्तरीक्षं ध्यायतीव द्यौर्ध्यायन्तीवापो ध्यायन्तीव पर्वताः ध्यायन्तीव देवमनुष्यास्तस्माद् यदाह मनुष्याणां महतां प्राप्नुवन्ति ध्यानपादाङ्कुशा इहैव ते भवन्त्यथ ये अन्धाः कलहिनः पिशुना उपवादिनस्तेऽथ ये प्रभवो ध्यानपादाङ्कुशा इहैव ते भवन्ति ध्यानमुपास्स्वेति येऽन्धा इत्यस्य ध्यानरहिताः शूद्रा इत्यर्थः।

ध्यानमेवात्मसाक्षात्कारकारणमिति चाम्नायते मण्डूकश्रुत्या। तथा हि—

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा
नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा।
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व—
स्ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः॥ इति।

स्वदेहमरणिं कृत्वः प्रणवं चोत्तराणिम्।
ध्याननिर्मन्थनाभ्यासाद् देवं पश्येन्निगूढ़वत्॥ इति।

यदि शैलसमं पापं विस्तीर्णं योजनान् बहून्।
भिद्यते ध्यानयोगेन नान्यभेदः कथञ्चन॥ इति

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

ध्यानबिन्दुश्रुतिः ।

ध्यानाभ्यासेन च विक्षेपकारणे रजस्तमसी चाभिभूय सत्त्वं विवर्द्धते, समाधिश्चाभिमुखो भवति । तथा च विवेकचूड़ामणौ—

यथा सुवर्णं पुटपाकशोधितं ।
त्यक्त्वा मलं स्वात्मगुणं समृच्छति ॥
तथा मनः सत्वरजस्तमोमलं ।
ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्त्वम् ॥ इति ।

ध्यानस्य दुष्करत्वमाम्नातं तेजोबिन्दूपनिषदि—

दुःसाध्यञ्च दुराराध्यं दुष्प्रेक्ष्यं च दुराश्रयम् ।
दुर्लक्ष्यं दुस्तरं ध्यानं मुनीनाञ्च मनीषिणाम् ॥ इति ।

इति ध्यानप्रकरणम्

अथ ध्यानसाध्यं समाधिं लक्षयति—

आलम्बनस्वभावावेशाद् ध्यानं यदात्मरूपेण ।
उपरतमिवार्थमात्राभासञ्चेदन्त्यमङ्गं तत् ॥३३॥

आलम्बनेत्यादि । ध्यानं यदा चिरकालाभ्यासेन आलम्बनस्वभावावेशात् ध्येयाकारस्यैव निर्भासाद्वैतोरात्मरूपेण प्रत्ययात्मकस्वरूपेण उपरतमिव शून्यमिव न तु वस्तुतः शून्यमित्यर्थः । अर्थमात्राभासञ्चेत् ध्येयाकारतया निर्भासते तदन्त्यमङ्गं समाधिरिति यावत् । तथा च पुराणम्—

तस्यैव कल्पनाहीनं स्वरूपग्रहणं हि यत् ।
मनसा ध्याननिष्पाद्यं समाधिः सोऽभिधीयते ॥ इति ।
सरित्पतौ निविष्टाम्बु यथाभिन्नं लयन्त्वयात् ।
तथाभिन्नं मनस्तत्र समाधिं सममाप्नुयात् ॥ इति

च योगियाज्ञवल्क्यः ।

सोऽहं चिन्मात्रमेवेति चिन्तनं ध्यानमुच्यते ।
ध्यानस्य विस्मृतिः सम्यक् समाधिरभिधीयते ॥ इति

च त्रिशिखिब्राह्मणे ।

निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः ।
वृत्तिवेस्मरणं सम्यक् समाधिरभिधीयते ॥ इति

च तेजोबिन्दूपनिषदि ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद् ध्येयैकगोचरम् ।
निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥ इति

चाध्यात्मोपनिषदि ।

समाधिप्रशंसा यथा मैत्रायणीब्राह्मणे—

समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो
निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं लभेत् ।
स शक्यते वर्तयितुं गिरा तदा
स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥
अपामपोऽग्निमग्नौ वा व्योम्नि व्योम न लक्षयेत् ।
एवमन्तर्गतं चित्तं पुरुषः प्रतिमुच्यते ।' इति । ३३ ।

चित्तवृत्तिनिरोधे द्वितीयं कारणं वैराग्यं निरूपयति—

परमपरञ्च द्विविधं वैराग्यं तत्र भिद्यते त्वपरम् ।
संज्ञाभिश्च चतुर्धा गीताभिः शास्त्रतत्त्वज्ञैः ॥ ३४ ॥

परमित्यादि । वैराग्यं विषयवैतृष्ण्यं परमपरञ्चेति द्विविधम् । तत्रापरं वैराग्यन्तु शास्त्रतत्त्वज्ञैर्गीताभिश्चतुर्धा भिद्यते इति ॥ ३४ ॥

यतमानसंज्ञा, व्यतिरेकसंज्ञा, एकेन्द्रियसंज्ञा, वशीकारसंज्ञा चेति चतस्रः संज्ञा अपरवैराग्यस्य । तत्र यतमानसंज्ञामाह—

विषयेषु मा प्रवृत्तिः करणानामिति विधूनने यत्नः ।
चित्तमलानां तदिदं यतमानाभिधमिष्यते किल ॥ ३५ ॥

विषयेष्वित्यादि । करणानामिन्द्रियाणां विषयेषु रूपादिषु प्रवृत्तिर्माभूदित्यालोच्य चित्तमलानां रागादीनां विधूनने यत्नः चित्तमलप्रक्षालनाय मैत्र्यादिभावनारम्भस्तदिदं यतमानाभिधं वैराग्यमिष्यते किल । चित्तवर्तिनो रागादय एव यथास्वमिन्द्रियाणां विषयेषु प्रवर्त्तयन्तीति यावदिति ।३५।

व्यतिरेकसंज्ञामाह—

यत्ने निर्धूतानां व्यतिरेकेणावधारणं तेषु ।
व्यतिरेकसंज्ञकं तद्वैराग्यं [च] परमर्षिसम्मतम् ॥ ३६ ॥

यत्न इत्यादि । यत्नारम्भे सति तेभ्यः पक्ष्यमाणरागादिचित्तमलेभ्यः निर्धूतानां प्रक्षालितानां व्यतिरेकेणावधारणम्, तत्परमर्षिसम्मतं व्यतिरेकसंज्ञकं वैराग्यमिति ॥३६॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

एकेन्द्रियसंज्ञामाह—

विषयेषु चेन्द्रियाणां चित्तकषायाः प्रवर्त्तनाहीना ।
एकेन्द्रियसंज्ञा स्यात् स्पृहयन्तो मनसि स्थिता यदि ॥ ३७ ॥

विषयेष्वित्यादि । चित्तकषाया रागादयः पक्वा इति यावत् । इन्द्रियाणां यथास्वं विषयेषु प्रवर्त्तनाहीना मनसि स्पृहयन्तः औत्सुक्यमात्रेण यदि स्थिता तदा चैकेन्द्रियसंज्ञा स्यादिति ॥ ३७ ॥

वशीकारसंज्ञामाह—

समुपस्थितेऽपि विषये दोषपरिज्ञावितृष्णचित्तस्य ।
दृष्टे चानुश्रविके भवत्युपेक्षा वशीकारः ॥ ३८ ॥

समुपस्थित इत्यादि । दृष्टे स्त्यन्नपानाधिपत्याद्यैहिके, आनुश्रविके अनुश्रवो वेदस्तदधिगतस्वर्गादौ दिव्ये च विषये समुपस्थितेऽपि एतेनासम्प्रयोगे वैतृष्ण्यमात्रेण वैराग्यत्वनिरासः । दोषस्य परिज्ञा तया वितृष्णचित्तस्य दोषपरिज्ञया विवेकेन वितृष्णचित्तस्य या उपेक्षा हेयोपादेयशून्या रागद्वेषरहिता अभोगात्मिका बुद्धिः सोऽस्य वशीकारः वशीकारसंज्ञावैराग्यमित्यर्थं इति ।

तथा च नारदपरिव्राजकोपनिषदि—

संसारदोषदृष्ट्यैव विरक्तिर्जायते सदा ।
विरक्तस्य च संसारात्संन्यासः स्यान्न संशयः ॥ इति ।

तथा च भर्तृहरिः गङ्गातरङ्गेत्यादि । द्वितीयस्कन्दे श्रीमद्भागवते सत्यां क्षितावित्ति । श्रीमच्छङ्कराचार्यः—सर्पाः पिवन्ति इति ।

स्त्रीदोषो यथा याज्ञवल्क्योपनिषदि—

मांसपाञ्चालिकायास्तु यन्त्रलोकेऽङ्गपञ्जरे ।
स्नाय्वस्थिग्रन्थिशालिन्यः स्त्रियः किमिव शोभनम् ॥
त्वङ्मांसरक्तवाष्पासु पृथक् कृत्वा विलोचने ।
समालोकय रम्यञ्चेत् किं मुधा परिमुह्यसि ॥
मेरुशृङ्गतटोल्लासिगङ्गाजलरयोपमा ।
दृष्टा यस्मिन् मुने मुक्ताहारस्योल्लासशालिता ॥
श्मशानेषु दिगन्तेषु स एव ललनास्तनः ।
श्वभिरास्वाद्यते काले लघुपिण्ड इवान्धसः ॥
केशकज्जलधारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनप्रियाः ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

दुष्कृताग्निशिखा नार्य्यो दहन्ति तृणवन्नरम् ॥
ज्वलना अतिदूरेऽपि सरसा अपि नीरसा ।
स्त्रियो हि नरकाग्नीनामिन्धनं चारुदारुणम् ॥
कामनाम्ना किरातेन विकीर्णा मुग्धचेतसः ।
नार्यो नरविहङ्गानामङ्गबन्धनवागुराः ॥
जन्मपल्वलमत्स्यानां चित्तकर्दमवारिणाम् ।
पुंसां दुर्वासनारज्जुर्नारी वडिशपिण्डिका ॥
सर्वेषां दोषरत्नानां स्वसमुद्रिकयानया ।
दुःखभृङ्खलया नित्यमलमस्तु मम स्त्रिया ॥
यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निस्त्रीकस्य क्व भोगभूः ।
स्त्रियं त्यक्त्वा जगत् त्यक्तं जगत् त्यक्त्वा सुखी भवेत ॥ इति ।

तथा च नारदपरिव्राजके—

स्त्रीणामवाच्यदेशस्य क्लिन्ननाडीव्रणस्य च ।
अभेदेऽपि मनोभेदाज्जनः प्रायेण वञ्च्यते ॥
चर्मखण्डद्विधा भिन्नमपानोद्गारधूपितम् ।
ये रमन्ति नमस्तेभ्यः साहसं किमतः परम् ॥ इति ।
त्वङ्मांसरुधिरस्नायुमज्जामेदोऽस्थिसंहतौ ।
विण्मूत्रपूये रमतां क्रिमीणां कियदन्तरम् ॥ इति ।

देहदोषो यथा तत्रैव—

अस्थिस्थूलं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितम् ।
चर्मावबद्धं दुर्गन्धिपूर्णं मूत्रपुरीषयोः ॥
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम् ।
रजस्वलमनित्यञ्च भूतावासमिमं त्यजेत् ॥
मांसासृक्पूयविण्मूत्रस्नायुमज्जास्थिसंहतौ ।
देहे चेत्प्रीतिमान् मूढो भविता नरकेऽपि सः ॥
सा कालपूयपदवी सा महावीचिवागुरा ।
साऽसिपत्रबलश्रेणी या देहेऽहमिति स्थितिः ॥ इति ।

अपत्यदोषो यथा याज्ञवल्क्योपनिषदि—

अलभ्यमानस्तनयः पितरौ क्लेशयेच्चिरम् ।
लब्धो हि गर्भपातेन प्रसवेन च बाधते ॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

जातस्य ग्रहरोगादि कुमारस्य च धूर्तता ।
उपनीतेऽप्यविद्यत्वमनुद्वाहश्च पण्डिते ॥
यूनश्च परदारादि द्रारिद्र्यञ्च कुटुम्बिनः ।
पूतदोषस्य नाद्यन्तो धनी चेन्म्रियते तदा ॥ इति ।

अर्थदोषो यथा—

अर्थानामर्ज्जने क्लेशस्तथैव परिपालने ।
नष्टे दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थान् क्लेशकारिणः ॥ इति ।

गृहदोषमाह यदुनृपतिं प्रति दत्तात्रेयः—

गृहारम्भो हि दुःखाय न सुखाय कदाचन ।
सर्पः परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमश्नुते ॥ इति ।

शरीरशैशवाद्यवस्थादोषो यथा महोपनिषदि—

नास्ति देहसमः शोच्यो नीचो गुणविवर्ज्जितः ।
कलेवरमहङ्कारगृहस्थस्य महागृहम् ॥
न च लभ्येत वा स्थैर्यं किमनेन गुरो मम ।
पङ्क्तिवद्धेन्द्रियपशुं बलात्तृष्णा गृहाङ्गणम् ॥
चित्तभृत्यजनाकीर्णं नेष्टं देहगृहं मम ।
जिह्वामर्कटिकाक्रान्तवदनद्वारभीषणम् ॥
दृष्टदन्तास्थिशकलं नेष्टं देहगृहं मम ।
रक्तमांसमयस्यास्य सबाह्याभ्यन्तरे मुने ॥
नाशैकधर्मिणो ब्रूहि कैव कायस्य रम्यता ।
तडित्सु शरदभ्रेषु गन्धर्वनगरेषु च ॥
स्थैर्यं येन विनिर्णीतं स विश्वसितु विग्रहे ।
शैशवे गुरुतो भीतिर्मातृतः पितृतस्तथा ॥
जनतो ज्येष्ठबालाच्च शैशवं भयमन्दिरम् ।
स्वचित्तविलसंस्थेन नानाविभ्रमकारिणा ॥
बलात् कामपिशाचेन विवशः परिभूयते ।
दासाः पुत्राः स्त्रियश्चैव बान्धवाः सुहृदस्तथा ॥
हसन्त्युन्मत्तकमिवं नरं वार्द्धकम्पितम् ।
दैन्यदोषमयी दीर्घा वर्द्धते वार्द्धके स्पृहा ॥
सर्वापदामेकसखी हृदि दाहप्रदायिनी ।
क्वचिद् वा विद्यते चैषा संसारे सुखभावना ॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

आयुःस्तम्बमिवासाद्य कालस्तामपि कृन्तति ।
तृणं पांशुं महेन्द्रञ्च सुवर्णं मेरुसर्षपम् ॥
आत्मंभरितया सर्वमात्मसात्कर्तुमुद्यतः ।
कालोऽयं सर्वसंहारी तेनाक्रान्तं जगत्त्रयम् ॥ इति ।

विविधदोषो यथा स्मृत्यन्तरे —

परोत्कर्षासहिष्णुत्वे स्पर्द्धा चैव समैश्च तैः ।
क्षीणे पुण्ये विशन्त्येतं मर्त्यलोकञ्च मानवाः ॥
किं नामेदं वत सुखं येयं संसारसंसृतिः ।
जायते मृतये लोको म्रियते जननाय च ॥
चिन्तानिचयचक्राणि नानन्दाय धनानि मे ।
सम्प्रभूतकलत्राणि गृहाण्युग्रापदामिव ॥
पुत्रमित्रकलत्रादि तृष्णया नित्यकृष्टया ।
खगेष्विव किरात्येदं जालं लोकेषु रच्यते ॥ इति ।
आयुःपल्लवकोणाग्रलम्बाम्बुकलभङ्गुरम् ।
उन्मत्त इव सन्त्यज्य याम्यकाण्डे शरीरकम् ॥
विषयाशीविषासङ्गपरिजर्जरचेतसाम् ।
अप्रौढात्मविवेकानामायुरायासकारणम् ॥
युज्यते वेष्टनं वायोराकाशस्य च खण्डनम् ।
ग्रथनञ्च तरङ्गानामास्थानायुषि युज्यते ॥
प्राप्यं सम्प्राप्यते येन भूयो येन न शोच्यते ।
पराया निर्वृत्तेः स्थानं यत्तज्जीवितमुच्यते ॥
तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिणः ।
स जीवति मनो यस्य मननेनोपजीवति ॥
जातास्त एव जगति जन्तवः साधुजीविताः ।
ये पुनर्नेह जायन्ते शेषा जरठगर्दभाः ॥
भारो विवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं च रागिणः ।
अशान्तस्य मनो भारो भारोऽनात्मविदो वपुः ॥
अहङ्कारवशादापदहङ्कारादुराधयः ।
अहङ्कारवशादीहा नाहङ्कारात्परो रिपुः ॥ इति च

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

महोपनिषदि ।

अधीत्य चतुरो वेदान् सर्वशास्त्राण्यनेकशः ।
ब्रह्मतत्त्वं न जानाति दर्वीपाकरसं यथा ॥
स्वदेहाशुचिगन्धेन न विरज्येत यः पुमान् ।
विरागकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥ इति

मुक्तिकोपनिषदि ।

यः स्तनः पूर्वपीतस्तं निष्पीड्य मुदमश्नुते ।
यस्माज्जातो भगात् पूर्वं तस्मिन्नेव भगे रमन् ॥
या माता सा पुनर्भार्या या भार्या मातरेव हि ।
यः पिता स पुनः पुत्रो यः पुत्रः स पुनः पिता ॥
एवं संसारचक्रेण कूपचक्रे घटा इव ।
भ्रमन्ते योनिजन्मानि ।.....

इत्यादि च योगतत्त्वे ।

आदरेण यथा स्तौति धनवन्तं धनेच्छया ।
तथा चेद् विश्वकर्तारं को न मुच्येत बन्धनात् ॥ इति च

वराहोपनिषदि ।

सत्यां क्षितौ किं कशिपोः प्रयासै—
र्बाहौ स्वसिद्धे ह्युपबर्हणैः किम् ।
सत्यञ्जलौ किं पुरुषान्नपात्र्या
दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः ॥

इति च श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे ।

विविधदोषो यथा महोपनिषदि—

अज्ञानोपहतो बाल्ये यौवने वनिताहृतः ।
शेषे कलत्रचिन्तार्त्तः किं करोति नराधमः ॥
सतोऽपत्ता स्थिता मूर्ध्नि रम्याणां मूर्ध्न्यरम्यता ।
सुखानां मूर्ध्नि दुःखानि किमेकं संश्रयाम्यहम् ॥
येषां निमेषणोन्मेषौ जगतः प्रलयोदयौ ।
तादृशः पुरुषा यान्ति मादृशां गणनैव का ॥
संसार एव दुःखानां सीमान्त इति कथ्यते ॥
तन्मध्ये पतिते देहे सुखमासाद्यते कथम् ॥ इति ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

दिशोऽपि न हि दृश्यन्ते देशोऽप्यन्योपदेशकृत् ।
शैला अपि विशीर्यन्ते शीर्यन्ते तारका अपि ॥
शुष्यन्त्यपि समुद्राश्च ध्रुवोऽप्यध्रुवजीवनः ।
सिद्धा अपि विनश्यन्ति जीर्यन्ते दानवादयः ॥
परमेष्ठ्यप्यनिष्ठावान् हीयते हरिरप्यजः ।
भावोऽप्यभावमायाति जीर्यन्ते वै दिगीश्वराः ॥
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वा वा भूतजातयः ।
नाशमेवानुधावन्ति सलिलानीव वाडवम् ॥
आपदः क्षणमायान्ति क्षणमायान्ति सम्पदः ।
क्षणं जन्माथ मरणं सर्वं नश्वरमेव तत् ॥ इति च ।
विषं विषयवैषम्यं न विषं विषमुच्यते ।
जन्मान्तरघ्ना विषया एकजन्महरं विषम् ॥ इति । ३८ ।

परवैराग्यमाह—

तदनु च पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यं परन्तदेवैतत् ।
ज्ञानप्रसादमात्रं कैवल्यं यदविनाभावि ॥ ३९ ॥

तदनु चेत्यादि । तदन्वित्यनेन परवैराग्यस्यापरवैराग्यसाध्यत्वं दर्शितम् । अपरवैराग्यकुशलस्य दृष्टानुश्रविकविषयदोषदर्शिनस्तन्नभवतः पुरुषख्यातेः पुरुषस्यागमादि समधिगतस्य ख्यातेः समाधौ दर्शनाभ्यासेन सत्त्वैकतानतया पुरुषश्शुद्धोऽनन्तस्तद्विपरीता गुणा इति विवेकस्तस्मात् यद्गुणवैतृष्ण्यं सत्वपुरुषान्यताख्यातावपि व्यक्ताव्यक्तधर्मकेभ्यो गुणेभ्यो विरतिः, तदेवैतत् परं वैराग्यमित्यर्थः । स्वरूपमाह—ज्ञानप्रसादमात्रमिति । ज्ञानस्यैव पराकाष्ठेत्यर्थः । यदविनाभावि यस्य परवैराग्यस्याविनाभावि नान्तरीयकं कैवल्यमित्यर्थं इति ।

यस्योदये सत्येवं मन्यते—

धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेद्मि ।
धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम् ॥
धन्योऽहं धन्योऽहं दुःखं सांसारिकं न वीक्ष्यते अद्य ।
धन्योऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायितं क्वापि ॥
धन्योऽहं धन्योऽहं कर्त्तव्यं मे न विद्यते किञ्चित् ।
धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तव्यं सर्वमत्र सम्पन्नम् ॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

धन्योऽहं धन्योऽहं तृप्तेर्मे कोपमा भवेल्लोके ।
धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः ॥

इत्यवधूतोपनिषदि ।

सम्प्राप्यैनं ऋषयो ज्ञानतृप्ताः
कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ।
ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीराः ।
युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ॥ इति । ३६ ।

वैराग्यस्य फलमाह अध्यात्मोपनिषदि—

वैराग्यस्य फलं बोधो बोधस्योपरतिः फलम् ।
स्वानन्दानुभवाच्छान्तिरेषैवोपरतेः फलम् ॥
यद्युत्तरोत्तराभावः पूर्वरूपन्तु निष्फलम् ।
निवृत्तिः परमा तृप्तिरानन्देऽनुपमः स्वतः ॥ इति ।

अथ निरोद्धव्या वृत्तयः कति का वेत्याकाक्षां पूरयन्नाह—

अथ वृत्तयस्तु पञ्च क्लिष्टाऽक्लिष्टाः सता निरोद्धव्याः ।
कर्माशयनिचयस्य क्षेत्रीभूताश्च ताः क्लिष्टाः ॥४०॥

अथेत्यादि । सता साधकेन निरोद्धव्या वृत्तयः पञ्च प्रमाणविपर्ययादिवक्ष्यमाणरूपा पञ्चैवेत्यर्थः । ताश्च पुनः क्लिष्टाऽक्लिष्टाः क्लिष्टाश्चाक्लिष्टाश्चेति द्विविधेत्यर्थः । तत्र कर्माशयनिचयस्य धर्माधर्मवासनासमूहस्य क्षेत्रीभूताः प्रसवभूमयः ताः प्रमाणादिवृत्तयः क्लिष्टाः । क्लिष्टं क्लेशस्तदस्त्यासामिति क्लिष्टाः । क्लेशा अस्मितादयो हेतवः प्रवृत्तिकारणं पुंसां वृत्तीनां ता वृत्त्यर्थं इति ॥ ४० ।

अक्लिष्टा वृत्तीराह—

या वै विवेकविषया सत्त्वपुरुषयोः समाप्तकृत्यानाम् ।
अधिकारस्य गुणानामक्लिष्टास्ता विरोधिन्यः ॥४१॥

या इत्यादि । याः प्रमाणादिवृत्तयः सत्त्वपुरुषयोर्विवेकविषयाः विधूतरजस्तमसो बुद्धिसत्त्वस्य प्रशान्तवाहिनः प्रज्ञाप्रसादो विवेकस्तद्विषयाः सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिविषया इत्यर्थः ।

अत एव कार्यारम्भणश्च समाप्तकृत्यानां विवेकख्यातिपर्यवसानगुणानामधिकार इति सम्पादिताधिकाराणां गुणानामधिकारस्य विरोधिन्यस्ता अक्लिष्टा इत्यर्थः ।

तथा च साधनानुष्ठानेनाक्लिष्टा वृत्तीरुपादाय क्लिष्टा निरोद्धव्याः, अक्लिष्टाश्च परेण वैराग्येणेति यावत् । इत्थञ्च चित्तवृत्तिनिरोधे वृत्तिनिबन्धनाया वासनाया अनुत्पादाद् भवसंक्रमाभावोऽभिनिवर्तते ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

तदुक्तं योगभाष्ये— तथा जातीयकाः संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते। संस्कारैश्च वृत्तय इत्येवं वृत्तिसंस्कारचक्रमनिशमावर्त्तते। तदेवं भूतं चित्तमवसिताधिकारमात्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति।

तथा चान्नपूर्णोपनिषदि—

यावद्विलीनं न मनो न तावद्वासनाक्षयः।
न क्षीणा वासना यावच्चित्तं तावन्न शाम्यति॥
यावन्न तत्त्वविज्ञानं तावच्चित्तशमः कुतः।
यावन्न चित्तोपशमो न तावत्तत्त्ववेदनम्॥
यावन्न वासनानाशस्तावत्तत्वागमः कुतः।
यावन्न तत्त्वसंप्राप्तिर्न तावद्वासनाक्षयः॥
तत्त्वज्ञानं मलो नाशो वासनाक्षय एव च।
मिथः कारणतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितान्यतः॥

इत्याद्याम्नाय

प्राणस्पन्दनिरोधाच्च यथेच्छसि तथा कुरु।

इत्याम्नातमिति।

मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धञ्चाशुद्धमेव च।
अशुद्धं कामसंकल्पं शुद्धं कामविवर्जितम्॥
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।
बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम्॥
यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते।
तस्मान्निर्विषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुक्षुणा॥
निरस्तविषयासङ्गं संनिरुद्धं मनो हृदि।
यदा यात्युन्मनीभावं तदा तत्परमं पदम्॥
तावदेव निरोद्धव्यं यावद् हृदि क्षयं गतम्।
एतज्ज्ञानञ्च मोक्षञ्च अतोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः॥

इति च ब्रह्मबिन्दूपनिषदि।

चित्तमेव हि संसारो रोगादिक्लेशदूषितम्।
तदेव तैर्विनिर्मुक्तं भवान्त इति कथ्यते॥
मनसा भाव्यमानो हि देहतां याति देहकः।
देहवासनया मुक्तो देहधर्मैर्न लिप्यते॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

कल्पं क्षणीकरोत्यन्तः क्षणं नयति कल्पताम् ।
मनोविलाससंसार इति मे निश्चिता मतिः ॥ इति ।
भवभावनया मुक्तो मुक्तः परमया धिया ।
धारयात्मानमव्यग्रो ग्रस्तचित्तं चितः पदम् ॥
परं पौरुषमास्थाय नीत्वा चित्तमचित्तताम् ।
ध्यानतो हृदयाकाशे चिति चिच्चक्रधारया ॥
मनो मारय निःशङ्कं त्वां प्रबध्नन्ति नारयः ।
इति च महोपनिषदि ।

मृतचित्तलक्षणं यथान्नपूर्णोपनिषदि—

सुखदुःखदशाधीरं साम्यान्न प्रोद्धरन्ति यम् ।
निश्वासा इव शैलेन्द्रं चित्तं तस्य मृतं विदुः ॥
आपत्कार्पण्यमुत्साहो मदो मान्द्यं महोत्सवः ।
यं नयन्ति न वैरूप्यं तस्य नष्टं मनो विदुः ॥ इति । ४२ ।

पञ्चवृत्तीर्निरूपयिष्यन् प्रमाणं विभजते—

तासु प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतिस्वरूपासु ।
प्रत्यक्षमथानुमानं शब्दश्चेति प्रमाणानि ॥ ४३ ॥

अनधिगततत्वबोधः पौरुषेयो व्यवहारहेतुः प्रमा तत्करणं प्रमाणम् । यद्यपि यथार्थानुभवः प्रत्यक्षमेवेति चार्वाकाः । अनुमितिरपीति काणादबौद्धाः उपमितिरपीति नैयायिकैकदेशिनः । शब्दोऽपीति नैयायिकाः । अर्थापत्तिरपीति प्राभाकराः । अनुपलब्धिरपीति भाट्टवेदान्तिनौ साम्भविकैतिह्यकावपीति पौराणिकाः । चेष्टापीति तान्त्रिका इति ।

तथापि प्रत्यक्षानुमितिशाब्देति त्रिविधप्रमितेरावश्यकतया तत्रैव चान्यासामपि प्रमितीनां यथायथमन्तर्भावेण च तेषाम्मतेऽस्वरसं सम्भाव्य त्रिविधमेव प्रमाणं पातञ्जला आमनन्तीत्यत उक्तं प्रत्यक्षमथेत्यादीति ॥४३॥

तत्र प्रत्यक्षप्रमाणमाह—

आद्यं बाह्ये वस्तुनि चित्तस्येन्द्रियनालयोपरागात् ।
तद्विषयार्थविशेषावधारणपरेष्यते वृत्तिः ॥ ४४ ॥

आद्यमित्यादि । इन्द्रियनालया इन्द्रियाणि नाला कुल्या इव चित्तवृत्तिसञ्चरणमार्गस्तया इन्द्रियद्वारेति यावत् । चित्तस्य बाह्ये वस्तुनि घटपटादौ उपरागात्सम्बन्धात् । या तद्विषया उपरक्तवस्तुविषया अनेन चानुव्यवसाये ज्ञानाकारस्य स्मृतेश्च

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

व्यावृत्तिः उपरक्तवस्तुविषयत्वाभावात् । अर्थविशेषावधारणपरा । अर्थस्य सामान्य-विशेषात्मनः विशेषावधारणं परं प्रधानं यस्याः प्रत्यक्षविषयतया भासमानमपि घटत्वादिसामान्यं घटादिव्यक्तिं प्रति विशेषणीभूतमिति यावत् । सेयं वृत्तिराद्यम् प्रत्यक्षप्रमाणमित्यर्थः । सकलप्रमाणमूलत्वादस्याद्यत्वमिति यावत् । विशेषावधारण-परेत्वनेन अनुमानागमविषयात्प्रत्यक्षविषयव्यवच्छेदः । यद्यप्येतेन चित्तवृत्तेरेव मुख्यं प्रमाणत्वं चक्षुरादीनान्तु द्वारत्वमेव । तथापि नेत्रादिगतकामलादिदोषेण पीतः शङ्ख इत्यादिप्रतीतिदर्शनाच्चित्तास्येन्द्रियसाहित्येनैव तत्तदर्थाकारपरिणामो न तु केवलस्येति तावन्मात्रेणैव करणत्वव्यवहार इति बोध्यम् ।

प्रमाणफलश्च बोधो बुद्ध्यात्मकः प्रमाणभूता वृत्तिरपि बुद्ध्यात्मिकेति चितिचित्तयोश्चाभेदग्रहादिति पौरुषेयश्चित्तवृत्तिबोध इत्युपचर्यते । वस्तुतस्तु बुद्धावेव प्रमाख्यं फलं जायते ।

अयं भावः

बुद्धितत्स्थचिदाभासौ द्वावेतौ व्याप्नुतो घटम् ।
अज्ञानञ्च धिया नश्यदाभासेन घटः स्फुरन् ॥ इत्यागमात्

इन्द्रियप्रणालिकया घटादिविषयदेशमागत्य बुद्धिरावरणरूपमज्ञानं विनाशयति । बुद्धिदर्पणप्रतिबिम्बितं चैतन्यञ्च घटादितत्तदर्थाकारतया परिणमते । तथा चेन्द्रिय-प्रणालिकया अर्थसन्निकर्षानन्तरं जायमानाया अयं घट इत्याकारा चित्तवृत्तिस्तस्या यो बोधस्तदर्थोपरक्तचित्तवृत्तिविषयको घटमहं जानामीत्याकारकप्रमाणभूतायाश्चित्त-वृत्तेः फलात्मकः । स च बौद्धोऽपि पुरुषस्य बुद्धौ प्रतिबिम्बितत्वेन तत्तादात्म्यापत्त्या बुद्धिधर्मारोपात् पौरुषेय इति बोध्यम् ।

तथा च श्रुतिः—

असङ्गोऽयं पुरुषो ध्यायतीव लेलायतीव । इति ।

स्मृतिरपि—

ज्ञानं नैवात्मनो धर्मो न गुणो वा कथञ्चन ।
ज्ञानस्वरूप एवात्मा नित्यः सर्वगतः शिवः ॥ इत्यादित्यपुराणेऽपि ।

स्मृत्यन्तरेऽपि—

तस्मिंश्चिद्दर्पणे स्फारे समस्ताः वस्तुदृष्टयः ।
इमास्ताः प्रतिबिम्बन्ति सरसीव तटद्रुमाः ॥ इति ।

आदित्यपुराणेऽपि—

नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा बुद्धिसान्निध्यसत्तया ।
यथा यथा भवेद् बुद्धिरात्मा तद्वदिहेष्यते ॥ इति । ४३ ॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

आगमं प्रत्यनुमानस्योपजीव्यत्वादागमात् प्रागनुमानं निरूपयति—

अनुमेयस्य सपक्षेष्वनुवृत्तं विपक्षविनिवृत्तञ्च ।
लिङ्गं यत्तद्विषया धर्मपरावृत्तिरनुमानम् ।। ४४ ।।

अनुमेयस्येत्यादि । अनुमेयस्य जिज्ञासितधर्मवतः साध्यविशिष्टस्य पक्षस्येति यावत् । सपक्षेषु निश्चितसाध्यवत्त्वेष्वनुवृत्तं सम्बन्धवत् साध्यसमानाधिकरणाभावाप्रतियोगीति यावत् । अनेन च साध्यव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वरूपविरुद्धत्वम् । सपक्षविपक्षव्यावृत्तत्वरूपासाधारणधर्मत्वञ्च हेतोर्निराकृतम् । विपक्षविनिवृत्तञ्च विपक्षाः साध्याभाववन्तोऽपक्षा इति यावत् । तेभ्यो व्यावृत्तं तन्निरूपितवृत्तित्वाभाववदित्यर्थः । अनेन च सपक्षविपक्षवृत्तित्वरूपासाधारणानैकान्तिकत्वं निराकृतं हेतोः । यल्लिङ्गं लीनमर्थं गमयतीति लिङ्गं साधनम् । अनेन च व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मतां दर्शयन् हेतोः पक्षे हेत्वभावरूपां स्वरूपासिद्धतां निराकरोति ।

तद्विषया तत् लिङ्गं विषयः निबन्धनं यस्याः सा व्याप्तिज्ञानाधीनसत्ताकेत्यर्थः । षिञ् बन्धने इत्यस्माद् व्युत्पादितो विषयशब्दोऽत्र कारणपरः । धर्मपरा धर्मः सामान्यं तत्परा अवधारणविषयतयेति शेषः, सामान्यावधारणपरेत्यर्थः । अनेन च प्रत्यक्षविषयतो व्यवच्छेदः । तथा चानुमानं व्यक्तीनामानन्त्याद् दुर्ग्रहत्वेन सामान्यमेव गोचरयतीति यावत् । वृत्तिरन्तःकरणस्य व्यापारविशेषस्तदनुमानम् । उदाहरणं यथा योगभाष्ये—देशान्तरप्राप्तेर्गतिमच्चन्द्रतारकं चैत्रवदिति ।।४४।

शब्दप्रमाणमाह—

दृष्टार्थस्य परत्रानुमितार्थस्य च संविदे प्रयुक्तात् ।
शब्दात्तदर्थविषया वृत्तिः स्यादागमश्रोतुः ।। ४५ ।।

दृष्टार्थस्येत्यादि । दृष्टार्थस्य ज्योतिष्टोमादेरनुमितार्थस्य चाष्टकादिरूपार्थस्य परत्र संविदे सुबोधसङ्क्रान्तये इत्यर्थः । प्रयुक्तादुपदिष्टात् आप्तेनेति शेषः । करणपटुस्तत्त्वदर्शी कारुण्यवांश्चाप्तः स खलु हितप्राप्तयेऽहितपरिहाराय च श्रोतुः तत्तदर्थानुपायतयोपदिशतीति शब्दात् स्वर्गकामो यजेत इत्यादिश्रुतिरूपात् मन्वाद्युपदिष्टस्मृतिरूपाच्च श्रोतुर्या तत्तदर्थविषयावृत्तिः स आगमः शब्दप्रमाणमित्यर्थः । यश्चादृष्टानुमितार्थवादी सोऽश्रद्धेयऽवक्ता तस्यागमोऽप्रमाणम् । यथा चैत्यं वन्देत् स्वर्गकाम इति । ४५ ।

इति प्रमाणनिरूपणम् ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

विपर्ययाख्यां वृत्तिं लक्षयति—

तद्रूपेण प्रतिष्ठेत्ययथार्थानुभवो विपर्ययः ।
नोऽनुपजातविरोधी बाधितुमीष्टे प्रमाणं सः ॥ ४७ ॥

तद्रूपेणेत्यादि । तद्धर्माभाववति तद्धर्मप्रकारकज्ञानमयथार्थानुभवः स विपर्ययः । विपर्ययस्तदाख्या वृत्तिरिति यावत् । अयथार्थानुभवस्य तत्त्वे हेतुमाह—तद्रूपेण प्रतिष्ठेति । तद्रूपेण ज्ञानप्रतिभासिरूपेण मिथ्याज्ञानस्य न प्रतिष्ठा नाम । यत्प्रकारकं यद्विशेष्यकं रूपं ज्ञाने न प्रतिभासते तस्मिन् रूपे यज्ज्ञानं न प्रतिष्ठते किन्तूत्तरकालिकज्ञानेन बाध्यत इति यावदिति हेतोस्तज्ज्ञानं विपर्यय इत्यर्थः । अतद्रूपप्रतिष्ठमेककोटिकं द्विकोटिकं वा ज्ञानं विपर्यय इति एकधर्मिकविरुद्धकोटिद्वयावगाहि संशयोऽपि अतद्रूपप्रतिष्ठत्वाद्विपर्ययत्वेन संगृहीत इति यावत् । ननु प्रमाणमेव विपर्ययेन कुतो न बाध्यत इत्यत आह—नोऽनुपजातेत्यादि । स विपर्यय अनुपजातविरोधी न उपजातो विरोधी यस्येत्येवंभूतः हेतुगर्भविशेषणमिदम् । यतस्तदानीं विपर्ययवृत्त्युत्पत्तिकाले प्रमाणमजातमेव तदित्यर्थः । प्रमाणं बाधितुं नो इष्टे न समर्थं इत्यर्थः । उपजातविरोधिता हि बाधकताबीजमनुपजातविरोधिता च बाध्यत्वे इति कथमनुपजातविरोधी प्रमाणवाध्यो विपर्ययः प्रमाणं बाधितुं शक्नुयात् । सति च प्रमाणे विपर्ययस्यानुत्पत्तिरेव प्रतिबन्धकस्य प्रमाणस्य सद्भावात् प्रमाणेन चाप्रमाणस्य बाधनम् । यथैकचन्द्रदर्शनेन द्विचन्द्रदर्शनस्येति ॥४७॥

विकल्पवृत्तिं लक्षयति—

शब्दज्ञानमहिम्नाऽसद्विषयो विषयत्वमेति यस्याम् ।
व्यपदेशादनुगम्या वृत्तिः सा स्याद्विकल्पाख्या ॥४८॥

शब्दज्ञानमहिम्नेत्यादि । शब्दज्ञानमहिम्ना शब्दज्ञानमाहात्म्येन असद्विषयोऽप्रसिद्धोऽपि वन्ध्यासुतादिः यस्यां वृत्तौ विषयत्वमेति प्रसिद्धविषयवदाभासते सा व्यपदेशाद् व्यवहारादनुगम्या प्रत्येतव्या विकल्पाख्या वृत्तिरिति । अस्याश्चासद्विषयमात्रार्थप्रतीतिपर्यवसायकः गोचरतया प्रमाणान्तर्भावो निराकृतः । शब्दज्ञानमाहात्म्ये निबन्धनेन च विपर्ययान्तर्भावोऽपि ।

अयम्भाव —यथा चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमित्यत्र चैतन्यात्मकस्य पुरुषस्य चैतन्ये, यथा वा राहोः शिर इत्यादौ शिरसि राहोः क्वचिच्च भेदेऽप्यभेदारोपः। यथाऽनुत्पत्तिधर्मा पुरुष इत्यत्र उत्पत्तिधर्मस्य पुरुषेऽसद्भावेनाप्रसिद्धप्रतियोगिकाभावस्य चाप्रसिद्धावपि उत्पत्तिधर्माभावमात्रार्थ प्रतीतिपर्यवसायकः उत्पत्तिधर्माभाववतो विशेष्यविशेषणभावात्मकः तत्तदारोपितार्थश्च बुद्धिपरिकल्पितत्वाद्बौद्ध इत्युच्यते । स च

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

राहोः शिर इत्यादौ षष्ठ्यादि विभक्तिप्रतिपादनरूपा व्यवहारात् प्रतीयते। तस्याश्च स्वत्वादिभेद संसर्गार्थेऽनुशासनात्। सा चैवंभूता वृत्तिर्विकल्पाख्येति यावदिति। ४८।

निद्रावृत्तिं लक्षयति—

अभिभूय सत्त्वरजसी करणान्यावृत्य यत्तमोवृद्धौ।
जनयति च वृत्त्यभावं निद्रा सा तन्मयी वृत्तिः॥ ४९॥

अभिभूयेत्यादि। वृद्धौ त्रिगुणात्मके वुद्धिसत्त्वे यदा यत् प्रवृद्धं तमः सत्त्वरजसी अभिभूय करणानि चक्षुरादीन्द्रियाणि आवृत्य आच्छाद्य च वृत्त्यभावं प्रमाणादिवृत्तीनामभावं जनयति तदा तन्मयी समस्तकरणावरकप्रवृद्धतमोमयी या वृत्तिः सा निद्रेति। तदानीञ्च वुद्धेर्विषयाकारपरिणामाभावात् प्रवृद्धतमोमयीं वुद्धिं मन्यमानः सुषुप्तः पुरुषोऽन्तःप्रज्ञ इत्युच्यते। ४९।

नन्वस्तु वृत्त्यभाव एव निद्रा निरुद्धकैवल्ययोरिवेति चेन्न। सुप्तोत्थितस्य सुखमहमस्वाप्समित्यादिस्मरणसद्भावात्।

अयम्भावः—निद्राया वृत्त्यभावात्मकत्वे वृत्त्यभावकारणानुभवे प्रवुद्धमात्रस्य प्रवोधकाले सुखस्वापादिविषयकस्मृतिर्न स्यात् तद्विषयकसंस्काराभावात् तत्तदर्थविषयकस्मृतिजनकसंस्कारे तत्तदर्थविषयकानुभवस्य कारणत्वात्। तस्माद् वृत्तिविशेष एव निद्रेति समाधौ सापि निरोद्धव्यैव। ४९।

स्मृतिं लक्षयति—

ग्राह्योपरक्तबोधप्रभवात् संस्कारतः सजातीया।
वृत्त्यन्तरविषयीकृतविषया वृत्तिः स्मृतिर्जाता॥ ५०।

ग्राह्येत्यादि। ग्राह्योपरक्तबोधप्रभवात् ग्राह्येण प्रमाणादिवृत्तिगृहीतविषयेण उपरक्तस्तत्तदर्थविशिष्टानाम् पूर्वानुभूतविषयगोचरो घटमहं जानामीत्येवमनुव्यवसायात्मक इति यावत्। बोधोऽनुभवस्तत्प्रभवात् संस्कारतः अनुव्यवसायात्मकज्ञानजनितत्वात्साजात्येन ग्राह्यग्रहणोभयात्मकात् संस्कारादित्यर्थः। जातोत्पन्ना सजातीया, संस्कारसजातीया, ग्राह्यग्रहणोभयात्मिकेत्यर्थः। स्मृतेः संस्कारसाजात्येन ग्राह्यग्रहणोभयात्मकत्वेऽपि ग्रहणाकारपरा वुद्धिरेव। स्मृतिस्तु ग्राह्याकारमात्रपरेत्यतः स्वरूपमाह—वृत्त्यन्तरविषयीकृतविषयेति। अप्रमाणादिभिरधिगतार्थविषयाः न तु प्रमाणादिवदनधिगतार्थत्वोधिकेत्यर्थः। एतेनास्याः पूर्वानुभवात् समानविषयत्वं न्यूनविषयत्वं वा न तु तदतिरिक्तविषयत्वमिति यावत्। या वृत्तिः सा स्मृतिरिति। सा चेयं पित्रादेरतीतस्याननुभूतचरदेशसम्बन्धदर्शनेन स्वप्ने भावितं स्मर्तव्या। जाग्रत्समये चाभावितस्मर्तव्येति द्विविधेति। सुखदुःखमोहात्मिका एताः सर्वा अपि वृत्तयः समाधौ निरोद्धव्या इति॥५०॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

किलष्टा वृत्तय इत्यत्र किलष्टा इत्यस्य क्लेशहेतुका इत्यर्थः । तत्र के क्लेशाः कति चेत्यत आह—

क्लेशाः पञ्चाविद्यास्मिता च रागस्तथा द्वेषः ।
अन्त्यश्चाभिनिवेशः प्राज्ञैर्ज्ञेया यथाशास्त्रम् ॥५१॥

क्लेशा इति । क्लिश्यन्त इति क्लेशा अविद्यादयः पञ्चैव क्लेशा यथाशास्त्रं ज्ञेया इत्यर्थः । तत्राविद्यानां विद्याविपरीतं ज्ञानान्तरं न च सा प्रमाणं प्रमाणाभावो वा, किन्तु अनित्ये नित्यख्यातिर्यथा अमृता दिवौकस इति । एवमशुचौ शुचिख्यातिर्यथा कमनीयेयं कन्या इति । कायस्य स्थानादिदौषैर्यथा वीभत्सता तथा प्राग्-ख्याख्याता । तथा अपुण्ये पुण्यप्रत्ययोऽनर्थे चार्थप्रत्ययो दुःखे सुखख्यातिरूपा । एवं भोगोपकरणेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे पुरुषोपकरणे वा मनस्यनात्मनि चात्मख्याति-रूपा चेति । अस्मिता नाम—दृक्शक्तेः साक्षिणः पुरुषस्य दर्शनशक्त्या बुद्धयैक-स्वरूपापत्तिरूपा । सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्मृतिपूर्विका तृष्णा राग इति । दुःखाभिज्ञस्य च तथा दुःखे तत्साधने वा जिघांसा द्वेष इति । पूर्वजन्मानुभूतमरणदुःखानुमापित-क्लेशस्वरसवाही । कुशलस्याकुशलस्य वा मरणत्रासोऽभिनिवेशः । तत्र स्मितादयः । प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराभिधाः चतुर्विधाः कल्पिताः । तत्र प्रसुप्तिर्नाम अदग्ध बीजानां पुनः प्ररोहो दग्धबीजानामप्ररोहश्च । प्रतिपक्षभावनयोपहतानां क्लेशानाम-ल्पता तनुत्वम् । भावनया विच्छिद्य विच्छिद्य पुनः समुदाचारो विच्छेदः विषये लब्ध-वृत्तिरुदार इति । अविद्या पञ्चपर्वा भवतीति वक्ष्यते । एते च पञ्च क्लेशाः परस्पर-साचिव्येन कर्मविपाकं सम्पादयन्ति । स्यन्दमाना पुनर्गुणाधिकारं द्रढयन्ति । अव्यक्त-महदहङ्कारपरम्परया कार्यकारणभावप्रवाहमुद्भावयन्ति । तेष्वपि चास्मितादीनां प्रसवभूमिरविद्यैव । विपर्ययज्ञानवासनारूपा सेयं दशति दन्दशूक इव छिनत्ति करवाल इवान्धयति नक्तमिवावेष्टयति रज्जूरिवेति सर्वविपत्तिजननी पुनरेषैवेति ॥५१॥

अविद्यादीनां क्लेशत्वं सम्पादयन्नाह—

जात्यायुर्भोगानां प्रभवं कर्माशयं नियतम् ।
जनयन्ति ते च हेया योगाङ्गाभ्यासतो नितराम् ॥५२॥

जात्यायुर्भोगानामिति । तेऽविद्यादयः क्लेशाः यो हेतौ यतः, जात्यायुर्भोगानां प्रभवं जनकं नियतं तत्तज्जात्यायुर्भोगाभिव्याप्तं कर्माशयम् आशेरतेऽस्मिन् पुरुषा इत्याशयः धर्माधर्मरूपः कर्मणामन्तःकरणवृत्तीनामाशयस्तं जनयन्ति, अतः क्लेशाः । अत एव च योगाङ्गाभ्यासतो नितरां हेया इति जातिर्जन्म आयुर्जीवनकालः भोगः

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

ह्लादपरितापफला सुखदुःखात्मिका चित्तवृत्तिरिति । स च धर्माधर्मात्मकः कर्माशयः कामलोभमोहक्रोधप्रसवो दृष्टादृष्टानेकजन्मसु विपाकारम्भी भवति यदि च तीव्रवेगी स्यात्तदा इहैव । यथाह योगभाष्ये 'तीव्रसंवेगेन मन्त्रतपःसमाधिभिर्निर्वर्त्तितः ईश्वर-देवतामहर्षिमहानुभावानामाराधनाद्वा यः परिनिष्पन्नः स सद्यः परिभाव्यते पुण्यकर्माशय इति तथा तीव्रक्लेशेन भीतव्याधिक्रुपणेषु विश्वासोपगतेषु वा महानुभावेषु वा तप-स्विषु कृतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकर्माशयः सद्य एव परिभाव्यते यथा नन्दी-श्वरः कुमारो मनुष्यपरिणामं हित्वा देवत्वेन परिणतस्तथा नहुषोऽपि देवानामिन्द्रः स्वकं परिणामं हित्वा तिर्यक्त्वेन परिणत इति । तत्र नाराकाणां दृष्टजन्मवेदनीय क्षीणक्लेशानाञ्चादृष्टजन्मवेदनीयश्च कर्माशयो नास्तीति ।

शारीरकं प्राग्व्याख्यातं तत्रावशिष्टाः कतिपये विषया अत्र निर्दिश्यन्ते। अथान्नमयप्राणमयेत्यादि कश्चिद्बन्धमोक्षं प्रयातीत्यन्तं विलिख्य हृदयस्य मध्ये लोहितं मांसपिण्डमित्यादीति सुबालब्राह्मणस्य चतुर्थः खण्डः इत्यन्तं विलिखेत् । ततश्च मनुष्ययोनौ जीवः कथमुत्पद्यते तदुच्यते इत्यादि लिङ्गं शरीरं हृदयग्रन्थिरित्युच्यते। तत् यत्प्रकाशते चैतन्यं स क्षेत्रज्ञः प्रत्यगात्मा पुरुषो जीव इति चोच्यते इत्यन्तं विलिखेत् । हृदयस्य मध्ये लोहितं मांसपिण्डं यस्मिंस्तद्दहरं पुण्डरीकं कुमुदमिवानेकधा विकसितं हृदयस्य दश च्छिद्राणि भवन्ति येषु प्राणाः प्रतिष्ठिताः । स यदा प्राणेन सह संयुज्यते तदा पश्यति नद्यो नगराणि बहूनि विविधानि च स यदा व्यानेन सह संयुज्यते तदा पश्यति यक्षराक्षसगन्धर्वान् । यदोदानेन सह संयुज्यते तदा पश्यति देवलोकान् देवान् स्कन्दं जयन्तञ्चेति यदा समानेन सह संयुज्यते तदा पश्यति देव-लोकान् धनानि च यदा वैरम्भेण सह संयुज्यते दृष्टञ्च श्रुतञ्च मुक्तञ्चामुक्तञ्च सच्चा-सच्च सर्वं पश्यति अथेमा दश दश नाड्यो भवन्ति । तासामेकैकस्य द्वासप्ततिर्द्वासप्त-तिश्शाखा नाडीसहस्राणि भवन्ति यस्मिन्नयमात्मा स्वपिति शब्दानाञ्च करोत्यथ यदि द्वितीये संकोशे स्वपिति तदेमञ्च लोकं परञ्च लोकं पश्यति सर्वान्छब्दान् विजानाति स सम्प्रसाद इत्याचक्षते । प्राणः शरीरं परिरक्षति । हरितस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्य श्वेतस्य नाड्यो रुधिरस्य पूर्णाः । अथात्रैतद्दहरं पुण्डरीकं कुमुदमिवानेकधा विकसितं यथा केशः सहस्रधा भिन्नः तथा हि ता नाम नाड्यो भवन्ति । हृद्याकाशे परे कोशे दिव्योऽयमात्मा स्वपिति यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते । न कञ्चन स्वप्नं पश्यति न तत्र देवा न देवलोका । यज्ञा नायज्ञा वा न माता न पिता न बन्धुर्न बान्धवो । न स्तेनो न ब्रह्महा । तेजस्कायमृतं सलिल एवेदम् सलिलं बलं भूयस्तेनैव मार्गेण जाग्राय धावति सम्राडिति होवाच । इति स्वबालब्राह्मणस्य चतुर्थः खण्डः ।५१।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

क्लेशानां हेयत्वं हानोपायश्चोक्त्वा हानेर्विशेषमाह—

सूक्ष्मीकृताश्च चेतसि लीना ध्यानेन चेतसा सार्धम् ।
परिदग्धबीजकल्पा ह्यस्तमितास्तेन वा प्ररोहेषु ।। ५२ ।।

सूक्ष्मीकृताश्चेति । ते अविद्यादयः क्लेशाः सूक्ष्मीकृताः योगाङ्गाभ्यासेन तनूकृताः चेतसि लीने सति वक्ष्यमाणासम्प्रज्ञातसमाधिना चित्तस्य स्वकारणे प्रलये सतीत्यर्थः । ध्यानेन प्रसङ्ख्याग्निना परिदग्धबीजकल्पाश्चेतसा सार्द्धमस्तमिता न वा प्ररोहेयुः । यथा दग्धबीजा अङ्कुराय न प्रभवन्ति तथा क्लेशा अपि जात्यायुर्भोगप्रो नेत्यर्थं इति ।। ५२ ।।

इति तृतीयं गुच्छकम् ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

अथ चतुर्थं गुच्छकम्

सम्प्रति मोक्षस्य नान्तरीयकविवेकख्यातिं वक्ष्यन् मधुमुखिकया शिशूनिवौषधे योगे प्रवृत्त्यर्थं कतिपयसिद्धीः प्रदर्शयितुमुपक्रमते—

परिभाषितस्तु संयम इह तद्विजयात् समाधिप्रज्ञायाः ।
आलोकश्चानन्तरभूमिषु विनियोग इष्यते तस्य ॥५३॥

पभिाषित इति । इह पातञ्जले योगशास्त्रे संयम इति परिभाषितस्तु लाघवार्थं महर्षिणा एकत्र धारणाध्यानसमाध्येतत्त्रितयस्य तान्त्रिकी संज्ञा कृतेत्यर्थः तद्विजयात् तस्य संयमस्य विजयात् समाधिप्रज्ञायाः आलोकः ज्ञानान्तररहितनिर्मल प्रवाहेऽवस्थानम् अनन्तरभूमिषु जितभूम्यपेक्षया व्यवहितोत्तरभूमिषु अवस्थाविशेषेषु विनियोगश्च इष्यते मत इति । तथा च योगभाष्ये भूमेरस्या इयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योग एव उपाध्याय इति । तथा हि—

योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात् प्रवर्त्तते ।
योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम् ॥ इति ।

स्थूलविषये संयमसिद्धौ क्रमेण सूक्ष्मातिसूक्ष्मविषयेषु संयमः कार्यं इति भावः । अत एव—

ततः शङ्खगदाचक्रशार्ङ्गादिरहितं बुधः ।
चिन्तयेद् भगवद्रूपं प्रशान्तं साक्षसूत्रकम् ॥
यदा च धारणा तस्मिन्नवस्थानवती ततः ।
किरीटकेयूरमुरवैर्भूषणैरहितं स्मरेत् ॥
तदैकावयवं देवं सोऽहञ्चेति पुनर्बुधः ।
कुर्यात्ततो ह्यहमिति प्रणिधानपरो भवेत् ॥

इति क्रमेण समाधिरवतारित इति । । ५३ ॥

जातिस्मरत्वं परचित्तज्ञानञ्चाह—

संस्कार संयमतस्त्वनुपश्यति पूर्वजन्मवृत्तान्तम् ।
परचित्तस्य च ज्ञानं परचित्ते संयमाल्लभते ॥५४॥

संस्कार इति । द्विविधः संस्कारः स्मृतिक्लेशजनको वासनारूपो जात्यायुर्भोगजनको धर्माधर्मरूपश्च उभावपि चित्तधर्मौ । तत्र संयमात् पूर्वजन्मवृत्तान्तमनु-

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

पश्यति साक्षात्करोति योगजप्रत्यक्षे देशकालादिनिमित्तानपेक्षणादिति भावः। एवं परसंस्कारे संयमात्परजातिसंवेदनमपीति वोध्यम्। तथा परचित्ते संयमात्परचित्तमात्रस्य ज्ञानं भवतीति। संस्कारसंयमस्तु सानुबन्धसंस्कारविषयः। अयन्तु परचित्तमात्रविषयको रागयुक्तं परप्रत्ययं जानाति न त्वस्मिन् विषये रक्तमिति विशिष्यजानातीत्यभिप्राय इति ।५४।

कायस्य च रूपादावन्तर्धानादिसिद्धयस्तस्मात्।
द्विविधे कर्मणि मरणज्ञानं चारिष्टतोऽप्येवम् ॥५५॥

कायस्येति। कायस्य पञ्चभूतात्मकशरीरस्य रूपादौ चक्षुरादीन्द्रियग्राह्यविषयेषु रूपादिषु आदिपदेन रसगन्धस्पर्शशब्दाः बोद्धव्याः। तस्मात् संयमात् अन्तर्धानादिसिद्धयो भवन्ति। अयम्भावः, कायश्च रूपवत्तया चक्षुर्विषयो भवति तत्र रूपे यदा योगिना संयमविशेषः क्रियते तदा रूपस्य ग्राह्यशक्तिः रूपवत्कायप्रत्यक्षताहेतुः स्तम्भ्यते। तस्माद् ग्राह्यशक्तिस्तम्भेऽन्तर्द्धानम्भवति योगिनः। परकीयचक्षुर्ज्ञानाविषयत्वं योगिनः कायस्येति यावत्। एवं काये रसगन्धस्पर्शशब्दसंयमात्तत्तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे रसनाघ्राणत्वक्श्रोत्रप्रकाशासम्प्रयोगे रसाद्यन्तर्द्धानं भवति। तदा योगिनो रसादिकं न केनचित् साक्षात्क्रियत इति।

द्विविधे कर्मणीति। आयुर्विपाकं कर्म द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमञ्चेति योगभाष्यम्। तत्रोपक्रमो व्यापारस्तत्सहितमाद्यम्। तद्रहितं मन्दव्यापारवदिति यावत् द्वितीयम्। अचिरेण चिरेण च भोगजनकमिति द्विविधं कर्म तस्मिन् संयमात्। एवमरिष्टतोऽपि च मरणज्ञानं भवतीति। तत्रारिवत्त्रासयतीत्यरिष्टम् मरणचिह्नम्। तत् त्रिविधम् आध्यात्मिकम्, आधिभौतिकम्, आधिदैविकञ्चेति तत्राध्यात्मिकं यथा तर्जनीभ्यां श्रोत्रविवरे सन्निरुध्य स्वदेहाभ्यन्तरभवं ध्वनिं यदा न शृणोति तदा जनीयादुपस्थितं मे मरणमिति। तथा चारण्यकश्रुतिः—

अयमग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्तःपुरुषे येनेदमन्नं पच्यते। यदिदं मन्यते तस्य घोषो भवति। यमेतत्कर्णावपिधाय शृणोति। स यदोत्क्रमन् भवति नैनं घोषं शृणोतीति। एवं नेत्रे निमीलिते नीरन्ध्रिकं शुद्धमेवादित्यमण्डलं पश्यति अङ्गुल्यादिना भ्रामिते वा अन्तर्वह्निकणतुल्यं ज्योतिर्न पश्यति तदापि सन्निहितं मरणं जानीयात्। तथा चारण्यकश्रुतिः—

तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेक्षणपुरुषस्तावेतावन्यस्मिन् प्रतिष्ठितौ। रश्मिभिरेषोऽस्मिन् प्रतिष्ठितः प्राणैरय-

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

मसुष्मिन्। स यदोत्क्रमिष्यन् भवति शुद्धमेवैतन्मण्डलं पश्यति। नैनमेते रश्मयः प्रत्याययन्तीति।

आधिभौतिकं यथा यमपुरुषान् पश्यति अकस्मादतीतान् पितॄन् पश्यति। तदापि स्वान्तं विजानीयात्। आधिदैविकं यथा स्वर्गं पश्यति अकस्मात् सिद्धान् वा पश्यति। सर्वं वा विपरीतं पश्यति। सर्वं वा प्रकृतिशरीरादिविपरीतं परिणमति तदापि सन्निहितं मरणं विजानीयादिति। तथा चागमः—

कृपणोऽपि वदान्यः स्याद् वदान्यः कृपणो यदि।
प्रकृतेर्विकृतिश्चेत्स्यात्तदा पञ्चत्वमृच्छति॥ इति।

एवमकस्मात्स्थूलः कृशः कृशः स्थूलश्चेद् भवति, तदापि सन्निहितं मरणं जानीयादिति।

अरिष्टान्तराणि यथा त्रिशिखिब्राह्मणे—

अरिष्टैर्जीवितस्यापि जानीयात् क्षयमात्मनः।
ज्ञात्वा यतेत कैवल्यप्राप्तये योगवित्तमः॥
पादाङ्गुष्ठे कराङ्गुष्ठे स्फुरणं यस्य न श्रुतिः।
तस्य संवत्सरादूर्ध्वं जीवितस्य क्षयो भवेत्॥
मणिबन्धे तथा गुल्फे स्फुरणं यस्य नश्यति।
षण्मासावधिरेतस्य जीवितस्य स्थितिर्भवेत्॥
कूर्परे स्फुरणं यस्य तस्य त्रैमासिकी स्थितिः।
कौक्षिमेहनपार्ष्णे च स्फुरणानुपलम्भने॥
मासावधिर्जीवितस्य तदर्द्धस्य तु दर्शने।
आश्रिते जठरद्वारे दिनानि दश जीवितम्॥
ज्योतिः खद्योतवद् यस्य तदर्द्धं तस्य जीवितम्।
जिह्वाग्रादर्शने त्रीणि दिनानि स्थितिरात्मनः॥
ज्वालाया दर्शने मृत्युर्द्विदिने भवति ध्रुवम्॥ इति।

अन्यान्यपि चाशीर्षच्छायादिदर्शनाद्यरिष्टानि प्रतीकोपासकैर्विज्ञेयानि। यथा—

तद्रूपं कृष्णवर्णश्च यः पश्यति व्योम्नि मण्डले।
षण्मासान्मृत्युमाप्नोति स योगी नात्र संशयः॥
पीते व्याधिभयं रक्ते नीले हानिं च निर्दिशेत्।
नानावर्णेऽथ चैतस्मिन् सिद्धश्च गीयते महान्॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

पदेऽङ्गुष्ठे च जठरे विनाशः क्रमशो भवेत् ।
विनश्यतो यदा बाहू स्वयन्तु म्रियते ध्रुवम् ॥
वामबाहौ तथा भार्या नश्येन्नष्टे न संशयः ।
दक्षिणे बन्धुनाशो हि मृत्युमात्मनि निर्दिशेत् ॥
अशिरो मासमरणं विना जङ्घे दिनाष्टकम् ।
अष्टभिः स्कन्धनाशेन च्छायालोपेन तत्क्षणात् ॥ इति ।

तद्रूपमिति स्वप्रतीकस्य रूपमित्यर्थः । अरिष्टान्तराणि यथा—

प्रातः पृष्ठगते रवौ च निमिषाच्छायाङ्गुली चाधरं
दृष्ट्वार्द्धेन मृतिस्वनन्तरमहो च्छायानरं पश्यति ।

तत्कर्णांशकरास्यपार्श्वहृदयामावेक्षणार्द्धात्स्वयं ।

दिङ्मूढो हि नरः शिरो विगमतो मासांस्तु षड् जीवति ॥
अरुन्धतीं ध्रुवञ्चैव विष्णोस्त्रीणि पदानि च ।
आयुर्हीना न पश्यन्ति चतुर्थं मातृमण्डलम् ॥
अरुन्धती भवेज्जिह्वा ध्रुवौ नासाग्रमेव च ।
भ्रूवौ विष्णुपदं ज्ञेयं तारकं मातृमण्डलम् ॥
नवभ्रुवं सप्तघोषं पञ्चतारां त्रिनासिकाम् ।
जिह्वामेकदिनं प्रोक्तं म्रियते मानवो ध्रुवम् ॥
कोणावक्ष्णोरङ्गुलीभ्यां किञ्चित्पीड्य निरीक्षयेत् ।
यदा न दृश्यते बिन्दुर्दशाहेन भवेन्मृतः ॥
अकस्माच्चित्तविकृतिरकस्मात् पुरुषोत्तमः ।
अकस्मादिन्द्रियोत्पातः सन्निपाताग्रलक्षणम् ॥
शरीरं शीतलं यस्य प्रकृतिर्विकृता भवेत् ।
तदरिष्टं समासेन व्यासतस्तु निबोध मे ॥
दुष्टशब्देषु रमते शुद्धशब्देषु चात्मनि ।
पश्चात्तापो भवेद् यस्य तस्य मृत्युर्न संशयः ॥
हुंकारः शीतलो यस्य फुत्कारो वह्निसन्निभः ।
महावैद्योऽवैद्यः स्यात्तस्य मृत्युर्भवेद्ध्रुवम् ॥
वाप्यां पुरीषमूत्राणि सुवर्णं रजतं तथा ।
प्रत्यक्षमथ वा स्वप्ने दशमासान्न जीवति ॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

क्वचित्पश्यति यो दीपं सुवर्णञ्च कषान्वितम् ।
विरूपाणि च भूतानि नवमासान्न जीवति ॥
न यस्य स्मरणं किञ्चिद् विद्यते स्तनचर्मणि ।
सोऽवश्यं पञ्चमे मासि स्कन्धारूढो भविष्यति ॥ इति

अहोरात्रं यदैकत्र वहते यस्य मारुतः ।
तदा तस्य भवेन्मृत्युः सम्पूर्णे वत्सरत्रये ॥
अहोरात्रद्वयं यस्य पिङ्गलायां सदा गतिः ।
तस्य वर्षद्वयं प्रोक्तं जीवितं तत्त्ववेदिभिः ॥
त्रिरात्रं वहते यस्य वायुरेकपुटे स्थितः ।
तदा संवत्सरायुस्तं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥
रात्रौ चन्द्रो दिवा सूर्यो वहेद् यस्य निरन्तरम् ।
जानीयात्तस्य वै मृत्युः षण्मासाभ्यन्तरे भवेत् ॥
एकादिषोडशाहानि यदि भानुर्निरन्तरम् ।
वहेत्तस्य भवेन्मृत्युः नोषाहे [?] न च मासिके ॥

सम्पूर्णं वहते सूर्यश्चन्द्रमा नैव दृश्यते ।
पक्षेण जायते मृत्युः कालज्ञैनानुभाषितम् ॥
सम्पूर्णं वहते चन्द्रः सूर्यो नैव च दृश्यते ।
मासेन जायते मृत्युः कालज्ञैनानुभाषितम् ॥
मूत्रं पुरीषं वायुश्च समकालं प्रवर्त्तते ।
तदासौ चलितो ज्ञेयो दशाहे म्रियते ध्रुवम् ॥ इति

लक्ष्यं लक्षितलक्षणेन सलिलं भानुर्यदा दृश्यते ।
क्षीणो दक्षिणपश्चिमोत्तरपुरः षट्त्रिद्विमासैकतः ॥
मध्यं छिद्रमिदं भवेद्दशदिनं धूमाकुलं तद्दिने ।
सर्वज्ञैरपि भाषितं मुनिवरैरायुःप्रमाणं स्फुटम् ॥ इति ।

यदि चारिष्टादिभ्यः समागतमपि मृत्युं ज्ञात्वा नेच्छेत् तदा शक्तश्चेत्कालं वञ्चयेद् यथाह खेचरीपटले पार्वतीं प्रति महेश्वरः —

यदि वञ्चितुमुद्युक्तः कालं कालविभागवित् ।
कालस्तु यावद् व्रजति तावत्तत्र सुखं वसेत् ॥
ब्रह्मद्वारार्गलस्यायो देहं कालप्रयोजनम् ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

तस्मादूर्ध्वंपदं देहं न हि कालप्रयोजनम् ॥
यदा देव्यात्मनः कालमतिक्रान्तं प्रपश्यति ।
तदा ब्रह्मार्गलं भित्वा शक्तिं मूलपदं नयेत् ॥
शक्तिदेहप्रसूतन्तु स्वजीवञ्चेन्द्रियैः सह ॥
तत्तत्कर्माणि संयोज्य स्वस्थदेहः सुखं चरेत् ।
अनेन देवि योगेन वञ्चयेत्कालमागतम् ॥ इति ।

चिरजीवित्वप्रकारो यथा—

मारुतं बन्धयित्वा तु सूर्यं बन्धयते यदि ।
अभ्यासाज्जीवते जीवः सूर्यकालेऽपि वञ्चिते ॥
गगनात्स्रवते चन्द्रः कायपद्मं विकासयेत् ।
कर्मयोगसदाभ्यासैरमरः शशिसंश्रयात् ॥
शशाङ्कं वारयेद् रात्रौ दिवा वार्यो दिवाकरः ।
इत्यभ्यासरतो नित्यं स योगी नात्र संशयः ॥
वामे चामृतरूपा स्याज्जगदाप्यायनं परम् ।
दक्षिणे चरभागेन जगदुत्पादयेत्सदा ॥
मध्यमा भवति क्रूरा नष्टा सर्वत्र कर्मसु ।
सर्वत्र शुभकार्येषु वामा भवति सिद्धिदा ॥
निर्गमे तु शुभा वामा प्रवेशे दक्षिणा शुभा ।
चन्द्रः समस्तु विज्ञेयो रविस्तु विषमः सदा ॥ इति ।

तथा च मोक्षपर्वणि भारते युधिष्ठिरं प्रति भीष्मः—

न यमो नान्तकः क्रुद्धो न मृत्युर्भीमविक्रमः ।
ईशते नृपते सर्वे योगिनोऽमिततेजसः ॥ इति ।

यदि पुनस्तत्रासक्तो विरक्तो वा तदा खेचरपटलोक्तप्रकारेणैव तनुंस्त्यजेत् तद् यथा ।

यदा तु योगिनो बुद्धिस्त्यक्तुं देहमिमं भवेत् ।
तदा स्थिरासनो भूत्वा मूलाच्छक्तिं समुज्वलाम् ॥
सूर्यकोटिप्रतीकाशां भावयेच्चिरमात्मनि ।
आपादतलपर्यन्तं प्रसृतं जीवमात्मनः ॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

संहृत्य क्रमयोगेन मूलाधारपदं नयेत् ।
तत्र कुण्डलिनीं शक्तिं सर्वज्ञानलसन्निभाम् ॥
जीवं निजञ्चेन्द्रियाणि ग्रसन्तीं चिन्तयेद्धिया ।
सम्प्राप्य कुम्भकावस्थां तडिज्ज्वलनभास्वराम् ॥
मूलाधाराद्यतिर्देवि स्वाधिष्ठानपदन्नयेत् ।
तत्रस्थं जीवमखिलं ग्रसन्तीं चिन्तयेद् व्रती ॥
तडित्कोटिप्रतीकाशां तस्मादुन्नीय सत्वरम् ।
मणिपूरपदं प्राप्य तत्र पूर्ववदाचरेत् ॥
तत्र स्थिता क्षणन्देवि पूर्ववद्योगमार्गवित् ।
अनाहतन्नयेद्योगी तत्र पूर्ववदाचरेत् ॥
उन्नीय तु पुनः पद्मे षोडशारे निवेशयेत् ।
तत्रापि चिन्तयेद्देवि पूर्ववद् योगमार्गवित् ॥
उन्नीय तस्माद् भ्रूमध्ये नीरक्षीरं ग्रसेत् पुनः ।
मनसा सह वागीश्या भित्वा ब्रह्मार्गलं क्षणात् ॥
परामृतमहाम्भोधौ विश्रान्ति तत्र कारयेत् ।
तत्रस्थं परमन्देवि शिवं परमकारणम् ॥
शक्त्या सह समायोज्य तयोरैक्यं विभावयेत् ।
एवं तत्त्वे परे शान्तः शिवलीनः शिवायते ॥ इति ॥

तथा च मुण्डकश्रुतिः—

गताः कलाः पञ्चदशप्रतिष्ठा
देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु ।
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा
परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति ॥ इति ।
यस्यैष मण्डलं भित्वा मारुतो याति मूर्द्धतः ।
यत्र कुत्र मृयेद् वापि न स भूयोऽभिजायते ॥

इति चाध्यात्मबिन्दुश्रुतिः ।

अथ वा प्रयाणकाले मनसाचलेन भ्रुवोर्मध्य इति भगवदुक्तप्रकारेण तनुञ्जह्यात् भ्रूमध्यमेवाध्यात्मिककाशीक्षेत्रमिति निरूपितं प्राक् । ते पुनः—

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे।
स एतस्माज्जीवघनात् परात्परं पुरिषयं पुरुषमीक्षते च।

इत्यादिश्रुतिभिर्ब्रह्मलोके निवसन्त महाप्रलये ब्रह्मणैव सह मुच्यन्ते। तथा च स्मर्यते—

ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे।
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम्पदम्॥ इति।

ते खलु सूर्यमण्डलं विभिद्य ब्रह्मलोकं प्रयान्ति। तथा च नारदपरिव्राजकादि-ब्राह्मणे—

परिव्राट् योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखे हतः।
एष मे मण्डलं भेत्ता स्थानाच्चलति भास्करः॥ इति।

यत्तु अन्नपूर्णाब्राह्मणादौ—

तनुत्यजतु वा तीर्थे स्वपचस्य गृहेऽथ वा।
ज्ञानसम्पत्तिसमये मुक्तोऽसौ विगताशयः॥ इति

श्रूयते। तच्च विवेकख्यात्यनन्तरं द्रष्टव्यमिति।

तथा च स्मर्यते—

ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे।
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्॥ इति॥ ५५।

सूर्ये भुवनज्ञानं हस्तिबलादौ च तद्बलं तद्वत्।
अन्यशरीरावेशप्रमुखा ज्ञेया विभूतयोऽप्येवम्॥५६॥

सूर्ये संयमाद्भुवनज्ञानं भवति। भुवनप्रस्तारो योगभाष्यानुसारेण निरूप्यते। अवीचिर्नाम नरकविशेषो यदधो नान्यो लोकोऽस्ति। ततः प्रभृति मेरुपृष्ठं यावत् भूर्लोको भवति। मेरुपृष्ठादारभ्य ध्रुवपर्यन्तं ग्रहनक्षत्रपरिमण्डितो भुवर्लोकः। ततः उपर्युपरि पञ्चविधो स्वर्लोको भवति। तेषु पञ्चविधेषु प्रथमो माहेन्द्रः द्वितीयस्तु प्राजापत्यो महर्लोकः। ततो जनलोकस्तृतीयः। ततस्तपोलोकश्चतुर्थः। ततः पञ्चमः सत्यलोक इति। तत्र जलादित्रितयो ब्राह्म इत्युच्यते। तथा हि संग्रहश्लोकः—

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

ब्राह्मस्त्रिभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान् ।
माहेन्द्रश्च भूरित्युक्तो दिवि तारानुविप्रजा ।। इति ।

तन्नावीचेरुपर्युपरि निविष्टाः सन्त महानरकभूमयः शिलाशकलजलानिलाकाशान्धकारयथाक्रमाधारा महाकालामुरीषरौरवमहारौरवकालसूत्रान्धतामिस्राः सन्ति । यत्र च स्वपापकर्मार्जितदुःख··· ··· दीर्घमायुर्हित्वा प्राणिनो जायन्ते । ततो महातलरसातलातलसुतलवितलतलातलपातालाख्यानि सप्तपातालानि । भूमिरियमष्टमी । सप्तद्वीपा वसुमती । यस्या मध्ये काञ्चनः पर्वतराजः सुमेरुः । तस्य च पूर्वदक्षिणादि दिक्क्रमेण राजतवैदुर्यस्फटिकहेममणिमयानि शृङ्गाणि वर्तन्ते । तत्र च वैदुर्यप्रभानुरागान्नीलोत्पलपत्रस्यात्मा नभसो दक्षिणो भागो दृश्यते । एवमेव श्वेतः पूर्वः स्वच्छः पश्चिमः । चम्पकाभ उत्तर इति ।

सुमेरोरुपरि दक्षिणपार्श्वे जम्बुनामा वृक्षः यन्नाम्नायं जम्बूद्वीप इत्याख्यायते । तस्य च सूर्यप्रचारात् रात्रिन्दिवं लग्नमिव विवर्त्तते । सुमेरोरुत्तरस्यां दिशि नीलश्वेतशृङ्गवन्त इति त्रयः पर्वताः द्विसहस्रायामाः सन्ति । तदन्तरेषु नवनवयोजनसाहस्राणि त्रीणि वर्षाणि सन्ति । तत्र नीलगिरिमेरूत्तरदिक्संलग्नो वर्तते । नीलस्य चोत्तरे भागे रमलकं वर्षम् श्वेतस्योत्तरे हिरण्मयं वर्षम् । शृङ्गवत उत्तरे समुद्रपर्यन्तमुत्तरा कुरव इति । सुमेरोर्दक्षिणस्यान्दिशि त्रयो निषधहेमकूटहिमशैला द्विसहस्रायामा वर्तन्ते । तदन्तरेषु नवनवयोजनसाहस्राणि हरिवर्षं किम्पुरुषं भारतमिति त्रीणि वर्षाणि सन्ति । सुमेरोः पूर्वदिशि तत्संयुक्तो माल्यवान्नाम पर्वतः तमेव सीमानं कृत्वा समुद्रपर्यन्ता केतुमालनामानो देशाः । सुमेरोर्मध्ये वर्षमिलावृत्तमिति तदेतद् योजनानां शतसहस्रं सुमेरोर्दिशि दिशि तदर्द्धेन व्यूढम् । स खल्वयं शतसहस्रायामो जम्बूद्वीपस्ततो द्विगुणेन नवलोदधिना वलयाकृतिना वेष्टितः ततश्च द्विगुणा शाककुशक्रौञ्चशाल्मलमगधपुष्करद्वीपाः सप्तसमुद्राश्च सर्षपराशिकल्पाः सविचित्रशैलावतंसाः ईक्षुरससुरासर्पिर्दधिमण्डक्षीरस्वादूदका वर्त्तन्ते वलयाकृतयो लोकालोकपर्वतपरिवाराः पञ्चाशद्योजनकोटिपरिसंख्याताः । तदेतत्सर्वं सुप्रतिष्ठितसंस्थानमण्डमध्ये व्यूढम् । अण्डञ्च प्रधानस्याणुरवयवो यथाकाशे खद्योत इति । तत्र पाताले जलधौ पर्वतेष्वेतेषु देवनिकाया असुरगन्धर्वकिन्नरकिम्पुरुषयक्षराक्षसभूतप्रेतपिशाचापस्मारकाप्सरो ब्रह्मराक्षसकूष्माण्डविनायकाः प्रतिवसन्ति । सर्वेषु द्वीपेषु पुण्यात्मानो देवमनुष्याः । सुमेरुश्च त्रिदशानामुद्यानभूमिः । तत्र मिश्रवनं नन्दवनं चैत्ररथं सुमानसमित्युद्यानानि । सुधर्मा देवसभा सुदर्शनं पुरम् । वैजयन्तः प्रासादः । ग्रहनक्षत्रतारकास्तु ध्रुवे निबद्धा वायु-

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

विक्षेपनियमनोपलक्षितप्रचाराः सुमेरोरूपर्यपरि सन्निविष्टा, विपरिवर्तन्ते । माहेन्द्र-निवासिनः षड् देवनिकायाः । त्रिदशा अग्नि·····याम्याः उषिता अपरिनिर्मित-वशवर्त्तिनः परिनिर्मितवशवर्त्तिनश्चेति । सर्वे संकल्पसिद्धा अणिमाद्यैश्वर्योपपन्नाः कल्पायुषो वृन्दारकाः कामभोगिन औपपादिकदेहाः नाम पित्रोः संयोगमन्तरेणा-कस्मादेव धर्मविशेषातिसंस्कृतपरमाणुभ्यो जायमानशरीरधारिणः उत्तमानुकूलाभि-रप्सरोभिः कृतपरिवारा निवसन्ति । महति लोके प्राजापत्ये च पञ्चविधो देवनिकायः कुमुदा...भवः प्रतर्दना अञ्जल्याभाः प्रचिताभा इति । एते महाभूतवशिनो ध्यानाहाराः कल्पसहस्रायुष इति । प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके चतुर्विधो देवनिकायो ब्रह्मपुरोहिता ब्रह्म-कायिका ब्रह्ममहाकायिका अमरा इति । एते भूतेन्द्रियवशिनो द्विगुणद्विगुणोत्तरायुषः सर्वे ध्यानाहारा ऊर्ध्वरेतस ऊर्ध्वमप्रतिहतज्ञाना अधरभूमिष्वनावृतज्ञानविषयाः । तृतीये ब्रह्मणः सत्यलोके चत्वारो देवनिकायाः अच्युताः शुद्धनिवासाः सत्याभाः संज्ञा संज्ञिनश्चेति । अकृतभवनन्यासा स्वप्रतिष्ठा उपर्युपरिस्थिताः प्रधानवशिनो यावत्सर्गा-युषः । तत्राच्युताः सवितर्कध्यानमुखाः । शुद्धनिवासाः सविचारध्यानमुखाः । सत्याभा आनन्दमात्रध्यानमुखाः । संज्ञासंज्ञिनश्चास्मितामात्रध्यानमुखाः । तेऽपि त्रैलोक्यमध्ये प्रतितिष्ठन्ति । न मुक्ता इति यावत् । विदेहप्रकृतिलयास्तु मोक्षपदे वर्तन्ते । न लोकमध्ये न्यस्ता इति । एतत्सर्वं योगिना सुषुम्णायां संयमं कृत्वा साक्षात्कर्त्तव्यम् । एवन्तावदभ्यसेत् यावदिदं सर्वं दृष्टमिति । हस्तिबलादौ चेति हस्तिबले संयमाद्धस्ति-बलो भवति एवमन्यबलेऽपि संयमात्तद्बलो भवतीति । एवमेवान्यशरीरानुवेशप्रमुखाः सिद्धयस्तत्र तत्र संभ्यमाल्लभ्या इति । तत्र चित्तस्य परशरीरावेशो यथा—अतिचप-लस्याप्रतिष्ठस्य मनसः कर्माशयवशाद्बन्धप्रतिष्ठाः, तस्य च बन्धकारणस्य कर्मणः समाधिभावनया शैथिल्यं चित्तस्य प्रचारसम्वेदनञ्च जायते । कर्मबन्धक्षये च योगी स्वचित्तस्य प्रचारसम्वेदनाः स्वशरीराच्चित्तं विनिष्क्रम्य शरीरान्तरेषु निक्षिपति । निक्षिप्तं चित्तं चेन्द्रियाणि प्राणाश्चानुपतन्ति । यथा मधुकरराजानं मक्षिका उत्पत-न्तमनुपतन्तीति । प्रकारान्तरं यथा निर्वाणप्रकरणे वासिष्ठे—

मुखाद्बहिर्द्वादशान्ते रेचकाभ्यासयुक्तितः ।
प्राणे चिरं स्थिते नीते प्रविशत्यपरां पुरीम् ।। इति ।

एवमन्या अपि सिद्धयो यथाशास्त्रं विज्ञेया इति । तत्र पुरुषज्ञानं यथा—चेतनत्वभोक्तृत्वशक्तिमान् पुरुषः जडत्वभोग्यत्वशक्तिमच्च बुद्धित्वमिति अत्यन्त-विभिन्नयोरपि चित्तसत्त्वपुरु[ष]योरविद्याकृते यो अहं कर्त्ता भोक्तेत्यादि प्रत्ययः स

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

एव पुरुषस्य बुद्धिसत्त्वेन सहाभेदात्मको भोगः पुरुषार्थमेव बुद्धिसत्त्वस्य प्रवृत्तिः सैव भोग्यत्वशक्तिरिति । इत्थञ्चअहंकारपरित्यागे विशुद्धेव चित्तसत्त्वे यदा पुरुषच्छाया प्रतिविम्बिता भवति, तदानीं तत्र संयमात् बुद्धिसत्त्वादयं पुरुषो भिन्न इति साक्षात्कारात्मकं ज्ञानं जायते। यथा रजोमलविदूषितदर्पणे मुखस्य निरीक्षणेन दर्पणगतमलं स्वमुखे मन्यमानस्य विशुद्धदर्पणे पुनर्निरीक्ष्य विशुद्धं मे मुखमिति विनिश्चयो जायत इति ॥५६॥

बुद्धिसत्त्वनिष्ठं ज्ञानं पुरुषः प्रकाशयति पुरुषस्तु स्वयं प्रकाश इति भावस्तथा च श्रूयते—

विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति ।

भूतेन्द्रियविजिगीषुः—

प्रथमकल्पिकस्यैताः प्रारब्धज्योतिषः कथिताः ।
तत्र च वैशारद्ये ऋतम्भरा जायते प्रज्ञा ॥५७॥

प्रथमकल्पिकस्येति । चत्वारः खल्वमी योगिनो भवन्ति । प्रथमकल्पिको मधुभूमिकः प्रज्ञाज्योतिरतिक्रमभावनीयश्च । तत्रावशीकृतपरचित्तादिविषयः प्रथमः भूतेन्द्रियविजिगीर्षुद्वितीयः ऋतम्भरप्रज्ञः । भूतेन्द्रियजयी तृतीयः एषश्च निष्पादितेऽर्थेषु कृतरक्षाबन्धो निष्पाद्येषु विशोकादिषु परवैराग्यपर्यन्तेषु कर्त्तव्यसाधन····· । तुरीयस्य च भगवतो जीवन्मुक्तस्यासम्प्रज्ञातसमाधिना चित्तविलयरूप एकत्र वार्थोऽवशिष्यत इति । तेषु च एताः सिद्धयः पूर्वोक्ताः प्रथमकल्पिकस्य प्रारब्धज्योतिषः प्रारब्धं प्रवृत्तमात्रं ज्योतिः परचित्तादिविषयं ज्ञानं य·य तथा भूतस्य कथिताः । तत्र च तत्तत्संयमे वैशारद्ये निर्मलस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य रजस्तमोभ्यामनभिभूतम्पुच्छस्थितिप्रवाहे सति ऋतम्भरा प्रज्ञा । ऋतं सत्यमेव बिभर्ति न विपर्यासलेशोऽपीति तादृशं ज्ञानं जायते ।

तथा चोद्दालकध्याने उपशमप्रकरणे वशिष्ठः । देवा उचुः—

आरुह्येदं विमानन्तु मे हि त्रैविष्टपं पुरम् ।
स्वर्ग एव हि सीमान्तो जगत्सम्भोगसम्पदाम् ॥
आकल्पमु चितान् भुङ्क्ष्व भोगानभिमतान् विभो ।
स्वर्गादिफलभोगार्थमेवाशेषतपःक्रिया ॥
हारचामरधारिण्यो विद्याधरवराङ्गनाः ॥
पश्येमाः···मुपासीनाः करिण्यः करिणं यथा ॥ ॥ इति ॥ ५७ ॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

तत्प्रान्तभूमिमन्त्यामाविष्टं मधुमतीप्रख्याम् ।
अमुमुपनिमन्त्रयन्ते दिव्यैर्देवा ऋतम्भरप्रज्ञम् ॥ ५८ ॥

तत्प्रान्तभूमिमित्यादि । तस्या ऋतम्भरप्रज्ञायाः सप्तविधप्रान्तभूमिषु मधुमतीप्रख्यामन्त्यां प्रान्तभूमिमाविष्टसाक्षात्कुर्वाणममुं तत्र भवन्तं ऋतम्भरप्रज्ञं देवा महेन्द्रादयः सत्त्वशुद्धिमनुपश्यन्ति । दिव्यैर्दिविभवैर्भोग्यैः उपनिमन्त्रयन्ते स्वर्गस्थानोपलक्षितविमानाप्सरःकल्पद्रुमादिभिः प्रलोभ्य स्वाभीष्टकर्त्तव्यकरणाय प्रार्थयन्तु इत्यर्थः । तथा च योगभाष्ये—भोरिहास्यतामिह रम्यताम् कमनीयोऽयं भोग इत्याद्युक्तमिति ।५८।

तत्रापि दोषदर्शं सङ्गमकृत्वा न विस्मयः कार्यः ।
भूतेन्द्रियविजयार्थं समाधिमपि भावयेत् प्राज्ञः ॥ ५९ ॥

तत्रापीति । स्वर्गीयवस्तुसङ्गे दोषदर्शं सकलान् दोषान् परिगणय्य सङ्गमकृत्वा विस्मयोऽपि न कार्यः देवानां प्रार्थनीयोऽस्मि संवृत्त इति । प्राज्ञः ऋतम्भरप्रज्ञः भूतेन्द्रिय विजयार्थं समाधिमेव भावयेत् । सङ्गदोषो यथाह योगभाष्ये—

घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्यमानेन मया जननमरणान्धकारे विपरिवर्त्तमानेन कथञ्चिदासादितः क्लेशतिमिरविनाशो योगप्रदीपः तस्य चैते तृष्णायोनयो विषयवायवः प्रतिपक्षाः स खल्वहं लब्धालोकः कथमनया विषयमृगतृष्णया वञ्चितस्तस्यैव पुनः प्रदीप्तस्य संसाराग्नेरात्मानमिन्धनीकुर्यामिति । स्वस्ति वः स्वप्नोपमेभ्यः कृपणजनप्रार्थनीयेभ्यो विषयेभ्य इत्येवं निश्चितमतिः समाधिं भावयेदिति ॥ ५९ ॥

भूतविजयमाह—

स्थूलादिषु भूतानां पञ्चविधेष्वपि च संयमाद्विजयः ।
रूपादिकायसम्पत्प्रादुर्भावोऽणिमादीनाम् ॥ ६० ॥

स्थूलादिष्विति । स्थूलादिषु स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्वेषु पञ्चविधेषु योगदर्शनप्रसिद्धेषु अपि च संयमाद्विजयो भवति । पञ्चविधानां स्थूणादिभूतानामिति शेषः । पञ्चीकरणञ्च भूतानां प्रत्येकं द्विधा विधाय पुनश्चतुर्धा कृत्वा स्वस्वेतरद्वितीयांशैः पञ्चकृत्वः सम्मेलनम् । तत्र पृथिव्या आकारादिधर्मो यथा—

आकारो गौरवं रौक्ष्यं वरणं स्थैर्यमेव च ।
वृत्तिर्भेदः क्षमाकार्श्यं काठिन्यं सर्वभोग्यता ॥ इति ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

आकारश्च सामान्यलक्षणं गोत्वादि। वृत्तिः सर्वभूताधारता भेदोः विदारणम् क्षमा सहिष्णुतेति। अस्याश्च शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः पञ्च तत्र विशेषश्च गन्ध एव। विशेषता च नामरूपप्रयोजनैः परस्परतो भेदादिति। अपां धर्मा यथा—

स्नेहः सौक्ष्म्यं प्रभा शौक्ल्यं ंमार्दवं गौरवञ्च यत्।
शैत्यं रक्षा पवित्रत्वं सन्धानञ्चोदका गुणा॥ इति।

रक्षा—दुर्गादिद्वारा रक्षकत्वम्। सन्धानञ्च विश्लिष्टानां मेलनम्। आकारश्चात्र जलत्वमिति। अप्सु च शब्दस्पर्शरूपरसाश्चत्वारः। तत्र च विशेषो रस एव। विशेषता तु तस्य पूर्ववदेव।

अथ तैजसधर्माः

ऊर्ध्वभाक् पावकं दग्धृ पाचकं लघु भास्वरम्।
प्रध्वंस्योजस्वि तै तेजः पूर्वाभ्यां भिन्नलक्षणम्॥

तेजसि शब्दस्पर्शरूपाणीति त्रीणि। तत्र विशेषश्च रूपमेवेति। वायवीया धर्मा यथा—

तिर्यग्यानं पवित्रत्वमाक्षेपो नोदनं बलम्।
चलमच्छायता रौक्ष्यं वायोर्धर्माः पृथग्विधाः॥

आक्षेपः पातनं नोदनं, कम्पनमिति। अत्र च शब्दस्पर्शौ द्वौ। तत्र विशेषः स्पर्श एवेति।

अथाकाशीया धर्माः

सर्वतो गतिरव्यूढो विष्टम्भश्चेति च त्रयः।
आकाशधर्मा व्याख्याताः पूर्वधर्मविलक्षणाः॥

सर्वतो गतिः व्यापित्वम्, अव्यूहः सर्वपदार्थविषकारणत्वम्, अविष्टम्भोऽवकाशप्रदातृत्वम्। अत्र च शब्द इत्येकः स च विशेष इति।

अथ भूतानां द्वितीयं रूपञ्च स्वस्वसामान्यमेव। यथा मूर्त्तिमती पृथिवीति पृथिव्याः मूर्त्तिः सांसिद्धिकं काठिन्यमिति। स्नेहत्व...नमिति मज्जापुष्टिबलाधानहेतुः स्नेहो जलस्य। उष्णतावत्तेज इति वह्नेरूष्णता। प्रणालीवहनशीलो वायुरिति वहनं वायोरिति। सर्वतो गतिराकाश इत्याकाशस्य चाकाश इति। मूर्त्यादिसामान्यानामपि सुरभित्वादयो विशेषा इति यावत्। अयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमित्याह भगवान् पतञ्जलिः। अयुतसिद्धा अपृथक्सिद्धा निरन्तरा इति यावत्। येऽवयवाःभेदाः ...रनुगतोऽवयवाय विभावेन ज्ञानविषयसमूह इत्यर्थः। यथा शरीरं

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

वृक्षः परमाणुरिति। अथ तेषां तृतीयं सूक्ष्मरूपञ्च भूतकारणं तन्मात्रम्। तस्यैकोऽवयवः सामान्यविशेषात्मा अयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समुदायः परमाणुरिति। भूतानां तृतीयरूपपर्यन्तमेव न्यायवैशेषिकजैमिनीयदर्शनानां गतिरिति। अथ तेषामन्वयशब्दार्थत्वं चतुर्थं रूपञ्च, कार्यानुभावानुपतनशीलाः ख्यातिक्रियास्थितिशीला सत्त्वाद्या गुणा इति ख्यातिर्ज्ञानं तच्छीलः सत्वगुणः। क्रिया च प्रवृत्तिस्तच्छीलो रजो गुणः, प्रवृत्तिविरोधी धर्मः स्थितिस्तच्छलीस्तमो गुण इति। एते च ख्यात्यादयो धर्मा अन्येषामपि तत्तद्गुणा धर्माणामुपलक्षणम्। ते च प्रागुक्ताः।

अथ तेषां पञ्चमं रूपमर्थवत्वं तु गुणेष्वन्वयि भोगापवर्गार्थत्वमेव। गुणाश्च तन्मात्रेष्वर्थवन्तस्तानि च भूतभौतिकेषु गोघटादिष्विति सर्वमर्थवत्। यद्यपि पुरुषार्थौ शब्दाद्युपलब्धिविवेकख्यात्यौ भोगापवर्गौ चित्त एव वर्त्तते। तथापि प्रलयकालेऽनागतावस्थया वासनारूपेण गुणेष्ववस्थानाद् गुणेष्वन्वयित्वमर्थवत्वस्योच्यते इत्यभूतेषु पञ्चस्वरूपेषु पञ्चभूतेषु संयमात् तस्य तस्य च स्वरूपदर्शनं तेषां विजयश्च प्रादुर्भवति जिताश्च ते वशवर्तिनो भवन्ति। न ते योगिनं कुत्रचिद् बाधन्ते योगिनः शरीरादिक्रियां पृथिवीमूर्त्या न रुणद्धि, शिलामपि निविशते योगी। नापः क्लेदयन्ति नाग्निर्दहति न वा वायुर्वहति। अनावरणात्मकेऽप्याकाशे संवृतकायः सिद्धानामप्यदृश्यो भवतीति यावत्।

रूपादिकायसम्पदिति। भूतजये योगिनः रूपलावण्यातिशयबलवज्रवद्दृढ़कायत्वानि च जायन्ते। अणिमादीनां अणिमा लघिमा महिमा प्राप्तिश्चेति चतसृणां सिद्धिविशेषाणां स्थूलसंयमजयात् प्रादुर्भावो भवति। तत्राणिमा नाम महानपि अणुर्भवति। लघिमा नामातिशयलघुत्वं तदानीमिषीका तूलमिवाकाशे योगी विहरति। महिमा चाल्पस्यापि पर्वताद्याकारेण परिणामः। प्राप्तिश्च सर्वे भावा योगिनः सन्निहिता भवन्ति। भूमिष्ठ एवाङ्गुल्यग्रेण चन्द्रमसं स्पृशतीति। एवं स्वरूपसंयमविजयाच्च प्राकाम्यसिद्धेः प्रादुर्भावः। तदानीं योगिनः इच्छाया नाभिघातो भवतीति। सूक्ष्मविषयसंयमविजयाच्च वशित्वसिद्धेः प्रादुर्भावो भवति। तदानीं भूतभौतिकेषु योगी स्वतन्त्रो भवतीति। अन्वयविषयसंयमाच्च ईशितृत्वसिद्धेः प्रादुर्भावः। तदानीं भूतभौतिकानामुत्पत्तिविनाशावस्थानानां प्रभुर्भवति योगी। अर्थवत्वसंयमजयाच्च, कामावशायित्वं सत्यसंकल्पता तत्सिद्धेः प्रादुर्भावो भवति। तदानीं विजितगुणार्थवत्वो हि योगी यद्यदर्थतया संकल्पयति तत् तस्मै प्रयोजनाय कल्पते। पदार्थविपर्यासं कर्तुं शक्तोऽपि योगी परमगुरोः परमेश्वरस्याज्ञा मुल्लङ्घयितुं नोत्सहते। अत एव च चन्द्रमसं सूर्यन्न करोतीत्यलम् ॥६०॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

ग्रहणादिषु पुनरिन्द्रियवर्गस्य च संयमाद्विजयः।
तस्मान्मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानविजयश्च ॥६१॥

ग्रहणादिष्विति। इन्द्रियवर्गस्य च चक्षुरादिपञ्चविधस्य ग्रहणादिषु पञ्चविधरूपेषु संयमाद्विजयो भवति, इन्द्रियवर्गस्येति यावत्। इन्द्रियाणां पञ्चविधरूपाणि च ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्वानि। तत्र ग्रहणरूपञ्च तेषां सामान्यविशेषात्मरूपरसगन्धस्पर्शशब्देषु ग्राह्येषु वृत्तिरिति। द्वितीयं स्वरूपञ्च प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य कार्यभूता येऽयुतसिद्धा अवयवभेदाः सात्त्विकाहङ्काररूपास्तेष्वनुगतो यः सामान्यविशेषयोः श्रोत्रत्वादिरूपाद्याकारपरिणामाभेदस्वरूपयोः समूहो द्रव्यं चक्षुरादीन्द्रियलक्षणमिति। तृतीयञ्च रूपमस्मितालक्षणोऽहङ्कार इति यः खल्वहङ्कार आत्मीयसत्त्वभागेनेन्द्रियाणि अजीजनत्। तेषु च करणत्वसामान्यं नियतरूपादिविषयविशेषश्चैतदुभयं प्रकाशात्मकमेव सत्त्वभागेन जायमानत्वात्। सकलेन्द्रियसाधारण्यादहङ्कारश्च सामान्यमिन्द्रियाणामिति यावत्। गुणानाञ्च यद् व्यवसेयात्मकत्वं व्यवसायात्मकत्वञ्चेति द्वैविध्यमिति तत्र व्यवसेयात्मकाः ग्राह्यतामास्थाय पञ्चतन्मात्राणि भूतभौतिकानि च जनयन्ति। अपरे च प्रकाशक्रियास्थितिशीला ग्रहणरूपमास्थाय साहङ्काराणीन्द्रियाणि च निर्मिमते इति व्यवसायात्मका गुणास्तेषां चतुर्थं रूपमिति। पञ्चमञ्च रूपं गुणानुगतं पुरुषार्थवत्त्वमिति। एतेषु यथाक्रमं संयमादिन्द्रियजयः प्रादुर्भवतीति। तस्मादिन्द्रियजयात् तिस्रः सिद्धयो भवन्ति। तत्र मनोजवित्वम् मनोवदत्यन्तान्तरितमपि देशं झटिति गच्छतीति। विकरणभाव इति। विदेहानां शरीरनिरपेक्षाणामिन्द्रियाणां करणभावः अभिप्रेतदेशकालविषयापेक्षो वृत्तिलाभ इति। यथा च काशीस्थ एव हिमगिरिस्थं मानं पश्यति तत्रत्यं शब्दञ्च शृणोतीत्यादि। प्रधानविजयश्च सर्वप्रकृतिविकारवशित्वमिति ॥६१॥

एता मधुप्रतीका उच्यन्ते सिद्धयस्तिस्रः।
ज्ञानं विवेकजञ्च क्षणतत्क्रमयोश्च संयमाल्लभते ॥६२॥

एता इति। एता अनन्तरोक्ता मनोजवित्वादितिस्रः सिद्धयो मधुप्रतीका योगशास्त्रविदुत्तमैरुच्यन्त इति शेषः। मोदकारणत्वात्ता एव योगिनां मधुसदृश्य इति यावत्। क्षणतत्क्रमयोः पुनः संयमाद्विवेकजं ज्ञानञ्च लभते। क्षणो नाम परमापकर्षपर्यन्तः कालः यथापकर्षपर्यन्तद्रव्यं परमाणुरिति परमाणुर्वा यावता कालेन स्वदेशमतिक्रामेत्स कालः क्षणः तत्क्रमश्च तत्प्रवाहस्योत्तरोत्तरभावेनावस्थितेर्नैरन्तर्यम् मुहूर्ताहोरात्रादयश्च बौद्धाः व्युत्थितदर्शनानां वस्तुस्वरूपा इवाभासन्ते कालविदो योगिनश्च क्षणमेव काल इत्याचक्षते। न च क्षणानां यौगपद्यमस्ति सहावस्थानासम्भवात्।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

तेनैकेन क्षणेन कृत्स्नो लोकः परिणाममनुभवतीति । अयमत्र विवेकः, लोके तावद् गोत्वादिरूपा जातिः वर्तुलत्वादिरूपं लक्षणम्, तत्तदधिकरणदेशश्चेति त्रय; समुदिता अस्ता वा वस्तूनामप्यनुकरा भवन्तीति जात्यादिभिस्तुल्ययोः परमाणूनाञ्चान्यत्वप्रतिपत्तिकरः पुनर्विवेकजज्ञानमेवेति । येऽपि परमाणूनां भेदका विशेषा इत्याचक्षते तेषामपि जातिर्देशश्चान्यताहेतुरिति । क्षणभेदस्तु योगिबुद्धिगम्य एवेति ॥६२॥

विवेकजं ज्ञानं लक्षति –

स्फुटमपि च सर्वविषयं युगपन्निरूपक्रमं तदिदम् ।
तारकमिति परिपूर्णं भूतेन्द्रियविजयिनस्तदिदम् ॥६३॥

स्फुटमित्यादि । तदिदं विवेकजं ज्ञानं भूतेन्द्रियविजयिनस्तृतीयस्य सम्प्रज्ञाताख्ययोगप्रदीपान्तमधिगतस्य योगिनः स्फुटं प्रत्यक्षात्मकं सर्वविषयं सकलपदार्थगोचरं युगपन्निरूपक्रमं एकक्षणोपारूढातीतानागतप्रत्युत्पन्नसर्वार्थविषयं नितरां परिपूर्णं सत् तारकमिति संसारसागरात्तारयतीति तारकम् । स्वप्रतिभोत्थमेतन्न त्वौपदेशिकमिति । एतच्च सम्प्रज्ञातस्यान्तम् । तदुक्तं योगभाष्ये—अस्यैवांशो योगप्रदीपः मधुमतीं भूमिमुपादाय यावदस्य परिसमाप्तिरिति ॥६३॥

साक्षात्कैवल्योपयोगिसमाधिमवधारयिष्यन् सम्प्रति समाधिविशेषान् प्रदर्शयति

द्विविधः समाधिरिष्टः सम्प्रज्ञातोऽप्यसंप्रज्ञातश्च ।
विषयविशेषाभोगात् फणिना प्रथमश्चतुर्विधः प्रोक्तः ॥६४॥

द्विविध इति । सम्प्रज्ञातः सम्प्रज्ञायन्ते वितर्कादयोऽस्मिन्निति, सम्प्रज्ञातश्चित्तवृत्तिनिरोधलक्षणे समाधौ सर्वपदानुपादानादस्यापि समाधित्वमित्यप्युक्तः । तद्भिन्नः सकलचित्तवृत्तिनिरोधलक्षणोऽसम्प्रज्ञात इति द्विविधः समाधिरिष्टः । तत्र प्रथमः सम्प्रज्ञातः विषयविशेषाणां वितर्कादीनामाभोगः फणिना भगवता महर्षिपतञ्जलिना स्वरूपसाक्षात्कारस्तस्मात् चतुर्विधः प्रोक्तः, वितर्कादिविषयाणां चतुर्विधत्वादित्यर्थ इति ॥६४॥

के पुनस्ते इत्याह—

सवितर्कः सविचारः सानन्दश्चास्मितामात्रः ।
सर्वे ते तद्भेदा अपि निर्दिष्टाः सबीजाख्याः ॥६५॥

सवितर्क इत्यादि । पाञ्चभौतिकचतुर्भुजादिस्थूलालम्बनो वितर्कः, तेन सहितः सवितर्कः स्थूलस्वरूपसाक्षात्कारवती चित्तस्यावस्थाविशेषरूपा या प्रज्ञा तल्लक्षणः ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

एवं स्थूलभूतकारणीभूतपञ्चतन्मात्रलिङ्गालिङ्गसूक्ष्मविषयो विचारस्तेन सहित स्तदाभोग इति यावत् सविचार इति । इमौ ग्राह्यविषयौ ग्रहणविषयश्च सानन्द इति आनन्दश्चाह्लाद इति । सत्त्वप्रधानाहङ्कारजनितानीन्द्रियाण्यपि सुखानि, सत्त्वस्य सुखात्मकत्वात् । आनन्दात्मकेन्द्रियसहितस्तदाभोग इति यावत् सानन्दस्तृतीयः । अस्मिता च एकात्मिका सच्चित् नाम अस्मिता । सा चेन्द्रियाणां जनकत्वात्तेषां सूक्ष्मरूपभूताहङ्कारात्मिका आनन्दस्तृतीयः । अस्मिता सा च ग्रहीत्रा चात्मना सहैकात्मिका बुद्धिरिति । तस्यां च ग्रहीतृविषयत्वाद् ग्रहीतृविषयकश्चतुर्थः सम्प्रज्ञात इति । तत्रायं विवेकः, वितर्कविचारानन्दास्मितेति चतुष्टयानुगतः प्रथमः । द्वितीयो वितर्कविकलः । तृतीयो वितर्कविचारविकलः । अस्मितामात्रश्चतुर्थ इति । सर्वेते तद्भेदा अपीति । सर्वेतेऽनन्तरोक्तास्सवितर्कादिचत्वारस्तद्भेदाः निर्वितर्कादयश्चेति । इत्थञ्च तद्भेदाख्यानम्—ध्यानानुष्ठानेन लघुस्थितेः प्रक्षीणक्लिष्टवृत्तेर्निरस्तरजस्तमो मनसः स्वभावस्वच्छस्य चित्तसत्त्वस्य संस्कारशुद्धमणिकल्पस्य ग्राह्यग्रहणग्रहीतृषु भूतसूक्ष्मा भूतेन्द्रियपुरुषेषु तत्तदुपाश्रयाकारतया परिणाम एव तेषु स्थितस्य च तस्य तदञ्जनता नाम । तथा च चतुर्विधः सम्प्रज्ञातो वर्णितः । तेषु च शब्दार्थज्ञानाभितरेतराध्यासमूलकाभेदज्ञानविकल्पैः योगिनः समाधिप्रज्ञायां तत्तदर्थोऽनुविद्धः समारूढश्चेत्तदा सङ्कीर्णत्वात् सवितर्का समापत्तिः । अपरः सविकल्पनामा सम्प्रज्ञातसमाधिरिति । यदा च शब्दसङ्केतस्मरणपूर्वकप्रवृत्तिशीलौ आगनानुमानज्ञानविकल्पौ निवर्तेते नाम शब्दार्थज्ञानविकल्पागमे सति शुद्धायां समाधिप्रज्ञायामर्थमात्रनिर्भासा स्वान्तः स्थितिस्तदा निर्वितर्का समापत्तिर्नाम निर्विकल्पनामा । असदावेशलेशाभावात् तद्योगिनः परं प्रत्यक्षमिति । इमौ च सविकल्पनिर्विकल्पौ महद्वस्तुविषयकौ । एवं भूतसूक्ष्मेषु चाभिव्यक्तघटादिधर्मकेषु उपर्यधःपार्श्वादिदेशवर्त्तमानकालपार्थिवादिपरमाणूत्पादकगन्धादितन्मात्रप्रधानपञ्चतन्मात्ररूपनिमित्तज्ञानविषयेषु या समापत्तिः सा सविचारेति । यदा पुनः सर्वधर्मानुपातिष्वपि पथिवादिपरमाणुषु सर्वधर्मात्मकेषु निवृत्तत्रैकालिकतत्तदेशकालनिमित्तधर्मेषु समापत्तिः सेयं निर्विचारेति । भूतसूक्ष्मविषयाविमावपि सविचारनिर्विचारौ, सविकल्पनिर्विकल्पौ न हि स्थूले गोघटादौ परमाणवः प्रत्यक्षेण प्रकाशन्ते । किन्तु सङ्केतज्ञानपूर्वकागमानुमानाभ्यामेवेति पूर्ववच्छब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णता चासङ्कीर्णता चेति । समापत्तेः सूक्ष्मविषयता च प्रधानाख्यमूलप्रकृतिपर्यवसाना विज्ञेया ।

तथा हि पृथिव्यादिमहाभूतानां यथा भूतसूक्ष्माः पार्थिवादिपरमाणवस्तथा तेषामपि गन्धादितन्मात्राः सूक्ष्मविषयास्तेषामपि अहङ्कारस्तस्य च लिङ्गाख्यं

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

महत्तत्त्वम्। तस्यापि प्रधानमिति। तच्च लिङ्गं न हि प्रधानं क्वचिल्लयं गच्छति। प्रधानात्परस्य सूक्ष्मस्याभावात्।

नन्वव्यक्तात्पुरुषः पर इति श्रुत्या पुरुष एव निरतिशयं सौक्ष्म्यमिति चेत्स्यादेतत् पुरुषार्थनिमित्तत्वात्प्रवृत्तस्य महदहङ्कारादेः साक्षितया निमित्तकारणत्वेऽपि पुरुषे नाव्यक्तवदुपादानत्वम्। उपादानपरम्परया निरतिशयसौक्ष्म्यमत्र विवक्षितम्, तच्चाव्यक्त एव। अपरिणामिनी ननु चिच्छक्तिरविद्यया बुद्धेः प्रति सार्वदिकी भोगाप्रवर्गार्थं दृश्यस्य त्रिगुणात्मचित्तस्योपारूढान् धर्मानात्मीयत्वेन पश्यति, तदुद्धारार्थमेव योगानुष्ठानमिति। तदेवं ग्राह्यविषयाश्चत्वारस्तावन्तो ग्रहीतृग्रहणविषयाश्चेत्यष्टौ सम्प्रज्ञानभेदाः समाधयः सबीजाख्याः निर्दिष्टा भगवता पतञ्जलिनेति शेषः। बीजञ्चास्मिताद्यनात्मावस्थालम्बनम्। अथ च बीजमित्यायुर्भोगस्तेन सहिता इत्यर्थः। अयम्भावः—सम्प्रज्ञातसमाधिमतां विवेकाख्यातिं विना समाधिनालम्बनीकृतानामेव अस्मितादिदेवतासु लीनानां सृष्ट्यादौ यथाकालं जननादिकं स्यादेव। यदि पुनस्तेषामपि विवेकाख्यातिरभविष्यत्तदा कैवल्यमप्यभविष्यदित्यग्रे स्फुटीभविष्यतीति।

इति चतुर्थगुच्छकम्।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

पञ्चमं गुच्छकम्

अथ सम्प्रज्ञातसमाधिमतामपि विवेकख्यातिद्वारा कैवल्यं सम्पादयितुमुपक्रमते—

भवति विवेकख्यातिर्वैशारद्ये ततो विदुषः।
आध्यात्मिकः प्रसादः सर्वात्माधीशता चैवम् ॥६६॥

भवतीत्यादि। ततः तस्मिन् सार्वविभक्तिकस्तसिः सम्प्रज्ञातविशेषे निर्विचारे इत्यर्थः। वैशारद्यं प्रागुक्तं तस्मिंश्च सति, विवेकख्यातिः सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययो भवति नाम चितिशक्तिश्च पूर्वधर्मापचये धर्मान्तरोपजननः परिणामस्तद्रहितेत्यपरिणामिनी परमार्थसत्येति कूटस्थनित्या एवं निर्लेपेति विषयासङ्गरूपा प्रतिसङ्क्रमाभाववतीत्य प्रतिसङ्क्रमा चेति एवं दर्शितो विषयः शब्दादिर्यस्यै सा चेय दर्शितविषया च। एवं सुखदुःखमोहात्मकत्वमशुद्धिरन्तश्चेति पुरुषे न स्त इति शुद्धा चानन्ता च। इयञ्च बुद्धिः सत्त्वात्मिका, परिणामिनी, प्रतिसञ्चारवती, जडा, परिच्छिन्ना सुखदुःखाद्यशुद्धिमती चेति चितिशक्तेर्विपरीता विवेकख्यातिरित्येषापि निरोधसमाधौ हातव्यैवेत्यग्रे स्फुटी भविष्यति।

अयम्भावः, श्रुतमयेन ज्ञानेन जातमपि दर्शनशास्त्रप्रतिपादितोपपत्तिभिर्व्यवस्थापितमपि विवेकेन कैवल्याय प्रभवति, तस्य सर्वथा ऋतम्भरत्वासम्भवात्। तच्च प्रतिपादितमेव पुरुषापराधमलिनेत्यादिभिरनुबन्धनिरूपणे। यदा पुनर्योगानुष्ठानेन तदेव ख्यातिपर्यवसानं भवति। तदा सर्वमेव मिथ्याज्ञानं दग्धबीजभावं गच्छति ऋतम्भरत्वात् समाधिप्रज्ञायाः। तथा च योगसूत्रं—ऋतंभरा तत्र प्रज्ञेति [यो० सू० १।४८] ऋतम्भरप्रज्ञाया एव साक्षात्कैवल्यस्य हेतुत्वेनाम्नातवती, छान्दोग्यश्रुतिर्यथा—सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष इति। तथा चागमोऽपि—

आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च।
त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम् ॥ इति।

अत एव योगभाष्ये—सा विवेकख्यातिरविप्लवा हानस्योपायस्ततो मिथ्याज्ञानस्य दग्धबीजभावापगमः पुनश्चाप्रसव इत्येष मोक्षस्य मार्गो हानस्योपाय इत्युक्तं सङ्गच्छते। तत्र विप्लवो मिथ्याज्ञानं तद्रहिता विप्लवा ऋतम्भरेति यावत्। हानश्च

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

बुद्धिपुरुषयोः संयोगाभाव इति । यस्याश्च विवेकख्यातेरुदये सत्यध्यात्मनः प्रसादः युगपत्सकलभूतार्थविषयकसाक्षात्कारप्रज्ञाप्रकाशः सर्वज्ञत्वमिति यावत् । यत्रेदमुक्तम्—

प्रज्ञाप्रसादमारुह्य अशोच्यः शोचतो जनान् ।
भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान् प्राज्ञोऽनुपश्यति ॥ इति ।

एवं सर्वात्माधीशता च सर्वात्माधिष्ठातृत्वञ्च भवति । सर्वात्मानो गुणाः व्यवसेयात्मका व्यवसायात्मकाश्च स्वामिनं क्षेत्रज्ञं प्रत्यशेषदृश्यात्मत्वेनोपतिष्ठन्त इत्यर्थः । ६६ ।

सर्वज्ञत्वं ज्ञानैश्वर्यं सर्वात्माधिष्ठातृत्वञ्च क्रियैश्वर्यमिति । द्विविधाया अपि सिद्धेर्वैराग्याय योगिजनप्रसिद्धयै च सिद्धिरित्याह—

सिद्धिः परा विशोका सेयं प्राप्यैव यां विद्वान् ।
विहरति वशी विशोकः प्रक्षीणक्लेशबन्धनो नितराम् ॥६७॥

सिद्धिरिति । सेयं योगिजनप्रसिद्धेत्यर्थः । विवेकख्यातिरूपा परा सर्वोत्कृष्टा सिद्धिः यां प्राप्यैव विद्वान् ऋतम्भरप्रज्ञः वशी स्वाधीनसकलप्राकृतः प्रक्षीणक्लेशबन्धनः प्रत्यस्तमिताविद्यादिक्लेशयन्त्रणः नितरां विहरति सर्वथा स्वतन्त्रो भवतीति ॥६७॥

ननु कथं ख्यातिमात्रेणाविद्यादिक्लेशबन्धनिरास इत्याह—

प्रज्ञाकृतसंस्कारो नवो नवो बाधते त्वन्यम् ।
अवसादयति च चित्तं ख्यात्यवसानं स्वकार्येभ्यः ॥ ६८ ॥

प्रज्ञाकृतेत्यादि । प्रज्ञाकृतसंस्कार ऋतम्भरप्रज्ञोदये सति समाधिभावनाजन्य इत्यर्थः । नवो नवो जायमानः अन्यन्तु व्युत्थानसंस्कारं बाधते । ख्यात्यवसानं ख्यातिर्विवेकख्यातिरत्रसानं परिणामफलं यस्य तत्तथाभूतं चित्तं स्वकार्येभ्यो भोगलक्षणेभ्य अवसादयति च । दृश्यत्वेन स्वामिनं क्षेत्रज्ञं प्रति विकारारम्भकत्वशक्तिं विहन्ति चेत्यर्थः । ख्यातिपर्यवसानं हि चित्तचेष्टितमित्युक्तेः ।

अयम्भावः । योगाङ्गाभ्यासेन निरस्तेषु सकलाशुद्धयावरणमलेषु प्रत्युदिताया भगवतो [भगवत्याः] विवेकख्यातेः प्रज्ञायाः सप्तधा प्रान्तभूमयो भवन्ति । तथा हि सकलमेव प्राकृतं परिणामतापसंस्कारैर्गुणवृत्तिविरोधाद् दुःखमेवेति । हेयमिति हेयं परिज्ञातव्यम् न किञ्चित्परिज्ञातुमवशिष्टमिति प्रथमा भूमिः । हेयहेतवोऽविद्यादयः क्लेशाः क्षीणाः न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्तीति द्वितीया । साक्षात्कृतञ्च हानं नाम अविद्याकृतबुद्धिपुरुषसंयोगाभावः आत्यन्तिको बन्धनोपरम इति यावत् । हानस्य

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

साक्षात्कारश्च निरोधसमाधिना वक्ष्यते, इति तृतीया च भावितो विवेकख्यातिरूपो हानोपायः। नातः परं निष्पादयितव्यमस्तीति चतुष्टयी पुनरेषा प्रज्ञायाः भूमिः प्रयत्नव्याप्या कार्या विमुक्तिरित्युच्यते।

अपरा च त्रयी चित्तविमुक्तिस्तत्र, निरवस्थानाः सत्त्वादयो गुणाः कारणे प्रलयाभिमुखा धर्ममेघसमाधौ चित्तेन सार्द्धमस्तं गच्छन्तीति प्रथमा। प्रयोजनाभावात् पुनरेतेषां विप्रलीनानां गुणानामनुत्पत्तिरिति द्वितीया। एतस्याश्चावस्थायां वक्ष्यमाणनिरुद्धसमाधिरूपायां गुणसम्बन्धातीतः स्वरूपमात्रज्योतीरमणः केवली पुरुष इति तृतीयेति ॥६८॥

अथ पुनरस्य किं भवतीत्याह—

तस्यापि चेन्निरोधः परवैराग्यात्तदा विदुषः।
निर्बीजश्च समाधिः सर्वनिरोधात्समादिष्टः ॥६९॥

तस्यापीति। तस्य समाधिप्रज्ञाकृतसंस्कारप्रवाहस्य परवैराग्यान्निरुक्तलक्षणा अपि नाम समाधिप्रज्ञायाश्च निरोधश्चेत्तदा सर्वनिरोधात् समाधिप्रज्ञा। तज्जनितसंस्कारनिरोधजसंस्कारेति सर्वेषां निरोधाद्धेतोर्विदुषः प्रत्युदितख्यातेः निर्बीजः सर्वथा निरालम्बो जात्यायुर्भोगाजनकश्च समाधिरादिष्टो भगवता योगदर्शनाचार्येणेति शेषः।

यत्र च समाधिप्रज्ञा तत्संस्काराश्च निरुध्यन्ते। तत्र क्लेशबहुलानां वृत्त्यन्तराणां तत्संस्काराणाञ्च कथैव केति यावत्। अनेनैव निर्बीजसमाधिना ख्यातेः प्रयत्नव्याप्या तृतीया प्रान्तभूमिरुदयत इति ॥६९॥

सर्वनिरोधस्य प्रकारं प्रदर्शयन् सम्प्रज्ञातस्य परमकाष्ठापन्नं परप्रसंख्यानापरपर्यायं धर्ममेघाख्यं निर्बीजसमाधिमाह—

ध्यानेऽपि चेद्विरक्तो न प्रार्थयते ततोऽपि यदि किञ्चित्।
भवति सर्वथा ख्यातेः समाधिरेतस्य धर्ममेघाख्यः ॥७०॥

ध्यानेऽपीत्यादि। ध्यानेऽपि प्रसङ्ख्यानेऽपि यदि पुनरेषः प्रत्युदितख्यातिः विरक्तः परवैराग्यापन्नस्तदेव विवृण्वते। ततोऽपि ध्यानादपि किञ्चित् निरुक्तं तत्तत् क्रियैश्वर्यं ज्ञानैश्वर्यं वा न प्रार्थयते। तत्रापि परिणामित्वदोषदर्शनेन क्लिश्नात्येव, तदा सर्वथा विवेकख्यातेः परिणतविवेकख्यातेरेतस्य भगवतः धर्ममेघाख्यः धर्मः प्रत्यगात्मैक्यसाक्षात्कारः। तं मेघोऽतिसिञ्चति वर्षतीति धर्ममेघस्तदाख्यः समाधिर्भवति। यदाहुः—अयन्तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्। इति। ७०।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

तस्मात्समूलकाषं कषिताः क्लेशास्तदा विद्वान् ।
जीवन्नेव विमुक्तो ब्रह्मविदामग्रणीः सैषः ॥७१॥

तस्मादिति । तस्माद्धर्ममेघसमाधेः जीवात्मपरमात्मनोरैक्यसाक्षात्कारादित्यर्थः । क्लेशा अविद्यादयः पुण्यापुण्यात्मकाः कर्माशयाश्च समूलकाषं कषिताः समूलं हता भवन्ति ।

परः परमात्मा स चासौ अवरः प्रत्यगात्मेति परावरस्तस्मिन् परात्माभिन्नप्रत्यगात्मनि दृष्टे सति, न मे प्रत्यक्परमात्मनोरैक्यं, समाधिना साक्षात्कृते सति तत्साक्षात्कारेण सदा यत्र मुक्तोऽस्मि शुद्धोऽस्मीति विनिश्चये सतीत्यर्थः । यत्र च श्रूयते—

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

हृदयग्रन्थिरित्यत्र हृदयशब्देन चात्र तात्स्थ्यात् चित्तं गृह्यते, तस्य ग्रन्थिः । ग्रन्थिशब्देन च ग्रन्थिवद्दुर्भेद्यत्वात् । प्रत्यगात्मनो बुद्धितत्त्वेनाभेदग्रहः, स च भिद्यते । सदा मुक्तत्वादिविनिश्चयेन निरुक्तलक्षणाऽविद्या स्वतो नश्यतीति तत्कृतहृदयग्रन्थेरपि भेदः । न चाविद्याविनाशेन हृदयग्रन्थेर्भेदासम्भवः निमित्तविनाशेन कार्यविनाशस्य क्वाप्यदृष्टत्वादिति वाच्यम् । अन्धकारे रज्जौ सर्पभ्रमजनिताङ्गमेजयादेः [?] प्रदीपेनान्धकारं विनाश्य सर्पभ्रमाद्विनिवृत्तौ तज्जनिताङ्गमेजयादेः [?] विनिवृत्तिदर्शनात् अविद्यामूलत्वात्तद्ग्रन्थिरपि मिथ्यैवेति तत्त्वम् । हृदयग्रन्थेर्भेदे च सर्वसंशयाः श्रुत्याऽनात्मीयत्वेन प्रतिपादिता, अहं सुखीत्यादिनाऽत्मात्मीयत्वेनानुभूताश्च सुखादयो धर्मा आत्मीया न वेत्यादि संशयाश्छिद्यन्ते । छिन्नेषु च तेषु पुण्यापुण्यात्मकानि कर्माणि बन्धभूतानीति यावत् । क्षीयन्ते क्षीणा भवन्तीति श्रुतेरर्थ इति । तदा सैषो विद्वान् परिणतविवेकख्यातिः जीवन्नेव विमुक्तः जीवन्मुक्त इति । ब्रह्मविदामग्रणी ब्रह्मविद्वरिष्ठ इति चोच्यते इति । क्लेशकर्मनिवृत्तिरेव जीवन्मुक्तिरित्याख्यायत इति ।

जीवन्मुक्तलक्षणं यथा महोपनिषदि—

ये शुद्धवासना भूयो न जन्मानर्थभागिनः ।
ज्ञातज्ञेयास्त उच्यन्ते जीवन्मुक्ता महाधियः ॥
पदार्थभावनादार्ढ्यं बन्ध इत्यभिधीयते ।
वासनातानवं ब्रह्मन् मोक्ष इत्यभिधीयते ॥
तपःप्रभृतिना यस्मै हेतुनैव विना पुनः ।
भोगा इह न रोचन्ते स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

आपत्सु वै यथाकालं सुखदुःखेष्वनारतः ।
न हृष्यति ग्लायति यः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥
हर्षामर्षभयक्रोधकामकार्पण्यदृष्टिभिः ।
न परामृश्यते योऽन्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥
रागद्वेषौ सुखं दुखं धर्माधर्मौ फलाफले ।
यः करोत्यनपेक्ष्यैव स जीवन्मुक्त उच्यते ॥
कटुवम्ललवणं तिक्तममृष्टं मृष्टमेव च ।
सममेव च यो भुङ्क्ते स जीवन्मुक्त उच्यते ॥
जरामरणमापच्च राज्यं दारिद्र्यमेव च ।
रम्यमित्येव यो भुक्ते स जीवन्मुक्त उच्यते ॥
यः समस्तार्थजालेषु व्यवहार्यपि निस्पृहः ।
परार्थेष्विव पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ इति ।

धर्ममेघसमाधिमाह वाराहोपनिषदि—

अनादाविह संसारे सञ्चिता कर्मकोटयः ।
अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्द्धते ॥
धर्ममेघमिमं प्राहुः समाधिं योगवित्तमाः ।
वर्षत्येव यथा धर्मामृतधारा सहस्रशः ॥
अमुना वासनाजाले निःशेषं प्रविलापिते ।
समूलोन्मूलिते पुण्यपापाख्ये कर्मसञ्चये ॥
वाक्यमप्रतिबद्धं सत् प्राक्परीक्षावभासिते ।
करामलकवद्बोधमपरोक्षं प्रसूयते ॥
वासनानुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदावधिः ।
अहंभावोदयाभावो बोधस्य परमावधिः ॥
लीनवृत्तेरनुत्पत्तिर्मर्यादोपरतेस्तु सा ।
स्थितप्रज्ञो यतिरयं यः सदानन्दमश्नुते ॥
ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः ।
ब्रह्मात्मनोः शोधितयोरेकभावावगाहिनि ॥
निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते ।
सा सर्वदा भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ इति ।७१।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

ततोऽपि किं स्यादित्याह—

विगतमलावरणस्यानन्त्याज्ज्ञानस्य चाल्पतामेति।
ज्ञेयन्तदा गुणा अपि कृतकृत्यास्ते निवर्त्तन्ते ॥७२॥

विगतेत्यादि। विगतमलावरणस्य प्रत्यस्तमितसकलक्लेशकर्मावरणस्य ज्ञानस्य ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं। विशुद्धचित्तसत्वस्य वृत्तिविशेषस्तस्य आनन्त्यादपरिमेयत्वात् तदा ज्ञेयं मूलप्रकृत्यादि पञ्चविंशत्यात्मकं तत्त्वम् अल्पतामेति। तदानीं जीवन्मुक्त्यवस्थायां पञ्चविंशतितत्त्वातिरिक्तमपि वस्तु तिष्ठेत्तदा तदपि प्रकाश्येत। ज्ञेयस्यैवाल्पत्वन्न तु चित्तसत्त्वस्येति भावः। तदुक्तं योगभाष्ये—ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञेयमल्पं सम्पद्यते, यथाकाशे खद्योत इति। अथ धर्ममेघसमाधिना समूलं सवासनक्लेशकर्माशयोन्मूलने किं स्यात्? तदाह गुणा अपीत्यादि कृतकृत्याः कृतानि कृत्यानि भोगापवर्गरूपाणि कार्याणि यैस्ते सत्त्वादयः निवर्त्तन्ते। भगवन्तं जीवन्मुक्तं प्रति विकारकरणशीला अपि न पुनर्देहेन्द्रियादि आरभन्त इत्यर्थः। न चैवं गुणानां परिणामक्रमे समाप्ते सति न कोऽपि पुरुषो बद्धः स्यादिति वाच्यम्। यम्प्रति कृतार्थास्तं प्रत्येव गुणानां निवृत्तस्वभावश्चैतादृशां गुणानामनतिक्रमणीयः खलु स्वभावो भवति, किमत्रास्माभिः कर्त्तव्यमिति भावः। क्लेशकर्माशयविनाशेऽपि पुनः शरीरादि कस्मान्न जायत इत्याशङ्कतो बौद्धान् प्रत्याह योगभाष्ये—

अन्धो मणिमविध्यत्तमनङ्गुलिरावयत्।
अग्रीवस्तं प्रत्यमुञ्चत्तमजिह्वोऽभ्यपूजयत् ॥इति।

यदि कारणोच्छेदादपि कार्यं भवेत्तदा अन्धादयोऽपि मणिवेधादिकं कुर्युरिति सर्वथैव जीवन्मुक्तस्य कदाचिदपि पुनश्शरीरादि न भवतीति भावः। प्राप्तकैवल्येषु च पुरुषेषु मुक्तेषु स्वरूपमात्रप्रतिष्ठेषु कूटस्थनित्येषु स्वरूपास्तिता च क्षणक्रमेणानुभूयते एव योगिभिरिति ॥७२॥

गुणाधिकारक्रमसमाप्तौ कैवल्यम्भवति तत् किंस्वरूपमित्याह—

पुरुषार्थैः शून्यानां लयो गुणानां स्वकारणे लिङ्गे।
परिनिष्ठिता स्वरूपे चितिशक्तिर्वेति कैवल्यम् ॥७३॥

पुरुषार्थैरित्यादि। पुरुषार्थैः शून्यानां दर्शितभोगापवर्गानां गुणानां कृतार्थानामिति यावत्। स्वकारणे लिङ्गे लयोऽवस्थानं नाम कार्यकारणभावात्मकानां गुणानां व्युत्थानसमाधिनिरोधसंस्कारा मनसि लीयन्ते। मनोऽस्मितायामस्मिता च लिङ्गे

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

महत्तत्त्वाख्ये तच्चालिङ्गे मूलप्रकृताविति योऽयन्तेषां प्रलयः तद्यत्किञ्चित्पुरुषं प्रति प्रधानस्य कैवल्यं मोक्ष इति। सेयं कैवल्यात्मिका मुक्तिः भूयश्चान्ते विश्वमाया-निवृत्तिरिति, तरति शोकमात्मविदित्यादि श्रुतिभिराम्नायते। मायापदेन चात्र मूलप्रकृतिरेव। तथा च कृष्णयजुर्वेदीयश्वेताश्वतरीया श्रुतिः —

मायाञ्च प्रकृतिं विद्यान्मायिनञ्च महेश्वरम्।
तयोरवयवभूतैस्तु व्याप्तमेतच्चराचरम् ॥ इति।

स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवतीत्यादिश्रुतिसिद्धं द्वितीयं मुक्तिलक्षणमाह परिनिष्ठितेत्यादि स्वरूपे परिनिष्ठिता प्रतिष्ठा चितिशक्तिर्वेति कैवल्यं महाप्रलयानन्तरमपि पुनः पुरुषस्य बुद्धिसत्त्वेनाभिसम्बन्धाभावाद्वा मोक्ष इत्यर्थः।

अत्र केचित् आद्यदलप्रतिपादितं कैवल्यं प्रधानस्यापरञ्च पुरुषस्येत्याहुः। वस्तुतस्तु बन्धमोक्षौ बुद्धिसत्त्व एव पुरुषस्तु सर्वदा च केवलीति वक्ष्यते।

इदमत्रावधेयम्। द्वयी खलु मुक्तिस्तत्र क्लेशकर्मनिवृत्तिर्जीवन्मुक्तिः गुणानां प्रतिप्रसवश्चितिशक्तेः स्वरूपप्रतिष्ठा चेति कैवल्यात्मिका विदेहमुक्तिरिति। विदेह-मुक्तानधिकृत्याह [गीतायां] भगवान्—

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः।
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ [१४।२] इति।

तथा च महोपनिषदि—

जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते।
विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥
विदेहमुक्तो नोदेति नास्तमेति न शाम्यति। इति।

नादौ पुनरावर्तते।

तथा च श्रूयते—न तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते, ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति य एवं वेदेति ॥७३।

आसन्नादिसमाधिलाभोपायमाह—

आसन्नश्च समाधिं वैराग्यात्तीव्रसम्वेगात्।
ईश्वरभक्तिविशेषात् पुनरालभते भृशं युञ्जन् ॥७४॥

आसन्नश्चेति। तीव्रसम्वेगाद् वैराग्यादासन्नं समाधिं लभते। चकारेण मध्य-तीव्रसंवेगेनासन्नतरमल्पमात्रतीव्रसम्वेगेनासन्नतमञ्च समाधिं तत्फलञ्च लभत इति सूचितम्।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

उपायान्तरमाह—ईश्वरेत्यादि । भृशं युञ्जन् योगानुष्ठानतत्परः ईश्वरभक्तिविशेषात् कायिकवाचिकमानसिकात्मभजनात् पुनरासन्नादिसमाधिं तत्फलञ्च लभते । भक्त्याभिमुखीकृतो हि भगवान् क्षिप्रमस्य समाधिलाभो भवत्विति सङ्कल्पमात्रेण तमनुगृह्णातीत्यर्थः । तदुक्तं भगवता—

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥इति ।

[भगवद्गीता ९।२२]

ननु कोऽयमीश्वर इत्याह—

क्लेशैः कर्मविपाकैर्वासनया चापरामृष्टः ।
सर्वगुरुः सर्वज्ञः सदा विमुक्तः स ईश्वरः प्रोक्तः ॥७५॥

क्लेशैरित्यादि । क्लेशैरविद्यादिभिः कर्मविपाकैः पुण्यापुण्यात्मकानि कर्माणि तद्विपाकैस्तत्फलैर्जात्यायुर्भोगैरित्यर्थः । वासनया विपाकानुगुणसंस्कारैश्च अपरामृष्टस्सदा तत्सम्बन्धरहितः । ते खलु अविद्याकर्माशयादयश्चित्तधर्मा मनसि वर्त्तमाना अपि राजनि योद्धृगतजयपराजयवत् तत्फलभोक्तृत्वेन पुरुषे व्यपदिश्यन्ते । ईश्वरस्य तु तत्सम्बन्धो न कदाचिद् भूतो न भावी । तदाह—सदा विमुक्त इति । एतेन क्लेशकर्माशयादिसम्बन्धशून्यः पुरुषविशेष एवेश्वरोऽभिमतश्चेत्तर्हि सन्तु मुक्तात्मानो प्रकृतिलीनाश्च बहवोऽनीश्वराः न हि तदतिरिक्तः कश्चित्प्रमाणपथमवतरतीति वदन्तः साङ्ख्याः परास्ताः । मुक्तात्मनां पूर्वबन्धकोटेः सत्त्वात्, प्रकृतिलीनानाञ्चोत्तरबन्धकोटेः सम्भवात् । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादिश्रुतिसिद्धजगत्कर्तृत्वानुमानेनेश्वरसिद्धिस्तु प्रधाने जगत्कर्तृत्वादि प्रसाध्य सांख्येऽपलपितेति वेदकर्तृत्वेनेश्वरसिद्धिं विवक्षुः विशिनष्टि सर्वगुरुरिति । ईश्वरे कालपरिमाणाभावात् सर्वेषां ज्ञानोपदेष्टृणां कपिलादीनामपि गुरुः, स्वनिर्मितवेदादिशास्त्रोपदेशेनेति भावः । तथा चाम्नायते—यस्य निः श्वसितं वेदाः । एतस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेवैतत् । यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं श्लोको व्याख्यानान्यनुमानानि प्रमाणभूतानीत्यादिश्रुतिभिरिति । एतेन निरुक्तश्रुतिसिद्धवेदशास्त्रनिर्मातृत्वानुमानेनेश्वरसद्भावे प्रमाणमपि दर्शितम् । यत्तु वेदानां नित्यताप्रतिपादकः स चार्थवाद इत्यन्यत्र प्रपञ्चितम् ।

प्रमाणान्तरं प्रदर्शयन् पुनर्विशिनष्टि सर्वज्ञ इति । सर्वज्ञबीजस्य यत्र पराकाष्ठा । तथा चानुमानम्—सर्वज्ञबीजं निरतिशयं सातिशयत्वात् यद्यत्सातिशयं तत्तत्सर्वं प्रासिमत् परिमाणवत् यथावदरामलकबिल्वादिगतं सातिशयं महत्त्वमात्मनि

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

काष्ठाप्राप्तम् तथा सर्वज्ञबीजं यत्र पराकाष्ठाप्राप्तम् । स तादृशः पुरुषविशेषः शिवेश्वर-पुरुषोत्तमादिपदप्रतिपाद्य ईश्वरः प्रोक्त इति । यस्य खलु भगवतः षडङ्गानि दशाव्ययाश्च प्रोच्यन्ते । तथा च वायुपुराणे—

सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः
स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः ।
अनन्तशक्तिश्च विभोर्विधिज्ञा
षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥
ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं तपः सत्यं क्षमा धृतिः ।
स्रष्टृत्वमात्मसम्बोधो ह्यधिष्ठातृत्वमेव च ।
अव्ययानि दशैतानि नित्यं तिष्ठन्ति शङ्करे ॥७५॥

कश्च भक्तिविशेषो येनेश्वरस्तुष्येदित्याह—

बुद्धेः प्रतिसम्वेदी प्रजपन्तद्वाचकं प्रणवम् ।
अनुचिन्तयन् तदर्थान्निरन्तरायः स्वरूपमपि वेत्ति ॥७६॥

बुद्धेरित्यादि । तद्वाचकं तस्येश्वरस्य वाचकं संज्ञेति यावत् प्रणवम् । ओङ्कारं प्रजपन् तदर्थान् ओङ्कारार्थाननुचिन्तयन् बुद्धेः प्रतिसम्वेदी, दर्शितविषयत्वेन बुद्धिधर्मानात्मीयत्वेनाभिमन्यमानः पुरुष इति यावत् । निरन्तरायः व्याधिस्त्यानादिविघ्नरहितः सन् स्वरूपमपि वेत्ति स्वरूपं शुद्धं नित्यमुक्तञ्चात्मानं जानाति, विवेकख्यातिरस्य भवतीति यावत् । अपिना असत्त्वादिसमाधि तत्फलानि च भगवदनुग्रहेण लभत इत्यर्थः । व्याधिस्त्यानादिविघ्नानि प्रागुक्तानीति । प्रणवस्येश्वरवाचकत्वमाह योगियाज्ञवल्क्यः—

अदृष्टविग्रहो देवो भावग्राह्यो मनोमयः ।
तस्योङ्कारः स्मृतो नाम तेनाहूतः प्रसीदति ॥ इति ।

ननु नित्यतृप्त्यादिविशिष्टस्य जगत्क्रियाशक्तिशालित्वेऽपि निःप्रयोजनत्वाज्जगत्क्रिया न सम्भवतीति अलमीश्वरसिद्धयेति चेन्न, परमकारुणिकस्य तस्य भगवतो भूतानुग्रहस्यैव प्रयोजनत्वात् । तथा च योगभाष्ये —तस्यात्मानुग्रहाभावेऽपि भूतानुग्रहः प्रयोजनम् । ज्ञानधर्मोपदेशेन संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामीति ।
प्रणवार्थनिरूपणं यथा ब्रह्मविद्योपनिषदि —

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म यदुक्तं ब्रह्मवादिभिः ।
शरीरन्तस्य वक्ष्यामि स्थानं कालत्रयन्तथा ॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

तत्र देवास्त्रयः प्रोक्ता लोका वेदास्त्रयोऽग्नयः ।
तिस्रो मात्रार्द्धमात्रा च ह्यक्षरस्य शिवस्य तु ॥
ऋग्वेदो गार्हपत्यश्च पृथिवी ब्रह्म एव च ।
अकारस्य शरीरन्तु व्याख्यातं ब्रह्मवादिभिः ।
यजुर्वेदोऽन्तरिक्षञ्च दक्षिणाग्निस्तथैव च ॥
विष्णुश्च भगवान् देव उकारः परिकीर्त्तितः ।
सामवेदस्तथा द्यौश्चाहवनीयस्तथैव च ॥
ईश्वरः परमो देवो मकारः परिकीर्त्तितः ।
सूर्यमण्डलमध्ये च ह्यकारः शङ्खमध्यगः ॥
उकारश्चन्द्रसंकाशस्तस्य मध्ये व्यवस्थितः ।
मकारस्त्वग्निसंकाशो विधूमो विद्युतोपमः ॥
तिस्रो मात्रास्तथा ज्ञेयाः सूर्यसोमाग्निरूपिणः ।
शिखा तु दीपसंकाशा तस्मिन्नुपरि वर्त्तते ॥
अर्द्धमात्रा तथा ज्ञेया प्रणवस्योपरि स्थिता ।
पद्मसूत्रनिभा सूक्ष्मा शिखा सा दृश्यते परा ॥ इति

तुरीयमात्रार्धश्चाम्नातो माण्डुक्यश्रुत्या यथा—नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्राज्ञं नाप्राज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते, स आत्मा स विज्ञेय इति । ब्रह्मविष्णुरुद्रा एव विश्वतैजसप्राज्ञा इति हिरण्यगर्भविराट्ईश्वरा इति चोच्यन्ते ।

ओङ्कारस्योच्चारणं यथा ध्यानबिन्दूपनिषदि—

ह्रस्वो दहति पापानि दीर्घः सम्पत्प्रदोऽव्ययः ।
अर्द्धमात्रासमायुक्तः प्रणवो मोक्षदायकः ॥
तैलधारामिवाच्छिन्नं दीर्घघण्टानिनादवत् ।
अवाच्यं प्रणवस्याग्रं यस्तं वेद स वेदवित् ॥ इति ।

प्रणवजपस्य प्राशस्त्यमाह पराशरस्मृतौ—

सर्वेषां जपसूक्तानामृचाञ्च यजुषान्तथा ।
साम्नां चैकाक्षरादीनां गायत्री परमो जपः ॥
तस्याश्चैव तु ओङ्कारो ब्राह्मणस्य उपासत । इति ।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

ओङ्कारमधिकृत्य श्रुतिरपि—

एतदालम्बनं श्रेठमेतदालम्बनं परम् । इति ।

ओंकारस्य सर्ववेदसारत्वं छान्दोग्यश्रुत्या यथाम्नातम्—प्रजापतिर्लोकान-भ्यतपत् तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयी विद्या संप्रास्रवत् । तामभ्यतपत्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि संप्रास्रवन्तः भूर्भुवः स्वरिति तेभ्योऽभितप्तेभ्य ओंकारः संप्रास्रवद् यथा शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृणान्येवमोङ्कारेण सर्वा वाक् सन्तृणा ओंकार एवेदं सर्वमिति । तथा च स्मर्यते—

स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमामनेत् ।
स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते ।। इति ।

अस्यार्थः—स्वाध्यायात् प्रणवजपादनन्तरं योगमभ्यसेत् । समाधेरनन्तरं पुनः स्वाध्यायमामनेत् । प्रणवजपमभ्यसेत् उभयोर्योगपद्यासम्भवादिति भावः । अन्यत्सुगमम् । इत्थञ्च प्रणवजपपूर्वकेश्वरानुचिन्तनमेवेश्वरप्रणिधानरूपभक्तिविशेष इति बोध्यम् । एतत्स्मृत्यनुरोधेन च ।

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ।
यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ।।"
[भगवद् गीता ।८।१३।] इति

भगवदुक्तश्लोकः पूर्वश्लोकात्तदा स्थिनो योगधारणामिति वाक्यमाकृष्य व्याख्येय इति । अमृतनादोपनिषदि च श्रूयते—

ओङ्काररथमारुह्य विष्णुं कृत्वाथ सारथिम् ।
ब्रह्मलोकपदान्वेषी रुद्राराधनतत्परः ।।
तावद्रथेन गन्तव्यं यावद्रथः पथि स्थितः ।
स्थाता रथपथिस्थानं रथमुत्सृज्य गच्छति ।। इति ।

एतेन—

स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् ।
ज्ञाननिर्मथनाभ्यासाद् देवं पश्येन्निगूढवत् ।।

इति श्रुतिरपि व्याख्यातेति ।७६ ।।

इदानीन्तुरीयस्य खलु भगवतोऽतिक्रान्तभावनीयाख्यस्य योगिवर्यस्य कृत्यम-सम्प्रज्ञातसमाधिमाह—

अथ सर्ववृत्त्यभावौपयिकाभ्यासैककारणस्त्वपरः ।
संस्कारमात्रशेषो मुनिभिर्गीतोऽप्यसौ द्विविधः ।।७७।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

अथेत्यादि । अथानन्तरं सकारणसविभूतिसविशेषसम्प्रज्ञातनिरूपणानन्तरं क्रमप्राप्तः असम्प्रज्ञातसमाधिर्निरूप्यत इति यावत् । अपरो द्वितीयोऽसम्प्रज्ञातसमाधिः सर्ववृत्त्यभावौपयिकाभ्यासैककारणः सर्वासां विलष्टाविलष्टवृत्तीनामभावस्यौपयिकं कारणं यत्परवैराग्यं तस्य योऽभ्यासः पौनःपुन्येनानुष्ठानं स एकस्तदेव कारणं यस्य तादृशः सम्प्रज्ञातसमाधिसाधनमसम्प्रज्ञातसिद्धौ न प्रभवतीति भावः । स्वरूपमाह— संस्कारमात्रशेष इति, सर्वथा निर्विषय इत्यर्थः । सम्प्रज्ञातविलक्षणो निर्बीजोऽसम्प्रज्ञात इति यावत् । तथा च स्मर्यते—

मनसो वृत्तिशून्यस्य ब्रह्माकारतया स्थितिः ।
असम्प्रज्ञातनामासौ समाधिरभिधीयते ॥

असौ असम्प्रज्ञातसमाधिः मुनिभिर्द्विविधो गीत इति ॥७७।

द्वैविध्यमाह—

भवकारणो विदेहप्रकृतिलयानाञ्च सौगतादीनाम् ।
श्रद्धावतामुपायप्रत्यय उक्तो मुमुक्षूणाम् ॥७८॥

भवेत्यादि । द्विविधोऽसम्प्रज्ञातो भवकारणश्चोपायकारणश्चेति । तत्र सौगतादीनां बौद्धादिनास्तिकानां विदेहप्रकृतिलयानां विदेहाश्च प्रकृतिलयाश्च तेषाम् । विदेहास्तावत्—

रसाद्वै शोणितं जातं शोणितान्मांससम्भवः ।
मांसात्तु मेदसो जन्म मेदसोऽस्थिसमुद्भवः ॥
अस्थ्नो मज्जा समभवन्मज्जातः शुक्रसम्भवः ।
शुक्रादगर्भः समभवत्ततः पिण्डसमुद्भवः ॥ इति

स्मृत्युक्तरक्तमांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्राख्यषट्कोशनिर्वृतो देहस्तद्रहिताः ये खलु भूतेन्द्रियान्यतममात्मबुद्ध्योपासते ते च तद्वासनावासितान्तःकरणाः पिण्डपातानन्तरं सद्भावमापन्नमण्डूकदेहवद् भूतेन्द्रियेषु विलीना विदेहा इत्युच्यन्ते । एवमव्यक्तादिष्वष्टविधप्रकृतिषु लीनाः प्रकृतिलया इत्युच्यन्ते । तेषां भवकारणः भवत्यस्मादिति भवोऽविद्या तत्कारणोऽसम्प्रज्ञातो भवति । असम्प्रज्ञातत्वञ्चात्र वृत्तिनिरोधमात्रेण साधिकारसंस्काराणां तत्र सत्त्वात् । अविद्यामूलकत्वादेव तेषां साधिकारतया यथाकालं प्रमाप्य पुनर्वर्षासु धारानिपातैर्मण्डूकदेहवत् प्राक्तनसंस्कारैः प्रादुर्भावात् । तथा च स्मर्यते—

दश मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः ।
भौतिकास्तु शतं पूर्णं सहस्रन्त्वाभिमानिकाः ॥

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

बौद्धा दशसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः ।
पूर्णं दशसहस्रन्तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः ॥
पुरुषं निर्गुणं प्राप्य कालसङ्ख्या न विद्यते ॥ इति ।

द्वितीयमाह श्रद्धावतामिति । श्रद्धा चेतसः सम्प्रसादोऽभिरुचिरतीच्छा वेत्यर्थ-स्तद्वतां मुमुक्षूणां योगिनामुपायप्रत्यय उपायः परवैराग्यं प्रत्ययः कारणं यस्य स तादृशोऽसम्प्रज्ञात उक्तः । परवैराग्यमापन्नानां श्रद्धैव खलु सम्पादयत्यसंप्रज्ञातम् । तथा च योगभाष्ये—सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति तस्य श्रद्धानस्य विवेकार्थिनो वीर्यमुपजायते । समुपजातवीर्यस्य स्मृतिरुपतिष्ठते । स्मृत्युपस्थाने च चित्तमनाकुलं समाधीयते । समाहितचित्तस्य प्रज्ञाविवेक उपावर्त्तते । येन यथावद्वस्तु विजानाति तदभ्यासात्तद्विषयाच्च वैराग्यादसंप्रज्ञातः समाधिर्भवतीति । वीर्यं ध्यानसामर्थ्यम्, स्मृतिर्ध्यानम् । समाधीयत इत्यनेन च सम्प्रज्ञातसमाधिसाधनयमनियमादिसकलाङ्गा-नामत्राप्येकाग्राख्यचित्तभूम्यावेशात् प्रागावश्यकता सूचितेति बोध्यम् ॥७८॥

ननु निरुद्धे चेतसि बुद्धेः प्रतिसम्वेदी पुरुषः किं स्वरूप इत्याह—

द्रष्टुस्तदा स्वरूपेऽवस्थानं भवति यथा कैवल्ये ।
उपचरितभोगशून्यः शुद्धो मुक्तश्च केवली पुरुषः ॥७९॥

द्रष्टुरित्यादि । तदाऽसम्प्रज्ञातसमाध्यवस्थायाम्, द्रष्टुः साक्षिणः स्वरूपे कूटस्थ-नित्यलक्षणेऽवस्थानं प्रतिष्ठा । बौद्धा एवात्राधाराधेयभाव इति बोध्यम् ।

अयम्भावः, दर्शितविषयतया भोक्तृत्वशक्तिमतः स्वामिनः पुरुषस्य शान्तघोर-मूढेति वृत्तित्रयात्मकमयस्कान्तमणिकल्पं त्रिगुणात्मकमुपभोग्यशक्तिमच्चित्ततत्वं व्युत्थाने दृश्यत्वेनोपकारि भवति नाम । शुद्धस्फटिकस्येव पुरुषस्य जपाकुसुमाद्युपाधिवशाल्लो-हितादिवत् चित्तौपाधिक एव शान्तमूढादिव्यपदेशो न तु वास्तविक इति यथा चलत्सु जलतरङ्गेषु चलन्निव चन्द्रस्तथा चेन्द्रियवृत्तिद्वारेण विषयाकारतया परिणमते पुरुष-स्तदाकार एव भासते च । यदा पुनश्चित्ततत्त्वं निरुद्धं तदा निश्चलजलस्थितचन्द्र इव स्वरूपप्रतिष्ठ इति एतस्यानौपाधिकस्वरूपं चैतन्यं त्वागमानुमानगम्यमेव न तु लोकप्रत्यक्षगोचरम् । यत्र तत्रात्मसाक्षात्कारे साक्षात्कारपदस्य स्वरूपावस्थानमेवार्थ इति तत्त्वम् । चित्तस्य शान्तघोरमूढात्मकत्वं प्राग् व्याख्यातम् ।

तत्र दृष्टान्तसाह—यथा कैवल्य इति । निरोधावस्था तु साक्षात्कैवल्यरूपैवेति भावः । चित्तशुद्धिरेव मोक्षेऽपेक्षिता न तु क्रियैश्वर्यं ज्ञानैश्वर्यं वा । तदुक्तं योगभाष्ये

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

एतस्यामवस्थायां कैवल्यं भवति। ईश्वरस्यानीश्वरस्य वा विवेकजज्ञानभागिनः इतरस्य वेति। तथा चोपशमप्रकरणे वाशिष्ठे—

द्रव्यमन्त्रक्रियाकालशक्तयः साधु सिद्धिदाः।
परमात्मपदप्राप्तौ नोपकुर्वन्ति कञ्चन॥

तथा च निरोधेन सर्वथा विवेकख्यातिः समुदयते। तथा च ख्यातिपर्यवसानो दग्धबीजभावो गुणाधिकारो विनिवर्त्तते। ततश्च पुरुषसारूप्यमिवापन्नं चित्तसत्त्वं शुद्धमित्याख्यायत इति चित्तसत्त्वस्यैव शुद्धिर्न तु पुरुषस्येत्यभिप्रेत्याह—उपचरित-भोगशून्य इत्यादि। उपचरित आरोपितोऽविद्याकल्पित इति यो भोगस्तद्भिन्न स्तद्विधुरः शुद्धो मुक्तश्चाख्यायते। परमार्थतस्तु बन्धमोक्षौ चित्तसत्त्वे एव न तु पुरुषे स्तः, स तु केवली कूटस्थनित्यः सदाशिव इति यावदिति। यः कश्चिद्योगाभ्यासं करोति स मातापितरौ तारयति। तथा च ब्रह्मवैवर्त्ते—

कृतार्थौ पितरौ तेन धन्यो देशः कुलञ्च तत्।
जायते योगवान् यत्र दत्तमक्षयतां व्रजेत्॥इति।

तथा चामनस्कखण्डे—

दर्शनादर्चनादस्य त्रिसप्तकुलसंयुताः।
अज्ञा मुक्तिपदं यान्ति किं पुनस्तत्परायणः॥

तत्रैव पार्वतीं प्रति महेश्वरः—

अन्तर्योगं बहिर्योगं यो विजानाति तत्त्वतः।
त्वया मयाप्यसौ वन्द्यश्शेषैर्वन्द्यस्तु किम्पुनः॥इति।

सदाचारवतो ब्राह्मणस्यैवात्र विद्यायामधिकारः। तथा च श्रुतिः—

विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम
गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि।
असूयकायानृजवे शठाय
मा मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम्॥
यमेव विद्या श्रुतमप्रमत्तं
मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम्।
तस्मा इमामुपसन्नाय सम्यक्
परीक्ष्य दद्याद्वैष्णवीमात्मनिष्ठाम्॥ इति।

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

आकरेभ्यः समाहृत्य रचिता सुमनोहरा ।
समर्प्यते च विद्वत्सु योगरत्नावली मया ॥

मा धान्मत्सरिणां मनस्सु विमलोल्लासाय सैषा पदम्
किं नैष्यन्ति निरीक्ष्य तां कृतधियः सन्तः कियन्तो मुदम् ।
गुञ्जापुञ्जनिषक्तभीलवनितामुक्तापि मुक्तावली
प्रेम्णा धन्यविलासिनीकुचतटे विन्यस्यते यत्पुनः ॥

इति श्रोत्रियविद्वद्वरेण्यश्रीठक्कनशर्म्मविरचितयोगरत्नावल्यां पञ्चमं गुच्छकम् ।

॥ समाप्तश्चायं ग्रन्थः ॥

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN NAVAMANDIR
LIBRARY
Jangamwadi Math, Varanasi
Acc. No. 2616

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

प्रशस्तिपत्रम्

मिथिलामण्डलान्तर्गत पाही[illegible]ग्रामवास्तव्योऽयं पाहूश्रोत्रिय गुरुपतिशर्मणस्तनुजन्मा श्रीठक्कनशर्मा स्वदेशस्य कौमुदीं [illegible] काशीमागत्य विविधानेकुदावलीविराजमानानां कोविदभूषितमिथिलेशदूरभङ्गनरेशमहाराजसंस्थापित काशीसंस्कृतपाठशालायां व्याकरणे मनोरमां शब्दरत्नं साहित्यशास्त्रे परिभाषेन्दुशेखरं शब्देन्दुशेखरं पातञ्जलमहाभाष्यस्य नवान्हिकानि अङ्गाधिकारञ्च प्रथमान्हिकत्रयस्य प्रदीपमुद्योतञ्च मञ्जूषां भूषणन्यायं मुक्तावलीं व्युत्पत्तिवादं शक्तिवादं विषयतावादं सांख्ये सांख्यतत्त्वकौमुदीं वेदान्ते वेदान्तसारं भाषांशारीरकभाष्यसहितं ब्रह्मसूत्रं मीमांसायाम् आपदेवीं मानीनन्यायं संकर्षिणभाष्यं गौतमसूत्रं काव्ये माघकिरातनैषधचरितानां कतिपयान सर्गान् साहित्ये कुवलयानन्दं साहित्यदर्पणं काव्यप्रकाशं नाट्ये शाकुन्तलमुत्तररामचरितादिकं साधयन्नधीत्य ग्रन्थोक्तग्रन्थेष्वध्यापनक्षमो यमित्यर्थबोधकं प्रतिष्ठापत्रमहं प्रशिलाम मेधाविनं सदाचारसंपन्नमेनं काशीस्थाः पण्डितवर्गा इति शुभम् ॥

महामहोपाध्याय पं. शिवकुमारशर्मामिश्राः

श्रीजयदेवशर्मामिश्राः

जीवनाथमिश्राः

मनानीदत्तझिंझिंटः

वामाचरणभट्टाचार्यः

श्रीचन्द्रकीकृष्णदत्तशर्मा।

श्रीरामजी शर्मा

जगन्नाथत्रिपाठी

श्रीमधुसूदनशर्मामिश्राः

महामहोपाध्याय श्रीविद्याधरशर्मा

मुरलीधरशर्मा

चक्रधरशर्मा

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

उद्धृताः ग्रन्था ग्रन्थकारा आचार्याश्च

अत्रि. १२, ४७,
अत्रिसंहिता ३७,
अध्यात्मबिन्दुश्रुतिः ८४
अध्यात्मोपनिषत् ६१, ६८,
अन्नपूर्णोपनिषत् ५४, ६६, ७०,
अन्नपूर्णाब्राह्मणम् ८५,
अमनस्कखण्डः १७, २१, १०६,
(योगवाशिष्ठम्)
अमृतनादब्राह्मणम् २७,
अमृतनादोपनिषत् १०६,
अमृतबिन्दुः ३१,
अवधूतोपनिषत् ६८,
आगमान्तरम् १६, ३२,
आदित्यपुराणम् १२, ७१,
आरण्यकश्रुतिः ७६,
उपनिषद् भाष्यकारः १०,
उपशम प्रकरणम्
(योगवासिष्ठम्)
२६, २८, ३६, ५२, ८८, १०६,
कठब्राह्मणम् १३,
काकभुसुण्डः २५,
काणादः ७०,
क्षुरिकोपनिषत् १४,
गरुड पुराणम् १८, ४१,
गीतोपनिषत् १२,
गौडपादाचार्यः ५५,
गौतमसूत्रम् १२,
गौरीप्रश्नः १५,
चार्वाकः ७०,
छान्दोग्यश्रुतिः ५६, ६६, १०६,
जाबालदर्शनम् ३६,
जाबालोपनिषत् ४७,
जैमिनीयदर्शनम् ६१,
दक्षः १२,
दक्षसंहिता ३०,
दत्तात्रेयः ६४,
दर्शनशास्त्रम् ६६,
ध्यानबिन्दुः २६, ४५, ४६, ५३,
ध्यानबिन्दुश्रुतिः ६०,
ध्यानबिन्दूपनिषत् १८, १०५,
नन्दीश्वरः ७६,
नारदः ५६,
नारदपरिव्राजक ब्राह्मणम् २६, ६३, ८५,
नारदपरिव्राजकोपनिषत् ६२,
नारदीयस्मृतिः ६, १०,
नारायणतीर्थः १६,
निर्वाणप्रकारणम् २५,
(योगवासिष्ठः)
न्यायः ६१,
न्यायभाष्यकारः १२,
नैयायिकः ७०,
नैयायिकैकदेशिन् ६१,
पतञ्जलिः २०, ३८, ५५, ६०, ६३, ६५
पराशरः ३५,
पराशरस्मृतिः १०५,
पातञ्जलः १६, ७०, ७८
पातञ्जलसूत्रम् ७, ५८
पुराणम् ८, १२, ३६, ५६, ६०
पौराणिकः ७०,
प्रत्यूहशातातपम् २८,
प्राभाकरः ७०
बृद्धगौतमसंहिता २६, ३०,
बृद्धहारीत संहिता ३७,

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

बृहदारण्यकम् १०,
(उपनिषत्)
बृहस्पतिः ३४,
बौद्धः ७०, १०१, १०८,
बौद्धादिनास्तिक १०७,
ब्रह्मबिन्दूपनिषत् ६६,
ब्रह्मविद्योपनिषत् ४३, १०४,
ब्रह्मवैवर्तं (पुराणम्) १०६,
ब्रह्मसूत्रम् १४,
भगवद् गीता १२, १४, २०, २६, ३३, ५५, १०२, १०३
[महा]भारतम् १५, २७, २६, ३१, ३६, ५५, ८३,
भाट्टः ७०,
भामतीकारः १०, ११, १६,
भाष्यकारः १०,
मण्डलब्राह्मणम् २२, २३, २४,
मनुः १२, २७, २६, ३१, ३३, ३४, ३५, ३७,
मन्वादिस्मृतिः ७२,
महर्षि मातङ्गः १२,
महोपनिषत् ५६, ६४, ६६, ७०, १०२,
माण्डूक्यश्रुतिः १०५,
माण्डूक्योपनिषत् ५५,
मुण्डक श्रुतिः ५६, ८४,
मुक्तिकोपनिषत् ६६,
मैत्रायणीब्राह्मणम् ६१,
मैत्रेयीब्राह्मणम् ८, १०,
मोक्षपर्व (महाभारतम्) १५, २७, २६, ३१, ३६, ५५, ८३,
याज्ञवल्क्यः १०, १२, ४७,
याज्ञवल्क्यब्राह्मणम् २६,
याज्ञवल्क्यसंहिता ५६,
याज्ञवल्क्योपनिषत् ६३,
योगचूडामणिः २३, ३०, ४५,
योगतत्त्वोपनिषत् १७,
योगतत्त्वम् २१, ३०, ३१, ४०, ४१, ५३, ६६,
योगतारावली १५,
योगदर्शनाचार्यः ६८,
योगप्रदीपः ८६, ६३,
योगबिन्दुः १४,
योगबीजम् १५, १७, १८, ३१,
योगभाष्यम् १७, २१, २७, ३४, ३८, ५२, ५३, ५५, ६६, ७२, ७६, ७८, ७६, ८५, ८६, ६३, ६६, १०१, १०८,
योगभाष्यकारः ३८,
योगवार्त्तिककारः ५४,
योगशास्त्रम् १६, ७८,
योगशास्त्रवित् ६२,
योगशिखाब्राह्मणम् १७, १६, २०, २५, ४३, ४५, ४७, ४६, ५०,
योगसूत्रम् १६, ५२, ६६,
योगियाज्ञवल्क्यः १६, २६, २७, २८, २६, ३०, ३४, ३६, ३७, ६०, १०४,
वसिष्ठसंहिता २८,
वाक्यपदीयम् २०,
वाचस्पत्यम् ५३,
वामदेवः १३, १७,
वायुपुराणम् १०४,
वाराहोपनिषत् २४, ४५, ६६, १००,
वार्तिककृत् १०,
[योग] वासिष्ठम् २५, २६, २८, ३५, ५२, ८७,
विवेकचूडामणिः ६०,
विष्णुधर्मोत्तर पुराणम् १४,
वेदः ३६,
वेदव्यासः १५, १६,
वेदान्तसूत्रम् १५,
वेदान्तादिशास्त्रम् १०,

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

वेदान्ती ७०,
वैशेषिकः ६१,
शङ्कराचार्यः १५, ६२,
शङ्कराचार्यमतम् १०,
शारीरकभाष्यम् ५६, ७६,
शिवसंहिता ३१, ३६, ४३, ४४, ४६, ४६, ५०, ५१,
शिवस्वरोदयः ५१,
श्री जाबालदर्शनब्राह्मणम् २८, ३२, ३३ ३४, ३५, ३६, ४६ ४७,
श्रीमद्भागवतम् ३३, ६२, ६६,
श्रुतिः ७, ८, ६, १०, ११, १२, १६, २१, २७, ३५, ४७, ७१, ७२, ८५, १०२, १०६, १०६,
श्वेताश्वतरोपनिषत् ५२,
सुबालब्राह्मणम् ७६,
सूत्रम् ३६,
सौगतः १०७,
सौभाग्यलक्ष्मीब्राह्मणम् २३,
संवर्तसंहिता ३४,
सांख्यम् १०३,
स्कन्दपुराणम् १२, ४१,
स्मृतिः १२, १६, ३२, ४३, ५३, ५४, ७०, ७१, ७४,
स्मृत्यन्तरम् ३०, ६५, ७१,
[भर्तृ]हरिः २८, ६२,
हठयोगप्रदीपिका २५, ३१,
हैरण्यगर्भः १६,
हंसोपनिषत् १६,

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

विशिष्टशब्दानुक्रमणिका

अक्लिष्टावृत्ति ६८,
अक्षर १६,
अग्निहोत्र ३०,
अजपा (गायत्री) १८,
अणिमा ४०, ६१,
अणिमादि १७,
अणिमादि गुण ५०,
० सकलैश्वर्यशालि ७,
० सिद्धि २२,
० ऐश्वर्य ८७,
० ऐश्वर्य सम्पन्न ३६,
अतल ८६,
अतिक्रमभावनीय ८८,
अधर्म ७८,
अध्यात्मयोगाधिगम ७, १२,
अनाहत १८, २३, २४, ४६, ८४,
० फल ४६,
अनिमिष १५,
अनुपलब्धि ७०,
अनुबन्धचतुष्टयज्ञान ६,
अनुबन्धनिरूपण ६६,
अनुमान ७२,
अनुमिति ७०,
अनुव्यवसाय ७०, ७४,
अनुस्रव ६२,
अन्तःपुरुष ७६,
अन्तःप्रज्ञ ७४, १०५,
अन्तराकाश ५६,
अन्तरात्मध्यान ५७,
अन्तरात्मा ५७,
अन्तर्द्धानादिसिद्धि ७६,
अन्तर्योग १०६,
अन्तर्लक्ष्य २१, २२,
अन्तस्तीर्थ ४८,
अन्नदान ३४,
अन्त्यविषुव ४७,
अपरवैराग्य ६१, ६७,
अपरिग्रह ३२,
अपवर्ग ५३, ६१, १०१,
अभिनिवेश ७५,
अभिषेचन ३०;
अभ्यासयोग २६,
अमनस्क २२, २३, २४,
अमादृष्टि २१,
अमावस्या ४७,
अमूर्तितारक २२,
अमृतधाराप्रवाह २३,
अमृतभोगभोगी ३८,
अयथार्थानुभव ७३,
अयुतसिद्ध ६०, ६२,
अरिष्ट ७६, ८०, ८१, ८२,
अरुन्धती ८१,
अर्कपुत्रिका ४५,
अर्चा ७,
अर्थ २६,
० दोष ६४,
अर्थापत्ति ७०,
अवस्थादोष ६४,
अविद्या ८, ६, ७५, ६५, ६६,
० दि ७५, ७७, ६७; १०३,
० मूलकत्व १०७,
अव्यक्त ६५,
० चिन्तक १०८,
अश्वमेध २७,

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

अष्टाङ्गमैथुन ३०,
असत्त्वादि समाधि १०४,
असम्प्रज्ञात ६३, १०७, १०८,
० त्व १०७,
० समाधि २५, ७७, ८८, १०६, १०७, १०८,
० समाध्यवस्था १०८,
असी ४४.
अस्तेय २७, ३२,
अस्मिता ७५, ६४, १०१,
० दि ६८,
अहङ्कार ६४,
अहंग्रहोपासना ११,
अहिंसन २७
अहिंसा २७, ३२, ४०,
आकारमौन ३४,
आकाशचक्र २३,
आकाशस्थान ४२,
आगम ७१, ७२, ८०, ६६,
० मान्तर १६, ३२, ५२,
आचार्योपदेश ६,
आज्ञा २३, ४६,
० चक्र २३,
० चक्रफल ५०,
आत्मकल्प ६६,
आत्मज्ञान १२;
आत्मतीर्थ ४८,
० प्रशंसा ४८,
आत्मदर्शन १२, ६८,
आत्मवित् ५६,
आत्मा ७१,
० नुग्रह १०४,
आद्यविषुव ४७,
आधार १८, २३, ४६, ४६,
० चक्र २३, ४६,
० शक्ति ४८,
आधिदैविक (अरिष्ट) ७६, ८०,
आधिभौतिक (अरिष्ट) ७६, ८०,
आध्यात्मिक (अरिष्ट) ७६,
आध्यात्मिककाशीक्षेत्र ८४,
आन्तरशुचि ४०,
आन्तरशौच ४०,
आप्त ७२,
आभिमानिक १०७,
आभ्यन्तर शौच २६,
आयुः ७५, ७७, ७८,
आर्जव २८,
आवाहन २४,
आशय ७५,
आसन २४, २६,
० नादिभेद २५,
आसन्नादि समाधि १०३,
० लाभोपाय १०२,
आस्तिक्य ३३, ३४,
इज्या १२,
इडा २३, ४४, ४५, ४७, ४८,
० मार्ग ४४,
इतिहास ३६,
इन्द्रियचिन्तक १०७,
इन्द्रियसिद्धि ४०,
इलावृत्त ८६,
इष्टदेवताध्यान ५८,
ईशितृत्वसिद्धि ६१,
ईश्वर १०३, १०५, १०६,
० पूजन ३३, ३७, ३८,
० प्रणिधान २०, ३८, ४०, १०६,
० भक्तिविशेष १०३,
० सिद्धि ४०, १०३, १०४,
ईश्वरानुचिन्तन १०६,
उच्चैर्जप ३६,
उड्डयान ४६,
उड्डयानपीठ २३,

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

उत्तरकुरु ८६,
उत्तरायण ४७,
उत्पत्तियोग २५,
उदग्वहवृत्तान्त ४४,
उदार ७५,
उद्दालकध्यान ८८,
उद्दालकोपाख्यान ५२,
उन्मनी २३,
० भाव २४, ६६,
उपमिति ७०,
उपवास ३४,
० साभ्यास २१,
उपष्टम्भ ३६,
उपादानत्व ६५,
उपायकारण १०७,
उपांशु ३६,
उपेक्षा ५४,
उभयतः प्रज्ञ १०५,
ऊर्ध्वशक्ति २३,
ऋतम्भर ६६,
० त्व ६६,
० प्रज्ञ ६७,
० प्रज्ञा ६, १३, ६६,
ऋतम्भरा ८८, ८६, ६६,
ऋतम्भरप्रज्ञोदय ६७,
एकाग्र १७,
० चित्तभूमि १०८,
एकान्न ३७,
एकाहार ३१,
एकेन्द्रियसंज्ञा ६१, ६२,
ऐतिह्य ७०,
ऐश्वर्य ३२, ३६,
ओङ्कार १०४, १०५,
औपनिषद् महावाक्य ६,
कण्ठचक्र २३,
कपालकन्द २३,
कपिलादि १०३,
कमलालय (तीर्थ) ४६,
करुणा ५४,
कर्णिका ५३,
कर्मयोग ८३,
कर्मविपाक ७५, १०३,
कर्माशय १६, ७६, ६६, १०३,
कल्पपाल ३७,
काम २६,
० रूप ४६,
० रूपपीठ २३, ४५,
० सङ्कल्प ६६,
० सुख ४०
कामाख्या ४६,
कामावसायित्व ६१,
कायसिद्धि ४०,
कालानल २२,
काष्ठामौन ३४,
किं पुरुषवर्ष ८६,
कुण्डलिनी २१, २३, ४५, ८४,
० बोध २५,
० स्थान ४८,
कुम्भकावस्था ८४,
कुरुक्षेत्र ४६,
कुशद्वीप ८६,
कूर्मनाड़ी ५१,
केतुमालदेश ८६,
केदार ४६,
केवलज्योतिः २४,
केवली ६८, १०२, १०६,
कैवल्य ८, १४, २२, २६, ५२, ६७,
६३, ६५, ६६, १०१, १०२, १०६,
० पदवी ७,
० प्राप्ति ८०,
० रूप १०८,

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

कैवल्यात्मिक १०२,
क्रत्वर्थ ४०,
क्रमयोग ८४,
क्रिया ६१,
० योग २०, २१, २५,
० समर्पण २०,
क्रियैश्वर्य ६७, ६८, १०८,
क्रौञ्चद्वीप ८६,
क्लिष्टावृत्ति ६८,
क्लेश १६, ६८, ७५, ७७, ६७, १०३,
खेचरत्व ५१,
खेचर पटल ८३,
ख्याति ६१, ६८,
क्षमाफल २६,
क्षिप्त १७,
क्षितादिभूमि १७,
क्षेत्रज्ञ २५, ७६, ६७,
गङ्गा ४४, ४५,
गन्धादितन्मात्रा ६४,
गायत्री १०५,
गुरु १८,
० वाक्य १८,
गूढविज्ञान १६,
गृहदोष ६४,
घण्टिका २३,
चक्र ३७,
० रन्ध्र २३,
चन्द्र ४६, ५०, ८२, ८३,
० नाडी २३,
० मण्डल ४१, ५३,
० स्थान २५, ४४,
चर्या ३०,
चान्द्रायणादि २१,
चिच्छक्ति ४७, ६५,
चित्तधर्म १०३,
चित्तभूमि १७,
चित्तलय २३, २४,
चित्तवृत्ति ७१, ७६,
० निरोध १७, ६१, ६८, ६३,
चित्तशम ६६,
चित्तशुद्धि १०८,
चित्तसत्त्व १०१
चित्तसंवित् ५३,
चित्तस्थान ५३,
चित्तस्थैर्य ५१,
चितिशक्ति ११,
चितिसाक्षात्कृतिशक्ति ४०,
चिदम्बर ४६,
चिदाकाशध्यान ५६,
चिदात्मा १८,
चिद्रूप ६,
चिन्मात्र ६०,
चिन्मात्रा (वृत्ति) १००,
चेष्टा ७०,
चैतन्य ७१, ७३,
चैत्ररथ ८६,
छायानर ८१,
जनकादि १३,
जनलोक ८५, ८७
जन्मकथन्तासंबोध ३२,
जप ७, १८, ३३, ३६, ४८,
० यज्ञ ३७,
० सूक्त १०५,
जम्बूद्वीप ८६,
जागरितस्थान ५३,
जाति: ७५, ७७, ७८,
जातिस्मरत्व ७८,
जालन्धरपीठ २३, ४६,
जीव ८, ११, ७६,
जीवन्मुक्त २२, ५४, ८८, ६६, १००, १०१, १०२,

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

जीवन्मुक्ति ३८, ६६,
जीवन्मुक्त्यवस्था १०१,
जीवात्मा १६, १८, ४७,
ज्योतिष्मती ५२,

ज्ञान १२, १३, १७,
  ० धर्मोपदेश १०४,
  ० नेत्र २३,
  ० योगपर ४८,
ज्ञानाकार ७०,
ज्ञानैश्वर्य ६७, ६८, १०८

तत्व ६०
  ० ज्ञान ६, ११, ६६,
  ० दर्शी ७२,
  ० विज्ञान ६६,
  ० सम्प्रदाय ६६,
तत्वागम ६६,
तनुत्व ७५,
तपस् १०, १२, १५, २०, २१, २५, ३३, ३४, ३८, ५६,
  ० क्रिया ८८,
तपोलोक ८५,
तपोवृद्धि २६,
तर्क २७,
तलातल ८६,
तान्त्रिक ७०,
तान्त्रिकीसंज्ञा ७८,
त्रिपुटी २३, २४,

दक्ष १२,
दक्षिणायण ४७,
दक्षाध्वर १०४,
दहर ११, ७६,
  ० पुण्डरीक २१, ५६,
दहर-काश ११,
दान ३३, ३४; ४८,
दिव्यौषधियोग २५,
दुःखक्षय ७,

दूरदर्शन ४०,
दूरश्रवण ४०,
देवताप्रतिमा ४१,
देवलोक ७६,
द्वादशार ४६,
द्वितीयभूमिका २१,
द्वितीयसूक्ष्ममार्गावलम्बन २१,
द्वेष ५४, ७५,

धर्म ८, १२, २६, ७८,
  ० मेघ ६८,
  ० मेघ समाधि ६८, ६६, १००, १०१,
धर्मामृतधारा १००,
धारणा २६, २७, ४१, ५५, ७८,
  ० द्वयक्षक्षय ४०,
  ० द्वयुपाय ५५,
  ० फल ४८, ५१,
  ० सिद्धि ५२,
धैर्य २८,
ध्यान ११, १२, १४, २०, २१, २४, २६, २७, ३०; ३६, ४१, ४६, ५०, ५१, ५६, ५७, ५८, ६०, ७७, ७८, ६८,
  ० योग ५६,
ध्यानाभ्यास ६०, ६६,
ध्यानाहार ७८,
ध्येय ५६,
ध्येयाकार ६०,
ध्येयावलम्बन ५६,
ध्रुव ८१,
ध्रुवादिनक्षत्र ४१,
ध्रुवास्मृति १०,
ध्वज ३७,

नन्दन वन ८६,
नवचक्र २३, ४७,
  ० निरूपण ५०,

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

नशी ४७,
नहुष ७६,
नाचिकेतस १३,
नाडीशुद्धि २५,
नाद १६, २४, ५३,
० रूपाशक्ति ४७,
नाभि ४५,
० कन्द २१,
० चक्र ४१,
० मण्डल ४६,
० मूल ४६,
नास्तिक ३४,
नित्यमुक्त १०४,
निदिध्यासन ७, १०, ११,
० पराकाष्ठा १०,
निद्रा ७४,
० वृत्ति ७४,
नियम २६, २७, ३३. ३८,
३६, ४० ,४१,
निरतिशयसुख २१,
निरुद्ध १७,
० समाधि ६८,
निरोध १०१,
० समाधि ६६, ६८,
निरोधावस्था १०८,
निरोद्धव्यवृत्ति ६८,
निर्गुण ५६,
० त्व ५६,
० ध्यान ५८, ५६,
निर्गुणब्रह्मध्यान ५६,
निर्गुणब्रह्मोपासना ५६,
निर्बीजसमाधि ६८,
निर्वाणचक्र २३,
निर्विकल्प ६४,
निर्विकल्पक समाधि १६,
निर्विकल्पा (वृत्ति) १००,
निर्विचार ६४,
निर्वितर्क ६४,
निषध ८६,
निष्कल ५६,
निष्कल ब्रह्म २१,
नीलगिरि ८६,
पक्ष ७२,
पञ्चतन्मात्रा ६२,
पञ्चपर्वा ३२, ७५,
पञ्चविंशतितत्त्व १०१,
पञ्चाङ्ग ४१,
पञ्चीकरण ८६,
पद्मासन ५१, ५७,
परचित्तज्ञान ७८,
परजातिसंवेदन ७६,
परदेहप्रवेशनम् ४६,
परप्रसंख्यान ६८,
परब्रह्मचक्र २३,
परमपुरुषार्थ ८,
परममहत्तत्व ५५,
परमाकाश २२,
परमाणु ५५, ६२, ६३,
परमात्मा १६, २५, ६६,
परवैराग्य ६१, ६७, ६८, १०७, १०८,
परसंस्कार ७६,
परा १६,
पराकाश २२,
परामृतमहाम्भोधि ८४,
परावर ६६,
परावाक् २२,
पराशक्ति ४५,
पर्व ४७,
पश्यन्ती १६, २०,
पाकयज्ञ ३७,

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

पाताल ८६,
पातालसिद्धि ४६:
पापकर्माशय ७६,
पिङ्गला २३, ४४, ४५, ४७ ४८, ८२,
पीठ २५, २६, ४५,
पुण्डरीक, ७६,
पुण्यकर्माशय ७६,
पुण्याभ्यास २७,
पुरुषख्याति ६७,
पुरुषविशेष १०३, १०४,
पुरुषार्थ ४०, ६१, १०१,
पुष्करद्वीप ८६,
पूर्णगिरिपीठ, २३, ४६,
पूर्णिमादृष्टि २१,
पूर्वजन्मवृत्तान्त ७८,
पृथिवीस्थानम् ४२,
प्रकृति १०२,
प्रकृतिलय १०७,
प्रकृतिलीन १०३,
प्रजापति ४४,
प्रज्ञा ६७,
प्रज्ञाज्योति ८८,
प्रज्ञानघन १०५,
प्रज्ञाप्रसाद, ६७,
प्रज्ञाविवेक १०८,
प्रणव १०४, १०५,
प्रणवजप १०६,
प्रतिपद्दृष्टि २१,
प्रतीकोपासक ८०,
प्रतीकोपासन ५१,
प्रत्यक्ष ७०,
प्रत्यक्षप्रमाण ७१,
प्रत्यगात्मा ७६, ६६,
प्रत्ययात्मकस्वरूप, ६०,
प्रत्याहार २६, २७; ४३,
प्रथमभूमिका २१, ३४,
प्रधान ६५, १०२, १०३,
प्रधानकारणवाद १६,
प्रमद ५४,
प्रमा ५३, ७०,
प्रमाण ६८, ७०, ७३,
प्रमाणफल ७१,
प्रमाणविपर्ययादिपञ्चवृत्तिनिरोध १६,
प्रमाणवृत्ति ६८,
प्रमाणादिवृत्ति १७
प्रयाग ४६
प्रलय ४३, ६६
प्रसुप्ति ७५
प्रसंख्यान ७, १०, ११, १२, १३, ६८,
प्राकाम्यसिद्धि ६१,
प्राक्तनसंस्कार, १०७,
प्राजापत्य, ८५,
प्राज्ञ ६७,
प्राणायाम २०, २५, २६, २७, ३०, ४१, ४३, ५६, ५७,
प्राप्ति ४०, ६१,
प्रारब्धकर्म ७,
फल संन्यास २०,
बन्ध ६६,
बन्धनोपरम ६७,
बहिःप्रज्ञ १०५,
बहिर्योग १०६,
बहिर्लक्ष्य २२,
बहिस्तीर्थ ४८,
बाह्यशौच २६,
बिन्दुमयी शक्ति ४७,
बुद्धिगुहा २२,
बुद्धितत्त्व ६६,
बुद्धिसंवित् ५२,
ब्रह्म ११, १६, २२, ४१, ४३, ५६, ५८, ८५, १००, १०२, १०६, ० चक्र २३,

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

० चर्य १६, २६, ३०, ३२, ३६,
० नाडी २१, ५३,
० नाद ५३,
० निष्ठ २२,
० पुर ५६,
० रन्ध्र २१, २३, ४५, ४६, ४७, ५०,
० रन्ध्रफल ५०,
० लोक ८५,
० वादी ५३, १०५,
० विद् १८, २४, ५८,
० साक्षात्कार ६, १०, ११, १२, १३, २४,
ब्रह्माकारता ६०,
ब्रह्मानन्द ६७,
ब्रह्मोडुप १६,
ब्राह्म ८५,
भक्ति १२,
० विशेष १०४, १०६,
भगवद्वाक्य ४७,
भवकारण १०७,
भवान्त ६६,
भानु ५३,
भारतवर्ष ८६
भाव ३०,
० तीर्थ ४८,
भास्कर स्थान २५,
भुवनज्ञान ८५,
भुवन प्रस्तार ८५,
भुवर्लोक ८५,
भूतानुग्रह १०४,
भूमिका १७,
भूर्लोक ८५,
भेदग्रह ८,
भोग ७५, ७७, ७८, ६१, १०१,
भ्रूचक्र २३,
मगधद्वीप ८६
मणि ४१,
मणिपूर ८४,
मणिपूरक १८, ३३, ४६, ४६,
० चक्र २३,
० फल ४६
मति ३३, ३६,
मधुभूमिक ८८,
मधुमतीप्रख्या ८६,
मधुमती भूमि ६३,
मधुमतीवृत्ति १६,
मध्यमा १६, २०,
मध्या ४५,
मनः शुद्धि ३०,
मनोजवित्व ६२,
मनोलय २५,
मन्दाधिकारी १७,
मन्त्र ३७, ५१,
० योग १७, १८, २०, २५, ३७,
० लक्षण २०,
मन्त्री ५०,
महत्तत्व ६५, १०२,
महत्सुख ४०,
महदहङ्कारादि ६५,
महर्लोक ८५,
महाकाश २२,
महाक्षेत्र १७,
महाचक्र ४६,
महातल ८६,
महातीर्थ ४८,
महापीठ ४६,
महाप्रलय ८५, १०२,
महाव्रत ३२, ३८,
महाशक्ति २१,
महास्थान ४७,
महिमा ४०, ६१,

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

महेश्वर १७,
मातृकादि १७,
माधुकरी वृत्ति ३७;
मानस जप ३६,
माया १०२,
० शक्ति ४७,
माल्यवान् (पर्वत) ८६,
मासषड्क्रम ४७,
माहेन्द्र ८५;
मितभोजन ३१, ४०,
मिथ्याज्ञान ६६,
मिश्रवन ८६,
मुक्त ७०, ६६, १०१, १०६,
मुक्तात्मा १०३,
मुक्ति १२, १४, ६६, १०२,
मुक्तिपद १०६,
मुक्तिलक्षण १०२,
मुक्त्युपाय १३,
मुदिता ५४,
मुद्रान्तर २४,
मुद्राभ्यास २५,
मुमुक्षु ६, १५, ६६, १०८,
मूढ १७,
मूर्तितारक २२,
मूर्धस्थ ज्योतिस्तत्व ४१,
मूलप्रकृति ५५, १०२,
मूलमन्त्रलक्षण २०,
मूलाधार १६, २१, ४४, ४५, ४६, ४७, ४६, ८४,
मृत्युञ्जय ५१,
मेरु २१,
० मूल ४४,
० शृङ्ग ४४,
मैत्र्यादिभावनाचतुष्टय ५४,
मोक्ष ८, ६, १३, १५, २६, ६६, ७८, ६६, ६६, १०२, १०८,
० पद ८७,
मौन ३०,
यज्ञ ४८,
यतमानसंज्ञा ६१,
यति ३०, १००,
यम २६, २७, ३२, ३६, ४०, ४१,
० नियमाद्यङ्ग ४०,
योग ७, ८, ६, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, २०, २२, २७, ४४, ७८, ६६, १०६,
० गारुडमन्त्र १२,
योगज प्रत्यक्ष ७६,
योगधारणा १०६,
० बल १४, १५,
० मार्गवित् ८४,
० वित् ५०, ५३, ५७,
० वित्तम ८०,
० विधि १६,
योगसाम्राज्य २४,
योगाग्नि १२,
योगाङ्ग २६,
योगाङ्गाभ्यास ७५, ७७, ६७,
योगाभ्यास १४, १०६,
योगाभ्यासादि ३४,
योगानुशासन ३२,
योगानुष्ठान ६५, ६६,
योगिजन १६,
योगी १६, २१, २२, २३, २४, २८, २६, ३०, ३१, ३२, ४२, ४३, ४४, ४८, ४६, ५०, ५१, ५३, ५५, ७६, ८०, ८३, ८४, ८७, ८८, ६१, ६२, ६४, १०१, १०८,
योगीन्द्र ५०,

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

योगीश्वर २३, ५०,
रत्न ४१,
रमलकवर्ष ८६
रसातल ८६,
राग ३२, ५४, ७५,
रागादिसंस्कार ३८,
राजयोग १७, २५, २६,
० लक्षण १७,
रेचक (प्राणायाम) ५३,
रेचकाभ्यास ८७,
लघिमा ४०, ६१,
लज्जा ३६,
लययोग १७, २१, २२, २४, २५,
० प्रकरण ५०,
० निरूपण ४७, ५६,
लिङ्ग २०, २३, ७२, ६४, १०१,
लीनवृत्ति १००,
वरणा ४७,
वसिष्ठ ८८, १०६,
० वाक्य १२,
वशित्व सिद्धि ६१,
वशीकार ५५, ६२,
० संज्ञा ६१, ६२,
वह्नि ५३,
० ध्यान ५७,
० मण्डल ५३,
० स्थान ४२,
वाक्सिद्धि ३६,
वाचिक (जप) ३६,
वायुस्थान ४२,
वाराणसी ४६, ४७,
वासना ६८, ७८, १०३,
० क्षय ६६,
विकल्पवृत्ति ७३,
विकल्पावृत्ति ७३, ७४,
विक्षिप्त १७,
विक्षेप ६०,
विच्छेद ७५,
वितर्क ६३,
वितल ८६,
विदेह १०७,
० मुक्त १०२,
विद्या १३, २६, ३६,
० साधन १४,
विपक्ष ७२,
विपर्यय ६८, ७३,
विपर्ययया (वृत्ति) ७३,
विमुक्त २४,
विमुक्ति ६८,
विरक्त ६२,
विरक्ति ६२,
विवेक ६६,
० ख्याति ७८, ८५, ६१, ६५, ६६
६७, ६८, १०४, १०६,
विवेकज ज्ञान ६३,
विशुद्ध २३,
० चक्र ५०,
० फल ५०,
विशुद्धाम्बुज १८,
विशुद्धाख्य ४५,
० चक्र ४६,
विशुद्धात्मा ३१,
विशेषपीठ ४६,
विशोका ५२,
विश्वमाया निवृत्ति १०२,
विषयवैतृष्ण्य ६१,
विष्णुध्यान ५६,
विष्णुपद ८१,
वृक्षप्रचलन न्याय १७,
वृत्ति ६६, ७१, ७४, ७५, ६२,

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

वृत्तित्रय १०८,
वृत्तिनिरोध १०७,
वृत्तिनिबन्धन ६८,
वृत्तिविशेष १०१,
वेदकर्तृत्व १०३,
वेदान्त विज्ञान १०,
वेदान्तश्रवण ३७,
वेदान्तसिद्धान्त ६,
वेशा ३७,
वैखरी १६, २०,
वैरम्भ ७६,
वैराग्य २६, ६१, ६८,
६७, १००, १०२,
व्यतिरेक संज्ञा ६१,
व्यवसायात्मक ६२, ६७,
व्यवसेयात्मक ६२, ६७,
व्याप्तिज्ञान ७२,
व्युत्थान १०१,
० संस्कार ६७,
व्योमपञ्चक २३,
व्रत ३०, ३३, ३७,
शङ्कर १०४,
शङ्कराचार्यमत १०,
शक्तिपीठ ४७,
शक्तिप्रबोध ४८,
शक्तिस्थान ४५,
शब्द ७०,
० प्रमाण ७२,
० ब्रह्म १६,
शब्दाद्युपलब्धि ६१,
शब्दापरोक्षज्ञानवादी ६
शाकद्वीप ८६,
शाम्भवस्थान ४५,
शाम्भवी मुद्रा २१, २२,
शालियाम ४१,
शाल्मलद्वीप ८६,
शिवलीन ८४,
शिववाक्य १२,
शिवसंप्रीति ३१,
शुद्ध ६६,
शुभकर्म ३४,
शून्य ३७,
शौच २६, ३०, ३८,
श्रद्धा १२, २६,
श्रीपर्वत ४६,
षट्चक्र ४५,
० निरूपण ४५,
० भेदन ५२,
षडङ्ग १६, २७, १०४,
० न्यास २०,
षडाधार २३,
षण्मुखीकरण २३,
षोडशार ४५, ८४,
सकल ५६,
सगुण ५६,
० त्व ५६,
० ध्यान ५७,
० ब्रह्मोपासना ५६,
सच्छास्त्र ३६,
सत्कार ३०,
सत्य २७, ३२,
० लोक ८५, ८७,
०सङ्कल्पता ६१,
सत्त्वपुरुषान्यता ६६,
० ख्याति ६७, ६८,
सत्त्वशुद्धि ४०,
सदाविमुक्त १०३,
सनत्कुमार ५६,
सन्तोष ३३, ३५, ३८,
० प्रशंसा ३५,
सन्न्यास १३, ६२,

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

सपक्ष ७२,
समाधि ८, ६, १३, १६, १७, २७, ४०, ४१, ६०, ६१, ६७, ७४, ७८, ८६, ६३, ६५, ६८, ६६, १०१, १०२, १०६, १०७,
० प्रज्ञा ७८, ६४, ६६, ६८,
० भावना ८७,
० योग्यता ४०,
० लक्षण २५,
० लाभ १०३,
० विशेषाभ्यास १२,
० सिद्धि ४०,
समाध्यभ्यास २६,
समापत्ति ६४,
सम्प्रज्ञात ६३, ६४, १०७,
० समाधि १७, २५,
० समाधिमान ६५, ६६,
० सिद्धि ४०,
सम्प्रज्ञान भेद ६५,
सरस्वती ४५,
सर्वगुरु १०३,
सर्वज्ञत्व ६७,
सर्वात्माधीशता ६७,
सविकल्प ६४,
सविकल्पक समाधि १६,
सविचार ६४,
सवितर्क ६३,
साक्षात्कारण ५६,
सांख्ययोगाभिपन्न १६,
सात्त्विकवृत्ति १६,
साधकाधम १७,
साधनाभ्यास २६,
सानन्द ६४,
सिद्ध ३६, ६१,
० मूलमन्त्रजप २०,
सिद्धान्तश्रवण ३३,
सिद्धि ८७, ८८, ६२, ६७,
सुतल ८६,
सुधर्मा ८६,
सुमानस ८६,
सुमेरु ८६,
सुषुप्ति ५३,
सुषुम्णा १८, १६, २१, २३, ४६, ५०, ५१, ५३, ८७,
० माहात्म्य ५०,
सूक्ष्मजप १६,
सूर्य ४४, ४६, ५०, ८२, ८३,
० ग्रहण ४८,
० ध्यान ५७,
० नाडी २३,
० मण्डल ४१, ५३, ८५,
० स्थान ४४,
सोमग्रह ४८,
सोममण्डल ५८,
सौमनस्य ४०,
सौहार्द ५४,
संकोश ७६,
संयम ७८,
० विशेष ७६,
० सिद्धि ७८,
संशय ७३,
संसारबीज ३८,
संस्कार ६६, ७४, ७८, १०१,
० संयम ७६,
स्वप्नस्थान ५३,
स्वरूपासिद्धि ७२,
स्वर्ग ३५,
स्वर्लोक ८५,
स्वाधार २३,
स्वाधिष्ठान १८, २३, ४५, ४६, ४६, ८४,
० चक्र २३, ४५,

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

० फल ४६,
स्वाध्याय १२, २०, २५, ३८, १०६,
० कर्म १२,
स्थितप्रज्ञ १००,
स्थितिपद ५५,
स्थितिशील ६१,
स्थिरासन ८३,
हठयोग १७, २१, २५,
हठाभ्यास २५,
हरिवर्ष ८६,
हानोपाय ७७,
हिमशैल ८६,
हिरण्मय वर्ष ८६,
हृदय ४५,
० पद्म ५३,
० पुण्डरीक ४१, ५२, ५३, ५६,
हेमकूट ८६,
हेयत्व ७७,
हंसकला २३,
हंसमन्त्र १६,
ह्री ३३, ३६,

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY
Jangamawadi Math, Varanasi
Acc. No. 2616

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

संस्कृतविद्यापीठग्रन्थमालायाः शतम् पुष्पम्

वैदिकवाङ्मये सांख्ययोगविमर्शः

प्रधानसम्पादकः

प्रो. रमेशकुमारपाण्डेयः

कुलपतिः

सम्पादकः

प्रो. महेशप्रसादसिलोड़ी

दर्शनसङ्कायप्रमुखः

सम्पादकमण्डलसदस्याः

प्रो. शुद्धानन्दपाठकः
डॉ. रामचन्द्रशर्मा
डॉ. रविशंकरशुक्लः
डॉ. मारकण्डेयनाथतिवारी

प्रकाशनसहायकः

डॉ. ज्ञानधरपाठकः

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-16

This book is exclusively published on Bharatavani Portal
(www.bharatavani.in) with permission.

संस्कृतविद्यापीठग्रन्थमालायाः शतम् पुष्पम्

वैदिकवाङ्मये सांख्ययोगविमर्शः

प्रधानसम्पादकः
प्रो. रमेशकुमारपाण्डेयः
कुलपतिः

सम्पादकः
प्रो. महेशप्रसादसिलोड़ी
दर्शनसङ्कायप्रमुखः

सम्पादकमण्डलसदस्याः
प्रो. शुद्धानन्दपाठकः, **डॉ. रविशंकरशुक्लः**
डॉ. रामचन्द्रशर्मा, **डॉ. मारकण्डेयनाथतिवारी**

प्रकाशनसहायकः
डॉ. ज्ञानधरपाठकः

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्
(मानितविश्वविद्यालयः)
नवदेहली-16

प्रकाशकः
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्
(मानित-विश्वविद्यालयः)
कुतुबसांस्थानिकक्षेत्रम्
नवदेहली-११००१६

आई.एस.बी.एन : 81-87987-77-4

वर्ष : 2015

© श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य

मूल्यम् : 350/- ₹

मुद्रकः
अमरप्रिंटिंगप्रैसः
देहली-११०००९
दूरभाषः : 9871699565

पुरोवाक्

विश्वेऽस्मिन् समुपलभ्यमानेष्वैहिकामुष्मिकेषु निखिलेष्वपि समुत्पन्नसमस्या- समाधानोपायभूतेषु नास्ति किमप्येतादृशं साधनं योगातिरिक्तं यदुभयथा सिद्धिदं स्यात्। योगदर्शनन्तु न केवलं जनजीवनाय समपेक्षिताः समावश्यकताः सम्पूरयितुमेव कल्पवृक्षतामावहत्यपि तुलोकोत्तरांश्चापि भोगान् निखिला विभूतीश्च प्रयच्छत् परवैराग्याभ्यासाभ्यां विवकेख्यातिमापादयञ्च परङ्कैवल्यमपि प्रस्तौत्येव। देशे-देशे गेहे च विद्यमानानाञ्जनानाम्पुरस्तात् समुपस्थिताः समवलोक्यन्ते बह्व्यः समस्याः। समुपस्थितानामेतासान्निखिलानां समस्यानां समाधानाय स्वां स्वां शक्तिं समनुसृत्य सर्वोऽपि जनः श्रमपूर्वकं भृशम्प्रयतते, केन्द्रीयसर्वकारः, प्रान्तीयाः, सर्वकाराश्चापि यावच्छक्यं साहाय्यमपि कुर्वन्त्येव, तर्हि नूनमेवास्माभिः सदुपायः कश्चित् समाश्रयणीयः, यमवलम्ब्य समस्यात्मकानि समस्तात्मकान्यप्याध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकानि दुःखान्यैकान्तिकरूपेण च समपाकृत्यैहिकान्यामुष्मिकाणि फलानि यथेप्सितानि समुपयुञ्ज्याचरमे परमां शान्तिं परमङ्कैवल्यमपि चाधिगन्तुं प्रभवेम। उपायश्चैतादृशोऽस्ति समुपायतमो योगः।

योगदर्शनस्य पठन-मनन-निदिध्यासनानि यदि समादृतानि स्युः तर्हि का नाम कथा समुपस्थितानामेतासां सांसारिकीसमस्यानां समाधानस्य। तास्तु नूनमेव सर्वथा समाहिता भविष्यन्त्येव। परं प्रारब्धकर्माशयावसानानामपि परिक्षये जाते स्वेच्छया सन्मुक्तिश्चाप्याधिगंस्यते। यद्यप्यत्र दर्शनान्तराण्यपि सदुपायतामधिगच्छन्ति यतस्तैश्चापि निःश्रेयससिद्धिः समधिगम्यते परन्तैरिह नोपलभ्यन्ते प्रारब्धकर्माशयवासनानामपि विलयनानि। अत एव प्रोच्यते यदिह निखिलसमस्यासमाधानस्य सर्वजनहितावहः सर्वजनसुलभश्च योगमार्ग एव समाश्रयणीयः। यदि कश्चिद् ब्रूयाद् योनिरस्तु सुदुर्लभा। आस्माकी-नञ्जीवनञ्च स्वल्पमिति कथं वयं योगमार्गमनुसृत्य स्वकीयाः समस्याः समाधातुं प्रभवेम? नैतादृशी वस्तुस्थितिः उत्तमाधिकारिणाङ्कृते समाधिपादस्य

वर्तते प्रयोगः, तथापि साधनपादप्रतिपादितानि साधनानि मध्यमाधिकारिणाङ्कृते सन्त्येवेति सुनिश्चितम्। क्रमशश्च तेऽपि मध्यमाधिकारिणः तास्ताः विभूतीः समधिगच्छन्तश्चरम परमङ्कैवल्य- मधिगन्तुमर्हन्त्येव।

जगत्यत्र दृग्गोचरीभवन्त्यः सन्ति याः समस्यास्तासान्तु सर्वासामपि मन्ये केवलं बाह्यानां योगाङ्गानान्तत्रापि च यमनियमयोर्द्वयो योगाङ्गयोः परिपालनं यदि सम्यग्विधीयते तदापि सुनिश्चितरूपेण समाधानं स्यात्।

उक्तञ्च-

युक्तायुक्तविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा।।

परमव्यस्ततामयेऽस्मिन्नागरिके जीवने न युक्तमाहरणमभ्युपगम्यते न च युक्तं विहरणम्। कुत्रचित् स्थितिश्चेतादृशी समवलोक्यते यद् युक्ताहारविहारयोः का कथा नोपलभ्यते। युक्तमयुक्तं वा कीदृशीमप्याहरणम्। **बुभुक्षितः किन्न करोति पापम्। क्षीणाः जनाः निष्करुणा भवन्ति** इत्यादिवचःप्रामाण्यं सार्थकीकुर्वन्तश्चानर्गलरूपेण तेषु तेषु कर्मसु व्यापृताः समवलोक्यन्ते साम्प्रतिकाः। यथासमयं यथायोग्यं समुचितं समुचितरूपेण यदि कर्म कुर्युस्तर्हि सम्भाव्यते स्वप्नावबोधावपि युक्तियुक्तौ स्याताम् इति। परमत्र सुबहवस्तुरात्रौ कर्मसु व्यापृताः दिवास्वापशीलाश्च नैकविधरोगरुग्णाः सन्तोऽयुक्ताहार-विहारनिरताः सर्वथाऽयुक्तावबोधपरायणाः सन्तः ''शरीरं व्याधिमन्दिरमित्याभाणकमनर्थमपि सार्थकी कुर्वन्तः। सहस्त्रशः समवलोक्यन्ते। परमत्र यदि कश्चिद् योगशास्त्रे प्रतिपादितानि स्वस्तिकासन-पद्मासन-मयूरासन-शीर्षासन-वीरासन-वज्रासन-चक्रासनप्रभृतीन्यासनानि सम-भ्यस्य प्राणायामान् समभ्यसेत्तर्हि क्रमशश्चित्तवृत्तिनिरोधोपि सम्पत्यस्य एव। किन्तु रोगास्तु सर्वेऽपि सर्वथा समूलकाषश्कषिताः स्युरित्यस्ति द्रढ़ीयान् विश्वासः। शरीरं वस्तुतोऽत्र न भवति व्याधिमन्दिरमपि तु प्रमादिभिरेवास्माभिः सदालसनपरैर्योगाङ्भूतानां यमनियमासनप्राणायाम-प्रत्याहारधारणाध्यानसमाधिनामपरिपालेन स्वेच्छारितया वेदं व्याधिमन्दिरतान्नीयते। यद्यमीषां सर्वथा परमपवित्रतामधिगच्छेदित्थम्मनसा वाचा कर्मणा च स्थायीभूय निष्कल्मषः सन् पूर्वसञ्चितान् क्लेशकर्मविपाकाशयान् सर्वथाऽङ्कुरणसामर्थ्य-

शून्यानिभ्राष्ट्रदग्धबीजानीव जात्यायुर्भोगात्मक-फलोत्पादसामर्थ्यशून्यान् विदधन् पूर्वजनि समर्जित पापातदुद्फलादीनि प्रविलाप्य प्रचलितेऽस्मिञ्जीवने नैकविधाभिः सिद्धिभिरनेकधा समुपस्थिताः सांसारिक्यः याः समस्याः तासां समाधानाय निर्विण्णः सन् पुरुषः परम्परया परमम्पुरुषञ्च साक्षात्कुर्वन् अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशैः सर्वथा विरहितं विशुद्धं स्वरूपं समवबुध्य न कथञ्चिदपि विषयेन्द्रियसंसर्गदोषदग्धः सन् नित्यशुद्धबुद्धमुक्त-स्वभावःस्वभावविपरीतन्दुःखलेशमपि नानुभूयादिति सुनिश्चितम्। उभयोश्चापि हस्तयोः मोदकमित्याभाणकस्य सार्थक्यं यदि स्वस्मिन् समीप्स्यते तर्हि समैश्चाप्यनुपदमेव योगदर्शनं समाश्रयणीयम्। येनैहिकामुष्मिकभोग-पूर्वकम्परमपुरुषार्थः संसिद्धः स्यादेवेति निश्चप्रचम्।

रमेशकुमारपाण्डेयः

dyifr%

भूमिका

नमामि जगदुत्पतिहेतवे वृषकेतवे।
गुरवे चन्द्रकान्ताय श्रीबदरीनारायणाय च॥

सर्वाण्यपि शास्त्राणि लौकिकदृशा पारलौकिकदृशा च सर्वथा समुपयोगीनि सन्ति। उपयोगित्वाच्च सर्वेषामपि शास्त्राणां महत्त्वं बिभर्ति। यतोऽत्र योगस्य यमनियमासनप्राणायाम प्रत्याहाराख्यानि बाह्याङ्गान्यपि समुपास्य संसारेस्मिन् सर्वथा स्वस्थः पुमान् स्वयं सर्वथा सानन्दन्निवसन्निखिलमपि जगत् सान्नदीकुरुते। तथा च धारणाध्यानसमाध्याख्यानि संयमापरपर्यायत्वेन संसारितानि त्रीण्यन्तरङ्गानि योगाङ्गानि समुपास्य क्रमशः सम्प्रज्ञातसमाधिम-सम्प्रज्ञातसमाधिञ्च समधिगत्य मुक्तिभाग् भवति। इत्थमिहलोके परत्र च परमानन्दसन्दोहावाप्तये योगनिमग्नशास्त्रान्तरमिति कृत्वैव लिखितमस्ति **नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलमिति।**

पातञ्जलञ्च काणादं सर्वशास्त्रोपकारके श्रुतिमेनामनुसृत्य वैशेषिकदर्शनस्य योगदर्शनस्य च सर्वशास्त्रोपकारकत्वं स्वीकृतमस्ति। तत्र बीजमिदम्प्रतिभाति यदेतेषु सर्वेष्वपि दर्शनशास्त्रेषु गतिः तर्कं विना नैव जायते। अत एव लिखितमस्ति **''यस्तर्केणानुसन्धते स धर्मं वेद नेतरः''** अत एव सर्वाण्यपि दर्शनशास्त्राणि सम्यगनुशीलयितुं नितरामपेक्ष्यते वैशेषिकदर्शनं न्यायदर्शनञ्च। तैनेव प्रकारेण योगदर्शनमपि साक्षात्क्रियायै परमावश्यकं भवति। यतः सर्वाण्यपि दर्शनानि सृष्टिस्थितिलयानाञ्च सर्वेषामपि तत्त्वानां याथातथ्येन निरूपणङ्कुर्वन्ति। तानि शास्त्राणि तेषान्तेषान्तत्त्वानां यानि यानि स्वरूपाणि यथा यथा प्रतिपादयन्ति, तेषां तेषां तत्त्वानां तान्येव स्वरूपाणि सन्त्येवेति निश्चितरूपेण सुदाढ्र्येन च वक्तुं च किञ्चिदपि तावदर्हन्ति यावत् तानि तानि स्वरूपाणि स्वयं साक्षान्न कुर्वते। सा च साक्षात्क्रिया योगाभ्यासं विना न कथञ्चिदप्युपपद्यते। अत एव योगशास्त्रस्य महत्त्वं सर्वातिशायीति सुनिश्चितरूपेण वक्तुं शक्यते। युक्तियुक्तञ्चाप्येतद् एवेति निश्चप्रचम्।

योगसाधनां विना इहलोके परत्र च नानन्दसन्दोहः समधिगन्तुं शक्यते। यतः सर्वेषामपि दर्शनानां लक्ष्यमात्मसाक्षात्क्रियैव वर्तते। यथा श्रुतिरस्ति **आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदध्यासितव्यः** इति मुख्यं लक्ष्यमात्मनः साक्षात्क्रिया वर्तते। सा च साक्षात्क्रिया श्रवणं विना मननं विना निदिध्यासनं विना नैव भवितुमर्हति। अत एव श्रुतिमेनां स्पष्टीकुर्वद्भिः लिखितं यत्-

श्रोतव्यःश्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः।
मत्वा च सततन्ध्येय एते दर्शनहेतवः।।

योगस्वरूपम्

योगदर्शनस्य उद्देश्यम् आध्यात्मिक-आधिभौतिक-आधिदैविकता-पत्रयस्य ऐकान्ति-कात्यान्तिकी च निवृत्तिरेव। यतः अविद्या एव सर्वेषां क्लेशानां मूलजननी। सा एव अविद्या क्वचित् विपर्यय इति नाम्ना क्वचिच्च वेदान्तादिदर्शनेषु माया नाम्ना वर्ण्यते।

योगदर्शनं हि साधनापरं क्रियापरञ्च। क्लेशानां विभेदनाय अनेके उपाया अस्मिन् शास्त्रे वर्णिताः। क्लेशानां तनुकरणार्थं योगदर्शनस्य द्वितीयपादे क्रियायोग उपदिष्टः। क्रियायोगेन तनुकृताः क्लेशाः तेषां संस्काराश्च ध्यानयोगाभ्यासेन हेया जायन्ते। ततः ''**प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः**'' इति सूत्रानुसारेण समाध्यवस्थायां यदा क्लेशानामतिसूक्ष्मावस्था भवति, तदनन्तरं विवेकख्यातिरूपाग्निना क्लेशानां दग्धबीजभावावस्था सम्पाद्यते।

योगस्य लक्ष्यं चित्तवृत्तीनां पूर्णतः निरोध एव। अत एव ''योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः''इति सूत्रेण महर्षिणा पतञ्जलिना योगस्य लक्षणम् उद्भावितम्। योगोद्देश्यम्, फलं वा तत्रैव तृतीये सूत्रे-''**तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्**'' इति प्रतिपादितम्। द्रष्टुः पुरुषस्य स्वरूपेऽवस्थानमेव अथवा स्वरूपरूपावस्थाप्राप्तिरेव योगस्य उद्देश्यम्।

श्रीमद्भगवद्गीतायामपि भगवता श्रीकृष्णेन दुःखसंयोगनिवृत्त्यर्थं योगस्य ज्ञानं, योगाभ्यास एव उपादेयः, तेन च योगयुक्तेन भाव्यम् इति उपदिष्टम्।

अतः अत्र एष निष्कर्षः यद् योगस्य लक्ष्यम् आत्मज्ञानम् आत्मस्वरूपावस्थितिर्वा, तच्च योगातिरिक्तैः अन्यैः उपायैः न लब्धुं शक्यम्। यतः निर्विकल्पसमाधिलाभे यदा अभ्यासेन समाधिसिद्धिः जायते तदा एव स्वरूपावस्थितिः प्राप्तुं शक्या नान्यथा। यावत् कर्मसंस्काराः शेषाः तिष्ठन्ति तावत् निर्विकल्पसमाधौ स्थितिः स्थिरता वा न भवितुमर्हति। निर्विकल्पसमाध्यवस्था एव श्रुतिषु भूमा[1] शब्देन प्रतिपाद्यते। भूमा एव अनन्तता। निर्विकल्पस्य वर्णनं कैवल्यावस्थायाः वा जाबालदर्शनोपनिषदि सम्यक् प्रतिपादितम्[2]। कैवल्यदशायां च जीवेश्वरभेदः जगद्भ्रमश्च विगलितो जायते।

अतो''**योगो भवति दुःखहा**[3]'' इति भगवद्वचनानुसारेण सर्वेषां दुःखानाम् आत्यन्तिकी ऐकान्तिकी निवृत्तिरेव योगस्य लक्ष्यम्।

''**हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः**'' इति व्यासभाष्योक्तं वचः प्रमाणीकुरुते यदत्र योगदर्शनमिदं सर्वतः प्राग् भगवता ब्रह्मणैव प्रवर्तितम्। भारतीयानां मनःसु योगशब्दो योगी शब्दश्च सुविशिष्टं स्थानमावहतः। न केवलमेतस्मिन्नेव युगेऽपि वैदिकयुगत एव प्रवाहोऽयं प्रचलति। कठोपनिषदि वर्तते यद्**अध्यात्मयोगाधिगमेन**[4]**नित्यं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति।**'' ऋषिभिः वेदमन्त्रा अर्थत्रिके विभक्तास्तत्र यज्ञपरत्वं सृष्टिपरत्वं योगपरत्वञ्चेति। तत्र सृष्टिपराः मन्त्राः सांख्ये संख्यायन्ते मन्त्रेषु अवश्यं शब्दप्रयोगाः योगपरकाः सन्तीति स्वीक्रियते। **अत्रपश्यस् विश्पतिम् अपश्यंगोपास** इत्यादिकाः प्रयोगाः ऋग्वेदे समुपलभ्यन्ते। इत्थमेव श्वेताश्वतरोपनिषदि द्वितीयाध्याये युञ्जते मनः इत्यादिकाः प्रयोगाः योगपरतया कृताः समुपलभ्यन्ते।

---

1. यत्र नान्यत्पश्यति, नान्यच्छृणोति नान्यद् विजानाति स भूमा, यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यम्। छा.उ. 7/24/1
2. यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न पश्यति।
   एकीभूतः परेणासौ तदा भवति केवलः।। जाबा. द.उ. 10/11
3. श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः।
4. श्रीमद्भगवद्गीता

भगवद्गीतायामपि लिखितमस्ति–

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे।
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः॥

एतेषु योगयज्ञस्य प्राधान्यं स्वीक्रियते। कठोपनिषदि–

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह।
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुं परमां गतिम्॥
तां योगमिति मन्यते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्॥

वेदेषु ब्राह्मणग्रन्थेषूपनिषत्सु चाध्यात्मविषयोऽधिदैवतविषयश्चेत्युभौ केवलं योगमेव प्रतिपादयतः। लिखितमस्ति वाचं मनसि संयच्छेत् मनो यच्छेत् तदात्मनि इत्थमेव ईशावास्योपनिषदि, केनोपनिषदि, कठोपनिषदि, प्रश्नोपनिषदि, ऐतरेयोपनिषदि, मुण्डकोपनिषदि जाबालोपनिषदि, शाण्डिल्योपनिषदि च प्राधान्येन योगदर्शनमेव प्रतिपादमस्ति।

रचनाकालविभागमनुसृत्य या उपनिषदः तृतीयचतुर्थश्रेण्योः संख्यायन्ते तासु योगस्य समधिगमप्राचुर्यमुपलभ्यन्ते। अव्ययतारकोपनिषदि तारकयोगः। पाशुपतब्राह्मणोपनिषदि अमनस्करयोगः। योगराजोपनिषदि च मन्त्रयोगः, जपयोगः हठयोगो, राजयोगश्चेति, योगाः प्रतिपाद्यन्ते। अन्यासु चोपनिषत्सु सामान्यो योगः प्रस्तुतोऽस्ति। योगाङ्गविषयेऽपि उपनिषत्सु पृथक् पृथङ्मतानि समुपलभ्यन्ते। अमृतानादोपनिषदि योगस्य ध्यानधारणाप्राणायामः प्रत्याहारः, तर्कः, समाधिश्चेति षडङ्गानि प्रतिपादितानि सन्ति। क्षीरोपनिषदि पञ्चदशाङ्गानि प्रतिपादितानि सन्ति।

तद्यथा–

यमो हि नियमस्त्यागो मौनं देशश्च कालतः।
आसनं मूलबन्धश्च देहसाम्य च दृढस्थितिः॥

प्राणस्य संयमनं चैव प्रत्याहारश्च धारणा।
आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यङ्गानि वै क्रमात्॥

तैत्तिरीयब्राह्मणोपनिषदि चापि षडङ्गानि स्वीक्रियन्ते। तत्र द्विविधो यमः, दशविधो नियमः। सप्तदश आसनानि, अष्टादश प्रत्याहाराः, नैके

प्राणायामा, द्विविधं ध्यानं चेति निर्दिश्यन्ते। इत्थमेव शाण्डिल्यजाबालश्वेताश्वतरोपनिषत्सुमहर्षिभिः समनुभूतं योगाङ्गस्वरूपं समुपलभ्यते। तथाऽपि निर्विवादरूपेणैतत् तथ्यं प्रकटीभवति, यदिह योगदर्शन-वैदिकसाहित्येऽपि सुविपुलरूपेण समुपलभ्यतेतराम्।

महाभारते पुराणेषु चाऽपि सुविस्तृतरूपेण योगदर्शनमुपलभ्यते। तत्र महाभारते अनुशासनपर्वण्यष्टादशाऽध्यायात्मिका श्रीमद्भगवद्गीता योगशास्त्रत्वेन स्वीक्रियते। सूत्रकाले भगवता पतञ्जलिना योगसूत्राणि सूत्रे **''अनुशासनम्''** इति पदं विलिख्य भगवता पतञ्जलिना तत् स्वीकृतं यदस्य योगदर्शनस्य परम्परा प्राचीनतमा वर्तते। एतानि सूत्राणि योगसूत्राणि प्रोच्यन्ते। सूत्राणीमान्यधिकृत्यैकं भाष्यं प्राचीनतमं समुपलभ्यन्ते। तद्भाष्यं व्यासभाष्यं प्रोच्यते। व्यासोऽयं केवलमुपाधिधारी व्यासः प्रतीयते नाऽयमष्टादशपुराणलेखको महाभारतलेखकश्च प्रतिभाति। यद्यपि चिरञ्जीवी सोऽपि भवितुमर्हति तथापि साम्प्रतिकाः पुराविदो नैतत् स्वीकुर्वन्तीति निश्चितम्।

भाष्यमेतदधिकृत्य खिष्टाब्दस्य दशमे शतके वाचस्पतिमिश्रेण **''तत्त्ववैशारदीति''** व्याख्या लिखिता। पञ्चदशशतके षोडशशतके वा विज्ञानभिक्षुणा **''योगवार्तिकमिति''** व्याख्यानग्रन्थो लिखितः। विज्ञानभिक्षुणाऽस्य योगवार्तिकस्य सारभूतो ग्रन्थो **''योगसारसंग्रहाख्यः''** स्वानुभूतनिर्देशपूर्वकं योगदर्शनस्य स्वतन्त्रग्रन्थत्वेन विरचितः। भोजेनाऽपि **''भोजवृत्तिनाम्नी''** योगसूत्राणां टीका विरचिता। इत्थमेव **''भास्वतीति''** नाम्नी टीका चाऽपि समुपलभ्यते। इत्थं पातञ्जलयोगदर्शनस्य योगसूत्राण्येव नैकविधभाष्य-टीका-वृत्ति-टिप्पणी-प्रभृतिभिः साम्प्रतं योगदर्शनत्वेन समुपलभ्यन्ते। विज्ञानभिक्षोरनन्तरं सुविशिष्टः योगग्रन्थलेखको नोपलभ्यते।

राजयोगग्रन्थेषु पातञ्जलयोगदर्शनं श्रेष्ठतमं ग्रन्थरत्नं वर्तते। इत्थमेव हठयोगग्रन्थेषु घेरण्डसंहिता **''हठयोगप्रदीपिका''** चेति ग्रन्थौ सुप्रसिद्धे वर्तेते। इत्थमेव योगपरम्परा साम्प्रतमपि प्रचलति। हिन्दीभाषायामपि बहुभिः विद्वद्भिः बहवो व्याख्यानग्रन्थाः लिखिताः। परमुपर्युक्तग्रन्थातिरिक्तं न किमपि वैशिष्ट्यं तेषु समुपलभ्यते।

सांख्यस्वरूपम्

भारतीयजीवने दर्शनस्य अतीवोपयोगिता वर्तते। एकस्मिन्काले वेदानां प्रामाण्यवादः भारतीयजीवनस्य मूलप्रेरकः सिद्धान्तः आसीत्। कालान्तरे चोपनिषदां ब्रह्मवादः आत्मवादश्च भारतीयविचाराकाशस्य ध्रुवनक्षत्रमासीत् येन नित्यमेवाऽस्माकं देशस्य दर्शनमध्यात्मप्रकाशेन प्रकाशितं वर्तते। यस्मिन् काले दर्शनक्षेत्रेषु विभिन्नानि मतानि समुद्भूतानि भूतानि। न तत्समये एव सांख्यशास्त्रस्य जन्माभूत्अपि तु सर्वतः प्राक् सांख्यशास्त्रमेव सर्वत्र प्रसूतम्। अर्थाद् वेदेषु तत्त्वज्ञानशास्त्रेषु, पुराणेषु विविधतया यज्ज्ञानं वर्तते तज्ज्ञानं सर्वं सांख्यज्ञानमेवास्तीति स्वीक्रियते यच्च अनीश्वरं सेश्वरमिति भेदद्वयमाप। पूर्वोक्तानि सांख्यसूत्रं-तत्त्वसमाससूत्रं सांख्यकारिका चेति ग्रन्थरत्नानि निरीश्वरसांख्यप्रतिपादकानि। काव्यात्मकसांख्यदर्शनं तु प्रकृतेः नियन्तृत्वेनेश्वरमङ्गीकुर्वत् सेश्वरसांख्यमित्याख्यां लभते।

भारतीयवाङ्मयालोचनक्रमे इदानीं सांख्यदर्शनमाश्रित्य विवेचनमुपस्थाप्यते। भारतीयदर्शनानि नास्तिकास्तिकभेदेन भागद्वये विभक्तानि सन्ति। नास्तिकास्तिकादीनां निर्णयस्तु ''नास्तिको वेदनिन्दकः'' इति मनुस्मृतिप्रमाणमाश्रित्य विधीयते।

संख्यां प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते।
तत्त्वानि च चतुर्विंशत्तेन सांख्यं प्रकीर्तितम्॥

भारतीयास्तिकदर्शनेषु सांख्यदर्शनस्यातीव सुविशिष्टं स्थानं वर्तते। अस्य शास्त्रस्य मूलप्रवर्तकाचार्याः कपिला समभवन्। सांख्यशब्दस्य व्युत्पत्तिः संख्याशब्देनैवाभूत्। प्रायः गणनार्थकः संख्याशब्द एव सांख्यशास्त्रस्य व्युत्पत्तिकारकौ वर्तते। सांख्यस्य व्युत्पत्तिविषये लिखितमस्ति। संख्यायन्ते सम्यग् ज्ञायन्ते येन तत्सांख्यम्, ''संख्या'' शब्दोऽयं संख्या, ख्यातिः इत्युभयवचनः।

पञ्चविंशतितत्त्वात्मिका संख्या यत्र विविच्यते तदेव सांख्यमिति पञ्चविंशतितत्त्वानां विचारः सांख्यं तमधिकृत्य कृतो ग्रन्थः सांख्यमुच्यते (रामतीर्थमहाचार्य) प्रसंख्यानायः तत्त्वानां समन्तादात्मदर्शने

(श्रीमद्भागवतं,3/14/12) संख्यां प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते, (अर्हिबुध्न्यसंहिता) सांख्यैः संख्यातसंखेये।

सांख्यदर्शनस्य प्राचीनत्वम्

प्रायः सर्वेषामेव संस्कृतग्रन्थानां कालनिर्णयः कठिनः। यतो हि तदानीन्तनैः शास्त्रकृद्भिः कालविषयकोल्लेखः प्रायशो नैव कृतः। अत आधुनिकैः खिष्टाब्दाधारेण भगवतो गौतमबुद्धस्य कालाधारेण वा शास्त्राणामन्यविषयाणाञ्च पौर्वापर्यनिर्धारणं क्रियते। इदं तावदैतिहासिकानां सुनिश्चितमतमस्ति यद् वेदाः उपनिषदश्च गौतमबुद्धपूर्वकालेऽभवन्। उपनिषत्सु कुत्रचित् साक्षात् कुत्रचिच्च परम्परया सांख्यतत्त्वानां समुल्लेखः समासाद्यते।

कठोपनिषदि-

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः।

पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः॥

अस्मिन् मन्त्रे सांख्यदर्शनस्य बीजं दृग्गोचरं भवति। एवमेव श्वेताश्वतरोपनिषदि सकपिलं सांख्योल्लेखो वर्तते। एतेन सांख्यदर्शनस्य प्राचीनत्वं बुद्धपूर्वभवत्वञ्च सुतरां प्रमाणितं भवति। सांख्यदर्शनस्य प्राचीनत्वम् इतोऽपि महत्त्वपूर्ण प्रमाणमस्ति गौतमबुद्धस्याराऽकलामस्य (तत्कालीन-प्रसिद्धसांख्याचार्यस्य) आश्रमगमनं तस्मादुपदेश-श्रवणञ्च। एतच्च प्रथमशताब्द्यां समुत्पन्नेनाश्वघोषेण कविना स्वकीयबौद्धचरितमहाकाव्ये सविस्तरं प्रतिपादितम्। वेदेषूपनिषत्सु बौद्धदर्शने स्मृतीतिहासपुराणमहाभारतादिषु सांख्यदर्शनस्योल्लेखः प्राशस्त्येन विलोक्यते। एतेन सांख्यदर्शनस्य प्राचीनत्वं सुतरां सिद्ध्यतीति।

सांख्यसिद्धान्तः

भारतीयसंस्कृतौ मानवजीवने धमार्थकाममोक्षाणां महत्त्वम् अत्यन्तमस्ति इति विदन्ति एव सर्वे जनाः अत एव एतेषां चतुर्णां पुरूषार्थ इति संज्ञा स्वीकृता विद्द्वभिः एतेषां मानवजीवने कास्ति उपयोगिता इति यदा विर्चायते, तदा एकमेव तथ्यं विचारपटले समायाति यद् दुःखनिवृत्तिरेव एतेषां समेषां पुरुषार्थानां मूलं उद्देश्यं, प्रतिकूलवेदनीयता बाधा पीडा ताप इत्यादिकं सर्वं दुःखमिति कथ्यते। न हि कश्चिदपि प्राणी दुखम् अभिलषति

दु:खं मा भुञ्जीय इतीछाया: आकीटात् ब्रह्मपर्यन्तेषु सर्वेषु प्राणिषु विद्यमानात्। यदि प्रतिकूलवेदनीयं दु:ख इदं न स्यात्। मानवजीवने धर्मादिनां चतुर्णामपि पुरुषार्थानां आवश्यकता अस्ति। तत्र कश्चित् पुरूषार्थ: दु:खनिवृत्ते: अल्पकालिक: उपायो भवति कश्चिच्च आत्यन्तिक:। यथा अर्थकामाभ्यां दु:खस्य निवृत्ति: भवति इति प्रतिपदमनुभूयते एव जनै:, यद्येवं न स्यात् तर्हि प्रथमत: सर्वेषामर्थोपार्जने प्रवृत्ति: न स्यात्। अहर्निशं अर्थोपार्जने व्यग्रचित्ता: पुरुषा: बम्भ्रम्यमाणा: दरिदृश्यन्त धर्मोऽपि दु:खनाशाय एव ''दु:खं माभुञ्जीय इति वासनावासितान्त:करणतया एव अनुष्ठीयते मोक्षस्य तु का कथा। भारतीयेषु षट्षु आस्तिकदर्शनेषु चतुर्भि: त्रिविधदु:खात्यन्तनिवृत्तिरेव मोक्षस्य स्वरूपं स्वीकृतम्। सांख्यकारिकाकारेण उक्तम्-

दु:खत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ।

दृष्टे साऽपार्था चेन्नैकान्ताऽत्यन्ततोऽभावात्॥

पञ्चविंशतितत्त्वानि-

सांख्यदर्शने पञ्चविंशतितत्त्वानि स्वीक्रियन्ते। एतेषां तत्त्वानां सम्यगवबोधेन मोक्षोऽवाप्यत इति सांख्या मन्यन्ते।

यथा आचार्यगौडपादेन स्वटीकायां लिखितमस्ति-

पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन्।

जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशय:॥

तानि पञ्चविंशतितत्त्वानि कानि? इति जिज्ञासायां समुदितायां समादधति कारिकाकार:

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्या: प्रकृतिविकृतय: सप्त।

षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति: पुरुष:॥

1. मूलप्रकृति:
2. प्रकृतिविकृतय:-महत्,अहङ्कार,शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाख्यानि तन्मात्राणि
3. विकार: - पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि (श्रोत्रं, चक्षु:, रसना, घ्राणं, त्वक्)

पञ्चकर्मेन्द्रियाणि (वाक्, पाणिः, पादः, पायुः, उपस्थः)

उभयेद्रियात्मकं मनः।

पञ्चमहाभूतानि- (पृथ्वी, जलं, तेजः, वायुः, आाकाशं)-16

4. प्रकृतिविकृतिभ्यां भिन्नः पुरुषः (1)

इत्थं सर्वमाहत्य पञ्चविंशतितत्त्वानि भवन्ति।

-सांख्ययोगविभागः

कृतज्ञताज्ञापनम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम् (मानित-विश्वविद्यालयः) इत्यभिधेयं संस्कृतविद्यापीठमिदं स्वयशोमहिम्ना कस्य चित्तं नावर्जयति। संस्थापकाश्चास्य प्रथितयशस्का अपूर्वौदार्यचेताः पद्मश्रीमण्डनमिश्रमहाभागा अपि स्वकीयानितरसाधरणोद्यमेन साम्प्रतमपि सर्वेषां मनसि राजन्त इव तिष्ठन्ते। तैरेवास्मिन् विद्यापीठे दर्शनेषु प्रथमं साँख्यमिति मत्वा महतानवसमारम्भेन छात्राणां लोकोत्तरहितसाधनाय 1970तमे वर्षे सांख्ययोगविभागस्य स्थापना कृता। तत्रैव सर्वेषां विलक्षणप्रतिभावतां तत्र भवतां श्रीमतां **बद्रीनारायणपञ्चौली**महाभागानां तथा च परमशास्त्रमर्मज्ञानां प्रो. **चन्द्रकान्तदवे** महोदयानां सर्वादौ नियुक्तिरभूत्। तेन ताभ्यां स्वरूपानुरूपमेवास्य विभागस्याक्षुण्णं पालनं पोषणं छात्रप्रतिभासंवर्धनोपक्रमे साधु प्रकल्पितम्।

तत्परिणामभूतं तत आरभ्य अद्य यावद् अष्टोत्तरत्रिंशत्च्छोधच्छात्राणा प्रतिभया तत्संख्याकपरिमिताः छात्रोपज्ञाताः लोकोत्तरग्रन्थाः राष्ट्रसेवासु समर्पिताः। तेषां पुण्यप्रभावेणाद्यापि नितान्तशुचिमाकलयन्तः पुण्यप्रमितिवन्तोऽत्यन्तं साधुचित्ताः भगवत्सपर्याजनितसत्त्वोद्रेकेण यथार्थ नैकेषु ग्रन्थेषु कृतभूरिपरिश्रमाः तादृशं पावनमाचरन्तश्च श्रीमन्तो रविशङ्करशुक्लमहाभागाः तथा च तादृशा एव मार्कण्डेयनाथतिवारीमहाभागाश्च विलक्षणप्रतिभाचरणा आचार्याः सम्भूय विभागस्यास्यौत्थानिकमहर्निशं समारभन्ते।

अत एव विभागोऽयमजस्रमेधते योगविज्ञानकेन्द्रमपि संचालितम्। तत्परिमाणत एव (2012-13) तमे वर्षे भारतीयवाङ्मये सांख्य-योगस्वरूपमिति विषयमुरसि कृत्यैकाराष्ट्रव्यापिनी संगोष्ठी विद्यापीठस्य प्रशासनास्याबाधितसहयोगेन सम्पन्नाऽभूत्। तस्यां च राष्ट्रस्य प्रतिक्षेत्रं विद्वांस आहूताः समागताश्च स्वकीयासाधारणं प्रातिभमुपस्थाप्य छात्रा-

नन्याँश्चानुगृहीतवन्तः। आध्यक्ष्यञ्चास्याः संगोष्ठ्याः उत्तराखण्डसंस्कृत-विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलपतयः समुह्य गरिम्णा प्रबोधनेन च सर्वानपि अनुगृहीतवन्तः।

मुख्यवक्तृत्वाञ्चास्य विद्यापीठस्य सङ्कायाध्यक्षचराणां बद्रीनाथ-पञ्चोलीमहाभागानां समजनि।सञ्चालनञ्च कुशलेनाध्यक्षेण संवृत्तम्, धन्यवादाश्च मार्कण्डेयनाथतिवारी महोदयै र्विज्ञापिताः। 28-29-30 2013 मार्चमासस्य दिनाङ्केषु सम्भूय सप्ततिशोधपत्राणां वाचनं समर्वतत। तथैव समापनसमारोहोऽपि सुखेन सम्पन्नः। अस्य समापनसमारोहस्याध्यक्षं दर्शनसंङ्कायाध्यक्षचराः चन्द्रकान्तदवेमहाभागा अत्यन्तं विद्वद्धौरेयाः वोढ्वा सर्वानपि सनाथीकृतवन्तः, तत्रैव चन्द्रशेखरशुक्लमहोदया अपि साधुचेतसा सर्वानाप्लावितवन्तः।

देशस्य राजधानीदिल्ली-वाराणसी-लखनऊ-इलाहाबाद-उड़ीसा-पंजाब-उत्तराखण्ड-प्रभृतिनैकेभ्यः स्थानेभ्यः समागतानां व्याख्यातृणामपूर्व सम्मेलनं समेषां मनोहारि चासीत्। तत्कालिककुलपतिवर्याणां प्रो. भवेन्द्र-झामहोदयानां नितान्तम् औदार्यमासीत् येनायमुत्सव-विशेषः सम्पन्नतां गतः।

अद्यत्वे तेषां निबन्धानां प्रकाशनावसरे साम्प्रतं कुलपतिपदमलङ्कुर्वतां श्रीमतां रमेशकुमारपाण्डेयमहोदयानां प्रकाममौदार्यं सुखयत्यस्मान् तथैवाह्लादयति कुलसचिवस्यावदानम्। शोधप्रकाशनविभागस्य ज्ञानधरपाठकमहोदयानां तथा च व्याकरणविभागस्य सहायकाचार्यः डॉ रामसलाहीद्विवेदिमहोदयानां सहयोगोऽपि स्मरणीयः। अन्येषां सहैव चात्र ग्रन्थसम्पादनकर्मणि संलग्नानां प्रो. शुद्धानन्दपाठक-डॉ. रामचन्द्रशर्मा- डॉ. रविशंङ्करशुक्ल-डॉ. मारकण्डेयनाथतिवारीमहाभागानामप्रतिमसहयोगेन ग्रन्थोऽयंसु-सम्पादितः। तेषां कृते कार्तज्ञ्यं मदीयमुत्तमं कर्मेति मत्वा सर्वमपि अवदातसहयोगिकुलं सप्रश्रयं सादरञ्चाभिवन्दे। अन्ते परमेश्वर-मनुमन्ये यदनुग्रहेण समेषामानुकूल्यं सम्पन्नं सम्पद्यते सम्पस्यते च।

प्रो. महेशप्रसाद सिलोड़ी

विभागाध्यक्षः

सांख्ययोगविभागः योगविज्ञानकेन्द्रश्च

विषयानुक्रमणिका

1.	आधुनिकपरिस्थितौ सांख्ययोगोपयोगः	प्रो. बदरीनारायणः पंचोली	1
2.	वृतिनिरोधविवेकः	प्रो. पं. चन्द्रकान्त दवे दार्शनिक	6
3.	वैदिकवाङ्मये योगतत्त्वमीमांसा	प्रो. महेशप्रसादसिलोड़ी	15
4.	योगतत्त्वविमर्शः	प्रो. शुद्धानन्दपाठकः	25
5.	योगोपनिषत्सु प्राणायामस्य स्वरूपविमर्शः	प्रो. हरेराम त्रिपाठी	31
6.	न्यायदृष्ट्या पुरुषतत्त्वसमीक्षा	प्रो. पीयूषकान्तदीक्षितः	39
7.	भारतीय योग परम्परा में सात्विक आहार की उपादेयता	प्रो. आर.पी. पाठक एवं अमिता पाण्डेय भारद्वाज	57
8.	योगदर्शन के परिप्रेक्ष्य में विशिष्टाद्वैत वेदान्त	प्रो. केदार प्रसाद परोहा	63
9.	जैनाचार्याणां दृष्ट्या योगस्य स्वरूपम्	डॉ. कुलदीपकुमारः	74
10.	शौरसेनी प्राकृत आगमों में योग परम्परा	डॉ. अनेकान्त कुमार जैन	79
11.	सांख्ययोगशास्त्रे परमपुरुषार्थः	डॉ. महानन्दझा	87
12.	सांख्यसिद्धान्ते सत्कार्यवादः	डॉ. विष्णुपदमहापात्रः	96
13.	सांख्ययोगदर्शनयोस्साक्षान्मोक्षहेतुता	डॉ. रामचन्द्रशर्मा	103
14.	वृत्तिकारमते अत्यन्तपुरुषार्थविमर्शः	डॉ. रामानुज उपाध्याय	110
15.	वेदेषु सांख्ययोगतत्त्वविमर्शः विद्यावाचस्पतिः	डॉ. सुन्दरनारायण झा	114

16. वेदेषु प्रकृतितत्त्वविचारः — डॉ. देवेन्द्रप्रसादमिश्रः — 121
17. पुराणवाङ्मय में योग — डॉ. शीतला प्रसाद शुक्ल — 127
18. शिशुपालवधमहाकाव्ये सांख्यतत्त्वविमर्शः — डॉ. सुमनकुमार झा — 132
19. सांख्ययोगदर्शने तत्त्वनिरूपणम् — डॉ. अरविन्दकुमारः — 143
20. ईश्वराराधनस्याऽपि निरोधः समाध्युपादेयता — डॉ. ए.एस्.आरावमुदन — 148
21. सांख्ययोगदर्शनयोः दर्शनान्तरेषु प्रभावः — डॉ. जवाहरलालः — 152
22. धर्मशास्त्र-सांख्य-योगशास्त्राणा-मन्तस्सम्बन्धः — डॉ. सुधांशुभूषणपण्डा — 160
23. कर्मकाण्डे योगविमर्शः — डॉ. वृन्दावनदाशः — 164
24. भारतीयवाङ्मये सांख्ययोगयोर्वैशिष्ट्यम् — डॉ. रविशङ्करशुक्लः — 168
25. मार्कण्डेयपुराणमनुसृत्य सांख्ययोगदृष्ट्या सृष्टिप्रलयस्वरूपम् — डॉ. मारकेण्डयनाथतिवारी — 176
26. श्रीमद्भगवद्गीतायां सांख्ययोगतत्त्व-विवेचनम् — डॉ. राजनाथत्रिपाठी — 187
27. योग-मनोविज्ञानम् — डॉ. विजय श्रीवास्तव — 196
28. श्रीमद्भगवद्गीता और सांख्ययोगतत्त्व — डॉ. कृष्णचन्द्र चौरसिया — 202
29. व्याधिनिवारणे योगविद्यायाः योगदानम् — देवेन्द्रसिंहः — 210
30. आयुर्वेद और योग में सम्बन्ध — वैद्य रविन्द्र नाथ मिश्रा — 212
31. श्रीमद्भगवद्गीतायां सांख्ययोगतत्त्व-विवेचनम् — अशोककुमारमीणा — 217
32. उपनिषत्सु सांख्यदर्शनस्य तत्वानां विवेचनं — अभिषेकशर्मा — 223
33. शैवदर्शने योगः — सुनीलकुमारः — 228
34. सांख्ययोगयोः महत्त्वम् — विनयकुमारः — 232

35. अष्टाङ्गयोग महत्वम् (प्राणाय सन्दर्भे)	राकेशकुमारः	236
36. सांख्यप्रतिपादित तत्वानां विवेचनम्	रामनरेश त्रिपाठी	240
37. श्रीमद्भागवतमहापुराण में अष्टाङ्गयोग चर्चा	हरीश नौटियाल	246
38. भारतीयदर्शनेषु सांख्ययोगतत्त्वनिरूपणम्	विष्णुशङ्करमहापात्रः	258
39. प्रधानस्य जगत्कारणत्वनिरासः	श्री आलोककुमारः	262
40. योग मनोविज्ञानम्	प्रवीण मैठाणी	265
41. औपनिषद् ज्ञान एवं पाश्चात्य चिन्तन पर इसका प्रभाव	मेघराजमीणा	270
42. श्रीमद्भगवद्गीतायां सांख्ययोगः	रामभद्रत्रिपाठी	280
43. योगदर्शने विभूतिस्वरूपविमर्शः	राजेशकुमारः	287
44. जैनयोगे आसनानां स्वरूपम्	प्रेमलता	292
45. वेद एवं योग का अन्तर्सम्बन्ध	धीरज कुमार	307
46. योग निर्गम का आदिम स्त्रोत एवं परम्परा	मायाराम उनियाल	311
47. नैषधीयचरितमहाकाव्ये सांख्ययोग-तत्त्वविमर्शः	जीवनकुमारभट्टराई	314
48. कर्म-ज्ञान-योग-भक्तिसाधनसमन्वये श्रीगीता	रविन्द्रकुमारपण्डा	321
49. Yoga in Àgveda and Modern Life	Pooja Bundel	328
50. योगसूत्रे कैवल्यस्य स्वरूपम्	विजयनारायण गौतम	337
51. साङ्ख्ययदर्शने दृष्टस्वरूपम्	सपना	341

आधुनिकपरिस्थितौ सांख्ययोगोपयोगः

प्रो. बदरीनारायणः पंचोली

आस्माकीनाम्भारतीयानामेतद्दौर्भाग्यमेव यदत्र विश्वगुरुत्वगौरवशालिनि भारतदेशे साम्प्रतन्नैकविद्याः समस्याः समाधानशून्यतामिव समधिगम्यमानाः सन्ति। तासु भ्रष्टाचारात्मिका समस्या प्राथम्यमावहति। **"आधारहीनं न पुनन्ति वेदाः" "आचारप्रभवो धर्मः" "धर्मो रक्षति रक्षितः" "आहारनिद्राभय मैथुनञ्च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिकं विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना** इत्यादीनि शास्त्रवचांसि साम्प्रतिकं सुबहुभिः विस्मृतान्याहोस्विन्नाद्रियन्ते। किमर्थमस्माका जन्म जातम्? किमस्माभिर्विधेयम्? मानवमात्रस्य चरमं लक्ष्यञ्च किमस्तीति साम्प्रतिकैः सुबहुभिर्न विचार्यते। अत एवैतासां समस्यानाम्प्रादुर्भावः।

भगवान् पतञ्जलिः प्रोवाच "सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः" तात्पर्यमिदमस्ति यदिह जन्मजन्मान्तरेषु यान्यस्माभिः शुक्लानि, कृष्णानि, शुक्लकृष्णानि कृष्णशुक्लानि वा कर्माणि विधीयन्ते तानि सर्वाणि सम्भूयास्माकं जन्म प्रयच्छन्ति। आयुः सुनिश्चितं विदधति, भोगाश्च साधयन्ति। **अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्** शास्त्रवचनमिदमेतत्स्पष्टीकुरुते यदिह पूर्वजन्मनि जन्मान्तरेषु च सञ्चितकर्मणां विपाकत्वेनैवेह सुखानि दुःखानि मोहाश्चास्माभिर्जीवनेऽस्मिन् समधिगम्यन्ते। अत एवास्माभिः पूर्वकर्मणां फलत्वेन सुखानि दुःखानि वा प्राप्यन्ते तानि सोत्साहं सानन्दं भोक्तव्यानि येनास्माकीनां शुद्धिर्जायेत, शुद्धौ च मानवमात्रस्य चरमं लक्ष्यमधिगन्तुं शक्येत।

धर्मार्थकाममोक्षात्मिका पुरुषार्थचतुष्टयी प्रथिता वर्त्तते परमिह साङ्ख्यदर्शनं पुरुषार्थत्वेन केवलङ्कैवल्यमेवाङ्गीक्रियते तज्जीवन्मुक्ति-स्वरूपात्मकम्भवेदाहोस्विद् विदेहकैवल्यात्मकम्। यतो ह्यत्र धर्मार्थकामाः मोक्षस्य साधनतामावहन्ति साध्यन्तु केवलङ्कैवल्यमेव।

भ्रष्टाचारनिरताः सर्वेऽपि धनमेव सुखसाधकम्मन्यन्ते तद्धनन्धर्मेणा-धर्मेण वा कथञ्चिदपि प्राप्तव्यम्। ते विस्मरन्ति यदिह यत्तैः स्वकर्त्तव्यानि निर्व्यूह्य चापि स्वजीवनार्थमपेक्षितानि धनानि प्राप्तुं शक्यन्ते पूर्णकामैश्च चरमं मुक्तिश्चापि प्राप्तुं शक्यते। अधर्मेण सङ्ग्रहितानि धनानि प्राप्तावसरे निग्रहकारणानि दुःखदानि भवन्ति। यतो हि– अधर्मेण यद्धनमर्ज्यते तन्न तिष्ठति, यथाऽऽगच्छति तथैव गच्छति। प्राप्ते ह्येकादशे वर्षे समूलं तद् विनश्यति।। सुबहवो भ्रष्टाचारिणः सुबहूनि धनानि सङ्गृह्य निगृहीताः कारागारेषु सुबहूनि कष्टामि प्राप्नुवन्ति, तेषां धनानि चापि सर्वाणि सर्वकारैः संहूयन्ते। यदि कदाचिदिह दण्डतः सुरक्षिताः सन्तः कानिचिद्दिनानि यावत्तद्धनसुखाभासान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति, परन्तानि धनानि तु इहैव स्थास्यन्ति मृत्वा चाधर्मजानि कष्टानि नरकेषु जन्मजन्मान्तरेषु वा नूनमेव भोक्ष्यन्ति।

साम्प्रतमपि सुवहवो ह्येतादृशाः सन्ति ये भ्रष्टाचारविमुखाः सर्वथा स्वकर्त्तव्यपालनपराः स्वल्पव्ययेन स्वजीवनं ससुखं सपरिवाराः सानन्दं ज्ञापयन्ति; यतो हि ते जानन्ति शरीराणि गृहाणि, वाहनानि, अन्नानि, वस्त्राणि च सर्वाणि जीवनोपयोगीनि साधनानि केवलं मुक्तये साधनतामेव भजन्ते नेमानि साध्यानि। साध्यत्वेन तु केवलम्मोक्ष एव चकास्तितराम्। इयञ्च दृग्दर्शनशास्त्रज्ञानं विना भवितुन्नार्हति। अत एवात्र सर्वासां समस्यानां समाधानाय दर्शनशास्त्रज्ञानन्नितरामपेक्ष्यते। यावत्कालपर्य्यन्तन्दार्शनिकी दृङ्नाधिगम्यते। तावत् कालपर्य्यन्तं सुखदुःखाव्ययात्मकं परमं सुखं प्राप्तु नैव शक्यते।

संसारेऽस्मिन् सर्वेऽपि प्राणिनः सुखं समीहन्ते। तच्च सुखं कथमधिगम्येत विषयेऽत्र भ्रान्ताः सन्तः केचन भ्रष्टाचारनिरताः सन्ति, केचन हिंसकाः संवृत्ताः केचन आतङ्कवादिनो विविधानाचारनिरताश्च सम्पद्यन्ते। साम्प्रतन्तु दर्शनशास्त्रपराङ्मुखाः सन्तः सदसद्विवेकशून्याः मानवाः दानवताम्भजन्ते। **"संख्यावान् पण्डितः कविः"** सम्यक्ख्यानं संख्या सा यस्मिन् वर्त्तते तत्सांख्यम्" सदसद्विवेचनी बुद्धिः पण्डा सा यस्मिन् वर्त्तते स पण्डितः साम्प्रतं सदसद्विवेचनविहीनाः सुबहवो भ्रान्ताः सबहुधा कदाचारनिरताः संवृत्तास्तेषां भ्रान्तिनिरासाय सांख्यस्य प्रचारः प्रसारश्च सुतरां समपेक्ष्यते।

भगवान् ईश्वरकृष्णः सांख्यकारिकां समारभन् प्रोवाच **"दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपातके हेतौ। दृष्टे साऽपार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततोऽभावात्।।** विद्यमानानि सर्वाण्यपि दुःखानि त्रिधा विभज्यन्ते आध्यात्मिकानि, आधि- भौतिकानि आधिदैविकानीति। एभिर्दुःखैः दुःखिताः सर्वेऽपि प्राणिनः जिज्ञासन्ते यदिह कोऽप्युपायः स्याद्येनैतेषां दुःखानां विनिवृत्तिः सम्पद्येत। साम्प्रतिकाश्च सुबहवो जनाः स्वदुःखापनुत्तये लौकिकानि साधनानि समाश्रयन्ते कानिचिद् दिनानि यावत् सुखाभासानधिगत्य मोदन्ते परमेभिः धनादिभिः आत्यन्ति- की दुःखनिवृत्तिः भवितुन्नार्हतीति नैव जानन्तीति धर्माधर्मेण कथञ्चिदपि धनानि समधिगम्य गृहाणि वाहनानि नैकविधानि सांसारिक-सुखसाधनानि च सङ्कलनपराः समवलोक्यन्ते। आजीवनम्प्रयतन्तोऽपि च न शान्तिमधिगच्छन्ति। तत्र बीजमेतद् वर्त्तते, यदिह वास्तविकं सुखमधिगन्तुं सदुपायः कोऽस्तीति ते भ्रान्ताः नैव विदन्ति। तत्रापि च दार्शनिकज्ञान शून्यतैव कारणमिति सांख्यज्ञानन्नितरामपेक्ष्यते भ्रान्तेभ्यः साम्प्रतिकेभ्यः समेभ्य यमनियमासन-प्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान समाधयोऽष्टावङ्गानि सन्ति योगस्य। यद्येतेषाम्परिपालनं भवेत्तर्हि **"तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्"** सूत्रेण निर्दिष्टा स्वरूपावस्थितिः सम्भवेत्। प्राणिमात्रस्य चरमं लक्ष्यञ्च प्राप्येत। परमिह केवलस्य प्रथमाङ्गस्य चापि परिपालनं विधीयेत तदापि सुबह्वीनां समस्यानां समाधानं सुतरां सम्पद्येत। यमोऽयं पञ्चधा भ्राजते। **अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः।** साम्प्रतन्तु स्वार्थपरायणाः धनलोभेन तत्र तत्र ताँस्तान् जिघांसन्तः श्रूयन्ते यदि प्रथमयोगाङ्गस्य यमस्य प्रथमांशोऽहिंसात्मकः समाद्रियेत तर्हि हिंसात्मिकायाः समस्यायाः समाधानं सुतरां स्यात्। हिंसात्वेनेह न केवलं प्राणवियोजनमपितु मनसा वाचा कर्मणाऽस्माभिः कस्मैचिदपि किमपि व्यवहरणन्नैवादृशं विधीयेत येन तस्य मनोऽपि दूयेत। प्रत्येकं प्राणी परस्मै सर्वथाऽहिंसकः स्यात्तर्हि दुःखद्रुतः सर्वत्र सुखसाम्राज्यम्भवेत्। अत एव योगः समाश्रयनीयः।

यमस्य द्वितीयांशोऽस्ति सत्यम् **"मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्। मनस्यन्यद् वचस्यन्यद् कर्मण्यन्यद्दुरात्मनाम्"।।** मनसा यद् विचारयति तथैव वाचापि वक्तव्यम्, वाचा च यथोक्तम् तथैव

क्रियान्विति- श्चापि विधेया। एतदेव सत्यं महात्मतामापादयति। न्यायालयेषु सुबहु य समवलोक्यते यदत्र भगवद्गीताप्रभृतिधर्मग्रन्थान् स्पृष्ट्वा न्यायाधीशसमक्षं प्रतिजानीते "यद् वक्ष्यामि तत् सर्वथा सत्यमेव वक्ष्यामि" तथापि प्राङ्विवाको यथा वक्तुम्प्रेरयति तथैव सर्वथाऽसत्यमपि प्रोक्त्वा कथञ्चिदपि विजेतुं समीहन्ते। एतादृशं दौरात्म्यं न्यायालयेषु प्रायशः समवलोक्यते। परमिह **"सत्यमेव जयते नानृतम्"** एकं सत्यं पिहितुमनृतं शतानि प्रोच्यन्ते, परमिहात्यन्तिकरूपेण सत्यम्प्रकटीभवत्येव। अतोऽस्माभिः सत्यपरैर्भाष्यं यदि सर्वे सत्यवादिनः स्युस्तर्हि वर्षाणि यावत् सत्यान्वेषणे न्यायाधीशानां कालो न व्यतीयात् शीघ्रमेव च सर्वेऽपि लम्बमानाः विवादाः समाहिताः स्युः।

अस्तेयमस्माभिः सर्वैश्चापि समाद्रियेत तर्हि चोरनिग्रहव्यवस्थायाः कृते व्ययीक्रियमाणानि सर्वकारधनानि विकासकार्येषु प्रयोक्तुं शक्येरन्। आयकरविभागीयाधिकारिभिर्ष्यादारिभिर्विहितकरचौर्यनिग्रहार्थं विधीयमानामाकस्मिकनिरीक्षणानाञ्चप्यावश्यकतैव न भवेत्। परद्रव्यस्याशास्त्रविधिपूर्वकं स्वीकरणञ्चौर्यम्भवतीति कस्यापि किमपि वस्तु कुत्रापि स्थितं सर्वथा सुरक्षितम्भविष्यति यद्यस्यास्तेयस्य समादृतिः स्यात्। योगायोगपाखण्डादेव साम्प्रतन्नैकधात्सुरक्षोपायाः। विधीयन्ते तथापि तस्करैश्चौर्यं विधीयत एव यदि योगज्ञानम्भवेत्तर्हि नूनमेव चौर्यसमस्यायाः सर्वथा समाधानम्भवेत्।

ब्रह्मचर्यन्नितान्तमावश्यकं वर्त्तते साम्प्रतं यत्र तत्र बलात्कारा विधीयन्ते समस्यायाः समाधानार्थमष्टविधमैथुनपरित्यागात्मकस्य ब्रह्मचर्यस्य शिक्षायाः परमावश्यकता वरीवर्ति। **"स्मरणं कीर्त्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्। सङ्कल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव च॥"**

ब्रह्मचर्यस्य महत्त्वमविज्ञाय साम्प्रतिकाः केचनोच्छृङ्खलास्तथा तथा कदाचारनिरताःनैकधा स्वीयं ब्रह्मचर्यङ्खण्डयन्तो नैकधा समस्यामिमाम्प्रस्तुवन्ति।

अपरिग्रहोऽपि नितरामपेक्ष्यते, यतोऽत्र अनावश्यकानि वस्तूनि सङ्कलयन्तो बहूनावश्यकताग्रस्तान् दुःखीकुर्वन्ति। नैतदेवापि अर्जने स्वयमपि कष्टान्यनुभवन्ति केचन लुण्ठका न लुण्ठयितुम्प्रभवेयुरित्येतदर्थमपि नैकधा रक्षोपायान् कुर्वन्तस्तथा तथा दुःखिनो भवन्ति, परिगृहीतानि सुरक्षितानि

चापि वस्तूनि क्षीयन्ते, अक्षीणेषु चाप्यासक्तिः सञ्जायते, सा चासक्तिः सर्वथा बन्धकरी भवतीति अपरिग्रहो विधेयः।

नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्।
अत्र वः संशयो मा भूत् ज्ञानं सांख्यं परं मतम्॥

ऋते ज्ञानान्न मोक्षः स्यादिति परमपुरुषार्थप्राप्तये तत्त्वज्ञानम्परमावश्यम्भवतीति सांख्याध्ययनेन तत्त्वज्ञानमधिगत्य योगसाधनेन सांख्यशास्त्रवर्णितानि चतुर्विंशति तत्त्वानि साक्षात्कृत्य परमपुरुषार्थसिद्धिः समधिगन्तुं शक्यते।

इदं पाञ्चभौतिकं शरीरमपि स्वीयन्नास्ति तर्हि धनानि, गृहाणि, वाहनानि, पारिवारिकाश्च कथं स्वीयाः भवितुमर्हन्ति। प्रयासामिव दैवभोगेन परिवारे समवेतानाम्पारिवारिकत्वेन व्यवह्रियमाणानाम्प्राणिनाङ्कृते नैकधा भ्रष्टाचारमाध्यमेन धनानि सङ्कलयन्तः सुबहूनि पापानि भ्रान्ताः साम्प्रतिकाः सुबहवो जनाः समर्जयित्वा नैकधा जन्मजन्मान्तराणि यावत् नानाविधदुःखभाजो भवन्ति। यावज्जीवनञ्चेह नैकधा नैकाः समस्याः समुत्पादयन्तीति सर्वासाञ्चापि साम्प्रतिकीनां समस्यानां समाधानार्थं यदि सांख्ययोगज्ञानं विधीयेत तदनुसृत्यञ्च स्वजीवनं सञ्चाल्येत तर्हि नूनमेव सर्वासां समस्यानां समाधानं सम्पत्स्यते। इत्थमिह साम्प्रतिकपरिस्थितौ सांख्ययोगयोः सदुपयोगः सुतरामपेक्ष्यतेतराम्।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः॥
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत्॥

वृतिनिरोधविवेकः

(अभ्यास-वैराग्याभ्यां तन्निरोधः)

प्रो. पं. चन्द्रकान्त दवे दार्शनिक

उपर्युक्त सूत्र पातञ्जल योगदर्शन के प्रथमपाद का बारहवाँ सूत्र है इसके पूर्व अथ योगानुशानम् से प्रारंभ कर चित्तवृत्ति निरोध को योग पद से सूत्रकार ने परिभाषित किया। तदनन्तर प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति भेद से परमार्थतः एक ही वृत्ति के व्यावहारिक दृष्टया समग्र जगत् प्रपञ्च को पाँच भेदों से समाहित किया है। यही संसार है। और "तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्" के द्वारा प्रत्येक चैतन्य की स्व स्वरूपावस्थिति के नैरन्तर्य को ही समाधि अवस्था कहा गया। और उस पुरुष या चैतन्य को बुद्धि बोधात्मा कहा गया है। वह मनोगम्य नहीं। साथ ही संसार की व्याख्या और व्यवहार की व्याख्या वृत्तिसारूप्यमितरत्र के द्वारा सूत्रकार ने की। वृत्ति किसी न किसी रूप में रहती है। अतः उसके क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो भेद किये गये। क्लेश कारणभूता दुःखफलिका धर्म अधर्म रूप कर्म समूह की आलम्बन रूप क्लिष्ट वृत्तियाँ तथा सत्वरजस्तमो रूप गुणों के कार्यारम्भ के रोकनेवाली विवेकख्याति प्रवाह रूपी आक्लिष्ट वृत्तियाँ मानी गयीं। इसे भी पुराणों में "तस्मान्न विज्ञान मृतेऽस्ति किञ्चित्" कहा गया। आगे भी एकः समस्तं यदि हास्ति किंचित् तदच्युतो नास्ति परं ततोऽन्यत्। सोऽहं स च त्वं सच सर्वमेतादात्मस्वरूपं त्यज भेदमोहम्।। के द्वारा तथा इसकी प्रक्रिया रूप में प्रकृतिं पुरुषे स्थाप्य पुरुषं ब्रह्मणि न्यसेत्।

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः प्रसड़रख्याय विमुच्यते।
यः सर्वभूत चित्तज्ञो यश्च सर्व हृदि स्थितः

यश्च सर्वान्तरे ज्ञेयः सोऽहमस्मीति चिन्तयेत्॥
विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्य च।
ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे॥
यथाग्निरग्नौ संक्षिप्तः समानत्वमनुव्रजेत्।
तथात्मा साम्यमभ्येति योगिनः परमात्मना॥

यह सब कब होता है, जब "अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः (क्लिष्ट वृत्तीनां तदनन्तरंच समग्राणामेव वृत्तीनां निरोधः वृत्तिराहित्यम् अमनस्काऽवस्था वा जायेत।)

यद्यपि सूत्रकार ने उल्लेख नहीं किया है। तथापि प्रथम सूत्र पर ही भाष्यकार ने योगः समाधिः चित्तवृत्ति निरोधः स च सार्वभौमः सर्वास्ववस्थासु चित्तस्य स्वाभाविकः धर्मः। कहकर क्षिप्त याने विषानुरक्त, रजोगुणाधिक्य के कारण अत्यन्त अस्थिर चञ्चल।। विक्षिप्त में किञ्चित् सत्वगुण की क्रिया शीलता के कारण क्षणिक रूपेण समाहित होने पर भी रजोगुण के कारण बीच-बीच में विषयान्तर वृत्ति होती है। मूढ़ तमोऽधिक्य के कारण निद्रादिवृत्तिमान् होता है। एकाग्र में ध्येय वस्तु का ज्ञान या साक्षात्कार होने से क्लेश क्षय से अग्रिम अवस्था निरुद्ध या निरोध की बनती है। क्योंकि बुद्धि पुरुष बन्धनभूत धर्म अधर्म कारणों का क्षय होने लगता है तथा पर वैराग्य उत्पत्ति योग्यता होने लगती है। तदनन्तर निरोध अवस्था आती है। यह अवस्था सम्प्रज्ञात योग कहलाती है।

युज् समाधौ धातु से तथा युजिर् योग दोनों से ही योगशब्द की निष्पत्ति मानने पर कोई हानि नहीं। क्योंकि समाधि अर्थ मानने पर भी तत्फलस्वरूप जीवात्मा का परमात्मा से योग यह अभिप्राय तो प्रकट होता ही है। जैसा कि उपर्युक्त उद्धरणों में प्रकट किया गया है। थोड़ा यदि विचार करें तो प्रश्न यह उठता है कि साम्यावस्थापन्न प्रकृति या प्रधान कहाँ रहती है। कारण तदवस्थापन्न प्रकृति का पार्थक्येन ज्ञान सम्भव नहीं। अतएव मायारूपा त्रिगुणात्मिका प्रकृति का अधिष्ठान निर्गुण ब्रह्म को ही वेदान्त दर्शन में स्वीकार किया गया है। योग में भी यह

मानना ही पड़ेगा अन्यथा साम्यावस्थापन्न स्थिति में सत्व रजस्तम में से किसी भी गुण विशेष का अथवा येन रूपेण समता प्राप्त गुणों को प्रत्यक्षीकरण नहीं। इस प्रकृति को ही पौराणिक भगवदिच्छा रूपाशक्ति भी कहते हैं। अन्यथा प्रकृति में विक्षोभ कैसे हुआ यह प्रश्न असमाहित ही रहेगा। अतएव अन्य शब्दों में इच्छा ज्ञान क्रिया भी त्रैगुण्य रूप तम सत्व रज कहे जा सकते हैं। अत: सर्वशक्तिमान् सर्वज्ञ परब्रह्म निष्ठ विद्यारूपिणी महाशक्ति या प्रकृति सर्वदा सृष्टि स्थिति लय रूपा क्रिया करती रहती है। अतएव सृष्टि भी अनादि है। परन्तु जैसे निस्तरङ्ग महोदधि कल्प समुद्र में तरंगें उठने लग जाती हैं और वे अनन्त होती चली जाती हैं। उसी प्रकार माया शक्ति के विस्तार से पृथक्-पृथक् सत्ता को ग्रहण करते हैं। और यह सर्वप्रथम कम्पन प्रणव रूप है और अक्षर ब्रह्म के रूप में आदि कारण है यह आदि ध्वनि है। इसका भान योगी को सतत् अभ्यास के वशीकार संज्ञक वैराग्य की पराकाष्ठा होने पर "निर्विचार-वैशारद्येऽ-अध्यात्म प्रसाद:" के रूप में साम्यावस्थापन्न प्रकृति में चित्त के लय हो जाने पर होती है। तदनन्तर असम्प्रज्ञात की स्थिति और मुक्तावस्था प्राप्त होती है।

यहाँ सृष्टि प्रक्रिया का उल्लेख करने पर यह समझना होगा कि अविद्या के अधीन होकर ही जीव रूप चैतन्य स्वयम् को प्रकृतिवत् मानकर त्रिगुणात्मक समझने लगता है। तथा अनादि अविद्या से फंसे होने के कारण अहंकारवश परब्रह्म से स्वतंत्र सत्ता मानने लगता है। स्वातन्त्र्येण सदाप्रकृत्यधीन जीव कहलाता है। प्रकृति सदा सर्वदा जिसके अधीन रहे वही ईश्वर, ईश्वरेच्छा शक्ति से ब्रह्माण्ड की सृष्टि आकाशादि क्रम से होती है। यह हुआ "योगो हि प्रभवाप्ययौ।" प्रभव का अर्थ व्युत्थान और अप्यय का समाधि अर्थ भी कर सकते हैं।

सृष्टि से विपरीत लय क्रम है। क्रमश: तत्वों का लय होते-होते पञ्चतन्मात्र का मन में मन का अहंकार में। अहम् का महत् में महत् का मूल प्रकृति में लय होता है।

यही अनुलोम विलोमक्रम है। चतुर्विंशति तत्वों से उपरति

सांख्यानुसार तथा पञ्च कोषों से अलग होना वेदान्तानुसार मुक्ति है। लक्ष्य एक है। कहने का प्रकार भिन्न है।

आधुनिक विज्ञान भी ध्वनि को को सृष्टि का कारण मानता है। बिगबैंग ध्वनिशक्ति से समग्र सृष्टि है। यहाँ समझने की बात यह है कि निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्मभाव में ब्रह्मशक्ति तिरोभाव अवस्था में है। यहाँ साम्यावस्था है तथा ईश्वर भाव या सगुण ब्रह्म में वही शक्ति त्रिगुण रूप धारण करती है और प्रकट हो जाती है। इसी सर्वशक्तिमयी इच्छारूपिणी शक्ति का नाम महाविद्या या प्रकृति है। सृष्टि प्रक्रिया जब प्रारम्भ होती है तब इस निष्क्रिय शान्तावस्थापन्न रूप प्रकृति शक्ति में क्रियारूप कम्पन होता है तथा जिस कारण रूपिणी शक्ति से कम्पन हुआ वह द्विविध सत्ता के रूप में प्रकट हुई– एक ईश्वर सृष्टि कर्ता तथा उनकी इच्छा रूपिणी शक्ति सृष्टि कर्त्री प्रकृति, इन दोनों की स्वतन्त्र सत्ता हो जाती है। जैसे समुद्र और तरङ्ग, इसी प्रकार ईश्वर रूप समुद्र और जीवरूप तरङ्ग, यहाँ अविद्या के कारण जीवरूपी तरङ्ग स्वतन्त्र सत्तापन्न हुआ। प्रशान्त सागर रूप ईश्वर में कोई अन्तर नहीं आया। किन्तु अविद्या प्रभाववशात् अल्पज्ञ जीव स्वयं को त्रिगुणात्मिका प्रकृतिवत् मानने लगता है। और सृष्टि प्रक्रिया सतत् चलती रहती है। जीव की इस अवस्था का कारण अनादि अविद्या ही है। अर्थात् प्रकृत्यधीन जीव और ईवर वह जिसके अधीन प्रकृति रहती है प्रणव यहीं के कार्य से सम्बन्ध रखता है। जहाँ कोई कार्य है, वहाँ कम्पन अवश्य होता है और जहाँ कम्पन है वहाँ कोई शब्द अवश्य होगा। सृष्टि के आदिकारण रूप कार्य की ध्वनि ही ओंकार या प्रणव है। योगी जब मन को साम्यावस्थापन्न प्रकृति में केन्द्रित करता है तब वह प्रणव रूप ध्वनि के श्रवण का अधिकारी बन जाता है।

भगवत्पाद शंकराचार्य ने "अथ तत्वदर्शनाऽभ्युपायो योग:" सूत्र का उल्लेख किया है। सम्भवत: यह हिरण्य गर्भ सूत्र हो। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्तानाऽन्य:पुरातन:।"

आसनस्थान विधयो न योगस्य प्रसाधका:।

यह प्रसिद्ध उक्ति है। अत एव शास्त्रों में जीवात्म परमात्मैक्य की प्राप्ति के लिए योग के चार प्रकार वर्णित है। मन्त्रयोग, हठयोग, लय योग तथा राजयोग। अभ्यास वैराग्य सभी के लिए आवश्यक है। तज्जपस्तदर्थ भावनम् के अनुसार ईश्वर के ध्यानाऽभ्यास द्वारा चित्तवृत्ति निरोध ही मन्त्रयोग है। आसन प्राणायाम तथा षटचक्रभेदन क्रियापूर्वक चित्तवृत्तिनिरोध हठयोग तथा बहिर्मुखी वृत्ति या शक्ति को अन्तर्मुखी कर चित्तवृत्तिनिरोधाभ्यास पूर्ण कर समग्र बहिर्मुखी वृत्तियों का ब्रह्माण्ड में लय करते हुए मुक्ति पथ की ओर निरन्तर बढ़ते रहना लय योग है। बुद्धि साहाय्येन ब्रह्मविद्या विचारणा पूर्वक "स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्काराऽऽसेवितो दृढ़भूमिः" अवस्था प्राप्त करते हुए अर्थात् विजातीय प्रत्यय तिरस्कारपूर्विका सजातीयप्रत्यया वृत्तिरभ्यासः।

तेन तीव्र मोक्षेच्छा तीव्र वैराग्यसाधनेन चिरकालं नित्यनिरन्तर भाविना ब्रह्म प्रत्ययाऽभ्यासेन "विजातीय प्रत्ययानां निःशेष विनाशे सति तत्तद् वासनानाम् निःशेष सङ्क्षायाद् निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापायः" इतिन्यायेन "चलनानिभित्तानां बाह्यवासनानामपाये मनः स्वयमेव निश्चलं भवति। अतः तीव्रमोक्षेच्छा वैराग्यसंवलित सत्प्रत्ययाऽभ्यास एव मनोनिग्रहे तन्नैश्चल्ये च परम कारणमस्ति।" वैराग्येण श्रुतिस्मृति युक्तिभिः शास्त्रोक्तरीत्या सर्वस्यापि च विश्वस्य मिथ्यात्वमेव समयक् पश्यतः विदुषः विषयेष्वसत्तत्व तुच्छत्वबन्धकत्व बुद्धिः सम्यगुदेति। तया च तीव्रमोक्षेच्छया समुत्पन्नम् यदिविषय वैरस्यं तदेव वैराग्यम् तेन च मनो निगृह्यते। पदार्थ मिथ्यात्व ज्ञानेन रागद्वेषादि दोषास्तद्वेग हेतवो विनिवर्तन्ते। तन्निवृत्यामनसः सः वशवर्तित्वं निश्चलत्वं च भवति। यह भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा गीतोक्त "अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते" का भाव है। यह विवेचन इसलिए किया गया कि शास्त्र प्रसिद्धि है।

अप्यब्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि।
अपि वह्नयशनात्साधो विषमश्चित्तनिग्रहः॥

भगवान् श्रीकृष्ण योगीश्वर परब्रह्म थे। सर्वदा निर्लिप्त कर्मयोगी बनकर रहते थे। अत एव गीता में समग्र योग का प्रतिपादन षष्ठाऽध्याय

में किया। अत: प्रवृत्ति निवृत्ति में समभाव रखते हुए स्वभावत: चञ्चलबहि: प्रवाह शील चित्त को बारंबार विषयों से हटाकर टिट्टिभ (टिटिहरि) पक्षी के समान दृढ़निश्चय पूर्वक स्वरूपावस्थित द्रष्टा की ध्यानभिमुख रूप अभ्यास पूर्वक निरन्तर स्थिति बनाये रखने के लिए प्रयत्न रूप अभ्यास करते रहने से निरोध का नैरन्तर्य प्राप्त होता है।

श्रीकृष्ण शब्द का अर्थ उपर्युक्त भाव को प्रकट करता है

कृषि र्भूवाचक: शब्द: णश्च निर्वृति वाचक।
तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्याभिधीयते॥

सदानन्दस्वरूप: परमात्मा श्रीकृष्ण: योगी निवृत्ति में स्थित है या प्रवृत्ति में इसका परिज्ञान सर्व साधारण को नहीं होता। जैसे श्री कृष्ण के कार्यों का परिज्ञान होना कठिन होता है। वैसे ही योगी प्रवृत्ति में भी निवृत्तिमय होता है। उसका भान सर्वसाधारण को नहीं हो पाता।

अब वृत्तियों पर दृष्टिपात संक्षेप में करते हैं। पाप पुण्य (कर्माशय) भेद से क्लिष्ट अक्लिष्ट दो प्रकार वृत्तियों के हैं। काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, अहंकार, द्वेष आदि क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं। क्योंकि इन्हीं के वशीभूत हो जीव पाप संग्रह करता है। तथा दु:ख से सन्तप्त रहता है। सुखात्मिका, पुण्य संग्राहिका अक्लिष्ट वृत्तियाँ है। यथा मैत्री करुणा या दया, क्षमा, सरलता, शील आदि। यह सत् असत् भेद से अन्त:करण में वृत्ति भेद हुआ। गुण भेदेन अन्त:करण की पाँच अवस्थायें या भूमिकायें हैं। यथा तमोगुणात्मिका अवस्था वह है जब चैतन्य या ज्ञान के भाग की मात्रा चित्त में अत्यन्त न्यून या कम हो, (ज्ञानाऽनुभूति) और चित्त बेलगाम घोड़े की तरह या उन्मत्तवत् पूर्णत: अस्थिर हो। यह मूढ़ अवस्था है। दूसरी अवस्था वह है जब चित्त किसी लक्ष्य विशेष को लेकर या अवलम्बन बनाकर बुद्धि से जुड़ता है तथा सत् असत् विचार में प्रवृत्त हो असंख्य अनेकानेक विषयों में भटके नहीं। यह क्षिप्त अवस्था है और रजोगुण की भूमि है। तीसरी सत्व गुण की भूमि वह है, जब अन्त:करण सभी वृत्तियों से अलग होकर रुक जाता है। किञ्चित् कालाऽवच्छेदेन स्थिर हो जाता है। तब न मन की उन्मत्तता होती है और

न ही बुद्धिविचार। यह एक प्रकार से शून्य अवस्था है और जीव में बहुत थोड़ी देर के लिए कभी कभी आती है। ये तीन अवस्थाएँ या स्वाभाविक भूमियाँ चित्त की मानी गयी है। तात्पर्य यह हुआ कि जिस अन्त:करण में जिस गुण का आधिक्य होगा उसमें वैसी ही अवस्था या भूमिका बनती है। जैसे तामसी आलसी व्यक्तियों में मूढ़ अवस्था, राजसी या कर्मठ व्यक्तियों में क्षिप्त तथा साधु जनों में विक्षिप्त। क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्ति से इन भूमियों का यही सम्बन्ध है कि सत् तथा असत् भेद से सत्व और तम ये दो गुण ही प्रधान हैं। रजोगुण इनका सहायक है जब रजोगुण तमस् की ओर अग्रसरित है, तब अन्त:करण में क्लिष्ट पापात्मिका वृत्तियों का उदय होता है। और जब रजोगुण सत्व की ओर अधिक प्रवृत्ति करता है तब अक्लिष्ट वृत्तियों का प्रादुर्भाव होने लगता है। और जब दोनों प्रकार की वृत्तियों का चित्त में उदय न हो तभी निरोध अवस्था बनती है। किन्तु इस निरुद्ध अवस्था तक पहुँचने के लिए एक प्रणालिका मध्य में है और वह है एकाग्रता। एकाग्रता अवस्था के अभ्यास के बिना निरुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती।

जब अन्त:करण में ध्याता केवल ध्यान अभ्यासी, ध्येय या लक्ष्य तथा ध्यान रूपा या ध्यान करने की क्रिया इन तीन वस्तुओं के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का अनुभव प्रवेश न करे, न रहे, वह अवस्था एकाग्र भूमि है। इसी अवस्था में धीरे-धीरे दृढ़ता की वृद्धि यदि होती चली जाये, तब ध्याता, ध्यान, ध्येय इस त्रिपुटी का विलय या विनाश होकर चित्त निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। निरुद्ध अवस्था ही वृत्ति शून्य अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर अन्त:करण निर्मल हो जाता है, और परमात्मा साक्षात्कार की स्थिति बनती है। जीवात्मपरमात्मैक्यानुभूति या मुक्त अवस्था होती है। अत: संक्षेप में यदि कहें तो एकाग्रता रूप साधन के अभ्यास द्वारा त्रिगुणात्मिका वृत्तियों का दमन करके निरुद्ध अवस्था प्राप्त कर योगी योग क्रिया द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि अन्त:करण बहिर्मुखी अवस्था में तन्मात्रा तथा इन्द्रियों के योग या सहायता से विषयाभिमुख हो उसमें लिप्त होता है। स्वयम् को विषयाकाराकारितचित्त वृत्ति होने से

विषय रूप मानने लगता है। विषयों से स्वयम् को पृथक नहीं समझता। तब यह वृत्ति सारुप्य अवस्था में होता है। एकाग्रता रूप साधन के अभ्यास द्वारा ही अन्त:करण की चञ्चलता दूर की जा सकती है। तथा स्थिर अवस्था आने पर बहिर्मुखी प्रवृत्ति भी निवृत्त होती है। और इस प्रकार "स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितोदृढ़भूमि" अवस्था द्वारा पूर्ण स्थिरता चित्त की होने पर ही निरुद्ध या निरोध भाव का उदय होता है। तथा आत्म साक्षात्कार योग्यता आती है। अत: एकाग्र भूमि के अभ्यास की सतत् वृद्धि करते हुए निरुद्ध अवस्था प्राप्त करने या निरोध की पूर्णता में पहुँचने का नाम ही योग है। जैसे पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता। उसे दोनों पंखों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार योगी या साधक को निरोध अवस्था की प्राप्ति के लिए अभ्यास तथा वैराग्य रूप दोनों साधनों की आवश्यकता होती है। इसी कारण वेदान्त में भी नित्यानित्य वस्तुविवेक, इहामुत्रार्थ फलभोग विराग तथा शम, दम, तितिक्षा, उपरति साधन, श्रद्धा रूप शमादिषट्क सम्पत्ति युक्त साधक को ही अधिकारी माना गया है। ये सभी साधन शब्दान्तरेण योगदर्शन से ही गृहीत है। यम नियमादि अष्टांग योग और अभ्यास वैराग्य के अन्तर्भूत सभी का समावेश हो जाता है। यम नियम द्वारा अन्त:करण शुद्धि "आसनेन रूजं हन्ति" रोग नाश होने पर शरीर योग योग्य तथा प्राणायाम द्वारा प्राणवायु वशीकरण होने पर मन स्वत: वशीभूत होने लगता है परमात्मिका प्रवृत्तियों की ओर नहीं जाता। अतएव कहा गया "प्राणायामेन पातकम्" नाशयेत्। विषयों से इन्द्रियों को विमुख करना प्रत्याहार है। सूक्ष्मतत्वों के चिन्तन की ओर ले जाना ही धारणा है। परमात्मा या भगवद्रूप अथवा सिद्धयोगी चित्त के चिन्तन का नाम ध्यान है। इस अवस्था में ध्याता, ध्यान, यह द्वैत रहता है। और यदि धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को एक ही पदार्थ विशेष में जोड़ दिया जाये, युक्त कर दिया जाये तो वह संयम कहलाता है। संयम की अवस्था सविकल्प समाधि अवस्था है। और जब ध्याता, ध्यान, ध्येय यह त्रिपुटी लुप्त हो जाये एकरूप हो जाये। परमात्मभावातिरिक्त भाव न रहे, वह अवस्था समाधि होती है। उपसंहार में पुन: सूत्र की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या तो

लगभग हो ही गयी। अभ्यास तथा वैराग्य-भाष्यकार के अनुसार चित्त एक नदी के समान हैऔर यदि उसमें कैवल्य या मुमुक्षुत्व का भाव आ जाये। उच्च प्रदेश, अर्थात् आत्माऽनात्मविवेक सुमार्ग वाहिनी कैवल्य पर्यन्ता कल्याणवहा चित्तनदी। चित्त सदा प्रवाहमान रहता है आवश्यकता प्रवाह को मोड़ने और विषयों से हटाकर मोक्षमार्ग की ओर ले जाने की है। वैराग्य से विषय स्रोत नष्ट होता है। अग्रिमसूत्र में चित्त के रजस्तमो राहित्य को प्रशान्तवाहिता कहा गया है। वही वृत्ति राहित्य की भी अवस्था है। उसी अवस्था को स्थिर करना है "तत्र स्थितौ यत्नाऽभ्यासः" इस अवस्था की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहना ही अभ्यास है। लौकिक तथा अलौकिक स्वर्गादि विषयों में वितृष्णा होना उनमें क्षणिकत्व अनित्यत्व 'अकल्याणकारकत्व आदि विषय दोष दर्शन का नाम वैराग्य है उससे उपरति नहीं होना चाहिए। सभी विषय दुःखात्मक हैं "परिणामताप संस्कार दुःखैर्गुण वृत्ति विरोधात् च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः।" अन्त में दोषों की परिभाषा लिखकर पूर्ण करते हैं।

परोत्कर्षाऽसहिष्णुत्वे स्पर्धा चैव समैश्च तैः।
क्षीणे पुण्ये विशन्त्येतं मर्त्यलोकं च मानवाः॥
किन्नामेदं बत सुखं येयं संसार संसृतिः।
जायते मृतये लोको म्रियते जननाय च।
चिन्ता निचय चक्राणि नानन्दाय धनानि मे,
संप्रभूत कलत्राणि गृहाण्युग्रपदामिव।
पुत्र मित्र कलत्रादि तृष्णाया नित्य कृष्टया।
खगेष्वि वकिरात्येदं जालं लोकेषु रच्यते॥
तथा च दृष्टाऽऽनुश्रविकविषय
वितृष्णास्य वशीकारसञ्ज्ञा वैराग्यम्।

इस प्रकार वशीकरण होने पर उच्चस्थिति समाहित चित्त जीवात्म परमात्मैक्य साक्षात्कार समर्थ होता है। अतः उपर्युक्त प्रकार की दोष दर्शन पूर्व वैराग्य पराकाष्ठा को ही वशीकार सञ्ज्ञक वैराग्य कहते हैं।

वैदिकवाङ्मये योगतत्त्वमीमांसा

प्रो. महेशप्रसादसिलोड़ी

योगस्य महिमानं को न विज्ञो विजानाति। योगमार्गेणैव स्वात्मस्वरूपं लभते तथ्यमिदं श्रुतिस्मृतिषु प्रतिपादितम्। आत्मतत्त्वात् परमसूक्ष्मतत्त्वं किमपि नाऽस्ति। तत् सूक्ष्मतत्त्वं योगसाधनेनैव सूक्ष्मतायाः पराकाष्ठायां प्राप्तायामधिगन्तुं शक्यते। तस्याश्च सूक्ष्मतायाः समाधिं विना नैव ज्ञातुम् शक्यते। यौगिकसाधना सर्वथा वैज्ञानिकी तथा सार्वभौतिकसाधनाऽस्ति। प्रकृतेः सूक्ष्मतमं विज्ञानं योगाङ्गानां साधनेनैव साक्षात्क्रियते। यत् तत्त्वं सूक्ष्मं भवति तत् तावदेव व्यापकं तथा शक्तिसम्पन्नं भवति। यथा परमाणुः सूक्ष्मतमं तत्त्वं वर्तते, परमयं परमाणुः सर्वाधिकशक्तिशाली भवति।

योगी योगसाधनतया चित्तशुद्धिं कुर्वाणः ज्ञानविज्ञानस्य क्षेत्रं विकासयन् गच्छति। अस्यैव फलस्वरूपेण तस्मै प्रज्ञालोकस्य प्राप्तिर्जायते। अनेनालोकेन सहैव ऐश्वर्याणि उदितानि भवन्ति। यथा सूर्योदये जाते सति प्रकाशोष्णते युगपदेव जायेते। वेदानां रहस्यं योगिभिरेव ज्ञातुं शक्यम्। यथोक्तम् उत्तरगीतायाम्–

सारस्तु योगिभिः पीतः तक्रमश्नन्ति पण्डिताः।

ये जनाः यमनियमानां पालने दृढा न सन्ति तथा यस्य सिद्धगुरोः सानिध्यमेवं अहङ्कारनाशो न भवति। एतादृशाः जनाः सिद्धीनां दुरुपयोगं कुर्वन्ति, फलतः साधनातः च्युताः भवन्ति।

योगस्वरूपम्

सर्वतः प्राक् योगशब्दस्य परिभाषा कीदृशी वर्ततेऽत्र विचारणीयम्। योग इति शब्दः 'युज्' समाधौ (दिवादिगणः) धातुतः घञ् प्रत्यये जाते

सति निष्पन्नो भवति। पाणिनीयव्याकरणानुसारेण युजिर् योगे (रुधादिगणः) युज् संयमने (चुरादिगणः) इति द्वाभ्यां धातुभ्यामपि योगशब्दः व्युत्पाद्यते। एतेषु योगदर्शनकारस्य युज् समाधौ एव योगस्य प्रयोगोऽभीष्टः। संस्कृतवाङ्मये त्रिभिः धातुभिरेव व्युत्पादितस्य योगशब्दस्य बाहुल्येन प्रयोगः कृतः। जनाः स्वाभिरुचिना योगानुसारेण अर्थं कुर्वन्ति।

योगशब्दस्य विभिन्नशास्त्रे भिन्नाः-भिन्नाः अर्थाः सन्ति। ज्योतिषशास्त्रे ग्रहाणां योगः, आयुर्वेदशास्त्रे औषधयोगः, अङ्कशास्त्रे अङ्कयोगश्च इत्येतेषु शास्त्रेषु प्रयुक्तः योगशब्दः। योगशब्दः भिन्नान्-भिन्नान् अर्थान् द्योतयति।

गीतायां पदे-पदे योगशब्दस्य प्रयोगो विहितः। योगी, योगः, मुक्तयोगी इति शब्दानां स्वरूपं परिभाषा वा परिभाषिताः सन्ति। तत्र भिन्ने-भिन्ने अर्थे योगः उपदिष्टः। यथा-[१]"योगः कर्मसु कौशलम्", "समत्वं योगमुच्यते", "योगस्थ कुरु कर्माणि"[३], "योगसंन्यस्तकर्माणम्"[४], तस्मात्[५] सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। यं सन्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डवः।

योगशब्दस्य यथार्थस्वरूपज्ञानाय पातञ्जलयोगदर्शनस्य अध्ययनम् अत्यावश्यकमस्ति। यद्यपि उपनिषत्सु तथा इतरयोगग्रन्थेष्वपि योगः प्रतिपादितः किन्तु तादृशं पूर्णं शुद्धं स्वरूपमन्यत्र न उपलभ्यते यथा पातञ्जलदर्शने।

दार्शनिकैः ऋषिभिः मुनिभिश्च साधना प्रणाली तथा अधिकारी भेदेन साधनायाः नैके मार्गाः प्रदर्शिताः यैः सह योगशब्दः प्रयुक्तः। यथा मन्त्रयोगः, लययोगः, हठयोगः, राजयोगः, ध्यानयोगः, बिन्दुयोगः, भक्तियोगः इति प्रसिद्धम्।

उपनिषत्सु प्राणस्पन्दनिरोधेन चित्तरोधो जायते इति प्रसिद्धम्। हठयोगिनः षट्कर्मप्राणायामसम्बन्धमुद्रादेः अभ्यासेन प्राणजयाय प्रयतन्ते।

---

१. अ. द्वि. श्लोकः ५०
२. अ. द्वि. श्लोकः ४८
३. अ. चतुर्थश्लोकः ४१
४. अ. अष्ट श्लोकः ७
५. अ. पंचमः श्लोकः

प्राणायामाभ्यासेन चित्तावरणं क्षयो भवति, प्रज्ञालोकस्य च उद्भवः इति। यथा उन्मतहस्ती अंकुशेन वशीक्रियते तथैव चञ्चलमनसः प्राणायामेन वशीकारो भवति। नानाविधविचारैस्तु न बाध्यं जायते मनः, तस्मात् तस्य जयोपायः प्राण एव हि नान्यथा। चित्तं प्राणेन सम्बद्धं विद्यते, अतः प्राणजयेनैव चित्तजयो सम्भवति इति श्रुतिसम्मतम्। हठयोगग्रन्थेषूपदिष्टा साधना प्राणजयाय एव सन्ति, अस्य उपायभूतसाधनानि आसनप्राणायामबन्ध-मुद्राश्च सन्ति। भगवता पतञ्जलिना योगस्य दार्शनिकं वास्तविकं च स्वरूपं प्रतिपादितमस्ति। [१]**योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः** इति। योग समाधिः अनेन सूत्रेण सूत्रकारैः योगस्य परिभाषा कथिता। **तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्** एताभ्यां सूत्राभ्यां योगस्य फलं स्वरूपं च दर्शितम्। योगो द्विधा विभजते सम्प्रज्ञातः असम्प्रज्ञातश्च।[२]

सम्प्रज्ञातः – वितर्कविचारानन्दास्मिताभेदैः चतुर्धा वर्तते।

१. विशेषेण तर्क-अवधारणं वितर्कः। वितर्कसमाधौ चित्तस्य ध्येयवस्तु स्थूलविषयो भवति। यथा–पृथिवी-सूर्य-चन्द्रादि-स्थूलभूतानां साक्षात्कारो भवति।

२. विचारानुगतसमाधिः – विशेषेण चरणं सूक्ष्मवस्तुपर्यन्तमिति विचारः। अत्र तन्मात्राणां साक्षात्कारो भवति। स्वर्गादेः इन्द्रादिदेवता, दिव्याः कन्याः दिव्याः भोगादयश्च।

३. आनन्दानुगतः – सविचारस्य दृढ़ाभ्यासे जाते सति योगिन आनन्दानुगतसमाधौ प्रवेशो जायते। अत्र इन्द्रियाणां साक्षात्कारो भवति। तत्र इष्टदर्शनं भवति। (सीताराममय सब जग जानी)।

४. अस्मितानुगतः – अत्र योगी प्रकृतिं तज्जातान् समस्तान् विषयान् साक्षात्कृत्य रमते। तदानीम् 'अस्मि-अस्मि' इत्येकावृत्तिरव-शिष्यते। अत्र चित्तनिर्माणयोग्यता तथा च ऋतम्भरा प्रज्ञा इति सिद्धिम् प्राप्नोति।

---

१. पा. सो. नि. पा. सू., २
२. पा. सो. नि. पा. सू., २७

असम्प्रज्ञातसमाधिः

असम्प्रज्ञातसमाधौ ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयम् इति त्रिपुटीभेदः न बुध्यते। यथा लवणं जले निक्षिप्तं जलमयं भवति तद्वदेव चित्तवृत्तयः लीनाः जायन्ते। एष निरालम्बनः समाधिः। अस्मिन् समाधौ वृत्तयः न तिष्ठन्ति। वृत्तीनां विलीयमानत्वात् चित्तं पूर्णतः निरुद्धावस्थायां तिष्ठति। अस्य कारणं परवैराग्यमेव, प्रज्ञायां संस्कारा अपि न भवन्ति। एतस्यामवस्थायां द्रष्टा पुरुषः स्वस्वरूपे अवस्थितो भवति। अस्य निर्बीजसमाधिः इति संज्ञा। जीवात्मपरमात्मनोः ऐक्यं समत्वं वा अस्मिन् समाधावेव भवति। एषा अवस्था कैवल्यमित्युच्यते।

उपायप्रत्ययो योगिनां भवति। भवप्रत्ययः देवानां भवति। पातञ्जल-दर्शने-यमः-नियमः-आसनम्-प्राणायामः-प्रत्याहारः-धारणा-ध्यानं-समाधिः इति योगस्य अष्टावङ्गानि वर्णितानि सन्ति।

वेदेषु योगः

'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्' इति वचनानुसारेण अद्य यत्किमपि ज्ञानविज्ञाने विद्येते तयोः मूलाधारो वेदः। पुरा सूक्ष्मदर्शिनः योगिनः सम्प्रज्ञातसमाधौ यत् अपौरुषेयज्ञानं साक्षात्कृतवन्तः तदेव वेदाः। ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः इत्यादिवचनेन ज्ञायते यद् वेदमन्त्राणां द्रष्टारः ऋषयः न तु रचयितारः। वेदमन्त्रेषु यत् निगूढं रहस्यं तत्केवलं योगस्य विवेकप्रज्ञया (ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा) योगिभिः उद्घाटितुं शक्यते।

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्।
तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्थाः विद्यतेऽयनाय॥

महीधरभाष्ये वर्णितम्-सर्वोत्कृष्टपुरुषं सूर्यमण्डलस्थम्। कीदृशं? आदित्यवर्णम् आदित्यस्येव वर्णो यस्य तम्। तमेवादित्यं विदित्वा मृत्युमत्येति परब्रह्म गच्छति। सूर्यमण्डलान्तःपुरुषमात्मरूपं ज्ञात्वैव मुक्तिः।

योगमार्गेण सूर्यमण्डलस्थमात्मानं सम्प्रज्ञातसमाधिना ज्ञातुं शक्नोति। यत्तु कैश्चित्-'योगे-योग तवस्तरम्' इत्ययं मन्त्रः योगपरत्वेन लिखितः। तत्तु-श्रुति-लिङ्ग-वाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां पारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षात्' इति

मीमांसासूत्रानुसारेण कर्मकाण्डप्रकरणे अजाभिमन्त्रेण योगे-योगे इत्यस्य कर्मणि-कर्मणि इत्यर्थत्वात् अस्य योगपरकत्वं चिन्त्यम्।

उपनिषत्सु योगः

उपनिषत्सु योगसिद्धान्तानां प्रतिपादनं बाहुल्येन प्राप्यते। योगशिखोपनिषद् नादबिन्दूपनिषद्, ध्यानबिन्दूपनिषद्, शाण्डिल्योपनिषद्, हंसोपनिषद्, मण्डलब्राह्मणोपनिषद्, ब्रह्मविद्योपनिषद् श्वेताश्वतरोपनिषत्सु।

योगशिखोपनिषदि – अहङ्कार एव सर्वानर्थानाम् मूलम्। अहङ्कारनाशे देहाध्यासादिदुःखानामपि नाशः स्वत एव। (हेयदुःखमनागतम्)

नादबिन्दूपनिषदि – नादानुसंधानेन विदेहमुक्तिवर्णनं विशेषेण-विवेचितम्।

ध्यानबिन्दूपनिषदि – योगाङ्गेषु षडङ्गयोगः, नाडीचक्रवर्णनम्, प्राणादिवर्णनं कुण्डलिनीप्रबोधेन मोक्षद्वारविभेदनम्, मुद्राणां च वर्णनं विद्यते।

शाण्डिल्योपनिषदि – अष्टाङ्गयोगवर्णनं दशविधयमनियमानां वर्णनं विद्यते। चतुर्दशनाडीनां स्थानम् तासां नामानि, दशवायुस्थानम्, नाडीशोधनविधिः, प्राणायामः, खेचरीमुद्रादीनां वर्णनं च तत्र प्राप्यते।

हंसोपनिषदि – अत्र मनोलयेन ब्रह्मात्मप्रकाशाः इत्येते मुख्याः विषयाः सन्ति।

मण्डलब्राह्मणोपनिषदि – चतुर्विधयमानाम्, नवविधनियमानाम् उल्लेखः कृतः। चतुर्विधयमेषु शीतोष्णाहारः, निद्राविजयः, शान्तिनिश्चलत्वं, इन्द्रियनिग्रहश्चैते यमाः कथिताः। नवनियमेषु गुरुभक्तिः, सत्यमार्गानुरक्तिः, सुखानुगतवस्त्वनुभवः, तुष्टिः, निसंगता एकान्तवासो, मनोनिवृत्तिः, फलानभिलाषो, वैराग्यभावश्च इत्येते नियमाः सन्ति।

चतुर्थब्राह्मणे – आकाशं, पराकाशं, महाकाशं, सूर्याकाशं, परमाकाशं व्योमपञ्चकस्य ज्ञानं प्रदर्शितम्।

महाभारते योगः

भगवता व्यासेन शुकदेवं प्रति यथा यथोपदेशः कृतः तस्य सम्यक् वर्णनं महाभारते मोक्षधर्मपर्वणि उपलभ्यते। तदनुसारेण योगी यदि

परमात्मानं साक्षात्कर्तुमिच्छति तदा पूर्वं इन्द्रियाणि मनश्च वशीकृत्य बुद्धिसहितम् आत्मनि नियोजयेत्। अनेन योगी युक्तं अणोः अणीयसं महत्तः महत्तरम् आत्मानं पश्यति। अस्मिन्नेव पर्वणि शुकदेवं प्रति स्थूलं, सूक्ष्मं, कारणमिति शरीरत्रयभिन्नस्य जीवात्मनः तथा परमात्मनः साक्षात्कारः साधनायाः प्रकाराः उपदिष्टाः। पञ्चतन्मात्राणि सम्यक् साक्षात्कृत्य तदनन्तरं महेश्वरस्य योगैश्वर्यं ज्ञातुं समर्थाः भवन्ति। एषा अवस्था सम्प्रज्ञातस्य वर्तते।

मोक्षधर्मपर्वणि युधिष्ठिरं प्रति भीष्मपितामहेनापि योगशास्त्रस्य तत्त्वानां पञ्चमहाभूतानां, मनसः, बुद्धेः, त्रैगुण्यनाडीनाञ्च वर्णनं कृतम्। मोक्षपर्वण एव षोडशाधिक-त्रिशततमेऽध्याये याज्ञवल्क्येन जनकं प्रति योगसाधनाया एव उपदेशः कृतः – **'नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्'** अत्रैव समाधिनिष्ठयोगयुक्तपुरुषस्य लक्षणानि निरूपितानि। योगस्य उच्चतमां स्थितिं प्राप्य योगी इन्द्रियजयी भूत्वा मनसः अविचलां स्थितिं प्राप्य समाधौ अविचलितभावेन तिष्ठति न विचलितो भवति। एवं प्रकारेण योगी दीर्घकालाभ्यासात् पूर्णतः समाधिनिष्ठो भवति। एतेनैव मनीषिणः स्वस्वरूपं शुद्धचैतन्यस्वरूपं ज्ञात्वा कृतकृत्याः भवन्ति। योगमार्गेणैव परममव्ययपदं प्राप्तुं शक्यते।

एतद्धि योगं योगानां किमन्यद् योगलक्षणम्।
विज्ञाय तद्धि मन्यन्ते कृतकृत्याः मनीषिणः।।[१]

श्रीमद्भागवते योगः

श्रीमद्भागवते तृतीये स्कन्धे देवहूत्यै योगोपदेशं कृतवान्। यमनियमादियोगसाधनैः अभ्यासपूर्वकं चित्तं एकाग्रं कुर्वन् परिमितयोजनं कुर्वाणः ब्रह्मचर्याऽभ्यासेन योगमहिमा निरूपिता। एकादशस्कन्धे सिद्धीनां विवेचनमस्ति। सिद्धयः अष्टधाः भवन्ति। एतासु तिस्रः सिद्धयः शरीरस्य सन्ति। आसां क्रमः अयमस्ति-१. अणिमा, २. महिमा, ३. लघिमा इति। इन्द्रियाणामेका सिद्धिः प्राप्तिरस्ति। लौकिकानाम्-पारलौकिकानां पदार्थानाम्

---

१. महा. मो. पर्व ३१६/२७

इच्छानुसारेण अनुभवकुर्वतः सिद्धिः प्राकाम्यमिति। मायां तथा इमान् कार्यजातान् इच्छानुसारसंचालनम् 'इशिता' नाम्नी सिद्धिः विषयेषु निवसन्नपि तेषु अनासक्तभावः 'वशिता' सिद्धिरस्ति।

यम-नियमो सुखं च कामयन् तस्य सीमापर्यन्तगमनम् सा सिद्धिः कामावसायित्वमस्ति। इयमष्टमी सिद्धिः वर्तते। एताः सिद्धयः श्रीकृष्णे स्वयमेव नित्यं तिष्ठन्ति। सूक्ष्माः सिद्धयः पातञ्जले विभूतिपादे वर्णिताः। तत्र जन्मौषधिमन्त्रसमाधिजाः सिद्धयः।

श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे त्रयोविंशतितमेऽध्याये लिखितमस्ति–

दानं स्वधर्मो नियमोपायश्च
श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि।
सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ताः
परो हि योगः मनसः समाधिः॥[१]

श्रीमद्भगवद्गीतायां योगः

श्रीमद्भगवद्गीतायां योगशास्त्रं पूर्णरूपेण विद्यते। यतो हि इदं शास्त्रं परं ब्रह्म योग-योगेश्वरस्य श्रीकृष्णस्य मुखपद्मात् निःसृतम्। अस्य एकैकस्मिन् पदे योगस्य वर्णनमुपलभ्यते। सम्पूर्णगीता कर्मयोगभक्तियोग-ज्ञानयोगेन त्रिधा विभज्यते। द्वितीयाध्याये स्थितप्रज्ञः योगी एव ब्रह्मपदं प्राप्नोति।

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी।[२]

बुद्धियुक्तं योगीं कर्मजं फलं त्यक्त्वा जन्मबन्धनिर्मुक्तः अनामयम् पदं गच्छति। **'निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन'** इत्युक्त्वा भगवता गुणातीतावस्था वा उपादेयता इत्युपदिष्टा। तस्माद्योगीभवार्जुनः इति वचनेन योगस्य दिव्यत्वं प्रतिपादितम्। तृतीयचतुर्थाध्याये कर्मस्वरूपं कर्मणः बन्धनाशोपायः इत्यस्य विस्तृतं वर्णनं लभ्यते। योगसमाधिना एव कर्मबन्धनानि छिद्यन्ते। पञ्चमाध्याये जितेन्द्रिययोगी योगयुक्तो भूत्वा कर्माणि कुर्वन्नपि न कर्मफलैः बध्यते

१. शिवसंहिता
२. जैनदर्शनम्

इति प्रतिपादितम्। षष्ठाऽध्याये ध्यानयोगः इति नाम्ना सुप्रसिद्धः ध्यानयोग-विधिः, युक्ताहारविहार आत्मसंयमः इत्येतेषां तत्त्वानां महत्त्वं प्रदर्शितम्। दशमेऽध्याये भगवता संकेतितः यत् प्रीतिपूर्वकं भजतां साधकान् बुद्धियोगं ददामि येन ते मामुपयान्ति। अत्र विभूतीनां विस्तरेण वर्णनमुपलभ्यते। एकादशेऽध्याये श्रीकृष्णेन विश्वरूपं दर्शयन् निजयौगेश्वर्यस्य परिचयो दत्तः। (निर्माणचित्तम्) द्वादशोऽध्याये भक्तियोगस्य निरूपणं लभ्यते। अत्र ध्यानेन समाधिः लभ्यते। त्रयोदशाऽध्याये अत्र सांख्ययोगस्य प्रकृतिपुरुष इति तत्त्वद्वयस्य चर्चा लभ्यते। अत्र क्षेत्र-क्षेत्रज्ञयोः विभाजनं कृतम्। प्रकृतेरेव सर्वाणि कार्याणि करोति, पुरुषः अकर्ता एव, असंगोऽयं पुरुषः। चतुर्दशेऽध्याये त्रयाणां गुणानां विस्तृतं वर्णनमस्ति। योगी देहसमुद्भवान् त्रीन् गुणानतीत्य जन्ममृत्युजरादुःखैः विमुक्तोऽमृतत्वं लभते। गुणातीतः योगी निस्त्रैगुण्यं प्राप्य परं ब्रह्मपदं प्राप्नोति। पञ्चदशेऽध्याये योगिनः शरीरस्थं सूक्ष्मतमं तत्त्वमुत्क्रामन्तं स्थितं भुञ्जान् वा ज्ञानचक्षुषा पश्यन्ति। मूढाः न पश्यन्ति। (ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा) षोडशेऽध्याये देवीसम्पदः आसुरीसम्पदश्च विवेचनमस्ति। योगदर्शनेपि क्लिष्टाक्लिष्टसंस्काराणां निरूपणं लभ्यते। सप्तदशेऽध्याये वृत्तिभेदैश्च त्रिविधाहारस्य वर्णनं प्राप्यते। साधकाय परमोपादेयशारीरं वाङ्मयं मानसमिति त्रिविधानां तपसाम् वर्णनं लभ्यते। अष्टादशाऽध्याये कर्मफलत्यागस्य महत्त्वं निरूपितम्। अनिष्टमिष्टम्, मिश्रितञ्च कर्मणां फलं भवति। अस्मिन्नैवाध्याये योगसाधकानां कृते पालनीयावश्यकतत्त्वानामपि संकेतं लभ्यते। एतेषु ऐकान्तसेवनं, मिताहारः, वैराग्यम्, अहङ्कारः, कामक्रोधपरिग्रहादीनां त्यागः इत्येते मुख्याः सन्ति। एतेषां सम्यक् पालनेन योगी शान्तो, निर्ममो भूत्वा ब्रह्मभूयाय कल्पते। इत्थं गीतायां योगदर्शनं प्रतिपादितमस्ति।

बौद्धधर्मे योगः

भगवतो बुद्धस्य साधनाप्रणाली सांख्ययोगमतमनुसृत्यैव वर्तते। निर्वाणस्य मुक्तोमार्गमयं कथितम् य केवलं स्वयमेव युक्तो भवितुमिच्छति तस्य अर्हत इति संज्ञा वर्तते। अन्येषां मुक्तये प्रयतते सः प्रत्येकबुद्धः इति संज्ञको भवति। यश्च जगतः मोक्षाय चेष्टमानः स बोधिसत्व इत्यभिधीयते।

एते मार्गाः अर्हतयानः, प्रत्येकबुद्धयानः, बोधिसत्वयानश्च इति नामभिः स्वीक्रियते।

अत्र कुण्डलिनीमणिपूरकचक्रस्य निर्देशो वर्तते। अस्य चक्रस्य रुद्रदेवताध्यानं बौद्धाः अलौकिकेश्वररूपेण कुर्वन्ति।[२] हठयोगग्रन्थेष्वपि मणिपूरकचक्रस्य देवता रुद्रः एव। बौद्धमते चिन्तनम् एव ध्यानम्। ध्यानस्य चत्वारि सोपानानि सन्ति। १. आह्लादो, २. उल्लासः, ३. वासनानामभावः-आत्ममोहः, ४. आत्मसंयमस्य शान्तमुद्राः सा अवस्था सम्प्रज्ञातस्य वर्तते।

बौद्धमते प्रज्ञायाः सर्वोत्तमं स्थानं वर्तते। बौद्धदर्शने अहिंसायाः प्रेम्णपन्था च विद्यते। तत्त्वबोधे बुद्धेन यत्किमपि तत्त्वमधिगतम् सा तुरीयावस्था एव। इमामेव बौद्धदर्शने विशुद्धप्रज्ञायाः स्थितिः मन्यते। (दृश्यद्रष्टयोः एकास्मिता) (सोऽहम्-सोऽयम्) अत एव बौद्धधर्मस्य सर्वासु शाखासु योग एव प्राधान्येन अनुप्राणितो विद्यते।

जैनदर्शने योगः

जैनमतानुसारेण 'युजिर् योगे' इति धातोः व्युत्पन्नः युज् इत्यर्थे प्रयुज्यमानः योगशब्दः। (योगमेदादित्रिंशिका ३०) अर्थात् मनो-वाक्देहानां संयतकुर्वाणो धर्म व्यापार एव योगः। अत्र सर्वाणि क्रियमाणानि धार्मिकानुष्ठानानि योगस्याङ्गानि। आचार्यहरिभद्रसूरिणा प्रोक्तम्-योगदृष्टि-समुच्चयग्रन्थे। अतस्तु योगो योगानाम् योगः पर उदाहृतः मोक्षयोजनभावेन सर्वसंन्यासलक्षणः। जीवनमुक्तयोगीनां कृते मोक्षास्थिप्राप्तिपूर्वकं मनोवाक्कायानां समस्तक्रियाणां निरोध आवश्यकम् जैनागमे ध्यानोपरि विशिष्टं बलं प्रदत्तम्, तच्च चतुर्धा वर्तते। १. आर्तः, २. रौद्रः, ३. धर्मः, ४. शुक्लः।

जैनधर्मे त्रिकाण्डात्मकस्य योगस्य उल्लेखः प्राप्यते। साधनायां श्रद्धाभवनं परमावश्यकम् इदमेव सम्यक्दर्शनम्। (श्रद्धावीर्यस्मृतिपूर्वकम् इतरेषां)

जैनसाधनापरम्परायां द्वादशभावानां प्रतिपादनं विद्यते। तासु आद्याः षड्भावनाः वैराग्योत्पादिकाः। अन्तिमा षड्भावनाः – तत्त्वपरकाः सन्ति

प्रत्येकस्य एकः सहजविकासः परिलक्ष्यते।

ख्रीष्टमते योगः (ईसाईमते)

ईसामहोदयेनापि उपदेशात् पूर्वं चत्वारिंशत् दिवसानां उपवासः कृतः इति धर्मग्रन्थेषु लभ्यते। किञ्चित् कालपथम् अरण्यवासमपि कृतवान्। ततः तद्परिचर्चाः संजाता इति श्रूयते रोमेनेथोलिक इति ग्रन्थे लिखितम्- उपवासः बलं ददाति। ईसामहोदयेन अनेकाः आश्चर्यजनकघटनाः प्रदर्शिताः। करस्पर्शेन दुष्टरोगिणां रोगमुक्तं कृतम्। जन्मान्धं मृत्पिण्डस्पर्शेन दृष्टिप्रदानं कृतम्। मृतपुरुषं जीवितं कृतम्। एतादृश्यः सिद्धयः तेषां पार्श्वे आसन् (सिद्धिः)।

योगतत्त्वविमर्शः

प्रो. शुद्धानन्दपाठकः

इह खलु दार्शनिकजगति महाभाष्यकारस्य पतञ्जलेर्योगः संसारे निमग्नानां जनानां कृते तरणिरिव विद्योततेतमाम्। एषः योगः धर्मार्थकाममोक्षात्मकानां चतुर्विधपुरुषार्थानां साधकोऽस्ति। अस्य योगस्य योगदर्शने भगवता पतञ्जलिना समाधि-साधन-विभूति-कैवल्यपादेषु वर्णनं कृत्वा साक्षात्परम्परया वा जीवानामुद्धारः कृतः। तस्यैव योगस्यात्र लक्षणप्रमाणपुरःसरं प्रतिपादनं क्रियते। योगशब्दस्य बहवोऽर्थाः सन्ति। अलब्धलाभः योगः, सन्नहनकालः योगः कामुककामिनीसंमेलनं योगः, दैवासुरवृत्तीनां निरोधः योगः, चित्तवृत्तेर्विषयान्तरतिरस्कारेणाऽऽत्मस्थैर्यं योगः, स्वरूपाऽवस्थितिहेतुचित्तवृत्तिनिरोधः योगश्चेति।

भारतीयायाः संस्कृतेः यथायथमवगमाय योगस्य नितरां महत्त्वमस्ति। सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय सर्वजनबोधाय योगस्य महत्त्वं प्रतिपदमालक्ष्यते। योग एव भारतीयसंस्कृतेः सनातनधर्मस्य च प्राणभूतो वर्तते।

भगवता पतञ्जलिना प्रचारितः संशोधितोऽयं योगः सचेतसां चेतांसि विद्योतयति, मलदूषितानां मलिनात्मनां मलमपहरति। चेतसि– अध्यात्मविद्यां जागरयति। विवेकं प्रबोधयति, स्वान्तं शोधयति, पापततिं रोधयति, दुर्मतिं विगमयति, सद्भावसरणिं सङ्गमयति, दर्शनतत्त्वमवगमयति च।

समग्रेऽपि दर्शनशास्त्रे न तथा पावनं मधुरं चेतः प्रसादजननं विवेकालोकदर्शकं समाधिसाधकं दर्शनमन्यद् यथा योगदर्शनम्।

भारतीयदर्शनेष्वाध्यात्मिक-आधिदैविक-आधिभौतिकेति त्रिविध दुःखानां नाशाय दर्शनानामाविर्भावोऽभूत्। एतदेव सर्वेषां दर्शनानां लक्ष्यम्। एतच्च–

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन।
योऽपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।।[१]

एतादृशेन भगवता पतञ्जलिना प्रकारचतुष्टयेन स्फुटीक्रियते १. हेयम्, २. हेयहेतुः ३. हानं, ४. हानोपायश्च। **हेयम्**- तत्र सूत्रम्-हेयं दुःखमनागतम्[२] हेयम् अनागतं दुःखम् त्याज्यं वा। **हेयहेतुः**– तत्र सूत्रम् **द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः**,[३] अर्थात् दुःखस्य कारणं पुरषप्रकृत्योः संयोग एव वर्ततेऽतः तस्य संयोगः एव त्याज्य इति।

हानम्– तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम्।[४] अर्थात् आत्मदर्शनरूपज्ञानेनाऽज्ञानस्याऽविद्यायाः वाऽभावो भवति तदा अविद्याजनितस्य संयोगस्याप्यभावो भवति एतदेव हानमिति कथ्यते। तदनन्तरं संयोगाभावात् पुनर्जन्म न भवति पुरुषस्य स्वस्वरूपेऽवस्थानं जायते एतदेव दृशेः (पुरुषस्य) कैवल्यं मोक्ष इति।

४. हानोपायः– विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः[५] अर्थात् निश्चला निर्दोषा विवेकख्यातिरेव हानोपायः।

अधुना योगविषये चर्चा क्रियते भगवान् पतञ्जलिः योगदर्शनस्य प्रथमं सूत्रम् '**अथ योगानुशासनम्**'[६] इति परम्परानुगतयोगशास्त्रं प्रारभ्य द्वितीयसूत्रे '**योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः**'[७] इति योगस्य लक्षणं करोति। चित्तवृत्तीनां निरोध एव योगः। तत्र चित्तमन्तःकरणसामान्यं वाचस्पतिमिश्रानुसारेण 'चित्तशब्देनान्तःकरणं बुद्धिमुपलक्षयति। योगसाधनायां चित्तस्य महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। योगभाष्यकारेण भगवता व्यासेन प्रथमसूत्रस्य भाष्ये चित्तभूमीनां वर्णनं कृतम्। चित्तं सदैव यस्यां कस्यामपि स्थितौ तिष्ठति तस्याः स्थितेः

---

१. भोजवृत्तिः
२. योगसूत्रम् २/१६,
३. योगसूत्रम् २/१७,
४. योगसूत्रम् २/२५,
५. योगसूत्रम् २/२६,
६. योगसूत्रम् १/१,
७. योगसूत्रम् १.२,

एव नाम चित्तभूमिरिति। चित्तस्य पञ्चभूमयः सन्ति, उक्तञ्च भाष्ये **'क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तमेकाग्रं निरुद्धमिति चित्तभूमयः'**[१]

क्षिप्तभूमिः– 'रजसा विषयेष्वेव वृत्तिमच्चित्तम्' अर्थात् यदा चित्तं चञ्चलमस्थिरं भवति, अतीन्द्रियपदार्थानां चिन्तनेऽशक्तं, तत्त्वचिन्तन-विचारेऽनर्हं भवति तच्चित्तं क्षिप्तभूमिमदुच्यते।

अस्मिन् क्षिप्तचित्ते समाधिः नहि भवति भूयोऽपि यदा कदा हिंसादिप्रवृत्तिवशात् वशं यातस्य चित्तस्य समाधिः भवति यथा जयद्रथस्य चित्तं पाण्डवेभ्यः पराजित्य भगवति शिवेऽलगत्। किन्तु– अनेन कैवल्यं नहि प्राप्यते।

मूढभूमिः–'तमसा निद्रादिवृत्तिमच्चित्तम्' अर्थात् यच्चित्तं विषये-ऽत्यधिकमासक्तं तत्त्वचिन्तनं कर्तुमसमर्थं भवति तच्चित्तं मूढभूमिमत् कथ्यते। एतच्चित्तं क्षिप्तापेक्षया सुन्दर्यादिविषये शीघ्रं समाहितं भवति ध्यानमग्नञ्च जायते किन्त्वनेनाऽपि कैवल्यप्राप्तिर्नहि भवति।

विक्षिप्तभूमिः– क्षिप्तेन विशिष्टं विक्षिप्तम्। यच्चित्तं कदाचित् स्थिरं, कदाचित् चञ्चलं भवति तच्चित्तं विक्षिप्तभूमिमद् भवति। चित्तेऽस्मिन् क्षणिकी स्थिरता भवति– अतः श्रवणादिद्वारा तत्त्वानामवधारणं कर्तुं शक्यते। विक्षिप्ते चित्तेऽपि समाधिः भवितुमर्हति किन्तु स समाधिः चित्तस्य स्थिरत्वाऽस्थिरत्वात् स्थायी नहि भवति। अतः अनेनाऽपि कैवल्यं न भवति।

एकाग्रभूमिः– यदा चित्ते सत्त्वगुणस्याधिक्यं भवति रजोगुणस्य तमोगुणस्य च न्यूनता जायते, ध्येयं प्रति सात्त्विकवृत्तेरनवरतता भवति तदा चित्तस्य एकाग्रभूमिः भवति। उक्तञ्च एकस्मिन्नेव विषयेऽग्रं शिखा यस्य चित्तदीपस्येति-एकाग्रमिति अत्र समाधिः भवति। अस्यामवस्थायां सत्स्वरूपस्यार्थस्य प्रकाशो जायते। एषः समाधिः अविद्याऽस्मिता-राग-द्वेषाऽभिनिवेशक्लेशान् क्षिणोति। कर्मबन्धनानि श्लथयति,[२] निरोधमभिमुखं

---

१. व्यासभाष्यम् १.१,

२. व्यासभाष्यम् १.१,

करोति, स सम्प्रज्ञातो योगः इत्याख्यायते। स च वितर्कानुगतो, विचारानुगत आनन्दानुगतोऽस्मितानुगतः इति चतुर्विधो भवति। सर्ववृत्तिनिरोधे त्वसंप्रज्ञातः समाधिः।

निरुद्धभूमिः– निरुद्धञ्च निरुद्धसकलवृत्तिकं संस्कारमात्रशेषं यदा सर्वासां वृत्तीनां निरोधो जायते तदा निरुद्धभूमिकं चित्तं भवति। एकाग्रभूमिमध्ये चित्तस्य सात्त्विकी वृत्तिः भवति किन्तु निरुद्धभूमिमध्ये सात्त्विकवृत्तेरपि निरोधो जायते चित्तं संस्कारमात्रशेषं भवति एष एवाऽसम्प्रज्ञातयोगः कथ्यते चित्तस्याऽस्यामेव भूमौ **"पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं, स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति"**[१] कैवल्यं प्राप्यते।

अधुना चतुर्णां सम्प्रज्ञातसमाधीनां वर्णनं क्रियते।

१. वितर्कानुगतसम्प्रज्ञातसमाधिः

यदा चित्तस्य आलम्बने स्थूलाभोगो[२] भवति तदा वितर्कानुगत-सम्प्रज्ञातसमाधिरुच्यते। अस्यां समाधौ ध्याता ध्यानं ध्येयञ्च त्रयाणामपि चित्ते स्फुरणं भवति। अत्र ध्यानार्थं देवीदेवतानाञ्चालम्बनं क्रियते।

२. विचारानुगतसम्प्रज्ञातसमाधिः। भगवता व्यासेन उच्यते **"सूक्ष्मः विचारः"**[३] अर्थात् यदा सूक्ष्मतन्मात्राणामुपरि ध्यानं क्रियते तदा विचारानुगत-सम्प्रज्ञातसमाधिरुच्यतेऽत्रापि त्रिपुटी भवति।

३. आनन्दानुगतसम्प्रज्ञातसमाधिः। भगवान् व्यासः कथयति– **'आनन्दो ह्लादः'** अत्राऽहंकारस्य सात्त्विकांशेभ्य उत्पन्नानां सुखात्मनामि-न्द्रियाणां कृते आनन्दशब्दः प्रयुज्यते। तेषां ध्यानार्थमालम्बनं क्रियते तदाऽऽनन्दानुगतसम्प्रज्ञातसमाधिरुच्यते।

४. अस्मितानुगतसम्प्रज्ञातयोगः– तत्र भाष्यम् **एकात्मिका सम्वित् अस्मिता**[४] बुद्धिस्थं पुरुषप्रतिबिमेवाऽस्मिता। तत्र यदा ध्यानं

---

१. योगसूत्रम् ४.३४,
२. व्यासभाष्यम् १.१७,
३. व्यासभाष्यम् १.१७,
४. व्यासभाष्यम् १.१७,

क्रियते तदाऽस्मितानुगतसमाधिः कथ्यते।

सर्वविधवृत्तीनां विरोधे सति संस्कारशेषो निरोधश्चित्तस्य समाधिः असम्प्रज्ञातः। तस्य परं वैराग्यमुपायः। परवैराग्याभ्यासपूर्वकं चित्तं निरालम्बनम-भावप्राप्तमिव भवतीत्येष निर्बीजः समाधिः असम्प्रज्ञातः।

तत्र योगसूत्रम्– विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः[१] असम्प्रज्ञातयोगो द्विविधो भवति, भवप्रत्ययः उपायप्रत्ययश्च।

भवप्रत्ययः– भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्[२] अर्थात् भवप्रत्ययाऽसम्प्रज्ञातयोगः विदेहानां प्रकृतिलयानाञ्च भवति। व्यासभाष्ये विदेहशब्दस्याऽर्थः कृतः **"विदेहानां देवानां भवप्रत्यय"**[३] इति। एते पुनः **"शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते"**[४] एतेषां पुनः जन्म भवति तदा पूर्वजन्मसंस्कारवशाद् असम्प्रज्ञातसमाधिः साधनां विना लभ्यते।

उपायप्रत्ययः– तत्र सूत्रम् **"श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वकः इतरेषाम्"**[५] अर्थात् योगिनां श्रद्धादिपूर्वकः असम्प्रज्ञातसमाधिः भवति। अस्यैव नाम उपायप्रत्ययाऽसम्प्रज्ञातसमाधिरिति। श्रद्धा चेतसः सम्प्रसादः सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति। श्रद्धात उत्साह उत्पद्यते। उक्तञ्च भाष्ये **तस्य हि श्रद्धधानस्य विवेकार्थिनो वीर्यमुपजायते।** उत्साहात् स्मृतिरुत्पद्यतेऽत्र स्मृतेरर्थोऽस्ति ध्यानम्। ध्यानात् समाधिर्भवति। समाहितचित्तस्य प्रज्ञाविवेक उपावर्ततेऽर्थात् यस्य योगिनः चित्तं समाहितं वर्तते तस्य प्रज्ञारूपी विवेकविषयकपरवैराग्याद् असंप्रज्ञातसमाधिलाभो भवति। अस्यैव नामोपायप्रत्ययाऽसम्प्रज्ञातसमाधिरिति।

ईश्वरसिद्धिसूत्राणि

१. क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः १/२४

---

१. योगसूत्रम् १/१४।
२. योगसूत्रम् १/१९।
३. भाष्यम् १.१९, ।
४. श्रीमद्भगवद्गीता ६.। ४।
५. योगसूत्रम् १.२०।

२. तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् १.२५

३. स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् १/२६

४. तस्य वाचकः प्रणवः १/२७

५. तज्जपस्तदर्थभावनम् १/२८

६. ततः प्रत्यक्चेतनाऽधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च १/२९

कैवल्यसूत्राणि

१. समाधिपादः – तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् १/३

२. साधनपादः – तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम् २/२५

३. विभूतिपादः – सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम् ३/५५

४. कैवल्यपादः – पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ४/३४

योगतत्त्वविमर्शः

प्रो. शुद्धानन्दपाठकः

इह खलु दार्शनिकजगति महाभाष्यकारस्य पतञ्जलेर्योगः संसारे निमग्नानां जनानां कृते तरणिरिव विद्योततेतमाम्। एषः योगः धर्मार्थकाममोक्षात्मकानां चतुर्विधपुरुषार्थानां साधकोऽस्ति। अस्य योगस्य योगदर्शने भगवता पतञ्जलिना समाधि-साधन-विभूति-कैवल्यपादेषु वर्णनं कृत्वा साक्षात्परम्परया वा जीवानामुद्धारः कृतः। तस्यैव योगस्यात्र लक्षणप्रमाणपुरःसरं प्रतिपादनं क्रियते। योगशब्दस्य बहवोऽर्थाः सन्ति। अलब्धलाभः योगः, सन्नहनकालः योगः कामुककामिनीसंमेलनं योगः, दैवासुरवृत्तीनां निरोधः योगः, चित्तवृत्तेर्विषयान्तरतिरस्कारेणाऽऽत्मस्थैर्यं योगः, स्वरूपाऽवस्थितिहेतुचित्तवृत्तिनिरोधः योगश्चेति।

भारतीयायाः संस्कृतेः यथायथमवगमाय योगस्य नितरां महत्त्वमस्ति। सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय सर्वजनबोधाय योगस्य महत्त्वं प्रतिपदमालक्ष्यते। योग एव भारतीयसंस्कृतेः सनातनधर्मस्य च प्राणभूतो वर्तते।

भगवता पतञ्जलिना प्रचारितः संशोधितोऽयं योगः सचेतसां चेतांसि विद्योतयति, मलदूषितानां मलिनात्मनां मलमपहरति। चेतसि– अध्यात्मविद्यां जागरयति। विवेकं प्रबोधयति, स्वान्तं शोधयति, पापततिं रोधयति, दुर्मतिं विगमयति, सद्भावसरणिं सङ्गमयति, दर्शनतत्त्वमवगमयति च।

समग्रेऽपि दर्शनशास्त्रे न तथा पावनं मधुरं चेतः प्रसादजननं विवेकालोकदर्शकं समाधिसाधकं दर्शनमन्यद् यथा योगदर्शनम्।

भारतीयदर्शनेष्वाध्यात्मिक-आधिदैविक-आधिभौतिकेति त्रिविध दुःखानां नाशाय दर्शनानामाविर्भावोऽभूत्। एतदेव सर्वेषां दर्शनानां लक्ष्यम्। एतच्च–

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन।
योऽपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।।[१]

एतादृशेन भगवता पतञ्जलिना प्रकारचतुष्टयेन स्फुटीक्रियते १. हेयम्, २. हेयहेतुः ३. हानं, ४. हानोपायश्च। **हेयम्**- तत्र सूत्रम्-हेयं दुःखमनागतम्[२] हेयम् अनागतं दुःखम् त्याज्यं वा। **हेयहेतुः**– तत्र सूत्रम् **द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः**,[३] अर्थात् दुःखस्य कारणं पुरषप्रकृत्योः संयोग एव वर्ततेऽतः तस्य संयोगः एव त्याज्य इति।

हानम्– तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम्।[४] अर्थात् आत्मदर्शनरूपज्ञानेनाऽज्ञानस्याऽविद्यायाः वाऽभावो भवति तदा अविद्याजनितस्य संयोगस्याप्यभावो भवति एतदेव हानमिति कथ्यते। तदनन्तरं संयोगाभावात् पुनर्जन्म न भवति पुरुषस्य स्वस्वरूपेऽवस्थानं जायते एतदेव दृशेः (पुरुषस्य) कैवल्यं मोक्ष इति।

४. हानोपायः– विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः[५] अर्थात् निश्चला निर्दोषा विवेकख्यातिरेव हानोपायः।

अधुना योगविषये चर्चा क्रियते भगवान् पतञ्जलिः योगदर्शनस्य प्रथमं सूत्रम् '**अथ योगानुशासनम्**'[६] इति परम्परानुगतयोगशास्त्रं प्रारभ्य द्वितीयसूत्रे '**योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः**'[७] इति योगस्य लक्षणं करोति। चित्तवृत्तीनां निरोध एव योगः। तत्र चित्तमन्तःकरणसामान्यं वाचस्पतिमिश्रानुसारेण 'चित्तशब्देनान्तःकरणं बुद्धिमुपलक्षयति। योगसाधनायां चित्तस्य महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। योगभाष्यकारेण भगवता व्यासेन प्रथमसूत्रस्य भाष्ये चित्तभूमीनां वर्णनं कृतम्। चित्तं सदैव यस्यां कस्यामपि स्थितौ तिष्ठति तस्याः स्थितेः

---

१. भोजवृत्तिः
२. योगसूत्रम् २/१६,
३. योगसूत्रम् २/१७,
४. योगसूत्रम् २/२५,
५. योगसूत्रम् २/२६,
६. योगसूत्रम् १/१,
७. योगसूत्रम् १.२,

एव नाम चित्तभूमिरिति। चित्तस्य पञ्चभूमयः सन्ति, उक्तञ्च भाष्ये **'क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तमेकाग्रं निरुद्धमिति चित्तभूमयः'**[१]

क्षिप्तभूमिः– 'रजसा विषयेष्वेव वृत्तिमच्चित्तम्' अर्थात् यदा चित्तं चञ्चलमस्थिरं भवति, अतीन्द्रियपदार्थानां चिन्तनेऽशक्तं, तत्त्वचिन्तन-विचारेऽनर्हं भवति तच्चित्तं क्षिप्तभूमिमदुच्यते।

अस्मिन् क्षिप्तचित्ते समाधिः नहि भवति भूयोऽपि यदा कदा हिंसादिप्रवृत्तिवशात् वशं यातस्य चित्तस्य समाधिः भवति यथा जयद्रथस्य चित्तं पाण्डवेभ्यः पराजित्य भगवति शिवेऽलगत्। किन्तु– अनेन कैवल्यं नहि प्राप्यते।

मूढभूमिः–'तमसा निद्रादिवृत्तिमच्चित्तम्' अर्थात् यच्चित्तं विषये-ऽत्यधिकमासक्तं तत्त्वचिन्तनं कर्तुमसमर्थं भवति तच्चित्तं मूढभूमिमत् कथ्यते। एतच्चित्तं क्षिप्तापेक्षया सुन्दर्यादिविषये शीघ्रं समाहितं भवति ध्यानमग्नञ्च जायते किन्त्वनेनाऽपि कैवल्यप्राप्तिर्नहि भवति।

विक्षिप्तभूमिः– क्षिप्तेन विशिष्टं विक्षिप्तम्। यच्चित्तं कदाचित् स्थिरं, कदाचित् चञ्चलं भवति तच्चित्तं विक्षिप्तभूमिमद् भवति। चित्तेऽस्मिन् क्षणिकी स्थिरता भवति– अतः श्रवणादिद्वारा तत्त्वानामवधारणं कर्तुं शक्यते। विक्षिप्ते चित्तेऽपि समाधिः भवितुमर्हति किन्तु स समाधिः चित्तस्य स्थिरत्वाऽस्थिरत्वात् स्थायी नहि भवति। अतः अनेनाऽपि कैवल्यं न भवति।

एकाग्रभूमिः– यदा चित्ते सत्त्वगुणस्याधिक्यं भवति रजोगुणस्य तमोगुणस्य च न्यूनता जायते, ध्येयं प्रति सात्त्विकवृत्तेरनवरतता भवति तदा चित्तस्य एकाग्रभूमिः भवति। उक्तञ्च एकस्मिन्नेव विषयेऽग्रं शिखा यस्य चित्तदीपस्येति-एकाग्रमिति अत्र समाधिः भवति। अस्यामवस्थायां सत्स्वरूपस्यार्थस्य प्रकाशो जायते। एषः समाधिः अविद्याऽस्मिता-राग-द्वेषाऽभिनिवेशक्लेशान् क्षिणोति। कर्मबन्धनानि श्लथयति,[२] निरोधमभिमुखं

---

१. व्यासभाष्यम् १.१,

२. व्यासभाष्यम् १.१,

करोति, स सम्प्रज्ञातो योगः इत्याख्यायते। स च वितर्कानुगतो, विचारानुगत आनन्दानुगतोऽस्मितानुगतः इति चतुर्विधो भवति। सर्ववृत्तिनिरोधे त्वसंप्रज्ञातः समाधिः।

निरुद्धभूमिः– निरुद्धञ्च निरुद्धसकलवृत्तिकं संस्कारमात्रशेषं यदा सर्वासां वृत्तीनां निरोधो जायते तदा निरुद्धभूमिकं चित्तं भवति। एकाग्रभूमिमध्ये चित्तस्य सात्त्विकी वृत्तिः भवति किन्तु निरुद्धभूमिमध्ये सात्त्विकवृत्तेरपि निरोधो जायते चित्तं संस्कारमात्रशेषं भवति एष एवाऽसम्प्रज्ञातयोगः कथ्यते चित्तस्याऽस्यामेव भूमौ **"पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं, स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति"**[१] कैवल्यं प्राप्यते।

अधुना चतुर्णां सम्प्रज्ञातसमाधीनां वर्णनं क्रियते।

१. वितर्कानुगतसम्प्रज्ञातसमाधिः

यदा चित्तस्य आलम्बने स्थूलाभोगो[२] भवति तदा वितर्कानुगत-सम्प्रज्ञातसमाधिरुच्यते। अस्यां समाधौ ध्याता ध्यानं ध्येयञ्च त्रयाणामपि चित्ते स्फुरणं भवति। अत्र ध्यानार्थं देवीदेवतानाञ्चालम्बनं क्रियते।

२. विचारानुगतसम्प्रज्ञातसमाधिः। भगवता व्यासेन उच्यते **"सूक्ष्मः विचारः"**[३] अर्थात् यदा सूक्ष्मतन्मात्राणामुपरि ध्यानं क्रियते तदा विचारानुगत-सम्प्रज्ञातसमाधिरुच्यतेऽत्रापि त्रिपुटी भवति।

३. आनन्दानुगतसम्प्रज्ञातसमाधिः। भगवान् व्यासः कथयति– **'आनन्दो ह्लादः'** अत्राऽहंकारस्य सात्त्विकांशेभ्य उत्पन्नानां सुखात्मनामि-न्द्रियाणां कृते आनन्दशब्दः प्रयुज्यते। तेषां ध्यानार्थमालम्बनं क्रियते तदाऽऽनन्दानुगतसम्प्रज्ञातसमाधिरुच्यते।

४. अस्मितानुगतसम्प्रज्ञातयोगः– तत्र भाष्यम् **एकात्मिका सम्वित् अस्मिता**[४] बुद्धिस्थं पुरुषप्रतिबिमेवाऽस्मिता। तत्र यदा ध्यानं

---

१. योगसूत्रम् ४.३४,
२. व्यासभाष्यम् १.१७,
३. व्यासभाष्यम् १.१७,
४. व्यासभाष्यम् १.१७,

क्रियते तदाऽस्मितानुगतसमाधिः कथ्यते।

सर्वविधवृत्तीनां विरोधे सति संस्कारशेषो निरोधश्चित्तस्य समाधिः असम्प्रज्ञातः। तस्य परं वैराग्यमुपायः। परवैराग्याभ्यासपूर्वकं चित्तं निरालम्बनम-भावप्राप्तमिव भवतीत्येष निर्बीजः समाधिः असम्प्रज्ञातः।

तत्र योगसूत्रम्– विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः[१] असम्प्रज्ञातयोगो द्विविधो भवति, भवप्रत्ययः उपायप्रत्ययश्च।

भवप्रत्ययः– भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्[२] अर्थात् भवप्रत्ययाऽसम्प्रज्ञातयोगः विदेहानां प्रकृतिलयानाञ्च भवति। व्यासभाष्ये विदेहशब्दस्याऽर्थः कृतः **"विदेहानां देवानां भवप्रत्यय"**[३] इति। एते पुनः **"शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते"**[४] एतेषां पुनः जन्म भवति तदा पूर्वजन्मसंस्कारवशाद् असम्प्रज्ञातसमाधिः साधनां विना लभ्यते।

उपायप्रत्ययः– तत्र सूत्रम् **"श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वकः इतरेषाम्"**[५] अर्थात् योगिनां श्रद्धादिपूर्वकः असम्प्रज्ञातसमाधिः भवति। अस्यैव नाम उपायप्रत्ययाऽसम्प्रज्ञातसमाधिरिति। श्रद्धा चेतसः सम्प्रसादः सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति। श्रद्धात उत्साह उत्पद्यते। उक्तञ्च भाष्ये **तस्य हि श्रद्धधानस्य विवेकार्थिनो वीर्यमुपजायते।** उत्साहात् स्मृतिरुत्पद्यतेऽत्र स्मृतेरर्थोऽस्ति ध्यानम्। ध्यानात् समाधिर्भवति। समाहितचित्तस्य प्रज्ञाविवेक उपावर्ततेऽर्थात् यस्य योगिनः चित्तं समाहितं वर्तते तस्य प्रज्ञारूपी विवेकविषयकपरवैराग्याद् असंप्रज्ञातसमाधिलाभो भवति। अस्यैव नामोपायप्रत्ययाऽसम्प्रज्ञातसमाधिरिति।

ईश्वरसिद्धिसूत्राणि

१. क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः १/२४

---

१. योगसूत्रम् १/१४।
२. योगसूत्रम् १/१९।
३. भाष्यम् १.१९, ।
४. श्रीमद्भगवद्गीता ६.। ४।
५. योगसूत्रम् १.२०।

२. तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् १.२५

३. स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् १/२६

४. तस्य वाचकः प्रणवः १/२७

५. तज्जपस्तदर्थभावनम् १/२८

६. ततः प्रत्यक्चेतनाऽधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च १/२९

कैवल्यसूत्राणि

१. समाधिपादः – तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् १/३

२. साधनपादः – तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम् २/२५

३. विभूतिपादः – सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम् ३/५५

४. कैवल्यपादः – पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ४/३४

योगोपनिषत्सु प्राणायामस्य स्वरूपविमर्शः

प्रो. हरेराम त्रिपाठी

षद्लृ "विशरणगत्यवसादनेषु" उप+नी उपसर्गपूर्वक षद्लृ धातुतः क्विप्प्रत्यये कृते सति उपनिषद् शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। तस्यार्थः यस्मात् ब्रह्मणः साक्षात्कारो भवति तदुपनिषदिति। उपनिषत्सु ब्रह्मज्ञानस्य वा ब्रह्म-विद्यायाः प्रधानत्वात् उपनिषत्तु अध्यामविद्येति कथ्यते। ब्रह्मणः प्रतिपादकस्य वेदस्य अन्तिमो भागः उपनिषद्शब्देनोच्यते। तस्यापरं नाम वेदान्तदर्शनं वोत्तरमीमांसा इति। ब्रह्मज्ञानम्, आत्मज्ञानं वा महाविद्या तस्य विषयो वर्तत इति। अमरकोशानुसारं "धर्मे रहस्युपनिषत् स्यात्" इति पंक्तिमाश्रित्य उपनिषद्शब्दस्यार्थः गूढ़धर्मः गूढरहस्यं वा। तत्रापि योगशब्दस्यार्थः समाधिः। शास्त्रेषु योगशब्दस्यानेके अर्थाः भवन्ति। संयोग योग इत्युक्तो जीवात्म-परमात्मनोः याज्ञः।

परेणा ब्रह्मणा सार्धमेकत्वं यन्नृपात्मनः।
स एव योग विख्यातः किमन्यद् योगलक्षणम्॥
जलसैन्धवयोः साम्यं तथा भवति योगतः।
तथात्ममनसोरैक्यं समाधिरिह भाष्यते॥
चित्तवृत्तीनां निरोध एव योगः इति पतञ्जलयः वदन्ति।

ध्यानबिन्दूपनिषदि योगस्य षडङ्गानि प्रतिपादितानि सन्ति। आसन-प्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयः इति।

---

१. योगोपनिषदों का सारतत्त्व पृ. २३

२. योगोपनिषदों का सारतत्त्व अध्याय योग का स्वरूप एवं व्युत्पत्ति पृ. ३०-३१

अत एव ध्यानबिन्दूपनिषदि उक्तम्–

आसनं प्राणसंरोधः प्रत्याहारश्च धारणा।
ध्यानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि भवन्ति षट्।।[१]

यद्यपि प्राणायामस्य लक्षणमत्र नोपलभ्यते पूरककुम्भकरेचकानां विवरणं दरीदृश्यते। प्राणायामपूर्वकं प्रणवस्य ध्यानमत्र वर्तते तदित्थमस्ति।

हृत्पद्मकर्णिकामध्ये स्थिरदीपनिभाकृतिम्।
अङ्गुष्ठमात्रमचलं ध्यायेदोंकारमीश्वरम्।।
इडया वायुमापूर्य पूरयित्वोदरस्थितम्।
ओंकारं देहमध्यस्थं ध्यायेज्ज्वालावलीवृत्तम्।।
ब्रह्मा पूरक इत्युक्तो विष्णुः कुम्भक उच्यते।
रेचो रूद्र इति प्रोक्तः प्राणायामस्य देवताः।।
अमृतनादोपनिषदि षडङ्गो योग इत्युक्तमिति।[२]
प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामोऽथ धारणा।
तर्कश्चैव समाधिश्च षडङ्गो योग उच्यते।।[३]

यथा पर्वतधातूनां मलाः दह्यन्ते तथैव इन्द्रियकृतदोषाः प्राणधारणात् दह्यन्ते। प्राणायामस्य त्रिविधः भेदोऽत्रोपलभ्यते। कुम्भकरेंचकपूरकभेदेन प्राणायामाः त्रयः प्रोक्ताः।

प्राणायामस्य सामान्यं लक्षणं प्रतिपादयन्नाह–

सव्याहृति सप्रणयां गायत्रीं शिरसा सह।
त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामणः स उच्यते।।[४]

अर्थात् यदा कुम्भकस्य अवस्था भवति तदा ॐ भूः इति प्रणव-संपुटितसप्तव्याहृतिभिः 'परोजसे सावदोम्' इति शिरसा च सह गायत्रीं त्रिवारं मनसा जपेत्। बाह्याकाशे वायुमुत्क्षिप्य दुग्धधारावत् मन्दं मन्दं

---

१. योगोपनिषदः ध्यानबिन्दूपनिषत् पृ. १९६
२. ध्यानविदूपनिषद् पृ.
३. अमृतनादोपनिषद् पृ. १४
४. अमृतनादोपनिषद् श्लो.।।१०।। पृ. १५

विरेच्य अन्तःनिरात्मकं वायुं शून्यं कृत्वा शून्यभावे नियुञ्जीयात् इति यत्तत् रेचकस्य स्वरूपम्।[१]

यथा नरो वक्त्रेण वस्त्रस्थोत्पलनालेन वा तोयम् आकर्षयेत् एवम् इडया पिङ्गलया शीतल्या वा वायुः ग्रहीतव्यः इति यत् तत् पूरकस्य[२] स्वरूपम्।

सिद्धाद्यासनमास्थाय निश्चलगात्रो योगी रेचकपूरकव्यापारं न कुर्वन् वायुस्तम्भनभावं नियुञ्ज्यादिति यत् तत् कुम्भ[३]कमिति। कुम्भकप्राणायामकाले अन्धबधिरवत् रूपशब्दादिविषयशून्यवत् भूयादिति।

क्षुरिकोपनिषदि उक्तम्–

कूर्मोऽङ्गानीव संहृत्य मनो हृदि निरुध्य च।
मात्राद्वादशयोगेन प्रणवेन शनैः शनैः।।[४]

पूरयेत् सर्वमात्मानं सर्वद्वारं निरुध्य च।
उरोमुखकटिग्रीवं किञ्चिदुद्हृदयमुन्नतम्।।[५]

प्राणान् संधारयेत् तस्मिन् नासाभ्यन्तरचारिणः।
भूत्वा तत्रायतप्राणः शनैरुच्छ्वासमुच्छ्वसेत्।।[६]

सर्वं जगदिदं मिथ्या वर्तते इति प्रतीतिरेव प्राणसंयमः इति त्रिशिखब्राह्मणोपनिषदि उक्तमिति।[७] यमाद्यङ्गत्रयविशिष्टः योगी नाडीशुद्धि-पूर्वकम् प्राणायामं कुर्यादिति त्रिशिखब्राह्मणोपनिषदः तात्पर्यम्। प्राणायामकाले

---

१. उत्क्षिप्य वायुमाकाशे शून्यं कृत्वा निरात्मकम्। शून्यभावे नियुञ्जीयाद्रेचकस्येति लक्षणम्।।११ (अमृतवि. पृ. १६

२. वक्त्रेणोत्पलमालेन तोयमाकर्षयेन्नरः। एवं वायुर्गृहीतव्यः पूरकस्येति लक्षणम्।।१२।। पृ. १६

३. नोच्छ्वसेन्न च निश्वासेन्नैव गात्राणि चालयेत्।
एवं मात्रं नियुञ्जीयात् कुम्भकस्येति लक्षणम्।।१३।। अमृतनादोपनिषद् पृ. १६

४. क्षुरिकोपनिषदि का.।।३।। पृ. ३७

५. क्षुरिकोपनिषदि का.।।४।। पृ. ३७

६. क्षुरिकोपनिषदि का.।।५।। पृ. ३७

७. त्रिशिखब्राह्मणोपनिषदि–पृ. १२८ जगत् सर्वमिदं मिथ्याप्रतीति प्राणसंयमः।

सर्वप्रथमं शरीरगतदुष्टवायुरेचनं तदनन्तरं पूरणं तदनन्तरं कुम्भकेन वायोः शोधनं पुनः निःशेषतो रेचनम् एवं चतुर्भिः पर्यायैः वायोः क्लेशनम् उपक्रमप्राणायामः उदीर्यते। नाडीशोधकप्राणायामस्यापि वर्णनमत्रैवोपलभ्यते इडया आपूर्य कुम्भयित्वा पिङ्गलया रेचनम्, व्युत्क्रमस्तु पिङ्गलया आपूर्य कुम्भयित्वा इडया रेचनम्। एवमहरहः चतुर्वारं दिनैकमात्रावृद्धिपूर्वकम् अशीतिप्राणायाममभ्यसेत्।[१] प्राणायामस्य प्रस्वेदजननमधमं फलम्। शरीरस्य कम्पनं मध्यमं फलं शरीरस्योत्थानमुत्तमं फलमस्ति। रेचकं पूरकं मुक्त्वा त्रिषु कालेषु कुम्भीकरणं यः करोति योगी तस्य वाञ्छितार्थसिद्धिर्भवति इति। नाभिकन्दे, नासाग्रे पादाङ्गुष्ठे च यः यत्नवान् मनसा प्राणान् धारयेत् स च योगी जनो वा सर्वरोगैः विनिर्मुक्तो भवति। दर्शनोपनिषदि अपि रेचकपूरककुम्भकभेदेन प्राणायामस्य त्रैविध्यं निरूपितमिति। प्राणायामस्य विधिं निरूपयन् आह–

इडया वायुमाकृष्य पूरयित्वोदरस्थितम्।
शनैः षोडशभिः मात्रैरकारं तत्र संस्मरेत्॥

पूरितं धारयेत् पश्चाच्चतुःषष्ट्या तु मात्रया।
उकारभूतिमत्रापि संस्मरन् प्रणवं जपेत्॥

यावद् वा शक्यते तावद् धारयेज्जपतत्परः।
पूरितं रेचयेत् पश्चान्मकारेणानिलं बुधः॥

शनैः पिङ्गलया तत्र द्वाविंशन्मात्रया पुनः।
प्राणायामो भवेदेष ततश्चैवं समभ्यसेत्॥

पुनः पिङ्गलयापूर्य मात्रैः षोडशभिस्तथा।
अकारमूर्तिमत्रापि स्मरेदेकाग्रमानसः॥

धारयेत् पूरितं विद्वान् प्रणवं संजपन् वशी।
उकारमूर्तिं सध्यायन् चतुःषष्ट्या तु मात्रया॥

---

१. त्रिशिखब्राह्मणोपनिषदि–पृ. १४०

मकारं तु स्मरन् पश्चाद् रचयेदिडयानिलम्।
एवमेव पुनः कुर्यादिडयापूर्य बुद्धिमान्॥[१]

प्राणायामेन चित्तं तु शुद्धं भवति चित्ते शुद्धे शुचिः साक्षात् प्रत्यग्ज्योतिः व्यवस्थितः, प्राणश्चित्तेन संयुक्तः परमात्मनि तिष्ठति।[२] प्राणसंयमनेनैव ज्ञानान्मुक्तिः जायते। पूरकस्य देवता ब्रह्मा कुम्भकस्य देवता विष्णुः अथ च रेचकस्य देवता रूद्रश्च भवति इत्युक्तमिति।[३]

प्राणायामस्य प्रेरकः आचार्यो भवति। आचार्यस्य स्वरूपं प्रतिपादयन् आह–

चोदको बोधकश्चैव मोक्षदश्च परः स्मृतः।
इत्येषा त्रिविधो ज्ञेय आचार्यस्तु महीतले॥
चोदको दर्शयेन्मार्गं बोधकः स्थानमादिशेत्।[४]
मोक्षदस्तु परं तत्त्वं यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते॥

कुम्भकप्राणायामस्य चतुर्विधः भेदः योगकुण्डल्युपनिषदि, प्रतिपादितम् विद्यते इति। सूर्यकुम्भक–उज्जायीकुम्भक–शीतलीकुम्भकभस्त्रकुम्भकभेदेन। निर्जने पवित्रे धनुः प्रमाणपर्यन्ते शीताग्निजलवर्जिते शर्करादिविवर्जिते देशे पवित्राच्चनीचरहिते सुखदे पद्मासने ॐ शब्दस्योच्चारणं कुर्वन् बहिष्ठं पवनं शनैः दक्षनाड्या समाकृष्य यथेष्टं वायुं पूरयेद् इडया रेचयेत्, कपालशोधने पवनं शनैः शनैः रेचयेत्। चतुष्कं वा दोषं, कृमिदोषं च प्राणायामोऽयं ध्वंसयति।

मुखं संयम्य पवनं शनैः नाडीभ्यामाकृष्य हृदयावधि कण्ठान् सस्वनं कुर्यात् तदनन्तरं कुम्भयेत् इडया प्राणं रेचयेदिति। उज्जायी कुम्भकः अस्य फलं योगकुण्डल्युपनिषदि उक्तम्।

---

१. दर्शनोपनिषदि षष्ठखण्डः श्लोक॥३–९॥ पृ. १७३
२. दर्शनोपनिषद्पृ. १७४
३. ध्यानविन्दूपनिषदि पृ. १९१
४. ब्रह्मविद्योपनिषद् पृ. २५९

शीर्षोदितानलहरं गलश्लेषाहरं परम्।
सर्वरोगहरं पुण्यं देहानलविवर्धनम्॥

नाडीजलोदरं धातुगतदोषविनाशनम्।
गच्छतस्तिष्ठतः कार्यमुज्जाय्याख्यं तु कुम्भकम्॥[१]

जिह्वया वायुं स्वीकृत्य कुम्भकानन्तरं शनैः शनैः घ्राणरन्ध्राभ्यां रेचयेत् क्षयं, पित्तं, ज्वरं गुल्मप्लीहादिकान् दोषान् च शीतलीकुम्भकोऽयं नश्यति।[२]

पद्मासनं बद्ध्वा समग्रीवोदरः मुखं संयम्य यत्नेन प्राणं घ्राणेन रोचयेत्। यथा लगति कण्ठात्तु सस्वनं कपाले तदनन्तरं किञ्चिद्हृत्पद्मावधि मारुतं वेगेन पूरयेत् पुनः विरेचयेत् पूरयेच्च पुनः पुनः यथा लौहकारः भस्त्रं वेगेन चालयति तथैव विरेचयेत् पूरयेत् च। भस्त्रकुम्भकोऽयं कण्ठोत्थितानलस्य हरणं, शरीराग्नेः सम्वर्द्धनञ्च करोति। कुण्डल्या ज्ञानञ्च कारयति, ब्रह्मनाडीमुखान्तस्य कफाद्यर्गलस्य नाशञ्च करोति अयं भस्त्रकुम्भकप्राणायामः।[३] प्राणगति निरोधनमेव प्राणायामः इति योगचूडामण्युपनिषदि उक्तम्। इडापिङ्गलामार्गमाश्रित्य बहिः षड्विंशत्यङ्गुलपर्यन्तं प्राणः प्रसरति, तद्गतिकुण्ठनाय प्राणायामो विधीयते पद्मासनं धृत्वा योगी चन्द्रेण प्राणं पूरयेत् सूर्येण रेचयेत्। कार्तिकपूर्णिमायां यथा चन्द्रः दृश्यते तस्य बिम्बं प्राणायामे मनसि धारयेत्। प्राणवायुं इडया धृत्वा भूयः तद्विपरीतं रेचयेत्। यदा पिङ्गलया वायुं धारयेत् तदा वामनासिकया त्यजेदिति। तस्मिन् काले चन्द्रस्य वा सूर्यस्य ध्यानं कुर्यात्।[४] अनया रीत्या द्विमासानन्तरं नाडीशोधनं भवति। कथं प्राणायामः सम्पादनीय इत्यत्र योगतत्त्वोपनिषदि प्रतिपादितं विद्यते यत् ऋजुकायः प्राञ्जलिश्च स्वेष्टदेवतां नमस्कृत्य तदनन्तरं दक्षिणहस्तस्य अङ्गुष्ठेनैव पिङ्गलां नाडीं निरूध्य इडया शनैः शनैः वायुं पूरयेत्। शक्त्यनुसारं कुम्भकं कुर्यात् तदनन्तरं शनैः

---

१. योगकुण्डल्युपनिषद् पृ. ३११ श्लोक॥२७-२९॥
२. योगकुण्डल्युपनिषद् पृ. ३११ श्लोक॥३०-३१॥
३. योगकुण्डल्युपनिषद् पृ. ३१२ श्लोक॥३२-३९॥
४. योगचूडामण्युपनिषत् पृ. ३५७ श्लोक॥९५-९९॥

शनैः पिङ्गलया पुनः त्यजेदिति। पुनः पिङ्गलया उदरं शनैः शनैः पूरयेत्। तदनन्तरं पूरयित्वा इडया शनैः शनैः रेचयेत्।

मात्रानियमपूर्वकः प्राणायामस्य विधिः योगतत्त्वोपनिषदि अधोलिखित-रूपेण विद्यते।

जानुप्रदक्षिणीकृत्य न द्रुतं न बिलम्बितम्।
अङ्गुलिस्फोटनं कुर्यात् सा मात्रा परिगीयते॥
इडया वायुमापूर्य शनैः षोडशमात्रया।
कुम्भयेत् पिङ्गलानाडया द्वात्रिंशन्मात्रया पुनः।
पुनः पिङ्गलयापूर्य पूर्ववत् सुसमाहितः॥
प्रातर्माध्यंदिने सायमर्धरात्रे च कुम्भकान्।
शनैरशीतिपर्यन्तं चतुर्वारं समभ्यसेत्॥[१]

योगशिखोपनिषदि अपि कुम्भकस्य चातुर्विध्यं निरूपितमिति। सूर्यभेदकुम्भकः उज्जायीकुम्भकः शीतलीकुम्भकः, भास्त्रिकाकुम्भकश्च। सूर्यनाड्या वायुं समाकृष्य विधिवत् कुम्भकं कृत्वा शीतरश्मिना रेचयेत्। उदरस्य रोगान् क्रिमिदोषञ्च निहन्ति इति सूर्यभेदकुम्भकः[२] इति।

नाडीभ्यां वायुं स्वीकृत्य कुण्डल्याः समीपे क्षिपेत् धारयेदुदरे इडया नाडया पश्चाद् रेचयेत् अस्यापि फलं पूर्ववदेव बोध्यमिति। योगशिखोप-निषदि भस्त्रिका प्राणायामस्य यथास्वरूपमुपलभ्यते तथैव प्रायोगिकरूपेण रामदेवो योगं करोति। शाण्डित्योपनिषदि प्राणायाममवलम्ब्य किञ्चिदन्यापेक्षया वैशिष्ट्यं वर्तत इति। सुषुम्नामलशोधनार्थमपि प्राणायामः क्रियते। तस्य नियमस्य स्वरूपमित्थं विद्यत इति। आसनारूढः योगी पद्मासनमाश्रित्य चन्द्रेण वायुमापूर्य यथाशक्ति कुम्भकं कृत्वा सूर्येण रेचयित्वा पुनः पुनः सूर्येण आपूर्य चन्द्रेण विरेच्य प्राणायामं कुर्यात्। अहरहः कर्त्तव्यप्राणायामसंख्या का इति जिज्ञासामुच्यते–

---

२. योगतत्त्वोपनिषत् श्लोक ४०-४३ पृ. ३७१

३. योगशिखोपनिषत् प्रथमाध्यायः श्लोक– ८८-९४ पृ. ४०८-९

प्रातर्मध्यंदिने सायमर्धरात्रे तु कुम्भकान्।
शनैरशीतिपर्यन्तं चतुर्वारं समभ्यसेत्।।[1]

सस्वनं हृदयादिकण्ठपर्यन्तं नासाभ्यां शनैः वायुं स्वीकृत्य शक्त्यनुसारं कुम्भकं कृत्वा इडया विरेच्य गच्छन् तिष्ठन् कुर्यात्। वक्त्रेण सत्कारपूर्वकं पवनं गृहीत्वा यथाशक्ति कुम्भयित्वा नासाभ्यां[2] रेचयेत्। ततः क्षुत्तृष्णालस्यनिद्राः न भवन्ति अयमेव प्राणायामः सीत्कारप्राणायामः इति। रसनया वायुं स्वीकृत्य शक्त्यनुसारं कुम्भकं कृत्वा नासाभ्यां रेचयेत् तेन गुल्मप्लीहज्वर-पित्तक्षुधादिदोषाः नश्यति। प्राणायामोऽयं शीतलप्राणायामः।[3] कुम्भकप्राणायामो द्विविधो भवतीति शाण्डिल्योपनिषदि उक्तम्।

सहितः केवलश्चेति भेदात् कुम्भकः द्विविधो भवति। रेचकपूरक-युक्तः सहितः प्राणायामः। रेचकपूरकरहितः केवलः इति। यदा पर्यन्तं केवलकुम्भकस्य सिद्धिर्न भवति तावत्पर्यन्तं सहितमभ्यसेत्। केवलकुम्भकस्य यदा सिद्धिर्जायते तदा त्रिषु लोकेषु किमपि दुर्लभं न भवति। केवलकुम्भक-प्राणायामेन कुण्डलिनः ज्ञानं जायत इति। कुम्भकाभ्यासेन शरीरे कृशत्वं जायते निर्मललोचनः अभिव्यक्तनादः रोगरहितश्च जनः[4] जायते। लौकिक-जीवने प्राणायामस्य महत्त्वं सर्वत्रैव दरीदृश्यत इति।

---

१. शाण्डिल्योपनिषत् प्रथमाध्यायः श्लोक–२ पृ. ५३१
२. शाण्डिल्योपनिषत् प्रथमाध्यायः श्लोक–२ पृ. ५३४
३. शाण्डिल्योपनिषत् प्रथमाध्यायः श्लोक–२ पृ. ५३४
४. शाण्डिल्योपनिषत् प्रथमाध्यायः श्लोक–२ पृ. ५३५

न्यायदृष्ट्या पुरुषतत्त्वसमीक्षा

प्रो. पीयूषकान्तदीक्षितः

कारं कारमलौकिकाद्भुतमयं मायावशात् संहरन्।
हारं हारमपीन्द्रजालमिव यः कुर्वन् जगत् क्रीडति॥
तं देवं निरवग्रहस्फुरदभिध्यानानुभावं भवं।
विश्वासैकभुवं शिवं प्रति नमन् भूयासमन्तेष्वपि॥

भवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ।
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्॥

पुरुषो दार्शनिकजगति समाजे च समानतया प्रसिद्धः। पुरुषशब्दः 'पुरि शेते' इति व्युत्पत्या व्युत्पन्नः संसारे स्थितानां विविधानां पुरुषाणां तावदभिधायकः। संसारिणः पुरुषास्तावदस्मादृशा बहुधा परस्परं भिन्नाः स्व-स्वकर्मानुरोधेन विविधक्लेश-कर्म-विपाकाशयैः परामृष्टाः समवलोक्यन्ते। एकः संसारे तादृशः पुरुषोऽपि नूनमभिमतो यः खलु क्लेश-कर्म-विपाकाशयैः सर्वदासम्बद्धो विशिष्टस्थानमाविष्करोति। एतावता जगति सकलजनसिद्ध एतादृशः पुरुष एवेश्वरत्वेन प्रसिद्धः सामान्यश्च पुरुषो जीव इति प्रत्येतुं शक्यते। यद्यपि लोकेऽपि पुरुषविशेषः, 'ईश्वर' इति पदेन व्यवह्रियते परमेतादृशा ईश्वरा ऐश्वर्यमपेक्ष्य देशं कालञ्चापेक्ष्य पुरुषसामान्यवत् बहुविधा भवन्ति तथापि यत्र निरपेक्षं निरतिशयञ्च ऐश्वर्यं[१] सिद्ध्यत्येतादृश ईश्वरस्त्वेक एवास्तीति निर्विवादं तथ्यम्।

पुरुषशब्दं पुरस्कृत्य लौकिको व्यवहारस्तु मानवशरीरवतामेव सिद्धः। ईश्वरस्तु पुरुषविशेष[२] एव लोकेऽपि प्रसिद्धः। अत्र सहजतया प्रश्नः

१. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य च यशः श्रियः।
ज्ञानवैराज्ञयोश्चैव षण्णां भग इतीरिणा॥

२. क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः। सू. २४, समाधिपाद पृ. ११ पातञ्जलयोग सूत्र सन् १९८३ प्रका. चौखम्भा संस्कृत संस्थान वाराणसी, मुद्रक विद्याविलास प्रेस, प्र. वर्ष वि. सम्. २०४०

समुदेति, किं मानवेतरा जीवाः-जरायुजाः, अण्डजाः, स्वेदजा उद्भिज्जाश्च पुरुषपदव्यपदेश्याः सन्ति न वा किं पुरि शयनं केवलं मानवानामेव भवति अथवा मानवेतराणां जीवानामपि पुरि शयनं भवति? यद्यपि आपाततो मानव एव पुरुष-शब्दार्थ इति भाति मानव एव बन्ध-मोक्ष योग्य इत्यपि प्रतिभाति, परं सूक्ष्मेक्षिकया विचार्यते चेत् सर्वोऽपि जीवः पशुमानवसरीसृपादि-साधारणः पुरुषशब्दवाच्य इति युक्त्या सिद्ध्यति। पुराणादिषु सुलभं भारतीयम् ऐतिह्यमपि काकभुशुण्ड्यादीनां पक्षिशरीरवतामपि तत्त्वज्ञानवत्त्वं प्रतिष्ठापयति एतेषां मुक्तिफलसम्बन्धमपि संसाधयतीति विविधैः उदाहरणैस्तत्र-तत्र प्रसिद्धमेव। फलतः पुरुषपदं संसारे परमेश्वरेतराणां समेषां जीवात्मनां बोधक इति विज्ञेयम्। अत एव नैयायिकशिरोमणयो गौतम-भारद्वाज-गङ्गेशप्रभृतयो जगदुद्दिधीर्षया यदा न्यायशास्त्रं प्रणीतवन्तस्तदा जगत्पदार्थ-विवरणप्रसङ्गे संसार्यात्मजातस्यैव जगत्पदार्थत्वं स्वीकृतवन्तः। दृष्ट्यानया संसारे विद्यमानाः सर्वे एव जीवाः शास्त्राध्ययनाधिकारिणस्तदनु मोक्षाधिकारिणश्चेति तार्किकशिरोमणिभिः निर्णीतम्।

एवञ्च न्यायदृष्ट्या कीटपतङ्गादयोऽपि काले शरीरविशेषं सन्धार्य मुक्ता भवन्तु इति शास्त्रप्रणेतणां सदाशयः निर्गलतीति ध्येयम्। यद्यपि परम्परया कीटपतङ्गादयोऽपि अदृष्टानुरोधेन मनुष्यविशेषशरीरमवाप्य शास्त्राध्ययनमाध्यमेन मुक्तिपदमधिगन्तुं प्रभवन्ति परं साक्षात् मुक्त्यधिगमः शास्त्राध्ययनमुखेन मानवविशेषशरीरग्रहणेनैव सम्भव इति करतलामलकवत् सुस्पष्टम्। भवतु नाम मुक्तिः पुरुषशविशेषस्यैव परं पुरुषो जीवात्मा वा पशुमनुष्यादिसाधारणानां समेषां एव जीवानां बोधक इति दृढमवगन्तव्यम्। एवमेव पुरुषविशेषः सर्वज्ञः[१] परमात्मा वा परमेश्वरस्य जगदुत्पत्तिस्थितिहेतोः ग्राहक इत्यपि मन्तव्यमेव न्याय-साङ्ख्यदर्शनमर्मविज्ञैः। योगदर्शनेऽस्य परमेश्वरस्य वाचकः शब्दः प्रणवः[२] स्वीक्रियते। न्यायदर्शनेऽपि प्रणवस्य परमेश्वरबोधकत्वमप्रतिहतमेव। प्रणववाच्योऽयं परेशः सर्वेषां गुरुत्वेन[३] महर्षिणा पतञ्जलिना प्रतिपादितः।

---

१. तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्। सू. २५ वही

२. तस्य वाचकः प्रणवः। सू. २७ वही

ईश्वरः सर्वजनप्रसिद्धः। जना आस्थानुरूपं स्वीयं विश्वासं पुरस्कृत्येश्वरं व्यवस्थापयन्ति। सृष्टौ न कोऽप्येतादृशः सुलभो यस्य दृष्टावीश्वरस्वरूपं व्यवस्थितं नास्ति। तथापि परमेश्वरस्वरूपचिन्तनम्, अहमहमिकया तत्साधनार्थं तत्स्वरूपनिर्धारणार्थं वा प्रयत्नविशेषानुष्ठानञ्च किमर्थमिति प्रश्नः, विदुषामपि मनांसि समान्दोलयत्येव।

भारतीया आस्तिकाः, परेशं प्रति नितान्तं श्रद्दधाना अपि तत्स्वरूपमधिकृत्य पर्याप्तं विभेदमाकलयन्ति। केचन भगवन्तं **शिवं** सर्वस्वं मन्वते। **श्रीगणेशं** विघ्नहर्त्तारं सर्वोत्कृष्टं बहवः सूचयन्ति। बलबुद्धिसमृद्धं **श्रीहनूमन्तं** बलं बुद्धिञ्च कामयमाना जनाः संसारसमुद्धारकत्वेन गणयन्ति। केचन श्रीमन्तं **विष्णुं** ईश्वरत्वेनाभिप्रयन्ति। बहवः परात्परं मनोहरं **श्रीकृष्णं** स्वाभीष्टं स्वीकुर्वन्ति। मर्यादापुरुषोत्तमं **श्रीरामं** श्रद्धया नैकाः ईश्वरत्वेनाभ्युपयन्ति। वेदान्तिनस्तावद् **ब्रह्म** एव जगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणत्वेन पुरस्कुर्वन्ति। मीमांसकाः **कर्म** एव परात्पर इति समुद्घोषयन्ति। न्यायवैशेषिकमर्मविदा जगतः **कर्तृत्वेनेश्वरं** संसाधयन्ति। साङ्ख्ययोगदर्शनविशारदास्तु **पुरुषविशेषं** परमेश्वरत्वेन निर्दिशन्ति।[१]

बौद्धा **बुद्धं** ईश्वरं वदन्ति। जैना **महावीरं** पूजयन्ति। यवना **अल्लां** सश्रद्धं सविशेषं नमन्ति। पारसीका **जराथुष्ट्** इसाईधर्मावलम्बिनश्च **क्रीष्टं** पूज्यताकोटावामनन्ति। शिल्पिनो **विश्वकर्माणं** समाराध्यत्वेन प्रतिष्ठापयन्ति।

साम्प्रतं केचन **वाल्मीकिं** परमेश्वरत्वेन सम्पूजयन्ति। नैका **भीमरावाम्बेडकरं** परमेश्वरत्वेन प्रस्तुवन्ति। भारत-नेतारः **श्रीमोहनदास-कर्मचन्दगान्धिन**मीश्वरत्वेन समाराधयन्ति। सुधियस्तु स्वीयं स्वीयं **गुरुं** विशेषतो भूमण्डल ईश्वरत्वेन सविशेषं समाराधयन्ति। **मातृ**देवो भव। **आचार्य**देवो भव। एवं विधानि श्रुति-स्मृतिपुरस्कृतानि वचनान्येतेषु देवत्वं दिशन्त्येवेति नितरां स्फीतमेव।

एवमीश्वरमधिकृत्यानन्ताः प्रवादाः सृष्टौ यथाधर्मसम्प्रदायं प्रसिद्धा

---

१. स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। सू. २६ वही

राजन्ते। एवं लोके सर्वथा सिद्धे परमेश्वरे सन्देह एव कुतः?[१] इति जिज्ञासा सहजतया समुदेति।

अस्या जिज्ञासायाः सहजं समाधनमप्येवमनुसन्धेयम्– यद्यपि श्रद्धां विश्वासञ्च पुरस्कृत्येश्वरः प्रतिसम्प्रदायं सुसिद्धः परं विश्वासैकभुवम् परमेश्वरं प्रत्यविश्वसन् कश्चन विमतिं प्रकाशयति चेदीश्वरं प्रति विशिष्टा जिज्ञासा समुदेत्येव। यथा प्रह्लादस्य, भगवतो विष्णोः परमभक्तस्य, भगवति विष्णौ सन्देहो नैवासीत् परं स्वपितुः हिरण्यकशिपोः विष्णौ महतीं विप्रतिपत्तिं निरीक्ष्य प्रह्लादेनापि विष्णुं साधयितुं प्रयासः कृतः, तथैव समाजे सुसिद्धेऽपि परमेश्वरे चार्वाकप्रमुखाणां नास्तिकानां विप्रतिपत्तौ सत्यां जनसामान्यानां मनसि विश्वेशमधिकृत्य शङ्कावतारः सम्भवत्येवेति तथ्यम्। ईश्वरविषयिणीमिमां शङ्कामपाकर्त्तुं नैयायिकास्तावद् दृढं प्रयतन्ते।

न्यायदर्शन ईश्वरं साधयितुं आचार्यप्रवराणां श्रीमताम् उदयनाचार्याणां प्रयासो निरुपमः। ईश्वरं साधयितुं न्यायकुसुमाञ्जलिकारिकायां विहितः प्रयास इदृशः सहजो, यज्जना **उदयनाचार्यान् परमेश्वरस्यावतारभूतान्** मन्वते–

भगवानपि तत्रैव मिथिलायां जनार्दनः।
श्रीमदुदयनाचार्यरूपेणावततार ह॥[२]

भारतस्य राष्ट्रपतिना श्रीमता ए.पी.जे. अब्दुलकलाममहोदयैः अग्निप्रक्षेपास्त्रनिर्माणे निरुपमं योगदानं विहितमिति साम्प्रतमपि, जना एतान् **प्रक्षेपास्त्र-पुरुषा**भिधानेन सभाजयन्ति। एतावता किञ्चित् साधने यदि कस्यापि महापुरुषस्य अनितरसाधारणं योगदानं सिद्ध्यति तर्हि लोके जनास्तं

---

१. इह यद्यपि यं कमपि पुरुषार्थमर्थयमानाः, शुद्धबुद्धस्वभाव इत्यौपनिषदाः, आदिविद्वानिति महापाशुपताः, शिव इति शैवाः, पुरुषोत्तम इति वैष्णवाः, पितामह इति पौराणिकाः, यज्ञपुरुष इति याज्ञिकाः, सर्वज्ञ इति सौगताः, निरावरण इति दिगम्बराः, उपास्यत्वेन देशित इति मीमांसकाः, लोकव्यवहारसिद्ध इति चार्वाकाः, यावदुक्तोपपन्न इति नैयायिकाः किं बहुना, कारवोऽपि यं विश्वकर्मेत्युपासते, तस्मिन्नेवं जातिगोत्र-प्रवरचरण-कुलधर्मादिवदासंसारं प्रसिद्धानुभावं भगवति भवे सन्देह एव कुतः?

२. भक्तिमाहात्म्यम्

प्रति एवमेव स्वीयां सद्भावनां प्रकाशयन्ति। फलतः परमेश्वरस्वरूपसाधनं भगवत उदयनाचार्यस्याभिमतमेव तावदत्रास्माभिः समनुशीलनीयमिति मे समीहितम्।

"आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" इति श्रुतिवचनानुरोधेन "आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्।" इति स्मृतिसन्दर्भेण चात्मदर्शनार्थं श्रवणानन्तरं अनुमानापरपर्यायस्य मननस्यावसरः समायाति। फलतो भगवान् परमेश्वरः श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणादिषु प्रतिपदं विश्रुतो नूनं मन्तव्यो भवति। मननार्थं संशयस्तावदावश्यकः। अत्यन्तं प्रसिद्धे भगवति सन्देहोऽसम्भवीत्यापाततो भाति परं सत्यपि निश्चये विप्रतिपत्तिवाक्यमहिम्ना सुधियामपि सन्देहः सुकरः।

अत एवोदयनाचार्या भगवदवतारभूताः, न्यायकुसुमाञ्जलिकारिकायां विभिन्नदार्शनिकसम्बद्धाः पञ्चविप्रतिपत्तीः परमात्मविचाराङ्गत्वेनोपस्थापयन्ति।

तत्र प्रथमा विप्रतिपत्तिः, **अलौकिकस्य परलोकसाधनस्याभावादि**ति विद्यते। द्वितीया विप्रतिपत्तिः, **अन्यथापि परलोकसाधनानुष्ठानसम्भवा**दित्यस्ति। तृतीया विप्रतिपत्तिः, **तदभावावेदकप्रमाणसद्भावादि**त्येवं प्रसिद्धा। चतुर्थी विप्रतिपत्तिः, **सत्त्वेऽपि तस्याप्रमाणत्वादि**ति मता। पञ्चमी विप्रतिपत्तिश्च, **तत्साधकप्रमाणाभावाच्च**चेति सम्मता। एकैकां विप्रतिपत्तिं पुरस्कृत्य एकैकः स्तबकः श्रीमदुदयनाचार्यैराविष्कृतः।

धर्माऽधर्मादिरूपं स्वर्गादिपरलोकसाधनं नास्ति, यस्याधिष्ठातृत्वेनेश्वरः साधयितुं शक्य इति प्रथमायां विप्रतिपत्तौ निगूढश्चार्वाकाशयः। प्रथमस्तबके अस्याशयस्य निराकरणम् सयुक्ति सविस्तरं सुलभम्।[१]

वेदापौरुषेयत्वं श्रद्दधानो मीमांसक ईश्वरं विनापि परलोकसाधनानुष्ठानं सम्भवतीति द्वितीयायां विप्रतिपत्तौ दिशति। द्वितीयस्तबके

---

१. चिरध्वस्तं फलायालं न कर्मातिशयं विना।
सम्भोगो निर्विशेषाणां न भूतैः संस्कृतैरपि।।
—न्या.कु.कारिका, प्रथमस्तबकः, कारिका-९

आशयस्यास्य निरासः सविधि विहितः राजते।[१]

अनुपलम्भबलेन परमेश्वरस्याभावं सिषाधयिषन् बौद्धस्तृतीयायां विप्रतिपत्तौ तदभावावेदकमानं प्रस्तौति। तृतीयस्तवक एतन्मतमपि साधु निराकृतन्तिष्ठति।[२]

परमेश्वरेऽप्रामाण्यं मन्यमाना जैनाश्चतुर्थ्यां विप्रतिपत्तावीश्वरस्याप्रामाण्यं प्रतिपिपादयिषन्ति। चतुर्थस्तबके जैनमतनिरसनमपि सम्यक्तया कृतम्।[३]

भगवत्साधनमनुमानं न साधकम्, सोपाधित्वादिति साङ्ख्यानुमतं पञ्चम्यां विप्रतिपत्तौ प्रस्तुतम्। पञ्चमस्तबके साङ्ख्यदर्शनसम्मतमपि न्यक्कृतं तावदुदयनाचार्यैः।[४]

पञ्चमस्तबके अष्टौ हेतवः परमेश्वरं साधयितुं श्रीमदुदयानाचार्यैः एवं प्रस्तुताः—

कार्यायोजनधृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः।
वाक्यात् सङ्ख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्ययः॥

अत्र तावदीश्वरस्वरूपनिर्धारकः प्रथमो हेतुः **कार्यत्वं** विद्यते। परमेश्वरं साधयितुं द्वितीयो हेतुः **आयोजनं** मन्यते। तृतीयो हेतुः परेशसाधको **धृतिः** स्वीकृतः। अत्र आदिपदेन **संहार**ग्रहणमभीष्टम्। चतुर्थः परमात्मानुमापको हेतुः **पदम**स्ति। विश्वासापरपर्यायो **प्रत्यय** ईश्वरं सविधि साधयितुं पञ्चमो

१. प्रमायाः परतन्त्रत्वात् सर्गप्रलयसम्भवात्।
तदन्यस्मिन्नविश्वासान्न विधान्तरसम्भवः॥
—न्या.कु.कारिका, द्वितीयस्तबकः, कारिका-१

२. योग्यादृष्टिः कुतोऽयोग्ये प्रतिबन्धिः कुतस्तराम्।
क्वायोग्यं बाध्यते शृङ्गं क्वानुमानमनाश्रयम्॥
—न्या.कु.कारिका, तृतीयस्तबकः, कारिका-१

३. मितिः सम्यक्परिच्छित्तिः तद्वत्ता च प्रमातृता।
तदयोगव्यवच्छेदः प्रमाण्यं गौतमे मते॥ —न्या.कु.कारिका, चतुर्थस्तबकः, कारिका-५

४. न बाधोऽस्योपजीव्यत्वात् प्रतिबन्धो न दुर्बलैः।
सिद्ध्यसिद्ध्योर्विरोधो न नासिद्धिरनिबन्धना॥
—न्या.कु.कारिका, पञ्चमस्तबकः, कारिका-२

हेतुः सुधियामनुमतः। **श्रुतिः** षष्ठो हेतुरीश्वरप्रसाधकः। **वाक्यत्वम्** परमेश्वरं संसाधयितुं सप्तमो हेतुः। **सङ्ख्याविशेषस्तु** अन्तिमोऽष्टमो हेतुर्यः परमेश्वरं व्यवस्थापयतीति कारिकया निराबाधं विज्ञायते।

प्रथमं कार्यत्वं हेतुं पुरस्कृत्यानुमानप्रयोग इत्थम्–

क्षित्यादि, सकर्तृकम्, **कार्यत्वाद्** घटवदिति। पक्षादौ ईशत्परिवर्त्तनं विधाय केचन तार्किकाः, शरीरानपेक्षोत्पत्तिकमुर्वीदूर्वादिकम्, कर्तृपूर्वकम्, **कार्यत्वाद्** घटवत्; जन्यकृत्यजन्यम् जन्यम्, कर्तृपूर्वकम्,[१] **कार्यत्वाद्**[२] घटवदित्येवमप्यनुमानप्रयोगं दिशन्ति। अत्र सकर्तृकत्वम् "उपादानगोचरा-परोक्षज्ञानचिकीर्षाकृतिमज्जन्यत्वम्" कार्यत्वञ्च समवेतत्वार्थकमिति सर्वानुमतम्। एतावता क्षित्यादिलक्षणात् कार्यात् तावदीश्वरः प्रसिद्ध्यति।

अपरे केचन **कार्यशब्दार्थं तात्पर्यं**[३] स्वीकृत्येश्वरस्वरूपं निर्धारयन्ति। पक्षेऽस्मिन् अनुमानप्रयोग इत्थम्– वैदिकानि निन्दाप्रशंसावाक्यानि, यथायथं हानोपादा**नाभिप्राय**पूर्वकाणि, अर्थवादात्मकत्वात्, **परिणतिसुरसमाम्रफलं परिणतिविरसं पानसफलमिति लोकवाक्यवत्।**

द्वितीयम् आयोजनत्वापरपर्यायं कर्मत्वं हेतूकृत्यानुमानप्रयोगस्त्वेवम्–

सर्गाद्यकालीनद्व्यणुकारम्भकपरमाणुद्वयसंयोगजनकं कर्म[४], चेतन-प्रयत्नपूर्वकम्, **कर्मत्वात्,** अस्मादादिशरीरक्रियावत्। अथवा शरीरानपेक्ष-(पृथिव्यादि)कार्योत्पत्तौ अपेक्षिता परमाण्वादिक्रिया, चेतनाधिष्ठानपूर्विका, अचेतनक्रियात्वात्, वास्यादिवत्। एवं परमाण्वादिकर्मलक्षणादायोजनात् परमेश्वरस्वरूपसिद्धिरप्रत्यूहेति सिद्ध्यति।

अपरे तु **आयोजनं सहस्त्रशाखवेदयोजना।** न हि साऽर्वाचीनसाध्येति

---

१. उपादानगोचरापरोक्षज्ञानविषयीभवदुपादानकमित्यर्थः। –न्या.कु.आमोद, पृ. ५४८

२. समवेतत्वादित्यर्थः। –न्या.कु.आमोद, पृ. ५४८

३. अपरस्तु अत्र कार्यशब्देन वैदिकानां, निन्दाप्रशंसावाक्यानां तात्पर्यविषयीभूते प्रवृत्तिनिवृत्ती विवक्षिते। –न्या.कु.बोधिनी, पृ. ५४९

४. तद्धि परमाणुद्वयं सङ्घट्टयतीत्यर्थः। –न्या.कु.आमोद, पृ. ५४७
आयोजनं नामाचेतनक्रियाहेतुभूतं, चेतनाधिष्ठानम्, अचेतनक्रियात्वात्, (शरीरकार्यं) –न्या.कु.बोधिनी, पृ. ५४८

तात्पर्यम्। मतेऽस्मिन्ननुमानप्रयोग एवम्–आयोजनम्[१], वेदानां मिथो योजना व्याख्येति यावत्। तथा च वेदाः, केनचिद्व्याख्याताः, महाजनपरिगृहीतवाक्यत्वात्, मन्वादिवदिति। अनेनानुमानेन सिद्धव्याख्याकर्त्तृतया परमेश्वरस्वरूपसिद्धिः।

तृतीयो हेतुः धृतिः स्थितिर्वा ब्रह्माण्डादिधारणस्वरूपा। ब्रह्माण्डादिधृतिः, ईश्वरादन्यस्मादसम्भाव्या। अनया धृत्या परमेश्वरस्वरूपनिर्धारणेऽनुमानप्रयोग-स्त्वेवमनुसन्धेयः – ब्रह्माण्डादिद्व्यणुकपर्यन्तं जगत्, साक्षात् परम्परया वाधारकप्रयत्नाधिष्ठितम्, गुरुत्वे सत्यपतनत्वात्, वियति विहङ्गमशरीरवत् तत्संयुक्तद्रव्यवच्च।

अत्र आदिपदात् विनाशो ग्राह्यः। अनुमानप्रयोगस्त्वेवम्– समग्रं जगत्, प्रयत्नवद्विनाश्यम्, विनाश्यत्वात्, पाट्यमानपटवदिति।

अन्ये तावद् धृतिः समस्तवेदधारणं मेधापरपर्यायेति व्याख्यान्ति। आदिपदाच्च सहस्रशाखवेदाध्यापनं सङ्गृह्यते। एतन्मतसिद्धोऽनुमानप्रयोग-स्त्वेवम् – वेदाः कदाचित् समस्ततदर्थविद्व्याख्याताः, (अनुष्ठातृमतिचलनेऽपि निश्चलार्थानुष्ठानत्वात्) यदेवं विधं तत् समस्ततदर्थविद्व्याख्यातम्, यथा मन्वादिसंहितापदमिति।

चतुर्थो हेतुः पदम् व्यवहारार्थकम्। पद्यते हि व्यवहाराङ्गमर्थस्तेन[१] सर्गादौ पटादिनिर्माणे नैपुण्यं कुविन्दादीनां वाग्व्यवहारश्च परमेशं विना नैव सम्भवतीत्येश्वरः सिद्ध्यति। अनुमानाकारश्चेत्थम्– पटादिनिर्माणनैपुण्यं पटादिशब्दव्यवहारश्च, स्वतन्त्रपुरुषविश्रान्तः, व्यवहारत्वात्, निपुणतरशिल्पि-निर्मितापूर्वशिल्पवत्, देवदत्तादिशब्दव्यहवहारवच्चेति।

अपरे पदम् ईश्वरवाचकं प्रणवेश्वरेशानादिपरं मन्वते। एतेषां नयेऽनुमानप्रकारोऽयम् –यद् वैदिकं प्रणवेश्वरेशानादिकम्, तत्सार्थकम्, अविगानेन श्रुत्यादिषु प्रयुज्यमानत्वात्, घटादिपदवत्। अन्यच्च, वैदिक-मस्मत्पदम्, स्वातन्त्र्येण प्रयोक्तृवचनम्, अस्मत्पदत्वात्, लौकिकवदिति।

पञ्चमो हेतुः प्रत्ययो विश्वासार्थकः समाश्वासहेतुप्रामाण्यपरः।

---

१. अर्थात् वेदानां व्याख्यानं (धर्माधर्मानुष्ठानम्) तदर्थानुष्ठानस्य निश्चलत्वं तन्निदानमनुष्ठातणां मतिचलनेऽपि तदनुष्ठानमादिशब्दार्थः।

अनुमानप्रयोगस्त्वेवम्– आगमसम्प्रदायोऽयम्, कारणगुणपूर्वकः, प्रमाणत्वात्, प्रत्यक्षवदिति। अथवा वेदाः, वक्तृयथार्थज्ञानपूर्वकाः, प्रमाणशब्दत्वात्, तादृशलौकिकवाक्यवत्। वेदजन्या वा शाब्दप्रमा, वक्तृयथार्थधीजन्या, शाब्दप्रमात्वात्, लौकिकवाक्यजप्रमावदिति।

परेषां मते प्रत्ययशब्दो लिङादिप्रत्ययपरः पुमभिप्रायार्थकः। अनुमानाकारस्त्वेवमनुसन्धेयः – वैदिको लिङादिः, सः स्वतन्त्रवक्तृनियोगाभिधायकः, लिङादित्वात्, राजशासनवदिति।

षष्ठो हेतुः श्रुतिः अनुपलभ्यमानामूलान्तरत्वे सति महाजनपरिगृहीतवाक्यात्मा वेदः। अनुमानप्रयोगस्त्वत्र – वेदाः, सर्वज्ञेन प्रणीताः, वेदत्वात्, न यदेवं न तदेवं यथा कुमारसम्भवादिः। यद्वा, वेदकर्त्ता, सर्वज्ञः, वेदकर्तृत्वात्, यो न सर्वज्ञो नासौ वेदकर्त्ता, अहमिव। अयं व्यतिरेकी हेतुः परेशस्वरूपसाधकः।

अन्येषां नये श्रुतिः विष्णुसंहिता रुद्राध्यायरूपा परमेश्वरस्वरूपाविष्करणे प्रमाणमिति तात्पर्यम् विद्यते। अत्रानुमानप्रयोगस्त्वेवम् – श्रुतिः सम्पूर्णो वेदः, स हि स्रष्टृत्वेन पुरुषसूक्ते उपास्यत्वेन रूपेणेश्वरं सर्वत्र प्रतिपादयन् स्रष्टृत्वादिरूप ईश्वरे प्रमाणम्, तत् प्रतिपादकत्वात्, स्वर्गनरकादिप्रतिपादकवेदवाक्यवदिति।

सप्तमो हेतुः वाक्यं वेदवाक्यपरम्। अनुमानाकारस्त्वेवम् – वेदवाक्यानि, पौरुषेयाणि, वाक्यत्वात्, अस्मदादिवाक्यवदिति। अयमन्वयी हेतुः परमेश्वरस्वरूपसाधकः।

अन्येषां सिद्धान्ते वाक्यं स्वर्गकामादिवाक्यपरम् बोध्यम्। मतेऽस्मिन् तावदनुमानाकार एवम्– स्वर्गकामादिवाक्यम्, वाक्यार्थज्ञानपूर्वकम्, सतात्पर्यकवाक्यत्वात्, अस्मद्वाक्यवदिति। एवं वैदिकवाक्यार्थज्ञानाश्रयतया परमेश्वरस्वरूपसिद्धिः।

अष्टमो हेतुः सङ्ख्याविशेषो द्व्यणुकत्र्यणुकपरिमाणजनकद्वित्वत्रित्वादिसङ्ख्याविशेषपरः स्वीक्रियते। अनुमानप्रकारश्चेत्थम् – सङ्ख्याविशेषो द्व्यणुकपरिमाणयोरसमवायिकारणम् परमाण्वोर्द्व्यणुकेषु च समवेता त्रित्वसङ्ख्या, अपेक्षाबुद्धिजन्या, अनेकसङ्ख्यात्वात्, सम्प्रतिपन्नवदिति।

अन्ये तु सङ्ख्या समाख्या कठकलापादिरूपा, सा च तत्तद्रूपेण तत्तच्छाखाध्ययनाधीना तत्र च परमेश्वरादन्यो न क्षमः।[१] अनुमानप्रयोग-स्त्वेवमवसेयः – स्याम्, अभूवम्, भविष्यामीतरकृतपुरुषानभिहिता, सा च उत्तमपुरुषाभिहिता स्वतन्त्रवक्तृगोचरा, उत्तमपुरुषाभिहितत्वात्, लौकिकवदिति।

विश्वविदव्ययसाधकेषु एतेषु हेतुषु प्रथमेन कार्यत्वहेतुना क्षित्यादौ घटवत् सकर्त्तृकत्वानुमानेन जगन्निर्मातृपुरुषधौरेयसाधनं तावत् तत्त्वचिन्ता-मणिकाराः श्रीमन्तो गङ्गेशोपाध्याया अनुमाननिरूपणानन्तरं ईश्वरानुमानप्रकरणे प्रतिजानते। चिन्तामणिग्रन्थं व्याकुर्वता आलोकटीकाकृता श्रीजयदेवमिश्रेण जगन्निर्मातृपुरुषधौरेयपदघटकजगत्पदार्थं कार्यजातमिति स्पष्टम् निर्दिष्टम्।

यदा क्षित्यादिः पक्षत्वेनोपन्यस्य कार्यत्वहेतुना सकर्त्तृकत्वं साध्यते तदायं प्रश्नः चिन्तामणौ श्रीमता गङ्गेशेन समुत्थापितः यत् क्षित्यादिः प्रत्येकं पक्षः सम्भवति न वा? समादधता पुनः मणिकारेण प्रोक्तं यत् क्षित्यादिः प्रत्येकं पक्षः न सम्भवति तस्य स्वशब्देनाभिधातुम-शक्यत्वादिति। प्रस्तुतं समाधानमिदं विशदयता आलोककारेणोच्यते– प्रतिज्ञाकाले स्वस्वपदेन तावदभिधानस्याशक्यत्वादित्युपलक्षणम्। तावता-मनन्तत्वादभिधानस्यानेकसमयसाध्यतया तावत्पर्यन्तानुविधेय-स्थेय-प्रतिवादिनामाकाङ्क्षा-सत्त्वासम्भवाच्चेत्यपि द्रष्टव्यम्।

क्षित्यादेः प्रत्येकस्य पक्षत्वनिरसनार्थं चिन्तामणौ 'स्वशब्देनाभि-धातुमशक्यत्वात्' इत्येवं प्रस्तुतो हेतुः सहजतया अर्थावबोधे क्षमो न भवति, परं यदा जयदेवमिश्ररचिताया व्याख्यायाः साहाय्यं गृह्यते तदा; यदि क्षितेः, अङ्कुरस्य, पर्वतस्य समुद्रादेर्वा पृथिवीत्वादिजातिमतः प्रत्येकस्य पक्षत्वं स्वीक्रियते तर्हि वादिप्रतिवादिनोः मध्ये ईश्वरसत्तामधिकृत्य जायमाने शास्त्रार्थे वादिना आस्तिकेन क्षितिः सकर्त्तृका, अङ्कुरः सकर्त्तृकः, पर्वतः सकर्त्तृकः, समुद्रः सकर्त्तृकः, इत्येवं स्व-स्वपदेन (क्षितिपदेन, अङ्कुरपदेन, पर्वतपदेन समुद्रादिपदेन) तावतां समेषां क्षित्यङ्कुर-पर्वत-समुद्रादीनामभिधान-स्याशक्यत्वेन प्रतिज्ञावाक्यप्रयोग एव न सम्भवतीति तथ्यं करतलामलकवत्

१. पदं नाम पद्यते गम्यते व्यवहाराङ्गमर्थोऽनेनेति व्युत्पत्या व्यवहारः।
–न्या.कु.का., बोधिनी, पृ. ५४८

सुस्पष्टं भवति।

आलोकव्याख्यागतेन अग्रेतनेन वाक्येन चिन्तामणेराशयः इतोऽप्यधिकः स्पष्टो भवति। पृथिवीत्वादिजातिमतां क्षित्यङ्कुरपर्वतसमुद्रादीनां तावदानन्त्यात् अनन्तानामेतेषामभिधानस्य च नानाशक्तिज्ञानसाध्यतया शक्तिज्ञानमुखेन च क्षित्यादेः प्रत्येकस्य प्रतिज्ञावाक्यरूपेण प्रयोगः क्रियते चेद् एतावत् लम्बमानात्मके काले अनुविधेयस्य राज्ञः, स्थेयस्य मध्यस्थस्य प्रतिवादिनो नास्तिकस्य च सभायां सकाङ्क्षता एव न सम्भवतीति प्रत्येकस्य पक्षत्वखण्डने, द्वितीयोऽपि हेतुः विज्ञातो भवति।

'नापि मिलितं पक्षः एकरूपाभावात्' इति अग्रेतना चिन्तामणेः पङ्क्तिः। पूर्ववाक्यसन्दर्भानुरोधेन नापि क्षित्यादिः मिलितं पक्षः, एकरूपाभावात् इति द्वितीयं वाक्यं निर्गलति।

'मिलितम्' इति पदस्यार्थं 'एकपक्षतावच्छेदकावच्छिन्नम्' विधाय आलोककारेणार्थो नितरां स्फीततां नीतः। फलतः क्षित्यादेः अर्थात् क्षित्यङ्कुरपर्वतसमुद्रादीनां मिलितानां पक्षत्वमसम्भवि, एकस्य पक्षतावच्छेदकधर्मस्यानुगतस्यासम्भवादिति चिन्तामणितात्पर्यमञ्जसा निर्धायते। एकस्य पक्षतावच्छेदकरूपस्याभावादेव सकर्तृकत्वाऽसकर्तृकत्वविचारारम्भकसंशयविषयः सकर्तृकः कार्यत्वाद् अथवा सकर्तृकत्वासकर्तृकत्वविवादविषयः, सकर्तृकः, कार्यत्वात्, इत्येवमप्यनुमानं न कर्तुं शक्यते संशयविषये विवादविषये वा पक्षे विद्यमानस्य विषयत्वस्वरूपस्य पक्षतावच्छेदकधर्मस्याप्यननुगतत्वात्। किञ्च वादिनः प्रतिवादिनश्च यथाक्रमं सकर्तृकत्वासकर्तृकत्वयोर्विनिश्चयात् सकर्तृकत्वासकर्तृकत्वयोः संशयो विवादो वा नैव सम्भवति फलतः एतादृशसंशयविवादविषययोः पक्षत्वप्रश्न एव न समुदेतीति विशेषतोऽवधेयम्।

मा भवतु वादिप्रतिवादिनोः संशयः परं वादिप्रतिवादिनोः जायमानस्यानुमानस्य समानबलत्वेन मध्यस्थस्य तु संशयः सहजतया भवत्येव फलतो मध्यस्थसंशयविषयस्यैव पक्षत्वं सम्भवतीत्यपि न चिन्तनीयम् यतो वादिप्रतिवादिनोः सकर्तृकत्वासकर्तृकत्वानुमानाभ्याम् मध्यस्थस्य संशयो भवति अथवा मध्यस्थस्य प्रश्नान्तरं वादिप्रतिवादिनोरनुमानं भवतीति दिशा-

न्योन्याश्रयप्रसङ्गस्य दुरुद्धरत्वात्।

एवमेव कदाचित् वादिप्रतिवादिनोः घटे उदाहरणभूतेऽपि सकर्तृकत्वासकर्तृकत्वयोः संशयः सम्भवति। एवं प्रत्येकं संशये विवादात् ईश्वरानुमानेऽर्थान्तरापत्तिः समापततीति ज्ञेयम्।

एतादृशोऽर्थः सम्बद्धचिन्तामणेरिदम्प्रथमतया समीक्षणेन प्रतिफलति परं यदा जयदेवमिश्रकृतस्यालोकस्य दिग्दर्शकं व्याख्यानं समालोच्यते तदा चिन्तामणेरर्थो वस्तुतोऽत्यन्तं स्पष्टो भवति। आलोककाराश्चिन्तामणिग्रन्थिं शिथिलयितुं 'ननु संशयविवादौ विशेषणतयोपलक्षणतया वा पक्षतावच्छेदकौ तत्र नाद्य इत्याह, 'वादिनोरिति' नान्त्य इत्याह, 'घटेऽपीति' तथा चांशतः सिद्धसाधनमिति भावः।

आलोककर्तुः एवं विवेचनेन सकर्तृकत्वासकर्तृकत्वारम्भकसंशय-विषयस्य एवंविधविवादविषयस्य वा यदि पक्षत्व[१] स्वीक्रियते तदा पक्षतावच्छेदकं संशयविषये विवादविषये वा विषयितासम्बन्धेन विद्यमाना विषयता अर्थात् संशयो विवादो वा पक्षतास्वरूपः पक्षतावच्छेदकोऽयञ्च पक्षतावच्छेदको धर्मो नानुगत एकरूपो वा परिणामतः पक्षतावच्छेदक-संशयविवादविशिष्टस्य पक्षस्य क्षित्यादेः सुग्रहत्वं नास्तीति नितरां स्फीतं तिष्ठतीत्यवधेयम्।

ईश्वरानुमानव्याजेन केचन पक्षा अनुमानप्रक्रियासम्बद्धा अपि अत्रालोककृता समालोचिताः, ते नूनं विदुषां समुपकारका इति मे दृढा मतिः। यथा पक्षसमे पर्वतातिरिक्ते स्थले साध्यसन्देहस्य विद्यमानत्वात् हेतौ साध्याभावसामानाधिकरण्यसंशयस्य सुलभत्वेन निश्चयात्मको व्याप्तिग्रहो नोत्पत्तुमर्हति, यदि व्यभिचारनिश्चयो व्याप्तिग्रहप्रतिबन्धको भवति न तु व्यभिचारसंशय इति सिद्धान्तः स्वीक्रियते तदा व्याप्तिनिश्चयो व्यभिचार-निश्चयस्वरूपप्रतिबन्धकाभावात् कथञ्चिदुत्पन्नोऽपि व्याप्तिग्रहः, अप्रामाण्य-ज्ञानास्कन्दितत्वात् बाध्येत, अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितस्यैव व्याप्तिग्रहस्यानुमिति-जनने सामर्थ्यस्वीकारादिति प्रश्नः सहजतया समुदेति। प्रश्नममुं समादधता

१. समाख्यापि च शास्त्राणां नाद्यप्रवचनादृते। —न्या.कु.का., आमोद, पृ. ५४८
सध्यसंशयः पक्षता, सिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्ध्यभावः वा पक्षता।

ग्रन्थकारेण प्रोक्तं, यदेवं सति महानसे सपक्षेऽपि धूमे व्याप्तेर्वह्निनिरूपिताया ग्रहो न स्यात्, धूमे व्यभिचारसन्देहाद् धूमे जायमानस्य व्याप्तिग्रहस्याप्रामाण्य-शङ्काकवलितत्वस्वीकारादिति। कदाचिदत्र सञ्जातोऽपि व्याप्तिग्रहः सन्दिग्ध-वह्निकपर्वतापर्वतधूमवतामेकधर्माभावेनापक्षत्वात् बाध्येत।

सन्दर्भेऽस्मिन्नन्ते सिद्धान्तितं यदनुमितिविषयसाध्यसन्देहवति[१] हेतुनिश्चयो न दोषाय कल्पते किन्तु गुणायैव साध्यसंशयस्वरूपपक्षता-सञ्जकत्वादिति।[२] एवं सिद्धान्तानभ्युपगमे तु अनुमानमात्रोच्छेदप्रसङ्गो वज्रलेपायमानः स्यात्। एतावतैतदपि निर्गलति यत् **पक्षातिरिक्तस्थले साध्यसन्देहवति हेतुनिश्चयो भवति दोष** इति।[३] आलोककारास्त्वत्र अनुमित्यन्यथानुपपत्त्या पक्षधर्मिकसाध्यसंशयान्यसाध्याभाववद्गामित्वसंशयस्य अर्थाद् हेतौ साध्याभाववद्वृत्तित्वसंशयस्य व्याप्तिग्रहप्रतिबन्धकत्वमभ्युप-गच्छन्तीति विशेषतोऽवधेयम्।[४]

साम्प्रतं आञ्जस्येन एतन्निर्धारयितुं पार्यते यत् "निश्चित-साध्याभाववति विपक्षे हेतोर्वृत्तित्वमेव व्यभिचारः" एतादृशस्य व्यभिचारस्य च निश्चय एव व्याप्तिधीप्रतिबन्धकः, एतादृशस्य च निश्चयस्य प्रकृते पक्षेऽसम्भवान्नास्ति काचित् व्याप्तिग्रहोत्पत्तिविषयिणी समस्या इति।

एवमनुमानप्रमाणेनेश्वरसिद्धौ के के पक्षा विशेषतोऽवधेया इति विचार्य केचन रोचकाः शास्त्रीया विषया लोकसामान्यविज्ञेया अपि

---

१. साध्यसन्देहवति अनुमितिविषयसन्देहवतीत्यर्थः, न तु व्यापकसन्देहवतीत्यर्थो व्यतिरेकिणि तस्यादोषत्वादिति ध्येयम्। तत्त्व.चि.आ.ईश्वरानुमानप्रकरणम्, पृ.२२

२. किन्त्विति, पक्षतासञ्जकत्वादिति भावः। तत्रैव, पृ.२२

३. अथ पक्षसमे साध्याभावसामानाधिकरण्यसंशयाद् हेतौ व्याप्तिग्रह एव नोत्पद्यते उत्पन्नोऽपि वा बाध्यते इति चेत्, तर्हि महानसेऽपि धूमे व्याप्तिग्रहो न स्यात्, भूतोऽपि वा बाध्येत सन्दिग्धवह्निकपर्वतापर्वतधूमवतामेकधर्माभावेनापक्षत्वात्। **तस्मात् साध्यसन्देहवति हेतुनिश्चयो न दोषः, किन्तु गुण एव,** अन्यथानुमानमात्र-मुच्छिद्येत। पक्षादन्यत्र तद्दूषणम्। तत्त्व.चि. ईश्वरानुमानप्रकरणम्, पृ. २२-२३

४. अन्यथेति, तथाचानुमित्यन्यथानुपपत्त्यैव तादृशसंशयान्यसाध्याभाववद्गामित्वसंशयस्य प्रतिबन्धकत्वं न तु तस्येत्यर्थो बोध्यः। तत्त्व.चि.आ.ईश्वरानुमानप्रकरणम्, पृ.२२

समुपस्थाप्येश्वरप्रकरणे श्रीमता गङ्गेशोपध्यायेन समीक्षिता आलोककारेण च साधु समालोचिताः।

यथा मानवसामान्यसमीहितः पक्ष ईश्वरमधिकृत्य समुपस्थितो भवति यद्यदीश्वरस्य शरीरं नास्ति तर्ह्यशरीरात् परमेश्वरात् कथं वेद-घटादिशब्दव्यवहारसम्प्रदायः प्रवर्तत इति। यतो नैयायिकाः, ईश्वररचिता वेदाः, घटादीनि वस्तूनि परमेश्वरेणैव तावदादौ निर्मितानि घटादिपदार्थमुद्दिश्य घटादिपदव्यवहारश्च परेशेनैवादौ प्रवर्त्तित इत्यभ्युपयन्ति। सहजस्यास्य प्रश्नस्य समाधानं कुर्वता चिन्तामणिकारेण प्रोक्तं यद् अदृष्टोपगृहीतभूतभेदात् मीनशरीरोत्पत्तौ जातायां, अदृष्टवदात्मसंयोगात् अथवा अदृष्टसहकृत-प्रयत्नवदीश्वरसंयोगात्, विवक्षासहितात् सकलवेदार्थज्ञानात्, मीनकण्ठताल्वादि-क्रिया तज्जन्यसंयोगाद् वेदोत्पत्तिः। एवं कुलालादिशरीरावच्छेदेन अदृष्टसहकृत-प्रयत्नवदीश्वरसंयोगाद् ईश्वरबुद्धीच्छासहितात् प्रयत्नोत्पत्तौ सकलघटानुकूल-व्यापाराद् घटोत्पत्तिः। एवं प्रयोज्यवृद्धप्रयोजकवृद्धभावादिमच्छरीरावच्छेदेन अदृष्टसहकृतेश्वरज्ञानेच्छाप्रयत्नादेव वाग्व्यवहारो जायते तदन्वेतद्व्यवहारदर्शी बालो व्युत्पाद्यते, अयमेव खलु आप्तपरम्परायां भूतावेशन्यायः प्रोच्यते।[१]

यथा प्रेतात्मनः शरीरं न भवतीति लोकसिद्धं तथ्यम्। यद्यपि प्रेतयोनिसमुत्पन्नानामपि वायवीयं शरीरं भवतीति सिद्धान्तः परं वायवीयं शरीरमेतेषां मानवीयपार्थिवशरीरवत् किमपि कर्त्तुं व्यवहर्त्तुं समर्थो नैव भवति। अत एव यदा प्रेतात्मनां भवति काचिद् विवक्षा, चिकीर्षा वा तदा इमे मानवशरीरमेव प्रायः प्रभावयन्ति आवेशयन्ति वा। यथा सूर्यप्रकाशो दीपप्रकाशं स्वोपस्थित्याऽभिभवति तथैव प्रेतात्मोपस्थितिः प्रेतस्य प्रयत्नविशेषाद् जीवात्मानमप्यभिभवति अथ च जीवात्मा स्वशरीरे स्थितोऽपि निष्प्रभावः, यथा प्रेतः प्रयतते तथाश्चर्यकरं विलक्षणं भूतभविष्यद्विषयं याथातथ्येनोपदिशति व्यवहरति च। तथैव ईश्वरोऽप्यशरीरी मीन-कुलाल-प्रयोज्यप्रयोजकवृद्ध-शरीरं सकलजीवादृष्टसहकृत-स्वप्रयत्नविशेषवदात्म-(परमात्म)संयोगरूपसामान्यकारणात्, विवक्षासहित-वेदार्थज्ञानात्, बुद्धीच्छासहित-सकलघटजनकव्यापाराद्,

---

१. भूतावेशेति, शरीरं यस्य भोगं जनयति तदीयं, ईश्वरस्य च न भोग इत्यस्मदादि-भोगावच्छेदकशरीर एवेश्वरप्रयत्नादिना चेष्टा, भूताविष्टशरीरे भूतप्रयत्नवदित्यर्थः।

ज्ञानेच्छाप्रयत्नादेव च यथाक्रमं प्राभाव्य मीनादिशरीरमाध्यमेन क्रमानुरोधेनैव सृष्ट्यादौ - वेदसम्प्रदायं, घटोत्पत्तिं वाग्व्यवहारञ्च करोतीति विज्ञेयम्।

यथा लोके देवनागरीलिप्यादिना मौनिश्लोकमनुमाय कश्चन जनः पठति तथा सर्गान्तरोत्पन्नतत्त्वज्ञानवता सर्गादावुत्पन्नेन मन्वादिना भोगार्थं सर्वज्ञेश्वराभिप्रायस्थो वेदः साक्षात्कृत्य तावदनूद्यते ततोऽग्रिमसम्प्रदायः प्रवर्तते। स एव च मन्वादिः कायव्यूहं विरच्य घटादिवाग्व्यवहारमपि प्रवर्तयतीति केषाञ्चिदभिमतं न श्रद्धेयम्, प्रत्येकं सर्गारम्भे अनन्तानां सर्वज्ञानां कल्पने महद्गौरवापाताद् एतेषां सर्वज्ञानामेव क्षित्यादिकर्तृत्वसम्भवेन चेश्वरानुमानस्याप्रासङ्गिकत्वाच्च। एतावता सर्गादौ सर्गान्तरसिद्धा योगिन एव क्षितिकर्तृत्वेनाभ्युपेया इत्यपि कथनं परास्तं तिष्ठतीति ध्येयम्। अत्र सर्गादावनन्तसर्वज्ञसिद्धिरनुमानभिन्नेन प्रमाणेन सिद्ध्यतीत्यसम्भवात् न वक्तुं शक्यते, अनुमानप्रमाणेन क्षित्यादिकर्तृग्राहकेण कार्यत्वादिहेतुना चानन्तसर्वज्ञयोगिनः सर्गादिकर्तारः सेत्यस्यन्तीति कथनमप्यापातरमणीयमेव अनादिद्व्यणुकादिकार्यप्रवाहस्य कार्यत्वहेतुना सकर्तृकत्वानुमानादेकस्यैव सर्वज्ञस्य लाघवतर्कसहकारात् प्रसिद्धेः।

घटादिशब्दे यः शक्तिग्रहः स ईश्वरज्ञानमूलक इति स्वीकारे प्रयोज्यव्यापारमहिम्नाऽनुमिते घटज्ञान ईश्वरमूलके घटशब्दस्य कारणत्वग्रहो भ्रमः स्यात्, ईश्वरमूलकस्येश्वरीयज्ञानस्य नित्यत्वात्। प्रयोज्यव्यापारानुमितज्ञाने (ईश्वरीये) घटशब्दकारणत्वग्रहः (प्रयोज्यव्यापारानुमितं घटज्ञानं घटशब्दजन्यम् इत्याकारकः) भ्रम एतादृशभ्रमजन्यघटशब्दशक्तिग्रहस्य भ्रमत्वेन समग्रमेव शाब्दं ज्ञानं भ्रमः स्यात्, शाब्दज्ञानस्यास्य मूले भ्रमपरम्पराया जागरूकत्वात्।

शाब्दज्ञाने जायमानाया भ्रमत्वापत्तेर्निरसनार्थं शाब्दग्रहमूले यः सर्वज्ञः स्वीक्रियते तस्यानित्यत्वाभ्युपगमस्तु नोचितः, प्रयोज्यव्यापारानुमितमिदं घटविषयकं ज्ञानं घटपदजन्यमिति ज्ञानस्य घटशब्दशक्तिग्रहकारणस्य भ्रमत्वे सिद्धेऽपि 'घटपदं घटशक्तम्' इति ज्ञानस्य, विषयाबाधात् यथार्थत्वप्रसिद्धेः।

भ्रममूलकत्वेनास्य शक्तिज्ञानस्य भ्रमत्वमनुमेयमिति तु रिक्तं वचः। 'घटपदं घटशक्तम्' इति ज्ञानांशे व्यधिकरणप्रकाराभावेन बाधात्, बाधित-विषयत्वस्य च भ्रमत्वानुमाने उपाधित्वाच्चेति विशेषतोऽवधेयम्।[१]

एतस्मादेव कारणाद् घटमानयेति शब्दश्रवणानन्तरं सूत्रसञ्चारा-धिष्ठितदारुपुत्रकेण क्रियमाणस्य घटानयनव्यवहारस्य दर्शनात् बालो घटपदे व्युत्पद्यते, एतादृशसूत्रसञ्चाराधिष्ठिताचेतनदारुपुत्रकव्यवहारमूलकशाब्दज्ञानमपि न भ्रम एतस्यापि भ्रमत्वे प्रयोज्यव्यवहारादिदानीं व्युत्पत्तिर्नोपपद्येत, किमयं प्रयोज्यश्चेतनव्यवहाराद् व्युत्पन्नोऽचेतनव्यवहाराद्वेति संशयस्य वज्रलेपायमान-त्वादिति। एतावता भ्रममूलिका व्युत्पत्तिः संशयमूलिका वेति नैव चिन्तनीयम्, व्युत्पत्तेः प्रमात्वमव्याहतं चेत् सर्वमवदातं तिष्ठत्येव।

एवं वेदादिसम्प्रदायप्रवर्त्तकत्वेनेश्वरे सिद्धे श्रुतिस्मृतिप्रमाणाभ्याम-पीश्वरः सिद्ध्यतीति आञ्जस्येन विज्ञातं भवति। तथा च प्रकरणेऽस्मिन्–

"विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्। सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्द्यावाभूमी जनयन्देव एकः।।" इत्यादि श्रुतयः "उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्त्यव्यय ईश्वरः।।" इत्यादि स्मृतयश्च मानत्वेन नूनमनुसन्धेया इति ध्येयम्।

यद्यपि मुक्तावल्यां विश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्या अत एवोपमान-चिन्तामणौ शक्तिसादृश्यादीनामतिरिक्तपदार्थत्वमाशङ्क्य निराकृतमिति निर्दिशन्ति परमुपमानचिन्तामणौ एतादृशः प्रसङ्गो नोपलभ्यते परमत्रेश्वरानुमान-चिन्तामणौ ईश्वरे, क्षिति-वेद-घटादिशब्दव्यवहारादिकार्येण शक्तिस्तावदनुमीयत

---

१. अथेश्वरज्ञानमूलकशब्दशक्तिग्रहे प्रयोज्यव्यापारानुमितघटज्ञाने घटशब्दस्य कारणत्वग्रहो भ्रमः स्यात् तदीयज्ञानस्य नित्यत्वात्। तथा च जन्यघटशब्दशक्तिग्रहस्य भ्रमत्वेन सकलशाब्दज्ञानं भ्रमः स्यात् भ्रमपरम्परामूलकत्वात्।
अनित्यसर्वज्ञमूलकशाब्दग्रहे न चायं दोष इति चेत्। न।
व्यापारानुमितमिदं घटज्ञानं घटपदजन्यमितिज्ञानस्य शब्दशक्तिग्रहकारणस्य भ्रमत्वेऽपि घटपदं घटशक्तमिति ज्ञानस्य यथार्थत्वाद् विषयाबाधात्।
न च भ्रममूलत्वेनास्य भ्रमत्वमनुमेयम्। तदंशे व्यधिकरणप्रकाराभावेन बाधात्-बाधितविषयत्वस्योपाधित्वाच्च। तत्त्व.चि. ईश्वरानुमानप्रकरणम्, पृ. ८५

इति प्रश्नः समुपस्थापितः सयुक्ति निरस्तश्चेति दरीदृश्यते। तथा चात्र प्रस्तुतो ग्रन्थोऽनुसन्धेयः–

स्यादेतद् ईश्वरच्छक्तिरपि कार्येणैवानुमीयते, तथा हि यादृशादेव करतलानलसंयोगद्दाहो दृष्टस्तादृशादेव प्रतिबन्धकसत्त्वे सति न जायते, अतो यदभावात् कार्याभावस्तदभ्युपेयं वह्न्यादौ, तेन विना तदभावायत्तदाहाभावानुपपत्तेरिति व्यतिरेकमुखेन शक्ति-सिद्धिः।

एवमत्र बहुधा शक्तिसाधनं पूर्वपक्षरूपेणोपन्यस्य चिन्तामणिकारास्ता-वदत्र शक्तेरतिरिक्तपदार्थत्वेन स्वीकरणं सयुक्ति निराकुर्वन्ति। पुनः आधेयशक्तिमपि स्वीकर्त्तुं बहुधा युक्तिमुपन्यस्य प्रबलाभिर्युक्तिभिस्तिर-स्कुर्वन्तीति चिन्तामणिग्रन्थालोडनेन परिस्फुरति। विस्तरभियात्र ते सर्वे तर्का नोपस्थाप्यन्ते।

एवं व्यवस्थितस्वरूपकः परमेश्वरः कथं संसारं सर्जयति? साधकेष्वष्टहेतुषु स्वीकृतः क्रमो वैज्ञानिको न वा? किं न्यायवैशेषिकैः साधितः परमेश्वरो लोकेऽपि सम्मत इत्येवं विधाः सहजा जिज्ञासा अन्यत्रापि समाधानमुखेन निबद्धाः कौतूहलोपशमधिया संक्षिप्य विनोदाय तावदत्र मधुरेण समापयेदिति धिया पर्यन्ते प्रस्तूयन्ते।

संसारिणां सुखदुःखनिष्पत्तये महाकालस्वरूपस्य महेश्वरस्य करुणया सर्जनेच्छा सञ्जायते। सिसृक्षानन्तरमनन्तेष्वात्मसु संसारिषु समवेता वृत्तिलब्धा लब्धवृत्तयश्च ये अदृष्टविशेषास्तदनुरोधेनात्मपरमाणुसंयोगेभ्य इदम्प्रथमतया पवनपरमाणुषु कर्म समुत्पद्यते। समुत्पन्ने कर्मणि परमाणूनां पारस्परिकसंयोगेभ्यो द्व्यणुकादिप्रक्रमेणाकाशे समुत्पन्नो तिर्यग्गमनस्वभावो महान् वायुः द्रव्यान्तरानुत्पत्तेरप्रतिहतवेगत्वाद् भृशं कम्पमानस्तिष्ठति।

पवनोत्पत्यनन्तरं यतो वायुः स्पर्शवान् परमवेगवाँश्चातो गुरुत्वप्रतिबन्धकताया आधारभूतो भवति अत एतस्मिन् पवन आप्येभ्यः परमाणुभ्यस्तेनैव द्व्यणुकादिक्रमेण महान् सलिलनिधिरुत्पन्नो भृशं प्लवमानस्तिष्ठति पवनवेगात्।

सलिलनिधेरुत्पत्तेरनन्तरं महोदधावेव पार्थिवेभ्यः परमाणुभ्यो द्व्यणुकादिक्रमेणैव महापृथ्वी, महती प्राधम्यात् सम्पूर्णतया संहता निविडावयवा अविशीर्णतया जनिं लभते। पुनः पृथिव्युत्पत्तेरनन्तरं तैजसेभ्यः परमाणुभ्यस्तेनैव द्व्यणुकादिप्रक्रमेण महाँस्तेजोराशिः समुत्पन्नः, अनभिभवादतिशयेन दीप्यमानश्चकास्ति। अनेन क्रमेण सङ्कल्पमात्रात्, कुलालादिवत् कायव्यापारादिमनपेक्ष्य जगदुत्पद्यते। तैजसानां परमाणूनां पार्थिवाणुसाहित्येनाण्डस्य हिरण्मयत्वं विवक्षितम्।

एतस्मिन्नण्डे चत्वारि वदनानि कमलानीव यस्य तं सर्वेषां लोकानां पितामहं शरीरिणामाद्यं ब्रह्माणं सकलैरधस्तनैर्भूतलादिभिः उपरितनैर्भुवादिलोकैः सहितमुत्पाद्य प्रजासर्गे विनियुङ्क्ते "त्वमेवं कुर्वि"ति।

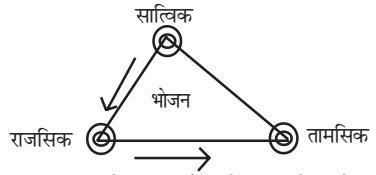
एवं सृष्टिरियं द्विकर्तृका फलतो महेश्वरस्यापि कर्तृत्वम् सुसिद्ध्यति। न च महेश्वरे कर्त्तरि किं ब्रह्मणेति वाच्यम्। शरीरान्वयव्यतिरेकानुविधायिकार्यत्वेन तस्याप्याकृष्यमाणत्वात्। अतिशयेन ज्ञानवैराग्यैश्वर्यसम्पन्नो यद्यज्ञः स्यात् समर्थोऽपि न कुर्यात्। यदि च विरागी न भवेत्, कर्माणि नारुन्ध्यात्। फलतः प्रजानां कृतहानमकृताभ्यागमश्च स्यात्। यद्यनीश्वरो भवेज्जानतोऽप्यस्यापेक्षितं न सिद्ध्येत्। यतस्तु त्रितयसम्पन्नस्ततः प्राणिनां यानि कर्माणि तेषां विविधं विपाकं परमेश्वरः साधु विजानातीति समायाति।

भारतीय योग परम्परा में सात्विक आहार की उपादेयता

प्रो. आर.पी. पाठक एवं अमिता पाण्डेय भारद्वाज

भारतीय परम्परा में मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और अध्यात्मिक उन्नयन में सात्विक भोजन को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 'अन्नं वै प्राणः' अन्न ही प्राण है। अन्न से मन और तन की संकल्पना की गयी है। कलयुग में सात्विक भोजन की परिभाषा ही बदल गयी है। आज के युग में सात्विक भोजन में अण्डे को भी सम्मिलित कर दिया गया है जो गलत है। जबकि लहसुन-प्याज को सात्विक भोजन में वर्जित माना गया है। प्रायः देखने में सात्विक भोजन की चार शृंखलायें सामने आती हैं। पहली शृंखला में अण्डे, लहसुन-प्याज को भी सात्विक माना गया है क्योंकि इनमें औषधीय युग विद्यमान होते हैं। दूसरी शृंखला में अण्डे को छोड़कर लहसुन-प्याज को सात्विक माना गया है। तीसरी शृंखला के सात्विक भोजन के सेवन में अन्न को छोड़कर अन्य सभी वस्तुयें आती हैं। जैसे दूध, दही, सब्जी आदि। इसके बारे में चरक संहिता में व्यापक प्रकाश डाला गया है।

शास्त्रानुसार भोजन तीन प्रकार का माना गया है यथा– सात्विक, राजसिक एवं तामसिक।



इनमें सात्विक भोजन के सेवन में केवल उन्हीं व्यंजनों को माना गया है जो बिना अग्नि के प्रयोग से खायी जाते हैं जैसे कच्चा दूध, फल, सब्जियाँ इत्यादि। इनमें नमक और चीनी आदि का सेवन भी वर्जित माना गया है। शरद्, शीत व शीशिर ऋतुओं में कन्दमूल, कचालू,

व आलू को भूनकर खाया जा सकता है।

राजसिक भोजन वस्तुत: निम्न व्यंजनों के प्रयोग से माना गया है। जैसे पंचमेवे, दालों में राजमा, उड़द, मसूर, अरहर, अण्डा, माँस, मछली, लहसुन, प्याज, दही इत्यादि। फलों में अनार, अंगूर, सेब, केला इत्यादि। जबकि सात्विक फलों की श्रेणी में बेल, पपीपा, नारियल, अमरूद आदि तथा तामसिक फलों में आम व खरबूजा मुख्य माने गये हैं।

तामसिक भोजन लगभग राजसिक भोजन की तरह होते हैं लेकिन इसमें बासी, अखाद्य एवं दूषित भोजन आदि आते हैं।

भारतीय उपनिषदों में अन्नमय कोष पर बहुत प्रकाश डाला गया है। यदि प्रतिज्ञापूर्ण और उचित ढंग से पालन किया जाए तो कोई भी व्यक्ति नीरोग होकर आनन्दमय जीवन यापन कर सकता है। अन्नमय कोष का अर्थ है– "जैसा अन्न वैसा मन" अर्थात् जैसा अन्न ग्रहण किया जायेगा वैसा मन का लक्षण होगा। पंच कोषों में (अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनन्दमय कोष) जैसे अन्नमय कोष ही मुख्य माना गया है क्योंकि अन्य सभी कोषों का यह आधार है।

'पंच कोषों की संकल्पना सीढ़ी'

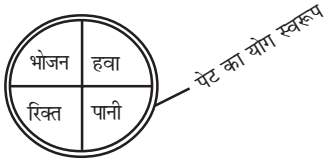
उपनिषद् का कथन है कि अन्नमय कोष को साध लेने वाला व्यक्ति नीरोग होकर मृत्यु को भी अपने नियन्त्रण में कर लेता है। भारतीय योग परम्परा में ऐसा उल्लेख मिलता है कि सतयुग, त्रेता व द्वापर युग में योगी और ऋषि आदि अन्नमय कोष को साधने के लिए तीव्र, प्रगाढ़ और कठिन अभ्यास किया करते थे लेकिन इस कलयुग में

अन्नमय कोष को साधने की बात तो दूर इसके नाम से भी लोग परिचित नहीं हैं जिसके फलस्वरूप हमारी जीवन यात्रा भी कम होती जा रही है। हमे यह पता ही नहीं है कब, क्या, खाना चाहिए? बस खाते ही जा रहे हैं और जीवन पूर्ण कर विदा होते जा रहे हैं। स्वादिष्ट भोजन स्वास्थ्यकर भोजन कदापि नहीं हो सकता है। इसीलिए आज अधिकांश लोग रोगग्रस्त और तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं।

अन्नमय कोष ठीक होने पर व्यक्ति नीरोग, पुष्ट शरीरधारी बनेगा। वह आत्म-शासक बन सकेगा अर्थात् नियमों तथा मर्यादा के भीतर रहने वाला व्यक्ति बन सकेगा। अन्नमय कोष के अन्तर्गत उपनिषद् हमें आदेश देता है कि मनुष्य मात्र को कब, कैसा और कितना भोजन करना चाहिए। यहाँ 'कब' का तात्पर्य 'यम' से है अर्थात् भोजन के नियमों से है। यमानुसार हर व्यक्ति को वैसे तो उन सात्विक व्यंजनों का सेवन करना चाहिए जो प्राकृतिक अवस्था में हों। जैसे दूध, फल, हरी सब्जियाँ इत्यादि। या अग्नि में भूने हुए पदार्थ जैसे कन्दमूल, आलू, शकरकन्द, हरा चना, छोलिया इत्यादि। तीसरी श्रेणी का सात्विक भोजन वह है जिसमें सात्विक व्यंजनों को घी, तेल इत्यादि से पकाकर खाया जाता है। ऐसी स्थिति में यम का आदेश है कि कोई भी पकाया हुआ व्यंजन तीन घण्टे के भीतर खा लेना चाहिए। अन्यथा उन व्यंजनों में विषैले कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण वह व्यंजन विषाक्त हो जाता है। दूसरा यम हमें यह बतलाता है कि किसी अन्य के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। बाजार और बाहर का भोजन तो पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। यम के चौथे आदेश में हमें इस बात का पता चलता है कि हमें भोजन कब और किस अवधि में करना चाहिए। इस निर्देश में दिन में केवल दो बार ही भोजन करना चाहिए जिसका अन्तराल आठ घण्टे का होना चाहिए। भोजन करने के अनियमित अन्तराल आधार पर योगी भी रोगी कहे गये हैं–

एक बार खाये योगी दो बार खाये भोगी
और तीन बार खाये रोगी।

अर्थात् योगी को एक बार ही आहार लेने का आदेश है। योग परम्परा में पहला भोजन सूर्योदय के पश्चात् तीन घण्टे के भीतर हो जाना चाहिए क्योंकि इस समय सूर्य की रश्मियाँ हमारी जठारग्नि को प्रदीप्त कर देती हैं। दूसरा भोजन सूर्यास्त से पूर्व हो जाना चाहिए क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात् हमारी जठाराग्नि मन्द पड़ जाती है। भोजन की मात्रा सूक्ष्म होनी चाहिए। सूक्ष्म भोजन में भूख के अनुसार यदि हम चार रोटी खानी की क्षमता रखते हैं तो केवल दो रोटी ही खाने चाहिए ताकि उदर के शेष भाग में पानी और हवा के भ्रमण की जगह बनी रहे। हमारे पेट के एक भाग में ही भोजन होना चाहिए, तभी स्वस्थ रह सकते हैं।



लेकिन यम का पालन न करते हुए हम अपने पेट के तीनों भागों में भोजन भर लेते हैं और एक भाग में पानी, जिससे हम अस्वस्थ रहते हैं। अधिकांश लोग यम के विरुद्ध भोजन करते हैं जिसके कारण वे सदा रोगमय जीवन व्यतीत करते हैं।

भारतीय योग परम्परा में भोजन ग्रासानुसार करना चाहिए। आयु की प्रथमावस्था अर्थात् ब्रह्मचर्य अवस्था में चौंसठ ग्रास भोजन करने का आदेश है। ये चौसठ ग्रास दोनों समय के भोजन के लिए हैं। द्वितीय अवस्था अर्थात् गृहस्थ अवस्था में एक समय में सोलह ग्रास भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार तृतीय व चतुर्थ अवस्था वृद्धावस्था में एक समय में आठ ग्रास भोजन करने का आदेश है। अन्नमय कोष में जो सबसे महत्त्वपूर्ण बात कही गयी है उसमें भोजन करने से पूर्व ईश्वर अथवा इष्टदेव को भोग लगाने की परम्परा है। यह भोग लगाने का आदेश दो प्रकार का है– अपूर्ण व पूर्ण। **अपूर्ण आदेश में** भोजन करने से पूर्व शिव-पार्वती का मानसिक उच्चारण कर लेना चाहिए।

अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे।
ज्ञानवैराग्य सिद्धयर्थं भिक्षां देहि च पार्वती॥

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनः॥

पूर्ण आदेश में भोजन करने से पूर्व निम्न प्रक्रियाओं का पालन विधि-विधान से करना चाहिए।

त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये।
गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर॥

इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अन्न में तुलसी दल छोड़कर जल सहित अन्न भगवान नारायण को अर्पण करें, फिर दोनों हाथों से अन्न को ऊपर से आवृत कर निम्नलिखित मंत्र का पाठ करें–

ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षँ शीर्ष्णौ द्यौः समवर्तत।
पद्भ्यां भूमिदिशः क्षोत्रान्तथा लोकां अकल्पयन्॥
(यजु. ३१/१३)

परमेश्वर की नाभि से अन्तरिक्ष, सिर से द्यू लोक, पैरों से भूमि और कानों से दिशाओं की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार परमात्मा ने समस्त लोकों की रचना की। तदन्तर "ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा"–इस मंत्र से आचमन करके आगे लिखे हुए पाँच मंत्रों से क्रमशः एक-एक को पढ़कर एक-एक ग्रास अन्न (बेर या आँवले के फल के समान हो) मुँह में डालें।

- ॐ प्राणाय स्वाहा।
- ॐ अपानाय स्वाहा।
- ॐ व्यानाय स्वाहा।
- ॐ समानाय स्वाहा।
- ॐ उदानाय स्वाहा।

इसके पश्चात् पुनः आचमन करके मौन होकर यथाविधि ध्यानपूर्वक, रुचिपूर्वक, सात्विक भोजन करें, क्योंकि उपर्युक्त विधि-विधान हमारी योग परम्परा में जीवन्त है। इसके साथ ही साथ हमें प्रकृति के साथ अपने को जोड़कर रखना चाहिए जितना ही हम प्रकृति से दूर होते

जायेंगे उतने ही अस्वस्थ होंगे। कहा भी गया है–

सब रोगों की चार दवा।
पृथ्वी, धूप, पानी और हवा॥

भारतीय योग का आदेश है कि धरती, सूर्य, जल और ताजी हवा के सम्पर्क में हमें ऋतु के अनुसार सदैव रहना चाहिए।

सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में मनुष्य का संपर्क मशीन और मनी से अधिक हो गया है। इसलिए हम अपने जीवन को जटिल बनाते जा रहे हैं। योग की परम्परा में सात्विक भोजन की महनीयता को भूलते जा रहे हैं। योगासन, प्राणायाम आदि तो कर रहे हैं लेकिन यौगिक भोजन नहीं ले रहे हैं आहार पर प्रहार कर रहे हैं। भोजन को भूख के साथ नहीं भोग के साथ जोड़ चुके हैं। पेट को कचरे का डिब्बा मात्र मानकर भरते जाते हैं और जब अतिशय हो जाता है तो रोगग्रस्त होकर चिकित्सक के पास रोग निदान के लिए जाते हैं। यदि हम सात्विक आहार लेने का प्रण कर लें, प्रकृति के साथ आत्मीयता स्थापित कर लें। साकारात्मक सोच स्थापित कर लें तथा भोजन पर नियन्त्रण कर लें तो 'जीवेम शरद: शतम्' का उद्घोष सार्थक सिद्ध हो सकेगा।

भारतीय होने के नाते भारतीय योग परम्परा में सात्विक भोजन की उपादेयता को अंगीकार कर अपने जीवन में उतारें तथा आनन्दमय, सरल शान्तिमय जीवन की ओर अग्रसर होने का प्रयास करें इसके लिए शाकाहारी और सात्विक बनना होगा। आइए योगमय जीवन में सात्विक बनने का संकल्प लें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

१. यजुर्वेद – चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी (२०१०)
२. शिव पुराण – गीताप्रेस गोरखपुर
३. सात्विक भोजन – पतंजलि योग केन्द्र हरिद्वार
४. चरक संहिता – चौखम्बा वाराणसी
५. पाठक, आर.पी.(२०१०) भारतीय परम्परा में शैक्षिक चिंतन, कनिष्का प्रकाशन अंसारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली
६. स्वास्थ्य जीवन की कला, (२००८) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, संस्थागत क्षेत्र, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली।

योगदर्शन के परिप्रेक्ष्य में विशिष्टाद्वैत वेदान्त

प्रो. केदार प्रसाद परोहा

योगशास्त्र के प्रवर्तक भगवान् पतञ्जलि समाधि, साधन, विभूति कैवल्य इन चार पादों (भागों) में सूत्रात्मक-पद्धति से योगशास्त्र की रचना की है। **प्रथमपाद** में चित्तवृत्तिनिरोधात्मक भावना एवं अभ्यास वैराग्य रूपी साधन से समाधि प्राप्त करना है। **द्वितीयपाद** में समाधि की सिद्धि के लिये अष्टाङ्गयोग की साङ्गोपाङ्ग साधना है। **तृतीयपाद** में योगविभूति से परिपूर्ण होकर सिद्धि प्राप्त करने की प्रक्रिया है। **चतुर्थपाद** में कैवल्य या स्वरूप-प्रतिष्ठा की स्थिति की प्राप्ति का वर्णन है। योगदर्शन के इन चार समाधियों की तरह गीता में चार प्रकार के भक्तों का उल्लेख अर्जुन को सम्बोधित करते हुये भगवान् कृष्ण ने कहा है।[१] विशिष्टाद्वैतवेदान्त में भी भक्ति, प्रपत्ति एवं शरणागति ही सर्वोपरि है। अतः योगदर्शन के सिद्धान्तों की सापेक्षता इसमें निहित है।

किसी भी शास्त्रीय विषयों को समझने के लिये वेदों का अध्ययन, श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन परमावश्यक है। वेद तीन काण्डों में विभाजित हैं। (१) कर्मकाण्ड (२) उपासनाकाण्ड (३) ज्ञानकाण्ड। वेद के कर्मकाण्ड भाग में कर्म-सुकौशल को योग कहते हैं। वेद के उपासना काण्ड में चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। वेद में ज्ञानकाण्ड के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा के परस्पर मिलन को योग कहते हैं।[२] सम्पूर्ण योग को जानने, समझने के लिये वेद के इन क्रमों को इस प्रकार से देखना चाहिये वेद के **कर्मकाण्ड** भाग का अन्तिम लक्ष्य निष्काम होकर कर्म करना और कर्म करते हुये कर्म बन्ध

---

१. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन।
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्रीमद्भगवद्गीता, ७/१६,

२. (अ) योगः कर्मसु कौशलम्। – श्रीमद्भगवद्गीता – २/५०
(ब) योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। – पातञ्जलयोगदर्शन – १/२

न से मुक्त होना ही उसका स्वरूप है। **उपासनाकाण्ड** का अभिप्राय अन्त:करण की चित्तवृत्तियों को साधना के द्वारा निरुद्ध कर परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करना है। **ज्ञानकाण्ड** का अन्तिम लक्ष्य अविद्या जनित अज्ञान को विद्या की कृपा से दूर करके आत्मज्ञान करते हुये परमात्मा और जीवात्मा के भेद का जो मिथ्याज्ञान है उसको दूरकर जीवात्मा और परमात्मा की अद्वैतसिद्धि करना ही योग है। वेद के तीनों काण्डों के अनुसार योग के सिद्धान्तों का यही रहस्य है। समस्त धर्म-कर्म, योग, ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति आदि सत्कर्म वेदों के द्वारा निर्दिष्ट हैं। यहाँ तक की भविष्य में होने वाले ज्ञान-विज्ञान तथा कला-साहित्य का वेदों में ही उत्स प्राप्त होता है।[१]

योगमूलक कुछ वैदिक मन्त्रों में योग शब्द का अर्थ है जोड़ना अथवा युक्त करना, समाहित अथवा एकाग्र होना, अपने आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त करना ही योग है। योगभाष्य के रचयिता महर्षिव्यास कहते हैं, पूर्ण एकाग्रता से परमात्मा में समाहित चित्त होना, अर्थात् समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेना ही योग है। योग शब्द साध न और साध्य दोनों का वाचक है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में यह शब्द इन्हीं अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। पूर्ण ज्ञानी का जीवन-यज्ञ, देवता के प्रकाश के बिना सफल नहीं होता। अत: ज्ञानियों को अपनी बुद्धि व कर्मों का योग करना चाहिये। उनकी बुद्धि उस देव के साथ तदाकार हो जाती है और वह कर्मों में भी ओतप्रोत हो जाता है।[२] योग के इस प्रधान लक्षण का प्रतिपादन यजुर्वेद के ११वें अध्याय के प्रथम पाँच मन्त्रों में अत्यन्त स्पष्ट और सरल शब्दों में किया गया है। सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धि की वृत्तियों को तत्व की प्राप्ति कराने के लिए अपने दिव्य स्वरूप में लगायें। जिससे हमारी इन्द्रियों का प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि और मन की स्थिरता में सहायक हो, हमारा मन निरन्तर भगवान् की आराधना में लगा रहे हम

१. भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति। – मनुस्मृति, १२/९७

२. यस्मादृते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन।
स धीनां योगमिन्वति। – ऋग्वेद, १/१८/७

भगवत्प्राप्त जनित अनुभूति के लिये पूर्ण शक्ति से प्रयत्नशील रहें।[१] परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारे मन को बुद्धि से संयुक्त करके हमें प्रकाश प्रदान करने के लिए प्रेरणा करें, ताकि हम उन परमेश्वर का साक्षात्कार करने के लिए ध्यान करने में समर्थ हों, मन बुद्धि, इन्द्रियों में प्रकाश फैलता रहे, निद्रा, आलस्य, अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यान में विघ्न पैदा न करें।[२] वैदिक योग साधना का ध्येय है आत्मा का परमात्मा के साथ ऐक्य होना, उसके लिए साधक की अभीप्सा यही होती है। हे परमात्मा हम तुम एक हो जायें हमारे लिए आपका आशीर्वाद सत्य सिद्ध हो जाए।[३] प्राचीन या अर्वाचीन सभी योगमार्ग वेदमूलक हैं। वेदों में योग के मूलभूत सूत्रों का शिवसंकल्प-सूक्त में रूप से सबके कल्याण की कामना की गयी है। हृदय के समस्त भावों एवं सम्पूर्ण कामनाओं को भगवान् की ओर मोड़ देने से, उनके साथ सारुप्य, साधर्म्य, सायुज्य एवं ऐकात्म्य का योग सहजतया प्राप्त हो जाता है। भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित है कि काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक्य और सौहार्द के भावों एवं वृत्तियों को जो लोग नित्य निरंतर भगवान् के साथ ही जोड़े रहते हैं, वे उनके साथ सहज ही तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं।[४] वेद सम्पूर्ण संसार के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। वेद के दो विभाग हैं– मन्त्र और ब्राह्मण – "मन्त्र- ब्राह्मणात्मकोवेद:" मन्त्रों के संग्रह का नाम 'संहिता' है। मन्त्रों के विनियोग आदि विषयों को बतलाने वाले ग्रन्थ को ब्राह्मण ग्रन्थ कहा जाता है। ब्राह्मणों का अन्तिम भाग "आरण्यक" कहलाता है आरण्यकों का अंश "उपनिषद्" के नाम से जाना जाता है,

---

१. युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितु: सवे। स्वर्ग्याय शक्त्या।। – यजुर्वेद, ११.२

२. युक्त्वाय सविता देवान्स्वर्यतो धिया दिवम्।
वृहज्ज्योति: करिष्यत: सविता प्र सुवाति तान्।। – यजुर्वेद, ११.३

३. यदग्ने स्यामहं त्वं त्वं वा घा स्या अहम्। स्युष्टे सत्या इहाशिष:। –ऋग्वेद, ८/४४/२३.

४. कामं क्रोधं भयं स्नेहमैक्यं सौहृदमेव च।
नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते।।–श्रीमद्भागवत् महापुराण–पूर्वार्द्ध १०-२९-१५

उपनिषदों की व्याख्यायें समस्त दार्शनिक करते हैं। यह वेदान्त वेद का सारभूत विषय है। वेदान्त विषय का ज्ञान आचार्य प्रवर परमाधिकार प्राप्त अपने शिष्यों को ही प्रदान करते थे। अत: समस्त रहस्य वेद के उपनिषदों में सम्पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं।

उपनिषद् साहित्य में कठ, मुण्डक, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक आदि उपनिषदों में योग की पर्याप्त चर्चा की गयी है, किन्तु केवल "योग-विषय" से सम्बन्ध रखने वाली बीस उपनिषदों का एक संग्रह है, "योगोपनिषद्संग्रह" के नाम से प्रकाशित है। "योगराजोपनिषद्" योग का आर्ष ग्रन्थ है। विद्वज्जन इस ग्रन्थ को प्राचीनतम मानते हैं, इसमें योग का विषयवस्तु अच्छी तरह से चर्चित है। युज् धातु का प्रयोग मनस् शब्द के साथ करने से जो योग बनता है यही अर्थ ऋग्वेद में भी मिलता है। किन्तु स्पष्ट रूप से कठोपनिषद् में योग शब्द का प्रयोग इस प्रकार से हुआ है कि जब पञ्चज्ञानेन्द्रियां मन सहित आत्मा में स्थिर होकर बैठती हैं, तब बुद्धि में कोई चेष्टा नहीं होती उस अवस्था को परमगति कहते हैं। इसी प्रकार की स्थिरता से इन्द्रिय-धारणा अर्थात् अन्तर्मुखी होने को योग कहते हैं। तब उस समय योगी प्रमाद रहित हो जाता है।[१]

उपनिषदों में योग को "आध्यात्मयोग" भी कहा गया है। संहिता एवं ब्राह्मण ग्रन्थों में क्रिया योग का भी प्रयोग मिलता है, जिससे सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। सम्भव है जब मोक्षप्राप्ति की अवधारणा बनी होगी तब अध्यात्म योग का प्रयोग होने लगा होगा, इस योग का पूर्ण रूप उपनिषदों में प्राप्त होता है। कठोपनिषद् में कहा गया है कि वह देव इतना तेजस्वी है कि देखा नहीं जा सकता, जो गूढ़-गहन स्थान में स्थित होकर, वह गुहा में बैठा हुआ गह्वर में रहने वाला है। उसको अध्यात्मयोगाधिगम के

---

१. यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह।
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु: परमां गतिम्।।
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्।
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ।। – कठोपनिषद्, २/३/१०-११.

द्वारा जानकर धीर पुरुष-हर्ष और शोक को त्याग देता है।[१]

योग शब्द का प्रयोग दर्शन में क्रियात्मक योग के लिये ही है। परन्तु "योग" उपनिषदों में दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। इसका उदाहरण श्वेताश्वतरोपनिषद में स्पष्ट रूप से दिखायी देता है। यथा शरीर को त्रिरुन्नत अर्थात् छाती, गर्दन, सिर को उन्नत एवं सम करके मन सहित इन्द्रियों को हृदय में स्थिर करके ब्रह्मरूपी नौका से योगी, समस्त भयानक भयावह प्रवाहों को पार करते हुए, इस शरीर में प्राणों को अच्छी तरह से निरोध करके चित्त को एकाग्र करता है, और जब प्राण क्षीण होने लगे तब नासिका द्वारों में श्वास को छोड़े साथ में यह ध्यान रखे कि घोड़े रूपी इन्द्रियों को लगाम लगाते हुये मन को योगी अप्रमत्त होकर धारण करे, फिर ध्यान रूपी मन्थन से अत्यन्त गूढ़ सा जो आत्मा है उसे देखने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है।[२] यह योग के दोनों स्वरूपों को दर्शाता है। इस योग की परम्परा अति प्राचीन है। इसका प्रमाण गीता में भगवान् कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को सावधान करते हुये, सूर्य से इक्ष्वाकु तक की चर्चा करके, योग साधना का ज्ञान प्रदान करते हैं।[३]

वैदिक ग्रन्थों में प्राणविद्या का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उपनिषदों में भी प्राणोपासना अनेक भावनाओं के द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से कही

---

१. तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं, गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्।
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं, मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति।। – कठोपनिषद्, १/२/१२.

२. क. त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य।
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान् स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि।।
प्राणान् प्रपीड्येह संयुक्तचेष्टः, क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत।
दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं, विद्वान् मनोधारयेताप्रमत्तः।।–श्वेताश्वतरोपनिषद्, २/८/९.
ख. ध्याननिर्मथनाभ्यासाद् देवं पश्येन्निगूढवत्। –श्वेताश्वतरोपनिषद्, १/१४

३. इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्।
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत।।
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः।
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप। – श्रीमद्भगवद्गीता, ४/१-२.

गयी है। योग में प्राणों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्राणायाम से भी है। प्राचीन तथा अर्वाचीन सभी उपनिषद मोक्ष के दो उपाय बतलाते हैं– **मनोजय** एवं **प्राणजय।** इन्द्रियों से विषय वासनाओं के क्षीण हो जाने की प्रक्रियाओं को **मनोजय** कहते हैं। प्राणायाम आदि क्रियाओं यथा श्वास-प्रश्वासों के माध्यम से प्राण पर विजय प्राप्त होती है, उसे **प्राणजय** कहते हैं। अत: प्राणों पर विजयी होने से मनोजय स्वत: प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि 'योग' में प्राणायाम अत्यन्त महत्त्व का विषय है।

प्राणायाम से समस्त नाड़ियों की शुद्धि होती है, शुद्ध नाड़ियों से राजयोग की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। कठोपनिषद् के अनुसार जब योगसाधना में तन्मय योगी प्राणायाम के द्वारा प्राण को ऊपर ले जाता है और अपान को भी उसी ओर फेंकता है, दोनों वायुवों के मिलते ही तब उस समय मध्य में रहने वाला जीव का परमात्मा से साक्षात्कार होता है, तभी उसे विश्वेदेवगण भी सम्मान करते हैं।[१] मुण्डकोपनिषद् में भी एक वाक्य मिलता है, कि प्रजाओं अर्थात् इन्द्रियों एवं दश प्राणों के साथ सम्पूर्ण चित्त में वह आत्मा व्याप्त है, जो विशुद्धचित्त में ही विशेष रूप से प्रकट होता है।[२] योगतत्ववेत्ता पूज्यपाद महर्षियों ने योग साधना की चार स्वतन्त्र शैलियों का उपदेश दिया है– (१) मन्त्रयोग (२) हठयोग (३) लययोग (४) राजयोग। इन चारों शैलियों से योगी का जीवन महत्वपूर्ण बन जाता है तथा इसी के माध्यम से योगी सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करता है। साथ ही ऋषियों ने मोक्ष मार्ग से भगवत् प्राप्ति के लिये आठ सोपानों का स्वरूप दर्शाया है। ये सोपान अर्थात् सीढ़ियाँ हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसी को अष्टाङ्ग योग या हठयोग भी कहा जाता है। मन्त्रयोग के ज्ञाता पूज्यपाद आचार्यों ने मन्त्रयोग के साधनों को सोलह भागों में विभाजित किया है।

१. ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति।
मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते।। – कठोपनिषद्, २/२/३.

२. प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां, यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा।
–मुण्डकोपनिषद्, ३/१/९.

जैसे– दिव्यशुद्धि, स्थानशुद्धि, मन्त्रजप, स्तुति, न्यास आदि। मन्त्रयोग के ध्यान को स्थूल ध्यान कहते हैं, यह ध्यान सगुणोपासना और अवतारोपासना के अनुसार कई प्रकार का होता है। मन्त्रयोग की समाधि को महाभाव समाधि कहते हैं।[१] हठयोग का सिद्धान्त यह है कि स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर एक ही भाव में गुम्फित है। जिसके कारण एक का प्रभाव दूसरे पर पूर्ण रूप से बना रहता है। अर्थात् स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर में योगी अपने आप को स्थिर करते हुये जिस योग की प्राप्ति करता है, उसे हठ योग के नाम से जाना जाता है। योगनिष्णात् आचार्यों ने हठयोग को सात अङ्गों में विभक्त किया है। यथा– नेति, धौति, वस्ति, बाघी, कुञ्जल, शङ्खप्रक्षालन आदि षट्कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि को हठयोग कहते हैं। हठयोग के माध्यम से जो ध्यान किया जाता है, उसको ज्योतिर्ध्यान कहते हैं। हठ योग के द्वारा लगने वाली समाधि को महाबोध-समाधि कहते हैं।[२]

समाधि का वर्णन अनेक स्थलों में प्राप्त होता है। श्वेताश्वतरोपनिषद् में ऋषि कहता है कि जिस प्रकार कोई भी "तेजोमय बिम्ब" धूल से

---

१. भवन्ति मन्त्रयोगस्य षोडशाङ्गानि निश्चितम्।
यथा सुधांशोर्जायन्ते कलाः षोडश शोभनाः।।
भक्तिः शुद्धिश्चासनं च पञ्चाङ्गस्यापि सेवनम्।
आचारधारणे दिव्यदेशसेवनमित्यपि।।
प्राणक्रिया तथा मुद्रा तर्पणं हवनं बलिः।
यागो जपस्तथा ध्यानं समाधिश्चेति षोडश।।
– योगशास्त्र, योगतत्त्वाङ्क, पृ. १३५.

२. (क) षट्कर्मासनमुद्राः प्रत्याहारश्चप्राणसंयामः।
ध्यानसमाधी सप्तैवाङ्गानि स्युर्हठस्य योगस्य।। योग.,योगतत्त्वाङ्क,पृ.१३७
(ख) षटकर्मानसनमुद्राः प्रत्याहारश्च प्राणसंयामः।
ध्यानसमाधी सप्तैवाङ्गानि स्युर्हठस्य योगस्य।
षट्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेद् दृढम्।
मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता।।
प्राणायामाल्लाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः।
समाधिना त्वलिप्तत्वं मुक्तिश्चैव न संशयः।। योग.,योगतत्त्वाङ्क,पृ.१३७

धूसरित हुआ हो उसे स्वक्ष करने पर वही चमकने लगता है। ठीक उसी प्रकार उस आत्मतत्व को देखकर देही एकावस्था को प्राप्त करके कृतार्थ होता जाता है, और वीतशोक हो जाता है। परन्तु जब वह देही आत्मतत्व से ब्रह्मतत्व को प्रकाशयुक्त दीप की रीति से देखता है, तब वह आत्मतत्त्व को अज, ध्रुव, सर्वतत्त्व, विशुद्ध जानकर सब पाशों से मुक्त हो जाता है।[१] औपनिषदिक योग बड़े ही महत्व का विषय है। एक तो संहिताओं में आया हुआ निगूढ़ योग है। दूसरे विभिन्न सम्प्रदाय, मतानुरूप विकसित योग है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को ही योग कहते हैं। इस प्रकार भगवत्प्राप्ति के उद्देश्य की सिद्धि के लिये वेदों शास्त्रों और अनुभवसिद्ध महात्माओं के द्वारा आधिकारिक भेद के अनुसार कर्मयोग, सांख्ययोग, अष्टाङ्गयोग, मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग, राजयोग, जपयोग, बुद्धियोग, महाभावयोग, पूर्णयोग, भक्तियोग इत्यादि अनेकानेक उपाय और साधन बताये गये हैं, वे सभी अपने-अपने सिद्धान्तानुसार महत्वपूर्ण तथा प्रधान हैं। परन्तु विचार करने पर दृढ़ता से यह कह सकते हैं कि वेदों का सर्वस्व सारभूत उपनिषद् है, तथा उपनिषदों का निचोड़ वेदान्त है। सभी वेदान्त की धाराओं में विशिष्टाद्वैत वेदान्त का सर्वोपरि स्थान है। सम्पूर्ण योगों की चरमपरणति ईश्वर प्रणिधान अर्थात् परमात्मा की प्राप्ति है। यह प्राप्ति विशिष्टाद्वैत में शरणागति-प्रपत्ति से होती है।[२] जिसे भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं श्रीमद्भगवद् गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुये कहते हैं कि आसक्ति का त्याग करके सिद्धि-असिद्धि में समत्त्व भाव से स्थित होकर कर्मों को करो

---

१. यथैव बिम्बं मृदयोपलिप्तं, तेजोमयं भ्राजते तत् सुधान्तम्।
तद्वाऽऽत्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही, एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः।।
यदाऽऽत्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं, दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्।
अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः।।
—श्वेताश्वतरोपनिषद्, २/१४-१५.

२. भक्तिप्रपत्तिसुपीत ईश्वरो मुक्तिदायकः। अतो भक्तिप्रपत्ती हि मुक्तौ परमकारणम्।
अनन्यसाध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वासपूर्वकम्। तदेकोपायता याञ्चा प्रपत्तिः शरणागतिः।।
— वेदान्तकारिकावली, ७/९.

क्योंकि समता को ही योग कहा जाता है।[१] इस प्रकार समत्व का भाव जब हृदय में उत्पन्न हो जाएगा, उस समय लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्यागकर एवं शरीर और संसार में अहंता-ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परमगति और सर्वस्व समझना तथा अनन्यभाव से अतिशयश्रद्धापूर्वक भगवत्भक्ति से प्रेमपूर्वक निरन्तर भगवान् के नाम, गुण प्रभाव और स्वरूप का चिन्तन करते रहना तथा उन्हें स्मरण रखते हुये उनकी आज्ञानुसार कर्त्तव्य कर्मों का निःस्वार्थ भाव से परमेश्वर की प्राप्ति के लिये पवित्र आचरण करते रहना चाहिये। यही भाव "सब प्रकार से परमात्मा के शरण में" जाना है।[२] भगवद्वाक्यों से ऐसा लगता है कि विशिष्टाद्वैतवेदान्त का यह सिद्धान्त योग दर्शन में वर्णित 'योग' को लेकर अत्यन्त निकट है। क्योंकि समस्त योगों का पर्यवसान परमात्मा की प्राप्ति होने पर ही है। शरणागति के समान अन्य कोई सरल सुगम एवं सुखसाध्य साधन नहीं प्रतीत होता। अतः साधारणतया शरणागति योग में समस्त योगों का समन्वय है। शरणागति का अर्थ यह है कि मन-वाणी, शरीर से अपने आपको भगवान् के चरणों में समर्पण कर देना ही शरणागति, प्रपत्ति है। भगवान् भी कहते हैं– जो एक बार भी शरण में आकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता हुये यह कहता है कि–

त्वमेवमाता च पितात्वमेव। त्वमेवबन्धुश्चसखा त्वमेव॥
त्वमेवविद्या द्रविणंत्वमेव। त्वमेवसर्वं मम देव देव॥

यह शरणागति-प्रपित्त एवं भक्ति का परम मन्त्र है। उस समय मैं उन समस्त प्राणियों को जो समर्पण भाव रखते हैं भय से मुक्त कर अभय कर देता हूँ, यह मेरा व्रत है।[३] वास्तव में भगवान् का वचन

---

१. योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय।
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्त्वंयोग उच्यते॥ –श्रीमद्भगवद्गीता, २/४८.

२. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत।
त्वत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्॥–श्रीमद्भगवद्गीता, १८/६२.

३. सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामेतद् व्रतं मम।
– वाल्मीकि रामायणम्, युद्धकाण्ड, १८/२३.

शरणागति योग का मूलमन्त्र माना जाता है। आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित "रामायण" रामचरितमानस ग्रन्थ तो शरणागतिपरक ही है। इसमें एक दृष्टान्त है कि भरत जी ने भगवान् रामजी के प्रति जिस भाव को प्रकट किया वह भाव शरणागति से परिपूर्ण है। अतएव भगवान् पापी या पुण्यात्मा सबके लिये सर्वदा सरल एवं सुगम हैं।[१] अतएव परमात्मा को सर्व समर्थ और सर्वश्रेष्ठ समझकर उनके प्रति अपने आपको समर्पित कर देना ही प्रपत्ति है। इस प्रकार से भक्त तथा योगी के जीवन में भगवत्प्राप्ति करना ही मुख्य लक्ष्य है। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा किये हुये कर्म बन्धन रूपी नहीं होते। परन्तु जब मनुष्य कर्मों में ममता, आसक्ति, अहंता और फल की कामना रखता है, तब ये कर्म बन्धनकारक हो जाते हैं। अत: कर्मफल भोगने के लिए "पुनरपि जननं पुनरपि मरणम्" वाले भाव में रहना पड़ता है। अतएव भक्तों एवं योगियों को समझना चाहिये कि सम्पूर्ण जगत् परमात्मा का है, समस्त पदार्थों के स्वामी भगवान् ही हैं, और हम स्वयं भी परमात्मा के हैं, हमारे द्वारा जो भी कुछ यज्ञ, दान, जप, तप, व्रत सेवा, पूजा, ब्रह्मचर्य, योग आदि की प्रक्रियायें या जो भी कर्म बन जाते हैं, वे सभी कर्म परमात्मा के लिये ही समर्पित हैं। इस प्रकार का भाव रखने वालों के लिये भगवान् स्वयं कहते हैं कि शरण में आये हुये जीवों के समस्त बन्धन, चिन्ता, दु:ख दूर करते हुये अभय एवं निर्भय करता हूँ। सम्पूर्ण धर्मों, कर्तव्य-कर्मों, फल-कामनाओं, अहंता-ममताओं और मोहासक्तियों को त्यागकर केवल एकमात्र समस्त योगों की सम्पूर्ण क्रिया तथा मुक्ति-साधनों में परमश्रेष्ठ मुझ परमात्मा की शरणागति-प्रपत्ति रूपी योग को जो अपना लेता है वही

---

१. (क) अर्थ न धरम न काम रुचि गति न चहऊं निरबान।
जनम-जनम रति रामपद यह बरदानु, न आन।। – रामचरितमानस २/२०४
(ख) कूर कुटिल खल कुमति कलंकी। नीच निसील निरीस निसंकी।
तेउ सुनि सरन सामुहें आये। सकृत प्रनामु किहें अपनाए।
–रामचरितमानस, २/२९९/२-३.

योग है, एवं वही सर्वोत्तम योगी है।[१] अतः सर्वोत्तम योग की साधना से सम्पूर्ण समर्पण भावना के साथ जीव भगवान् के शरण में जाता है। विशिष्टद्वैत वेदान्त सिद्धान्त का वैशिष्ट्य ही भक्ति, शरणागति, प्रपत्ति है।[२] अतः योगदर्शन में जीवात्मा एवं परमात्मा का साक्षात् अनुभव ही योगी के योग की पराकाष्ठा है।

---

१. (क) सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।। –श्रीमद्भगवद्गीता, १८/६६.
(ख) अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः।
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः।। –श्रीमद्भगवद्गीता, १८/१४.

२. अनन्यसाध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वासपूर्वकम्।
तदेकेपायता याञ्चा प्रपन्निः शरणागति।। वेदान्तकारिकावलीविमर्श, पृष्ठ १४१

जैनाचार्याणां दृष्ट्या योगस्य स्वरूपम्

डॉ. कुलदीपकुमारः

योगः कल्पतरुः श्रेष्ठो योगश्चिन्तामणिः परः।
योगः प्रधानं धर्माणां योगः सिद्धेः स्वयं ग्रहः॥
कुण्ठीभवन्ति तीक्ष्णानि मन्मथास्त्राणि सर्वथा।
योगवर्गावृते चित्ते तपश्छिद्रकराण्यपि॥
अक्षरद्वयमप्येतच्छूयमाणं विधानतः।
गीतं पापक्षयायोच्चैर्योगसिद्धैर्महात्मभिः॥

भारतीयदार्शनिकाध्यात्मिकपरम्परायां योगसाधनापद्धतेः परमोत्कृष्ट-स्थानं वर्तते। सम्पूर्णभारतीयवाङ्मये योगसाधना मुक्तकण्ठेन स्वीक्रियते। सा योगसाधना वैदिकदर्शनस्य श्रमणदर्शनस्य वा अस्तु नाम किन्तु कतिपयसन्दर्भेषु समानतायां विद्यमानायाम् अपि द्वयोः परस्परं कापि विशिष्टता प्रतीयते। यस्याः मौलिकी सांस्कृतिकी च दृष्टिः स्पष्टं विद्योतते। अनयोः अयमेव तावत् भेदविशेषो यत् केनचित् योगस्य प्रयोगः अध्यात्मस्य उन्नतभूमिकार्थं कृतः केनचित् तु व्यवहारस्य, केनचिद् वा अध्यात्म-व्यवहारयोः। परन्तु सम्प्रति इदं स्पष्टं विलोक्यते यत् योगस्य प्रयोगः केवलं शरीरार्थम् एव क्रियते, तथा च संस्कृतभाषायाः 'योगः' शब्दः आंग्लभाषायाः 'योगा' इति शब्देन परिणमितः जातः, यः किल चिन्तायाः विषयः।

उपनिषत्सु योगः ब्रह्मसाक्षात्काराय क्रियेति वर्णितः। भगवद्गीतायां **'योगः कर्मसु कौशलम्'**[१] इत्युक्तम्। योगदर्शने महर्षिपतञ्जलिना चित्तवृत्तीनां निरोधः एव योगः इति उक्तः। यथा– **'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः।'**[२] तथा च बौद्धदर्शने **बौधिसत्त्वप्रपयित्री क्रिया एव योगः** इति उक्तम्। जैनदर्शने

---

१. श्रीमद्भगवद्गीता, अध्यायः २, श्लोकः ४८।
२. पातञ्जलयोगदर्शनम्, १/२।

तु जैनाचार्यैः आत्मशुद्धिकारिका क्रिया योगः इति उक्तम्।

अतः इदमेव स्पष्टं वक्तुं शक्यते यत् सर्वैः भारतीयदार्शनिकैः, चिन्तकैः, मनीषिभिः, प्रबुद्धमुनिभिः योगः काचिद् महत्त्वपूर्णा क्रियेति स्वीकृतम्। अस्मिन् योगे नैकप्रकाराणि ध्यानानि, तपांसि च समाविष्टानि भवन्ति। परन्तु योगस्य अस्य एकमेव लक्ष्यम् आत्मविकासः एव।

योगशब्दस्य व्युत्पत्तिः, पर्यायवाचिनश्च–

योगशब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति यत् युज् धातोः घञ् प्रत्यये कृते सति योगशब्दः निष्पन्नः। युज् धातोः अर्थद्वयम् – एकः योगपरकः अपरस्तु समाधिमानसिकस्थितादिपरः।

पाणिनीयव्याकरणानुसारं 'युज्' समाधौ इति (दिवादिगणीयः युज्यते)[१] युक्तिः युक्ते तथा च 'युज' संयमने धातोः रूपाणि चलन्ति। 'युज्' समाधौ धातो घञ् प्रत्यये कृते सति समाधिरूपः अर्थः निष्पद्यते तथा च युजिर् योगे इति धातोः योजनं, संशोधनं वा इत्यादयः अर्थाः भवन्ति।

प्रसिद्धेन जैनाचार्येण हरिभद्रसूरिणा योगस्य निरुक्तिपरकः अर्थः युजिर् योगे इति स्वीकृतः। तदनुसारेण यः आत्मानं केवलज्ञानादिना परमसात्त्विकचेतनया सह योजयति सः योगः यथा–

युज्यते वाऽनेन केवलज्ञानादिना आत्मेति योगः।[२]

योगशब्दस्य पर्यायवाचिनः – संयोगः, सम्पर्कः, युक्तिः, उपायः, नियमः, विधानम्, सूत्रम् उपयुक्तता, वशीकरणम्, ध्यानम्, चित्तवृत्तिनिरोधः, निर्वाणम्, अवधानम्, समाधिः इत्यादयः योगशब्दस्य पर्यायवाचिनः।

योगस्य स्वरूपम्

मोक्ष एव चरमं लक्ष्यं जीवानाम् इति जैनाचार्याः। मोक्षप्राप्तिकारण-क्रियारूपः योग इति तेऽपि। जैनागमेषु मोक्षस्य प्रयोजनभूतसप्ततत्त्वेषु 'संवर' तत्त्वस्य प्रयोगः विद्यते। यः एकः पारिभाषिकशब्दविशेषः। यथा–

---

१. पाणिनीयधातुपाठः, ४/६८, हेमचन्द्रधातुमाला, गण-४।

२. जैन योग सिद्धान्त और साधना, उपोद्घात्, पृष्ठ-२५ पर उद्धृत।

'आस्त्रवनिरोधः एव संवरः।'[१] **'आस्त्रवनिरोधः संवरः।'**[२]

जैनदर्शने आचार्यैः कर्मास्त्रवस्य कर्मबन्धस्य च पञ्चहेतवः उपदिष्टाः यथा –**'पंच आसवदारा पण्णत्ता, तं जहा–मिच्छतं, अविरई, पमाया, कसाया, जोगा।**[३]

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगबन्धहेतवः।[४]

अर्थात् मिथ्यात्वम्, अविरतिः, प्रमादः, कषायः, योगश्च कर्मबन्ध-हेतवः। एतेषु मिथ्यात्वं, कषायः, योगश्च इति त्रयः प्रमुखाः। प्रस्तुतप्रसङ्गे इदं स्पष्टम् अभिधातुम् उचितं यत् योगदर्शने या चित्तवृत्तिः उक्ता सा जैनाचार्यैः आस्त्रवरूपयोगनाम्ना अभिहितः। अतः वक्तुं शक्यते यत् योगदर्शने प्रयुक्तः योगशब्दः संवरशब्दश्च इति उभौ समानार्थकौ। योगस्य परिभाषा लक्षणञ्च जैनदर्शने एवं यथा–

'तिविहे जोए पण्णत्ते, तं जहा–मणजोए, वइजोए, कायजोए।'[५] **'कायवाङ्मनः कर्मयोगः।**[६] **'सः आस्त्रवः।'**[७]

अर्थात् मनवचनशरीराणां क्रियाभिः उत्पन्नम् आत्मप्रदेशानां कम्पनं येन कर्मपरमाणूनां बन्धनं सम्भवति सः योगः, स एव योगास्त्रवोऽपि।

आचार्यकुन्दकुन्दानुसारेण समस्तविपरीताभिनिवेशानां त्यागपूर्वकं जिनेन्द्रदेवकथिततत्त्वैः आत्मानं भावयित्वा निजस्वभावे स्थितिरेव योगः। यथा–

विवरीयाभिणिवेसं परिचत्ता जोण्हकहिततच्चेसु।
जो जुंजदि अप्पाणं णियभावो सो हवे जोगो।।[८]

---

१. उत्तराध्ययनसूत्रम्, २९/११।
२. तत्त्वार्थसूत्रम्, ९/१।
३. समवायांगसूत्रम्, ५/४।
४. तत्त्वार्थसूत्रम्, ८/१
५. स्थानांगसूत्रम्, ३/१/१२४।
६. तत्त्वार्थसूत्रम्, ६/१।
७. तत्त्वार्थसूत्रम्, ६/२।
८. नियमसारः, गाथा-१३९।

आचार्यदेवनन्दिपूज्यपादाः योगस्वरूपं स्पष्टयन्तः लिखन्ति यत् – अहं यद् रूपं पश्यामि, तत् सर्वथा अज्ञम्। यो ज्ञाता सोऽपि अदृश्यः अतः अहं किं निर्णेष्यामि। एवं प्रकारेण बाह्यवचनवृत्तित्यागपूर्वकं अन्तर्वृत्तेः सम्पूर्णः त्याग एव कर्तव्यः अयमेव संक्षेपेण परमात्मप्रकाशको योगः। यथा–

एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः।
एषः योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः॥
यन्मया दृश्यते रूपं तन्न जानाति सर्वथा।
जानन्न दृश्यते रूपं ततः केन ब्रवीम्यहम्॥[१]

आचार्यहरिभद्रसूरेरनुसारेण मोक्षतत्त्वेन सह संयोगकारकधर्मव्यापारः एव योगः। यथा– **'मोक्खेण जोयणाओ जोगो।'**[२] अनेन एव योगबिन्दुः इति ग्रन्थे एवमुक्तं यत् धार्मिकक्रियाकलापः, आध्यात्मिकभावना, समतायाः विकासः, मनोविकाराणां दायः, मनोवचनकायसम्पादकधार्मिकक्रियाकलापश्च श्रेष्ठः योग इति।[३] अतः इदं कथयितुं शक्यते यत् अनेन आचार्येण सर्वेऽपि आत्मविशुद्धिकारकाः उपायाः योगशब्देन उक्ताः। एवमपि आचार्यहेमचन्द्रेण योगः मोक्षस्य कारणमिति उक्त्वा तस्य ज्ञानदर्शन-चारित्रात्मकत्वम् उपदिष्टम्। यथा–

चतुर्वर्गेऽग्रणी मोक्षो योगस्तस्य कारणम्।
ज्ञानश्रद्धानचारित्ररूपं रत्नत्रयं च सः॥[४]

एभिः वचनैः इदं स्पष्टतया सिद्ध्यति यत् जैनाचार्यैः योगोपरि गूढगम्भीरचिन्तनानि दर्शितानि। वस्तुतः निवृत्तिप्रधानं जैनदर्शनं चतुर्षु पुरुषार्थेषु तुरीयस्य मोक्षस्य प्राप्तिरेव तेषां चरमं लक्ष्यम्। तदपि आत्मसाक्षात्कारेण सम्भवति। अतः जैनाचार्याणां दृष्ट्या प्रत्येकं क्रियाकलापस्य एकमेव मुख्योद्देश्यं भवति यत् येन-केन प्रकारेण जीवस्य आत्मसाक्षात्कारः सम्भवेत्।

---

१. समाधितन्त्रम्, श्लोकः १७ व १८
२. योगविंशिका, गाथा-१।
३. योगबिन्दुः, श्लोकः ३१।
४. योगशास्त्रम्, १/१५।

स्वस्य ज्ञानं भवेत् च सर्वमेतन्मनोवाक्यानां स्थिरतया सम्भवति। परन्तु अस्य इदं न तात्पर्यं यत् जैनाचार्यैः शारीरिकयोगस्य निषेधः कृत इति। यतोहि एताः सर्वाः क्रियाः शरीरमाध्यमेन एव सम्भवन्ति। अतः स्वस्थे शरीरे सर्वाः एताः क्रियाः सम्पाद्यन्ते। उक्तं हि यथार्थतः – **'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्।'** अतः जैनाचार्यैः शारीरिकयोगाय अनेकेषाम् आसनानाम् उल्लेखः कृतः। तत्रापि विधाद्वयस्य समावेशः कृतः। तत्र मुख्यमेव लक्ष्यं भवति मोक्षप्राप्तिः इति।

एवं विवेचनेन सुस्पष्टम् इदं सिद्ध्यति यत् आध्यात्मिकयोगसम्बद्धं जैनाचार्यैः मुख्यतया दृष्टिद्वयम् अङ्गीकृतम्। इदमपि अत्यन्तम् आश्चर्यकरं यत् इयं दृष्टिद्वयी परस्परम् अत्यन्तं पृथक् येन अनयोः परस्परं विरोधः अस्ति इति अभिधातुं शक्यते। जैनाचार्याणां मतानुसारेण एकः योगः संसारसागरकारणम् अपरस्तु शिवसुखदायिन्याः मुक्तेः। इदमेव शास्त्रीयभावनया कथयितुं शक्यते यत् एक योगः जीवस्य कर्मास्रवाणां बन्धस्य च कारणम्, अपरस्तु संवरनिर्जरामोक्षाणां कारणभूतः। अतः प्रथमः हेयः द्वितीयस्तु उपादेयः इति मन्यते। इदं दृष्टिद्वयं वयं इत्थमपि ज्ञातुं शक्नुमः–

१. मनोवचनकायकर्मपरिस्पन्दनं योगः।

२. ध्यानम्, आत्मध्यानम्, आत्मलीनता, आत्मरमणम्, आत्मानुभूतिः, आत्मसाक्षात्कारः, शुद्धोपयोगः, स्वस्वरूपे रमणम्, समाधिः, साम्यम्, स्वास्थ्यम्, सामायिकम्, चिन्तानिरोधः इत्यादयः समानार्थकाः शब्दाः जैनाचार्यैः उक्ताः। एतेषां सर्वेषां शब्दानाम् अर्थचिन्तनं वयं कुर्मश्चेत् इदमेव सम्यक् प्रतीयते यत् महर्षिपतञ्जलिप्रतिपादितयोगात् अस्य योगस्य न किमपि भिन्नं पार्थक्यं वा प्रतीयते। अतः इदमपि स्पष्टतया वक्तुं शक्यते यत् योगः समस्तानां स्वाभाविकभावानां, शारीरिकमानसिकशक्तीनां, आत्मशक्तीनाञ्च सम्पूर्ण-विकासक्रिया, आत्मोत्थानस्य एका प्रक्रिया वा।

शौरसेनी प्राकृत आगमों में योग परम्परा

डॉ. अनेकान्त कुमार जैन[१]

जैन परम्परा में दो प्रकार के प्राकृत आगम उपलब्ध हैं। एक है अर्धमागधी प्राकृत आगम परम्परा और दूसरी है शौरसेनी प्राकृत आगम परम्परा। अर्धमागधी आगमों में योग दृष्टि पर काफी कार्य हुये हैं किन्तु शौरसेनी प्राकृत आगमों में योग विद्या पर कार्य करने हेतु अभी काफी अवकाश है। प्रस्तुत आलेख इस विषय पर कुछ सूत्रात्मक रूप से दृष्टि देने का एक लघु प्रयास है जिसके आधार पर एक स्वतन्त्र शोध ग्रन्थ का प्रणयन भी किया जा सकता है।

ध्यान-'योग'– यह जैन साधना परम्परा का मूल आधार है। अगर हम साहित्यिक प्रमाणों से इतर पुरातात्विक प्रमाणों को भी देखें तो पायेंगे कि हमें तीर्थंकरों की जो प्राचीन से प्राचीन मूर्तियाँ खुदायी में प्राप्त हुयीं हैं वे सभी प्रतिमायें या तो पद्मासन मुद्रा में मिलती हैं या खड्गासन मुद्रा में। इसके अलावा अन्य किसी मुद्रा में तीर्थंकर योगियों की प्रतिमायें नहीं मिलती हैं। परम वीतरागी, शान्त, नासाग्र दृष्टि, शुक्ल ध्यान में स्थित प्रतिमायें ही मिलती हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि जैन साधना का मूल ही ध्यान-योग रहा है।

साहित्यिक दृष्टि से भी देखें तो प्राकृत भाषा के आचारांगादि अर्धमागधी आगमों में तो ध्यान-योग के अनेक उल्लेख मिलते ही हैं, प्राकृत शौरसेनी आगमों में भी इसके पुष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं। परम योगी आचार्य कुन्दकुन्द ने ईसा की पहली शती में शौरसेनी प्राकृत आगमों का प्रणयन 'योगियों' को सावधान करने के लिए किया था। आज प्रायः योग

---

१. प्राकृत भाषा हेतु राष्ट्रपति द्वारा 'महर्षि बादरायण व्यास' पुरस्कार 2013 से सम्मानित।

शरीर को स्वस्थ्य और सुन्दर रखने के लिए किया जाता है। किन्तु जब मात्र मोक्ष के लक्ष्य से योग होता है उसे हम अध्यात्म योग कहते हैं। यहाँ शरीरादि से दृष्टि हटाकर मात्र शुद्धात्मा के लक्ष्य से सारा कथन होता है और यदि शुद्धात्मा से अतिरिक्त कोई बात हो तो उसकी आलोचना भी होती है। 'अध्यात्म योग' शब्द का प्रयोग अर्धमागधी आगमों में भी हुआ है–

अज्झप्पजोगसुद्धादाणे उवदिट्ठिए ठिअप्पा।[1]

प्राकृत भाषा के आचार्य कुन्दकुन्द की दृष्टि अध्यात्म प्रधान है। सम्पूर्ण भारतीय परम्परा की योग विद्या का जो लक्ष्य मोक्ष है वही लक्ष्य आचार्य कुन्दकुन्द का भी है। आचार्य कुन्दकुन्द के साहित्य को योग विद्या की दृष्टि से देखने का ज्यादा प्रयास नहीं हुआ है। यह सही है कि योगदर्शन की प्रचलित अवधारणाओं, शब्दावलियों तथा मापदण्डों के आधार पर आचार्य शुभचन्द्र, आचार्य हरिभद्र, आचार्य हेमचन्द्र तथा उपाध्याय यशोविजय प्रभृति जैनाचार्यों के ग्रन्थों का जो कालान्तर में रचे गये का मूल्यांकन जितना हुआ है उतना मूल्यांकन कुन्दकुन्द के साहित्य का नहीं हुआ है। आचार्य कुन्दकुन्द की कालजयी रचनायें समयसार, प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय, नियमसार, अष्टपाहुड आदि हैं।

आचार्य कुन्दकुन्द ने 'अष्टपाहुडों' का प्रणयन किया जिसमें दंसणपाहुड, चारित्तपाहुड, सुत्तपाहुड, बोधपाहुड, भावपाहुड, मोक्षपाहुड, लिङ्गपाहुड और शीलापाहुड ग्रन्थ आते हैं।

आचार्य कुन्दकुन्द के सभी ग्रन्थ 'पाहुड' कहे जाते हैं। 'पाहुड' अर्थात् 'प्राभृत' जिसका अर्थ होता है 'भेंट' या 'उपहार'। आचार्य जिनसेन ने समयसार की तात्पर्यवृत्ति टीका में कहा है कि जैसे देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति राजा का दर्शन करने के लिए कोई 'सारभूत वस्तु' राजा को देता है तो उसे प्राभृत 'भेंट' कहते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के

---

1. अध्यात्मयोगशुद्धादान उपस्थित: स्थितात्मा,–सूत्रकृतांग, 16/3
2. समयसार तात्पर्यवृत्ति:, गाथा-1

आराधक पुरुष के लिए निर्दोष 'परमात्मा रूपी राजा' का दर्शन कराने के लिए यह शास्त्र भी 'प्राभृत' अर्थात् भेंट है।[2]

योग का लक्षण

आचार्य कुन्दकुन्द ने 'संवर' शब्द उसी अर्थ में लिया था जिस अर्थ में महर्षि पतञ्जलि ने 'योग' शब्द लिया। इसका महत्त्वपूर्ण प्रमाण समयसार तथा भाव पाहुड दोनों ही स्थानों पर मिला जहाँ आचार्य कहते हैं कि 'आत्मा ही संवर और योग है'–

आदा मे संवरो योगो[1]

आचार्य कुन्दकुन्द को जैन योग विद्या का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जा सकता है जिन्होंने प्रथम शती में ही योग का लक्षण बनाकर उसकी प्रतिष्ठा की। योग का लक्षण बतलाते हुये वे नियमसार में कहते हैं–

विवरीयाभिणिवेसं परिचत्ता जोण्हकहियतच्चेसु।
जो जुंजदि अप्पाणं णियभावो सो हवे जोगो।।[2]

अर्थात् जो विपरीताभिनिवेश को छोड़कर जिनवर कथित तत्त्वों में अपने आपको लगाता है उसका वह निजभाव ही योग है। यहाँ हम यह कह सकते हैं कि 'सम्यक्त्व' नाम के चतुर्थ गुणस्थान से आध्यात्मिक योग विद्या प्रारम्भ होती है। अत: योग प्राप्ति की प्रथम शर्त है– 'विपरीत अभिनिवेश का त्याग'।

आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं कि जो साधु अपने आत्मा को रागादि तथा समस्त विकल्पों के अभाव में लगाता है वह ही योगभक्ति से युक्त है और जो यह नहीं कर पा रहा है उसको योग किस प्रकार हो सकता है? अर्थात् नहीं हो सकता।

---

1. समयसार - 277 तथा भाव पाहुड - 58
2. नियमसार, गाथा- 139
3. नियमसार, गाथा-137-138

रायादीपरिहारे अप्पाणं जो दु जुंजदे साहू।
सो जोगभत्तिजुत्तो इदरस्स य कह हवे जोगो॥
सव्वविअप्पाभावे अप्पाणं जो दु जुंजुदे साहू।
सो जोग भत्तिजुत्तो इदरस्स य कह हवे जोगो॥[3]

शुभोपयोग, अशुभोपयोग तथा शुद्धपयोग

शुभोपयोग, अशुभोपयोग तथा शुद्धपयोग की गहन चर्चा भी आचार्य कुन्दकुन्द के साहित्य में प्राप्त होती है।

शुभोपयोग का स्वरूप बतलाते हुये वे कहते हैं कि जो जिनेन्द्र को जानता है, सिद्ध को देखता है, उसी प्रकार सभी साधुओं को जानता तथा देखता है तथा जीवों में अनुकम्पा से सहित है, उसका वह उपयोग शुभ है अर्थात् शुभोपयोग है।[1]

इसी प्रकार अशुभोपयोग के लिए कहते हैं कि जो उपयोग विषयकषायों में लगा है, दु:श्रुति, दु:चित्त तथा दुष्टों की गोष्ठियों से युक्त है, उग्र है, तथा उन्मार्ग पर चलने को तत्पर है वह उपयोग अशुभोपयोग कहलाता है।[2]

शुद्धोपयोग शुभ तथा अशुभ से परे है। इसके लिए आचार्यकुन्दकुन्द कहते हैं कि जो अशुभोपयोग से रहित है और शुभोपयोग में भी नहीं है ऐसा मैं आत्मातिरिक्त अन्य द्रव्यों में मध्यस्थ होता हूँ और ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही ध्यान करता हूँ–

असुहोवओगरहिदो सुहोवजुत्तो ण अण्णदवियम्मि।
होज्झं मज्झत्थोऽहं णाणप्पगमप्पगं झाए॥[3]

इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि शुभोपयोग योग की प्रारम्भिक स्थिति है किन्तु योग का अन्तिम लक्ष्य शुद्धोपयोग ही है।

योगी का स्वरूप

आचार्य कुन्दकुन्द ने शुद्धोपयोग को सर्वोत्कृष्ट माना है। शुद्धोपयोगी

1. प्रवचनसार, गाथा-65
2. वही-गाथा, 66
3. प्रवचनसार-गाथा-67

मुनि कैसे होते हैं उसका स्वरूप वे बताते हैं–

सुविदिदपदत्थसुत्तो संजमतवसंजुदो विगदरागो।
समणो समसुहदुक्खो भणिदो सुद्धोव ओगोत्ति॥[1]

अर्थात् जिसने पदार्थ और सूत्र को भलीभांति जान लिया है, संयम और तप से युक्त है तथा राग से रहित है, सुख और दु:ख में समता रखे- ऐसा श्रमण ही शुद्धोपयोगी कहा गया है।

नियमसार में योगी को वाद-विवाद से बचकर मौनपूर्वक निजकार्य सिद्ध करने को कहा है–

जिणकहियपरमसुत्ते पडिकमणादिय परीक्खऊण फुडं।
मोणव्वएण जोई णियकज्जं साहये णिच्चं॥
णाणा जीवाणाणाकम्मं णाणाविहं हवे लद्धी।
तम्हा वयणविवादं सगपरसमएहिं वज्जिज्जो॥[2]

अर्थात् जिन कथित परमसूत्र में प्रतिक्रमणादिक की अच्छी तरह परीक्षा कर योगी को निरन्तर मौनव्रत से निजकार्य सिद्ध करने चाहिए क्योंकि नाना जीव हैं, नाना कर्म हैं और नाना प्रकार की लब्धियाँ हैं इसलिए स्वधर्मी तथा परधर्मियों के साथ वचन संबंधी विवाद नहीं करना चाहिए, वे वर्जनीय हैं।

योगी को निश्चयनय और व्यवहारनय का ज्ञान जरूर होना चाहिए। उसके लिए कहा गया है कि जिनोक्त सूत्र को व्यवहार और निश्चय से जानो उसे जानकर ही योगी सुख प्राप्त करता है और कर्ममल के पुंज को समाप्त करना है–

जं सुत्तं जिणउत्तं ववहारो तह य जाण परमत्थो।
तं जाणिऊण जोई लहइ सुहं खवइ मलपुंजं॥[3]

---

1. वही, गाथा-14
2. नियमसार-गाथा 155-156
3. सूत्रपाहुड-गाथा- 6, पृ. 202

योगी की अर्हता

ध्यान में स्थित होने के लिए योगी की अर्हता का वर्णन करते हुये आचार्य कहते हैं–

देवगुरुम्मि य भत्तो साहम्मि य संजदेसु अणुरत्तो।
सम्मत्तमुव्वहंतो झाणरओ होइ जोई सो।।[4]

अर्थात् जो देव, गुरु का भक्त है, सहधर्मी तथा संयमी जीवों का अनुरागी है तथा सम्यकत्व को ऊपर धारण करता है ऐसा योगी ही ध्यान में तत्पर होता है। जो योगी जिनवर के मतानुसार रत्नत्रय की आराधना करता है, वह आत्मा का ध्यान करता है और परदार्थों का त्याग करता है इसमें कोई संदेह नहीं है।[2] इनके अलावा भी अनेक स्थलों पर योगी की अर्हता को ध्यान के परिप्रेक्ष्य में बतलाया गया है।

मोक्षपाहुड में योग–

'मोक्ष पाहुड' ग्रन्थ में एक सौ छह गाथायें हैं। आचार्य कुन्दकुन्द ने स्वयं यह लिखा है कि इस ग्रन्थ में परम योगियों के लिए परमपद रूप परमात्मा का कथन करूँगा–

वोच्छं परमाप्पाणं परमपयं परमजोईणं[3]

जिसको जानकर 'योगी' अव्याबाध, अनन्त, अनुपम निर्वाण पद को प्राप्त होता है–

जं जाणिऊण जोई जो अत्थो जोइऊण अणवरयं।
अव्वावाहमणंतं अणोवमं हवइ णिव्वाणं।।[4]

इस ग्रंथ को देखकर तथा इस ग्रंथ में प्रतिपादित गाथाओं में साक्षात् 'योग', 'योगी', 'ध्यान', 'ध्यानी' आदि शब्दों को देखकर डॉ.

---

1. गोक्षपाहुड-गाथा- 52, पृ. 247
2. वही, रयणत्तयं पि जोई आराहइ जो हु जिणवरमएण।
   सो झायदि अप्पाणं परिहरदि परं ण संदेहो।। –गाथा-36, पृ. 245
3. मोक्षपाहुड–गाथा-2 (वक्ष्ये परमात्मानं परमपदं पर योगिनाम्)
4. वही, गाथा-3

हीरालाल जैन ने लिखा है कि इस ग्रन्थ का नाम 'मोक्ष पाहुड' की जगह **'योग पाहुड'** होना चाहिए था।[1]

मोक्ष पाहुड में आचार्य कहते हैं कि मिथ्यात्व, अज्ञान, पाप और पुण्य को मन, वचन, काय रूप त्रिविध योगों से जोड़कर जो योगी मौनव्रत से ध्यानस्थ होता है वही आत्मा को द्योतित करता है, प्रकाशित करता है–

मिच्छत्तं अण्णाणं पावं पुण्णं चएवि तिविहेण।
मोणव्वएण जोई जोयत्थो जोयए अप्पा।।[2]

योगी मौन क्यों रहता है? इसका रोचक आध्यात्मिक समाधान अगली गाथा में कहा है–

'जं मया दिस्सदे रूवं तण्ण जाणादि सव्वहा।
जाणगं दिस्सदे णंतं तम्हा जंपेमि केण हं।।'[3]

अर्थात् जो रूप मेरे द्वारा देखा जाता है वह बिल्कुल नहीं जानता और जो जानता है वह दिखाई नहीं देता तब मैं किसके साथ बात करूँ?

इसके अलावा योगी का एक विलक्षण लक्षण भी बताते हैं–

जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्मि।
जो जग्गदि ववहारे सो सुत्तो अप्पणे कज्जे।।[4]

अर्थात् जो योगी व्यवहार में सोता है वह आत्म कार्य में जागता है और जो व्यवहार में जागता है वह आत्म कार्य में सोता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मुनि लौकिक कार्य में उदासीन रहता है वह कर्मक्षय रूपी आत्मकार्य में जागता है और जो लौकिक कार्यों में जागरूक है वह आत्मकार्य में उदासीन रहता है।[5]

1. भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान– डॉ. हीरालाल जैन, पृ.116 प्रकाशक मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
2. मोक्षपहुड, गाथा-28
3. वही, गाथा-27
4. वही, गाथा-32
5. तुलनीय 'व्यवहारे सुषुप्तो यः स जागर्त्यात्मगोचरे।

आगे भी कहते हैं कि जब तक मनुष्य विषयों में रमण करता है तब तक आत्मा को नहीं जान पाता। विषयों से विरक्त चित्त योगी ही आत्मा को पहचानता है।

"ताम ण णज्जइ अप्पा विसएसु णरो पवट्ठएज
विसए विरत्तचित्तो जोई जाणेइ अप्पाणं।।"[1]

इस प्रकार पहली शताब्दी में रचे गये इस ग्रन्थ में अनेक प्रेरक और रोचक गाथायें हैं जो सीधे योगी को लक्ष्य करके लिखी गयी हैं। यही कारण है कि जैनाचार्यपरम्परा में हम आचार्य कुन्दकुन्द को जैन योग का प्रतिष्ठापक आचार्य मानते हैं। इस विषय पर अभी और भी अधिक शोध-खोज की सम्भावनायें हैं। आचार्य कुन्दकुन्द के अलावा भी अनेक शौरसेनी आगमों का प्रणयन हुआ है जहाँ योग विद्या के अन्यान्य सूत्रों को खोजा जा सकता है।

जागर्ति व्यवहारेऽस्मिन् सुषुप्त रचनात्मगोचरे।।–आचार्य पूज्यपाद, समाधितन्त्र, 78

सांख्ययोगशास्त्रे परमपुरुषार्थः

डॉ. महानन्दझा

दर्शनेषु दर्शनकारेषु च मध्ये स्वस्वाभिमतप्रमाणैः यस्य यत्साधयितुं शक्यमात्मैक्यं, आत्मनानात्वं वा, आत्मनोरैक्यं भेदो वा आत्मनः स्वाभाविकं भोक्तृत्वमभोक्तृत्वं वा तदनुसारेण तेन मोक्षस्वरूपमङ्गीक्रियते। तत्र सांख्ययोगदर्शने कीदृशं मोक्षस्वरूपमभिमतं तदिदानीं निरूप्यते।

यद्यपि न सर्वे प्राणिनः मुमुक्षवो भवन्ति तथापि ये तेषु मुमुक्षवस्तेषां मोक्षसाधनं जिज्ञासमानानां सामान्यतो विचारः ईदृशः स्यात्– दुःखप्रहाणार्थं यतमानैश्च कैश्चिद्दुखस्य सोढुमशक्यत्व औषधोपचारैर्मोहमुत्पाद्य दुःखसंवेदनं प्रतिबध्यते। अन्यैश्च दुःखसाधनमन्विष्य तत्परिहारोपायश्चिन्त्यते। तत्र औषधसेवनादिना दुःखसंवेदनाभावेऽपि न सर्वदा दुःखनिवृत्तिस्तत्र जायते इति तदपेक्षया दुःखसाधनीभूतवस्तुपरिहार एव ज्यायान्। यावच्च दुःखसाधनं न ज्ञायते तावत्कालपर्य्यन्तं तत्परिहारोऽपि न संभवति। अतः मुमुक्षुभिः दुःखसाधनमवश्यं ज्ञातव्यं भवति। दुःखानि च लोके प्राणिभिः नानाविधानि अनुभूयन्ते। अप्रियवस्तुसम्बद्धं दुःखं जायते। तत्रैकस्मिन्नप्रियं वस्तु परिहृतं दुःखसाधनीभूतं वस्त्वन्तरं न परिहृतं भवति।

अतः यद्वस्तु नानाविधदुःखसाधनं स्यात्तत्सर्वं परिहर्त्तव्यम्। तत्रैकविधस्यापि दुःखस्येदं साधनमिति न निश्चयेन ज्ञातुं शक्यते किमुत नानाविधानां दुःखानाम्। यतो यदेकस्य दुःखसाधनं तदन्यस्य सुखसाधनं भवति। तथा च नानाविधानां दुःखानां साधनमिदमेव इति सूक्ष्मतरदृष्ट्यैव विचारणीर्यं भवति। तत्र शब्दस्पर्शादिकेषु भौतिकेषु वस्तुषु इन्द्रियसम्बद्धेषु कानिचिद्दुःखं जनयन्ति कानिचित्सुखम्। तत्र सुखसाधनीभूतस्य दुःखसाधनी-भूतस्य च वस्तुनः किं कारणं तस्य कारणस्य च किं कारणमित्येव मूलकारणान्वेषणायां यदि तयोर्मूलकारणं भिन्नमालोच्यते ततो दुःखोत्पादकं सुखोत्पादकं च स्वरूपं मूलकारणस्यैवेति निश्चयः कर्तुं शक्यते। यदि च

तयोरेकमेव कारणमालोच्यते ततो मूलकारणस्य दुःखोत्पादकं वा न किमपि स्वरूपं, किन्तु तस्मात् कार्योत्पादनपरम्परायां मध्ये एव कस्मिंश्चिद् वस्तुनि केनचिन्निमित्तेन दुःखोत्पादकं सुखोत्पादकं स्वरूपमुत्पन्नमिति निश्चयः स्यात्। अतः जगति दृश्यमानानां भूतभौतिकानां वस्तूनां मूलतत्त्वान्वेषणायां निसर्गत एव मुमुक्षूणां जायते। तथा जगति दृश्यमानेष्वखिलेषु वस्तुषु इमानि दुःखसाधनानि इमानि च सुखसाधनानीति द्वैराश्येन तानि व्यवस्थापयितुं न शक्यन्ते। तदुक्तं केनचिद् विदुषा–

वस्तुतस्तदनिर्देश्यं न हि वस्तु व्यवस्थितम्।
कामिनीकनकेभ्योऽपि न सुखं शान्तचेतसाम्॥

तथा च सुखं दुःखं वा वस्तुमात्रतन्त्रम्, किन्तु भोक्तृपुरुषतन्त्रमपि भवति। अतश्च सुखोत्पादकं दुःखोत्पादकं च किञ्चिद् विशेषस्वरूपं भोक्तृभूतेषु पुरुषेष्वप्यावश्यकम्। तच्च अनादिकालमारभ्यैव वर्तते उत मध्य एव केनचिन्निमित्तेन उत्पन्नमिति निर्णयार्थं मुमुक्षुणा पुरुषेण भोग्यवस्तुन इव स्वस्यापि मूलस्वरूपमीदृशमित्यवश्यं ज्ञातव्यं भवति। अतश्चेदं सिद्धं भवति यत् जगत्यस्मिन् मुमुक्षूणां तत्त्वजिज्ञासायां स्वाभाविकी प्रवृत्तिर्भवति। तत्त्वज्ञानानन्तरं मुक्तिर्भवतीति प्रायः सर्वेषामेव दार्शनिकानाम्मतैक्यम्।

सांख्यदर्शने च अनारब्धविपाकानां कर्मणां तत्त्वज्ञानाग्निना बीजभावे दग्धे सति प्रारब्धविपाकानां कर्मणां तूपभोगेन क्षये सति शरीरविनाशे प्राप्ते प्रधानस्य कृतप्रयोजनत्वात् तं विज्ञपुरुषं प्रति निवृत्तौ ऐकान्तिकमवश्यं भावि, आत्यन्तिकमविनाशीत्युभयं दुःखत्रयविनाशरूपं मोक्षं पुरुषः प्राप्नोति। तत्र हि–

धर्मेण गमनमूर्ध्वं गमनमधस्तात् भवत्यधर्मेण।
ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययादिष्यते बन्धः॥[१]

प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात् प्रधानविनिवृत्तौ।[२]
ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्यमाप्नोति॥

---

१. सांख्यकारिका–का.-४४

२. तदेव– का.-६८

अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः।[३]
यद्वा तद्वा तदुच्छितिः पुरुषास्तदुच्छितिः पुरुषार्थः॥[४]

एषां त्रिविधदुःखानां याऽत्यन्तनिवृत्तिः स्थूलसूक्ष्मसाधारण्येन निःशेषतो निवृत्तिः सोऽत्यन्त परमः पुरुषार्थो मोक्ष इति। जीवन्मुक्तिदशायाञ्च प्रारब्धकर्म-फलातिरिक्तानां दुःखानामनागतावस्थानां बीजाख्यानां दाहः, विदेह कैवल्ये तु चित्तेन सह विनाश इत्यवान्तरविशेष इति। कर्मनिमित्तो वा अविवेकादिनिमित्तो वा भवतु प्रकृतिपुरुषयोर्भोग्यभोक्तृभावः। सर्वथाऽप्यनादितया दुरुच्छेदस्य तस्योच्छेदः परमपुरुषार्थः।[५]

न दुःखविशेषाणां निवृत्तिरभिमता, किन्तु दुःखसजातीयानाम्। भविष्यतामपि हि निवृत्तिरत्यन्त शब्दार्थः। धर्मार्थकाममोक्षाणां पुरुषार्थत्वम्, न तु त्रयाणामत्यन्तत्त्वम्, क्षयित्वात् विषयजसुखत्वाद्वा। मोक्षस्य तु न तथा, प्रकाशरूपत्वान्नित्यत्वाच्च। अत उक्तम्–"अत्यन्तपुरुषार्थः" इति। यद्वा तद्वा इति कर्मक्षयाद्वा ज्ञानाद्वा अन्यतो वा इति स्व-स्वामिसम्बन्धोच्छित्या संसारोच्छित्तिः पुरुषार्थः मोक्षः।

रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्।
पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः॥[६]

पातञ्जलयोगदर्शने च परमपुरुषार्थरूपमोक्षप्रकारः–

तदभावात् संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम् इति।[७]

"पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति।[८]

तस्यादर्शनस्याभावाद् बुद्धिपुरुषसंयोगाभावः, आत्यन्तिको बन्धनोपरम

---

३. सांख्यसूत्रम्–१.१
४. सांख्यप्रवचनभाष्यम्–
५. सांख्यप्रवचनभाष्यम्
६. सां.का.–का.-५९
७. योगसूत्रम्, साधनपादः-२५
८. योगसूत्रम्, कैवल्यपादः-३४

इत्यर्थः। एतद्धानम्, तद्दृशेः कैवल्यम्–पुरुषस्यामिश्रीभावः पुनरसंयोगो गुणैरित्यर्थः। दुःखकारणनिवृत्तौ दुःखोपरमो हानम्, तदा स्वरूपप्रतिष्ठः पुरुषः।[९] कृतभोगापवर्गाणां पुरुषार्थशून्यानां यः प्रतिप्रसवः कार्यकारणात्मनां गुणानां तत्कैवल्यम्, स्वरूपप्रतिष्ठा=पुनर्बुद्धिसत्वानभिसम्बन्धात्, पुरुषस्य चितिशक्तिरेव केवला, तस्याः सदा तथैवावस्थानं कैवल्यमिति।[१०]

"हेयम्" इति। तस्यादर्शनस्याभावः=दर्शनेन नाशः सत्यज्ञानस्यैव जनिष्यमाणता ततः संयोगस्याप्यभावोऽत्यन्ताभावः सातिकोऽसंयोगो न पुनः संयोग इत्यर्थः' पुरुषस्य बुद्ध्या सहामिश्रीभावः=महदादेरव्यक्तता प्राप्तिरित्यर्थः, ततश्च दृशेः कैवल्यम्=केवलताद्वैतहीनता।[११]

कृतकृत्यानां गुणानां=गुणकार्याणाम्, प्रतिप्रसवः=स्वकारणे शाश्वतः प्रलयः कैवल्यम्। कार्यकारणात्मनां गुणानां=महदादिप्रकृतिविकृतीनां त्रिगुणोपादानानाम्, स्वरूपप्रतिष्ठाऽपि चितिशक्तिर्बुद्धिसम्बन्धात् सद्वैताबुद्धि-प्रतिष्ठैव प्रतिभासते, बुद्धिप्रतिप्रसवाद् यदाऽद्वैता केवला वेति वाच्या भवति, न पुनर्बुद्ध्युत्थानादकेवलेति च वाच्या स्यात्तदा कैवल्यं पुरुषस्येति।[१२]

तदेवं व्यूहद्वयमुक्त्वा तृतीयव्यूहाभिधानाय सूत्रमवतारयति "हेयं दुःख" मिति। "तदभावात् संयोगाभावो हानं तद्दृशैः कैवल्यम्"[१३] इति सूत्रं व्याचष्टे–"तस्येति।"

अस्ति हि महाप्रलये ऽपि संयोगाभावः, अत उक्तम्– आत्यन्तिक इति। दुःखोपरमो हानमिति पुरुषार्थता दर्शिता शेषमतिरोहितम्।[१४]

कैवल्यरूपावधारणस्य सूत्रस्यावान्तरङ्गतिमाह–"गुणाधिकार" इति। पुरुषाधिशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः चितिशक्तिरिति।

कृतकरणीयतया पुरुषार्थशून्यानां गुणानां यः प्रतिप्रसवः= स्व

---

९. व्यासभाष्यम्, सू.सं.-२५

१०. तदेव-३४

११. भास्वती-सू.-२५

१२. भास्वती-सू.-३४

१३. पातञ्जलयोगसूत्रम्-२/२२५

१४. तत्त्ववैशारदी टीका-सू. २/२५

कारणे प्रधाने लयः तेषां कार्यकारणात्मकानां गुणानां व्युत्थानसमाधि-निरोधसंस्काराः मनसि लीयन्ते, मनोऽस्मितायाम्, अस्मिता लिङ्गे लिङ्गमलिङ्गे इति योऽयं गुणानां कार्यकारणात्मकानां प्रतिसर्गस्तत्कैवल्यम् = यं कञ्चित्पुरुषं प्रति प्रधानस्य मोक्षः, स्वरूपप्रतिष्ठा पुरुषस्य वा मोक्ष इत्याह– "स्वरूप प्रतिष्ठा" इति,

अस्ति हि महाप्रलयेऽपि स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशक्तिर्न चासौ मोक्ष इत्यत आह "पुनः"[१५] इति।

तस्या अदर्शनरूपाया अविद्याया अभावाद् अभिभवान् सुवर्णे पृथिव्यभिभूततैजसभास्वरत्ववदिति, संयोगाभावे तु आत्यन्तिकबन्धनो-परमोहानम्, तदेवं हानं दृशेरात्मनः कैवल्यम्, गुणैः पुनरसङ्गत्वन्वेति सूत्रार्थः, व्यूहद्वयं संसारोऽविद्या चेति। तृतीयो मोक्षः, हेयञ्च दुःखमिति, यावद्वासनाराहित्यमात्यन्तिकता।[१६]

"विमुक्तश्च विमुच्यते" इति "स आत्मा कस्मिन् प्रतिष्ठित इति च श्रुतिस्मृती आश्रित्य मुक्तिस्वरूपं वक्तुं गुणाधिकारेति, भोगापवर्गौ तदर्थानां क्रम आरम्भः सृष्टिः, तस्य समाप्तौ अत्यन्ताभावे कैवल्यमिति, "पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित् कार्यते, कारणम्" इत्युक्तिमाश्रित्य आह– पुरुषार्थशून्यानामिति, प्रति प्रसवो बन्ध्यता यस्तदीयात्मदृष्टाऽकृष्टानां गुणानां स एव कैवल्यम्, भोगात्यन्ताभावो महत्वाद्युपाधिनिवृत्तौ स्फटिकस्येव स्वच्छतेत्याह–स्वरूपप्रतिष्ठेति। अविद्याकृता बुद्ध्यादौ भोगादिहेतुका चितिच्छायापत्तिलक्षणा तन्निवृत्तौ या चितिरिति सूत्रार्थः, तत्कैवल्यमिति, अविद्योच्छित्तौ पुनर्दुःखात्यन्ताभाव इति।[१७]

तदेव हेयाहेयहेतुरूपं व्यूहद्वयं व्याख्याय तृतीयव्यूहस्य सूत्रमवतारयति-हेयमिति। निमित्तमविद्या, "तदभावात् संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम्" तस्या अविद्याया अभावाद् विनाशाद् बुद्धिपुरुषसंयोगनिवृत्ति द्वारा द्रष्टुदृश्य-

---

१५. तदेव-कैवल्यपादः-३४

१६. पातञ्जलरहस्यम्-२५।

१७. तदेव-कैवल्यपादः-३४

संयोगनिवृत्तिर्दुःखहानमित्युच्यते, कार्यकारणयोरभेदोपचारात्। तस्य पुरुषार्थत्व-स्योक्तम् "तद्दृशे-कैवल्यम्" इति। तदेव च हानं पुरुषस्य कैवल्यमित्युच्यते इत्यर्थः। इममेव सूत्रार्थं भाष्यकारः प्रकारान्तरेणाह-तस्येति।

बुद्धिपुरुषसंयोगशब्देन कार्यकारणाभेदादृश्यसंयोगोऽपि ग्राह्य प्रलयकालीन वियोगव्यावर्तनायात्यन्तिक इति विशेषणं बन्धोपरमस्य, एतद्धानं गुणैः बुद्धिगुणैः दुःखादिभिः पुनरसंयोगः प्रतिबिम्बरूपेणासम्बन्धः। स एव च दुःखभोगनिवृत्तिरूपः स्वतः पुरुषार्थरूप इति भावः। सूत्रस्य फलितार्थमाह-दुःखेति हानमित्यन्तेन, व्याख्यायते कैवल्यशब्दार्थे "तदाद्रष्टुः स्वरूपे-ऽवस्थानम्"[१९] यदि पुरुषस्य संसारोच्छेदः पृच्छ्यते तदा कुशलस्यास्ति नेतास्येति प्रश्नवाक्यं विकल्प्य प्रतिवचनं संभवतीत्युत्तरसूत्रमवतारयति-गुणाधिकरोति। गुणाधिकारः परिणामविशेषः, तत्क्रमसमाप्तौ कैवल्यमिति, ततः "कृतार्थानां" इत्यादिसूत्रेण तात्पर्यतः प्रोक्तं तस्य कैवल्यस्य स्वरूपमव-धार्यते, पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति,[२०] कृतकर्तव्यतया पुरुषार्थशून्यानां गुणानां पुरुषोपकरणानां लिङ्गशरीरात्मकानां प्रतिप्रसवः स्वकारणेऽत्यन्तविलयः स बुद्धेः कैवल्यम्। एतदेव च प्रधानस्यापि ज्ञानिपुरुषं प्रति कैवल्यमुच्यते, तेन पुरुषेण सह पुनरसंयोगात्, यत्तु धर्मधर्म्यभेदाच्चितिशक्तिः स्वरूपिणी स्वरूपप्रतिष्ठा बुद्धिसत्वोपाधिकरूपशून्यतारूपा जपाऽपाये स्फटिकस्वरूपप्रतिष्ठावत् सा पुरुषस्य कैवल्यमित्यर्थः परस्परवियोगोह्युपाधिः- उपाधिमतोरुभयोरेव केवलता=एकाकिता भवति। ते चोभे एव दुःखभोगनिवृत्याख्यपुरुषार्थसाधने भवत इति द्वे एव कैवल्ये लक्षिते। तयोश्चाद्यं कैवल्यं पुरुषस्योपचरितमित्युक्तं सांख्यकारिकायाम्-

तस्मान्न वध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति पुरुषः।
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिरिति॥[२१]

न तु स्वरूपप्रतिष्ठारूपं कैवल्यं दुःखभोगात्यन्तनिवृत्तिरूपो वा

१८. पातञ्जलयोगसूत्रम्-२//५
१९. तदेव-१/३
२०. तदेव-४/३४
२१. सां.कारिका-का.सं.-६२

पुरुषार्थः पुरुषस्य तत्र निराकृतः, मोक्षस्यान्यमात्रनिष्ठत्वे पुरुषार्थत्वे मोक्षार्थं प्रवृत्त्यनुपपत्तिः, पुरुषार्थं हि कारणानां प्रवृत्तिरिति, भाष्ये कार्यकारणात्मनामिति कार्यकारणभावापन्नानां महदादिसूक्ष्मभूतपर्यन्तानां लिङ्गशरीरघटकानामित्यर्थः न तु कार्यमत्र स्थूलशरीरं तत्सत्वेऽपि कैवल्योदयादिति। ननु स्वस्य स्वप्रतिष्ठात्वानुपपत्या कथं स्वप्रतिष्ठत्वम्? तत्राह– स्वरूपेति। पुरुषस्य पुनर्बुद्धिसत्वासम्बन्धात् केवला चितिशक्तिरेव स्वरूपप्रतिष्ठेत्यर्थः। तस्यां स्वरूपप्रतिष्ठायां सदैवावस्थानं कैवल्यं द्वितीयमिति शेषः।

कैश्चिदपि आचार्यैरित्थमेवोक्तम्–

अनात्मनि च देहादौ आत्मबुद्धिस्तु देहिनाम्।
अविद्या तत्कृतो बन्धस्तन्नाशो मोक्ष उच्यते॥ इति।

तथा च सर्वतो विरज्यमानस्य तस्य पुरुषविशेषस्य क्लेशबीजनिर्दग्ध-शालिबीजकल्पानि प्रसवसामर्थ्यविधुराणि मनसा सार्धं प्रत्यस्तं गच्छन्ति। तदेतेषु प्रलीनेषु निरुपप्लवविवेकख्यातिपरिपाकवशात् कार्यकारणात्मकानां प्रधाने लयः चितिशक्तिः स्वरूपप्रतिष्ठा पुनर्बुद्धिसत्वादिभिः सम्बन्धविधुरा वा कैवल्यं लभते इति सिद्धम्। अत एव च महर्षिणा पतञ्जलिना सूत्रेण द्वयी मुक्तिरुक्तेतिदिक्।

इदानीं मुक्त्यनन्तरं किं भवतीति जिज्ञासायां भगवत्पादशङ्कराचार्यः प्राह–

पुनरपि जननं पुनरपि मरणं,
पुनरपि जननी-जठरे शयनम्।[२३]

न्यायदर्शने च "तदत्यन्तविमोक्षोपवर्गः"[२४]

सांख्यसूत्रे "अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः"[२५] इत्यादि सूत्रैः सर्वदुःखानां हि अत्यन्तनिवृत्तिरेव मुक्तिरभिहितास्ति। तथैव जनेषु धारणाऽप्यस्ति यन्मुक्तेर्नरकोऽपि परावर्तते किन्तु इदमित्थमेव नास्ति।

---

२२. योगवार्तिकम्-३४
२३. चर्पटपञ्जरिका
२४. न्यायसूत्रम्-१/१२२
२५. सांख्यसूत्रम्-१/१

अत्रैकः विचारः प्रस्तूयते यत् तत्र अत्यन्तशब्दोऽव्यधिकार्ये विद्यते न तु अनन्तार्थे, यतो हि अल्पज्ञो–अल्पशक्तिर्जीवोऽनन्तकालावधि ब्रह्मानन्दं भोक्तुं कथमपि समर्थो न स्यात्। अस्य विचारस्य पोषिका मुण्डकोपनिषद् विद्यते। सा हि स्पष्टं मुक्तेः परावर्तनं ब्रूते। तथाहि–

वेदान्त–विज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्वाः।
ते ब्रह्मलोकं परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे॥[२६]

अत्र मुक्तिस्थितिकालस्य इति संज्ञास्ति ततो मुक्तिस्थितिकालस्य समाप्तिरेव परान्तकालशब्देन सूच्यते। परान्तकाले मुक्तिस्थितिकालसमाप्तौ परामृतान्मुक्तेः सर्वे मुच्यन्ते, निर्वृत्ता भवन्ति वा। अत्र परस्मैपदं छान्दसम्। अत्र परामृता इति पाठस्तु प्रामाणिकः। यतोहि नारायणोपनिषदि[२७] "परामृतात्" इत्येव पाठस्तथासूतसंहिताया: सायणमाधवकृतव्याख्यायां मुण्डकोपनिषद एवोधृतोऽयं श्लोकः। तत्रापि परामृतात् इति पञ्चम्यन्तः पाठ एवोपलभ्यते। अतश्च पञ्चम्यन्तपाठस्य प्राबल्यात् परामृतात् इति पाठः प्रामाणिकः प्रथमान्तपाठः "परामृता" इति पाठः प्रामाणिक इति सुष्पष्टम्। मीमांसका अपि तदीयं पाठं समर्थयन्ति। निःश्रेयसमेव तेषां मुक्तिस्तेऽपि ततः परावर्तनं मन्यन्ते। तथाचोक्तं गीतायामपि–

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति।
एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते॥[२८]

अनेन सूच्यते यत् यथा मीमांसकानां मते निःश्रेयसं लब्ध्वाऽपि ततः स्वकृतकर्मणः क्षयात् जीवात्मा परावृत्तिं लभते, तथैव यस्य सिद्धान्ते जीवात्मनः सततं शाश्वतमल्पज्ञत्वं तस्य तु अल्पज्ञस्य मुक्तिरपि सावधिरेव स्यात्।

यतोहि अल्पज्ञतया अल्पसामर्थ्याच्च नहि सः शाश्वतं ब्रह्मानन्दं भोक्तुं समर्थ इति साधूक्तं महर्षिदयानन्दसरस्वती महाभागेन–जीवात्मानो

---

२६. मुण्डकोपनिषद् पाठः-३/२/६
२७. नारायणोपनिषत्-१२/३
२८. श्रीमद्भगवद्गीता-९/२१

मुक्तेः परावर्तन्त इति।

"तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः" इति न्यायसूत्रे अत्यन्तशब्दोऽत्यधिकार्थ-वाचकः न तु अन्तार्थ इति। महर्षि कपिलोऽपि मुक्तेः पुनरावृत्तिं सूचयति–

यथा हि जगच्चक्रमनादि कालादविच्छिन्नं-
प्रचलति तथैवाग्रेऽपि चलिष्यत्येव।
नह्यस्य कदापि शाश्वतिको विच्छेदः
इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः॥

अनेन सूच्यते यत् तेनापि मुक्तेः पुनरावृत्तिरभिहितैवेति।

सांख्यसिद्धान्ते सत्कार्यवादः

डॉ. विष्णुपदमहापात्रः

समेषां भारतीयवैदिकावैदिकदार्शनिकानां परमं लक्ष्यभूततत्त्वं भवति आत्मसाक्षात्कारः। आत्मसाक्षात्कारमन्तरा परमपुरुषार्थस्य निःश्रेयसस्य अवाप्तिरेव नैव सम्भवतीत्यतःसमे दार्शनिकाः आत्मसाक्षात्काराय सततं प्रयत्नशीलाः भवन्ति, आत्मसाक्षात्कारस्य साधनं भवति श्रवणं मननं निदिध्यासनञ्चेति, निगदति श्रुतिः–

"आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः[१]" इति। आत्मसाक्षात्कारे श्रवणमननिदिध्यासनानि तत्त्वज्ञानजनकानि भवन्ति। याज्ञवल्क्योऽपि उपदिशति–

श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः।
मत्त्वा च सततं ध्येय एते दर्शनहेतवः॥

एतेन ज्ञायते यत् आत्मसाक्षात्कारे यदि एतानि कारणानि भवन्ति तर्हि कार्यमात्रं प्रति कारणमवश्यं स्वीकर्तव्यमिति धिया लोके कारणतः कार्यस्योत्पत्तिरिति सर्वेषां सिद्धान्तः, कार्यकारणयोरविनाभावदर्शनाच्च कारणमन्तरा कार्यस्यैवोत्पत्तिः भवितुं नार्हति इति निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते। अन्यथासिद्धिशून्यत्वे सति नियतपूर्ववर्त्तित्वं, कार्याभावप्रयोजकीभूताभाव-प्रतियोगित्वं वा, प्रागभावप्रतियोगित्वं ध्वंसाभावप्रतियोगित्वं वेति कारणकार्ययोः सामान्यलक्षणं शास्त्रज्ञैः प्रतिपादितम्। कारणेनैव कार्यस्योत्पत्तिरित्यत्र विशया-भावेऽपि कारणे उत्पत्तेः प्राक् कार्यस्य विद्यमानत्वमस्ति न वेति इत्यत्र कार्यकारणभावे विद्यते वस्तुतः चतुर्धा विप्रतिपत्तिः।

तत्र "असतः सज्जायते" इति बौद्धानां प्रथमा विप्रतिपत्तिः। 'एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातं न वस्तु सत्' इति वेदान्तिनां द्वितीया विप्रतिपत्तिः,

१. बृह.उप. २/५

"सतोऽसज्जायते" इति न्यायज्ञानां तृतीया विप्रतिपत्तिः। "सतः सज्जायते" इति सांख्यानां तुरीया विप्रतिपत्तिः।

"असतः सज्जायते" इति सौगताः प्रतिपादयन्ति, तेषामय-मेवाभिप्रायः– विनष्टाद् बीजाद् अङ्कुर उत्पद्यते, अर्थात् कारणाभावात् भावस्य कार्यस्योत्पत्तिर्भवति। यथा मृत्सलिलसंयोगाद् बीजे नष्टे सत्येवाङ्कुर उत्पद्यते, एतेन स्पष्टं भवति अभावस्यैव कारणत्वम्। उक्तं च सूत्रकारेण महर्षिणा गौतमेन "अभावाद् भावोत्पत्तिः–नानुपमृद्य प्रादुर्भावात्[१]" इति। बीजादीनां विनाशं विना कार्योत्पत्तेरसंभवात्। अव्यवहितपूर्ववर्त्तिन एव कारणमभीष्टम्, अङ्कुरादिकार्यादव्यवहितपूर्ववर्त्तित्वं च बीजाद्यभावस्यैव सम्भवति न बीजादेः इत्यभावस्यैव कारणत्वं प्रसिद्ध्यति। एवञ्च घटादिपक्षेऽपि मृत्पिण्डादेः स्वरूपविनाशो भवत्येवेति अभावस्य कारणत्वं स्पष्टमेव। अनुमानेनापि अभावस्य कारणत्वं व्यवस्थापयितुं शक्यते–"सर्वे कार्यरूपभावाः अभावकारणकाः कार्यत्वात् बीजनाशोत्तरोत्पन्नाङ्कुरादिवत्" इति सौगतानां सिद्धान्तः।

तत्र सौगतैः अभावाद् भावोत्पत्तिरिति यद् भाषितं तत्सर्वथा अरुचिकरमेव। यतः असतः सदुत्पत्तेरसंभवात्। तथाच सूत्रकारः महर्षि गौतमः "न–विनष्टेभ्योऽनिष्पत्तेः"[२] अर्थात् अभावाद् भावस्योत्पत्तिः कथमपि भवितुं नार्हति। विनष्टेभ्यो बीजादिभ्यः कारणेभ्योऽङ्कुरादिकार्याणामुत्पत्तेर-भावात्। यदि विनष्टादेव बीजाङ्कुर उत्पद्येत तदा **चूर्णीकृतादप्युत्पद्येत,** विनाशस्याविशेषाद् इति। तथाहि भाष्यकारः वात्स्यायनः–"न विनष्टाद् बीजादङ्कुर उत्पद्यते इति तस्मान्नाऽभावाद् भावोत्पत्तिरिति।"[३] एवञ्च न हि वन्ध्यापुत्रात् कस्यापि उत्पत्तिः भवितुमर्हति, न वा शशविषाणं कारणतया दृष्टिपथमवतरति, अतः बौद्धमतं सर्वथा अयुक्तिकरमिति भाति।

वेदान्तिनस्तु "सतो विवर्तः कार्यजातं न वस्तु सत्" इति विवर्तवादं समाश्रयन्ति, यतः तेषां मते "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या" इति उक्तिः प्रसिद्धा

---

१. न्या.सू. ४/१/१४

२. न्या.सू. ४/१/१७

३. न्या.भा. पृ. ३५२ (प्रेत्यभावप्रकरणम्)

विद्यते। ब्रह्म एव जगतोऽभिन्ननिमित्तोपादानम् लूतावद् भवति। ब्रह्मणः विवर्त जगद् भवतीति, विवर्तो नाम उपादानविषमसत्ताककार्यापत्तिरिति। अप्रच्युत पूर्वस्वरूपस्य असत्यनानाऽऽकारावभासो विवर्त इति। शास्त्रज्ञैः भाषितं यत्–

सतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विकार इत्युदीरितः।
अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः॥[१]

वस्तुतः विवर्तवादो मायातत्त्वाभ्युपगन्तृणां शङ्करचार्याणाम्। तेषां नये कारणमेव कार्यस्वरूपेण भासते इति कारणस्यैव सत्यत्वं न कार्यस्य सत्यत्वं विद्यते। यथा "शुक्तौ इदं रजतम्" इति ज्ञानान्तरमधिष्ठानभूतशुक्तिज्ञाने जाते बाधज्ञानेन पूर्वं ज्ञातं रजतं यथा निवर्तते, तद्वद् ब्रह्मज्ञाने जाते सति जगदादिभेदप्रपञ्चो निवर्तते तथाचोक्तम्–

ततो निरंश आनन्दे विवर्तो जगदिष्यताम्।
अवस्थान्तरभानं तु विवर्तो रज्जुसर्पवत्॥

इति वैदान्तिकैः यद् विवर्तवादोऽभ्युपगतः तन्न समीचीनम्, यतः असतिबाधे प्रत्यक्षसिद्धपदार्थस्य मिथ्यात्वभवितुं नार्हति। यत्र च बाधज्ञानं किञ्चिदन्यत् कारणं वा सम्भवति तत्रैव मिथ्यात्वस्य सिद्धिर्भवितुमर्हति नान्यथा। तथा च कापिलेनोक्तम्–

"जगत्सत्यत्वम् अदुष्टकारणजन्यत्वाद् बाधकाभावात्"[२] इति। दुष्टकारणजन्यं ज्ञानं तावत् काचकामलादि दोषात् पीत्तादिदोषाद्वा पीतशङ्खज्ञानम्। बाधकं ज्ञानं च नेदं रजतमिति ज्ञानम्। न च इदं तथा प्रकृत्यादीनामदुष्टत्वात्।" नेदं जगत्" इति प्रतीत्यभावाद् बाधकाभावाच्च जगतो मिथ्यात्वमसम्भवीत्यतः वेदान्ताभिमतः विवर्तवादः न युक्त इति सांख्याः निगदन्ति।

एवञ्च कार्यकारणविषये भारतीयदर्शनशास्त्रे सत्कार्यासत्कार्यवादयोः चर्चा बहुधा श्रूयते। ये तु कार्योत्पत्तेः प्राक् कारणे कार्यस्य विद्यमानत्व-मित्यामनन्ति ते सत्कार्यवादिनः सांख्याः। ये खलु कार्योत्पत्तेः प्राक् कारणे

---

१. वेदान्तसारः, अपवादप्रकरणम्।
२. सां.सू. ६/५२

कार्यस्य अविद्यमानत्वं कार्यञ्च नवीनं जातं भवतीत्यामनन्ति ते असत्कार्य-वादिनः नैयायिकाः भवन्तीति।

न्यायनये असदेव कार्यमुत्पद्यते। यथा पूर्वमसदेव तत्तद्घटादि-कार्यजातं दण्डचक्रचीवरादिसामग्रीसमवधानेन मृदादिकारणवशाद् भिन्नं सदुत्पद्यते। अर्थात् स्वोत्पत्तेः पूर्वं तत्कार्यं नासीदेव, पश्चात् कारणसामग्रीवशाद् उत्पद्यत इति कार्यकारणयोरन्यत्वं परमार्थतः सत्यं चेति। ततश्च सतोऽसज्जायत इति नैयायिकमतं युक्तमेव।

अभिप्रायस्तु न्यायमते कारणतः कार्यं भिन्नपदार्थविशेषः। कारणे यदि कार्यस्य निहितत्वमभ्युपगम्यते तर्हि कार्यकारणयोस्तादात्म्यापत्तिः स्यात्, कार्यकारणयोः अभिन्नत्वे पृथगुल्लेखस्य प्रयोजनमेव नास्ति। अनयोः कार्यकारणयोर्भिन्नत्वादनयोः पृथगभिधानम्। मृत्तिकातः घटस्योत्पद्यमानत्वेऽपि अनयोः मृत्तिकाघटयोः भिन्नपदार्थत्वात् मृत्तिकां मृत्तिकात्वेन घटं च घटत्वेन ज्ञातुं शक्यते। मृत्तिकादौ घटस्य घटे च मृत्तिकायाः लोकव्यवहाराभावादिति प्रथमकल्पः।

यदि च कार्यकारणयोरभिन्नत्वं कल्प्यते तर्हि उभयोः एकप्रयोजनत्वं स्यात्, तथा न दृश्यते, प्रत्युतः प्रत्यक्षसिद्धमिदं यत् घटः अस्मदादीनां प्रयोजनमुद्देश्यं वा साधयति। मृत्तिकादौ तथा व्यवहाराभावात् कारणतः कार्यस्योत्पत्तिदर्शनाच्च अनयोः कार्यकारणयोः वैचित्र्यं सिद्ध्यतीति द्वितीयकल्पः।

यदि च कार्योत्पत्तेः प्राक् कार्यस्य कारणे विद्यमानत्वमित्यभ्युपेयते तर्हि कार्योत्पत्तेरावश्यकतैव नास्ति यतः उत्पत्तिशब्दस्यार्थो भवति यः पूर्वं नासीत् तस्याविर्भावः। उत्पत्तेः प्राक् कार्यस्य कारणे यदि विद्यमानता स्यात् तर्हि तस्योत्पत्तिरिति वक्तुं नैव शक्यते। कार्योत्पत्तेः सर्वाभिमतत्वात् सर्वव्यवहारयोग्यत्वाच्च सत्कार्यवादः नाभ्युपेय इति तृतीयकल्पः।

कार्यकारणयोः सम्पर्कविशेषः कश्चन सम्बन्धोऽपि प्रसिद्ध इति दृश्यते। भिन्नयोः पदार्थयोः एव सम्बन्धः सर्वाभिमतः। यदि कार्यकारणयोः अभिन्नत्वं तर्हि अनयोः कार्यकारणयोः कश्चन सम्बन्धोऽस्ति इति वक्तुं नैव शक्यते इति तुरीयकल्पः।

कारणं कार्यञ्च कपालं घटश्च यथा एकपदार्थविशेषः न भवति तथैव यदि मृत्तिकाघटयोः उपादानमभिन्नं स्यात् तर्हि अनयोः स्वरूपमपि अभिन्नम् ऐक्यं वा स्यात्। घटोत्पत्तेः प्राक् कारणे मृत्तिकायां घटस्याविद्यमानत्वमिति प्रत्यक्षसिद्धमेवेति पञ्चमकल्पः।

नैयायिकास्तु इत्थमपि प्रतिपादयन्ति कार्योत्पत्तेः प्राक् कारणे यदि कार्यस्य विद्यमानता भवेत् तर्हि निमित्तकारणस्यापि अपेक्षा न स्यात्, परन्तु निमित्तकारणस्य सर्वाभिमतसिद्धत्वात् तस्यापलपितुं को वा समर्थः। निमित्तकारणमन्तरा यदि कार्यस्योत्पत्तिरभ्युपेयते तर्हि घटपटादिनिमित्तकारणस्य कुम्भकारस्य तन्तुवायस्य वा अपेक्षा न स्यात्, मृत्तिकायां घटस्य विद्यमानता नास्तीति कुम्भकारस्य निमित्तकारणत्वेन अस्ति सापेक्षता इति षष्ठकल्पः।

एतेन प्रसिद्धं भवति यत् कार्यं कारणतः भिन्नः पदार्थः, कारणतः जायमानं कार्यं सर्वथा नूतनमेवेति नैयायिकाः असत्कार्यवादं समर्थयन्ति व्यवस्थापयन्ति च।

नैयायिकैः यो हि असत्कार्यवादः व्यवस्थापितः तन्नानुमतः इति सांख्याः प्रवदन्ति। तथाहि– असतः कार्यस्य कारणव्यापारसहस्रैरपि कर्तुमशक्यत्वात्। न हि शिल्पिसहस्रेणापि नीलं पीतं कर्तुं शक्यते। कारणेऽसतः कार्यस्य कार्यसत्तया सह सम्बन्धासंभवाच्च। न हि अविद्यमानं शशशृङ्गं कदापि शशे शृङ्गरूपकार्यसत्तां भजते। उक्तं च महर्षिणा कपिलेन– "नासदुत्पादो नृशृङ्गवत्[१]" इति, अर्थात् "नरशृङ्ग तुल्यस्यासत उत्पादोऽपि न सम्भवतीति।"[२]

सांख्यनये सतः सज्जायते, यतः "उपादाननियमात्" इति। अर्थात् मृत्तिकात एव घट उत्पद्यते, तन्तुषु पट उत्पद्यते इत्येवं कार्याणामुपादानकारणं प्रति यो नियमः विद्यते, तन्न सम्भवति। उत्पत्तेः प्राक् कारणे कार्यासत्तायां हि न कोऽपि विशेषोऽस्ति, येन कञ्चिदेवासन्तं जनयेत् नेतरमिति, विशेषाङ्गीकारे च भावत्वापत्तेर्गतमसत्तया, स एव च विशेषोऽस्माभिः कार्यस्थानागतावस्थेत्युच्यत इति। एतेन यद् न्यायवैशेषिका प्रागभावमेव कार्योत्पत्तिनियामकं कल्पयन्ति

१. सां.सू. १/११४
२. सां.प्र.भा. पृ. ६८

तदपि निरस्तम्। अभावकल्पनापेक्षया भावकल्पने लाघवात् भावानां दृष्टत्वादन्यानपेक्षत्वाच्च। ईश्वरकृष्णोऽपि सत्कार्यवादस्य स्थापनाय हेतुं प्रस्तौति कारिकामुखेन–

असदकरणादुपादानग्रहणात्, सर्वसम्भवाभावात्,
शक्तस्य शक्यकरणात्, कारणभावाच्च सत् कार्यम्॥[१]

अर्थात् असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्चेति पञ्चहेतुभिः सत्कार्यवादः साधितः सांख्यैः। सूत्रकारैरपि सत्कार्यवादस्य स्थापनार्थं "उपादाननियमात्[२], सर्वत्र सर्वदा सर्वासम्भवात्[३], शक्तस्य शक्यकरणात्[४], कारणभावाच्च[५]" इति सूत्रचतुष्टय-मुल्लिखितम्।

असदकरणादित्यस्य अयमेवाभिप्रायः असतः वन्ध्यापुत्रतुल्यस्य स्वोत्पत्तेः प्रागवर्तमानस्य अकरणाद् उत्पत्त्यभावात्। अत्र च व्यतिरेकव्याप्ति-विशिष्टो हेतुः अभ्युपेयः, तथा च यद् असद् भवति तन्न करणं भवति यथा वन्ध्यापुत्रः कुर्मक्षीरादयः, यच्चोत्पन्नं भवति तत् सद् भवति यथा घटपटादयः। अनुमानाकारस्तु-कार्यमुत्पत्तेः प्रागपि सत् असदकरणादिति।

उपादानग्रहणात् अर्थाद् उपादानैः कारणैः सह कार्यस्य ग्रहणात् सम्बन्धाच्च कार्यस्य सत्त्वमेव। सम्बन्धश्च कार्यस्य सत एव भवितुं शक्नोति। घटात्मककार्यार्थी पुरुषस्तस्योपादानभूतमृत्तिकाया ग्रहणं करोति, यथा वा दधिरूपकार्यार्थी पुरुषः उपादानभूतस्य क्षीरस्यैव ग्रहणं करोति नान्यस्य अत उपादानग्रहणादपि हेतोरुत्पत्तेः प्राक्कारणे कार्यमस्तीति प्रसिद्ध्यति। अनुमानं तावत् कार्यं सद् उपादानग्रहणादिति।

सर्वेषां कार्याणां सर्वत्र सम्भवाभावात्, कस्यचित्कार्यस्य उत्पत्त्यर्थं किमपि कारणमुपादीयते न तु सर्वस्योत्पत्तये सर्वमुपादीयते। उत्पत्तेः प्राक्

---

१. सां.का. ९
२. सां.सू. १/११५
३. सां.सू. १/११६
४. सां.सू. १/११७
५. सां.सू. १/११८

कार्यस्यासत्त्वपक्षे नाऽयं नियम सङ्गच्छते। घटोत्पत्तये मृत्तिकायाः ग्रहणं भवति न तन्त्वोः ग्रहणम्। यदि च उत्पत्तेः प्रागसदेव कार्यं भवेत् चेत्तर्हि कार्यासत्त्वस्य सर्वत्राविशेषात् तन्त्वादिभ्योऽपि घटः स्यात्, तथा नावलोक्यत इत्यतः न कार्यमसद् इति। यदि च सत्त्वपक्षमाश्रीयते तर्हि घटस्य मृत्तिकायामेव सत्त्वात् मृत्तिकात एव घटोत्पत्तिः सम्भवति न तन्त्वादिभ्य इति।

शक्तस्य शक्यकरणादिति हेतोः तात्पर्यं तु शक्तं कार्यजननयोग्यं कारणम् आश्रयो यस्याः सा, कार्यजननशक्तिमति कारणे विद्यमाना या शक्ति सा शक्तिरिति। सा शक्तिः सर्वत्र भवति चेत् तर्हि सर्वं कार्यं सर्वस्माद् भवेदिति नैयायिकानामाशंकापक्षं निवारयितुमुच्यते मिश्रैः।। शक्तिभेद एव एतादृशो यतः किञ्चिदेव कार्यं जनयेत् न सर्वमिति चेत् हन्त भोः"[१] इति। अर्थात् सा शक्तिः सर्वत्र वर्तते इत्यपि वयं स्वीकुर्मः, परन्तु तथापि सर्वस्मात् सर्वकार्योत्पत्तिप्रसङ्गोऽपि न विद्यते। यतः शक्तेः वैचित्र्यात् कारणं किञ्चिदेव कार्यं जनयति न सर्वं येन मृत्तिकात एव घटो जायते न तन्तुभ्यः इति न कश्चिद्दोषः। वस्तुतः शक्तं कारणं शक्तिसम्बद्धमेव कार्यमुत्पादयति नासम्बद्धमतः शक्तस्य शक्यकरणादिति हेतुः समीचीनः।

अन्तिमो हेतुः भवति "कारणाभावात्" इति। अर्थाद् उत्पत्तेः प्रागपि कार्यस्य कारणाभेदः श्रूयते, तस्माच्च सत्कार्यसिद्धया न असदुत्पाद इति। कार्यस्य असत्त्वस्वीकारे सदसतोरभेदानुपपत्तिः। उत्पत्तेः प्राक् कार्याणां कारणाभेदे च श्रुतिरेव प्रमाणम्। तथा च श्रुतिः– "तद्धीदं तर्ह्यव्याकृतमासीत्,[२] सदेव सोम्येदमग्र आसीत्[३], आत्म्यैवेदमग्र आसीद्[४]" इति।

अनया युक्त्या सांख्यकारैः न्यायवैशेषिकाभिमतासत्कार्यवादस्य बौद्धाभिमतासत्कारणतावादस्य वेदान्ताभिमतविवर्तवादस्य च निराकरणपूर्वकं सत्कार्यवादस्य व्यवस्थापनं कृतम्। एवञ्च सांख्याभिमतपरिणामवादोऽपि सत्कार्यवादाधारितो भवति। परिणामश्च उपादानसमसत्ताककार्यापत्तिरिति सांख्यज्ञानां सिद्धान्त इत्यलमतिविस्तरेण।

---

१. सां.तत्त्व.कौ. पृ. ९०

२. बृ.उ. १/४/७

३. छा.उ. ६/१/२

४. मैत्री.उ. ५/२

सांख्ययोगदर्शनयोस्साक्षान्मोक्षहेतुता

डॉ. रामचन्द्रशर्मा

अनादिकालात्प्रवर्त्तमानमिदञ्जगत्त्रिविधदु:खपीडितं संसरति, दु:खापघातकहेतूँश्चान्विष्यन् सम्प्रवर्त्तते। "त्रिविधदु:खात्यन्तनिवृत्तिरेवात्यन्त-पुरुषार्थ:", स एव मोक्ष:। तद्यथा–

दु:खत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ।
दृष्टे साऽपार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततोऽभावात्।
दृष्टवदानुश्रविक: स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्त:।
तद्विपरीत: श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्।।[२]

तथा च व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानमेवैकमात्रमेकान्तिकात्यन्तिकदु:ख-निवृत्तिहेतु:। तत्र व्यक्तं-जगत्, अव्यक्तम्-अस्य कारणं, ज्ञश्च-पुरुष:, एतेषां तत्त्वविज्ञानं सांख्यंयोगदर्शनाधीनम्। उभयमपि दर्शपंमनादि। तथा ह्युक्तम्–

लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ।
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्।।
सांख्ययोगौ पृथग्बाला: प्रवदन्ति न पण्डिता:।
एकमस्प्यास्थित: सम्यगुभयोर्विन्दिते फलम्।।
यत्सांख्यै: प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते।
एकं सांख्यञ्च योगञ्च य: पश्यति स पश्यति।।[३]

इत्थमनादित्वेऽपि तत्तन्महर्षिप्रणीतसूत्राधारेण दर्शनमिदं प्रवर्तमानं

---

१. सांख्यसूत्रम्–१/१

२. सांख्यकारिका–१-२।

३. श्रीमद्भगवद्गीता–३/३, ५/४-५

विद्यते। तत्र "महर्षिकपिलप्रणीतं" सांख्यदर्शनं", "महर्षिपतञ्जलिप्रणीतञ्च "योगदर्शनम्"। उभयोस्समानतन्त्रता, प्रमाणप्रमेयस्वरूपसृष्टिस्वरूपविषय-कैकमत्यात्। उभयत्राव्यक्तकारणतावादः, सत्कार्यवादः, पुरुषबहुत्ववादः समानः। योगे केवलमीश्वरस्य पुरुषविशेषस्याङ्गीकारः पार्थक्येनोपस्थाप्यते। उभयमपि दर्शनं प्रमेयतत्त्वविज्ञानतया भारतीयदार्शनिकपरिपाट्यां सुप्रथितं विद्यते।

सम्-विशेषेण ख्यायतेऽनयाऽसौ संख्या-विवेकख्यातिः, तया प्रवर्त्तत इति सांख्यम्, अथवा-"संख्या-पदार्थपरिगणनं" तया प्रवर्त्तत इति। तथा ह्युक्तम्-

संख्यां प्रकुर्वते चैव प्रकृतिञ्च प्रचक्षते।
तत्त्वानि च चतुर्विंशत्तेन सांख्याः प्रकीर्त्तिताः॥[१]

योगो नाम समाधिः, स च चित्तवृत्तिनिरोधरूपः। उभयमपि वस्तुतः साक्षान्मोक्षहेतुः। तत्त्वज्ञानादेव मोक्षसिद्धिः "ज्ञानादेव तु कैवल्यम्" इति श्रुतेः। सांख्यदर्शने पञ्चविंशतितत्त्वान्यङ्गीकृतानि। तद्यथा-

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त।
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः॥[२]

मूलतः प्रकृतिपुरुषौ द्वावेव पदार्थौ। प्रः करोतीति प्रकृतिः- मूलकारणं, तत्त्वान्तरोत्पादकत्वञ्च प्रकृतित्वम्, अत एकस्या एव विचित्रं जगद्रूपं कार्यं परिदृश्यमानम्। यथाह श्रुतिः-

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां,
बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः।
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते,
जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः॥[३]

सा च जडा त्रिगुणसाम्यावस्थारूपा, सूक्ष्मत्वात्सैवाव्यक्तमित्युच्यते। "पुरि शेते यः सः पुरुषः", देहादिरूपप्रकृत्यवच्छिन्नश्चेतनः, स च

---

१. महाभारतम् शान्तिपर्व-३०६/४३

२. सांख्यकारिका-३

३. श्वेताश्वतरोपनिषद्-४/५

वस्तुतः पुष्करपलाशवन्निर्लेपः" "असङ्गो ह्ययं पुरुषः" – इति श्रुतेः। उभावपि व्यापकौ, पुरुषसन्निघानमात्रेण चेतनायिता प्रकृतिः स्वरूपादेव त्रिगुणवैषम्यविर्द्धेन विपरिणम्यमानं स्वभिन्नत्वेन प्रतीयमानं त्रयोविंशतितत्त्वात्मकं जगद्विरचयति। तद्यथा–

प्रकृतेर्महास्ततोऽहङ्कारस्तस्माद्गणश्च षोडशकः।
तस्मादपि षोडशकात्पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि।।[१]

श्रीमद्भगवद्गीतायामपि–

प्रकृतिं पुरुषञ्चैव विद्ध्यनादी उभावपि।
विकाराँश्च गुणाँश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्।
कार्यकरणकर्त्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते।
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते।
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्।
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु।[२]

गुणास्तावत्सत्त्वरजस्तमांसि, त एव साम्यावस्थापन्नाः प्रकृतिः, वैषम्यावस्थापन्ना विकृतिरित्युच्यन्ते। महदादिस्थूलपर्यन्तं सर्वमपि जगत्त्रिगुणात्मकम्। गुणानां स्वरूपं यथा–

प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः।
अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः।
सत्त्वं लघु प्रकाशकमुपष्टम्भकं चलञ्च रजः।
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः।।[३]

एते गुणाः परस्परं सम्भिन्नाः ग्राह्यग्राहकभावेन प्रसृताः सन्ति। ग्राह्याः– रूपादयो विषयाः, ग्राहकाणि–चक्षुरादीन्द्रियाणि। तद्यथा–

बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुःश्रोत्रघ्राणरसनत्वगाख्यानि।
वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहुः।।

---

१. सांख्यकारिका–२२
२. श्रीमद्भगवद्गीता–१३/१९–२१
३. सांख्यकारिका–

उभयात्मकमत्र मनः सङ्कल्पकमिन्द्रियञ्च साधर्म्यात्।
गुणपरिणामविशेषान्नानात्वं बाह्यभेदाश्च।
रूपादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः।
वचनादानविहरणोत्सर्गाऽऽनन्दाश्च पञ्चानाम्।
अन्तःकरणं त्रिविधं दशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यम्।
साम्प्रतकालं बाह्यं त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्।[१]

इत्येवमन्तकरणप्रतिबिम्बिततया प्रकृतिसम्बद्धोऽसङ्गोऽपि पुरुषो लिङ्गशरीरतादात्म्यापन्नोऽविवेकेन भोगाय सम्प्रवर्त्तमानः सम्प्रतीयते। वस्तुतः त्रिगुणसम्बन्धरहितः। पुरुषस्य भोगमोक्षावेव प्रकृतिप्रवर्तनप्रयोजनौ, तदर्थमेव सा चेतनसम्बद्धा प्रवर्तते लिङ्गात्मतया। एकादशेन्द्रियाणि, पञ्चतन्मात्राणि, मनोबुद्ध्यङ्काराः, एभिरष्टादशभिः तत्त्वैर्लिङ्गशरीरं सङ्घातरूपमुत्पद्यते। बुद्धिप्रतिबिम्बितः पुरुषः तत्तादात्म्यभावापन्नः सन् इन्द्रियाहृतबुद्धि-समर्पितविषयाणामुपभोगं कुर्वन्निव भासते। इत्थं पुरुषस्य भोगो जायते। बुद्ध्यैव पुनः विवेकेनात्मस्वरूपं विज्ञाय मोक्षपदमधितिष्ठति, अतो बुद्ध्यात्मिका प्रकृतिरेव सर्वसाधिका। तद्यथोक्तम्–

सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात्पुरुषस्य साधयति बुद्धिः।
सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तरं सूक्ष्मम्।।[२]

यथाच गीतायाम्–

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः।
यः पश्यति तथात्मानमकर्त्तारं स पश्यति।।[३]

बुद्ध्यात्मिकायाः प्रकृतेः स्वरूपन्तद्यथा–

अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मोज्ञानं विराग ऐश्वर्यम्।
सात्त्विकमेतद्रूपं तामसमस्माद्विपर्यस्तम्।।[४]

---

१. तत्रैव–२६-२८, ३३।
२. सांख्यकारिका-३७
३. श्रीमद्भगवद्गीता–१३/२९
४. सां.का.–१३/२९

तथा च "धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्याधर्माज्ञानावैराग्यनैश्वर्यानि सात्त्विकानि तामसानि चाष्टौ रूपाणि प्रकृतेः, तेषु ज्ञानं विहाय सप्तभिः रूपैः धर्मादिभिः प्रकृतिः स्वात्मानमेव बध्नाति, तेन पुरुषस्य भोगो जायते। पुनः सैव विमोक्षार्थं ज्ञानरूपेण–विवेकख्यातिरूपेण एकेन रूपेण स्वात्मानं विमोचयति। तद्यथा–

रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नात्ययात्मानमात्मना प्रकृतिः।
सैव पुरुषार्थं प्रति विमोचयत्येकरूपेण।[१]
तस्मान्न बध्यते न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः।
एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्।
अविपर्ययाद्विशुद्धं केवलमुत्पते ज्ञानम्।।

इत्थं प्रकृतेः स्वरूपं सम्यग्विज्ञाय योगानुष्ठानेन मोक्षाधिगमो भवति। स च पूर्वं जीवन्मुक्तिरूपः पश्चाच्च विदेहमुक्तिरूपः। तद्यथा–

सम्यग्ज्ञानाधिगमाद्धर्मादीनामकारणप्राप्तौ।
तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्रभ्रमिवद्धृतशरीरः।
प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात्प्रधानविनिवृत्तौ।
ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्यमाप्नोति।[२]

तदिदं मोक्षशास्त्रं चिकित्साशास्त्रवच्चतुर्व्यूहम्। यथा हि– "रोगः, आरोग्यं, रोगनिदानं, भैषज्यम्" इति चत्वारः चिकित्साशास्त्रप्रतिपाद्याः, तथैव–"हेयं, हानं, हेयहेतुः, हानोपायश्च– इति चत्वारो मोक्षशास्त्रस्य प्रतिपाद्या भवन्ति, मुमुक्षुभिर्जिज्ञासितत्वात्।" तत्र– "त्रिविधं दुःखं हेयं, तदत्यन्तनिवृत्तिर्हानि, प्रकृतिपुरुषसंयोगद्वारा चाऽविवेको हेयहेतुः, विवेकख्यातिस्तु हानोपायः–"[३] "इति बोध्यम्।

योगदर्शनेऽप्युक्तम्–"हेयं दुःखमनागतम्"[४] इति। योगो नाम यथा

---

१. तत्रैव.का. ६३, ६४
२. सां.का.–६७-६८
३. सांख्यप्रवचनभाष्यम्–उपोद्घातः।
४. योगसूत्रम्–२/२६।

पूर्वोक्तः– "समाधिः", स च सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः, क्षिप्तं, मूढं, विक्षिप्तमेकाग्रं निरुद्धमितिचित्तस्य भूमयः। तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेपोपसर्जनीभूतः समाधिः न योगपक्षे वर्तते। यस्तु एकाग्रे चेतसि सद्भूतमर्थं प्रद्योतयति, क्षिणोति च क्लेशान्, कर्मबन्धनानि श्लथयति, निरोधमभिमुखं करोति स सम्प्रज्ञातः योगः। स च वितर्कविचारानन्दाऽस्मितानुगतः। सर्ववृत्तिनिरोधे तु असम्प्रज्ञातसमाधिः। स एव परमकैवल्यम्। अत एवोक्तम् "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्"[१] इति, निरोधो स्वकारणे लयः। चित्तं नाम– बुद्धितत्त्वं त्रिगुणात्मकं, तस्य यावतीनां बुद्धिवृत्तीनां सात्त्विकानां, राजसीनां, तामसीनाञ्च–"प्रमाण-विपर्यय-विकल्प-निद्रा- स्मृत्यभिधानां स्वकारणे बुद्धितत्त्वे आत्यन्तिको लयो योग इत्युच्यते। बुद्धिवृत्तीनां लयो हि तदैव भवति यदा बुद्धौ बीजभावस्तत्त्वज्ञानाग्निना दग्धः स्यात्!" अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः, ईश्वरप्रणिधानाद्वा"[२] वैराग्यपूर्वकाष्टाङ्गयोगाभ्यासेन क्रियायोगात्मकेनेश्वरप्राणिधानेन वा स योगो लभ्यते। तथा चोक्तम्–तपःस्वाध्यायेश्वरप्राणधानानि क्रियायोगः "इति।" प्राणिधानाद्-भक्तिविशेषादावर्जित ईश्वरः स्वभक्तमनुगृह्णाति अभिध्यानमात्रेण, तदभिध्यानमात्रादपि योगिन आसन्नतरः समाधिलाभः, समाधिफलञ्च भवति।"[३] अत एवोक्तम्–

स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमामनेत्।
स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते॥

योगभाष्यम् १/२८

इत्थमिदं सुस्पष्टं विज्ञायते यत्-प्रमेयविज्ञानपूर्वकयोगाचारे विवेकख्यातिर्नान्यथा। तयैव च मोक्षः। अतो न्यायवेदान्तादिदर्शनान्यपि स्व-स्व-दृष्ट्या प्रमेयस्वरूपोपवर्णनं विधाय तत्त्वज्ञानसिद्ध्यर्थं योगाभ्यासमेव पुरस्कुर्वन्ति। तथा हि न्यायसूत्रम्–" अरण्यगुहापुलिनाषु योगाभ्यासोपदेशः।[४]" तदर्थं यमनियमाभ्यासात्संस्कारो योगाच्चाध्यात्मविध्युपायैः" इति। वेदान्ते

१. योगसूत्रम्–१/२-३
२. तत्रैव–१/१२/१-१३
३. योगभाष्यम्–१/२३
४. न्यायसूत्रम्–४/२/४२

श्रवणमननतिदिध्यासनस्वरूपवर्णनक्रमे योगशास्त्रीयविधिरेव पुरस्क्रियते। तद्यथा वेदान्तसारे[१]–"समाधिर्द्विविधः–साविकल्पको निर्विकल्पकश्च। तत्र सविकल्पको नाम" ज्ञातृज्ञानादिलयानपेक्षयाद्वितीयवस्तुनि तदाकाराकारितायाश्चित्तवृत्तेरवस्थानम्। निर्विकल्पकस्तु–"ज्ञातृज्ञानादिलयापेक्षयाद्वितीयवस्तुनि तदाकाराकारितायाश्चित्तवृत्तेरतितरामेकीभावेनावस्थानम्।[२]" इति। तदिदमुभयमपि– सम्प्रज्ञातासम्प्रज्ञातयोगयोरेव निर्वचनम्। अग्रे तेन अष्टाङ्गयोगस्य शब्दतः स्वरूपं तत्र वर्णितम्। अनेनेदं सिध्यति यत् प्रमेयस्वरूपनिवर्चनं तत्र तत्र यथाकथाञ्चित् भवेत् किन्तु स्वरूपोपलब्ध्यर्थं सर्वैरपि योगदर्शनानुष्ठानमपरिहायमेव स्वीकृत्यम्। 'सांख्ययोगयोश्च' समानतन्त्रत्वात्तयोरेव मोक्षं प्रति साक्षाद्धेतुता विज्ञेया। तथा चोक्तम्–

नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्।

इति शम्!

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

सन्दर्भग्रन्थसूची :

१. सांख्यप्रवचनभाष्यम्।
२. सांख्यकारिका।
३. श्रीमद्भगवदगीता।
४. योगदर्शनम् (व्यासभाष्यम्)
५. न्यायदर्शनम्।

१. तत्रैव–४/२/४५
२. वेदान्तसारः–पृष्ठ १४४-४८

वृत्तिकारमते अत्यन्तपुरुषार्थविमर्शः

डॉ. रामानुज उपाध्याय

सांख्यदर्शनस्य प्रवक्तारस्तत्रभवन्तो भगवत्कपिलमुनिपादा इति नात्र तिरोहितं विज्ञैः। तथाचोक्तं–

सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः पुरातनः।
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्तानान्यः पुरातनः।।[१]

तत्र महर्षिकपिलस्य साम्प्रतं तत्त्वसमासः सांख्यप्रवचनञ्चेति सूत्रद्वयमुपलभ्यते।

सांख्यसूत्रस्य चत्वारि व्याख्यानानि साम्प्रतमुपलभ्यन्ते। अनिरुद्ध-कृता वृत्तिः, विज्ञानभिक्षुकृतं सांख्यंप्रवचनभाष्यं महादेववेदान्तिकृतो वृत्तिसारः नागेशकृता सांख्यसूत्रवृत्तिः (भिक्षुभाष्यसारसंग्रहनामधेया)। एषु अनिरुद्धवृत्तिर तिप्रामाणिकी प्रकाण्डपाण्डित्यमण्डिता च। वृत्तिरियं स्वल्पाक्षरत्वेऽपि अतीव महत्त्वपूर्णतां भजते, यतो हि वेदान्तिमहादेवेन वृत्तिमिमामाश्रित्यैव स्ववृत्तिसार ग्रन्थः विरचित इति ते सादरं सूचयन्ति उपक्रमोपसंहारे च। यथा उपक्रमे–

दृष्ट्वानिरुद्धवृत्तिं बुद्धवा सांख्यीयसिद्धान्तम्।
विरचयति वृत्तिसारं वेदान्त्यादिर्महादेवः।।[२]

उपसंहारेऽपि–

अत्र मामकसन्दर्भे नास्ति कापि स्वतन्त्रता।
इति ज्ञापयितुं वृत्तिसारइत्यभिधाकृता।।[३]

आम्यां श्लोकाभ्यां वृत्तेर्वैशिष्ट्यं महत्त्वञ्च प्रत्यक्षं स्फुरति। अस्तु।

सांख्यदर्शनमतानुसारेण त्रिविधदुःखानामत्यन्तनिवृत्तिरेवात्यन्त

---

१. सं.सा.वि.पृ. २०१,

२-३. सा.द.का इतिहास पृ. ३८१, (श्रीउदयवीदशास्त्री)

पुरुषार्थपदेनेहव्यपदिश्यते। तथा च सूत्रितमाचार्यकपिलेन–

"अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरेवात्यन्तपुरुषार्थः"

अस्य इदं तात्पर्यं–[१]

दुःखानां त्रयम् इति दुःखत्रयम्। तत्खलु आध्यात्मिकम् आधिभौतिकम् आधिदैविकञ्चेति। तत्राध्यात्मिकं द्विविधं, शारीरं मानसं च। शारीरं वात पित्तश्लेष्माणां वैषम्य निमित्तम्। मानसं च काम-क्रोध-लोभ-मोहभयेर्ष्या विषादविषयविशेषानिदर्शनम्। आधिभौतिकं तु मानुषपशुमृगपक्षिसरीसृपस्थावर निमित्तम्। आधिदैविकं तु यक्षराक्षसविनायकग्रहाद्यावेश निबन्धनम्।[२]

विषयस्पष्टार्थमिह कौमुदीकारस्याशयो मयोक्तः। एतेषां समेषां दुःखानामत्यन्तनिवृत्तिरेवात्यन्तपुरुषार्थ इति वृत्तिकारस्याशयः। अत्र एकेनात्यन्तपदेन भविष्यतामपिदुःखजातीयानांनिवृत्तिरत्यन्तशब्दार्थः। द्वितीयात्यन्त पदेन मोक्ष इति ज्ञातव्यः। अत्र जिज्ञासते यत् एतेषां दुःखानां निवृत्तिस्तु स्वत एव भविष्यति, सुखदुःखानां द्वित्रक्षणावस्थायित्वात्। तत्रोच्यते यत् न हि दुःखविशेषाणां निवृत्तिरभिमता किन्तु दुःखजातीयानाम्। भविष्यतामपि दुःखजातीयानां निवृत्तिरत्यन्तशब्दार्थः। द्वितीयेनात्यन्तपदेन मोक्षस्य ग्रहणं भवति। यतो हि त्रयाणां धर्मार्थकामानां नात्यन्तत्वं क्षयित्वात् विषयजसुखत्वाद्वा। मोक्षस्य तु न तथा नित्यत्वात् प्रकाशरूपत्वाच्च। अतएव सूत्रे उक्तमत्यन्तपद मिति।

पुनश्चात्र विचार्यते, वृत्तिकारेण "यत् भवतु दुःखनिवृत्तिः-पुरुषार्थस्तथापि दृष्टादेवसुकरोपायात् तत्सिद्धेः, शास्त्रसाध्ये दुष्करोपाये अनेकजन्मपरम्परायाससम्पाद्येचित्तनिरोधादौ कः स्वस्थात्मा प्रवर्तेत?" तथा चोच्यते–

अक्के चेन्मधु विन्देत किमर्थं पर्वतं व्रजेत।
इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान् यत्नमाचरेत्।।[३]

---

१. सां.सू. १/१

२. सां.त.कौ.का.१

३. सां.सू. १/२ व्याख्यायाम्

यथा शारीरदुःखनिवृत्तये ओषधादयः सन्ति मानसदुःखनिवृत्तये मनोज्ञस्त्रीपानभोजनादयः आधिभौतिकदुःखनिवृत्तये च नीतिशास्त्रार्थवादिभिः प्रोक्ताः नानाप्रकाराः सन्ति, आधिदैविक दुःखनिवृत्तये च शान्तिमणिमन्त्रादयः सन्ति, इति जिज्ञासायाः समाधाने द्वितीयेसूत्रे अस्य समाधानं प्रतिपादयता वृत्तिकारेण एवमुच्यते "न दृष्टात्तत्सिद्धिर्निवृत्तरप्यनुवृत्तिदर्शनात्"[१] अर्थात् न वयं निवृत्तिमात्रं पुरुषार्थ इति ब्रूमः किन्तूत्पत्तिनिवृत्तिः। अस्यायमाशयः ओषधादिना नावश्यं दुःखं निवर्तते, यदि वा कथञ्चित् निवर्तेत पुनरन्येन न भवितव्यमिति नास्ति कश्चन नियमः। तेन यत् दुःखं साम्प्रतमनुभूयते तच्च दुःखं नश्येदेव। अपि च आगामिदुःखानामुत्पत्तिरपि न स्यात्। अमुमेवार्थं समर्थयन् तत्त्वकौमुद्यां श्री वाचस्पतिमिश्रेणापि प्रोक्तं– "एकान्तात्यन्ततो भावात्" अर्थात् एकान्तो नाम दुःखनिवृत्तेरवश्यंभावः। अत्यन्तो नाम निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरनुत्पादः तयोरेकान्तात्यन्तयोरभावः।[२]

पुनरत्र विचार्यते यत् यदा दुःखमुत्पद्यते तदा तत्प्रतिकर्तव्यं, तथा च दुःखनिवृत्तिः पुरुषार्थः। यथा प्रत्यहं क्षुत्प्रतीकाराय वरान्नभक्षणादिना तृप्तस्य पुरुषार्थता, तथा दुःखनिवृत्तये औषधादिना पुनः पुनः प्रतीकारात् पुरुषार्थता इति स्वीकर्तव्या। तत्र सिद्धान्तमुखेन वृत्तिकारो ब्रवीति "न हि सर्वदेशे सर्वकाले वा वैद्यादयः सम्भवन्ति, सम्भवेऽपि नात्यन्तत्रिविध दुःखनिवृत्तिः स्यात्। अवश्यं हि देहनिबन्धनाद् रागादीनां सम्भवः। देहो सुखीति न दृष्टमिति। तस्मादेषपुरुषार्थः प्रामाणिकैर्हेयः शास्त्रगम्यश्चोपादेय इति।[३]

एवमिह मोक्ष एव परमपुरुषार्थः, सर्वोत्कृष्टः नित्यत्वात् एकत्वात् सर्वदुःखोच्छेदरुपत्वाच्च। "आत्मलाभान्नपरं विद्यते।[४] इत्युक्तिरपि प्रमाणकोटिमाटीकते।

अपि च वृत्तिकारेण इदमप्युच्यते नास्त्येव तद्दर्शनं यत्र मोक्षो न

---

१. सां.सू. १/२
२. सां.त.कौ.का. १
३. सां.सू.वृत्तिसार टीका १/४
४. सां.प.वृत्ति.टी. १/५

पुरुषार्थः। तस्मात् तत्वज्ञाने एव यतितव्यम्।

मोक्षस्यैव परमपुरुषार्थत्वं स्वीकुर्वता वृत्तिकारेण इदमप्युक्तं-यत्-किं स्वभावतोबद्धस्य मोक्षसाधनोपदेशः अन्यथा वा? न स्वभावतोबद्धस्य मोक्षसाधनोपदेशविधिः स्वभावनाशात् स्वरूपनाशप्रसङ्गात्। उक्तं च–

वस्तुस्थित्या न बन्धोऽस्ति तदभावान्नमुक्तता।
विकल्पघटितावेतावुभावपि न किञ्चन॥[१]

तदित्थं वृत्तिकारमते अत्यन्त पुरुषार्थः, मोक्ष एव। स च मोक्षः त्रिविधदुःखनिवृत्तिरूप एव। समासतो वृत्तिकारमतमाश्रित्य अत्यन्तपुरुषार्थः यथामतीह विवेचित इति शम्।

---

१. सां.सू. १/७ (वृत्तिसार)

वेदेषु सांख्ययोगतत्त्वविमर्शः

विद्यावाचस्पतिः डॉ. सुन्दरनारायण झा

सर्वेष्वेव देशेषु सर्व एव मनुष्यास्त्रिविधा दृश्यन्ते, भारवाहिनः सारग्राहिणो, जिज्ञासमानाश्च। तत्र द्वितीया अत्यल्पा बहवस्त्वितरे। सारग्राहिणो हि शास्त्रतो लोकतो वा तात्त्विकमर्थं तत्तच्छास्त्रतात्पर्यविषयभूतं गृहीत्वा कुशलिनः कृतकृत्याः स्युरन्येषां च दीनानामुद्धाराय करुणार्द्रहृदया कदाचित्सूत्र-रूपेण केचित् किञ्चिदुपदिशन्ति स्म। ते द्विविधाः– महर्षयो मुनयश्च। तत्र महर्षयो मन्त्रसूक्तादिद्रष्टारः मुनयश्च दर्शनादिशास्त्रप्रवक्तारः। भारवाहिनोऽपि द्विविधाः पण्डितम्मन्याः मूर्खमानिनश्च। जिज्ञासमाना अपि द्विविधा एव– एके ज्ञानबलदुर्विदग्धा धृष्टचरिता वितण्डावादिनः। परे तु विनीताः शिक्षितार्थे सयुक्तिके विश्वासमुपयन्ति। तदर्थमेवेदं सर्वशास्त्रमुपयुज्यते।

तत्रेदं शास्त्रं द्विविधं-लौकिकं वैदिकञ्च। तद्धि लौकिकं यदनायासेन शिक्षणीयं व्यवहारबोधकं सामान्यफलप्रदायकञ्च। वैदिकन्तु विशिष्टधीवेद्यं महार्थञ्च, यथा द्रव्यगुणविज्ञानम्, दैवविज्ञानम्, कार्यकारणविज्ञानेन भविष्य-दर्थनधारणमिति। तत्र सर्वमेवेदमार्याणां वैदिकं शास्त्रं द्वेधा प्रवृत्तं दृश्यते– वैज्ञानिकसमयेन, ऐतिहासिकसमयेन च। तत्राद्ये त्रेधा प्रतिपत्तिः-अधिदैवतम्, अधिभूतम्, अध्यात्मञ्चेति। तत्राधिदैविकं यत्रैतदनन्ताकाशप्रदेशान्तर्निविष्टानाम् अग्निसोमेन्द्रादित्यादीनां तेजोऽबन्नादीनाञ्च संघातभेदादिभिरतिचमत्कारकारि जगत्तत्वं निरूप्यते। आधिभौतिकं यत्र पृथिव्यां जातानां शिष्ट-दुष्ट-मूढ-विपश्चित्-राज-प्रजा-शत्रुमित्रोदासीनादर्शपुरुषाणाम् आचरितस्य तत्फलस्य च कार्यकारणभावं दृष्ट्वा देशकालानुरोधेन समाजबन्धनेन च सामयाचारिकधर्मा राजाप्रजादिषु निरूप्यन्ते। आध्यात्मिकं पुनरिदं भवति यत्र पुद्गलद्रव्याणां धातुमूलजीवात्मकानामुत्पत्तिस्थितिसम्बन्धिनः स्वरूपधर्मा निरूप्यन्ते सैषा वैज्ञानिकानां त्रयी विद्या सर्वविद्या भवति।

तत्रेदमवधेयं यद्वैदिककाले भारतीयतत्त्वचिन्तनस्य बीजारोपणं जातमासीत्। विविधप्राकृतिकशक्तीनामाराधनानिमित्तम् ऋषयो मन्त्रेषु यदुद्गारं व्यक्तं कृतवन्तस्तेषु दार्शनिकं तथ्यमासीत्। कालान्तरे एभ्य एव वेदमन्त्रेभ्यो विभिन्नानां दार्शनिकसम्प्रदायानामुदयोऽभवत्। यद्यपि वैदिकमन्त्रेषु निहितानां तात्त्विकविचाराणां पूर्णता उपनिषत्स्वासीत्। तस्मादुपनिषदो वेदस्यान्तरूपतया 'वेदान्त' इत्युच्यन्ते। तत एव साम्प्रतिकी भारतीयतत्त्वचिन्तनस्य सुदृढा परम्परा सुस्थापिताऽभवत्। तस्या एव परम्पराया नाम दर्शनशास्त्रमिति। तेनेदं स्फुटं यद्भारतीयदर्शनस्य मूलस्रोतांसि वेदा एव सन्ति। प्रसङ्गानुसारमत्र दर्शनशब्दो विविच्यते–

दर्शनशब्दार्थः

दर्शनशब्दः पाणिनीयव्याकरणस्य 'दृश्' धातोः 'ल्युट्' प्रत्यये कृते सति निष्पद्यते। यस्यानेकेऽर्थाः–दर्शनम्, निरीक्षणम्, ज्ञानम्, अवगमनम्, प्रत्यक्षीकरणम्, मेलनमादयो भवन्ति। मुख्यार्थो दर्शनमिति। व्युत्पत्तिदृष्ट्या– 'दृश्यतेऽनेनेति दर्शनम्' इत्यर्थोऽवगम्यते। दर्शनमिति पदमत्र पर्यालोचनस्य विश्लेषणस्य च द्योतकमस्ति, यस्य प्रयोगस्तत्त्वचिन्तनात्मके विशिष्टेऽर्थे क्रियते। तेनेदं स्पष्टं भवति यद्येन शास्त्रेण विश्वस्य मूलतत्त्वस्य पर्यालोचनं, वस्तुनः सत्यभूतस्य तात्त्विकस्वरूपस्य च विवेचनं भवेत् तच्छास्त्रं दर्शनमित्युच्यते। भारतीयदर्शने धर्मस्य दर्शनस्य (अध्यात्मस्य) च घनिष्ठः सम्बन्धः सुस्थापितो वर्तते। भारतीयजीवनस्य आध्यात्मिकं प्रयोजनमेव, तस्माद्दर्शनोपरि धर्मस्य रागो व्यवस्थापितो वर्तते।

प्राचीनकालादेव भारतीयदर्शनस्य द्वौ विभागौ स्तः-आस्तिकदर्शनं नास्तिकदर्शनञ्च। तत्र मीमांसा-वेदान्त-सांख्य-योग-न्याय-वैशेषिकस्य च गणना खल्वास्तिकदर्शने भवति। एतानि षड्दर्शनानीत्युच्यन्ते। आस्तिकशब्दस्यार्थो नेश्वरवादीति क्रियते अपितु यानि दर्शनानि वेदेषु श्रद्धामास्थां वा निदधति तान्यास्तिकान्युक्तानि। यतस्तु षडास्तिकदर्शनेष्वपि न सर्वाण्यपीश्वरं मन्यन्ते तथाप्येतानि वेदेषु श्रद्धां दधानत्वादास्तिकान्युच्यन्ते। नास्तिकदर्शनेषु बौद्धजैनचार्वाकादीनि परिगणितानि। यत एतानि वेदान् नाङ्गीकुर्वन्ति तस्मान्नास्तिकदर्शनान्युक्तानि। भारतीयदर्शनस्य प्राचीनतम-

सिद्धान्तबोधकत्वात् सांख्यदर्शनं सर्वेष्वपि दर्शनशास्त्रेषु वरीवर्तते। अस्य सिद्धान्तस्य प्रवर्तकः कपिलो मुनिर्मन्यते। सांख्यविचारधारायाः मूलग्रन्थः कपिलकृतः 'तत्त्वसमासः अत्यन्तसंक्षिप्तः सारगर्भितश्चास्ति। सांख्यदर्शनस्य सिद्धान्तान् ततोऽप्यधिकं स्पष्टीकर्तुं कपिलमुनिना 'सांख्यसूत्रम्' इति नान्नः विस्तृतो ग्रन्थः प्रणीतः। तत्पश्चात् ईश्वरकृष्णेन 'सांख्यकारिका' नाम्नी अत्यन्त प्रामाणिका लोकप्रिया च ग्रन्थरचना कृता, यस्योपरि गौडपादस्य सांख्यकारिकाभाष्यम्, वृद्धवाचस्पतिमिश्रस्य च सांख्यतत्त्वकौमुदी नाम्नी व्याख्या समुपलब्धाऽस्ति।

विदुषां मतमिदमस्ति यत् संख्यया सम्बद्धत्वादस्य नाम सांख्यदर्शन-मित्यभवत् दर्शनेऽस्मिन् तत्त्वानां संख्या निर्धारिताऽस्ति। अतः संख्यात्मकमूल-सिद्धान्तप्रतिपादकत्वादस्य सांख्येति संज्ञा जाता। द्वैतवादी दर्शनमिदमुच्यते, यत इदं प्रकृतिपुरुषयोः द्वयोस्तत्त्वयोः मौलिकतां साधयति। दर्शनमिदम् ईश्वरस्यास्तित्त्वं नाङ्गीकरोति।

सांख्ययोगयोः दर्शनयोरैक्यमस्तीत्यपि विज्ञायते। योगदर्शनेऽपि प्रकृतिपुरुषयोः संयोगेन सृष्टिर्भवतीत्युक्तम्। किन्तु तत्र तयोर्वियोगः स्वभावतो न भूत्वा केनापि सर्वशक्तिमता पुरुषेण भवतीत्येष एव सिद्धान्तः सांख्यदर्शनाद्भिन्नो वर्तते। तेनेदं स्फुटं यत् सांख्यदर्शनं निरीश्वरवादी योगदर्शनञ्चेश्वरवादीति। अन्ये सिद्धान्ताः समाना एव। तस्मादत्र सांख्ययोगतत्त्वविमर्श इति विषयः समुपस्थापितः।

सांख्यतत्त्वमीमांसा

सांख्यदर्शने पञ्चविंशतितत्त्वानां मीमांसा कृताऽस्ति। तानि च तत्त्वानि मूलरूपेण चत्वारि-प्रकृतिः, विकृतिः, उभयात्मिका, न प्रकृतिर्न- विकृतिरिति। अन्ये प्रभेदास्तेषामेव चतुर्णां विकारास्ते यथा—

१. **प्रकृतिः—** प्रकृतेरपरं नाम प्रधानः, अव्यक्तः, प्रकृतिश्च। संख्यायामेका एव।

२. **विकृतिः—** पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्चकर्मेन्द्रियाणि, मनः पञ्चमहाभूतानि चाहत्य षोडशसंख्यकेयं विकृतिः।

३. प्रकृतिविकृतिः– (उभयात्मिका)– महत्तत्वम्, अहंकारः, पञ्चतन्मात्राः, (शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धश्च) चाहत्य सप्तसंख्यका।

४. न प्रकृतिर्न विकृतिः– पुरुषः एकः।

एषां विवरणं सांख्यकारिकायामेवं मिलति–

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः, पुरुषः।[१]

सांख्यदर्शनस्य महत्त्वपूर्णः सिद्धान्तः सत्कार्यवादोऽस्ति। सिद्धान्तोऽयमस्य दर्शनस्य मूलाधारो मन्यते। अत्रेदं प्रतिपादितं यत्कार्यस्य सत्ता कारणे तिष्ठति। तत्र न्यायवैशेषिकदर्शनप्रमुखानाम् असत्कार्यवादिनां मतस्य खण्डनं कृत्वा सत्कार्यवादस्य स्थापनं सांख्यदर्शनं करोति। वेदेष्वपि–

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।[२]
पुरुष एवेद ꣳ सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्।[३]
प्रजापतिरकामयत-भूयान्त्स्यां प्रजायेय।।[४]

उपर्युक्तेषु वेदमन्त्रेषु परमात्मनः कारणत्वं जगतश्च कार्यत्वमुपपादितम्। न कारणं विना कार्योत्पत्तिस्तेनैव बलेन कारणरूपं परमात्मानं विना जगत्सृष्टिरूपं कार्यं न सम्भवति। अतः कार्यं बीजरूपेण कारणे विद्यमानं भवत्येव। सृष्टिचक्रप्रतिपादनक्रमे ऋग्वेदस्य प्रधाने पुरुषसूक्ते यथा–

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे।
छन्दा ꣳ सि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत।।[५]

इत्यत्र सर्वहुन्नामकाद्यज्ञात् ऋग्यजुस्साम्नामुत्पत्तिर्वर्णिता। अत्र प्रश्नोत्पद्यते यदृग्यजुस्साम्नामुत्पत्तौ कारणं किम्? तत्रोच्यते सर्वहुन्नामको

---

१. सांख्यकारिकायाम्-३
२. शु.य.सं.–२३/१
३. ऋ.सं.–१०/९०/२
४. श.प.ब्रा.–६/१/१/८
५. ऋ.सं.–१०/९०/७

यज्ञ इति। स च यज्ञः केनानुष्ठितः? तदुच्यते-पुरुषेणेति। अत इदं सुस्पष्टं परस्परानुष्ठानेन ऋग्यजुस्साम्नामुत्पत्तिः जगदुत्पत्तिश्च भवति। अतः सांख्य-शास्त्रोक्तोऽयं सिद्धान्तो वैदिकसिद्धान्तपरिपोषक एवेति सिध्यति।

शतपथब्राह्मणे-**"योषा वा आपो वृषाऽग्निः। मिथुनमेवैतत्प्रजननं क्रियते।"**[६] इत्युक्तम्। अत्रापां स्त्रीत्वम् अग्नेश्च पुंस्त्वमुक्तम्। उभयोर्मिथः सम्बन्धेन प्रजननं भवति तदा सृष्टिर्जायते। एतदेव तथ्यमुररीकृत्य उपनिषद्येव-मुक्तम्-

"अग्नीषोमात्मकं जगत्"[७] इति। तेनापीदमेव स्फुटं यदग्नीषोमाभ्यां जगतः सृष्टिर्भवतीति। गोपथब्राह्मणे शतपथब्राह्मणे च- **"अग्निरेव ब्रह्म"**[८] तथाच-**"पुरुषो वाऽग्निः"**[९] **"योषा वाऽग्निः"**[१०] इत्युक्तम्। एभिः श्रुतिवाक्यैर्ब्रह्मणोऽग्निरूपत्वं प्रकृतिरूपायाः योषाया अपि अग्निरूपत्वं प्रतिपादितम्। तच्च ब्रह्म प्रजोत्पादनेच्छया तपस्तप्त्वा सर्वप्रथमं सदसद्रूपं ब्रह्माणमुत्पाद्य जगदिदमसृजत्। तदुक्तम्मनुना-

यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्।
तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति गीयते॥[११]

तथाच- **अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्।**
पतीन् प्रजानामसृजं महर्षीनादितो दश॥
मरीचिमत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्।
प्रचेतसं वसिष्ठञ्च भृगुं नारदमेव च॥[१२]

---

६. श.प.ब्रा.-१/१/१/१८-२०
७. बृ.जा.उप.-२/४
८. गोपथे-१/५/१५; श.प.ब्रा.-१०/४/१/५
९. बृहदा.उप.-६/०२/१२
१०. बृहदा.उप.-६/०२/१३
११. मनु.-१/११
१२. मनु.-१/३४-३५

एवमेतैरिदं सर्वं मन्नियोगान्महात्मभिः।
यथा कर्मतपोयोगात् सृष्टं स्थावरजङ्गमम्॥[१३]

उपर्युक्तेन विवरणेनेदं सिद्धं यद्यथा वेदेषु वैदिकसाहित्येषु च प्रकृतिपुरुषाभ्यां कामाग्निरूपाभ्यां विश्वप्रपञ्चसृष्टिर्व्याख्याता तथैव सांख्य-दर्शनेऽपि प्रकृतिपुरुषयोः संयोगेन सृष्टिर्जातेति प्रोक्तम्। "पुरुषो वाऽग्निः, योषा वाऽग्निः" इत्येताभ्यां श्रुतिवाक्याभ्यामिदमपि स्फुटं यद्वेदेषु प्रजापतिरेव कार्यकारणोभयरूपः परमत्र सांख्ये प्रकृतिपुरुषौ कार्यकारणरूपावुक्तौ। तथापि कारणं विना कार्यसिद्धेरभावत्वात्कार्यापेक्षया कारणं महत्त्वपूर्णम्। तस्मात्कारणरूपस्य ब्रह्मणो विवरणं वेदेषु विस्तारेणोपलभ्यते।

सांख्यदर्शने यथा पञ्चविंशतितत्त्वानां निरूपणं कृतं तच्च निरूपणं वैदिकसाहित्यमनुसृत्यैव वर्तते। तद्यथा जैमिनीयब्राह्मणे–

दश वै पुरुषस्य हस्त्या अङ्गुलयो, दशपद्याश्चत्वारि प्राङ्गाण्यात्मा पञ्चविंशष्षडिमानि पर्वाणि षडिमानि षडिमानि षडिमान्यात्मा पञ्चविंशो, परिशवो द्वादशेमा आत्मैव पञ्चविंशः।[१४]

शांखायनारण्यके– चतुर्विंशतिर्वै संवत्सरस्यार्धमासाः संवत्सर-स्यैवाप्त्या अथो प्रजापतिर्वै संवत्सरः पञ्चविंशः।[१५]

मैत्रायण्याम्– पञ्चविंशेन वै स्तोमेन मनुः प्रजा असृजत्।[१६]

ऐतरेयारण्यके– पञ्चविंशोऽयं पुरुषो दशहस्त्या अङ्गुलयो, दश पाद्या, द्वा उरू, द्वौ बाहू, आत्मैव पञ्चविंशः।[१७] **इति।**

उपर्युक्तेषु ब्राह्मणारण्यकवाक्येषु पञ्चविंशतितत्त्वानां निरूपणं विहितं तदेव तथ्यमादाय सांख्यप्रवर्तकैः कपिलैः पञ्चविंशतितत्त्वानि परिष्कृच्छो–

---

१३. मनु.–१/४१
१४. जै.ब्रा.–२/३५४; ४१४
१५. शां.आर.–१/१
१६. मैत्रायण्याम्–३/१०/३
१७. ऐ.आर.–१/१/२

धसरण्या विवेचितानि अतो वेदेषु सांख्ययोगतत्त्वानां पूर्णं विवेचनमुपलभ्यते इति कथनं युक्तियुक्तमेव।

इत्थमन्यान्यपि सांख्ययोगदर्शनतत्त्वानि तत्र-तत्र प्रसङ्गानुसारं वेदेषु वैदिकसाहित्येषु च व्याख्यातानि सन्ति। नात्र लघुनिबन्धे सर्वेषां यथावन्निरूपणं कर्तुं शक्यते। अतो सूक्ष्मेक्षिकया सृष्टिविषयकं किञ्चिन्निदर्शनं प्रस्तूय स्वीयं व्याख्यानमवसाययामि।

जयतु संस्कृतम्। जयतु भारतम्। जयन्तु वेदाः।

वेदेषु प्रकृतितत्त्वविचारः

डॉ. देवेन्द्रप्रसादमिश्रः

वेद विश्व-वाङ्मय का कल्याणाधायक ग्रन्थ रत्न है, जिसमें विश्व-बन्धुत्त्वपूर्ण भारतीय संस्कृति सर्वात्मना प्रतिबिम्बित होती है। तपः पूत ऋषियों ने प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक चराचरात्मक जगत के नियंता देवी-देवताओं की कल्याणदायिनी स्तुतियाँ एवं मङ्गल कामनाओं के साथ-साथ रम्य-प्रकृति के मनमोहक तत्त्वों को उद्घाटित किया है। पवित्रतम वैदिक ज्ञान-गङ्गा की अविरल अमृतधारा ऋषियों की कठोर तपस्या से त्रिलोकी पर प्रवाहित हुई है, जो आज भी ज्ञान-पिपासु जनों को तृप्त कर रही है। ऋग्वेद में "सप्तसैन्धव प्रदेश"[१] का वर्णन प्राप्त होता है। ऋग्वेद में प्रयुक्त महान सिन्धु नद उत्तरी-पश्चिमी भारत के मानचित्र की महानतम विशेषता है, जिसके इस पार का पञ्चनदीय प्रदेश तो भारतवर्ष की सीमा के अन्तर्गत है ही, सिन्धु के उस पार का प्रदेश भी भारतीय मानचित्र का महत्त्वपूर्ण अङ्गमाना जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती के आस-पास आर्यों की तपः पूत शाखा में 'भरत' का उल्लेख है, जिसने समस्त भू-भाग के अनार्य एवं आर्यों पर विजय प्राप्त कर ज्ञान-प्रधान संस्कृति 'भारती' को प्रतिष्ठित किया तथा देश को भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बाँधकर 'भारतवर्ष' नाम प्रदान किया जहाँ वैदिक 'सप्त सिन्धव' जैसी महत्त्वपूर्ण नदियों ने भी इस तपस्वी देश को 'हिन्दु' नामकरण में अपनी छाप छोड़ी है।

ऋग्वेद–अन्तर्गत सप्तर्षियों का आकाश में[२] अवस्थित होने, नक्षत्रों का आकाश में चक्राकार घूमने[३] दीर्घकालीन उषा[४] तथा दीर्घकालीन

१. ऋग्वेद, ८/२४/२७
२. ऋग्वेद, १/२४/१०
३. ऋग्वेद, ७/८९/३
४. ऋग्वेद, १०/१३८/३

अहोरात्र के अलावा सूर्य यद्वा उषा का दक्षिण में उदित[१] होने के साथ-साथ देवयान और पितृयान[२] के उल्लेख के आधार पर आर्यों का निवास उत्तरी ध्रुव से संबंधित माना गया है।[३] 'सप्तसिन्ध देश की सातों नदियों के नाम थे– सिन्धु, विपाशा (व्यास), शुतुद्रि (सतलुज), वितस्ता (झेलम), असिक्नी (चनाव), परूष्णी (रावी) और सरस्वती। उक्त सात नदियों के कारण इस प्रदेश का नाम 'सप्त-सिन्धव' पड़ा था।[४]

शुक्लयजुर्वेद कहता है कि दृषद्वती, शतद्रू, चन्द्रभागा, विपाशा और ऐरावती नामक पाँच नदियाँ सरस्वती नदी को संगमित करती हैं। पाँच धाराओं में प्रवहमान सरस्वती अपने प्रवाह-प्रदेश में एक ही सरित् हो गई–

पञ्च नद्यः सरस्वतीमपियन्ति सस्त्रोतसः।
सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्।।[५]

इतिहास के सुप्रसिद्ध विद्वानों ने 'सप्त-सिन्धु' प्रदेश का विस्तार पंजाब के अतिरिक्त सिन्धु नदी के पश्चिम भू-भाग को लेकर सरस्वती के पूर्व गङ्गा-यमुना तक माना है।[६] कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद[७] में सिन्धु का अभिप्राय गङ्गा ग्रहण कर पौराणिक[८] ग्रन्थों के आधार पर गङ्गा की ऊपरी धौली गङ्गा, मन्दाकिनी, पिण्डर, भागीरथी तथा नयार इन छः सहायक नदियों के साथ अलकनन्दा को 'सप्त-सामुद्रिक तीर्थ' के रूप में गढवाल को ही आर्यों का मूल स्थान 'सप्त सिन्धु' माना है। महरौली (नई दिल्ली) लौहस्तम्भ के प्राचीन अभिलेख में सिन्धु के सात मुखों का उल्लेख है–

---

१. ऋग्वेद, ३/५८/१
२. श्रीमद्भगवद्गीता-८/२४, २५, २६
३. आर्कटिक होम इन द वेदाज् श्रीबालगङ्गाधर तिलक)
४. आर्यों का आदि देश, II संस्करण, इलाहाबाद पृ.३३
५. शुक्लयजुर्वेद–३४/११ (भाष्यकार उव्वट ने अर्थ किया है)
६. ऐंशियंट इंडिया, आर.सी. मजूमदार, वाराणसी, १९५२ पृ. ४३
७. वायुपुराण, ४७/३७-५८, ब्रह्माण्ड पुराया १८/४०
८. ऋग्वेद 10/५/५

तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोर्जिता वाह्लिका।
यस्याः पापाप्यधिवासते जलनिधिर्वीर्यानिलैर्दक्षिणाः॥[१]

हिमालय[२] और गङ्गा[३] के ऋग्वेद में उल्लेख तथा गढवाल की भौगोलिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुये उसे 'सप्तसैन्धव प्रदेश' का पूर्वी भूखण्ड अवश्य मानना चाहिये।

सप्तसैन्धव के आस-पास के भू-भागों में अन्य बड़े-बड़े भौतिक परिवर्तन हुये। इन्द्र के द्वारा सिन्धु नदी की धारा को उत्तरवाहिनी किये जाने का उल्लेख[४] से यह परिज्ञात होता है कि सिन्धु पहले दक्षिणाभिमुख बहती थी, किन्तु कालान्तर में प्राकृतिक कारणों से यह कश्मीर के उत्तर में उत्तर-पश्चिम की ओर बहने लगी है। मध्य हिमालय के उत्थान के साथ इसकी दक्षिणी उपत्यका में एक गहरा गर्त[५] बन गया था, जो समुद्र रूप में दीर्घकाल तक विद्यमान रहा, किन्तु धीरे-धीरे सरिताओं एवं निर्झरों द्वारा बहाकर लाई मिट्टी से पूर्ण हो गया।

ऋग्वेद में नदियों की उपयोगिता तथा उनके पोषक स्वरूप को दृष्टि में रखकर ही नदियों को माता[६] कहा गया है। नदियों को धुनि, सिन्धु, नदी, सरित् आदि विविध नामों से आख्यायित किया गया है। प्रायः सात मुख्य नदियों का वर्णन अनेक स्थलों में हुआ है।[७] जिनसे उनकी प्रवाह-प्राकृत एवं सामान्य स्वरूप का मनोहारी वर्णन प्राप्त होता है। मुख्य नदियाँ जो हिमवन्त-प्रकृतिपर्वत के गोद से निकलकर वेगपूर्वक बहती हुई समुद्र की ओर मिलने चलती हैं और अपने पर्वतीय उद्गम प्रदेश में जब ये नदियाँ अपने तीव्र बहाव से पर्वत तट को तोड़ती हैं, तब

१. महरौली लौहस्तम्भ के प्राचीन अभिलेख में उटङ्कित।
२. हिमवन्त.....(ऋग्वेद १०/१२१/४)
३. इमं मे गङ्गे-यमुने.....(ऋग्वेद १०/७५/१)
४. ऋग्वेद २/१५/६
५. मेम्बायर्स ऑफ़ द ज्योलोजिकल सर्वे आफ़ इंडिया, वॉल्यूम-११, पार्ट २ पृ. १३७
६. मातृन्सिधूम. ..... (ऋग्वेद १०/३५/२) एवं अस्या आपो मातरः सप्त तस्थुः. .....(ऋग्वेद ८/९६/९)
७. ऋग्वेद २/१२/१३, ५/४३/१, ८, २४, २७, ४१९

मैदानी भाग में यह क्रिया स्वाभाविक ही है। मालूम होता है कि इनके पर्वतीय उद्गम प्रदेश, चट्टानी भूखण्डों यद्वा हिमानी शिलाओं द्वारा अवरुद्ध रहते थे, जो तेज वृष्टि से कट-घट कर प्राकृतिक बहाव मार्ग को प्राप्त कर लेते थे।[१] सप्तसैन्धव प्रदेश के उत्तरी पर्वतीय भू-भाग ही यहाँ की प्राय: सभी नदियों के उद्गम स्थल हैं, जो अधिकांशत: हिममंडित रहते थे। ग्रीष्मकालीन सूर्य के तपन से पर्वतीय शृंगों की हिम पिघलने के कारण प्रवाहित नदियों के साथ ही इनसे समुद्र भी जल से परिपूर्ण हो जाता था।[२] सिन्ध की अनेक सहायक नदियाँ हैं जिनका वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। जैसे- तृष्टामा,[३] अनिताभ, रसा, कुभा, क्रमु,[४] सुसर्तु, श्वेती, मेहलु, गोमती, सुवास्तु, गौरी, सुषोमा, ऊर्णावती, सीलमावती, सरयू,[५] वितस्ता यमुना[६], अशुमती और गङ्गा[७] आदि ऋग्वेद काल में सप्त सैन्धव प्रदेश में, अनेक नदियाँ प्रवाहित थीं, जिनकी संख्या उनके महत्त्व एवं स्वरूप को देखते हुये सात,[८] इक्कीस[९], अठ्ठाइस,[१०] तथा निन्यान्नवे[११] निर्दिष्ट की गई है।

---

१. यो हात्वाहिमरिणात्॰....(ऋग्वेद २/१२/३)

२. सिषक्ति सा वां सुमतिश्च निष्ठातापि धर्मोमनुजो दुरोण।
यो वां समुद्रान्स रित: पिपर्त्ये।। ऋ. ३-७/७०/१०

३. ऋग्वेद १०/७५/६

४. ऋग्वेद ५/५३/९

५. सरस्वती सरायु: सिन्धु रूर्मिभि: (ऋग्वेद-४/३०/१८; ५/५३/९

६. यमुनायामधि श्रुतमुद्राधो गव्यं मृजे (ऋग्वेद-५/१२/१७)

७. इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती शतुद्रि स्तोमसचता परूण्या। असिक्न्या मरूद्वृधे वितस्तयार्जीकीये श्रृणुद्या सुषोमया।। (ऋ. १०/७५/५)

८. सप्तसिन्धून-(ऋग्वेद १/३२/१२, ३४/८, ३५/८, ७१/७,

९. त्रिसप्त मयूर्य: (ऋग्वेद १/१९१/१४, एवं त्रिसप्त सस्रा ऋ. १०/९/८

१०. ऋग्वेद १०/७५/१ प्रसप्त सप्त वेधा हि.....

११. नव च यन्नवर्ति स्रवन्ती ऋग्वेद-१/३२/१४

प्राकृतिक वनस्पति

वेदों के अध्ययन से यह परिज्ञात होता है कि सप्तसैन्धव प्रदेश अरण्यों से परिपूर्ण था। जलवायु के अनुसार घने या विडरे बन होते थे। वर्षा के अनुसार विविध क्षेत्रों के वनों की प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन ऋग्वेद में दृष्टिगोचर होता है। ऋग्वेद में अनेक वृक्षों को निर्दिष्ट किया गया है। जैसे– अश्वत्थ (पीपल),[१] से सोम पात्र का यज्ञों के लिये निर्माण किया जाता है। अग्नि उत्पन्न करने के लिये भी इस वृक्ष का प्रायः उल्लेख प्राप्त होता है।

अग्नि उत्पन्न करने के लिये दो प्रयुक्त लकड़ियों में ऊर्ध्व अरणि पीपल की ही होती है तथा अधोअरणि शमी से निर्मित होती है।[२] इसके अतिरिक्त खदिर, शिंशपा, शमी, शाल्मली, वंश, और सोम,[३] आदि अनेक वृक्षों का वर्णन वेदों में किया गया है। सोम उस प्रसिद्ध पौधे का नाम है, जिसका वैदिक यज्ञों के समय समर्पित सोम हवि को निर्मित करने के लिए प्रयोग किया जाता था। सोम की टहनियों को बभ्रु, अरूण और हरा कहा गया है। सोम वल्लीलता को व्यवहारार्थ सर्वप्रथम पत्थरों से अथवा उलूखल में रखकर कूटा जाता था। कभी-कभी पत्थरों के स्थान पर मूसल एवं उलूखन व्यवहृत होता था। इसको चलनी या कपड़े से छानकर परिष्कृत किया जाता था। सोम को दूध या दही या अन्न, मधु के साथ मिश्रित करके प्रयोग में लाया जाता था। सोम सप्तसैन्धव प्रदेश के पर्वतीय[४] भागों में जहाँ पर्याप्त वर्षा होती थी, पाया जाता था।[५] जल में यह वृद्धि को प्राप्त होता था तथा वर्षा न होने पर पानी से सींचा जाता था। सोम देवताओं को अत्यन्त प्रिय था।

---

१. ऋग्वेद १०/१६४/२०

२. अथर्ववेद ६/११/१ तथा शतपथ ब्राह्मण ११/५/१/१३

३. ऋग्वेद ३/५३/१४

४. ऋग्वेद ९/११३/२

५. ऋग्वेद ९/६२/४

वेदों में चराचरात्मक सम्पूर्ण जीव-जन्तुओं का प्रतिपादन किया गया है। ऋग्वेद में मानवीय खान-पान, वेशभूषा तथा आजीविका आदि आर्थिक भौतिक वस्तुओं की भी चर्चा की गई है। ऋग्वेद के अनेक स्थलों में अन्न[१] की चर्चा की गई है। भोज्य पदार्थों में धान, करम्भ, अपूप, यवासिर, फल,[२] मांस, पेय, गवाशिर, दध्याशिर, क्षीरपाक, सुरापान और सोमपान आदि की चर्चा की गई है।

।। इति शम्।।

१. ऋग्वेद १/१७५/५, ६, १/२५/१५

२. ऋग्वेद १०/१४६/५

पुराणवाङ्मय में योग

डॉ. शीतला प्रसाद शुक्ल

मन्त्र योग, लय योग, हठ योग, राज योग, इन सभी के आदि प्रवर्तक भगवान शिव हैं। शिव जी के उपदेशामृत से, मत्स्येन्द्र नाथ, गोरक्ष नाथ, शावर नाथ, तारानाथ, गहनीनाथ, नित्यानन्द इत्यादि अनेकों महापुरुषों ने योग साधना के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ हुए हैं।

सांख्य के मतानुसार चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। श्रुति के अनुसार–"मनोनाशः परमं पदम्" मन का नाश ही परम पद कहा गया है। कठोपनिषद् में भी कहा गया है–

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह।
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्॥
मनो जानीहि संसारं तस्मिन् सति जगत्त्रयम्।
तस्मिन् क्षीणे जगत् क्षीणं तच्चिकित्स्यं प्रयत्नतः॥

जिस काल में योग बल से पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ, छठा मन और सातवीं बुद्धि शिव स्वरूप में लय हो जाती है। उसी को मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य परम गति, और ब्राह्मी स्थिति भी कहते हैं। मन के उदय से जगत का उदय और मन के लय से जगत का लय हो जाता है। योगी जिसको अनहद शब्द कहते हैं, वेदान्ती उसी को सूक्ष्म नाद कहते हैं, हम उसी को शुद्ध वेद कहते हैं, अर्थात् शुद्ध ज्ञान से तात्पर्य है। भगवान् शिव ने मन के लय होने के अनेकों साधन बतलाये हैं, जिसमें नादानुसन्धान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आदि शङ्कराचार्य ने योगतारावली ग्रन्थ में स्पष्ट उल्लेख किया है–

सदाशिवोक्तानि सपादलक्ष, लयावधानानि वसन्ति लोके।
नादानुसन्धानसमाधिमेकं, मन्यामहे मान्यतमं लयानाम्॥
नादानुसन्धान! नमोऽस्तु तुभ्यं, त्वां मन्महे तत्वपदं लयानाम्

भवत्प्रसादात् पवनेन साकं, विलीयते विष्णुपदे मनो मे॥
नासनं सिद्धसदृशं न कुम्भकसमं वलम्।
न खेचरीसमा मुद्रा न नादसदृशो लयः॥
सर्वचिन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतसा।
नाद एवानुसन्धेयो योगसाम्राज्यमिच्छता॥

भगवान शिव ने मन को लय करने के सवा लाख साधन का उल्लेख किया है। जिसमें नादानुसन्धान को सर्वोत्तम कहा गया है। नादानुसन्धान परमपद प्रदान करने वाला है। सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ आसन है, कुम्भक बल प्रदान करने वाला तथा खेचरी मुद्रा सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ है। मन और प्राण को लय करने का सर्वोत्तम साधन नाद है। नाद को सुनने से ही समाधि की प्राप्ति होती है। शिव जी के द्वारा लिखी गयी ज्ञान (ज्ञानसङ्कलिनी) में उल्लेख किया गया है कि–

दृष्टिः स्थिरा यस्य विनैव दृश्यात्
वायुः स्थिरो यस्य विना निरोधात्।
चित्तं स्थिरं यस्य विनावलम्वनात्
स एव योगी स गुरु स सेव्यः॥
अन्तर्लक्ष्यं बहिर्दृष्टिर्निमेषवर्जिता।
एषा सा शाम्भवी मुद्रा वेदशास्त्रेषु गोपिता॥

जिस साधक के नेत्र और पलकें दृश्य का आश्रय न लेकर भी स्थिर है, चित्त विना किसी आधार के ही स्थिर है, ऐसा ही साधक योगी हो सकता है। ऐसा योगी ही गुरु बनने का अधिकारी है। भगवान शिव ने जिस मुद्रा का सेवन चिरकाल तक किया है वह मुद्रा शाम्भवी मुद्रा है। शाम्भवी मुद्रा प्राप्त करने के लिए मन हृदय में ईश्वर के ध्यान में संलग्न होता है, तथा ध्यान के कारण नेत्र निमेष-उन्मेष से रहित हो स्थिर हो जाता है।

कुण्डलिन्यां समुद्भूता गायत्री प्राणधारिणी।
प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स वेदवित्॥

अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जपः।
अनया सदृशं ज्ञानं न भूतं न भविष्यति॥
अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदायिनी।
अस्याः स्मरण मात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः॥

सूर्य और चन्द्र की रश्मियाँ जहाँ तक प्रकाश करती हैं, जीव वहाँ तक बद्ध माना गया है। इसीलिए गायत्री मन्त्र ही एक ऐसा साधन है जो जीव को मुक्त करने में समर्थ है। कुण्डलिनी शक्ति से गायत्री– उत्पन्न होकर प्राण को धारण करती है। जो साधक इस गायत्री रूपी प्राणविद्या, महाविद्या का ज्ञाता है, वही वेद का ज्ञाता हो सकता है। इस विद्या के समान और कोई विद्या नहीं, इसके समान और कोई जप नहीं तथा इसके सदृश अपरोक्ष ब्रह्म का अद्वैत ज्ञान कराने वाला अन्य और कोई साधन न हुआ है और न होगा। यह अजपा गायत्री रूपी ईश्वर का नाम जीव को जीवन मुक्त कर देता है। जब साधक सवा कोटि ईश्वर का नाम जप लेता है, तब सर्वप्रथम अनहद नाद सुनायी पड़ता है, उसके पश्चात धीरे–धीरे दसों नाद खुलने लगता है। सभी नादों को त्यागकर दसवाँ नाद बादल की गर्जना के समान गम्भीर होता है जिसमें साधक का मन पूर्ण लय को प्राप्त हो जाता है, और उसे ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विज्जते।
मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते॥

जो चित्त विषयों का मन से चिन्तन करता है, वह जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है, और जो जीव चित्त में मेरा स्मरण करता है, वह मुझमें लय हो जाता है।

योग के ८४ आसन हैं, उनमें सिद्धासन और पद्मासन ये दो योगसाधक आसन है, शेष आसन रोग नाशक हैं।

ब्रह्मलीन परम साधक स्वामी एकरसानन्द जी के अनुसार– देह में जब तक कुम्भक है, मन संकल्प से रहित है, दृष्टि भृकुटी में स्थिर है, ऐसी अवस्था में मृत्यु का भय नहीं है। पारा और मन दोनों स्वभाव से

ही चञ्चल हैं। साधक यदि पारे की गुटिका को आकाशगामिनी बना ले और मन को संकल्प रहित कर दे, तो ऐसा साधक दुर्लभ कार्य करने में भी समर्थ हो सकता है। और वह आकाशगमन करने में भी निपुण हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ और छठे मन को जीत लिया तथा श्वास पर एकाधिकार कर लिया है और मुझमें अखण्ड धारण बनाये रखता है उसको कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है।

श्रीमद्भागवत महापुराण के एकादश स्कन्ध में भगवान हंस के रूप में सनकादि ऋषियों को जो उपदेश किया है जिसमें ध्यान विधि का वर्णन, भिन्न-भिन्न सिद्धियों का वर्णन और लक्षण तथा भगवान की विभूतियों का वर्णन, भक्ति, ज्ञान और यम-नियमादि, ज्ञानयोग, कर्मयोग, सांख्ययोग, पुरुष प्रकृति का वर्णन, तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण तथा क्रिया योग का वर्णन इत्यादि वृहद रूप में प्राप्त होता है। भागवत के एकादश स्कन्ध के तेरहवें अध्याय से लेकर सत्ताईसवें अध्याय तक इन सभी विषयों पर चर्चा की गयी है।

भागवत के द्वितीय स्कन्ध के प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में तथा तृतीय स्कन्ध के २५वें अध्याय एवं २८ वें अध्याय में कपिल जी का अपनी माता देवहूति के प्रति योग का उपदेश, चतुर्थ स्कन्ध में सती के शरीर दाह की कथा वर्णित है। श्रीरामचरित मानस में संत तुलसीदास ने लिखा है– अस कहि जोग अगिनि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, परन्तु कृष्णद्वैयायन जी ने इस घटना को योग क्रिया कहते हुए बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। इसका वर्णन शुकदेव कृत सिद्धान्त प्रदीप तथा विजयराघवकृत भागवत चन्द्रिका की व्याख्या में बहुत ही मार्मिक है। सती ने सर्वप्रथम आसन जय किया, प्राण सञ्चारजनित अङ्ग-सञ्चालन बन्द कर दिया, प्राण और अपान का निरोध कर एकवृत्ति बनाकर नाभिचक्र (मणिपूर) में रखा। नाभि-चक्र से उदान वायु को उठाकर हृदय (अनाहत) चक्र में ले आयीं और निश्चय बुद्धि के साथ वहाँ से भी वायु को कण्ठमार्ग (विशुद्ध) चक्र से भ्रूमध्य (आज्ञा

चक्र) में धारण करके, उदान वायु को वहीं स्थित कर सती ने अपने अंगों में वायु तथा अग्नि की धारणा किया जिसके परिणाम स्वरूप शरीर अग्नि के लपटों से युक्त हो गया और माँ भगवती ने अपना पाञ्च भौतिक कलेवर त्याग दिया।

संदर्भसूची

१. कठोपनिषद्

२. योग तारावली ग्रन्थ – आदिशङ्कराचार्य

३. ज्ञानसङ्कलिनी – भगवान शिवकृत

४. श्रीमद्भागवत महापुराण

५. श्रीमद्भागवत महापुराण

६. श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कन्ध, तृतीय स्कन्ध, चतुर्थ स्कन्ध

७. शिवाङ्क एकादश स्कन्ध पृ.सं. २८१, ८२ अ. १३ से २७ तक

शिशुपालवधमहाकाव्ये सांख्यतत्त्वविमर्शः

डॉ. सुमनकुमार झा

रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमःस्पृशे।
अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः॥

बाणभट्टः।

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः।
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्॥[१]

रम्यं जुगुप्सितमुदारमथापि नीचम्,
उग्रं प्रसादि गहनं विकृतं च वस्तु।
यद्वाऽप्यवस्तु कविभावकभावनीयं,
तन्नास्ति यन्न रसभावमुपैति लोके॥[२]

पुरा अद्यपर्यन्तं संस्कृतसाहित्येतिहासे क्षेत्रे वा ये-ये महाकवयोऽभवन् ते सर्वे स्व स्वालौकिकप्रतिभयाऽप्रतिमपाण्डित्येन च स्व-स्व क्षेत्रे महान्तोऽभवन्। तेषु महाकविषु महाकविमाघोन्यतमो विद्यते। अनेन महाकविना विरचितं शिशुपालवधाख्यं महाकाव्यं न केवलं समग्रसंस्कृतसाहित्ये एव अपितु संपूर्णसंस्कृतवाङ्मये विशिष्टं स्थानं विभर्ति इति निश्चप्रचम्। महापण्डितो माघो न केवलं महाकवित्वेनापितु शास्त्रकवित्वैनास्ति सुप्रसिद्धः। माघे सकलशास्त्राणां परिनिष्ठितज्ञानं परिलक्ष्यते। माघस्य पाण्डित्यमभिलक्ष्येवोच्यते धनपालेन तिलकमञ्जर्याम्-

माघेन विघ्नितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्रमे।
स्मरन्ति भारवेरेव कवयः कपयो यथा॥[३]

संस्कृतमहाकवीनां या दृष्टिः काव्येषु विलसति सा नैकपक्षीया,

---

१. भर्तृहरि-नीतिशतकम्

२. दशरूपकम्-४/८५

३. तिलकमञ्जरी-गद्यकाव्यम्-पद्य सं.-२८

अपितु परमोदात्ता, बहूद्देश्यसंवलिता नानाऽऽयामोपशोभिता च। अत एव संस्कृतकाव्येषु न केवलं मानवजीवनं विषयीकृतमपितु चराचरात्मकं संपूर्णं जगद् एव यथारुचि निरूपितम्। 'यथा चोच्यते–

अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः।
यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते।।[४]

संस्कृसाहित्ये मानवजीवनोत्कर्षाय विविध-विधानां शास्त्रीयतत्त्वानां प्रतिपादनं सरल-सहज-व्यावहारिकरीत्या च क्रियते कविभिः। तत्रापि उपक्रमेऽस्मिन् संस्कृतमहाकाव्यानामवदानं सर्वथा श्लाघनीयं, महत्व-पूर्णञ्चेत्यत्र नास्ति संशीतिलेशः। संस्कृतमहाकाव्येषु प्रायशः सर्वाणि शास्त्राणि, सर्वा विद्या कलाश्च निरूप्यन्ते महाकविभिः। कान्तासम्मिततयोपदेश समन्वितेषु काव्येषु शास्त्राणामप्युपयोगः क्रियते। यथा–

स्वादुकाव्यरसोन्मिश्रं शास्त्रप्युपयुज्यते।
प्रथमालीढमधवः पिबन्ति कटुभेषजम्।।[५]

वस्तुतः सहिततस्य भाव इति साहित्यम्। गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः पा.सू. ५-१-१२४ इति ष्यञ्। सहभावश्चष्टादशप्रस्थानभिन्नानां विद्यानाम्,[६] चतुष्षष्टिकलानाञ्च। एवं हि युक्तमत्र साहित्यपदाभिधानमिति मन्यामहे। अथवा सहितस्य कर्म साहित्यम्, यस्मादत्र परीक्ष्यमाणे कविकर्मणि सर्वा अपि विद्याः काव्याङ्गतया परिगृह्यन्ते। यथा चोक्तं भामहाचार्येण–

न स शब्दो न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कला।
जायते यन्न काव्याङ्गमहो भारो महान् कवेः।।[७]

भरतमुनिनाऽपि उक्तमस्ति–

---

४. ध्वन्यालोकतः

५. काव्यालङ्कारः–५/३

६. ऋगारिचत्वारो वेदाः, शिक्षादिषङ्गानि, मीमांसा, न्यायः, धर्मशास्त्रम्, पुराणम्, आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, गन्धर्ववेदः, अर्थवेदा इत्यष्टादश विद्याः। इहैव चतसृणां चतुर्दशानामपि रूढानां विद्यानामन्तर्भावो भवति। –काव्यमीमांसा– द्वितीयोऽध्यायः।

७. काव्यालङ्कारः–५/४,

न तच्छास्त्रं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला।
नासौ योगो न तत्कर्म नाटयेऽस्मिन् यन्न दृश्यते।।[८]

इत्थं सहृदयहृदयहारिभिः सुमधुरवर्णनैः सकलविद्याकलासारपरिपूरितैः सर्वशास्त्रसाररूपं समपद्यते साहित्यम्। अत एव साहित्यशास्त्रप्रणेतारः आचार्या आरम्भादेव काव्यनिर्माणे असाधारणतया सकलाः कलाः निखिलाश्च विद्याः साधनीभूताः सन्तीति प्रतिपादयन्ति, कविभिश्च ताः सर्वाः विद्याः, तानि सर्वाणि शास्त्राणि अवश्यमेव ज्ञातव्यानि इति निरूपयन्ति। तथाहि–

शब्दाश्छन्दोऽभिधानार्था इतिहासाश्रयाः कथाः।
लोको युक्तिः कलाश्चेति मन्तव्याः काव्यगैरमी।।[९]

नैसर्गिकी प्रतिभा श्रुतं च बहु निर्मलम्।
अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदः।।[१०]

लोको विद्या प्रकीर्णञ्च काव्याङ्गानि।[११]

शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्।
काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे।।[१२]

एवं हि काव्यनिर्माणे सकलशास्त्रादिज्ञानमपेक्षितम्। यथा चोच्यते–'सकलविद्यास्थानैकायतनं पञ्चदशं काव्यं विद्यास्थानम्। **गद्यपद्यमयत्वात् कविधर्मत्वात् हितोपदेशकत्वाच्च तद्धि शास्त्राण्यनुधावति।**'[१३]

तत्र कविः त्रिधा इति कथयति राजशेखरः–

"शास्त्रकविः काव्यकविरुभयकविश्च। यच्छास्त्रकविः काव्ये रससम्पदं विच्छिनति। यत्काव्यकविः शास्त्रे तर्ककर्कशमप्यर्थमुक्तिवैचित्र्येण श्लथयति। उभयकविस्तूभयोरपि वरीयान्यद्युभयत्र परं प्रवीणः स्यात्।

---

८. नाट्यशास्त्रम्–१/११६
९. काव्यालङ्कारः–१/९
१०. काव्यादर्शः–१-१०३
११. काव्यालङ्कारसूत्राणि–१-३-१
१२. काव्यप्रकाशः–१-३
१३. काव्यमीमांसा-पञ्चमोऽध्यायः।

तस्मात्तुल्यप्रभावावेव शास्त्रकाव्यकवी। उपकार्योपकारकभावं तुः मिथः शास्त्रकाव्यकव्योरनुमन्यामहे यच्छास्त्रसंस्कारः काव्यमनुगृहणाति शास्त्रैकप्रवणता तु निगृह्णाति। काव्यसंस्कारोऽपि शास्त्रवाक्यपाकमनुरूणद्धि काव्यैकप्रवणता तु विरूणद्धि। तत्र त्रिधा शास्त्रकविः। यः शास्त्रं विधते, यश्च शास्त्रे काव्यं संविधत्ते, योऽपि काव्ये शास्त्रार्थं निधत्ते।"[१४]

आचार्यराजशेखरस्यानेन समीक्षणेनेदं निश्चितं यद् माघः काव्यकविः शिशुपालवधञ्च शास्त्रीयमहाकाव्यमिति। माघे सर्वशास्त्राणां परिनिष्ठित-ज्ञानमासीत्। व्याकरणशास्त्रस्य प्रकाण्डविद्वानोऽयं जनः। अत एव व्याकरणशास्त्रविषयकं पाण्डित्यं महाकाव्येऽस्मिन् प्रतिपदं प्रतिवाक्यञ्च परिलक्ष्यते। शिशुपालवधे वेद-वेदाङ्ग-उपनिषद्-धर्मशास्त्र-पौरोहित्य-कर्मकाण्ड-मंत्र-तंत्र-योगशास्त्र-पुराणेतिहास-छन्द-ज्योतिष-कामशास्त्र-आयुर्वेद-सङ्गीत- सामुद्रिकशास्त्र-राजनीतिशास्त्र-हयशास्त्र-गजशास्त्रादिविद्यानां वर्णनं चित्रणञ्च प्राप्यते। एतासां विद्यानां प्रचुरप्रयोगोपलभ्यते महाकाव्येऽस्मिन्।

महाकविमाघो भारतीयदर्शनशास्त्रस्य निष्णातो विद्वान् इति शिशुपालवधमहाकाव्यस्यानुशीलनेन सुतरां ज्ञायते। मानवजीवनस्य दर्शनेन सह घनिष्ठः सम्बन्धः। परमतत्त्वस्य सैद्धान्तिकं रूपं दर्शनशास्त्रेषु अवाप्यते, व्यावहारिकं हि रूपं स्वजीवने स्वानुभूयते अस्माभिः, दुःखस्य आत्यन्तिकनाशः, अथवा जन्म-मरणबन्धनाभ्यां सर्वथा मुक्तिरेव सर्वेषां चरमलक्ष्यम्। बृहदा-कारत्वात् महाकाव्येषु मानवजीवनस्य सर्वविधपक्षाणां व्यापकं चित्रणं जायते। महाकाव्यस्य रचनापटं बृहदं भवति, अतः कविभिः मानवजीवनोपयोगि-समस्तक्रियाकलापानां वर्णनप्रसङ्गे या दार्शनिकी धारणा विद्यते सा तत्रोपनिबध्यते। महाकविमाघो महाकाव्येऽस्मिन् प्रायशः सर्वाणि दर्शनानि तत्तद्प्रसङ्गेषु उपस्थापयति। तेन प्रकाश्यन्ते च विविधदार्शनिकतत्त्वानि।

भारतीय षट्दर्शनेषु सांख्ययोगदर्शनयोर्महत्वं विदितमेव विदुषाम्। अतः सांख्ययोगदर्शनसम्बद्धाः ये सन्दर्भाः शिशुपालवधे निरूपितास्सन्ति, ते अत्रोपस्थाप्यन्ते मया।

---

१४. काव्यमीमांसा-पञ्चमोऽध्यायः।

'सांख्यस्य' सम्बन्धः तत्त्वसंख्यया विद्यते। सांख्यदर्शने पञ्चविंशति-तत्त्वानि गण्यन्ते। संख्यायन्ते गण्यन्ते येन तत् सांख्यम्, अपि च 'प्रकृति-पुरुषान्यताख्यातिरूपोऽवबोधो सम्यग्ज्ञायते येन तत् सांख्यम्। इत्थं सांख्यस्य द्विधाऽर्थः क्रियते, संख्या ज्ञानञ्च। तत्त्वज्ञानमिदं प्रकृतिपुरुषयोर्पार्थक्यज्ञानम्, उत् वा शरीरात्मनोः, जड-चेतनयोश्चभेदज्ञानमस्ति। सम्यक्ज्ञानमिदं सांख्याधिकमान्योऽर्थः। तत्त्वान्येतानि सङ्केतयति महाकविमाघः शिशुपालवधे, तद्यथा– तत्र प्रथमे सर्गे-महर्षिनारदो भगवन्तं श्रीकृष्णं प्रति कथयति–

इति ब्रुवन्तं तमुवाच स व्रती न
वाच्यमित्थं पुरुषोत्तम! त्वया।
त्वमेव साक्षात्करणीय इत्यतः
किमस्ति कार्यं गुरुयोगिनामपि॥[१५]

हे पुरुषोत्तम! भवता एवं न वाच्यम्, त्रिकालदर्शिनो योगिनोऽपि समाधौ भवन्तमेव साक्षात्कुर्वन्ति। अतो भवद्दर्शनादृते मदागमनस्य नान्यत् किञ्चित् प्रयोजनं विद्यते। यदुक्तं योगिनामपि त्वमेव साक्षात्करणीय इति तदैव द्रढयति–

उदीर्णरागप्रतिरोधकं.....अग्रभूमिर्निरपायसंश्रया॥[१६]

यथा कस्यचित्कुतश्चित्संकटान्निर्गतस्य केनचित्कान्तारेण गतस्य सौभाग्यात् किञ्चिन्निर्बाधस्थानप्राप्तिरभयाय कल्पते तथैव विषयाभिलाष-प्रतिबन्धकैराक्रान्तम् अनभ्यस्तत्वेन जनैरतिदुर्गमं मोक्षपथं कामयमानः पुरुषस्त्वामेव प्रथममाप्नोति, ततश्च 'न स पुनरावर्तते। 'सोऽहम्' इत्यादि-श्रुतेस्तत्प्राप्तैरेव मोक्षत्वादिति भावः। तस्मान्मुमुक्षूणामपि त्वमेव साक्षात्करणीय इति सिद्धम्। **'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' इति श्रुतेः।** वेदान्ततत्वम्।

इदानीं सांख्यमतेन ईश्वरस्वरूपं प्रतिपादयति। यथा प्रकृतिविविक्त-पुरुषसाक्षात्कारान्मोक्षप्राप्तिर्जायते, स भवानेवास्ति–यथा–

---

१५. शिशु. महाकाव्यम् १-३१
१६. तत्रैव – १-३२

उदासितारं निगृहीतमानसैर्गृहीतमध्यात्मदृशा कथञ्चन।
बहिर्विकारं प्रकृतेः पृथग्विदुः पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः॥[१७]

अर्थात् मनः संयम्य योगिनोऽन्तर्दृष्ट्या अध्यात्मदृष्ट्या वा कथञ्चिद् साक्षात् कुर्वन्ति, त्वं सर्वतः उदासीनः सांख्यशास्त्रप्रतिपादितमहदादिविकारेभ्यो भिन्नः सत्त्व-रजस-तमस-त्रैगुण्यात्मनो मूलकारणात् प्रकृतेः पृथक्स्थितः पुरातनः पुरुषश्चासि इति ब्रह्मविदो जनास्त्वां विदन्ति। अतः पद्येऽस्मिन् माघेन 'पुराविदः' 'उदासितारं' 'बहिर्विकारं' 'प्रकृतेः पृथग्विदुः' इत्यादयः शब्दाप्रयुज्यन्ते। इति ब्रुवन्तं तमुवाच"–१-३१– अत्र कथयति वल्लभदेवः–यतो योगिभिः **सनकसनन्दनसनातनसनत्कुमारकपिलादिभिरपि त्वमेव साक्षात्करणीयः।**

२. उदीर्णरागप्रतिरोधकं–" १-३२ भगवत्सायुज्यं हि मोक्षः। रागे हि सति कुतो मोक्षः। मोक्षस्य पन्था मोक्षपथः।

३. उदासितारं निगृहीतमानसै–१-३३ अत्र कथयति वल्लभदेवः– इदानीं सांख्यदर्शनेन भगवतो निष्क्रियत्वमाह–त्वां पुराविदः सनत्कुमारप्रभृतयश्चिरंतनाः पुरातनं पुरुषं विदुः। कीदृशं पुरुषमुदासितारं निष्क्रियम्, सांख्या हि साक्षिमात्रं पुरुषमेवाहुः। तथा विकारेभ्यो महदादिभ्यो बहिर्बाह्यम्, त्रयोविंशतिविकारविलक्षणमित्यर्थः। तथा प्रकृतेः प्रधानात् पृथगन्यत् न त्वं प्रकृतिर्नापि विकृतिरित्यर्थः। तदुक्तम्– 'न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः इति। सत्त्वरजस्तमांस्यनुद्भुतपाटवानि स्वकार्यक्षमाणि प्रकृतिशब्देनोच्यन्ते। एत्ततु सर्वं योगशास्त्रादेव सुज्ञानमिह तु परमुक्तिमात्रम्।

४. विजयस्त्वयि सेनायाः–२-५९ अत्र चोच्यते संदेहविषोषधिव्याख्यायाम् त्वं केवलं वीक्षस्व, यत्तु कर्तव्यं तदखिलं पृतनैव करोति। विजयश्च लोके तवैव न तु सेनायाः, तत्फलं च त्वमेव सेवसे न तु चमूः। क्व यथा– समीक्षोक्ते सांख्यशास्त्रनिर्दिष्टे–यथात्मनि साक्षिमात्रे बुद्धेः संबन्धी भोगानुभवः संसारापवर्गलक्षणोऽपदिश्यते। तत्र हीदं दर्शनम् –आत्मा दर्शयिता बुद्धिर्वेद्या, बुद्धिर्बध्यते मुच्यते न किंचिदुपभङ्क्ते। अथोच्यते– पुरुषो बद्धः पुरुषो मुक्तः आत्मनः सुखमात्मनो दुःखमिति। पृ. ६५

१७. तत्रैव – १-३३

५. ख्यातिं च सत्त्वपुरुषान्यतयाधिगम्य ४-५५ अत्र च वल्लभदेवस्य विचारः प्रकृतिपुरुषयोभेदेज्ञानं ख्यातिस्तदाह– सत्त्वपुरुषान्यतयेति–सत्त्वैः कनिष्ठा बुद्धिः सत्त्वं, पुरुष आत्मा तयोरन्यतया भेदस्तया हेतुना ख्यातिरधिगम्यते तद्रूपत्वात्तस्याः। न हि दृश्यद्रष्ट्रोर्भेदाग्रहणे ख्यातिर्भवति, तेन अन्या बुद्धिरन्यश्चात्मा इत्येवं प्रथममभ्यस्य पश्चात्पुरुषमेव निर्गुणं जिज्ञासन्ते इत्यर्थः।

महाकविमाघस्याशयमित्थं विवृणोति प्रशस्तटीकाकारो मल्लिनाथः– 'पुराविदः पूर्वज्ञाः कपिलादयः इत्यनेनात्र पुराविद् शब्दो महर्षिकपिलादिभ्यः सांख्यशास्त्रप्रणेतृभ्यः प्रयुक्तः। केन रूपेण त्वां गृहीतमित्यत आह–उदासितारं मुदासीनम्। प्रकृतौ स्वार्थप्रवृत्तायमपि स्वयमप्राकृतत्वादस्पृष्टमित्यर्थः। तथ्यस्यास्य पुष्ट्यर्थं सांख्यकारिकाग्रन्थस्येयं कारिका उपस्थाप्यते– यथा–

तस्माच्च विपर्यात्सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य।
कैवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्च॥[१८]

महदादिविकारेभ्यो यः पृथक् प्रतिपादयति– तत्र कथयति **आचार्य-मल्लिनाथः**- विकारेभ्यो बहिः बहिर्विकारम्। महदादिभ्यः पृथग्भूतमित्यर्थः। किञ्च प्रकृतेस्त्रैगुण्यात्मनो मूलकारणात्पृथग् भिन्नम्। 'प्रकृतिः पञ्चभूतेषु प्रधाने मूलकारणे' इति। पुरा भवं पुरातनमनादिम्, पुरुषं पुरुषपदवाच्यं विज्ञानधनं विदुर्विदन्ति। यथाहुः–

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त।
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः॥[१९]

तस्मात्त्वमेव साक्षात्करणीय इति सुष्ठूक्तमिति भावः। अत्र प्रकृतेः निर्विकाराऽवस्था मूलप्रकृतिरिति। प्रकृतेः पृथाग्विदुः अतस्वास्ति यतः त्रिगुणात्मिकाप्रकृतिरेव जगतः कारणम्। यथा– चोक्ते सांख्यकारिकायाम्–

त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि।
व्यक्तं तथा प्रधानं, तद्विपरीतस्तथा च पुमान्॥[२०]

१८. सांख्यकारिका–का.सं.–१९
१९. सर्वङ्षा टीका–(शिशु.म.)–१-३३
२०. सांख्यकारिका–का.सं.–११

उपर्युक्तपद्ये मद्यकविमाघः सांख्यशास्त्रीयतत्त्वानि निर्दिशति। अवतारवादानुसारं कृष्णं परमात्मरूपमिति बोधयनत्र तं सांख्यपुरुषत्वेन सिद्धयति।

तत्र द्वितीयसर्गे माघः प्रतिपादयति–यथा पुरुषः (आत्मा) साक्षीमात्रे फलभाजि भवति, बुद्धिश्च सुखदुःखादीन् भुङ्क्ते। यथा–

विजयस्त्वयि सेनायाः साक्षिमात्रेऽपदिश्यताम्।
फलभाजि समीक्ष्योक्ते बुद्धेर्भोग इवात्मनि॥[२१]

पद्येऽस्मिन् बलरामः कृष्णं प्रति कथयति, यद– यथा सांख्योक्त-फलभोक्तो साक्षिमात्रे आत्मनि बुद्धेः भोगः प्रयुज्यते तथैव सेनायाः कर्त्र्या विजयः साक्षिमात्रे उदासीने एव फलभाजि त्वयि समीक्ष्योक्ते। सांख्योक्ते– **'सांख्यं समीक्ष्यम्'** इति त्रिकाण्डः' इति मल्लिनाथः, आत्मनि बुद्धेर्महत्तत्वस्य मूलप्रकृतेः प्रथमविकारस्य कर्त्र्या भोगः सुखदुःखानुभव इवापदिश्यतां व्यवह्रियताम्। भृत्यजयपराजयोः स्वामिगम्यत्वादिति भावः। सांख्या अप्याहुः–'कर्त्तेव भवत्युदासीनः' इति, 'सर्वं प्रत्युपभोः यस्माद पुरुषस्य साधयति बुद्धिः' इति च।[२२]

अत्र सांख्योक्तकथनेन राजनीतिविषयकतत्त्वानां परिपोषणं जायते। तेन माघः सांख्यदर्शनस्य ज्ञाता इति प्रमाणयति। सन्दर्भेऽस्मिन् सांख्यकारिकायाः निम्नलिखिता कारिका द्रष्ट्व्याऽस्ति– यथा–

तस्मातत्संयोगादचेतनं चेतनावदिवलिङ्गम्।
गुणः कर्तृत्वेऽपि तथा कर्त्तेव भवत्युदासीनः॥[२३]

प्रकृतिपुरुषयोर्ज्ञानेनेव मोक्षप्राप्तिः संभवा, नान्यथा तथ्यमिदं रैवतकपर्वतचित्रणप्रसङ्गेन प्रतिपादयति महाकविमाघः–

ख्यातिं च सत्त्वपुरुषान्यतयाधिगम्य।
वाञ्छन्ति तामपि समाधिभृतो न रोद्धुम्॥[२४]

---

२१. शिभु.म.–२-५९
२२. सर्वङ्षाटीका–२-५९
२३. सांख्यकारिका ८ का.सं.-२०
२४. शिशु.महाकाव्यम्–४-५५

अर्थात् प्रकृतिपुरुषयोर्विवेकाभावत्वेन संसारे जीवस्य आवागमनं, विवेकग्रहणेन च मुक्तिरिति। सांख्यसिद्धान्तः।

अत्र च निरूपयति टीकाकारः– सत्त्वपुरुषयोः प्रकृतिपुरुषयोरन्यतयाऽन्यत्वेन मिथो भिन्नत्वेन ख्यातिं ज्ञानं चाधिगम्य प्रकृतिपुरुषौ भिन्नाविति ज्ञात्वत्यर्थः। **प्रकृतिपुरुषयोर्विवेकाग्रहणात् संसारः। विवेकग्रहणान्मुक्तिरिति सांख्याः।** अथ तां ख्यातिमपि निवर्तयितुं वाञ्छन्ति वृत्तिरूपाम्। तां निर्वर्त्य स्वयंप्रकाशतयैव स्थातुमिच्छन्तीत्यर्थः। 'प्रकृतावुपरतायां पुरुषस्वरूपेणावस्थानं मुक्तिः' इति सांख्यसिद्धान्तः। **अनेन रैवतकपर्वतोऽयं न केवलं भोगभूमिः, किन्तु मोक्षक्षेत्रमपीति भावः।**[२५]

रजोगुणस्य विकासवाद्क्रियायां किं स्वरूपं भवति, तथ्यमिदमित्यं निर्दिशति महाकविमाघः–

विहिताञ्जलिर्जनतया दधती विकसत्कुसुमारुणताम्।
चिरमुज्झितापि तनुरौज्झदसौ न पितृप्रसूः प्रकृतिमात्मभुवः॥[२६]

अत्र संध्याप्रादुर्भावचित्रणेन साख्यतत्त्वमपि वर्णयति, यथा जनसमूहेन कृतप्रणामा, विकसत्कुसुमवदरुणतां दधती राजसप्रकृतित्वाद्, पितृणां जनयित्री इयं संध्यारूपिणी ब्रह्मणः मूर्तिश्चिरं त्यक्ताऽपि स्व-स्व भावं न विससर्ज।

तदुक्तं सर्गाय रक्तं रजसोपवृंहितम् इति। सत्वगुणस्य स्वरूपं प्रकाशोऽस्ति तमोगुणस्य चान्धकारः। परमत्र उत्पाद्याशक्तिर्प्रदातृ रजोगुण एव। यथा प्रवहमानं जलं स्वयं तु प्रवहत्येव, तेन साकं तृणादीन्यपि प्रवाहयति, तथैव रजोगुणः स्वयं क्रियापरं भूत्वा अन्यगुणानपि क्रियापरं कारयति। रक्तवर्णोऽयम्। अत्र च कथयति मल्लिनाथः–

पितृणां प्रसूः पितृप्रसूः असावियं संध्यारूपिणी आत्मभुवो ब्रह्मणस्तनुर्मूर्तिश्चिरमुज्झिताऽपि प्रकृति स्वभावम्, जगद्वन्द्यत्वादिनिजधर्ममित्यर्थ भूतपूर्वोऽपि महाजनपरिग्रहः फलतीति भावः। अत्र भविष्युपुराणस्य कथा– मुल्लिखति–

---

२५. सर्वाङ्गषाटीका–४-५५

२६. शिशु.महाकाव्यम् ९-१४

पितामहः पितॄन् सृष्ट्वा मूर्तिं तामुत्ससर्जह।
सा प्रातः सायमागत्य संध्यारूपेण पूज्यते॥[२७]

पुनः चतुर्दशसर्गे यथा–

तस्य सांख्यपुरुषेण तुल्यतो बिभ्रतः स्वयमकुर्वतः क्रियाः।
कर्तृता तदुपलम्भतोऽभवद्वृत्तिभाजि करणे यथार्त्विजि॥[२८]

पद्येऽस्मिन् माघः सांख्यशास्त्रमतमित्थं प्रतिपादयति यद्यपि आत्मा स्वयं पुण्यपापकर्माणि न करोति, किन्तु बुद्धया एव क्रियते, परं तेषु वृत्तिभाजि सत्येव आत्मा एव पुण्य-पापकर्माणि करोति इति मन्यते। यथा अत्र कार्यमकुर्वतोऽपि युधिष्ठिरः तस्य कर्मफलवान् मनुते। स्वयं क्रियाभोग-रहितोऽप्यात्मा बुद्धे सन्निधानोद्रक्तस्फटिकवत्तया भवतीत्यर्थः।

अत्र च निरूपयति मल्लिनाथः– अत एव सांख्यपुरुषेण सांख्य-शास्त्रोक्तेनात्मना तुल्यतां बिभ्रतस्तस्य राज्ञः अन्तःकरणे यथा। एवमेव कथयति वल्लभदेवः संदेहविषोषधिटीकायां–अत एव सांख्यरूपेण समीक्षोक्ते-नात्मना साम्यं बिभ्राणस्य। किल करणे बुद्धौ सव्यापारे सुखदुःखोपभोक्तरि-निष्क्रियस्यापि पुरुषस्य कर्तृत्वम्, कुतः तासां बुद्धिकृतानां क्रियाणामुपलम्भाद् दर्शनात् प्रकृतिजनितानां हि क्रियाणां द्रष्टा सांख्यपुरुष उदासीनः, अतश्च बुद्धिबन्धमोक्षानुभवादात्मा बद्धो मुक्त इत्यभिधीयते।"[२९]

तत्रैव-पद्मभूरिति सृजञ्जगद्रजः सत्त्वमच्युत इति स्थितिं नयन्।
संहरन्हर इति श्रितस्तमस्त्रैधमेष भजति त्रिभिर्गुणैः॥[३०]

एव हरिः रजोगुणमाश्रितो जगत्सृजन् ब्रह्मेति, सत्त्वगुणं श्रितो जगत्स्थितिं स्थापयन् विष्णुरिति, तमोगुणं श्रितो जगत् संहरन् शिव (हर) इति, त्रिभिर्गुणैः सत्त्वरजस्तमोभिस्त्रैधं त्रैविध्यं भजति। अस्यैव गुणभिन्नास्तास्ति-स्रोऽपि मूर्तय इत्ययमेव सर्वोपास्य इति भावः। अत एवोक्तं–

---

२७. सर्वाङ्गषा टीका–९-१४
२८. शिशु.महाकाव्यम् १४-१९
२९. संदेहविषौषधिटीका–१४-१९
३०. शिशु.महाकाव्यम्–१४-६१

रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमःस्पृशे।
अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नम इति॥[३१]

पुनः पञ्चदशसर्गे चतुस्त्रिंशच्छ्लोकेषु सांख्यदर्शनानुसारं महाकवि-माघो भगवतः श्रीकृष्णस्य निर्गुणत्वं **निर्गुणो हि पुरुष इति सांख्याः दर्शयति। तेनायं 'न महान्, न प्रधानम्, न भूतानि, न तन्मात्राणि, नाहङ्कारः, अपितु पञ्चविंशकोऽयं पुरुषः।**[३२]

किं बहुना शिशुपालवधमहाकाव्ये माघेन सविस्तरेण सांख्यदर्शनस्य तत्वानि विवेचितानि सन्ति। अनेन ज्ञायते महाकविमाघस्य सांख्यशास्त्रीय-पाण्डित्यप्रकर्षः।

तत्र श्रीकृष्णः सांख्यशास्त्रीयपुरुषः इति कथयति माघः। प्रकृतिपुरुषयोः वैशिष्ट्यं निरूपयत महाकविमाघः सांख्यशास्त्रीयतत्त्वानि बोधयति अस्मान्।

---

३१. कादम्बरी–मङ्गलपद्यम्

३२. शिभू.–१५ पद्य सं.–३९-७२

* अपहरति च वात्येवं शुष्कपत्रं समुद्भूतरजोभ्रान्तिरतिदूरमात्मेच्छया यौवनसमये पुरुषं प्रकृतिः। –शुकनासोपदेशः पृ. ३

सांख्ययोगदर्शने तत्त्वनिरूपणम्

डॉ. अरविन्दकुमारः

संख्या बुद्धिर्ज्ञानम् 'इति कोशवाक्यानुसारेण संख्याशब्दो ज्ञानपरः। सांङ्ख्यामधिकृत्य प्रवृत्तं शास्त्रं सांङ्ख्यमित्यभिधीयते। अतएव साङ्ख्यशास्त्रस्यापरो पर्यायः ज्ञानशास्त्रं वर्तते। व्यक्ताव्यक्तज्ञानां विवेकस्वरूपम्। भेदपूर्वकं ज्ञानमेव विवेकम् इत्यभिधीयते।

योगदर्शनस्य प्रथमोपदेष्टरूपेण हिरण्यगर्भो ब्रह्मा श्रूयते। परन्तु साम्प्रतं हिरण्यगर्भोपदिष्टः योगः नहि समुपलभ्यते। साम्प्रतम् अस्य योगदर्शनस्योपलब्धिभर्वति। तद्योगदर्शनं महर्षिपतञ्जलि कृतमेव वर्तते। ग्रन्थोऽयं चतुर्षु पादेषु विभक्तो वर्तते। समाधि-साधन-विभूतिकैवल्याख्या इमे चत्वारः पादाः सन्ति।

योगस्य स्वरूपं निरूपयता महर्षिणा पतञ्जलिना सूत्रितम्– योगश्चितवृत्तिनिरोधः इति सूत्रस्य व्यासभाष्ये अभिहितम्–

'योगः समाधिः। स च सार्वभौमश्चितस्य धर्मः। यस्य चितस्य वृत्तीनां निरोधः योगेन क्रियते, तस्य चितस्य पञ्चावस्थाः भवन्ति। इमावस्थाः एव चित्तभूमिशब्देनाभिधीयन्ते। चित्तभूमीनां नामानि सन्ति क्षिप्तंमूढं विक्षिप्तमेकाग्रं निरुद्धमिति चित्तभूमयः। तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेपोपसर्जनीभूतः समधिर्न योगपक्षे वर्तते। यस्त्वेकाग्रे चेतसि सद्भूतमर्थं प्रद्योतयते। क्षिणोति च क्लेशान् कर्मबन्धनानि श्लथयति निरोधमभिमुखं करोति स सम्प्रज्ञातो योग इत्याख्यायते।। स च वितर्कानुगतः विचारानुगतः आनन्दानुगतः अस्मितानुगतः। सर्ववृत्तिनिरोधे त्वसम्प्रज्ञातः समाधिः" इति।

वृत्तीनां निरूपणं कुर्वन् योगसूत्रकारः आह वृत्तयः पञ्चतथ्यं निक्लष्टाक्लिष्टाच।।[१]

---

१. योगदर्शनम्–०१/०५

'प्रमाण-विपर्यय-विकल्प-निद्रा-स्मृतयः।' इति

अयमाशयो यत् पञ्चसङ्ख्याताः चित्तवृत्तयः भवन्ति। ताः सर्वा एव वृत्तयः द्विविधा भवन्ति–क्लिष्टा अनिलष्टाश्च। तत्र–क्लेशहेतुकाः कर्माशयप्रथमे क्षेत्रीभूताः क्लिष्टाः। गुणाधिकारविरोधिन्योऽक्लिब्टाः' इत्याह क्लिष्टत्वाक्लिष्टत्वविवरणे व्यासभाष्यकारः। प्रमाणान्यत्र दर्शने प्रत्यक्षानुमानागमाख्यानि स्वीक्रियन्ते। तथा चोक्तम् सूत्रे–

प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि'[१]
विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् तद्रूपप्रतिष्ठितम्।[२]

निरूपणे विकल्पनिद्रास्मृतीनां निम्नप्रकारेण सूत्रितवान् महर्षि पतञ्जलिः–

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः।[३]
अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिनिद्राः।[४]
अनूभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः।[५] इति

इमा वृत्तमेव कार्याणि समुत्पाद्यं संस्काररूपेण मानवानां हृदयेषु निवसन्ति। समयानुसारेण सादृश्यादिमहिम्नाः उद्बुद्धा इमे संस्काराः एव पुनर्वृत्तिरूपेण परिणताः भवन्ति। आसां वृत्तीनां निरोधेन तत्वज्ञानमुत्पद्यते दुःखानामत्यन्ताभावश्च सम्पद्यते अतएव एतासां वृत्तीनां निरोधः कर्त्तव्यः।

वृत्तिनिरोधेरुपाय-वृत्तीनां निरोधश्चाभ्यास वैराग्याभ्यां सम्पद्यते। तथा चोक्तं व्यासभाष्यकारेण–

"चित्तनदी नामोभयतो वाहिनी, वहति कल्याणाय वहति शापाय च। या तु कैवल्यप्राग्भाराः विवेकविषयनिम्ना साकल्याणवहा संसारप्राग्भाराऽविवेकविषय निम्ना पापवहा।"

---

१. योगदर्शनम्–०१/०७
२. योगदर्शनम्–०१/०८
३. योगदर्शनम्–०१/०९
४. योगदर्शनम्–०१/१०
५. योगदर्शनम्–०१/११

तत्र वैराग्येण विषयस्रोतः निराक्रियते। विवेकदर्शनाभ्यासेन विवेक-स्त्रोदघाट्यम् इत्युभयाधीनश्चित्तवृत्तिनिरोधः।[१] इति

अभ्यासवैराग्ययोः स्वरूपनिरूपणेऽभिहितम्–

'तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः'। स तु दीर्घकालं नैरन्तर्यसत्कारसेवितो दृढभूमिः।' दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारः–

संज्ञावैराग्यम्॥ इति।

"योगः समाधिः' इति व्यासभाष्यकारेणभिहितम् सोऽयं समाधिः द्विप्रकारको भवति–

सम्प्रज्ञातः असम्प्रज्ञातश्च।

अनयोः समाध्यो विषये व्यासभाष्यकारः प्राह– सर्ववृत्तिप्रत्यये संस्कारशेषो निरोधश्चित्तस्य समाधिरसम्प्रज्ञातः। तस्य परं वैराग्यमुपायः। सालम्बनोऽभ्यासस्तत्साधनाय कल्पते इति विरामप्रत्ययोः निर्वस्तुकम् आलम्बनीक्रियते च चार्थशून्यः।

तदभ्यासपूर्वकं हि चित्तम् निरालम्बनमभावप्राप्तमिव भवतीत्येषः निर्बीजः समाधिः। स खल्वयं द्विविधः उपायप्रत्ययोः भवप्रत्ययश्च तत्रोपायप्रत्ययो योगिनां भवति, भवप्रत्ययश्च विदेहप्रकृतिलयानाम्।

तत्रोपायप्रत्यये प्रज्ञायाः उदयेनाविधायाः नाशो भवति भवप्रत्यये चाज्ञानोदयाभावादविद्यावशिष्यतेव। सोऽयं समाधिः तीव्रसंवेगादासन्नो भवति ईश्वरप्राणिधानात् वा।

अस्मिन् योगदर्शने ईश्वरः स्वीक्रियते। तस्य स्वरूपविषये अभिहितम्–

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः।[२]

सः सर्वज्ञो भवति किञ्च सः अनादिनिधनत्वात् पूर्वेषामपि गुरुः।

समासे विघ्नानां वर्णनप्रसङ्गे प्राह महर्षिः पतञ्जलिः–व्याधिस्त्यान–

---

१. व्यासभाष्यम् ०१/१२

२. योगदर्शनम्–०१/२४

संशयप्रमादालस्य-अविरति-भ्रान्ति-दर्शन-अलब्धभूमिकत्व-अनवस्थित-तत्त्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः।[१]

किञ्चदुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासाविक्षेपं सह भुवः।[२] इति।

चित्तप्रसन्नतायाः उपायविषयेऽभिहितं सूत्रकारेण—मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्।

सांख्या पुरुषं सर्वविशेषणरहितं स्वीकुर्वन्ति योगिनः अपि पुरुषं तथैव स्वीकुर्वन्ति तथा च योगसूत्रम्—द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्यनुपश्य।[३]

अस्मिन् सूत्रे द्रष्टा ज्ञानस्वरूपः प्रोक्तः। तथा च व्यास भाष्यम्—

'दृशिमात्रः इति दृक्शक्तिरेव विशेषणापरामृष्टेरित्यर्थः। स पुरुषो बुद्धेः प्रति संवेदी। स बुद्धेर्न सरूपो नात्यन्तं विरूपः इति।

पुरुषस्य भोक्तृत्वं प्रकृतेश्च भोग्यत्वं प्रतिपादयता महर्षिणा पतञ्जलिनाऽभिहितम्—

'अतदर्थ एव दृश्यस्यात्मा।'[४]

सांख्या प्रकृतिपुरुषयो संयोगेनैव सृष्टिं स्वीकुर्वन्ति, अनेनैव प्रकारेण योगिनोऽपि स्वीकुर्वन्ति यत् अविद्यैव प्रकृतिपुरुषयोरभेदस्य कारणतां भजते। तथा च सूत्रम्—तस्य हेतुरविद्या।[५] इति तत्त्वज्ञानेन प्रकृतिपुरुषयोः स्वरूपज्ञानं सम्पद्यते। तेन च भवत्यपवर्गस्य प्राप्तिः। सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च।।[६]

न चात्र वाच्यम् यत् योगिनस्तत् षड्विंशतितमं तत्त्वमीश्वरं स्वीकुर्वन्ति। तस्य प्रणिधानस्यैव समाधिसाधत्वं च स्वीकुर्वन्ति इति योगिभिः ईश्वरस्यापि पुरुषविशेषरूपेण स्वीकारात्। तथा च पातञ्जलं सूत्रम्—

---

१. योगदर्शनम्—०१/३०
२. योगदर्शनम्—०१/३१
३. योगदर्शनम्—२/२०
४. योगदर्शनम्—०२/२१
५. योगदर्शनम्—०२/२४
६. योगदर्शनम्—०३/४०

'क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः' इति अतएव येन प्रकारेण सांख्यमतानुसारेण बद्धमुक्तयज्ञकोटिकाः त्रिविधाः पुरुषाः भवन्ति, तनैव प्रकारेण योगदर्शनेऽपि त्रिविधाः पुरुषाः भवन्ति–

बद्धमुक्ता ईश्वरकोटिकाः येन प्रकारेण सांख्यदर्शने पुरुषबहुत्वं स्वीक्रियते, इत्थं सांख्ययोगदर्शनयोर्नैकधा साम्यं विलोक्यैव भगवान् प्रत्यपीपदत्– सांख्ययोगौ पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। इति।

ईश्वराराधनस्याऽपि निरोधः समाध्युपादेयता

डॉ. ए.एस्.आरावमुदन्

स्वर्ण जयन्ती वर्षोत्सवः

यांख्ययोगनि भागीया-राष्ट्रिया सङ्गोष्ठो

ईश्वराघनस्यामं निरोधसमाध्युपायता वैदिकदर्शने षटसु सांख्यमेण-दर्शनयोरपि प्राधान्यं प्रामाण्यञ्च सर्वसंप्रतिपन्नमिति सर्वे वयं जानीमः। तत यथा वा काणाद न्यायदर्शनयतेः, कर्म ब्रह्ममीमांसयोः च पदस्य पूर्वमाश्रित्य प्रवृत्तिः तथैव सांख्ययोगदर्शनद्योरपि इति अवगन्यम्। तथा च–यथा–गौतमदर्शने कणादवयवरूपमित पदार्थानवलम्ब्यानदमानमुपरितम् यथा वा शारीरक मीमांसायां मीमांसायां कर्मर्म मांसायां व्युत्पदितानि शब्दव्ययतत्वाव्येन समाश्रित्य ब्रह्म मीमांसितम्। एवमनपि महर्षि पतञ्जलि प्रणीत योगदर्शने कपि लोक्तामेव प्रक्रिमाश्रित्य योगोऽनद्विष्टः इत्यत्र न कपि अतिद्वायोक्तिः विप्रतिपत्तिर्वा। अतो हेतोः भगवता पारशर्येन "रातेन योग प्रत्युक्तः" इत्यादिना सांख्स्मृतिनिरसनेनैव योगस्मतिरपि समान तन्त्रवान्नि रस्तेजि प्रोक्तम्। किन्तु यदि योगो महर्षिना निरस्तः तदा किमनेन दई। नेना स्माक्मुपद्योग न मन्तव्यम्। यतो हि योगेनभ्युपगतं जगतोऽचेतनोपादानकत्व-पुरुषनानात्वादिकमेव श्रुति विरोधदान निरस्तम्, न तु यमनियमाकाङ्गोपेतस्य समाधिसंज्ञकस्य तस्य तदवान्नर फलविभूतिपरमफल जैनाय सरल न त्वम्। असत वेदस्य दर्शनस्य अन्येभ्यो दर्शनेभ्ये।

"सख्या प्रक्रवतस्व प्रकृति

तत्वानि च चतुर्विंशति तेन सांख्यं प्रकीर्णितम्।"

प्रकृति पुरुष विवेकज्ञानेन कैवलमप्राप्तिः।
मूल प्रकृतिर विकृतिः मध्यान्नः प्रकृति रवि कृतयः सप्त
षोडशकरतु विकारः न प्रकृतिः, न विकृतिः पुरुषः॥

इति सांख्याग्नि मतानि पञ्चविज्ञाने तत्वानि सत्कार्यवारः

सांख्यभिमतः। प्रकृतिपुरुषयोः स्वरूपं मयोः पाथ्वर्यज्ञानं, तयो संबन्धः पङ्गु, छन्द इव संबन्धः 'इत्यादिकज्ञ।

योगसूत्रेषु कैवल्येपायतया योगो वर्णितः। स च योगः पतञ्जलिना चित्तवृत्तिनिरोधतया अङ्गीकृतः। "योगश्चित्तवृत्ति निरोधः इति। योगपदेनाभिहितं चित्तवृत्ति निरोधमिमं साधकः कथं प्राप्नुयात्? अत्र प्रसंगे तेन योगाङ्गतया यमनियमासनप्राणायाम प्रत्याहार धारणाध्यान समाधयो निर्दिष्टाः सन्ति। एषु अष्टसु अङ्गेषु समेषां मिलित्वैव चित्तवृत्तिनिरोधोपायता निर्दिष्टास्ति नैकतास्य। एषु पूवस्योत्तरोत्तरं प्रति साधनता उत्तरस्य च पूर्वपूर्वं प्रति साध्यता पतञ्जलिना शब्दशः स्वीकृतास्ति (तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः) ऋते यमनियमाभ्याम्। यमनियमौ च साधनायां प्रवृत्तौ योगिनो योग्यता मुत्पादयतः। एषु योगाङ्गेषु चरमोऽङ्ग समाधिरपि प्रथमं सम्प्रज्ञातासम्प्रज्ञाततया द्विधा भिद्यते। तयोः सम्प्रज्ञातः सवितर्क-निर्वितक-सविचार निर्विचार सानन्दा-निरानन्दा-सास्मिता भेदैः सप्तधा भिद्यते। अस्मिताया। अपि निवृत्तौ असम्प्रज्ञातः समाधिराविर्भवति। (तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान्निर्बीजः समाधिः)। अयमेव निर्बीजः समाधिरित्यप्युच्यते। अस्यां समाधावपि यदा वैराग्यभावना समुदेति तदा दोष बीजानां क्षयेण कैवल्यं लभते साधकः। तथा चोक्तं "तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्" तदेवं पतञ्जलिना प्रदर्शिते साधनाक्रमे वैराग्यसंपन्न साधुकः यमनियमाभ्यां प्रथमं साधनायै योग्यतामर्जये ततश्च क्रमशो-ऽभ्यासवशात् आसनसाधनात् आरभ्य निर्बीजसमाधिपर्यन्तं साधनाक्रमं सम्पाद्य पर्यन्ते सर्वत्र इत्येव साधनापादे पतञ्जलिनिर्दिष्टः क्रमः। प्रथमे पादे च भगवता सूत्रकारेण चित्तवृत्तिनिरोधे पायतयाऽष्टौ उपायाः निर्दिष्टाः सन्ति। ते च अभ्यास-वैराग्याभ्यां तन्निरोधः ईश्वर प्रणिधानाद्वा, प्रच्छर्दन विध ारणाभ्यां वा प्राणम् विषयवती वा प्रवृत्तिरवत्पन्ना मनसःस्थिति निबन्धिनी, विशोका वा ज्योतिष्मती, वीतरागविषयं वा चित्तम्, स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद्वा इत्येतैस्सूत्रै उपादिष्टाः सन्ति। एषु प्रथमाति रिक्तेषु सप्तस्वपि सूत्रेषु सूत्रकृता वा पदस्य प्रयोगः विहितो ऽस्ति। वा शब्दश्च विकल्पार्थतया रूढ ऽति सर्वेषाममीषां पूर्वोक्तानामुपायानां चित्तवृत्तिनिरोधाय

स्वतन्त्रोपायता सिद्धा भवति। तथा सति प्राणायाम्-ईश्वर प्रणिधानयोः चित्तवृत्तिनिरोधाय स्वतन्त्रोपायता योगाङ्गेषु प्राणायामस नियमेषु ईश्वरप्रणिधानस्य पाठाच्च अनयोः कतिपयैरनेकैः अभ्यासयोग्यैः साधनैः सहं अस्वातन्त्र्येणा-पायता कथने विरोध आपद्यते। अयं विरोधस्तदा विशिष्टा विचारणीयता तस्य वाचवुः प्रणवः, तज्जपस्तदर्थभावनंम इत्येतैः त्रिभिः सूत्रैः व्यपादयत्। तेन प्रणवजपूर्वम् परमेश्वरस्य भावनमर्थतया ईश्वर प्रणिधानपदेन स्वीकारार्द्ध भवति तन्मते। पतञ्जलिनां निर्दिष्टोऽयमर्थं भावनापूर्वकः प्रणवजपोऽन्यत्र भाष्ये वृर्त्तिणु च स्वाध्यायोऽभिप्रेतुः। तथाहि– स्वाध्यायः प्रणवादिपवित्राणा जपः (व्यासभाष्यम् १, २) स्वाध्यायः प्रणवपूर्वाणां मन्त्राणां जपः (भोजवृत्ति २, १)

तदेवमत्र द्वौ प्रश्नौ उपस्थितौ, तत्र ईश्वरप्रणिधानस्य कैवल्यं प्रति चित्तवृत्ति निरोधरूपं योगं प्रति स्वतन्त्रोपायतया, अङ्गोपाङ्गतया वा स्वीकृतिः इति प्रश्नः ईश्वरप्रणिधानं किमु? अर्थभावनपूर्वक प्रणवजपः उत 'प्रणवजपस्तु स्वाध्यायः परमगुरौ सर्वकर्मार्पणंमिति द्वितीयः प्रश्नः।

तत्र प्रथमं प्रश्नमधिकृत्य व्यासादिभिः प्रथमपादे निर्दिष्टा उपाया उत्तमाधिकारिणां कृते स्वतन्त्रोपायतया निर्दिष्टाः अष्टाङ्गे च योगे अधमाधि-कारिणो ऽधिकृता इति कथयद्भिः समाहितम्। द्वितीयप्रश्ने तैमौर्नमेवाङ्गीकृतम्।

वस्तुतस्तु कैवल्यापासम्प्रज्ञात (निर्बीज) समाधिं प्रत्यपि वैराग्यं पतञ्जलिना यदुक्तं तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्" इत्यादिना सूत्रेण तेतेदं प्रतीयते यत् तन्मते सर्वतो भावेन वैराग्यं, तत्र योगसिद्धौ-योगस्य चरमाङ्गभूतायाम् असम्प्रज्ञातसमाधावपि वैराग्यं समाहितमस्ति, कैवल्य साधनतया स्वीकृतम्। प्रथमपादे निर्दिष्टेषूपायेषु न तथा वैराग्यभाव इति न ते षु सर्वतोभावेन कैवल्य साधकता। अपि च तेषामुपायानां फलतयापि न तत्र कैवल्यस्य संकेतोऽपि निर्दिष्टः। तथाहि ईश्वर प्रणिधानस्य फलं निर्दिशत् पतञ्जलिः र्भगवान् स्वयं ब्रवीति– ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोप्यन्तराया-भावश्च व्याधिसत्यानसंशय प्रमादालस्य विरतिभ्रान्तदर्शनालब्धभूमिकत्वा-नवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेऽन्तरायाः इति। अन्यत्र च क्रियायोग प्रसङ्गे 'समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधाना इति वदता तेन ईश्वरप्रणिधानस्य समाधिं

प्रति साधनता प्रतिपादिता या च समाधिरष्टमं योगाङ्गम्। प्रच्छर्दनविधारणे प्राणस्य प्राणायामानातिरिच्येते। प्राणायामाश्च आसनभिन्नै सिध्यति "तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायाम:" स च आकाश गमनादिशक्त्या-विभविपूर्वकं प्रकाशवरणं क्षिर्णो धारणासु च योग्यता मनस: (२, ५३) तेनोत्पद्यते तदेवं पतञ्जलि स्वयम् प्राणायामस्य फलतया धारणायै योग्यताविष्पत्तिं निर्दिशति कथं स एव स्वतन्त्रोपायतया योगसिद्धयै स्वीकरणीय स्यात्।

अपि च यन्मते निर्बीजसमाधावपि वैराग्यमावश्यतुं तन्मत एव कथं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनम् "यथाभिमत ध्यानम्" विषयवती वा प्रवृत्ति: कथं चरमफलदायकं स्यात्? उत्तमाधिकारिणमपि संकेतमात्र तेन भ्यासवैराग्यसमष्टिरूप: तदभिप्रेत:। ईश्वरप्रणिधान प्राणायामौ च स्वतन्त्रो पायतयाऽनभिप्रेतावपि न योग परिपन्थितौ पर तन्मार्गे साधन भूतौ। वीतरागविषयता या "वीतरागविषयं वा चित्तम्' इति सूत्रेण निर्दिष्टा सा प्रथमेऽभ्यासवैराग्य समष्टिरूपे ह्युपाये ऽङ्गीकृता इति तस्या: स्वतन्त्रतोपायता नाभिमता भवेत्। अन्ये चोपाया: पतञ्जलिना सर्वथा नाभिप्रेता:। अत एव तेन न ते विशदं वर्णिता:, नापि तेषां किमपि फलं सिद्धितया क्वचिदपि निर्दिष्टम्। यद्यमी उपाया: स्वतन्त्रोपायतया उत्तमाधिकारिणां कृतेऽभिमता भवेयु: तर्हि अधमाधिकारिणां कृतेऽपि तेषां क्वचिदपि सहकारिता स्वीकरणीया स्यात् यथा हि प्राणायामेश्वर प्रणिधानतयो: सहकारिकारणतायोगाङ्गोपाङ्गता तेन स्वीकृतास्ति। तस्मात् प्रथमे पादे निर्दिष्टा अनेक उपाया न पतञ्जलि मते स्वतन्त्रोपायतय स्वीकरणीयतामर्हन्ति। तत एव च ईश्वरप्रणिधानं स्वतन्त्रोपायवादिनां मते तदर्थभावनपूर्वकं प्रणवारिज रूपं पतञ्जलिमते च सर्वकर्मणां परमगुरा समर्पणरूपं पर्यवस्यति इति विरोध: स्वत एव परिहृतो भवति।

सांख्ययोगदर्शनयोः दर्शनान्तरेषु प्रभावः

डॉ. जवाहरलालः

अस्ति भारतीयसंस्कृतेः मूले भारतीयदर्शनशास्त्रेतिहासस्य विकसितं स्वरूपं तु सर्वविदितमेव तत्रापि सांख्ययोगदर्शनस्य महत्त्वमत्यन्तमेवाद्वितीयं वर्तते। प्राचीनकालादेव विचाराणां नवीनप्रवाहाः चिंतनशीलानां भारतीयमनीषिणां बुद्धौ निरन्तरं प्रवहन्ति स्म। अयं विचाराणां अनवरतप्रवाह एव दर्शनमासीदिति। महाभारतादिषु दार्शनिकविचारस्य या पृष्ठभूमिरुपलभ्यते तत्र सांख्यदर्शनस्य महत्त्वपूर्णं स्थानमस्ति। तत्र पुराकाले जनकस्य अनेकैः ऋषिभिः, आचार्यैः सह संवादो जातः, तत्र सर्वत्रैव सांख्यदर्शनस्य सिद्धान्तानाम् अतीव काव्यमयरोचकपद्धत्या उल्लेखः वर्तते। तेषु पञ्चशिखधर्मध्वज-जनकसंवादः, सुलभा-जनकसंवादः, वशिष्ठकराल-जनकसंवादः, याज्ञवल्क्य-जनकसंवादः प्रमुखाः सन्ति। अत एव मोक्षोपायभूतस्य तत्त्वदर्शनस्य विवेकख्यातेः प्रवचनहेतुत्वादिदं सांख्ययोगदर्शनं अतिप्रसिद्धम् वर्तते। प्रायशः सर्वेष्वेव भारतीयदर्शनप्रस्थानेषु अनयोः सांख्ययोगदर्शनयोः साक्षाद् वा परम्परया वा प्रभावः दृश्यते एव। अनेनैवानयोः दर्शनयोः प्राचीनतमत्वं सिद्ध्यति। अत्रेदमवधेयं यत् पुराणमहाभारते साख्ययोगयोः पार्थक्यं नोक्तम्। **"यदेव शास्त्रं सांख्योक्तं योगदर्शनमेव तत्"** इति। पुराणेषु सांख्ययोगशब्दयोः प्रयोगः प्रायः एकवचने दृश्यते। देवीभागवते[१] ऽपि सांख्ययोगौ सम्पृक्तौ उक्तः। श्रीकृष्णेन गीतायां व्यक्तव्यक्त-क्षराक्षर-क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विनाश्यविनाश्यादिशु युग्मकमेव प्रदर्श्य **"एषा तेऽभिहितासांख्ये"** इत्युक्त्वा **"बुद्धिर्योगे त्विमां श्रुणु"**[२] इत्यत्रादौ सांख्यं वर्णयित्वा तदाधाररूपेण योगस्योपक्रमः कृतः। सांख्यं प्रकृतिपुरुषयोः पार्थक्यं प्रकाशयति, योगश्च तत् साक्षात्कारं करोति। पद्मपुराणे[३] कपिलो नारायणश्च परावरज्ञौ प्रोक्तौ। अत एवात्र

१. देवीभागवते १/६/२४

२. गीतायां २/२९

३. पद्मपुराणे १/४, ५२-६७

सांख्यं बिना योगोऽन्धः, योगं बिना सांख्यं पङ्गुः इति प्रोच्यते। एवमेव क्वचिच्च तत्त्वनिदिध्यासनपारायणाः सांख्याः क्रियायोगपारायणाश्च योगाः इति विवक्षाः दृश्यते। रुचीनां वैचित्र्याद् भेदे सत्यपि तयोः तत्त्वतः कश्चन भेदः नास्ति। अत एव भगवता कृष्णेन उक्तं गीतायां[४] **"सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डितः"** अथ च **"एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति।"**[१] अत एव परमपुरुषार्थप्रतिपादकेषु उपनिषदादिसद्ग्रन्थेषु योगशब्दस्य प्रयोगः उभयोरेवार्थयोः सामञ्जस्येन भवति। यथोक्तं कठोपनिषदि– **"अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति"**[२] इति। इयं सांख्ययोगविद्या आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकत्रिविधदुःखनिवर्तनक्षमेति विभाव्य कपिलपतञ्जलिभ्यां महर्षिभ्यां महान् उपकारः वर्तते।

अस्य प्राचीनतमस्य दर्शनस्य प्रभावः न केवलं दर्शनान्तरेषु अपितु पुराणमहाभारतादिषु प्रायशः अस्त्येव। महाभारतस्य उद्योगपर्वणि सनत्सुजातेन धृतराष्ट्रं प्रति सांख्यशास्त्रीयतत्त्वानाम् यथा श्वेताश्वतरोपनिषदि[३] **"अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानाः सरूपाम्"** इत्यादिना उपदेशः वर्तते, तथैव–

आभाति शुक्लमिव लोहित-
मिवाथो कृष्णमथार्जुनं काद्रवं वा।
यद् ब्राह्मणः पश्यति यत्र विद्वान्
कथं रूपं तदमृतमक्षरं परम्॥[५]

इत्यादिना उपदेशः कृतः। तत्रैव महाभारतस्य शान्तिपर्वणः मोक्षधर्मप्रकरणे युधिष्ठिरस्य प्रश्ने भीष्मेन उक्तम्–

---

१. गीतायां ५/५
२. गीतायां ५/६
३. कठोपनिषदि १/२/१२
४. श्वेताश्वतरोपनिषदि ४/५
५. महाभारते उद्योगपर्वणि ३३/९

ज्ञानं महद् यद्धि महत्सुराजन् वेदेषु शास्त्रेषु तथैव योगे।
यच्चापि दृष्टं विविधे पुराणे सांख्यं गतं तं निखिलं नरेन्द्रः।[१]

एवं सांख्ययोगदर्शनं पुराणेतिहासाभ्यां समुपबृंहितमिति। तेषां तत्र प्रभावस्वीकरे न कस्यापि काप्यनुपपत्तिः। कूर्मपुराणे ११ अध्याये, शिवपुराणस्य वायवीय संहितायां ३७ अध्याये, श्रीमद्भागवते ३-२८ अध्याये, स्कन्दपुराणस्य माहेश्वरखण्डे ५५ अध्याये, नारदीयपुराणे, अग्निपुराणे, गरुडपुराणे, यम-नियमासन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधीनां योगाङ्गानां विस्तरेण विवेचनमस्ति। अत्रेदं ध्येयं यत् यस्य योगशास्त्रस्य विवेचनं पुराणेषु वर्तते तस्य प्रवर्तकः वर्तते हिरण्यगर्भः। महर्षिपतञ्जलिना तस्य योगशास्त्रस्य अनुशासनं कृतम्। यथोक्तं योगिना याज्ञवल्क्येन - **"हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः।"**[२] महाभारतस्य शान्तिपर्वणि लिखितं वर्तते यत् सांख्यस्य वक्ता अस्ति परमर्षिकपिलः, योगस्य च वक्ता अस्ति हिरण्यगर्भः। आभ्यां पूर्वमनयोः दर्शनयोः न कश्चिदस्ति वक्ता।

सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः स उच्यते।
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः।।[३]

तस्य हिरण्यगर्भस्य प्रेरणया एव स्वाध्यायवन्तः ऋषयः योगविद्यां संस्कारबलेन प्राप्तवन्तः अत एव **"स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः"**[४] इति योगसूत्रं सार्थकं भवति।

अति प्राचीनत्वाद् अस्य योगदर्शनस्य प्रभावः दर्शनान्तरेषु दरीदृश्यते। न्यायदर्शने चतुर्थेऽध्याये अष्टौ सूत्रे योगस्य वैशिष्ट्यं महत्त्वञ्च प्रतिपादितम्। यथा न्यायदर्शने महर्षिगौतमेन षोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयससिद्धिः भवति इति प्रथमे सूत्रे उक्तम्। चतुर्थेऽध्याये षट्त्रिंशत्तमस्य सूत्रस्य भाष्ये अवतरणिका रूपेण भाष्यकारः वदति "अथ कथं तत्त्वज्ञानमुत्पद्यत इति"[५]

---

१. महाभारतस्य शान्तिपर्वणः ३०७/३७
२. याज्ञवल्क्यस्मृतिः १२/५
३. महाभारतम् १२/३४९/६५
४. योगसूत्रम् २/४४
५. वात्स्यायनभाष्यम् ४/२/३६

तत्र सूत्रं वर्तते "समाधिविशेषाभ्यासात्"[१]। अर्थात् समाधि विशेषादेव तत्त्वज्ञानोदयः संभवः। अत्र पुनः वृत्तिकारः ततोपि अधिकं स्पष्टयति **"तत्र तत्त्वज्ञानविवृद्धौ हेतुमाह – समाधिश्चित्तस्याभिमतविषयनिष्ठत्वम्। तस्य प्रकर्षो विषयान्तरानभिसङ्गलक्षणस्तस्याभ्यासात्पौनः पुन्यात्तत्त्व-ज्ञानविवृद्धिः"।**[२] अत्र वृत्तिकारेण योगसूत्रस्योल्लेखः अपि कृतः इति विशेषः। तच्च **"तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी।"**[३] ततश्च पुनः गौतमसूत्रे योगाङ्गानां साक्षान्निर्देशः वर्तते। यथा सूत्रकारः वदति **"तदर्थं यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्मविध्युपायैः।"**[४] अस्य सूत्रस्य व्याख्याने भाष्यकारः वदति **"तस्यापवर्गस्याधिगमाय यमनियमा-भ्यामात्मसंस्कारः।" "योगशास्त्राच्चाध्यात्मविधिप्रतिपत्तव्यः। स पुनः प्राणायामः प्रत्याहारो ध्यानं धारणेति।** अन्ते पुनः **उपायस्तु योगाचार-विधानमिति।"**[५] यथा वाचस्पतिमिश्रेण तात्पर्यटीकायां वदति योग इति विषयेण योगशास्त्रं पातञ्जलं लक्षयति। वृत्तिकारः सूत्रोक्त योगादिति पदस्य व्याख्यानं कृतं "योगादिति प्रतिपाद्यत्वं पञ्चम्यर्थः। तथा च योगशास्त्रोक्तात्मतत्त्वाधिगमसाधनैश्चात्मसंस्कारः कर्तव्यः इत्यर्थः।"[६] मोक्षविषयेऽपि न्यायदर्शनं योगशास्त्रमेवानुसरतीति प्रतीयते। वस्तुतः न्यायदर्शनस्य प्रतिपाद्यविषयः वर्तते प्रमाणादिषोडशपदार्थानां विवेचनमेव, तथापि **"यमः समानमाश्रमिणां धर्मसाधनं नियमस्तु विशिष्टम्"**[७] इत्यादि रूपेण योगाङ्गानां प्रभावः सूचयति। वैशेषिकदर्शनेऽपि योगशास्त्रस्य प्रभावः दृश्यते एव। यथाह ग्रन्थान्ते भाष्यकारः–

योगाचारविभूत्या यस्तोषयित्वा महेश्वरम्।
चक्रे वैशेषिकं शास्त्रं तस्मै कणभुजे नमः।।[८]

१. न्यायसूत्रम् ४/२/३६
२. न्यायसूत्रवृत्तिः ४/२/३६
३. योगसूत्रम् १/५०
४. न्यायसूत्रम् ४/२/४४
५. वात्स्यायनभाष्यम् ४/२/४६
६. योगसूत्रवृत्तिः ४/२/४६
७. प्रशस्तपादभाष्यम् ४/२/४६
८. प्रशस्तपादभाष्यम् पृ. २९७

अनेन इत्थं प्रतिभाति महर्षिणा कणादेन वैशेषिकदर्शनस्य प्रणयनं योगिराजस्य योगाचारविभूतिस्वरूपस्य महेश्वरस्य तोषणाय एव कृतम्। एवमेव मोक्षप्रसंगेऽपि योगसूत्रे भगवता पतञ्जलिना यथा मोक्षस्य लक्षणं कृतं **"तदभावात्संयोगाभावो हानं, तदृशेः कैवल्यं"**[१] इत्यनेन सूत्रेण तथैव वैशेषिकदर्शनेऽपि **"तदभावे संयोगाभावोऽप्रादुर्भावो मोक्षः"**[२] इत्यत्र न केवलं सूत्रस्य भावार्थे साम्यता अस्ति अपितु सूत्राक्षरमपि अत्यन्तमेव साम्यमस्ति। अतः वक्तुं शक्यते सांख्ययोगदर्शनस्य अतीव सघनप्रभावः न्यायवैशेषिकदर्शने अस्ति।

वेदान्तदर्शनेऽपि योगदर्शनस्य छाया बाहुल्येन दृश्यते। तत्र न केवलं अद्वैतवादिभिः अपितु सर्वैरेव वेदान्तभाष्यकर्तृभिः स्वमतपोषणाय योगसूत्राणां ग्रहणं कृतम्। **"एतेन योगः प्रत्युक्तः"**[३] इत्यस्य सूत्रस्य भाष्ये भगवता भाष्यकारेणोक्तं – **"सांख्यस्मृतिवद् योगस्मृतिरपि ईश्वरसत्तां विनैव केवलं पुरुषद्वारैव जगदाविर्भावं मन्यते। अतः सांख्यस्मृतिवद् सङ्गदोषन्यायेन (समानतन्त्रत्वात्) योगस्मृतेरपि निराकरणं सम्भवति"** इत्यादिना शास्त्रेण प्रधानमल्लनिर्वहणन्यायेन योगदर्शनस्य प्रतिवादं कुर्वन्नपि उच्यते – **"साख्ययोगौ हि परमपुरुषार्थसाधनत्वेन लोके प्रख्यातौ, शिष्टैश्च परिगृहीतौ, लिङ्गेन च श्रौतेनोपबृहितौ"**[४] इत्यादिना शास्त्रेण अनयोः स्तुतिरपि कृता। तत्र श्रुतिः उपस्थापिता – **"तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्नं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः।"**[५] अतः अनयोः सांख्य-योगदर्शनयोः पूर्ववर्तित्वं तु सिद्धमेव, आचरणीयमपि इदं शास्त्रमिति।

---

१. योगसूत्रम् २/२५
२. वैशेषिकदर्शनम् ५/२/१८
३. ब्रह्मसूत्रम् २/१/३
४. शांकरभाष्यम् २/१/३/४
५. श्वेताश्वतरोपनिषद् ६/१३

पुनश्च अग्रे ब्रह्मसूत्रस्य १/३/३३ सूत्रमस्ति **"भावं तु बादारायणोऽस्ति हि"**[१] इत्यत्र सूत्रस्य भाष्ये भाष्यकारैः **"स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः"** इति योगसूत्रस्य साक्षान्निर्देशः कृतः, तत्र आचार्यैः उक्तं यत् धर्मोत्कर्षवशाच्चिरन्तना (प्राचीनाः ऋषयः) देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवजह्वुरिति श्लिष्यते। स च प्रत्यक्षव्यवहारः योगेनैव संभवः। तत्कृते संयमस्य अथ च योगसाधनानां तज्जन्यसिद्धीनामप्यपेक्षा भवति। यथा **"प्रवृत्त्यावलोकन्यासात्सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्"**[२], **"मूर्धाज्योतिषि सिद्धदर्शनम्"**[३] इत्यादिना सूत्रेण योगसूत्रकारैः अनेकाः सिद्धयः उपदिष्टाः। अर्थात् मूर्धाज्योतिषि संयमे सति सिद्धानां देवनिकाये विद्यमानानां देवानां साक्षात् दर्शनं भवति। अत्र सिद्धपदस्यार्थः व्यासभाष्यकारेण कृतः **"सिद्धानां द्यावापृथिव्योरन्तराचारिणाम्"**[४] इति। अतः तादृशी सिद्धिस्तु संयमेन एव संभवः, संयमस्तु पुनः धारणाध्यानसमाधिरूपत्वात् योग एव। अत एव तत्रोक्तं भगवता भाष्यकारेण **"योगोऽप्यणिमाद्यैश्वर्यप्राप्तिफलः स्मर्यमाणो न शक्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम्"** इति। अतः **"एतेन योगः प्रयुक्तः"**[५] इत्यस्य सूत्रस्य व्याख्याने सर्वे एव भाष्यकाराः योगसूत्रं स्मरन्ति। तत्रैव जयेन्द्रसरस्वतीस्वामिभिः गुरुप्रियाटीकायां साक्षाद् वदति **"योगस्मृत्या ब्रह्मणि वेदान्त समन्वयो न विरुद्ध्यते।"**[६] अत्रैव श्रीकण्ठाचार्येण योगस्मृति इत्यस्य स्थाने हिरण्यगर्भस्मृति इति पदस्य प्रयोगः कृतः। तैः उक्तं तस्याः (हिरण्यगर्भस्मृतेः) योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इत्यारभ्य वैदिकाष्टाङ्गयोगप्रतिपादनमात्रे हि तात्पर्यं[७] अतः योगशास्त्रस्य वेदान्तदर्शने अतीव प्रभावः अस्ति इत्यत्र नास्ति काचिद् विप्रतिपत्तिः।

---

१. ब्रह्मसूत्रम् १/३/३३
२. योगसूत्रम् ३/२५
३. योगसूत्रम् ३/३२
४. व्यासभाष्यम् ३/३२
५. ब्रह्मसूत्रम् २/१/३
६. गुरुप्रिया २/१/३
७. श्रीकण्ठभाष्यम् २/१/३

जैन-बौद्धदर्शनेष्वपि योगदर्शनस्य भूरिशः प्रभावः दृश्यते। प्राचीनबौद्धग्रन्थेषु चित्त-स्मृति-संस्कार-दुःखनिरोध-निर्वाणादीनां शब्दानां प्रयोगः तस्मिन्नेवार्थे दृश्यते यस्मिन्नर्थे योगदर्शने वर्तते। बौद्धदर्शने यस्य अष्टांगिकमार्गस्य उपदेशः वर्तते तस्यापि उपदेशः महाभारते प्रयुक्तोस्ति–

सम्यक् संकल्पसम्बन्धात् सम्यक् चेन्द्रियनिग्रहात्।
सम्यक्व्रतविशेषाच्च सम्यक् च गुरुसेवनात्॥
समाज्ञाहरयोगाच्च सम्यक् चाध्ययनागमात्।
सम्यक्कर्मोपसन्नयासात् सम्यक्चित्तनिरोधनात्॥[१]

पुनश्च निकायग्रन्थेषु यानि चत्वारि आर्यसत्यानि दुःख-दुःखम्, दुःखहेतुः, दुःखहानम्, दुःखहानोपायश्च प्रोक्तानि तान्यपि योगशास्त्रानुसारीण्येव सन्ति। तच्च **"हेयं दुःखमनागतं", "द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः", "तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यम्", "विवेकख्यातिरविप्लवाहानोपायः"**[२] इत्यादिभिः सूत्रैः महर्षिपतञ्जलिना सूचितम्।

जैनदर्शनेऽपि ध्यानसमाध्यादयः प्रयुक्ताः शब्दाः योगदर्शनतः एव समाहृताः सन्ति। यथा पातञ्जलयोगदर्शने सवितर्कादिसोपानक्रमः प्रसिद्धः वर्तते तथैव जैनपरम्परायामपि सवितर्क-निर्विचारमहाव्रतादीनां, कृतकारितानुमतादीनां पदानां प्रयोगः प्रसिद्धः एव। एतेषां शब्दानां प्रयोगोऽपि तस्मिन्नेवार्थे विहितोऽस्ति यस्मिन्नर्थे योगशास्त्रे प्रयुक्तः वर्तते। पुनश्च हरिभद्रसूरिणा योगविन्दौ पातञ्जलयोगस्य साक्षाद् उल्लेखः कृतः वर्तते। योगविंशितिकाटीकायां ६६ श्लोकव्याख्याने योगमार्गज्ञैरध्यात्मविद्भिः पतञ्जलिप्रभृतिभिः इत्युक्तम्। तत्त्वार्थाधिगमसूत्रेऽपि **"भवप्रत्ययो नारकदेवानां"**[३] **"एका-**

---

१. महाभारतम् २/८८, ७९
२. योगसूत्रम् २/१६, १७, २५, २६
३. तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् १/२२

ग्रचिंतानिरोधो ध्यानम्" "मैत्रीकरुणामुदितोपेक्ष..... " इत्यादिषु स्थलेषु योगसूत्रेण सह अत्यन्तमेव साम्यं वर्तते। अतः

अनेन वक्तुं शक्यते सांख्ययोगदर्शनं न केवलं प्राचीनतमं दर्शनं, अपितु अन्येषां दार्शनिकसम्प्रदायानां उपकारकत्वेन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णमपि विद्यत इति शम्।

धर्मशास्त्र-सांख्य-योगशास्त्राणामन्तस्सम्बन्धः

डॉ. सुधांशुभूषणपण्डा

इह खलु संसारे विराजितेषु शास्त्रसम्भारेषु दर्शनशास्त्रमन्यतमम्। दर्शनेषु पुनः आस्तिकदर्शनानामस्त्येव महत्त्वपूर्णस्थानमित्यत्र नास्ति काचित्विप्रतिपत्तिः। कृत्स्नेष्वास्तिकदर्शनेषु सांख्य-योगयोर्दर्शनयोराध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविक-प्रकृतिपुरुषध्यानधारणादिविख्यापकत्वमिति वैशिष्ट्यमेतयोः। महान् अर्थशास्त्रकारः कौटल्यः आन्वीक्षिक्याः स्थापनावसरे "सांख्यं योगो लोकायत्तं चेत्यान्वीक्षिकीति" कथयति। तत्र सांख्यं नाम प्रकृतिपुरुषविवेचकं कपिलमुनिप्रोक्तं शास्त्रमिति तेनैव उक्तम्। तदिदं शास्त्रं यथाऽन्येषु शास्त्रेषु चर्चितमस्ति तथैवापि धर्मशास्त्रे। धर्मप्रतिपादकं शास्त्रं धर्मशास्त्रमिति, स्मृतिरित्यस्या अपरा संज्ञा। उक्तञ्च भगवता मनुना यत्-

[1]श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः।
ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्वभौ॥

तत्र लोकप्रसिद्धसंज्ञासंज्ञिसंबन्धानुवादोऽयं, श्रुतिस्मृत्योः प्रतिकूलतर्केणामीमांस्यत्वविधानार्थम्, स्मृतेः श्रुतितुल्यत्वबोधनेनाचारादिभ्यो बलवत्त्वप्रतिपादनार्थञ्च। तेन स्मृतिविरुद्धाचारो नाम वेदमूलक-स्मृतिविरुद्धाचारो हेय इत्यस्य फलम्। तत्र श्रुतिर्वेदः, मन्वादिशास्त्रं स्मृतिः, ते उभे प्रतिकूलतर्कैर्न विचारयितव्ये। अत्र स्मृतित्वेन मनोः प्राशस्त्यमिति [2]"यद् वै किंच मनुरवदत् तद् भेषजम्" [3]"मनुर्वै यत् किञ्चावदत् तत् भैषजायै" इत्युक्तत्वात्। पुनश्च-

[4]मनुस्मृतिविरुद्धा या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते।
वेदार्थोपनिबद्धत्वात् प्राधान्यं हि मनोः स्मृतेः॥

---

१. मनु. २/१०
२. तै.सं. २/२/१०/२
३. ता.ब्रा. २३/१६/१७
४. मनु.भू.पृ. ८

इति उक्तमस्ति। कपिलमुनिप्रोक्तसांख्यस्मृतेः स्मृतित्वं निरवकाशत्वेन विराजत इति वेदान्तसूत्रादुत्तरमीमांसाधिकरणाच्च विज्ञायते। तच्चाधिकरण-मित्थमस्ति यत्-

[1]सांख्यस्मृत्यास्ति सङ्कोचो न वा वेदसमन्वये।
धर्मे वेदः सावकाशः सङ्कोच्योऽनवकाशया॥
प्रत्यक्षश्रुतिमूलाभिर्मन्वादिस्मृतिभिः स्मृतिः।
अमूला कापिली बाध्या न सङ्कोचोऽनया ततः॥ इति।

सांख्याचार्यैरपि "धर्मेण गमनमूर्ध्वं गमनमधस्ताद्भवत्यधर्मेण" इति प्रतिपादयन्ति।

धर्मप्रतिपादके स्मृतिशास्त्रे विचारितेषु नैकेषु विषयेषु मनुस्मृतिप्रति-पादितसृष्टिप्रकरणप्रख्यापको विषयोऽन्यतमः। स च विषयः सांख्यशास्त्रेऽपि यथावद्विराजते। तद्यथा-

[2]आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्।
अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः॥ इति।

तत्रापि मनुना भगवता-

[3]योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः।
सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्भवौ॥

इत्युक्त्वा भगवत आत्मसृष्टिरूपत्वं समर्थयति। तथैवापि संसारे सर्वाणि तत्वानि निर्माय प्रकृति-पुरुषयोर्सृष्टिः कृता। तदुच्यते मनुना-

[4]द्विधा कृत्वाऽऽत्मनो देहमर्द्धेन पुरुषोऽभवत्।
अर्धेन नारी तस्याञ्च विराजमसृजत्प्रभुः॥ इति

अनेनैव प्रकारेण कालविवेचके शास्त्रे कालमाधवे माधवाचार्येण "कलयति जगदेष कालोऽतः स च कालकालः केवलकालः, कालकालस्तु

१. उ.मी. २/१
२. मनु. १/५
३. मनु. १/७
४. मनु. १/३२

परमेश्वरस्य, केवलकालः पुनर्भिद्यत" इति विविक्तुकामेनोच्यते यद्, ननु नायमुद्यमः सफलः, कालस्य गगनकुसुमायमानत्वात् इति। तदेतत्पर-मरहस्यमभिजानानः कपिलमहामुनिस्तत्वानि विवेक्तुकामः कालमुपेक्ष्यान्यान्येव पञ्चविंशतितत्वानि विवेचितानि। तद्यथा–

[1]मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृति-विकृतयः सप्त।
षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः।। इति।

यद्यपि ईश्वकृष्णस्य कारिकैषा, न त्वियं कपिलमुनेरुक्तिः, तथापि कपिलमतस्यैवात्र संग्रहात् कपिलमतमेवैतदित्यविरोधः। प्रकरणमिममुपस्थापयन् माधवाचार्यः सांख्यमतादेव कालस्योपद्धातं करोति।[2] न चैतेष्वेव तत्त्वेषु कालस्यान्तर्भावो मुनिना विवक्षितः, इति शङ्कनीयम्। त्वदभिमतस्य कालस्य यथोक्तपञ्चविंशतितत्त्वानाञ्च परस्परमत्यन्तविलक्षणत्वात्। तथा हि, -चिर-क्षिप्रादिव्यवहारस्यासाधारणहेतुः कालः, इति त्वदभिमतं काललक्षणम्। तत्त्वानां त्वन्यदृशानि लक्षणानि, सत्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्था मूलप्रकृतिः महदहङ्कार-पञ्चतन्मात्राख्यानां सप्तानां प्रकृतिविकृतीनां मध्येऽध्यवसाय-हेतुर्महत्तत्त्वम्, अभिमानहेतुरहङ्कारः, शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धात्मकानि पञ्चतन्मात्राणि पृथिव्यादिपञ्चमहाभूतानामेकादशेन्द्रियाणां च षोडशविकाराणां लक्षणानि प्रसिद्धानि, अप्रकृतिरविकृतिः पुरुषश्चिदात्मकः। न ह्येवं लक्षणकेषु तत्त्वेषु कालस्यान्तर्भावः सम्भाव्यते। नापि षड्विंशं तत्वान्तरं मुनिरनुमन्यते। कथं तर्हि मुनिप्रणीतानि तत्त्वानि आर्य्याभिः संगृह्नानः ईश्वरकृष्णो बहिःकरणान्तःकरणे विविचन् कालं व्यवजहार।

तथैव गुणानां वर्णनावसरे सत्व-रज-तमःगुणानां स्वीकारः यद्यपि सर्वैः क्रियते तथापि सांख्यधर्मशास्त्रमतयोः अस्त्येव किंचिद् वैशिष्ट्यम्। तच्चोच्यते। मनुना–

[3]सत्त्वं रजस्तमश्चैव त्रीन्विद्यादात्मनो गुणान्।
यैर्व्याप्येमान्स्थितो भावान्महान्सर्वानशेषतः।।

---

१. का.मा. पृ. २०
२. का.मा. पृ. २०-२१
३. मनु. १२/२४

अपि च–

[1]**सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्मृतम्।**
एतद् व्याप्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः॥ इति।

अनेनैव प्रकारेण धर्मशास्त्रसांख्यशास्त्रयोर्मध्ये अनेकेषु स्थलेषु अस्त्येव महान् अन्तःसम्बन्धः। न केवलं धर्मशास्त्रसांख्यशास्त्रयोर्मध्येऽपि च धर्मशास्त्रे योगोऽपि यत्र तत्र वर्णितो दृश्यते।

कौटल्योक्त-"सांख्यं योगो....." इति पूर्वोक्तसूत्रे योगशब्देन अप्राप्तस्य प्रापणं योगः इति यद्यपि उक्तोऽस्ति तथापि याज्ञवल्क्य-स्मृतिभाष्यकारेण योगश्चित्तवृत्तिर्निरोधः इति योगदर्शनमतं समर्थितम्। तत्रापि कौटल्यः –

"अलब्धलाभार्था लब्धपरिरक्षणी रक्षितविवर्धनी वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च" इति उक्त्वा योगस्योपादेयत्वं प्रतिपादयति। मनुश्च–

[2]**अलब्धमिच्छेद् दण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया।**
रक्षितं वर्धयेद् बुद्ध्या वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत्॥ इति।

धर्मस्य कारक-ज्ञापकहेतोर्सन्देहे कथं धर्मः निर्णेतव्य इति जिज्ञासायां याज्ञवल्क्यः कथयति–

[3]**इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम्।**
अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्॥ इति।

"योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं संपूज्य मुनयोऽब्रुवन्" इत्यस्मिन् याज्ञवल्क्य-स्मृतेः प्रथमश्लोके याज्ञवल्क्यस्य योगसम्बन्धः तेन च तत्स्मृतेर्महत्व-मुट्टङ्कितमेव

अनेनैवप्रकारेण वानप्रस्थसन्यासिनां कृतेऽपि धर्मशास्त्रे योगशास्त्रा-नुमोदितानां योगानामनुष्ठानं कर्त्तव्यमिति बहुत्र उक्तमस्ति।

---

१. मनु. १२/२६
२. मनु. ७/१०१
३. या.स्मृ. १/८

कर्मकाण्डे योगविमर्शः

डॉ. वृन्दावनदाशः

अस्ति कर्मकाण्डस्य योगेन सह अभेद सम्बद्धः। तत् गुरुलक्षणं, ब्राह्मण लक्षणं, प्राणायामादिका क्रिया वा भवतु सर्वत्र सांख्यस्य योगस्य च उभयोर्समावेश कर्मकाण्डे समुपलभ्यते। स हि भगवान् वेद कर्मकाण्डो पासनाकाण्ड ज्ञानकाण्डभेदेन त्रिविधः। संप्रति उपासनाकाण्डमाश्रित्य कर्मकाण्डे योगमार्गं समुपस्थाप्यते।

अत्र कर्मकाण्डस्य मन्त्रविधौ उपासनाकाण्डे भूशुद्धि-भूतशुद्धि-अन्तमातृकान्यास– वगिहमातृकाप्राणायामादि क्रिया विद्यते।

मूलधारात् समुत्थाप्य कुण्डलीं परादेवताम्।[1]
सुसुम्ना मार्गमाश्रित्य ब्रह्मरन्ध्रगतां स्मरेत्।।

इत्यत्र योगमार्गप्रदर्शितः। अर्थात् कुम्भकप्राणायागेन मुलाधारात् कुण्डलीं परदेवतां विसवन्तुनिभां समुत्थाप्य ब्रह्मरन्ध्रगतां स्मृत्वा हृदयस्थां जीवं प्रदिपकलिकारं गृहीत्वा सुषुम्नामार्गेण ब्रह्मरन्ध्रं गत्वा हंसं सोऽहमिति मन्त्रेण जीवं ब्रह्मणि संयोजयेत्। ततः पदादि जानुपर्यन्तं चतुष्कोणं वज्रलांच्छितं स्वर्णवर्णं पृथिवी मण्डलं (वं) लमिति भूवीजाढ्यं स्मरेत्।

ततः जान्वादिनाभिपर्यन्तं अर्द्धचन्द्राकारं पद्मद्वयाङ्कितं श्वेतवर्णं अपां स्थानं सोमण्डलं (वं) इति वरुणवीजाढ्यं स्मरेत्। ततः नासादि हृदयपर्यन्तं त्रिकोणं स्वस्तिकांकितं रक्तवर्णं अग्निमण्डलम् (रं)रमिति वह्निवीजाढ्यं स्मरेत्। ततः टठधादि भूपर्यन्तं वृत्तं षडविन्दुलाच्छितं धूम्राभ वायुमण्डलं (यं)यमिति वायुवीजाढ्यं स्मरेत्। ततः भ्रुमध्यादारभ्य ब्रह्मरन्ध्रान्तं वृत्तं स्वच्छं मनोरमं आकाशमण्डलं हं व्योमवीजाढ्यं स्मरेत्। स च पद चक्राश्थं प्रतिपादितम्–

आधारे लिंगे नाभौ हृदयषरसिजे कण्ठदेशे ललाटे।
द्वे पत्रे षोऽशारे द्विदशे दशदले द्वादशाढ्वे चतुष्के।।
वासान्ते वालमध्ये ऽफकठसहिते आदियुक्ते स्वराणाम्।
हं क्षं तत्वार्थ युक्तं सकलतनुगतं वर्णरूप नमामि।।

[4]दक्षिणे रेचयेत् वायुवामेन पूरितोदरम्।
कुम्भकेन जपः कुर्यात् प्राणायामभवेदिति॥

पापपुरुष-वामकुक्षि स्थितं पापं-

पूरकप्राणायामे यं मिति वायुवीजेन ३२ वारं पापपुरुषं शोषयेत्।

कुम्भके प्राणायामे (रं) मिति वह्नि ६४ वारं पापपुरुषं दहेत्।

रेचकप्राणायामे यं मिति वायु वीजं द्वात्रिंशत् (३२) वारं पापपुरुषं संदह्य भष्मं वहि रेचयेत्।

यज्ञेषु किदृश आचार्य अर्चनीयः इति आचार्य लक्षणम् अटंकितम्। यथा-

मातृतः पितृतः शुद्धो शुद्धोभावो जितेन्द्रियः।[5]
सर्वागमानां सारज्ञः सर्वशास्त्रार्थ तत्ववित्॥
परोपकारनिरतः जपपूजादि तत् परः।
अमोधवचनशान्तो वेदो बेदार्थपारगः।
योगमार्गानुसन्धायी देवताहृदयं गमः॥
इत्यादिगुणसम्पन्नः गुरुरागमसम्मतः।

योगमार्गानुसन्धायीति, यम-नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा-ध्यान-समाधि आदि अष्टांगयोगः। पुनश्च-ब्राह्मणलक्षणे-

अष्टागं चतुष्पथं त्रिस्थानं पञ्चदैवतम्।
ओंकारं यो न जानाति न स ब्राह्मण उच्यते॥[6]

अत्र अष्टागेति यमनियमादि, चतुष्पथमिति ऋग्यजुमासार्थर्वस्वरूपम्, त्रिस्थानमिति, पृथिव्यन्तरिक्षधौस्थानम्, पञ्चदैवतमिति पञ्चभूत-स्वरूपात्मकं गणेशाम्बिकाविष्णुसूर्यशिवात्मकम्, दैवतम्, औंकारमिति अकारो, उकारो मकारात्मकं सत्वरजतमात्मकम् तथा च-

ओंकारं पितृरूपेण मातृरूपेण गायत्रीम्।
पितरौ यो न जानाति न स ब्राह्मण उच्यते॥

सोऽङ्कारः किम्भूत? तत्रानुसारेण षट्चक्रादिकमोदगत इति। तन्त्रानुसारेण तन्त्रमतेन षट्चक्रादीनां मूलाधार-स्वाधिष्ठान-मणिपूरक-अनाहत-विशुद्धा-ज्ञाख्यानाम्, आदिना तत्सम्बन्धि-नाडीलिङ्गव्योमपञ्चकशिवशत्यादीनाञ्च यः क्रमस्तचिन्तनकुरुऽलिन्युत्थापनब्रह्मपद्मगमनागमनशिवशक्तिमेलनादि-विधानानुपूर्विकरूपः क्रमस्तेन उद्गतः प्राप्तः योगसाधनाद्यभिन्न इत्यर्थः। ततश्च तन्त्रविहितषट्चक्रघटितयोगसाधनाभिन्नब्रह्मसाक्षात्कारादिकारणीभूत-

कर्मस्वरूपोऽङ्कुरो मया उच्यत इति समुदयानुगत तात्पर्यार्थः।

अथ तादृशवक्ष्यमाणयोगः षट्चक्रनाडयोर्ज्ञानं विना न सम्भवतीत्यः प्रथमं तदुपयुक्तानऽयो निरूप्यन्ते-मेरोरित्यादित्रिभिः श्लोकैः। मेरोमैरूदण्डस्य। स च दण्डो मुलावधि-प्रीवापर्यन्तव्यापकपृष्ठास्थीति स्फुटीकरिष्यामः। तद्बाह्यदेशे। शशिमिहिरशिर इति। शशी चन्द्रः, मिहिरः, सूर्यः, शिरा नाडी। ततश्च चन्द्र-सूर्यस्वरूपिण्यौ द्वे नाऽयौ इडा-पिङ्गलाख्ये। सव्यदक्षे वामदक्षिणे। निषण्णे स्थिते इत्यर्थः। तदाह भूतशुद्धितन्त्रे मेरोर्वामे इडा दत्ते पिङ्गला च स्थिते उभे।। इति अनयोश्चन्द्रसूर्यस्वरूपत्वमाह सम्मोहनतन्त्रे–

वामगा या इडा नाडी शुक्ला चन्द्रस्वरूपिणी।[7]
शक्तिरूपा हि सा देवी साक्षादमृतविग्रहा।।
वक्षे तु पिङ्गला नाम पुरुपा सूर्यविग्रहा।
रौद्रात्मिका महादेवी दाडिमीकेसरप्रभा।। इति

इमे नाद्यौ मूलाद् ऋजुरूपेणाज्ञाचक्रान्तं प्राप्य नासारन्ध्रगते। तदुक्तं यामले–

इडा च पिङ्गला चैव तस्य वामे च दक्षिणेः।
ऋज्वीभूते शिरे ते च वामदक्षिणाभेदतः।
सर्वपद्यानि संवेष्ट्य नासारन्ध्रते शुभे।। इति।

अत्र 'शिरे ते च' इत्यत्र चकारो वार्थः। ते सर्वपद्यानिसंवेष्ट्य वाम दक्षिणाभेदतो वाम दक्षिणभेदेन वेणीबन्धक्रमेण सर्वपद्यानिसंवेष्टय वा नासारन्ध्रगते इत्यर्थः। एतेनाऽनयोः स्थित्यां द्विविधः कल्पोदर्शितः अन्यत्राऽनयोर्धनुराकारेण स्थितिरूक्ता। तद्यथा–

विद्धि ते धनुराकारे नाडीडापिङ्गरे।। इति।

धनुराकारप्रकारमाह–

या वाममुस्कसम्बद्धा साश्चिस्यन्ती सुषुम्णया।
दक्षिणं जत्रुमाश्रित्य धनुर्वकाहृदि स्थिता।
मामांशत्र्वन्तरगा दक्षिणां नासिकामियात।।

इति जत्रु स्कन्धभुजुयोः सन्धिः।

तथा दक्षिणामुस्कोत्था नासाया वामरन्ध्रा।।

इति च वामदक्षिणामुष्कोस्थिते ते भूमध्यपर्यन्तं प्राप्य तत्र इडा-पिङ्गलासुषुम्णानाडी त्रयाणां त्रिवेणी रूपेण ग्रन्थिभावमापन्ने नासारन्धमिलिते इत्यर्थः तदुक्तम्–

इडायां यमुना देवी पिङ्गलाया सरस्वती।
सषुम्णायां वसेद् गङ्गा तासां योगस्त्रिधा भवेत्।।
सङ्गता ध्वजमूले च विमुक्ता भ्रूवियोगतः।
त्रिवेणीयोगः सप्रोक्त स्नानं महाफलम्।।

इति। मध्य। इति। मेरूदण्डमध्यरन्ध्रे इत्यर्थः। तदुक्तं–

मेरूमध्ये स्थिता या तु मूलादाब्रह्मरन्ध्रगा।

इत्यादि। तथा त्रिपुरासारसमुच्चये–

या मुण्डाधारदण्डान्तर विवरगतेस्यादि च।।
मेरोर्वामे स्थिता नाडी इडा चन्द्रामृताशिवे।
दक्षिणे सूर्यसंयुक्ता पिङ्गला नाम नामतः।
तद्ब्राह्मे तु तयोर्मध्ये सुषुम्णा वहिसंयुता।।

इति सुषुनमाया मेरोवीह्यस्थिति प्रतीयते। तथापि तदुचनं मतभेदेन। योगीनां मते तु ''सकलसरसिजान् मेरूमध्यान्तदस्थान् अर्थात् षटपद्मानां मेरूमध्यरंन्ध्रस्थकथनेन तदाधार भूतायाः सषुम्णायाः मेरूमध्यरन्ध्रस्थत्वम्। तितयगुणमचीति। त्रितयं गुणं सुषुम्णाव्रजाचित्रिणीति रूपभेदेन त्रिसूत्ररूपम्। चित्रिणी सत्वगुणमयी, वज्रा रजोगुणमयी, सुषुम्णा तमगुणमयी, चन्द्रसूर्याग्निस्वरूपाः। चित्रिणि चन्ट्ररूपा तेन शुक्लवाणी, वज्रिणी सूयंरूपा तेन दाडिमीकेसरप्रभा, सुषुम्णा वहिनरूणिणी तेन रक्तवर्णेति।''

भूतशुद्धो व्याख्यानप्रमाणमाह– तदन्तर्द्वयगुलोर्ध्वेतु वज्राख्या यित्रिणी तथा। अथ सुषुम्णा त्रिगुणा ललन्ती ललना यथा।

एवं भूताः नाट्य विचाराः कर्मकाण्डस्य उपासनाकाण्डे दृश्यते।

संदर्भ :–

1. अ.प्र.पृ.सं. 35
2. भा.क.स्व.पृ.सं. – 190
3. आ.सू – पृ.
4. यो. सू. सा. पा – 46
5. अ.प्र. – पृ.सं.।
6. गयत्रीसारसंग्रहः पृ. 33
7. वाह्यश्चान्तस्यैव श्वासस्यनिरोधः आभ्यन्तरवृत्तिः पुरकनाम प्राणायामः।
8. श्वासप्रश्वासयोर्मध्येऽवरोधः स्वम्भवृत्तिकः कुम्यकनामा प्राणायामः।
9. श्वासप्रश्वासयोः प्राणायामयीश्चिरन्तनाभ्यासात् मुखं कुम्भित कुम्भकनामा प्राणायामः अर्थात् आचान्तवाचौ निरूद्धे रेचकस्यावश्यं अवित्वात् पुरकुम्भकरेचकैः मिलित्वा एक प्राणायाम

भारतीयवाङ्मये सांख्ययोगयोर्वैशिष्ट्यम्

डॉ. रविशङ्करशुक्लः

"विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा" इत्युक्ते भगवदाशयः ये खलु भगवद्भक्ताः ज्ञानिनः, कर्मयोगिनः ते एव ज्ञानचक्षुषा सर्वं भूतजातं भविष्यं, वर्तमानं, व्यवहारिकं पारमार्थिकञ्च जानन्ति। अर्थात्– सैषाऽस्माकं वेदपरम्परादर्शनपरम्परा या खलु भुवि अस्मदाचार्यैः ऋषिभिः प्रसारिता प्रचारिताश्च। आधुनिकैर्वा प्राचीनैर्वा, कैरपि प्राणिभिः व्वक्तुं न शक्या। एषैव परम्परा अस्माकं बालयुवाबृद्धादिभिः अविच्छिन्नप्रवाहरूपेण सुरक्षिताऽभवदस्ति भविष्यति च।

मन्येऽहं यतोऽहि युगधर्मोऽयं वर्तते। कस्य दूषणमित्युक्तेः यत किमपि विकृतिरूपं दृश्यमानं वर्तते, तन्न कस्यापि दोषः युगधर्मत्वात्। परञ्च युगेऽस्मिन अनेकेशासनकर्तृभिः यवनैरियं भारतीया ज्ञानपरम्परा ध्वंसिता, तथापि पूर्णरूपेण क्षीणं कर्तुं न समर्था जाताः। अद्याऽपि ज्ञानपरम्परा सततं प्रवाहमाना विद्यते–

"वेदोऽखिलोधर्ममूलम्" इति स्मृतेः

समस्तानां नानां धर्माणां विधिरूपेण वेदेसु प्रतिष्ठितो विद्यते। "सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति" वचनात् परञ्च तेषु वेदेषु प्रमुखतया सांख्ययोग शास्त्रस्यैव वैशिष्टयम्। तत्र किं प्रमाणम् ज्ञानं, "महद्-यदि महत्सु, राजन्" एभिरेव वचोभिर्ज्ञायते समग्र शास्त्रेषु सांख्यशास्त्रव्याप्तं विद्यते, सर्वशास्त्रेष्वनुस्यूतत्त्वात् व्यापकत्वाच्च। तेनैव वचसा निश्चीयते–

एकमेव दर्शनं ख्यातिरेव दर्शनमिति[१]

सांख्यदर्शनं हि भारतीयदर्शनपरम्परायामत्यन्तं प्राचीनं प्रभावोत्पादकञ्च

---

१. महाभा. १११२/३०६/५२

दर्शनमस्ति। प्रायो गणनार्थकसंख्याशब्देन् सांख्यशब्दस्य व्युत्पत्तिः क्रियते। केचन् बुद्धिपूर्वकविचारार्थक चक्षिङ् ख्यादेशं कृत्वा संख्याशब्दस्य व्युत्पत्तिं मन्यन्ते। महाभारते ज्ञानवाचिनः संख्याशब्दस्य संकेत उपलभ्यते–

संख्या प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते।
तत्त्वानि च चतुर्विंशत्तेन सांख्या प्रकीर्तिता॥[१]

तथा च अमरेप्याह "संख्या चर्चा विचारणेति" इत्युक्ते सांख्यशब्दस्य ज्ञानमितिपर्यायः। "ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः" केचन वदन्ति ज्ञानं विना मुक्तिर्न सम्भवति। "सांख्यं वै मोक्ष दर्शनम् अनेन वचसा सुतरां सिद्ध्यति सांख्यशब्दस्य तत्त्वज्ञानमेव निश्चप्रचम्। भारतीयसंस्कृतौ सांख्यदर्शनस्यात्युन्नतं स्थानमासीत। देशस्योदात्तविचारवन्तो विद्वांसो दर्शनपद्धत्या विचारयन्ति स्म। महाभारते शान्तिपर्वणि भगवता व्यासेन कथितमस्ति यत् लोके यत् किञ्चिद् ज्ञानं दृश्यते तत्सर्वं सांख्यसम्बद्धमेवास्ति–

ज्ञानं महद यद्धि महत्सु राजन्।[२]
वेदेषु सांख्येषु तथैव योगे॥
यच्चापि दृष्टं विविधं पुराणे।
सांख्यागतं तन्निखिलं नरेन्द्र॥
यच्चेतिहासेसु महत्सु दृष्टम्।
यच्चार्थ शास्त्रे नृप शिष्ट जुष्टे॥
ज्ञानं च लोके यदि ह्यस्ति किञ्चित्।
सांख्यागतं तच्च महन्महात्मन्॥

पुरा सांख्ययोगविद्या अध्यात्मपदवाच्यासीत्। अत एवोक्तं कठोपनिषदि–

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति॥

किञ्च–

विद्यामेतां योगविधिञ्च कृत्स्नम्

---

१. महाभा. १११२/३०६/५२

इत्यत्र सांख्यविद्यापदेनोक्तम्। सांख्ययोग विद्या हि आध्यात्मिकाधि-भौतिकाधिदैविक दुःखनिवर्तनक्षमेति विचार्य कपिल-पातञ्जलिभ्यां महर्षिभ्यां सांख्ययोगदर्शनयोः महान् प्रयासो विहितः। तत्र दुःखतत्कारणतन्निवृत्त्युपायादि विषया युक्तितः सम्यक् पर्यालोचिताः सन्ति। न खलु कश्चिद् दुःखकारणानि अविज्ञाय तन्निराकरणे समर्थो भवितुमर्हतीति दुःखकारण तन्निवृत्तिहेतुकं कार्यकारणात्मकं विज्ञानमिहदर्शने आन्वीक्षिकी पद्धत्या एव विवेचितमस्ति। प्रमेयज्ञानञ्च प्रयोगपरीक्षणक्षमं बलं विना नार्थसाधकमिति हेतोः साधनबलमपि योगे विचारितम्। अतएव महाभारते–

"नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्तियोगसमं बलम्" इत्युक्तम्, अत एव च भगवत्पूज्यपादैः श्रीस्वामिशङ्कराचार्यैरपि शारीरिकभाष्ये (२/९/३) योगशास्त्रेऽपि अथतत्त्वदर्शनोपायो योग इति सम्यग् दर्शनाभ्युपायत्वेनैव योगोऽङ्गीक्रियते इत्युक्तम्।

किञ्चाग्रे "सांख्ययोगौ हि परमपुरुषार्थसाधकत्वेन लोके प्रख्यातौ शिष्टैश्च परिगृहीतौ लिङ्गेन च श्रौतेनोपबृंहितौ"– तत्कारणं सांख्ययोगाधिपम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः" इति प्रोक्तम् यथा शारीरिकामयविध्वंशी आयुर्वेदः व्यूहचतुष्टयेन रोगनाशं विधत्ते। तथैव भवरोगहरं सांख्ययोगमपि चतुर्व्यूहः जीवानां भवरोगं शमयति। अत एव सांख्ययोगशास्त्रं चतुर्व्यूहमभ्युपगतं योगदर्शनभाष्ये भगवता व्यासेन 'यथा चिकित्सा शास्त्रं चतुर्व्यूहं रोगो रोगहेतुरारोग्यं भैषजमिति एवमिदमपि शास्त्रं चतुर्व्यूहमेव। –तद्यथा।

'संसारः संसारहेतुः मोक्षः मोक्षोपाय इति। तत्र दुःखबहुलः संसारो हेयः प्रधानपुरुषयोः संयोगोहेयहेतुः तत्संयोगस्यात्यन्तिकीनिवृत्तिर्हानम् हानोपायश्च सम्यग् दर्शनम्। तत्रैव तत्त्ववैशारद्यां "वाचस्पतिमिश्रोऽपि दुःखं च हेयं प्रज्ञावताम् अत एव च सांख्येति नाम सम्यग् दर्शनात्मकत्वात् प्रचलति।

वस्तुतः सांख्यदर्शन प्रागत्यन्तं लोकप्रियमासीत्। भारतीयजीवने दर्शनस्यातिशयमुपयोगिता पूर्वत वास्ते। प्राक्कालादेव विचाराणां नवानवाप्रवाहः चिन्तनशीलानां भारतीयानां बुद्धिसु निरन्तरमाविर्भवन्तिस्म। वर्तमने काले उपलब्धं सांख्यदर्शनस्य साहित्यं यद्यपि विस्तृतं नास्ति। तथापीदं निर्विवादमस्ति यत् प्राचीने कालेऽस्य बृहत्साहित्यमासीद् अद्यत्वे यदपि साहित्यमुपलभ्यते

तत्रापि गभीरदर्शनदृशा अनुशीलनपरा विरला एव विद्वांसो दृश्यन्ते।

सांख्ये सर्वदर्शनापेक्षया इदमेव वैशिष्टयमस्ति यदत्र स्थूलजगतः त्रिगुणात्मकव्यवहारस्य अध्यात्मप्रवृत्तेश्च बुद्धिपूर्वकं विवेचनं समन्वयश्च कृतोऽस्ति। अत एवेदं दर्शनं सर्वतो महिमशालि लोकोपकारि सर्वप्रियञ्च प्रसिद्धमस्ति। महाभारतेऽपि सांख्यशास्त्रस्य महत्त्वं व्यापकत्वञ्च पदे पदे प्रति व्याख्यानावसरे प्रतिपादितो विद्यते। तद्यथा–

सांख्यं विशालं[४] परमं पुराणं महार्णवम्बिमलमुदारकान्तम्।
कृत्स्नं च सांख्यं नृपते र्महात्मा नारायणो धारयतेऽप्रमेयम्॥
तेषां न तिर्यग्गमनं हि दृष्टं नार्वाग्गतिः पापकृताधिवासः
न वा प्रधानाऽपि ते द्विजातयो ये ज्ञानमेतन्नृपतेऽनुरुक्ताः॥

ते जीवाः धन्या ये खलु सांख्यशास्त्रमधीयानास्तिष्ठन्ति। ते न कदापि अर्वाग्योनिषु निपतन्ति अपितु ते मुक्तिमधिगच्छन्ति। सांख्यप्रयोजन-मभिदधता तेन महाभारतस्य शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मे पुण्यपापक्षयार्थं हि सांख्यज्ञानं विधीयत।' इत्युक्ते

सांख्यज्ञानस्य विधानमुक्तम्–

एतत्प्रसंगावसरेऽहं विषयेऽस्मिन् सांख्ययोग "इत्यत्र यो हि योग शब्दः उक्तो विद्यते तदुपरि किञ्चिदंशेन प्रकाशयितुमभिलषामिप्राचीनेषु आगमशास्त्रेषु वाग्योगापरपर्यायशब्दयोगनाम्ना योगप्रणालि सम्मुलिखिता। वैखरीदशातो मध्यमामुत्तीर्य पश्यन्तीस्वरूपे प्रवेश एतस्ययोगस्य मुख्य-मुद्देश्यम्। अतः साधनरुपो योगोऽनेकप्रकारको भवति। तत्र या साधनसामग्री नरं नारायणरुपे समुपस्थापयति सा मुख्यावृत्या योग इत्युच्यते। या च साध नसामग्री तत्र सहायिकाऽस्ति सा गौणतया योगशब्दस्यार्थः। एवं गौणमुख्यविचारेण तारतम्यमस्ति। तथा चाधिकारभेदात् विभिन्नप्रकाराणां योगानां तत्तद्ग्रन्थेषु वर्णनमुपलभ्यते।

तथाहि– क्रियायोगः, समाधियोगः, जपयोगः, मन्त्रयोगः, हठयोगः, लययोगः, राजयोगः, कुण्डलिनीयोगः, वाग्योगः, शब्दयोगः, अस्पर्शयोगः, श्रद्धायोगः, प्रेमयोगः, भक्तियोगः, आत्मयोगः, दुःखसंयोगविभागः, अभ्यास योगः, ध्यानयोगः, योगशब्दस्य इतोऽपि व्यापकमर्थं दर्शयितुं भगवता

व्यासेन श्रीमद्भागवते पुराणे योगशब्दस्य ज्ञानकर्मभक्त्योऽर्थाः निर्दिष्टाः–

योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया।
ज्ञानं कर्मं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्॥

विचारे क्रियमाणेऽयमेव निष्कर्षो निःसरति यद् विश्वस्य किमपि व्यवहारिकं पारमार्थिकं च कार्यं नैकविधं विद्यते यत् चित्तस्यैकाग्रतां बिना निष्पद्येत। अतः सर्वे प्राणिनः एकाग्रतारूपस्य योगस्य शरणेऽवश्यमेवागच्छन्ति। अन्यथा ते किमपि लौकिकं पारलौकिकं वाऽभीष्टं सिद्धं कर्तुं न प्रभवेयुः। विश्वस्मिन् यत् किमपि सारतत्त्वमाविष्कृतं, तत्राधिकांशो योगबलेनैव जातः। समस्ता वैज्ञानिका दार्शनिकाश्चाविष्कारा योगद्वारैकाग्रतासाधनस्य फलमस्ति।

महर्षिणा पतञ्जलिना योगसूत्रे चित्तवृत्तिनिरोधस्योपायः "अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः" इति सूत्रेण प्रदर्शितः पतञ्जलिना "तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्" इति सूत्रेण चित्तवृत्तिनिरोधे सति आत्मनः स्वरूपं प्रदर्शितम्। कपिलेनाऽपि तन्निवृत्तावुपशान्तोपरागः स्वस्थ" इति लिखित्वा पूर्वोक्तमेव तत्त्वं स्पष्टीकृतम्। व्युत्थानावस्थायामपि यद् आत्मनः स्वरूपं वृत्ति सदृशं स्वीकृतम् तदेव "वृत्तिसारूप्यमितरत्र" कुसुमवच्च मणिः" सा.सू. (२/३५ इति सूत्राभ्यां स्पष्टं भवति। पतञ्जलिना वृतयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाऽक्लिष्टा (१/५ इति सूत्रितम् / एभिरुद्धरणैः स्पष्टं प्रतीयते यत् सांख्ययोगयोरस्ति समानत्वम्।

सांख्यदर्शनं नितरां प्राचीनदर्शनम् उपनिषत्स्वपि दर्शनस्थराद्धान्ता यत्र तत्रावलोक्यन्ते। उपनिषदामध्ययेन सांख्यस्य प्रचीनत्वम् आलक्ष्यते श्वेताश्वतर-मैत्रायणी कठोपनिषत्सु च सांख्यराद्धान्ता विकीर्णाः प्राप्यन्ते। योगेन सहैव सांख्यस्योल्लेखः उपलभ्यते "तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यम्" अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां, इत्यत्र सांख्याभिमतगुणत्रयस्य प्रतिपादनं विद्यते। केचन सांख्यदर्शनस्य निरीश्वरत्वं प्रतिपादयन्ति "तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत, "सूत्रेऽस्मिन् स्फुटं प्रतिपाद्यते यदीश्वरो मणिवत् स्वाधिष्ठान मात्रेण जगत् प्रकाशयति अतः सांख्यस्य निरीश्वरत्वंकथनं भ्रान्तिमूलकमेव श्वेताश्वतरोपनिषदि स ईश्वरः सांख्ययोगयोर्ज्ञानेन ज्ञायते। एवमुभयोरपि दर्शनयोः सेश्वरत्वं सिद्ध्यति। सांख्ययोगयो न पारमार्थिको भेदः

व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानस्य यत् सैद्धान्तिकं रूपं सांख्ये प्राप्यते तस्यैव व्यवहारिकं रूपं योगे प्राप्यते। एकस्यैव तत्त्वज्ञानस्य सांख्यदर्शनं सिद्धान्तपक्षः योगदर्शनं च व्यवहारिकः पक्षः एवम् उभेऽपि परस्परसम्बद्धे अन्योऽन्यपूरके एकलक्ष्य-प्रवणे च स्तः। एवं सांख्ययोगयोः साम्यं लक्ष्यते, द्वयोर्यद् वैषम्यं तन्न सिद्धान्तमूलम् अपितु प्रयोगमूलं प्रक्रियारूपं च।

सांसिद्धिकज्ञानवैराग्यैश्वर्यसम्पन्नो महामुनिः भगवान् कपिलः सांख्यस्य तदनुकूलयोगविद्याया आदिप्रवक्ता बभूव। तथा चोक्तं पञ्चशिखाचार्येण आदिविद्वान् निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद् भगवान् परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच' इति

अत्र तन्त्रपदेन सांख्यशास्त्रं लक्ष्यते निर्माणचित्तमिति पदेन च योगविद्या प्रतीयते, यतो हि निर्माणचित्तं समाधिजन्यं समाधिश्च योगाङ्गनुष्ठानजन्यो भवति एतेन योगविद्यापि परं शीर्षणा कपिलेन प्राप्तासीद् इत्यनुमीयते, किञ्चयोगभाष्यं, व्यासभाष्यं, चेत्युच्यते सांख्यप्रवचनेति शब्देनेदं ज्ञायते यदिदं शास्त्रमपि सांख्यविद्यायाः पोषकं योगजनितया प्रज्ञया सांख्यीयानां पदार्थानां सांख्याकारो भवति, योगसिद्धेन कपिलेन आदौ सांख्यविद्या प्रोक्ता।

अपि च सांख्यदर्शनोक्ता भूततन्मात्रादयः पदार्था योगजप्रज्ञयैव साक्षात् क्रियन्ते, अतो नित्यमिलितौ सांख्ययोगौ, महाभारतस्य शान्तिपर्वणि सांख्ययोगौ परस्परापूरकौ प्रोक्तौ, तत्र सांख्ययोगं चाधिकृत्य एकत्वेन पृथकत्वेन च यदुच्यते—तस्यायमभिप्रायः आत्मज्ञानस्य तत्त्वकाण्डं सांख्यं साधनाकाण्डञ्च योगः देवलोऽपि पञ्चविंशतितत्त्वज्ञानं सांख्यं विषयेभ्यः निवृत्त्याभिप्रेत्तेऽर्थे मनोऽवस्थानं योगः इत्युक्त्वान, क्वचिच्च तत्त्वनिदिध्यासन-परायणाः सांख्याः क्रियायोगपरायणाश्च योगा इत्यपि विवक्षा दृश्यते। रुचिनां वैचित्र्यादेव भेदे सत्यपि न तयोः तत्त्वतः कश्चन भेदः, अतः एवोक्त भगवता श्रीकृष्णेन स्वयमेवगीतायाम्—

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः।
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥

गीतोक्तसांख्यशब्देन संख्यया बुद्ध्या अवधारणीयतत्त्वस्य ज्ञानस्य योगशब्देन च कर्मयोगस्य संकेतोऽस्ति, अत्र कपिलस्य सांख्यस्य पातञ्जलस्य

च योगस्य प्रकरणं नास्ति। अतो गीतायां सांख्ययोगशब्दाभ्यां ज्ञानकर्मयोगावेव गृह्यते। सांख्ययोगयोरुभयोः स्वरूपभेदोऽवर्जनीयः किन्तूभयसाध्ये फलांशेऽ-भेदादुक्तमस्ति यत् बालका एव सांख्ययोगौ पृथक् पश्यन्ति न पण्डिताः।

यतो हि एकस्यैव सम्यगनुष्ठाने उभयोरपि फलं प्राप्यते यत्स्थानं (मोक्षाख्यं फलम्) ज्ञानेन प्राप्यते तदेव निष्कामकर्मयोगेनाऽपि अवाप्यते यद्यपि यागदानादिकं कर्म फलासक्तया अहंकारबुद्ध्या चानुष्ठितं ज्ञानलभ्यं फलं दातुं न शक्नोति, तथापि निष्कामकर्मबुद्ध्या भगवदर्पणबुद्ध्या वा अनुष्ठीयमानं

सत् तदेव फलं सुलभं भवति। अस्मिन् प्रसङ्गे यत्र तत्र प्रसङ्गो सांख्यशब्दस्य व्युत्पत्ति निमित्तकार्यः प्रतिपादितः। सम्प्रति सांख्यशब्दार्थ विषयेऽनेके आचार्याः किं वदन्ति तदेव मयाऽत्र संकेतेन प्रस्तूयते।– श्रुतिस्मृति-पुराणेतिहासशैवाद्यागमेषु सांख्यस्य सिद्धान्ताः स्पष्टमुपलभ्यन्ते। अतः सांख्य-दर्शनमतिप्राचीनदर्शनमस्तीत्यत्र न केषाञ्चिदपि काचिदस्ति विप्रतिपत्तिः। कपिलेन महर्षिणा प्रणीतं दर्शनं कापिलमित्युच्यते। एतदेव दर्शनम् अन्वर्थतया सांख्यं संगीर्यते, सम्यग् ख्यानं संख्या साऽस्ति अस्मिन्निति सांरख्यम्। यद्वा संख्या पदार्थानां गणना तत्प्रधानं दर्शनं सांख्यम्। भवति चात्र व्यक्तार्थक संज्ञानां महदहंकारैकादशेन्द्रियपञ्चतन्मात्रपञ्चमहाभूतेति त्रयोर्विंशतेर्व्यक्तानाम् एकस्या अव्यक्तनाम्ना प्रकृतेः, एकस्य ज्ञस्य पुरुषस्य चेति पञ्चविंशतितत्त्वानां दर्शनान्तरापेक्षयाऽधिकानां प्राधान्येन गणना व्याकरणानुसारं संख्यायतेऽत्रेति व्युत्पत्या सम्पूर्तकाच्चक्षिङव्यक्तायां वाचीति धातोः "आतश्चोपसर्गे" (३/३/१०६) इत्यादि यद्वा पचादित्वात् अचि प्रत्यये रव्यादेशे "आतो लोप इटि" (६/४/६४) इति सूत्रेण आलोपे टापि संख्याशब्दो निष्पद्यते यस्यार्थः तत्त्वज्ञानं तत्त्वानां गणना वा भवति। सांख्यमूलप्रकृत्यादिपदार्थानां गणना तत्त्वज्ञानं च विद्यतेऽत्रेति सांख्यम्। यद्वा सम्यग् विविच्य ख्यायन्ते प्रतिपाद्यन्ते प्रकटीक्रियन्ते आत्मज्ञानरूपाणि तत्त्वानि यस्मिन् तच्छास्त्रं सांख्यमित्युच्यते। अर्थात् तच्छास्त्रं सांख्यमस्ति यत्रात्मनः प्रकृतिमहदादिजडवर्गस्य च भेदा सम्यग् दर्शितोऽस्ति। एवं सांख्यदर्शन सम्बद्धः सांख्यशब्दो न यौगिको नापि रूढ्यर्थकः किन्तु योगरूढोऽस्ति।

श्रीमधुसूदनसरस्वतीप्रभृतिभिः अद्वैतव्याख्याकारैः गीतायाः सांख्य-शब्दस्य यौगिक एवार्थः प्रदर्शितोऽस्ति, द्वितीये पञ्चमेष्टादशे चाध्याये सांख्यशब्दस्य पुरुषः आत्मा वा अर्थो गृहीतः। यथा– एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगेत्विमां श्रुणु–

भक्ताः भक्तियोगेन ज्ञानिनः ज्ञानयोगेन कर्मिणः कर्मयोगेन स्वं स्वं अभीष्टं परमञ्च लक्ष्यभूतं आत्मसाक्षात्कारं कुर्वन्ति। अत एव भक्तानां परमोद्धाराय इमे च त्रयो मार्गा भगवतोपदिष्टाः सन्ति।

(२/३९) इति श्लोकस्य व्याख्यां कुर्वन् मधुसूदनसरस्वती लिखति 'सम्यक्ख्यायते सर्वोपाधिशून्यतया प्रतिपाद्यते परमात्मतत्त्वमनेनेति संख्या उपनिषद तथैव तात्पर्यपरिसमाप्त्या प्रतिपाद्यते यः सः सांख्यः औपनिषदः पुरुषः अर्थात् उपाधिविनिर्मुक्तस्य परमात्मतत्त्वस्य प्रतिपादनात् उपनिषदो नाम संख्या, तया उपनिषदा प्रतिपादितं पुरुषतत्त्वं सांख्यशब्देनाभिहितम्। नीलकण्ठवेङ्कटनाथाभिरपि गीताव्याख्यातृभिः सांख्यशब्दस्यायमेवार्थो विहितोऽस्ति। ।।शम्।।

---

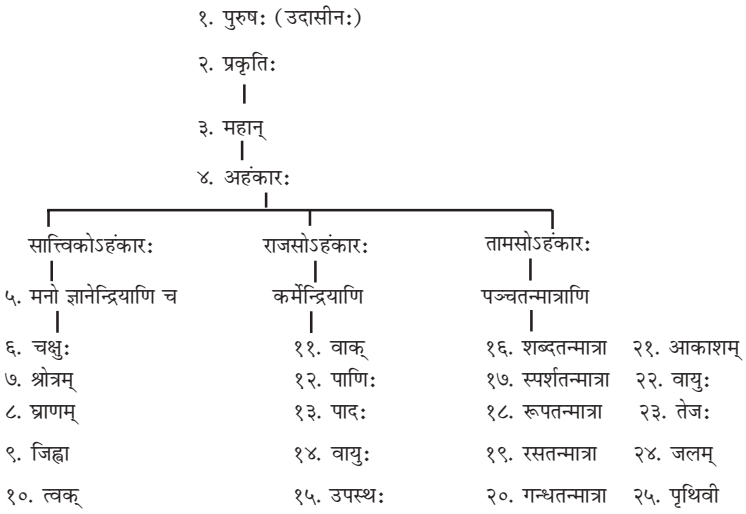
१. महाभा. शा.उ. ३० श्लोक.-११३

२. महाभा. शा.उ. ३० श्लोक.-११४

मार्कण्डेयपुराणमनुसृत्य सांख्ययोगदृष्ट्या सृष्टिप्रलयस्वरूपम्

डॉ. मारकेण्डयनाथतिवारी

सांख्यसृष्टिक्रमचक्रम्



सांख्ययोगदर्शने स्पष्टतया प्रतिपादितमस्ति यद् अनुलोमक्रमेण तत्त्वानामुत्पत्तिर्भवति। यथा– त्रिगुणात्मिकायाः प्रकृतेर्महानुत्पद्यते, महतोऽहंकारो जायते, तस्मात् शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध तन्मात्राणि, एकादशेन्द्रियाणि चाविर्भवन्ति। पञ्चतन्मात्रेभ्यः आकाश-वायु-तेजोऽनिल-पृथिवीनामकानि पञ्चमहाभूतान्युत्पद्यन्ते।[१]

---

१. प्रकृतेर्महांस्ततोऽहंकारस्तस्माद् गणश्च षोडशकः।
तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि।। (सां.का. २२)

तत्र शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दगुणकमुत्पद्यते। शब्दतन्मात्रसहितात् स्पर्शतन्मात्रात् शब्दस्पर्शोभयगुणको वायुत्पद्यते। शब्दस्पर्शतन्मात्रसहिताद् रूपतन्मात्राद् शब्दस्पर्शरूपगुणकं तेज उत्पद्यते। शब्दस्पर्शरूपतन्मात्रसहित-रसतन्मात्रात् तद्गुणिकाः शब्दस्पर्शरूपरसवत्य आप उत्पद्यन्ते। शब्दस्पर्श-रूपरसतन्मात्रसहितगन्धतन्मात्रात् शब्दस्पर्शरूपरसगन्धवती पृथिवी उत्पद्यते। एवं क्रमेण पूर्वपूर्वानुप्रवेशेनैकद्वित्रि-चतुष्पञ्चगुणकान्याकाशादीनि पृथ्वीपर्यन्तानि पञ्चमहाभूतानि जायन्ते। नारदीयपुराणेऽपि सांख्यानुसारमेव सृष्टिवर्णनं प्राप्यते।[१]

तत्त्वानां संहारः विलोमक्रमेण जायते। यथा– पृथिव्यां जले, जलस्य तेजसि, तेजसो वायौ, वायोश्चाकाशे लयो भवति। एवं सर्वाण्यपि तत्त्वानि स्वकारणेषु लीयन्ते। यथा सागरादुत्थितानि तरंगाणि पुनः तत्रैव शाम्यन्ति, तथैव समस्तानि तत्त्वानि अनुलोमक्रमेण उत्पद्यन्ते प्रतिलोमक्रमेण च स्वकारणभूतेषु तत्त्वेषु लीयन्ते।[२]

सांख्यदर्शनानुसारं प्रकृतिरेव कर्त्री पुरुषस्तु पुष्करपलाशवन्निर्लेपः। पुरुषस्य न किमपि कार्यं विद्यते, अन्ते प्रकृतिरेवावशिष्यते।

भारतीयषड्दर्शनेषु सांख्यस्य प्रभावः सृष्टिप्रक्रियायां विपुलो जातः। तत्त्वानां मीमांसा सांख्यस्य महद्वैशिष्टमस्ति। सांख्यस्य पौराणिकसृष्टौ पूर्णः (३) प्रभावोऽस्ति, परन्तु तस्याक्षरशः पालनं पुराणं न करोति। सांख्यं प्रकृतिपुरुषौ, मूले तत्त्वे स्वीकरोति, परन्तु पुराणदृष्टया इमौ परमात्मन एवोत्पद्येते, प्रलयदशायां तत्रैव च विलीयेते।

मार्कण्डेयपुराणे वैशद्येन सृष्टेवर्णनं विद्यते। पुराणानां पञ्चपौराणिक सृष्टौ सांख्यदर्शनद्वारा निर्दिष्टायाः सृष्टिविशेषाश्रयणमस्ति। सांख्ययोगस्य प्रभावः मार्कण्डेयपुराणे विशेषरूपेण दृश्यते। मार्कण्डेयपुराणे चतुर्थेऽध्याये पञ्चचत्वारिंच्छलोकादारभ्य त्रिपञ्चाशच्छलोकपर्यन्तं सृष्टिः सांख्यानुसारमेव

---

१. वियदेकगुणं प्रोक्तं द्वौ गुणौ मातरिश्वनः।
त्रयस्तेजसि चत्वारि सलिले पञ्चभूमिगाः।। (ना.पु. ३३/७)

२. अनुलोमेन जायन्ते लीयन्ते प्रतिलोमतः।
गुणा गुणेषु सततं सागरस्योर्मयो यथा।। (म.भा. १२/३०६/३१-३२)

प्रतिपादिता।[१] अतः पुराणानां सृष्टिप्रकरणे सांख्यीयसृष्टेर्विपुलोऽस्ति प्रभावः। एवं सत्यपि पौराणिकी सृष्टिः सांख्यीयसृष्टेरक्षरशोऽनुकरणं न करोति, परं पौराणिकसृष्टेः किञ्चिन्नैजमस्ति वैशिष्ट्यं स्वातन्त्र्यञ्च। सांख्येन प्रभावितायामपि तस्यां स्वकीयमस्ति व्यक्तित्वम्।

पौराणिकं सांख्यं निरीश्वरदर्शनं नास्ति, किन्तु तदस्ति सेश्वरं सांख्यम्। पुराणेषु सांख्य-वेदान्तमतयोर्न किञ्चिद् वैषम्यं विरोधो वा दृश्यते, यथादर्शनविकासक्रमेऽवलोक्यते। तत्र तु सांख्यवेदान्तयोरस्ति मञ्जुलं सामञ्जस्यम्। प्रकृति-पुरुषयोः द्वैतप्रतिपादकं सांख्यम्, अद्वयब्रह्मप्रतिपादकेन वेदान्तदर्शनेन सह पौराणिकदर्शनस्य मूलभित्तिं निर्माति। पुराणानुसारं प्रकृतिपुरुषौ न खलु भिन्ने तत्त्वे, प्रत्युत तौ द्वावपि ब्रह्मप्रेरितावेव स्वकार्यसम्पादने समर्थौ भवतः। ब्रह्म अनयोद्वयोरस्ति अध्यक्षः, यद्द्वारा अनयोः कार्यकर्तृत्वं स्फुरति।

सांख्ये सृष्टेर्विकासोऽनयोद्वयोः प्रधानपुरुषयोः पारस्परिक प्रभावस्य संयोगस्य वा परिणतं फलम्। सांख्ये इमौ द्वावपि अनादी नित्यौ स्वीकृतौ स्तः परं पुराणेषु इमौ द्वावपि विष्णोर्द्वे रूपेऽभिमते स्तः। अनयोरुत्पत्तिः विष्णुसत्तायामेवाधारिताऽस्ति। विष्णुपुराणं स्पष्टं वक्ति यद् विष्णोः कालात्मकरूपद्वारा इमौ द्वावपि सृष्टिसमये संयुक्तौ प्रलयदशायाञ्च वियुक्तौ भवतः भगवान् विष्णुः कालशक्तिद्वारैव सृष्टिप्रलयौ करोति।[२]

प्रकृति-पुरुष-व्यक्त-काला एते चत्वारो विष्णो रूपाणि सन्ति। जगत्सृष्टिर्भगवतो विष्णोः क्रीडास्ति, अन्यथा तस्याप्तकामता भज्यते। प्रायः सर्वेषु पुराणेषु जगत्सृष्टिः वर्णनमुपलभ्यते।

सर्गस्तावत् त्रिविधः—प्राकृतसर्गः, वैकृतसर्गः, प्राकृतवैकृत सर्गश्च। तत्र प्राकृतसर्गस्त्रिविध, वैकृतसर्गः पञ्चविधः, प्राकृतवैकृतसर्गश्चैकविधः

---

१. एका मूर्तिरनिर्देश्या शुक्लां पश्यन्ति तां बुधाः।
ज्वालामालोपरुद्धांगी निष्ठा सा योगिनां परा।।
सत्त्वोद्रिक्ता तु सा ज्ञेया धर्मसंस्थानकारिणी।। (मा.पु. ४/४५-४८)

२. विष्णोः स्वरूपात् परतो हि ते द्वे रूपे प्रधानं पुरुषश्च विप्र।
तस्यैव तेऽन्येन धृते विमुक्ते रूपान्तरं तद् द्विज कालसंज्ञम्।। (वि.पु. १/)

कौमारसर्गो एको भवति। एवं मार्कण्डेयपुराणे सृष्टेः नवप्रकारा निर्दिष्टाः सन्ति।[१]

तत्र प्राकृतसर्गो बुद्धिपूर्वको भवति, यतो हि तस्य सर्गस्य सृष्टिनैसर्गिकरूपेण जायते। तदर्थं ब्रह्मणो बुद्धियोगस्यावश्यकता न भवति। तद्विपरीतो वैकृतसर्गो बुद्धिपूर्वको भवति। अर्थाद् ब्रह्मा स्वबुद्धया सम्यग् विचार्य सर्गममुं निर्माति। यथा शिवपुराणे वायवीयसंहितायाम् प्रोक्तम्।[२]

ब्रह्मपुराणे १ अध्याये, विष्णुपुराणे प्रथमेऽंशे २-५ अध्यायेषु, वायुपुराणे ३-६ अध्यायेषु, श्रीमद्भागवते ३ स्कन्धे १०, २० अध्याययोः, देवीभागवते ३ स्कन्धे १-७ अध्यायेषु, नारदीयपुराणे पूर्वार्द्धे ४२ अध्याये, मार्कण्डेयपुराणे ४४ अध्याये, भविष्यपुराणे वैष्णवपर्वणि ५-६ अध्याययोः, प्रतिसर्गपर्वणि च ५-१० अध्यायेषु कूर्मपुराणे पूर्वार्द्धे ४-१० अध्याययोः, गरुडपुराणे पूर्वखण्डे ४ अध्याये, मत्स्यपुराणे २-३ अध्याययोः, हरिवंशे च हरिवंशपर्वणि च १-३ अध्यायेषु सृष्टेर्विशेषवर्णनं दृष्टिगोचरी भवति।

पुराणेषु सांख्यदर्शनस्य व्यापकः प्रभावो दृश्यते। पुराणानामनुशीलनेन स्पष्टं सिद्ध्यति यद् अग्नि-सूर्य-विष्णु-श्रीमद्भागवतपुराणेषु सांख्यप्रक्रियाया बहुश आश्रयणं कृतमस्ति। एषु तत्तदध्यायेषु सृष्टि प्रलययोर्वर्णनावसरे सांख्यप्रक्रिया दृश्यते।

१. प्राकृतसर्गः

(क) ब्राह्मसर्गः (ख) भूतसर्गः (ग) वैकारि सर्गश्च।

(क) ब्राह्मसर्गः– ब्रह्मणः प्रथमो महत्तत्वस्य सर्गो ब्राह्मसर्गः प्रोच्यते।[३] श्रीमद्भगवद्गीतावचनानुसारमपि ब्रह्म महतत्त्वस्यैवास्ति बोधकम्।

---

१. पञ्चैते वैकृताः सर्गाः प्राकृतास्तु त्रयः स्मृताः।।
प्राकृतो वैकृतश्चैव कौमारो नवमः स्मृतः।
इत्येते वै समाख्याता नव सर्गाः प्रजापतेः।। (मा.पु. ४४/३५-३६)

२. प्राकृताश्च लयः पूर्वे सर्गास्तेऽबुद्धिपूर्वकाः।
बुद्धिपूर्वं प्रवर्तन्ते मुख्यायाः पञ्च वैकृताः।। (शि.पु. १/१२/१८)

३. प्रथमो महतः सर्गो विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु सः। (मा.पु. ४४/३१ पू.)

सांख्यसिद्धान्तानुसारं महत्तत्त्वमेव प्रकृतिपुरुषसंयोगस्य प्रथमः परिणामोऽस्ति। एतदेव मतमत्रापि स्वीकृतम्।[१]

(ख) भूतसर्गः– पञ्चतन्मात्राणां सृष्टिर्भूतसर्गनाम्ना व्यवह्रियते, यतो हि पञ्चतन्मात्रा पृथ्वादीनां पञ्चमहाभूतानामत्यन्तं सूक्ष्मावस्थाया द्योतिकाः सन्ति। इमाश्च सांख्ये विशेषनाम्नापि प्रख्याताः सन्ति। मार्कण्डेयपुराणेऽपि तन्मात्राणां द्वितीयसर्गः भूतसर्गनाम्नाभिधीयते।[२]

(ग) वैकारिकसर्गः– इन्द्रियसम्बन्धिनी सृष्टिर्वैकारिकसर्गः प्रोच्यते। अत्र सांख्याभिमतप्रक्रिया पुराणानामप्यस्ति अभिमता, यतोऽहंकारस्य तामसरूपेभ्यः तन्मात्राणामविर्भावो भवति। सात्त्विकरूपेभ्य इन्द्रियाण्मुत्पद्यन्ते। राजसरूपाण्युभयसृष्टौ समानरूपेण क्रियाशीलानि भवनि। अतस्तेभ्यः कस्यचित् पदार्थस्याविर्भावो न भवति। पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्चकर्मेन्द्रियाणि, उभयात्मक-मेकं मनेश्चेति सन्ति इमानि एकादशेन्द्रियाणि। वैकारिकसर्गः ऐन्द्रियकः स्मृतः, एष प्राकृतसर्गः बुद्धिपूर्वकः संभूतः।[३]

२. वैकृतसर्गः–

वैकृतसर्गस्य पञ्चभेदाः भवन्ति-मुख्यसर्गः तिर्यक्सर्गः, देवसर्गः, मानुषसर्गः, अनुग्रहसर्गश्च।

(क) मुख्यसर्गः–सर्गादौ ब्रह्मद्वारा पूर्ववत् सृष्टिरचनाचिन्तने प्रथमबुद्धिपूर्विका सृष्टिराविर्भवति। पुनर्ब्रह्मणा ध्याने क्रियमाणे बाह्याभ्यन्तर-ज्ञानशून्या तमोमयी जडात्मिका वृक्ष-गुल्म-लता-तृण-वीरूधरूपा नगादिजड-पदार्थानां सृष्टिर्जायते। जडसृष्टिरियं मुख्यसर्गनाम्नाभिहिता। यतो हि भूतले चिरस्थायितादृष्टया पर्वतानामस्ति मुख्यता।[४]

---

१. मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्।
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत।। (गीता. १४/३)

२. तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतसर्गः स उच्यते। (मा.पु. ४४/३१ ५०)

३. वैकारिकस्तृतीयस्तु सर्गश्चैन्द्रियकः स्मृतः।
इत्येष प्राकृतः सर्गः संभूतो बुद्धिपूर्वकः।। (मा.पु. ४४/३२)

४. बहिरन्तश्चाप्रकाशः संवृत्तात्मानगात्मकः।
मुख्या नगा यतश्चोक्ता मुख्यसर्गस्ततस्त्वयम्।। (मा.पु. ४४/१७)

(ख) तिर्यक्सर्गः

पूर्वोक्तां सृष्टिं पुरुषार्थानुपयोगिनीं मत्वा ब्रह्मणा पुनर्ध्याने क्रियमाणे तिर्यग्योनिजीवानामुत्पत्तिर्जायते। तिर्यग्योनिजीवा वायुवत् तिर्यग्गतयो भवन्ति। सर्वेस्मिन् पशु-पक्षिणः समागच्छन्ति। इमे प्रायः तमोमया विवेकहीना साधनविहीना अज्ञाने ज्ञानमानिनः, अहंकारिणः अन्तःप्रकाशाश्च भवन्ति। स्थावर सृष्टेरन्तरं जंगमसृष्टेरिदं प्रथमं रूपमस्ति।[१]

(ग) देवसर्गः

परमपुरुषार्थ मोक्षसाधिकायाः सृष्टेः परमप्रियत्वात् तिर्यग्योनिसृष्टया अपि अतुष्टयन् प्रजापतिः पुनर्देवान् ससर्ज। अयं सर्गः उर्ध्वलोकनिवासी सात्त्विकवर्गोऽस्ति, यो विषयसुखप्रधानो बाह्याभ्यन्तर ज्ञानसम्पन्नोऽस्ति।[२]

(घ) मानुषसर्गः

पुरुषार्थस्यासाधकत्वेन देवसर्गादपि अतुष्यता सत्यसंकल्पेन ब्रह्मणा पुनर्ध्यानादेव प्राणिवर्गो निर्मितः। यत्र सत्त्वरजस्तमसां त्रयाणां गुणानामाधिक्यं विद्यते। अतस्तत्र तमस उदेशादेष, सर्गो दुःखबहुलः, रजस उद्रेकात् क्रियाशीलः सत्त्वोद्रेकाच्च 'ब्राह्याभ्यन्तरज्ञानसम्पन्नो भवति। अस्य वर्गस्य' प्राणी मनुष्य उच्यते। अतोऽयं सर्गः मानुषसर्गः कथ्यते।[३]

(ङ) अनुग्रहसर्गः

प्रकृत्यनुग्रहात् जायमानत्वादयमनुग्रहसर्गः प्रोच्यते। मार्कण्डेयपुराणे

---

१. यस्मात्तिर्यक् प्रवृत्तिः स तिर्यक् स्रोतस्ततः स्मृतः।
पश्वादयस्ते विख्यातास्तमः प्राया ह्यवेदिनः।।
उत्पथग्राहिणश्चैव तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः।
अहंकृता अहंमाना अष्टाविंशद्विधात्मकाः।। (मा.पु. ४४/१९-२०)

२. प्रकाशा बहिरन्तश्च उर्ध्वस्रोतः समुद्भवाः।
तुष्टात्मनस्तृतीयस्तु देवसर्गो हि स स्मृतः।। (मा.पु. ४४/२३)

३. यस्मादर्वाग्व्यवर्तन्त ततोऽर्वाक् स्रोतस स्तुते।
ते च प्रकाशबहुलास्तमोद्रिक्ता रजोधिकाः।।
तस्मात्तेदुःखबहुला भूयोभूयश्चः कारिणः।
प्रकाशा बहिरन्तश्च मनुष्याः साधकाश्च ते।। (मा.पु. ४४/१६-१७)

विपर्यय-सिद्धि-शान्ति-तुष्टिभेदात् अनुग्रहसर्गः चतुर्धा भिद्यते। तत्र विपर्ययः स्थावरेषु, शान्तिस्तिर्यग्योनिषु, सिद्धिः मनुष्येषु, देवेषु च तुष्टिः तिष्ठतीति व्यवस्थापितम्।[१]

सांख्यकारिकायामयं सर्गः विपर्ययशक्तितुष्टिसिद्धिनाम्ना प्रख्यातोऽस्ति।[२]

३. प्रलयः

सर्गप्रतिसर्गरहस्यं यथा सांख्ये तत्त्वानां विचाराय अनुलोमप्रतिलोमौ द्वौ क्रमौ स्वीकृतौ स्तः, तथैव पुराणेतिहासयोपि सर्गप्रतिसर्गौ सहैव प्रदर्शितौ स्तः। यथा तत्त्वानां स्वरूपं बोधयितुं सञ्चरानन्तरं प्रतिसञ्चर उपस्थापितोऽस्ति, तथैव सर्गवर्णने प्रथमं ब्राह्मसर्गः पश्चात् प्राकृतसर्गो वर्णितः। प्रतिसर्गे प्रतिलोमक्रमोऽस्ति। अर्थात् प्रथमं ब्राह्मसर्ग उपतिष्ठते, ततः प्राकृतसर्गः। इदं विकासवादसिद्धान्तानुसारमेवास्ति। एतदेव दर्शयितुं सागरोर्मिकूर्मांग-न्यायश्चोदाहृतोऽस्ति। सूर्योदयास्तमनादिरूपेण वस्तूनि लीनानि विकसितानि च प्रदर्शितानि मार्कण्डेयपुराणे।[३]

एतद्विरुद्धां सर्वथा नवीनां सृष्टिं स्वीकुर्वतां विचारस्य कृते मार्कण्डेयपुराणे नास्ति प्रश्रयविमर्शः। कर्मणो विवेचनोऽपि यद् नैमित्तिकप्रलये कर्मणः स्थूलरूपस्यैव नाशो भवति।[४] तत्सूक्ष्मरूपन्तु तदवस्थं तिष्ठति। सृष्टिसमये पुनः स्वकर्तारमुपतिष्ठते। संसारचक्रस्य विच्छिन्नतां दर्शयितुं कर्मसंसारौ अन्योन्याश्रयौ कथितौ। धाता यथा पूर्वमकल्पयदित्यादि ऋग्वेद कथनमपि एतदेव प्रतिपादयति यद् लीनस्यैव पुनः प्रतिपादनं भवति। सत्कार्यवादविचारेणापि स्पष्टमस्ति यद् वस्तूनामनुच्छेदो नवीनानामनुत्पाद

१. पञ्चमोऽनुग्रहः सर्गः स चतुर्द्धा व्यवस्थितः।
विपर्ययेन सिद्धया च शान्त्या तुष्टया तथैव च।। (मा.पु. ४४/२८)

२. एष प्रत्ययसर्गो विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्ध्याख्यः।
गुणवैषम्यविमर्दात् तस्य च भेदास्तु पञ्चाशत्।। (सां. का. ४६)

३. यदा न सृष्टिर्भूतानामस्ति किं नु न चास्ति वा।
काले वै प्रलयस्यान्ते सर्वस्मिन्नुपसंहृते।। (मा.पु. ४३)

४. भूर्लोकोऽथ भुवर्लोकः स्वर्लोकस्तन्निवासिनः।
तदाविनाशमायान्ति महर्लोकश्च तिष्ठति।। (मा.पु. ४३/४१)

एव तच्चक्रद्वयम्। सर्वथा नवीनसृष्टिस्वीकारेण यथा प्राचीनां पूर्णसमुच्छेद-स्वीकारेण सर्वत्र सामान्यरूपेणाभ्युपगतो विकासवादो विकलांग स्यात्। अतः प्राचीनानामेव पदार्थानां नवीनरूपेण स्वीकार एव श्रेयस्करः, आगमसमर्थितश्चास्ति। एतदेव स्पष्टयितुं मार्कण्डेयपुराणे सर्गप्रतिसर्गविषये भूतकथनेन क्वचित्-क्वचित् भविष्यवाण्यपि कृताऽस्ति।

विभिन्नपुराणेषु सः, तद्, तानि, तान्, पूर्ववत्, यथापूर्वमित्यादीनि उत्पत्तौनिरोधे च केवलमाकारपरिवर्तनं भवति। कियत्सु स्थलेषु आसीत्, पुरा आदिपदैर्गुणसाम्यतमोमय-एकार्णवान् संकेतयित्वा वर्तमाने काले सर्गस्य वर्णनं कृतमस्ति। एभिर्वणनैरतीतानागतवर्तमानां पारस्परिक सिद्धिर्भवति। अत एव सांख्ये कालस्य पृथक् स्थितिर्न स्वीकृतास्ति। एतेन स्पष्टमस्ति यत कालः कार्यस्यावस्थाद्योतकोऽस्ति। एवं सर्गप्रतिसर्गयोख्यवहितवर्णनेन विकासवादो व्यवस्थापितः। उपयुक्तैवित्वेचनैः व्यक्तं भवति यद् ब्राह्मप्रति-सञ्चरानन्तरं प्राकृतप्रतिसञ्चरो भवति।[१] पृथिव्यां वर्तमानस्य चराचरस्य लयानन्तरं पृथिव्या लयो जले भवति। एतदवधिवर्णनं ब्राह्मप्रतिसंचरं प्रोच्यते। अयं कल्पान्ते भवति। एतदनन्तरं गन्ध-रस-रूप-स्पर्शाः क्रमशः स्वस्वकारणेषु विलीयन्ते। अयं प्राकृतिकप्रलयो द्विपराद्धिकश्चोच्यते। महाभारते ब्राह्मप्रति-सञ्चरः पुराणानुरूप एवास्ति।[२]

इदं वर्णनं पद्म-वायु-ब्रह्म-ब्रह्माण्ड-मार्कण्डेय-पुराणेषु सविस्तर-मुपलभ्यते।[३] ब्रह्मपुराणे शतवार्षिक्या अतीवोन्ग्राया अनावृष्ट्या वर्णनं विस्तृतरूपेणास्ति। अनया सर्वाणि पार्थिवानि सत्त्वानि भूमित्वं प्राप्नुवन्ति। समुद्रादयः शुष्काः भवन्ति। सप्तदिवाकरा आपातालतलं त्रैलोक्यं भस्मसा-त्कुर्वन्ति। पृथ्वी कर्मपृष्ठाकृतिर्भवति। अयमेव नैमित्तिकः प्रतिसञ्चरः प्रोच्यते। सर्वेषु पुराणेषु संकोच-विस्ताराभ्यामेवविधं वर्णनमुपलभ्यते। एतदनन्तरं प्रलयकालीनमूष्माणं शान्त्वयितुं वारिदानामुत्पत्तिर्वर्णिता। एत अपि प्रलयकालीना वारिदा कथ्यन्ते। स्थावरजंगमेषु नष्टेषु सर्वत्रान्धकारो भवति। सर्गवर्णनात्

१. पृथिव्यां यानि भूतानि जंगमानि ध्रुवाणि च।
तान्येवाग्रे प्रलीयन्ते भूमित्वमुपयान्ति च।। (म.भ. १२/३३३/३)

२. ब्रह्मपुराणे २३० अध्याये

३. ब्रह्मपुराणे २३१ अध्याये

पूर्वमेतदेव तमः, तमसीव, तमः परा इत्यादिभिः इंगितम्। प्रलयकालीना मेघा शतवर्षपर्यन्तं निरन्तरं वर्षन्ति।

मार्कण्डेयपुराणे अष्टादशप्रकाराः लयवारिदा उक्ताः। तदनन्तरं प्राकृतसर्गस्य[१] वर्णनमस्ति। अत्र लय-प्रलय-प्रतिसर्ग-प्रतिसञ्चरा एकार्थकाः कथिताः सन्ति। क्रमशः स्वस्वकारणेषु प्रकृतीनां प्रलयात् प्राकृतप्रलयः प्रोच्यते। अन्ते सर्वप्रलयस्थानं परमव्यक्तं त्रिगुणसाम्यावस्थायां प्रकृतिः पुरुषश्चेति स्वे-स्वे स्वरूपे व्यवतिष्ठेते।

एवं ब्राह्मसर्ग-प्राकृतसर्ग-प्राकृतप्रतिसर्गसम्बन्धे पुराणेषु प्राय ऐक्यमतमस्ति। इदं देवनिरपेक्षं शुद्धमाध्यात्मिकं वर्णनमुच्यते। अत्र तत्त्वानां रूपे क्रमे एव विशेषबलं दत्तमस्ति यदा आदितत्त्वमन्तिमतत्त्वं च एकोऽधिदेवः स्वीक्रियते, तदा तद् अधिदैविकं वर्णनं कथ्यते। अद्यावधि विद्वद्भिः पुराणानां तत्त्वदर्शनमेतद्रूपेणोपस्थापितम्। पुराणेषु शुद्धध्यात्मिकविवेचने केषाञ्चिदपि विदुषां ध्यानं नाकृष्टमस्ति।

प्रलयस्य वर्णनं प्रायः प्रत्येकपुराणेषु जातमस्ति।[२] तत्तत्पुराणेषु विशिष्टशब्दाः प्रयुक्ताः सन्ति। यथा अन्तरप्रलयो ब्रह्मपुराणे, उपसंहृतिः विष्णुपुराणे, आभूतसंप्लव उदाहृतः। श्रीमद्भागवते निरोधः, संस्था उपसंहृतिः एकार्णवावस्था, तत्त्वप्रतिसंयमः, वायुपुराणे प्रतिसंक्रमः, प्रतिसंचरः, प्रतिसंसर्गः, संप्लवः, विष्णुपुराणे श्रीमद्भागवते च प्रलयश्चतुर्विधः प्रोक्तोस्तिः।[३] सर्वेषां

---

१. यदा तु प्रकृतौ याति लयं विश्वमिदं जगत्।
तदोच्यते प्राकृतोऽयं विद्वद्भिः प्रतिसंचरः।। (मा.पु. ४३/३)

२. (क) ब्र.पु. (३३१/१-१३)
(ख) वि.पु. (६/३/१-७, ६/१०/४)
(ग) वा.पु. (१००/१३२-१३५)
(घ) भा.पु. (१२/४)
(ङ) कू.पु. (२/४५-४६)
(च) ग.पु. (१-२२५/४-२१)
(छ) ब्र.पु. (३/१२८-१८)

३. नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः।
संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावतः।। (मा.पु. १२/७/१६)

भूतानां चतुर्धा प्रलयो भवति। तत्र नैमित्तिकप्रलय एव ब्राह्मप्रलयः।[१] यत्र जगत्पतिः ब्रह्मा कल्पान्ते शयनं करोति स प्राकृतप्रलयः। प्राकृतप्रलये ब्रह्माण्डं प्रकृतौ लीयते। ज्ञानद्वारा परमात्मनिलय आत्यन्तिकप्रलयः, अहोरात्रं भूतानां जायमानः क्षयो नित्यप्रलयः प्रोच्यते।

४. सृष्टिप्रलययोः रहस्यम्

मार्कण्डेयपुराणे सृष्टिप्रकरणमतिगहनं विद्यते। सर्गाविर्भावरहस्य-ज्ञानान्तरमेव दृश्यरहस्य ज्ञानं भवितुमर्हति।[२] सृष्टिस्तावच्चतुर्विधा भवति-प्राकृतिकी सृष्टिः, ब्राह्मी सृष्टिः, मानसी सृष्टिः, मैथुनी सृष्टिश्च।[३] तत्र सर्वप्रथमं ब्रह्मप्रकृतौ अव्यक्तावस्थातो व्यक्तावस्थामधिगतायां सृष्ट्यामनन्त-कोटिब्रह्माण्डव्यापकस्य ब्रह्मण ईक्षणातो या सृष्टिः प्रादुर्भवति, सा प्राकृतिकी प्रथमा सृष्टिः कथ्यते, यतो हि सा प्रकृत्या स्वभाव नैव भवति। तदनन्तरं ब्रह्माविष्णुमहेशात्मकस्य मूर्तित्रयस्याविर्भावो भवति। इमे त्रय एव प्रतिब्रह्माण्डं सगुणा ब्रह्मणः प्रतिनिधयः ईश्वरा उच्यन्ते।[४] तत्र ब्रह्मणः सकाशाद् द्वितीया ब्राह्मी सृष्टिरुत्पद्यते। ततो ब्रह्मणो मानसपुत्रैः प्रजापतिभिः देवदानव-मानवादीनां विस्तीर्णा तृतीया मानसीसृष्टिरुत्पद्यते। तदनन्तरं उद्भिज्ज-स्वेदजाण्डजजरायुजमानवेषु स्त्रीपुरुषसंयोगजन्या चतुर्थी मैथुनीसृष्टिरुत्पद्यते, या बैजीसृष्टिरुच्यते। तत्र ब्राह्मयामानस्याश्च सृष्टेः रहस्यमन्तर्दृष्टयो योगिन एवानुभवन्ति, न साधारणजनाः तद्रहस्यमवगन्तुं पारयन्ति। ब्राह्मयां मानस्याञ्च सृष्टावेव वेदाविर्भावः पुराणप्राकृट्यं च भवति।[५]

---

१. अष्टौ वर्ष सहस्राणि दिव्यया संख्यया युतम्।
द्विपञ्चाशत् तथाऽन्यानि सहस्राण्यधिकानि तु।।
चतुर्दशगुणो ह्येष कालो ब्राह्ममहः स्मृतम्।
तस्यान्ते प्रलयः प्रोक्ता ब्राह्मो नैमित्तिको बुधैः।। (मा.पु. ४३/३८)

२. पद्मावसानसमये निशासुप्तोत्थितः प्रभुः।
सत्त्वोद्विक्तस्तदा ब्रह्मा शून्यं लोकमवैक्षत।। (मा.पु. ४४/३)

३. देवाद्याः स्थावरान्ताश्चप्रजाब्रह्मांश्चतुर्विधाः।
ब्रह्मणतः कुर्वतः सृष्टिं जज्ञिरे मानसास्तदा।। (मा.पु. ४५/३)

४. सत्त्वोद्रेकास्ततो देवा मुखतस्तस्य जज्ञिरे।। (मा.पु. ४५/७)

५. ब्रह्मणतः सृजतः पूर्वं सत्याभिध्यायिनस्तथा।

सत्वगुणाधिदेवो भगवान् विष्णुर्यदा क्षीरसागरे योगनिद्रानिगूढनयनो भवति, तदा तदीयनाभिकमल आविर्भूय रजोगुणाधिदेवो ब्रह्मदेवः सृष्टिचक्रं चालयति विस्तारयति च। योगयुक्तान्तःकरणेन ब्रह्मणा प्रथमं मानसी सृष्टिः क्रियते, तदैव भगवतो ब्रह्मणोऽन्तःकरणात् ऋषीणां अन्तःकरणेष्वा-नन्दानुगतसमाधिद्वारैव वेदानामाविर्भावो भवति। विचारानुगतसमाधिद्वारा च पूर्वकल्पीयगाथानां भावरूपेण पुराणात्मना प्राकट्यमपि विज्ञानसिद्धमेव। तत्र वेदा यथावच्छब्दद्वारा पुराणानि च भावद्वारैवाविर्भावमासादयन्तीति सर्वसिद्धः पन्थाः।

प्रलयस्य क्रमः

य उत्पद्यते तस्यावश्यकमन्तो भवतीति नियमानुसारं सृष्टेः अनन्तरं जगतः प्रलयावस्थाऽपि समागच्छ-उत्पत्तिसमयेऽनुलोमक्रमेण यत्तत्वं यत उत्पद्यते, प्रलयसमये विलोमक्रमेण तत्तत्वं प्रलीयते।

एवं सृष्टिक्रमतो लयक्रमो विपरीत उपलभ्यते। सृष्टिसमये यत्तत्वं यस्मात्तत्वादुत्पद्यते, लयसमये तत्तत्वं तस्मिन्नेव स्वकारणे विलीयते। यथा पञ्चमहाभूतानि स्वकारणेषु पञ्चतन्मात्रेषु लीयन्ते। पञ्चतन्मात्राणि एकादशे-न्द्रियाणि च स्वकारणेऽहंकारे लीयन्ते। स च स्वकारणे महत्तत्वे, महांश्च स्वकारणे प्रकृतौ लीयते। प्रकृतिर्न कुत्रापि लीयते।[१]

सृष्टिप्रलयविचारणायामादावन्ते चैका प्रकृतिरेवावशिष्टं सांख्य-दर्शनानुसारं पुरुषस्य न किमपि कार्यं विद्यते, किन्तु तन्मते प्रकृतिरेव कर्त्री, पुरुषस्तु पुष्करपलाशवन्निर्लेपः। तच्छायापत्या जडायां प्रकृतौ चेतनता गच्छति, यया सा चेतनवज्जगन्निर्माणकार्ये प्रवृत्ता भवति।[२]

१. आत्तगन्धा ततो भूमिः प्रलयत्त्वाय कल्प्यते।
महदादेर्विकारस्य विशेषान्तस्य संक्षये।।
स्वयमाचरिते तस्मिन् प्रवृत्ते प्रतिसंचरे। (मा.पु. ४६/१)

२. (क) नाहो न रात्रिर्न नभो न भूमिः
नासीत्तमो ज्योतिरभूच्च नान्यत्।
श्रोत्रादिबुद्ध्यानुपलभ्यमेकं
प्राधानिकं ब्रह्मपुंमास्तदासीत्।। (वि.पु. २/२३)
(ख) तद्वासिनोऽपि तापेन जनलोकं प्रयान्ति वै।
एकार्णवे च त्रैलोक्ये ब्रह्मा स्वपिति वै निशि।। (मा.पु. ४३/४१)

श्रीमद्भगवद्गीतायां सांख्ययोगतत्त्वविवेचनम्

डॉ. राजनाथत्रिपाठी

सांख्ययोगः दर्शनेषु अतिप्राचीनतमः। सर्वत्र शास्त्रेषु निरूपणात् प्रमाणप्रत्ययाच्च नात्र कश्चित्सन्देहः। तत्र-तत्र दर्शनेषु द्वैविध्यं भजते, केवलज्ञानदर्शनं केचन च तत्त्वदर्शनमाहुः। भारतीयवाङ्मये चतुर्दश-अष्टादशविधा वा भेदाः। उक्तञ्च पुराणेषु–

अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः।
पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या ह्येताश्चतुर्दशा॥–मनुस्मृतिः।

पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः।
वेदाःस्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश॥ यज्ञस्मृतिः।

अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा-न्यायविस्तरः।
धर्मशास्त्रं पुराणञ्च विद्या ह्येताश्चतुर्दश॥

आयुर्वेदो धनुर्वेदो गन्धर्वश्चेति च त्रयम्।
अर्थशास्त्रं चतुर्थन्तु विद्या ह्यष्टादशैव ताः॥ विष्णुपुराणम्।

शब्दशास्त्रमहाभाष्ये तु ब्राह्मणेन निष्कारणं
षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च॥

कौटिल्याऽर्थशास्त्रे हि–'आन्विक्षिकी त्रयी वेदा दण्डनीतिश्च शाश्वती। इत्याद्युक्त्या अष्टादशविद्याभेदाः कथिताः। किञ्च महाकवि-कालिदासेनापि रघुवंशमहाकाव्ये पञ्चमाध्याये वरतन्तुशिष्यः कौत्सः चक्रवर्ति-सम्राजेन रघुणा गुरुदक्षिणां प्राप्तुमायातः तदोक्तम् 'उपात्तविद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौत्सः प्रपेदे वरतन्तुशिष्यः इत्युक्तौ प्रसिद्धटीकाकार आचार्यमल्लिनाथो व्याख्याति–"उपात्ता विद्या येनाऽसौ उपात्तविद्यः। विद्या द्वेधा परा अपरा च,

चत्वारो वेदाः, षडङ्गानि, चतुरुपाङ्गानि। इत्येवं विद्याङ्गानि शास्त्रेषु निगदितानि।

सांख्यं हि भारतवर्षस्य सुप्रसिद्धेषु दर्शनशास्त्रेषु महोदधिकल्पमेकं दुरवगाहं शास्त्रं तत्र प्रवेशसौकार्याय गीतायां निरूपितं सांख्ययोगतत्त्व-ज्ञानमावश्यकम्।

शास्त्रं नाम भारतीयवाङ्मयस्य पूज्यतमः शब्दः। स च शास्ति यद् अथवा शास्यते येनेति व्युत्पत्योऽनुशिष्ट्यार्थकशास्' धातोर्निष्पन्नोऽनुशासन-क्षमं व्यवस्थितं वाक्यसमहूमभिधत्ते। तथा च यः शब्दराशिर्मानवस्य लौकिकं पारलौकिकमाध्यात्मिकं वा हितं तत्साधनं च शास्ति तच्छास्त्रम्। तच्च प्रतिपाद्यपारतन्त्र्येण वैविध्यमापाद्यमानमायुर्वेदशास्त्रमर्थशास्त्रं संगीतशास्त्रं शब्दशास्त्रं धर्मशास्त्रं दर्शनशास्त्रं योगशास्त्रमित्यादिरूपेण बहुप्रकारं प्रथते।

दर्शनशब्दः प्राधान्येन भावल्युडन्तः करणल्युडन्तश्च प्रयुज्यते, तत्प्रकृतिभूतो 'दृश्' धातुर्मुख्यतया लौकिकं चाक्षुषप्रत्यक्षमाचष्टे, किन्तु विस्तृते संस्कृतवाङ्मये प्राप्यमाणानां तत्प्रयोगाणां पर्यालोचनेन विस्पष्टबोध-रूपसाक्षात्कारस्तदर्थः प्रतीयते। विस्पष्टता च विषयताविशेषो निरूपकतया प्रत्यक्षत्वनियतो धर्मः। आत्मन ईदृशदर्शनोपार्जन एव मानवजीवनस्य सार्थक्यम्।

तथा च दर्शनशिखामणिभूतं सांख्यशास्त्रं योगशास्त्रं च भगवता कृष्णेनार्जुनाय प्रोक्तम्–

'तद्धैतद्घारे आङ्गिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायेति' छान्दोग्योपनिषदि।

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः।
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्॥[१]
एकं सांख्यं च योगञ्च यः पश्यति स पश्यति॥
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यम्॥

इत्यादीनि भगवद्गीतावाक्यानि च सङ्गच्छन्ते। न च तदानीं कापिलं सांख्यशास्त्रं नासीदिति वाच्यम्, तत्रैवोपनिषदि (अध्याये)। 'ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे', पुनश्च गीताशास्त्रे 'सिद्धानां कपिलो मुनिः'[२] इत्याद्युक्त्या

१. गीतायाम् ५/४
२. गीतायाम् १०/२६

कापिलस्यैव सांख्यशास्त्रस्य श्रद्धेयत्वेन सर्वसम्मतत्वात्।

तच्च साङ्ख्यशास्त्रं 'समाससूत्रम्' 'सूत्रषडध्यायी चेति' द्विविध-मुपलभ्यते। तयोराद्यमेव हि नारायणावतारभगवन्महर्षिकपिलप्रणीतमन्त्रस्य वैश्वानरावतारमहर्षिकपिलविरचितस्य षडध्यायात्मकस्य बीजभूतमिति समाससूत्रटीकायां सर्वोपकारिण्यामुक्तम्। एतस्य समाससूत्रस्य समस्ततत्त्वानां सकल- षष्टितन्त्रार्थानां च सूचकत्वात् सकलसाङ्ख्यतीर्थमूलत्वं तीर्थान्तराणि चैतत्प्रपञ्चभूतान्येवेति वृद्धाः।

वस्तुतस्तु सेश्वरं निरीश्वरं च साङ्ख्यशास्त्रं द्विविधम्। निरीश्वरं सांख्यशास्त्रं ईश्वरकृष्णकृत 'सांख्यकारिकायामुपादितम् एतदेव सांख्य-प्रवचनभाष्ये सांख्यरहस्ये चोक्तम्। श्रीमद्भागवतमहापुराणे, श्रीमद्भगवद्-गीतायां च सेश्वरं सांख्यश्शास्त्रमुक्तम्। अत एकत्र सांख्यं अन्यत्र च योग इति पदेन स्थापितम्। सांख्ये पञ्चविंशतितत्त्वानि योगे च षड्विंशति तत्त्वानि निरूपितानि, सांख्यशाास्त्रे सर्वनियन्तारमीश्वरं स्वीकृत्य तद्योगशास्त्र-मुच्यते। 'क्लेशकर्मविपाकशयैपरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः'[1] इत्याद्युक्ति-भिरीश्वरतत्त्वं स्वीकृतम्।

इदमपि ध्येयं यत्- 'तत्त्वमसि इत्युपनिषद्वाक्यमाश्रित्य शैवः परमेश्वरं शिवतत्त्वमेवोनिषद्वाक्ये तत् पदेन परमेश्वरशिवसम्बोधनं स्वीकृत्य गीतायाः षडाध्यायाः कर्मयोगः 'तत्फलयोगपूर्वकं सकलवैचित्र्य-वैविध्यजगन्निमितम्, जगदिति जीवानां कर्म निर्धारितं, तदनुसारेणा जीवलोकः कर्मनिरपेक्षं कर्मयज्ञं क्रियमाणं मोक्षप्रदं लभते। किञ्च संसारं आगत्य स्वजीवनाय किश्चित् कर्म अक्रियमाणं सत् जगद्गह्वरे निपतति। भगवता शिवेन मानवस्योद्धाराय जीवे कर्मशक्तिर्दत्ता। अतः सांख्ययोगदर्शने कर्मोपासनायां बहवोऽर्था गर्भिताः। एतस्मादेव कारणात् स्व-स्वकर्मवशाल्लोकः प्रवर्तते। एतदेव गूढविषयो भगवता कृष्णेन गीतायाः प्रथमतः षडाध्यायेषु उपदिष्टः। तथाहि-

1. योगदर्शनम्-समाधिपादः १/२३, २४
2. गीता २/५

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं व्यक्त्वा मनीषिणः।
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्।।[2] इति

कामं फलेप्सुभिः सर्वकामः (इच्छित्फलानि) प्राप्यन्ते न वा इत्यत्र सन्देहः, परं यः पुमान् स्वेच्छाभूतसर्वकामान् परित्यज्य ममत्वरहितः निःस्पृहश्च कर्मोपासनमनुतिष्ठते स एव कर्मयोगी शान्तिं प्राप्नोति। तदुक्तम्–

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः।
निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति।।[1]

अपरं च कर्मणि प्रवृत्तौ भगवान् श्रीकृष्णोऽर्जुनायोपदिशति, बुद्धि-विक्रमद्वारा रणाङ्गणे प्रवर्त्तनाय भगवतः सङ्केतं विज्ञाय ज्ञानयोगस्योपेक्षामनु-भवन्नर्जुनः संदेहकोटौ निपतति। एताञ्शङ्कां समाधाय भगवान् पुनः प्रबोधयति। हे अर्जुन! इह संसारे द्विविधा योगिनो जायन्ते, एके ज्ञानयोगिनोऽपरे कर्मयोगिनः। कर्मयोगः पातञ्जलयोगः स चाष्टविधः, यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-ध्यान-धारणाः समाधिश्च। समाधिरपि द्विधा सम्प्रज्ञातसमाधिः असम्प्रज्ञातसमाधिश्च। सम्प्रज्ञातसमाधौ कालेन उत्थाय योगी लोकमप्यनु-भवति, पुनः पुनश्चैषा क्रिया प्रवर्तते परं निर्वातदीपशिखा इव योगी यदा असंप्रातसमाधौ प्रविशति तदा उत्थिते जागरिते ध्येयविषयमवलम्ब्य वर्तते। तथोक्तम्–

लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ।
ज्ञानयोगेन संख्यानां कमयोगेन योगिनाम्।।[2]

अत एव ज्ञानयोग-क्रियायोगपदेन द्विविधा योगसिद्धिर्जायते। पातञ्जलयोग (क्रियायोग) सांख्ययोगयोरभेदे सत्यपि द्विधा विभागो भवति। क्रियायोगे चित्तवृत्तेः निरन्तरमभ्यासवैराग्याभ्यां निरोधः सम्भवति परं क्रियायोगस्य द्वितीयमार्गे ज्ञानयोगे मूलकारणं प्रकृतिः सा च परिणामिनी। यथा गवां पयः पानेन वत्सविवृद्धिः तथैव जडायाः प्रकृत्याः परिणामो जायते। एतत्सत्यं, परमागमदर्शने वैष्णवदर्शने, पातञ्जलयोगे शाक्तागमे च चितिः, ईश्वरो, परमेश्वरः, लक्ष्मीनारायणश्च परं कारणं जायन्ते, तेषां

१. गीतायाम् २/७१
२. तत्रैव ३/३

कृपाप्रसादं विना न किमपि सम्भवति। अतश्चेतनमीश्वरः परा वा अवश्यं स्वीकर्तव्यम्। तेषां सचेतनात् तस्यैच्छैव सर्वं जगत् प्रवर्तते निवर्तते च। एतस्मादेव कारणादीश्वरः (श्रीकृष्णः) शिवो वा जगत्कारणं जायते।

'तत्त्वमसी'ति श्रुतिपदेन 'तत्' पदार्थमादाय गीतायाः प्रथमतः षडाध्यायाः वेदस्य काण्डत्रयेषु कर्मकाण्डव्याख्यानभूता राजन्ते। अत्राध्यायेषु अर्जुनं प्रति प्रवृत्ते महाभारतयुद्धे पाण्डवोऽर्जुनः क्षत्रियः सन् योद्धुं नेच्छति तत्सन्यासपूर्वकं कर्मन्यासं फलं, परित्यज्य कर्मप्रवृत्तये प्रेरयति योगात्मा भगवान् श्रीकृष्णः।

'त्वं' पदं किमिति विज्ञानाय उपासनप्रधानाः सप्ताध्यायादाराभ्य द्वादशाध्यायान्तं दिव्यदृष्टिप्रदानद्वारा अर्जुनायोपदिष्टाः। का चोपासनोपासनमिति वेति प्रश्ने वदति करुणावरुणालयो योगात्मा भगवान्–

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः।
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु।।[१]

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना।
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः।।[२]

इति प्रश्नबीजमुपन्यस्य स्वयमेवेदृशं मदीयं तत्त्वमेव मद्गतान्तरात्मा स्यादित्येतद्विवक्षुर्भवावानुवाच–मयीति। मयि वक्ष्यमाणविशेषणे परमेश्वर आसक्तं मनो यस्य स मयासक्तमना हे पार्थ, योगं युञ्जन्मनः समाधानं कुर्वन्मदासक्तोमनो यस्य स मय्यासक्तमना हे पार्थ, योगं युञ्जमानः समाधानं कुर्वन्मदाश्रयोऽहमेव परमेश्वर आश्रयो यस्य स मदाश्रयः। यो हि कश्चित्पुरुषार्थेन केनचिदर्थी भवति स तत्साधनं कर्माग्निहोत्रादि तपो दानं वा किञ्चिदाश्रयं प्रतिपद्यते, अयं तु योगी मामेवाश्रयं प्रतिपद्यते हित्वान्यत्साधनान्तरं मय्यासक्तमना भवति। यस्त्वेमेवंभूतः सन्नसंशयं समग्रं समस्तं विभूतिबलशक्त्यैश्वर्यादिगुणसंपन्नं मां यथा येन प्रकारेण ज्ञास्यसि संशयमन्तरेणैव भगवानिति तच्छृणूच्यमानं मया इत्याह भवाञ्छङ्कराचार्यः।

---

१. श्रीमद्भगवद्गीता–७/११

२. तत्रैव ६/४७

प्रथमषडाध्यायेषु 'तत्' पदोपादनाय 'धर्मक्षेत्रे-कुरूक्षेत्रे इत्यत्र धर्म-पद-व्यञ्जनेन युधिष्ठिरादिपाण्डवा धर्मयोद्धारः य धर्मयुद्धाय मामका इति पदेन धृतराष्ट्र-दुर्योधनादि अधर्मपदवाच्याः पापकर्मसिद्धये युद्धाय कृतोत्साहा इति। अत आह स्वावतारकारणं श्रीकृष्णः।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥[१]

अत उक्तं भवति–

तत्र तु प्रथमे काण्डे कर्मतत्त्यागवर्त्मना।
त्वं पदार्थो विशुद्धात्मा सोपपत्तिर्निरूपितः॥ इति।

तत्र प्रथमाध्यायादारभ्य षडान्ताः अध्यायाः क्रमशः–

१. अर्जुनविषादयोगः जगदुद्दिर्षोर्भगवतो गीताशास्त्रावतारः।

२. द्वितीये सांख्ययोगः, तत्साधनं कर्म, तत्फलं तत्त्वशुद्धिः, तत्फलं ज्ञानमिति ज्ञानयोग उपपादितः।

३. तृतीयेऽध्याये कर्मयोगः कथितः। अत्रोपायभूतां कर्मनिष्ठां प्रधानेनोपसंहृत्य ज्ञाननिष्ठोपेयेति वर्णितम्।

४. ब्रह्मार्पणयोगाख्ये चतुर्थेऽध्याये स्वस्यानीशत्वबाधेन भक्तिश्रद्धे दृढ़ीकृत्य धीहेतोः कर्मनिष्ठाया उपसंहारः कृतः।

५. कर्मसंन्यासयोगे नामके पञ्चमाध्याये ऽनेकसाधनाभ्यासनिष्पन्नं मुक्तिसाधनं स्वस्वरूपपरिज्ञानमुक्तम्।

६. आत्मसंयमनाम्नि षष्ठेऽध्याये स्पर्शान्कृत्वेति श्लोकत्रय-विवरणादिध्यानयोगस्य बहिरन्तराङ्गसाधनाधिकारिणां लक्षणमुक्तम्।

किञ्च सप्तमाध्यायं प्रारभ्य द्वादशान्तके 'त्वं' पदार्थात्मकेष्वध्यायेषु

७. 'ज्ञानयोगाख्ये' सप्तमेऽध्यायेऽत्र यन्निष्ठया ब्रह्मवित्तिष्ठति तद्ब्रह्म किं लक्षणं कथं वा तत्र स्थातव्यमिति निरूपणं कृतं विद्यते।

८. अक्षरब्रह्मयोगाख्येऽध्याये ब्रह्मादीनां स्वरूपविवेचनपूर्वकं प्रयाणकाले मुमुक्षोः कर्तव्यध्यातव्ययोर्निरूपणं विहितम्। तदुच्यते–

द्वितीये भगवद्भक्तिनिष्ठावर्णनवर्त्मना।
भगवान्परमानन्दस्तत्पदार्थोऽवधार्यते॥ इति।

९. नवमे 'राजविद्याराजगुह्ययोग उपपादितः। परब्रह्मस्वरूपं तस्य सृष्ट्यादिषु साक्षित्वादिधर्मा उपासनभेदाश्च कथिताः।

१०. विभूतियोगाख्ये दशमेऽध्याये मन्दप्रज्ञमुमुक्षोरुपासनासिद्धयै स्वोपास्तेः फलं भगवतो भक्तानुग्राहकत्वं विभूतयश्च वर्णिताः।

११. एकादशे विश्वरूपदर्शनमित्यध्याये भगवता स्वस्थमाया-विजृम्भितं विश्वरूपमखिलसृष्ट्यादिक्रियाप्रकाशननिरूपणं कृतम्।

१२. एवं हि द्वादशेऽध्याये भक्तियोगे सगुणनिर्गुणोपासकानां तारतम्यं विशेषतश्च तयोः पृथक्-पृथक् साधनं निरूपितम्।

'असि' इति क्रियापदं प्रस्थापनाय ज्ञानकाण्डं त्रयोदशाध्यायादारभ्य अष्टादशान्ताध्यान्तं विवरितम्। तदुच्यते–

तृतीये च तयोरैक्यं वाक्यार्थो वर्ण्यते स्फुटम्।
एवमप्यत्र काण्डानां संबन्धोऽस्ति परस्परम्॥ इति धिया

१३. त्रयोदशे 'क्षेत्रक्षत्रज्ञविभागयोगे' अनात्मात्मशब्दार्थयोः प्रकृति-पुरुषयोर्विवेचनं विविक्तस्यात्मनो ब्रह्मणैकत्वं निगदितम्।

१४. चतुर्दशेऽध्याये 'गुणत्रयविभागयोगः' उक्तः। प्रकृतेर्गुणविभागः गुणस्वरूपं परस्पराभिभावकत्वं तत्फलभेदश्च निगदितः।

१५. 'पुरुषोत्तमयोगः' पञ्चदशाध्याये क्षराक्षरविलक्षणं पुरुषोत्तमाख्यं ब्रह्म तदनुसंधानं तत्र महतां प्रवृत्तिस्तत्फलं चोपपादितम्।

१६. षोडषात्मके 'दैवासुरसम्पद्विभागयोगे' तु उभयसंपदोः स्वरूपनिरूपणपूर्वकं तयोर्हेयोपादेयव्यवस्था दृश्यते।

१७. 'श्रद्धात्रयविभागयोगाख्यः' सप्तदशाध्यायः। अत्र त्रिविधासु

---

१. भगवद्–४/७-८

सात्त्विकाहारस्तपोयज्ञादियुजो शमादिसंपत्त्या मोक्षाधिकारी भवति योगी इत्युक्तम्।

१८. अष्टादशेऽध्यायः 'मोक्षसंन्यासयोगात्मकः'। अत्राध्याये त्यागसंन्यासयोरैक्यं काम्यादिनिषिद्धयोस्त्याज्यत्वं नित्ययज्ञादीनां नियमेनाचरणं त्यागस्य सात्त्विकादिभेदः नैष्कर्म्यसिद्धिलक्षणज्ञानस्य कर्मणो धृतेः बुद्धेः सुखस्य च सात्त्विकादिभेदभिन्नत्वं, ब्राह्मणादीनां कर्माणि तद्गताज्ञानं, ज्ञाननिष्ठा ब्रह्मप्राप्तिश्चेत्येते विषया अत्राध्या सूक्ष्मत्वेन बह्वर्थकत्वेन च निरूपिता इति प्राज्ञा विभावयान्तु।

एवं गीतायां 'तत्त्वसीति' श्रुतिवाक्यं सांख्ययोगतत्त्वानां प्रबोधकं सन् तत्त्वज्ञानाय प्रवृत्तम्। तत्त्वं श्रीकृष्णः, श्रीकृष्णस्य हृदये तत्त्वत्वेन भगवाँच्छिव एवेति तत्' 'त्वं' 'असि' इत्यत्र शिवतत्त्वमेव प्रोद्घाटितं भवतीति श्रीकृष्णस्य हृदयम्।

अत उक्तम्–

अर्जुन उवाच

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत।
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव॥[1]

अयंभावः– भगवदनुग्रहात् स्वरूपकृतार्थताकथनेन भगवन्तं परितोषयिष्यन्नर्जुनः (जीवः शिवतामापन्नः) उवाच। नष्टो मोहोऽज्ञानजन्यः समस्तसंसारहेतुः सागर इव दुस्तरः नष्टः नाशगतः, स्मृतिश्च त्वत्प्रसादान्मया-लब्धा, अच्युताभिन्नत्वात्स्वस्वरूपात् कदाप्यप्रच्युतः जरामरणादिवर्जितकर्तृत्व-भोक्तृत्वादिविनिर्मुक्त इत्यात्मतत्त्वविषया सर्वग्रन्थ्यादिविप्रमोक्षहेतुभूता स्मृतिर्लब्धेति सूचयन संबोधयति अच्युतेति। 'स्वयंज्यातिषि प्रत्यगभिन्ने ब्रह्मण्यविद्याभ्रमं विद्यापनयति नाविदितं 'प्रकाशतीति' बोधयितुं स्मृतिर्लब्धेति व्यक्तम्। अज्ञानसंमोहनाशः आत्मस्मृतिप्रतिलाभश्चेत्येतावदेव सर्वशास्त्रज्ञान-फलमित्यनेन प्रश्नप्रतिवचनेन निश्चितं दर्शितम्।

वस्तुतस्तु 'शिवोऽहं', 'भैरवोऽहम्' इत्यनेन स्थितिसंहारनिग्रहानुग्रह-कारित्वं वेदयति श्रीकृष्णज्ञानप्रभावितोऽर्जुनः (जीवः) इति। एतेन श्रीकृष्णहृदयं

1. श्रीमद्–१८/७३

शिवतामापन्नम्। तेन हृदयेनोपदिष्टा ज्ञानग्रन्थिः अर्जुनस्यापगता। तथोक्तं श्रुतौ–

भिद्यते हृदयग्रंथिः द्विद्यन्ते सर्वसंशयाः।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे॥ इति।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः इत्यादयः। अतः आत्मतत्त्वे गतसन्देहः मुक्तसंशयः त्वच्छाशने स्थिोऽस्मि। श्रीविष्णोः, श्रीरामस्य, श्रीकृष्णास्य शिवं प्रति भक्तिः प्रथिता। भजनेन तदाकाराकारचित्तवृत्तौ विष्णु-राम-कृष्णादीनां शिवमया शिवभक्तिश्च सम्पन्ना। तद्यथा महामाहेश्वरोऽभिनवगुप्तः–

य एष विततस्फुरद्विविधभावचक्रात्मकः,
परस्परविभेदवद्विषयतामुपगच्छति।
यदेकमयभावनावशत एत्यभेदान्वयं
स शम्भुरशिवापहो जयति बोधभासां निधिः॥ इति।

किञ्च–

सप्तद्वीपा धरेयं सगिरिवनजलालोकपालाः
सलोका ब्रह्माण्डे सन्ति यस्मिन्सलिलद्याभुगासुवृते तत्प्रधानात्।
यस्मादव्यक्तसंज्ञाद्भवति गुणमयाद् वेदवेद्यः परो य-
स्तस्मान्नारायणं तं सुविमलमभयं शंकरं नौमि सत्यम्।

इत्यादय।

योग-मनोविज्ञानम्

डॉ. विजय श्रीवास्तव

भारत के ऋषि मुनि सत्य के द्रष्टा तो थे ही, साथ ही वे मानव मनोविज्ञान के भी सुदक्ष ज्ञाता थे। 'मनोविज्ञान' या 'मन का विज्ञान' आत्मोन्नति चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आकर्षण का विषय है। मन का नियन्त्रण किये बिना व्यक्ति अथवा समाज के गुणात्मक विकास का बुनियादी काम कभी भी सुचारू रूप से सम्पन्न नहीं हो सकता। चाहे वह विकास अभ्युदयात्मक हो या फिर नि:श्रेयसात्मक; दोनों ही विकसन प्रक्रियाओं में मन का विशेष एवं अपरिहार्य योगदान होता है।

योगदर्शन का मुख्य उपदेश है प्रकृति पुरुष का भिन्न ज्ञान हो जाना और पुरुष का जड़ प्रकृति से निवृत्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। सांख्य-योग की भाषा में यही कैवल्य है। योगदर्शन के आरंभ में ही दूसरा और तीसरा सूत्र–'योगाश्चित्तवृत्तिनिरोध:'। तथा 'तदा द्रष्टु: स्वरूपेऽवस्थानम्'[२] अर्थात् 'चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है और चित्त निरुद्ध हो जाने पर द्रष्टा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। इतने में ही योगदर्शन का मौलिक विषय पूरा हो जाता है। यहाँ ध्यातव्य है कि इन दोनों ही मौलिक सूत्रों का सीधा सम्बन्ध मन के विज्ञान से है। वस्तुत: जिसे सूत्रकार ने चित्त कहा है वह अन्त:करण ही है जिसे कार्य भेद से चित्त-बुद्धि-अहंकार-मन कहा जाता है।

अन्त:करण जब विचार करता है तो वह 'मन' है, जब तक करता है और विभिन्न वृत्तियों में खोज करता है तब वह 'चित्त' है, यही अन्त:करण जब निर्णय कराता है तो 'बुद्धि' एवं जब स्वीकार करता है तो

---

१. योगाश्चित्तवृत्तिनिरोध:। (समाधिपाद/२)

२. तदा द्रष्टु: स्वरूपेऽवस्थानम्। (समाधिपाद/३)

'अहंकार' के नाम से जाना जाता है।

योगशास्त्र में अंत:करण सामान्य को चित्त कहा गया है। भीतरी ज्ञान का साधन अंत:करण है। यही योगदर्शन का चित्त है। जैसे पानी में तरंगें उठती हैं, वैसे चित्त में वृत्तियाँ उठती हैं। वृत्ति का अर्थ है घेराव, मन की एक विशेष स्थिति। चित्त में निरन्तर विचारों का परिवर्तन होता रहता है। हर परिवर्तन वृत्ति है। ऐसी असंख्य वृत्तियाँ होती हैं। इनका रुक जाना ही योग है। ध्यान रखना चाहिए कि इन असंख्य मानसिक वृत्तियों का केवल निरोध होता है विनाश नहीं। अतएव दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि योग मानसिक तरंगों का संयम है।

इन मानसिक तरंगों का संयमन वायु को वश में लाने के समान दुष्कर है चाहे वह महाबाहु अर्जुन सदृश पराक्रमवान पुरुष ही क्यों न हो।[१] किन्तु इस दुष्कर मनोनिग्रह को दुष्कर या कठिन ही समझना चाहिए असम्भव नहीं। सुनिर्धारित तरीके से मानसिक वृत्तियों का निग्रह सर्वथा सम्भव है।

योग के इसी सुनिर्धारित एवं मनोवैज्ञानिक तरीके को भगवान श्री कृष्णजी ने 'अभ्यास एवं वैराग्य' इन दो शब्दों में अभिव्यक्त कर दिया है।[२] भारत के सभी सन्त महात्माजन युगों युगों से समवेत स्वर में यही कहते हैं कि मन को वश में करने का 'अभ्यास और वैराग्य' के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है।[३]

निस्सन्देह अभ्यास और वैराग्य ही मन के निग्रह का रहस्य है किन्तु प्रश्न यह है कि इन दोनों को जीवन में लाया कैसे जाय? इनके लिए सर्वप्रथम हमें मन के विज्ञान को समझना पड़ेगा तदनन्तर कुछ साधन प्रणालियाँ सीखकर उन पर निरन्तर चलते रहना होगा। इस प्रक्रिया

---

१. चञ्चलं हि मन: कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्।। (गी./६/३४)

२. अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोध: (समाधिपाद/१२)

३. असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।। (गी./६/३५)

में निराशा और हतोत्साह को पृथक् ही रखना होगा– यह तो हुआ अभ्यास। इस अभ्यास में मन की तरंगों को केवल साक्षी एवं द्रष्टा भाव से देखते हुए उन्हें आने जाने देना चाहिए; उन विचार पुञ्जों के साथ किसी भी प्रकार का राग या द्वेष न अनुभव करते हुए समत्व[६] एवं तितिक्षा[७] की स्थिति में रहना चाहिए। धीरे-धीरे यह दशा द्रष्टा एवं दृश्य को पृथक् कर देती है। द्रष्टा के विवेक-ज्ञान में पिण्ड से ब्रह्माण्ड तक सारा जड़ दृश्य नीरस और निष्प्रयोज्य हो उठता है। सभी वृत्तियों के लीन हो जाने से द्रष्टा चेतन अपने स्वरूप में स्थित होता है। अविद्या के अभाव से प्रकृति-पुरुष संयोग का अभाव हो जाता है, यही दु:खों का नाश है और यही चेतन पुरुष का कैवल्य है।[८]

इस योग को मनोवैज्ञानिक एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करते हुए महर्षि पतञ्जलि ने इसके आठ अङ्ग बतलाए हैं।[९] योग सम्बन्धी शास्त्र कहते हैं कि मन के निग्रह के लिए साधक को पञ्चयमों[१०] एवं पञ्चनियमों[११] का अनुवर्तन अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। इन दसों का सीधा सम्बन्ध व्यक्ति के मन के साथ होता है। मन में सर्वाधिक विक्षोभ तभी उत्पन्न होता है जब हम इनके विपरीत का वर्तन करते हैं। मन में किसी के प्रति हिंसा, छल, कपट, मैथुन या चोरी का भाव लेकर ध्यान लगाना पाखण्ड के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यही कारण है कि इनकी एकान्तिक एवं आत्यन्तिक निवृत्ति को ध्यान में रखकर ही योगसूत्रकार ने इन्हें जाति, देश, काल और समय से अनवच्छिन्न सार्वभौम महाव्रत[१२] कहा है। इन सार्वभौमिक महाव्रतों के साथ ही महर्षि

---

६. समत्वं योग उच्यते

७. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदु:खदा:।
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत।। (गी./२/१४)

८. तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्दृशे: कैवल्यम्। (साधनपाद/२५)

९. यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान समाध्योऽष्टावङ्गानि। (साधनपाद/२९)

१०. अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमा:। (साधनपाद/३०)

११. शौचसन्तोषतप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा:। (साधनपाद/३२)

१२. जाति-देश-काल-समय-अनवच्छिन्ना: सार्वभौमा: महाव्रतम्। (साधनपाद/३१)

पतञ्जलि ने साधक के लिए व्यक्तिगत व्रतों के अनुपालन को भी अपरिहार्य माना है। शौच, संतोष, तथा-स्वाध्याय और ईश्वर की शरणागति साधक के व्यक्तिगत उन्नायक नियम हैं। इस प्रकार यम और नियम आत्मशोधन की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ हैं जो मन वाणी और कर्म के विकारों को सर्वथा नष्ट कर देती हैं और व्यक्ति को आत्मज्ञता का अधिकारी[१] बना देती हैं।

यम-नियम-सिद्धि के पश्चात् व्यक्ति को आसन की सिद्धि करनी चाहिए। आसन का अर्थ है एक विशेष अंग-विन्यास जिसमें साधक सुखपूर्वक विलंब तक योग, ध्यान एवं साधना में बैठा रह सके। यहाँ सूत्रकार साधक को अमुक आसन में बैठने के लिए बाँधते नहीं अपितु स्वतन्त्र रखते हैं। उनका मनोविज्ञान यह है कि साधक सिर, ग्रीवा तथा रीढ़ को एक सिधाई में रखकर जिस भी आसन में बिना हिले डुले लम्बे समय तक सुखपूर्वक बैठा रह सके वही आसन या बैठने का ढंग सही है। 'आसन' का दूसरा अर्थ है बैठने का आधार वस्त्र, गद्दे, चटाई आदि। यह बहुत मोटा, कोमल या अधिक कड़ा नहीं होना चाहिए, अपितु मध्यवर्ती होना चाहिए। ध्यातव्य है कि आसन शारीरिक स्तर तक ही सीमित होता है जिसका प्रभाव अवश्यरूपेण मनोनिग्रह पर पड़ता है किन्तु आधुनिक सन्दर्भों की भाँति इसे ही साध्य या योग की पूर्णता के रूप में स्वीकारना अनुचित है।

योग के चतुर्थ अंग प्राणायाम का भी विशेष मनोविज्ञान है। जब हमारा मन विक्षिप्त होता है, तो हमारी साँस जल्दी-जल्दी और अनियमित रूप से चलने लगती है। मन को शान्त करने का एक उपाय है श्वास प्रश्वास को नियमित करना। गहरे श्वास-प्रश्वास का अभ्यास मन को स्थिर करने में सहायक होता है। उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार अन्नमय कोश[२] के लिए शारीरिक व्यायाम की उपयोगिता है उसी प्रकार 'प्राणों

१. अधिकारी तु विधिवदधीत वेदवेदाङ्गत्वेनाप ततोऽधिगताखिलवेदार्थो ऽस्मिन जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्धवर्जनपुरस्सर नित्यनैमित्तिकप्रायश्चितोपासननुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितान्त निर्मल

२. अन्नमय कोश, वेदान्तसार

का व्यायाम' प्राणमय कोश[१] को परिपुष्ट करता है एवं तत्तत् प्राणों को तत्तत् स्थानों पर स्थापित करता हुआ मनोनिग्रह में सहायक होता है। वस्तुत: प्राणों का असंतुलन या संतुलन मन के असंतुलन एवं संतुलन से साक्षात् सम्बद्ध है।

अगला योगाङ्ग प्रत्याहार भी मन का ही विज्ञान है। प्रत्याहार[२] वह रोक है जिसके फलस्वरूप इन्द्रियाँ अपने विषयों के सम्पर्क में नहीं आ पातीं और मानो नियन्त्रित मन के स्वभाव का अनुवर्तन करती हैं। ऐसी दशा में इन्द्रियाँ अपने विषयों को न लेकर, उन्हें न ग्रहण कर, अपने संचालन केन्द्र चित्त की तरफ लौट आती हैं और शान्त चित्त के समान वे भी शान्त हो जाती हैं। सूत्रकार कहना चाहते हैं कि यम-नियमादि का पालन करने से चित्त संयत हो जाता है। चित्त के चंचल होने से इन्द्रियाँ चंचल होती थीं। किन्तु अब चित्त संयत हो गया तो इन्द्रियाँ अपने विषयों से विरत हो गयीं और वे संयत चित्त के स्वरूप का अनुकरण करने लगीं और उसी के समान वे भी संयत हो गयी, यही प्रत्याहार है। इन्द्रियों का अपना आहार छोड़ देना प्रत्याहार है। जैसे राजा मधुमक्खी के उड़ने पर सभी मधुमक्खियाँ उड़ जाती हैं और उसके बैठने पर बैठ जाती हैं, वैसे चित्त के निरूढ़ हो जाने पर इन्द्रियाँ निरूढ़ हो जाती हैं।[३]

शेष योगाङ्गों धारणा-ध्यान और समाधि की अवस्था में चित्त का अपरिहार्य एवं अवियोज्य योगदान है। शरीर के भीतर हृदय, कंठ, तालु, त्रिकुटी आदि या शरीर के बाहर किसी महापुरुष के चित्रादि में चित्त को बाँधना धारणा है।[४] उसी में मनोवृत्ति का एक रस चलना ध्यान है। एकतानता का अर्थ है लगातार बने रहना। अर्थात् धारणा में लगातार बने रहना ध्यान है। ध्यानस्य अवस्था में शरीर के भीतर या बाहर जहाँ कहीं

---

१. प्राणमण कोश, वेदान्तसार

२. स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार:।

३. यथा मधुकरराजं मक्षिका उत्पन्तमनूत्पतन्ति, निविशमानमनुनिविशन्ते तपेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे निरुद्धानीत्येष: प्रत्याहार:।

४. देशबन्ध: चित्तस्य धारणा।। (विभूतिपाद/१)

भी चित्तवृत्ति रोकने के लिए धारणा करें– उसी में चित्त का प्रवाह तैल-धारावत् बना रहता है।[१] अन्ततः वह ध्यान ही जब ध्येय मात्र के रूप में प्रतीत होता है और चित्त का स्वरूप शून्य के समान हो जाता है, यही समाधि है। इस प्रकार किसी एक बिन्दु पर मन को ठहराना धारणा है। उस पर 'मन' को निरन्तर प्रवाहित करते रहना ध्यान है और आगे चलकर जब ध्येय ही की प्रतीति हो, अर्थात् जिसमें हमने धारणा की है, केवल वही लक्ष्य मे दिखे और जो चित्त का प्रवाह ध्यान के रूप में चल रहा है, वह अपने रूप में शून्य के समान हो जाय, केवल ध्येय की प्रतीति हो, यह समाधि है।[२]

निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि योग मन का उत्कृष्टतम विज्ञान है, जिसके व्यावहारिक अनुशीलन के अभाव में योगशास्त्र में प्रवेश दुष्कर ही नहीं असम्भव है। अतः योग का आत्मसात मन के धरातल पर उतरकर ही किया जा सकता है।

---

१. तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्। (विभूतिपाद/२)

२. तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः। (विभूतिपाद/३)

श्रीमद्भगवद्गीता और सांख्ययोगतत्त्व

डॉ. कृष्णचन्द्र चौरसिया

भारतीय मनीषियों के लिए मानव जीवन महत्त्वपूर्ण था और वे मानव जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देना उचित नहीं समझते थे उनकी दृष्टि सत्य के अनुसंधान में लगी रहती थी। सत्य क्या है? इसको जानने के लिए ऋषि-मुनि निरन्तर उद्योगशील रहते थे। भारतीय सांस्कृतिक परम्परा ऋषियों-मुनियों ने साक्षात्कार स्वरूप जो प्राप्त किया वही दर्शन कहलाया। दर्शन मनुष्य के जीवन रूपी प्रयोगशाला में अनुसन्धान किया हुआ सत्य है। यह अनुसन्धान उपनिषदों के आविर्भावकाल तक आते-आते आत्मदर्शन हो गया। यहाँ ध्यातव्य है कि सर्वप्रथम पुरुषार्थ अमृतत्त्व (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) की प्राप्ति ही मानव-जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, किन्तु अवान्तरकाल में रुचि, शक्ति, अभ्यास आदि के भेद से तत्त्व के विषय में ज्यों-ज्यों विचार होते गये त्यों-त्यों दर्शन के भी भेद प्रभेद होते गये। परिणामत: यह वह समय आ गया जब भेद के अन्तर्गत अवान्तर भेद होने से अधिकाधिक दार्शनिक सम्प्रदाय देश में उत्पन्न हो गये। जिसे चार्वाक, लोकायत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, जैन, बौद्ध इत्यादि नामों से जाना गया।

भारतीयदर्शन में सांख्यदर्शन के प्रवर्तक कपिलमुनि को बतलाया जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता में कपिलमुनि को भगवान् की विभूति कहा गया है। सांख्य शब्द का अर्थ है– सम्यक् ख्यानम् अर्थात सम्यक् विचार। इसी को विवेक-बुद्धि कहा गया है। सांख्य-दार्शनिकों का मन्तव्य है कि आत्मा अविद्या के आवरण से आच्छन्न रहती है, इसीलिए आत्मा को अपने विशुद्ध चैतन्यमय नित्य स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। इसी अज्ञान के कारण दु:खमय जगत् की सत्ता है। आत्मा त्रिगुणातीत है और अविद्या त्रिगुणात्मिका। आत्मा को अविद्या से पृथक् करना आवश्यक है क्योंकि इस पृथक्करण के बिना जगत् के भौतिक दु:खों की आत्यन्तिक निवृत्ति

सम्भव नहीं है। पृथक्करण के इस सिद्धान्त को 'विवेक ख्याति' कहते हैं। यह विवेक-बुद्धि जिस दर्शन से प्राप्त होती है, उसे सांख्यदर्शन कहा जाता है। 'न हि सांख्यसमं ज्ञानम्' इस उक्ति द्वारा दार्शनिकों ने प्रशंसा भी किया है कि यथार्थ ज्ञान तो सांख्य में ही है, ऐसा ज्ञान दूसरे शास्त्र में नहीं है। जो जिज्ञासु होते हैं, जो विद्वान् हैं, जिन्हें दु:ख निवृत्ति की इच्छा है, उन सभी को सांख्यदर्शन की आवश्यकता है।

सांख्यदर्शन में आध्यात्मिक दु:ख, आधिभौतिक दु:ख तथा आधिदैविक दु:ख की निवृत्ति को चरम लक्ष्य माना गया है। ध्यातव्य है कि सभी प्रकार के दु:खों से मुक्ति ज्ञान या विवेक के द्वारा ही सम्भव है। ज्ञान-प्राप्ति के लिए सांख्यदर्शन में तत्त्वज्ञान का विवेचन किया गया है। यहाँ २५ तत्त्वों में पुरुष, प्रकृति, महत्, अहङ्कार, मन, पञ्चकर्मेन्द्रिय (श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा और घ्राण) पञ्चतन्मात्रा (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध) पञ्चमहाभूत (पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश) हैं। इसके अतिरिक्त सांख्यदर्शन में तत्त्व चिन्तन करते समय कार्य-कारण के सम्बन्ध पर भी विचार किया गया है–

असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसंभवाभावात्।
शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्चसत्कार्यम्।।[१]

अर्थात् जो असत् (अविद्यमान) है वह सत् किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। उपादान के ग्रहण से ही कार्य की सत्यता सिद्ध होती है। सब कारणों से सब कार्यों की उत्पत्ति असम्भव है। शक्ति सम्पन्न (शक्त) कारण से शक्ति सम्पन्न (शक्त) वस्तु की उत्पत्ति अनुभव-सिद्ध विषय है। कार्य कारण से भिन्न नहीं है अर्थात् कार्य और कारण वास्तव में एक ही वस्तु की भिन्न-भिन्न दशाओं के नाम हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता में सांख्यदर्शन की धारणा निहित है। महाभारतान्तर्गत भीष्मपर्व के २३ वें अध्याय से ४०वें अध्याय पर्यन्त श्रीमद्भगवद्गीता है; जिसमें ७४५ श्लोक है। इनमें ६२० श्लोक भगवान् श्रीकृष्ण, ६७ श्लोक

---

१. ईश्वरकृष्णकृत सांख्यकारिका, ९

संजय, ५७ श्लोक अर्जुन तथा ०१ श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है।

षट्शतानि सविंशानि श्लोकानां प्राह केशवः।
अर्जुनः सप्तपञ्चाशत् सप्तषष्टि तु संजयः।।
धृतराष्ट्र श्लोकमेवं गीताया मानमुच्यते।[१]

श्रीमद्भगवद्गीता में वेद, वेदाङ्ग, पुराण, धर्मशास्त्र का सार समाहित है[२], जिसमें तथ्य यह है कि महाभारत युद्ध के भीषण परिणामों की कल्पना कर कुरुक्षेत्र युद्धस्थल में अर्जुन का रोम काँपने लगा। हाथ से गांडीव धनुष गिरा जा रहा था। त्वचा भी बहुत जलने लगी। मन भ्रमित-सा होने लगा.....ऐसी अवस्था पाकर अर्जुन युद्ध से विमुख होने लगा[३] तो लीलाधारी भगवान् श्रीकृष्ण ने उसे अपने हृदय की दुर्बलता त्यागकर युद्ध में डँटे रहने को कहा। इसके माध्यम से भगवान् श्रीकृष्ण ने मानव जीवन के वास्तविक कर्त्तव्य का स्मरण कराया। इसके माध्यम से भारत को कर्म, उपासना, भक्ति और ज्ञान रूपी मंजुल संगम में स्नान कराया। भगवान् श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन! तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पण्डितों की वाणी बोलता है, परन्तु जिसके प्राण चले गये, उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गये हैं

---

१. महाभारत भीष्मपर्व – ४३/४-५

२. अष्टादशपुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः।
वेदाः साङ्गास्तथैकत्र भारतं चैकतः स्थितम्।।
श्रूयतां सिंहनादोऽयमृषेस्तस्य महात्मनः।
अष्टादशपुराणानां कर्तुर्वेदमाहोदधेः।।
महाभारत, स्वर्गा. पर्व – ५/४६-४७

३. कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्।
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्।।
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति।
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते।।
गाण्डीवं स्रंसते हत्वात्त्वक्चैव परिदह्यते।
न च शक्नोमयवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः।।
श्रीमद्भगवद्गीता – २/२-३

उनके लिए भी पण्डित जन शोक नहीं करते।[१]..... अर्जुन के अहङ्कार का पूर्णतः नाश हो गया तो वह शिष्यत्व रूप में भगवान् श्रीकृष्ण के शरणागत को प्राप्त हुए। भगवान् श्रीकृष्ण भी अर्जुन के घोर अज्ञानान्धकार को हटाने के लिए ज्ञान, कर्म और उपासना के आधार से सांख्ययोगतत्त्व प्रकट किया। सांख्ययोग को ज्ञानयोग के नाम से जाना जाता है। यह शरीरधारी जीव कौन है? यह शरीरधारी जीव कहाँ से आया? यह शरीरधारी जीव क्यों आया? यह शरीरधारी जीव कहाँ जायेगा? इत्यादि जो विचार-सरणि सांख्ययोग विषय सामग्री है; उसे भगवान् श्रीकृष्ण गीता के माध्यम से बतलाते हैं कि हे अर्जुन! तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है– अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्। वस्तुतः संसार में दो चीजें हैं– सत् और असत्। शरीरी सत् है और शरीर असत् है अर्थात् शरीरी अविनाशी है तो शरीर विनाशी है। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए वह शोक का विषय नहीं बनता। विनाशी का हर क्षण विनाश होता है, वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता। इसलिए वह भी शोक का विषय नहीं बनता।[२] गीता कहती है कि जिसकी मृत्यु होती है, वह तुम नहीं हो। तुम ज्ञाता और शरीर ज्ञेय है।[३] तुम सर्वदेशीय हो[४] और यह शरीर एक देशीय है।[५] तुम चिन्मय लोक के निवासी हो, शरीर जड़ संसार का निवासी है[६] अर्थात् तुम निरन्तर अमरता में रहते हो और शरीर निरन्तर मृत्यु में रहता है। एतादृश शरीर को लेकर शोक, चिंता, भय आदि नहीं करना चाहिए। कुमार, युवा और वृद्धावस्था

१. कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्।
अनार्यजुष्टमवर्ग्यम् कीर्तिकरमर्जुन।।
क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते।
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोतिष्ठ परन्तय।।
श्रीमद्भगवद्गीता – २/२-३

२. श्रीमद्भगवद्गीता – २/११-३०

३. श्रीमद्भगवद्गीता – १३/०१-०६

४. नित्यः सर्वगतः- श्रीमद्भगवद्गीता – २/२४

५. येन सर्वमिदं ततम् – श्रीमद्भगवद्गीता – २/१७

६. श्रीमद्भगवद्गीता – १५/७

तो मात्र शरीरधारियों के शरीरों की होती है, शरीरी की नहीं। धीर पुरुष (सत्-असत् का बोध) ऐसे विषय में मोहित नहीं होते हैं– नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत:। उभयोरपि दृष्टाऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्व-दर्शिभि:।। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति।।[१]

यही नहीं; भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा कि हे महाबाहो! सम्पूर्ण कर्मों के सिद्धि के पाँच हेतु अधिष्ठान, कर्त्ता, करण, चेष्टा और देव है–

पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे।
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्।।[२]

शरीर और जिस देश में यह शरीर स्थित है, ये दोनों अधिष्ठान है। सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रकृति और प्रकृति के कार्यों के द्वारा ही होती हैं किन्तु अविवेकी पुरुष प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को अपना मान लेता है और स्वयं को कर्ता मानने लगता है।[३] इसका तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुष– इन दोनों में केवल प्रकृति में ही क्रियाएँ होती हैं, पुरुष में नहीं। प्रकृति के साथ तादात्म्य करने से ही पुरुष उन क्रियाओं को कर्ता मान लेता है। पंचकर्मेन्द्रिय, पंचज्ञानेन्द्रिय (बहि:करण) मन, बुद्धि और अहङ्कार (अन्त: करण) ये १३ करण है। इन करणों की अलग-अलग चेष्टाएँ होती हैं–

क्रं.सं.	करण	चेष्टाएँ
१	वाक्	बोलना
२	पाणि	आदान-प्रदान करना,
३	पाद	चलना-फिरना,
४	पायु	मल का त्याग करना,
५	उपस्थ	मूत्र का त्याग करना,

१. श्रीमद्भगवद्गीता – २/१६-१७
२. श्रीमद्भगवद्गीता – १८/१३-१४
३. श्रीमद्भगवद्गीता – ३/२७, २८, ५/९, १३/२१, २९

६	श्रौत्र	सुनना,
७	त्वक्	स्पर्श करना,
८	चक्षु	देखना,
९	जिह्वा	रसास्वादन करना,
१०	घ्राण	सूँघना,
११	मन	मनन करना,
१२	बुद्धि	निश्चय करना
१३	अहङ्कार	मैं ऐसा हूँ ऐसा अवबोधित होना

सम्पूर्ण कार्यों की सिद्धि में ५वा हेतु का नाम 'दैव' है। यहाँ 'दैव' नाम संस्कारों का है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही संस्कार उसके अन्तःकरण पर पड़ता है। शुभकर्म का शुभ संस्कार होता है ओर अशुभकर्म का अशुभ संस्कार होता है। वे संस्कार आगे कर्म करने की स्फुरणा पैदा करते हैं। यहाँ पाँच हेतु का कारण यह है कि आधार के बिना कोई भी कार्य कहाँ किया जायेगा? कर्ता के बिना क्रिया कौन करेगा? क्रिया के साधन (करण) होने से ही कर्ता क्रिया करेगा। इस प्रकार कर्ता अपने-अपने संस्कारों के अनुसार ही क्रिया करेगा। संस्कारों के बिना क्रिया नहीं कर सकेगा। श्रीमद्भगवद्गीता का यह तथ्य सांख्ययोग का तत्त्व है।

सांख्ययोगतत्त्व विवेक-विचार की प्रधानता को गीता में स्वीकार किया गया है। इहलौकिक जगत् में जितने भी कर्म होते हैं वे सभी पाँच हेतुओं से ही होते हैं। अहङ्कार से मोहित अन्तःकरण वाला अपने को कर्त्ता मान लेता है परन्तु गुण विभाग और कर्मविभाग के तत्त्व को जानने वाला ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता।[१] ध्यातव्य है कि सभी प्राणियों का शरीर तीन गुण (सत्त्व, रज और तम) पञ्चमहाभूत, पञ्चकर्मेन्द्रिय, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्च

१. श्रीमद्भगवद्गीता – ३/१६-१७

विषय और मन सहित चौबीस तत्त्वों से बना होता है, जिसमें चेतन रूप में बैठा हुआ जीवात्मा २५वाँ तत्त्व है। जीवात्मा ही द्रष्टा, साक्षी, पुरुष आदि नामों से जाना जाता है। शरीर के नाश के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता है। चौबीस तत्त्वों के समूह में ही जन्म, वृद्धि, जरा और मरण के लक्षण रहते हैं किन्तु इनके सम्बन्ध से जीवात्मा भी इन्हीं चार लक्षणों तथा चार पुरुषार्थों से सम्बन्धित कहा जाता है। विषयों में आसक्त हुआ जीवात्मा जब आसक्तिरहित होकर विषयों से निवृत हो जाता है तो वह मुक्त कहलाता है। चौबीस तत्वों में तीन गुण को मूल प्रकृति अव्यक्त, माया, प्रधान आदि नामों से जानते हैं शेष इक्कीस तत्त्वों को इसी मूल प्रकृति अव्यक्त, माया, प्रधान आदि नामों से जानते हैं शेष इक्कीस तत्त्वों को इसी मूल प्रकृति का विकार कार्य करते हैं। २५वाँ तत्त्व जीवात्मा केवल मात्र देखने वाला ही है। वह कार्य या विकास से बिलकुल ही अलग है किन्तु इस रहस्य को नहीं जानने वाला अज्ञानी सुख-दु:ख प्रदान करने वाला कर्तृत्वाभिमान में लगा रहता है। ज्ञानी इस बन्धन से छूटा रहता है। वह शरीर से होने वाले सम्पूर्ण कर्मों को प्रकृति द्वारा किया हुआ देखता है यही जीवन्मुक्ति है।[२] श्रीमद्भगवद्गीता कायिक, वाचिक और मानसिक शुद्धि के लिए भी कहती है–

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्।
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरं तप उच्यते॥
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रयहितं च यत्।
स्वाध्यायमभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्चयते॥
मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमामविनिग्रहः।
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते॥[३]

इसका तात्पर्य है कि शरीर, वाणी और मन से केवल शास्त्रविहित जो कर्म ही किये जाय वह तप है। यह तप ही सांख्ययोग का

१. श्रीमद्भगवद्गीता – २/२३-२५
२. श्रीमद्भगवद्गीता – १८/६२
३. श्रीमद्भगवद्गीता – १८/१४-१६

विवेक-विचार है। विवेक विचार से मोह मिट जाता है। जैसा कि भगवान् कृष्ण कहते हैं कि निष्कामभाव से किया हुआ तप सात्त्विक होता है। यह सात्त्विक तप बाँधने वाला नहीं होता है अपितु मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। राजस् एवं तामस् तप बाँधने वाले होते हैं। यही नहीं, यहाँ विवेक-विचार की प्रधानता है–

तत्रैव सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः।
पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः॥
पश्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते।
हत्वापि स इमॉल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते॥[१]

अर्थात् जिस पुरुष के अन्तःकरण में 'मैं कर्त्ता हूँ' ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्तता नहीं होती है, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न ही पाप से बँधता है।

पदार्थों में और कर्मों में लिप्तता नहीं होती है, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न ही पाप से बँधता है।

१. श्रीमद्भगवद्गीता – १८/१६-१७

व्याधिनिवारणे योगविद्यायाः योगदानम्

देवेन्द्रसिंहः

योगविद्या हि मानवस्य सर्वतः सर्वाङ्गीणोन्नतये कारणं भवति तथा लौकिकपारलौकिकोभयविधकल्याणस्य कारणम्। तथा तादृशीमेव जीवनचर्यामुपदिशति, अतो यदि योगशास्त्रे दैनन्दिनजीवनस्याङ्गभूतमिति मत्वा तदनुसारिणी योगचर्यां यदि कश्चिदाचरति तदा सः सर्वदा जीवने स्वस्थं एव तिष्ठति दीर्घजीवनं च प्राप्नोति, रोगास्तस्य नश्यन्ति।

पाश्चात्यसिद्धान्तानुसारेण यथा प्रवृत्तिर्दृश्यते यद्यपि रोगाणां सम्प्राप्तिरेव भवेत् तदनन्तरं तेषां चिकित्सा विधेया। परन्तु भारतीयदर्शनस्यानुसारेण योगशास्त्रस्यायुर्वेदशास्त्रस्य चायं दृढ़तमः सिद्धान्तः।

यद् रोगाणां सम्प्राप्तिरेव यथा न भवेत्तथा आचरणीयं तथा व्यवहरणीयम्। अतो मानवस्य जीवनं एव तादृशं भवेद् येन सः कदापि कथमपि रुग्णो न स्यात्। अत एव आयुर्वेदशास्त्रस्य प्रयोजनम्। पूर्वं 'स्वस्थस्य स्वास्थ्यलक्षणम्'। तदनन्तरं यदा कदाचित् मिथ्याहारविहारेण यद्यातुरः स्यात्तदा 'विकारप्रशमनम्' इति प्रतिपादितम्। योगे च मिथ्याहार-विहारस्य सर्वथा परिहार एव हठयोगादिग्रन्थेषु प्रतिपादितः। तत्राहारविहारकृते भूयान् विचारं योगोपनिषत्सु वेदेषु तथा प्रायशः सर्वेष्वपि राजयोगहठयोगादि-ग्रन्थेषु कृतो वर्तते। अत एवायुर्वेदऔषधस्यापि द्वैविध्यं प्रतिपादितम्। एकं 'स्वस्थस्योर्जस्करम्' द्वितीयं 'आतुरस्य रोगनाशकरम्'। भारतीयशास्त्रेष्वाहारविषये तस्य प्रतिकूलतानुकूलताविषये सर्वैः स्वप्रकृतिमनुकूलमेवाहारं भवितव्यमिति विषये बहुशो बहुविचारः कृतः शास्त्रेषु। यतोहि आहारनियमनयेव रोगाणां शमनं करोति। अयञ्चापरोऽपि पूर्णविचारणा कृता वर्तते यतोहि शरीरमनसोः उभयोः परस्परापेक्षत्वं स्वीकृतम्। यतोहि मनसः स्वास्थ्यं शरीरस्वास्थ्यं विना न सम्भवति। अत आधुनिकमनोविज्ञानेन अपि प्राणिनः सर्वाः क्रियाः मनोशारीरिकी क्रियाः उच्यते। अत एव योगशास्त्रेषूभयविधस्वस्थतायै

यमनियमाद्यष्टयोगानां विधानं कृतम्। यतोहि मोक्षसाधनमात्मसाक्षात्कारसाधना वाऽन्यापि काचन क्रिया अस्वस्थेन शरीरेण कर्तुं न शक्यते। अत 'आसनेन रुजं हन्ति' प्राणायामैश्च मनस स्वास्थ्यं लभन्ते, तथा सदाचारणेन ध्यानाभ्यासादिनाम्ना दोषसाम्यता अत एवायुर्वेद लभ्यते, अत एवायुर्वेदे स्वस्थस्य परिभाषैवंरूपेण कृता वर्तते यत् तस्य वातपित्तकफश्चेति त्रयो धातव: दोषा: वा समा: जठराग्निश्च यस्य सम्यक्क्रियाशीला तथा धातुमलादिनां क्रिया यस्य शरीरे सम्यक्रूपेण प्रचलति तथात्मेन्द्रियमनसां प्रसन्नता यस्य विद्यते सैव स्वस्थ इत्युच्यते। अस्य कारणमेतदेव यत् जीवितस्य परिभाषा आयुर्वेदे योगानुसारेण चापि–

शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगे धारि जीवितम्[१]

अस्मिन् विषये मनुना प्रोक्तं यत् ऋषयो प्रतिदिनं सन्ध्योपासनेन दीर्घजीवनमवाप्नुयु:। वर्तमाने योगस्य महत्त्वं बहुधा दृश्यते, आसनेन प्राणायामेन नैका: दुर्गमकण्टकादि रोगा: नश्यन्ति। सम्पूर्णदेशे योगस्य प्रचारप्रसारं च भवति विद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु नैकेषु संस्थानेषु योगकेन्द्रा संस्थापिता वर्तन्ते। सम्प्रतियोगाचार्येण रामदेवमहोदयेन उत्तराखण्ड- स्थितहरिद्वारे पतञ्जलियोगपीठम् स्थापितम्। यत्र-तत्र सर्वत्र योगप्रशिक्षणकेन्द्राणां आयोजनं तै: क्रियते। देहलीनगरे मोरारजीदेसाईयोगकेन्द्रम्, केन्द्रीययोग- प्राकृतिक- चिकित्सानुसन्धानपरिषदश्च भारतसर्वकारेण संस्थापिता। श्रीलाल- बहादुरशास्त्रिराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठेऽपि योगविज्ञानकेन्द्रमस्ति, तत्रापि स्नातकोत्तरयोगप्रशिक्षणं भवति। योगस्य गहनं महत्त्वं न केवलं भारतीया: अपितु वैदेशिका: अपि स्वीकृतवन्त:। विदेशेष्वपि योगकेन्द्राणि वर्तन्ते तत्र असंख्यजना: योगमाचरन्ति स्वस्था च भवन्ति। शाकाहारभोज्य- विषयेऽपि योगस्य महत्त्वं वर्तते। न केवलं भारतदेशे अपितु कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादिषु देशेषु सहस्रजना: योगाभ्यासादनन्तरं मांसाहारं परित्यज्य शाकाहारपथमाचरन्ति। कथनस्यास्य तात्पर्यमिदमस्ति योग: औषधि: वर्तते, शारीरिकं मानसिकं रोगनिवारणाय च सहायक:।

---

१. चरकसूत्रम् १/४२

आयुर्वेद और योग में सम्बन्ध

वैद्य रविन्द्र नाथ मिश्रा
चिकित्सा अधिकारी, पलहीपट्टी, वाराणसी

योग की तरह आयुर्वेद के उत्स को भी प्राचीन भारत में खोजा जा सकता है। इन दोनों विज्ञानों का सामान्य भाषा और लक्ष्य रहे हैं अर्थात् प्रयोक्ता के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास करना इसका लक्ष्य था। योग का उपचारात्मक पक्ष आयुर्वेद है लेकिन योग एक आध्यात्मिक परम्परा है और आयुर्वेद इसी के साथ उपजा है। आप योग की सहायता से अपने मस्तिष्क और शरीर को आत्मबोध के लिये तैयार कर सकते हैं। यह परम्परा के साथ स्वीकृत करने का साधन है।

आयुर्वेद इस आध्यात्मिक यात्रा को सुखद बनाने में सहायता करता है। यह मस्तिष्क और शरीर के बीच में संतुलन और सामाञ्जस्य बनाने में सहायक है। योग और आयुर्वेद आपस में इस तरह से अनस्यूत हैं कि एक के बिना दूसरे को समझना मुश्किल है। आयुर्वेद की सहायता से यौगिक साधना योग मुद्राओं जैसे आसन, प्राणासन, मन्त्रोचार आदि को करने में उचित रूप से सक्षम होता है। आयुर्वेद चिकित्सक विशिष्ट जड़ीबूटियों, खान-पान एवं रहन-सहन के सहायता से शारीरिक दुर्बलता को दूर रखने में मदद करता है।

इसलिये योग और आयुर्वेद का समन्वित अध्ययन प्रत्येक विद्या के लिये जीवनी शक्ति का काम करता है। यह दोनों विद्या जीवन को पूर्णतया विकसित करने एवं गहराई से समझने में मदद करता है।

पश्चिमी देशों में योग एक प्रचलित शब्द हो गया है और वहाँ पर प्रत्येक शहर, मोहल्लों में योग विद्या की कक्षाएँ चलायी जा रही हैं। कई लौकिक प्रवृत्तियाँ यौगिक आसनों के साथ जुड़ गयी। यौगिक आसन योग के वृहद् मंदिर में प्रवेश करने का पक्ष मात्र है न कि सम्पूर्ण रूप

से योग है जैसे कि आजकल आसन समझा जा रहा है। अधिकतर लोग जो कि यौगिक क्रियाओं का सम्पादन करते हैं अन्ततः योग के गहनतम पक्ष की ओर मुड़ जायेंगे जैसे धारणा, ध्यान और समाधि।

इस तरह योग की सहायता से पश्चिमी देश आज बहुत तेजी के साथ आयुर्वेद से परिचित होता जा रहा है। यह प्राकृतिक चिकित्सा की एक विशेष प्रणाली है। जिसमें औषधि जड़ीबूटियों का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक जड़ीबूटियाँ अधिकतर पंसारी की दुकानों पर मिल जाती है। कई लोकप्रिय पत्र और पत्रिकाएँ आयुर्वेद के बारे में सूक्ष्मतम् सूचनाएँ प्रदान करती है। इस प्रकार आयुर्वेद का वाह्य पक्ष जड़ीबूटियों तथा संयमित आहार-विहार के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने की प्रणाली है जबकि आन्तरिक पक्ष सूक्ष्म शरीर तथा मस्तिष्क को स्वस्थ रखने की प्रणाली है जबकि आन्तरिक पक्ष सूक्ष्म शरीर तथा मस्तिष्क को स्वस्थ रखने का साधक है। प्राचीन काल से योग हमेशा ही जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को विकसित करता रहा है। यह मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है। निश्चित तौर पर आयुर्वेद शारीरिक और मानसिक स्थितियों में सामञ्जस्य बनाने का कार्य करता है। एक चिकित्सा पद्धति के रूप में आयुर्वेद योग को एक विशिष्ट पद्धति के रूप में स्वीकार करता है। क्रिया पक्ष एवं ज्ञानपक्ष दोनों दृष्टियों से आयुर्वेदिक पद्धति यौगिक ही है। इस मापदण्ड के आधार पर दोनों उपचार पद्धतियाँ एक दूसरे को गहन रूप से प्रभावित करती हैं। आयुर्वेद यौगिक क्रियाओं को समझता ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और मनोविज्ञान के ऊपर उसके प्रभाव को भी स्वीकार करता है। इस प्रकार योग आयुर्वेद के महत्व और प्रभाव को अपने मौलिक क्रियाओं के साथ जोड़कर अपनी उपचारात्मक क्रियाओं को समुन्नत करता है।

यदि आप योगाभ्यास करते हैं तो आपने शायद ही यह अनुभव किया है कि कुछ आसन आपके मन और शरीर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। कुछ आसन इतने सरल है कि वह आपके मन को

प्रसन्न कर देते हैं जबकि कुछ इतने कठिन है कि आपको निराश कर देते हैं। इस प्रकार के शारीरिक और मानसिक अनुभव आपको अपने यौगिक आसनों को चुनने में सहायक होते हैं, मनुष्यों में विविधता है इसलिये योग में भी विविधता है। आयुर्वेद प्राचीन भारत में एक सम्माननीय पेशा था जो कि राज्य द्वारा सहायता और सामर्थ्य पाकर लोगों का उपचार करता था। जिन लोगों ने भी योगाभ्यास के लिये उनको अपने जीवनशैली, विश्वास और स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनी। आयुर्वेद को अंग्रेजी जीवन के ज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि नजदीकी रूप से योग से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद किसी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाये रखने का विज्ञान है जबकि योग क्रियाओं द्वारा व्यक्ति आंतरिक बोध को प्राप्त करते हुये अपने को सर्वोच्च शक्ति से जोड़ लेता है।

योग और आयुर्वेदिक पद्धतियाँ एक-दूसरे के बिना अधूरी हैं और यदि कोई व्यक्ति योग को चुनता है तो उसके साथ-साथ आयुर्वेद को भी देखना होगा। प्राचीन वैदिक संहिताओं में आयुर्वेद और योग का उल्लेख किया गया है।

हठयोग जो कि योग का ही एक प्रचलित अंग है में आयुर्वेदिक समन्वय को अध्यात्मिक उत्कृष्टता प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। प्राचीन काल से योग एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है जबकि आयुर्वेद स्वास्थ्य लाभ में सहायक है। ये दोनों विद्याएँ एक दूसरे के लिये स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि ये दो अलग-अलग विद्याएँ हैं जबकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह एक ही विद्या है। योग और आयुर्वेद में एक ओर समानता है ये दोनों भारतीय दर्शन की सांख्य दर्शन से सम्बन्धित हैं। प्राचीन भारतीय उपचार पद्धति के अनुसार सभी संवेशी जीवन उर्जा के तीन स्तरों पर पाये जाते हैं– वात, पित्त और कफ। इन उर्जाओं को त्रिदोष कहा जाता है। मानव इन्हीं उर्जाओं के द्वारा निर्मित है। व्यक्ति विशेष के लिये इन संयोजकों को प्रकृति के रूप में जाना जाता है। भौतिक परिवेश तथा खान-पान एवं ऋतुचक्र परिवर्तन के

प्रभाव से व्यक्ति के शरीर में इन उर्जाओं में बदलाव आ जाता है। जिसे कि विकृति कहा जाता है और इस विकृति को दूर करने में योग और आयुर्वेद का समन्वित प्रयोग सफल रहता है।

यह उपरोक्त त्रिदोष पंचभूतों से सम्बद्ध है जो कि हमारी पृथ्वी पर पाये जाते हैं जैसे कि– वात– हवा, पृथ्वी,

पित्त– अग्नि, जल

कफ– जल, पृथ्वी

जब दोषों में बदलाव आता है तब मनुष्य का शरीर प्रभावित होता है। जब वात का शरीर में असंतुलन होता है तो यह तांत्रिक तंत्र को बड़ी आँत के प्रतिरक्षा तंत्र को और जोड़ों को प्रभावित करता है। तब पित्त की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तब यह छोटी ऑत के साथ–साथ रक्त, नेत्रा प्लीहा, चर्म, थाईराईड और यकृत को प्रभावित करता है जब कफ की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तब पेट तथा फेफड़ों सम्बन्धित रूप का कारण बनता है। आयुर्वेद शरीर में इन तीनों दोषों को दूर करके उनमें परस्पर संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। जिससे कि यह शरीर में समउपातिक रूप से रहे। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का एक और आधार है जो कि प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रज और तम के नाम से जाना जाता है। जो तत्त्व स्पष्ट, सुरक्षित और हवादार हैं वे सात्त्विक माने जाते हैं और वे तत्त्व जो कि प्रकाश, अनुभव से जुड़ी होती है और जिनकी वजह से स्वस्थ मस्तिष्क ईश्वर के साथ जुड़ता है उसे सत्व कहते हैं और इन गुणों के विपरीत जो गुण है उन्हें हम रजोगुण कहते हैं। रजोगुण कई तरह से मन को प्रभावित करते हैं जैसे–घृणा, ईर्ष्या, विषाद, भय और क्रोध। तामसिक चरित्र किसी भी तत्त्व के अत्यधिक नकारात्मक पक्षों को सम्मिलित करता है। तामसिक मनोवृति का फैलाव आत्महत्या से लेकर नशाखोरी और अवसाद से लेकर हिंसात्मक प्रवृत्ति तक देखी जा सकती है। गुण समूहों में तामसगुण सर्वाधिक खतरनाक है।

कोई व्यक्ति अगर आयुर्वेद के विषय में बेहतर जानकारी चाहता है तो योग के इस विविध अध्यायो के बारे में जानना चाहिये

जैसे–

अध्यात्मयोग	भक्तियोग	गुरुयोग
राजायोग	मंत्रयोग	आयंगरयोग
कृपालूयोग	कौलयोग	मंत्रयोग
जपयोग	कुंडलिनीयोग	राजयोग
हठयोग	महायोग	संपुटयोग
लम्बीकायोग	पातञ्जलयोग	सप्तांगयोग
सांख्ययोग	शिवानंदयोग	विक्रमयोग
सन्यासयोग	तारकयोग	अग्नियोग
सिद्धयोग	कर्मयोग	ध्यानयोग
तंत्रयोग	बुद्धियोग	लायायोग
यंत्रयोग	घटस्थयोग	षडांगयोग
हिरण्यगर्भयोग	क्रियायोग	नाडायोग
समाधियोग	विनष्ययोग	समरम्भयोग
स्पर्शयोग		

यह जानना जरूरी है कि आपके लिये कौन सी विद्या उपलब्ध है और उस विद्या से आपके शारीरिक दोषों का कितना समन होता है। आपके शरीर में यदि कोई विकृति है तो आप उस दोष को दूर करने के लिये योग और आयुर्वेद पद्धति का प्रयोग करते हैं। जिससे कि उस विकृति को दूर किया जा सके।

अन्तत: योग का मुख्य विचार प्रकृति और मानव के बीच में संतुलन स्थापित करना है।

श्रीमद्भगवद्गीतायां सांख्ययोगतत्त्वविवेचनम्

अशोककुमारमीणा

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः।
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्॥[१]

श्रीमद्भगवद्गीतायां श्रीकृष्णेन प्रतिपादितम् यत् सांख्ययोगौ न पृथक्त्वेन वर्तते, यतोहि द्वयोरेकमुद्देश्यम्, एका पद्धतिः, ज्ञानमीमांसा अपरा पद्धतिः, तत्त्वमीमांसा च। केचन दार्शनिकाः सांख्ययोगयोर्भेदं अङ्गीकुर्वन्ति। तेऽतत्वज्ञा इत्येवं भगवता श्रीकृष्णेन धर्ष्यन्ते। यदि यथार्थतो व्याख्यायते तर्हि दृश्यते यल्लोके द्विविधा मानवाः वर्तन्ते। ज्ञानयोगिनोऽपरे कर्मयोगिनश्च। जीवने ज्ञानयोगस्य ज्ञानस्य महत्त्वं स्वीकुर्वन्ति। ये बुद्धिजीविनस्ते ज्ञानयोगं प्रशंसन्ति, तं मार्गमेवानुसरन्ति। ते निवृत्तिमार्गमनुसृत्य ब्रह्मतत्त्वं जिज्ञासन्ते।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।[२]

धर्मार्थकाममोक्षा इति पुरुषार्थचतुष्टयम्। तत्रोपार्जनार्थं मोक्षावाप्तये सर्वत्रैव कर्मणः आवश्यकता प्रतिपदमनुभूयते। भगवता श्रीकृष्णेन भगवद्गीतायां सुस्पष्टं स्वीयमभिमतं प्रतिपादितं यत्–

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥[३]

ये कर्मजीविनः सन्ति ते कर्मयोगं प्रशंसन्ति। अत एव गीतायां द्वितीयाऽध्याये उभयविधस्य योगस्य वर्णनमवगम्यते। सांख्यसंमतस्य ज्ञानयोगस्य वर्णनं क्रियते यत्–

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि॥[४]

१. श्रीमद्भगवद्गीता ५/४
२. वेदान्तसारः
३. श्रीमद्भगवद्गीता २/४७
४. श्रीमद्भगवद्गीता २/३८

समताकरणं रागद्वेषराहित्यम्। सुखे तत्कारणे लाभे तत्कारणे जये च रागमकृत्वा, एवं दुःखे तद्धेतावलाभे तद्धेतावजये च द्वेषमकृत्वा ततो युद्धाय युज्यस्व सन्नद्धो भव। एवं सुखकामनां दुःखनिवृत्तिकामनां वा विहाय स्वधर्मबुद्धया युध्यमानो गुरुब्रह्मणादिवधनिमित्तं नित्यकर्माकरणनिमित्तं च पापं न प्राप्स्यसि।

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु।
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि॥[१]

सांख्ये सम्यक्ख्यायते सर्वोपाधिशून्यतया प्रतिपाद्यते परमात्मतत्त्व-मनेनेति संख्योपनिषत्तयैव तात्पर्यपरिसमाप्तया प्रतिपाद्यते यः स सांख्य औपनिषदः पुरुष इत्यर्थः। सांख्ययोगयोः एकमुद्देश्यं दुःखप्राणाशेन ब्रह्मसाक्षात्कारो मोक्षाधिगमश्च। द्वयोरपि दर्शनयोरेतस्यैव स्वरूपं, पद्धतिः, विवरणं च विशदीक्रियते। एकमपि मार्गमवस्थितो जनो ब्रह्मप्राप्तिरूपं फलमश्नुते। संख्या सम्यगात्मबुद्धस्तां वहतीति ज्ञानानन्तरङ्गसाधनतया सांख्यः संन्यासः। योगः पूर्वोक्तः कर्मयोगः। तौ पृथग्विरुद्धफलौ बालाः शास्त्रार्थविवेकशून्याः प्रवदन्ति न पण्डिताः। किं तर्हि पण्डितानां मतम्। एकमपि संन्यासकर्मणोर्मध्ये सम्यगवस्थितः स्वाधिकारानुरूपेण सम्यग्यथाशास्त्रं कृतवान्सन्नुभयोर्विन्दते फलं ज्ञानोत्पत्तिद्वारेण निःश्रेयसमेकमेव।

ये विपश्चितः सांख्ययोगयोः अपृथक्त्वम् अवधारयन्ति त एव निश्चप्रचं दर्शनतत्वज्ञाः। ये द्वयोर्भेदं स्वीकुर्वन्ति ते अतत्वज्ञाः।

यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते।
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥[२]

ज्ञानमीमांसादृष्ट्या द्वयोरपि दर्शनयौरैक्यं समवलोक्यते। येषां संन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्ठा दृश्यते तेषां तथैव लिङ्गेन प्राग्जन्मसु भगवदर्पितकर्मनिष्ठाऽनुमीयते। कारणमन्तरेण कार्योत्पत्ययोगात्। तदुक्तम्–

यान्यतोऽन्यानि जन्मानि तेषु नूनं कृतं भवेत्।
यत्कृत्यं पुरुषेणेह नान्यथा ब्रह्मणि स्थितिः॥

१. श्रीमद्भगवद्गीता २/३९
२. श्रीमद्भगवद्गीता ५/५

यतोहि सांख्याभिमतं सत्कार्यवादः साधूपस्थाप्यते।

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः।।[१]

यत्कालतो देशतो वस्तुतो वा परिच्छिन्नं तदसत्। यथा घटादिः। जन्मविनाशशीलं प्राक्कालेन परकालेन च परिच्छिद्यते ध्वंसप्रागभाव-प्रतियोगित्वात्। कदाचित्कालपरिच्छिन्नमित्युच्यते। एवं देशपरिच्छिन्नमपि तदेव मूर्तत्वेन सर्वदेशावृत्तित्वात् तदुक्तं वार्तिककारैः –

सत्तातोऽपि न भेदः स्याद् द्रव्यत्वादेः कुतोऽन्यतः।
एकाकारा हि संवितिः सद्द्रव्यं सन्गुणस्तथा।।[२]

सत्ताऽपि नासतो भेदिका तस्याप्रसिद्धेः। द्रव्यत्वादिकं तु सद्धर्मत्वात् सतो भेदकमित्यर्थः। अत एव घटाद्भिन्नः पट इत्यादि प्रतीतिरपि न भेदसाधिका घटपटतद्भेदानां सद्भेदेनैक्यात्।

योगस्थः कुरु कर्माणि समत्वं योग उच्यते।[३]

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे योगः कर्मसु कौशलम्।[४]

'योगस्थः कुरु कर्माणि' सूत्रितासत्वशुद्धिसाधनभूता निष्कामकर्मनिष्ठा सामान्यविशेषरूपेण तृतीयचतुर्थाभ्यां प्रपञ्च्यते। ततः शुद्धान्तःकरणस्य शमदमादिसाधनसम्पत्तिपुरःसरा 'विहायः कामान्यः सर्वान्' इत्यादिना सूत्रिता। इह कर्मसु बुद्धियुक्तः समत्बुद्धया युक्तो जहाति परित्यजति उभे सुकृतदुष्कृते पुण्यपापे सत्वशुद्धिज्ञानप्राप्तिद्वारेण। यस्मादेवं तस्मात्समत्वबुद्धियोगाय त्वं युज्यस्व घटस्वोद्युक्तो भव। यस्मादीदृशः समत्वबुद्धियोग ईश्वरार्पितचेतसः कर्मसु प्रवर्तमानस्य कौशलं कुशलभावो यद्बन्धहेतूनामपि तद्भावो मोक्षपर्यवसायित्वं च तन्महत्कौशलम् प्रतिपादितम्।

---

१. श्रीमद्भगवद्गीता २/१६
२. बृह. वा. स. ९६८
३. श्रीमद्भगवद्गीता २/४८
४. श्रीमद्भगवद्गीता २/५०

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः।
मय्यार्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥[१]

सततं शरीरस्थितिकारणस्य लाभेऽलाभे च संतुष्ट उत्पन्नालंप्रत्ययः। तथा गुणवल्लाभे विपर्यये एव। सततमपि सर्वत्र संबध्यते। योगी समाहितचित्तः। यतात्मा संयतशरीरेन्द्रियादिसंघातः। दृढ़ः कुतार्किकैरभिभवितुमशक्यतया स्थिरो निश्चयोऽहमसम्यक्कर्त्रभोक्तृसच्चिदानन्दाद्वितीयं ब्रह्मेत्यध्यवसायो यस्य स दृढ़निश्चयः स्थितप्रज्ञ इत्यर्थः। मयि भगवति वासुदेवे शुद्धे ब्रह्मणि अर्पितमनोबुद्धिः समर्पितान्तकरणः। ईदृशो मद्भक्तशुद्धाक्षरब्रह्मवित्स मे प्रियः मदात्मत्वात्।[२] इति वर्णितम्।

चेतसा विवेकबुद्धया सर्वकर्मणि दृष्टादृष्टार्थानिमयीश्वरे संन्यस्य यत्करोषि यद्श्नासित्युक्तन्यायेन समप्यं मत्परोऽहं भगवान्वासुदेव एव परः प्रियतमो यस्य स मत्परः सन्बुद्धियोगं पूर्वोक्तसमत्वबुद्धिलक्षणं योगबन्धहेतोरपि कर्मणो मयि भगवति वासुदेव एव चित्तं यस्य न राजनि कामिन्यादौ वा स मच्चितः सततं भव।

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः।
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव॥[३]

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको यो विदधाति कामान्।
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः॥[४]

सांख्ययोगयो न पारमार्थिको भेदः। व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानस्य यत् सैद्धान्तिकं रूपं सांख्ये प्राप्यते, तस्यैव व्यावहारिकं रूपं योगे प्राप्यते। एकस्यैव तत्वज्ञानस्य सांख्यदर्शनं सिद्धान्तपक्षः, योगदर्शनं च व्यावहारिकपक्षः। एवमुभयोरपि परस्पर-संबद्धेते, अन्योन्यपूरकौ एकलक्ष्यप्रवणौ च स्तः।

स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप[५]

---

१. श्रीमद्भगवद्गीता १२/१४
२. श्रीमद्भगवद्गीता १५/२०, १८/२९, ३०, ३१, ३२, ४६, ५१, ५७
३. श्रीमद्भगवद्गीता १८/५७
४. श्वेता. ६/१३
५. श्रीमद्भगवद्गीता ४/२

एवमादित्यमारभ्य गुरुशिष्यपरम्परया प्राप्तमिमं योगं राजानश्च त ऋषयश्चेति राजर्षयः प्रभुत्वे सति सूचमार्थनिरीक्षणत्तमा निर्मितप्रमुखाः स्वपित्रादिप्रोक्तं विदुः। 'कालार्कभक्षितं ज्ञानम्' विज्ञानभिक्षुकृतम्। तत्परं भागवतपुराणमुक्तं 'पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतम्। प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम्।।[१]

'एकमेव दर्शनं ख्यातिरेव दर्शनम्'। व्युत्थाने याश्चित्तवृत्तयस्तद-विशिष्टवृत्तिः पुरुषः। एतदुक्तं भवति यद्यपि पुरुषश्चिन्मात्रोऽविकारी तथाऽपि बुद्धेर्विषयाकारवृत्तीनां पुरुषे यानि प्रतिबिम्बानि तान्येव पुरुषस्य वृत्तयः, न च ताभिरवस्तुभूतानि, परिणामित्वं, स्फटिकस्येवातत्वतोऽन्यथाभावादिति, तदुक्तं साङ्ख्ये 'जपास्फटिकयोरिव नोपरागः किं त्वभिमानः' व प्रतीयत इत्यर्थः चित्तमिति। तथा चोक्तं षष्टितन्त्रे पुरुषाधिष्ठानं प्रधानं प्रवर्तते।

पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन्।
शिखी मुण्डी जटी वापि मुच्यते नात्र संशयः।।

'सत्यं नाम प्रमादलाघवाभिष्वङ्गःप्रतीतितिक्षासन्तोषादिरूपानन्तर्भेदं समासतः सुखात्मकमेवं रजोऽपि शोकादिनानाभेदं समासतो दुःखात्मकमेव तमोऽपि निद्रादि नानाभेदं समासतो महोत्मकम्।' तत्संयोगहेतुविसर्जनात्स्यास्याद-यमात्यन्तिको दुःखप्रतीकारः।[२]

सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च।[३] सांख्याभिमतानि पञ्चविंशति (२५) तत्त्वानि योगेऽपि स्वीक्रियन्ते। विवेकज्ञानमेव मुक्तिसाधनम्, एतदेवोभयत्र मन्यते। द्वयोरपि मतेन पुरुषस्य स्वातन्त्र्यं स्वीक्रियते। पुरुषः शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभावो मन्यते। सांख्यसूत्रे 'ईश्वरासिद्धेः'[४] इत्याश्रित्य सांख्यस्य निरीश्वरत्वं योगस्य च सेश्वरत्वमिति वचनं भ्रान्तिमूलकमेव। सांख्ये उपादानकारणरूपेण निमित्तकारणरूपेण चेश्वरस्यासिद्धिः प्रतिपाद्यते। योगेऽपि निमित्तकारणरूपेण न स स्वीक्रियते।

---

१. श्रीमद्भागवद्पुराण १/१/५
२. भामती २/२-१०
३. योग ३/४९
४. सां. सू. १/१२

तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्।[१]

सूत्रेऽस्मिन् स्फुटं प्रतिपाद्यते यद् ईश्वरो मणिवत् स्वाधिष्ठानमात्रेण जगत् प्रकाशयति, जगतोऽधिष्ठाता च। अतः सांख्यस्य निरीश्वरत्वकथनं भ्रान्तिमूलकमेव। ईश्वरस्य साक्षित्वादिकं श्वेताश्वेतरोपनिषद्यपि विशदं प्रतिपाद्यते।

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापि सर्वभूतान्तरात्मा।
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च।।[२]

सांख्यस्योत्कर्षत्वं निरीक्ष्यैव महाभारते भागवतपुराणे च सांख्यदर्शनं स्तूयते–

ज्ञानं महद् यद्धि महत्सु राजन् वेदेषु सांख्येषु तथैव योगे।
यच्चापि दृष्टं विविधं पुराणे सांख्यगतं तन्निखिलं नरेन्द्र।।[३]
यस्येरिता सांख्यमयी दृढेह नौर्यया मुमुक्षुस्तस्ते दुरत्ययम्।[४]

महाभारतानुसारं योगे पुराणादिषु च यज्ज्ञानं प्राप्यते तत् सांख्यादागतं ज्ञेयम्। भागवतानुसारं च सांख्यपद्धतिर्मोक्षाधिगमाय दृढा नौरिव आचार्यमाठरोऽपि माठरवृत्तौ कपिलं स्तुवन्नाह–

कपिलाय नमस्तस्मै येन विद्योदधौ जगतिमग्ने।
कारुण्यात् सांख्यमयी नौरिह विहिता प्रतरणाय।।[५]

द्वयोरपि दर्शनयोबाह्यार्थस्य स्वतन्त्रसत्ता स्वीक्रियते। द्वे अपि दर्शने जगतो वास्तविकतां स्वीकुरुतः। श्रीमद्भगवद्गीतायां सांख्ययोगयोरेकरूपतां स्वीकुर्वता उच्यते–

लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ताः मयानघ।
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्।।[६]

---

१. सां. सू. १/१६
२. श्वेता. ६/११
३. महाभारत, शान्तिपर्व
४. श्रीमद्भागवत १/८/१४
५. माठरवृत्ति
६. श्रीमद्भगवद्गीता ३/३

उपनिषत्सु सांख्यदर्शनस्य तत्वानां विवेचनं

अभिषेकशर्मा

उपनिषद्-दर्शन-महत्त्वम्

उपनिषदो हि वेदानां दार्शनिक-भागाः, भारतीया-सूक्ष्म-विचारधाराया मूलधाराः, दर्शनशास्त्राणाञ्च उत्पादकाः सन्ति। अस्य दर्शनस्य सर्वाः शाखाः, उपनिषदां ज्ञानेन सिञ्चिता भूत्वा प्रसिद्धिं गताः। अस्माद् हेतोः द्वयोरेव आस्तिक-नास्तिक-दर्शनयोः बीजानि उपनिषत्सु एव प्राप्यन्ते। भारतीय-दर्शनस्य सारः "श्रीमद्भगवद्गीता" अस्ति। गीता-ग्रन्थो वस्तुतः उपनिषदां नवनीतं विद्यते! विश्वस्य न कोऽपि ग्रन्थोऽस्य साम्यं भजते। उपनिषदां ज्ञानज्योतिषा मानवः सर्वोत्तमं स्वोद्देश्यम् अधिगन्तुमर्हति। आत्मज्ञानदृशा एतेषां ग्रन्थानां महत्त्वं सर्वोत्कृष्टं विद्यते। योरोप-देशस्य प्रसिद्धो विद्वान् मैक्समूलर-महोदयः, अस्य ग्रन्थस्य महिमानं विशिष्ट-रूपेण प्रथितवान्।[१]

मानव-विचारधाराया य इतिहासो विद्यते, तत्र श्रद्धधाना इतिहासकाराः, उपनिषत्सु बहुमानं भजन्ते। उपनिषदां रहस्यवादी-विचारधारायाः चिह्नानि, फारसीय-सूफी-धर्मस्य, सिकन्दरीय-ख्रिष्ट-धर्मस्य-इकराहट-टालरमहोदययोः गुप्तब्रह्मसम्बन्धिनो 'लोगस'-सिद्धान्तस्य एकोनविंशति-शताब्दीय जर्मन-देशीय-रहस्यवादिनः शोपेनहारस्य च रहस्यवादेषु द्रष्टुं शक्यन्ते।[२]

डॉ. राधाकृष्ण-महोदयानुसारम्—यत्र उपनिषत्सु जगतः सैद्धान्तिकं पक्षं स्पष्टं कर्तुं कापि आध्यात्मिकी जिज्ञासा वर्तते अथ च मुक्तावस्थाया उत्कटा अभिलाषा अपि विद्यते तत्र समेषां ग्रन्थानां विचारा न केवलं जनानां मनांसि प्रकाशयन्ति अपितु अस्माकम् आत्मानमपि विकासयन्ति।

---

१. चुन्नीलाल शुक्ल कृत – "तैत्तिरीयोपनिषद् की टीका, – पृ. १

२. विन्टरनित्स, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, पृ. २६६

उपनिषत्-शब्दस्यार्थः –

उपवेशानार्थक-सद् धातुना सह 'उप+नि' इति उपसर्गद्वयं पश्चाच्च क्विपप्रत्ययं संयोज्य उपनिषत् शब्दः सिध्यति। अस्यार्थः समीपे उपवेशनमस्ति। अर्थात् प्राचीनकाले शिष्या गुप्तज्ञानं प्राप्तुं तेषां निकटे उपविशन्ति स्म।

श्रीशंकराचार्यस्य मतानुसारम्– 'उपनिषदः' अर्थात् आत्मविद्या, जन्मनो मृत्योश्च दुःखानि नाशयित्वा, धर्मस्य ब्रह्मज्ञानस्य च प्राप्तिः कारयति।[३] उपनिषत्-शब्दस्य अनेके समानार्थक-शब्दाः प्राचीनकाले प्रयोगेषु आगच्छन्ति स्म। वेदवत् उपनिषदोऽपि श्रुति-ब्रह्म-शब्द-वाच्या भवन्ति स्म। उपनिषदां कृते 'रहस्यशास्त्रम्' इत्यपि शब्दो उपनिषत्सु लभ्यते। एवं च ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या, अध्यात्मज्ञानम्, वेदान्तानि, पराविद्या चेति अनेके पर्यायवाची शब्दाः संज्ञारूपेण प्रयुज्यन्ते स्म।[४] डॉ. बलदेवोपाध्यायो लिखति– एषु ग्रन्थेषु ब्राह्मणः स्वरूपम्, ततः प्रादुर्भूतस्य जीवस्य जगतश्च मिथः कः सम्बन्धोऽस्ति। इति ब्राह्मणः प्राप्तेरुपायाश्च वर्णिताः सन्ति। एतदर्थमेव एते उपनिषदिति वाच्याः सन्ति।[५]

अत एव उपनिषद्-ग्रन्थास्ते सन्ति येभ्यः कर्मबन्धनात् मुक्तिर्भवति, अज्ञानस्य समाप्तिः जायते, ज्ञानस्य चोपलब्धिरिति।।

सांख्ययोगे पञ्चविंशतितत्त्वानि– पुरुषः, प्रधानम्, महत्तत्त्वम्, अहङ्कारः, शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः पञ्चतन्मात्राणि, आकाशवायुतेजोजलपृथिवीति पञ्चमहाभूतानि, श्रोत्रत्वक्चक्षुरसनघ्राणवाक्पाणिपादपायूपस्थमनः इत्येकादशेन्द्रियाणीति पञ्चविंशतिः तत्त्वानि।

अत्र तत्त्वशब्दः पदार्थवाची। तेन सांख्यशास्त्रे पञ्चविंशतिः पदार्थाः इति संसिद्धम्।

श्रुतिस्मृतिइतिहासपुराणाद्यागमेषु सांख्यस्य सिद्धान्तः स्पष्टतया उपलभ्यते। अतः सांख्यदर्शनम् अतिप्राचीनदर्शनम् अस्ति। इत्यत्र नास्ति

---

३. कठोपनिषदि तैत्तिरीयोपनिषदि च शंकराचार्यस्य भूमिका

४. "अथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते" मुण्डकोपनिषद्–१-५

५. भारतीय दर्शन पृ. ६७

केषाञ्चित् विप्रतिपत्तिः "सांख्यं संगीयते"- "सम्यग्ख्यानं संख्या सा अस्ति अस्मिन्निति सांख्यम्।" यद्वा संख्या पदार्थानां गणना–

सांख्यम् संख्यात्मकत्वञ्च कपिलादिभिरुच्यते।
एतत्तत्वात्मकं कृत्वा जगद्वेधा अजीजनत्।।[६]

व्याकरणानुसारं संख्यायतेऽत्रेति व्युत्पत्त्या सम्पूर्वकाच्चक्षिङ्व्यक्तायां वाचीति धातोः "आतश्चोपसर्गे कः" इत्यङि यद्वा पचादित्वाद् अचिप्रत्यये ख्यादेशे "आतो लोप इटि" च इति सूत्रेण आलोपे टापि संख्याशब्दो निष्पद्यते। "संख्यायां भवं सांख्यं" यस्यार्थः तत्त्वज्ञानं तत्वानां गणना वा भवति।

उक्तपदार्थानां चतुर्धा विभागः–

मूलप्रकृतिविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त।
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः।।[७]

कश्चिदर्थः प्रकृतिरेव, कश्चिद् विकृतिरेव, कश्चिद् विकृतिः प्रकृतिश्च, कश्चिदनुभयरूप इति। अत्र उपादानकारणं प्रकृतिः, कार्यं च विकृतिः। तेन केचित् पदार्थाः उपादानकारणरूपाः, केचिच्च कार्यरूपा इति सिध्यति।

केवलप्रकृतिरूपाः– तत्र केवला प्रकृतिः प्रधानपदेन वेदनीया मूलप्रकृतिः। नासावन्यस्य कस्यचिद् विकृतिः, अनादित्वादुत्पत्तिरहितत्वाच्च। प्रधानतो महत्तत्वमुपद्यत इति महत्तत्वस्योपादानकारणत्वात् प्रधानं केवलं प्रकृतिः। ततश्च प्रधानतो महत उत्पत्तेः, प्रधानस्य च कस्माच्चिदनुत्पत्तेः प्रधानं केवलं प्रकृतिः। तत्र महत्तत्वं, बुद्धिः, अन्तःकरणम्, इत्यनर्थान्तरम्। प्रधानस्य तु कारणान्तरं नाभ्युपगम्यते, प्रधानस्य यत्कारणं तस्यापि कारणम् एवं तस्य कारणत्वाङ्गीकारेऽनवस्थापातात्। तथा च सांख्यसूत्रम्–

मूले मूलाभावादमूलं मूलम्॥

प्रकृतिविकृतयः – महत्तत्वाहङ्कारशब्दस्पर्शरूपरसगन्धा इति

६. मत्स्यमहापुराण ३/२९
७. सा. का. ३

सप्तपदार्थाः प्रकृतयो विकृतश्च। तत्त महत्तत्वाद् अहङ्कार उत्पद्यत इति महत्तत्वम् अहङ्कारस्य प्रकृतिः, विकृतिश्च मूलप्रकृतेः। अहङ्काररात् शब्दादीनि पञ्चतन्मात्राणि श्रोत्रादीन्येकादशेन्द्रियाणि चोत्पद्यन्ते इति पञ्चतन्मात्राणां एकादशेन्द्रियाणां च अहङ्कारः प्रकृतिः विकृतिश्च महतः। एवं पञ्चतन्मात्रेभ्यो यथाक्रमम् आकाशादीनि पञ्चमहाभूतानि जायन्त इति पञ्चतन्मात्राणि आकाशादीपञ्चमहाभूतानां प्रकृतयः, विकृतयश्चाङ्कारस्य। इत्थं महत्तत्वाहङ्कार पञ्चतन्मात्रेति सप्तपदार्थाः पूर्वपूर्वतत्त्वापेक्षया विकृतिरूपत्वाद् उत्तरोत्तरतत्वा-पेक्षया च प्रकृतिरूपत्वात् प्रकृतित्वविकृतित्वोभयरूपा इति सिध्यति।

केवलविकृतयः– आकाशादीनि पञ्चमहाभूतानि, श्रोत्रत्वक्चक्षु-र्जिह्वाघ्राणानीति पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, वाक्पाणिपादपायूपस्थानीति पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, उभयात्मकं मनश्चेति षोडशपदार्थाः केवलविकृतयः। तत्र आकाशादीनि पञ्चमहाभूतानि पञ्चतन्मात्रेभ्यो जायन्त इति पञ्चतन्मात्राणां विकृतयः, श्रोत्रादीन्येकादशेन्द्रियाणि चाहङ्कारदुत्यद्यन्त इति अहङ्कारस्य विकृतयः, इति विवेकः, ततश्च पञ्चमहाभूतानाम् एकादशेन्द्रियाणां चेति षोडशपदार्थानाम् अन्यस्मादुत्पत्तेः तेभ्यश्चान्यस्यानुपत्पत्तेः केवलविकृतिरूपत्व-मिति सिध्यति। ननु षोडशपदार्थानाम् एकादशेन्द्रियेभ्यः कस्यचिदनुत्पत्तेर्भवतु तेषां केवलविकृतित्वम्, आकाशादिपञ्च महाभूतेभ्यस्तु गोघटवृक्षादीनां गोवृक्षादिभ्यो दुग्धबीजादिभ्यश्च दध्यङ्कुरादीनामुत्पत्तेः प्रत्यक्षत्वात् कथङ्कारं पञ्चमहाभूतानां केवलविकृतित्वं भवेत्? तस्मात् पञ्चमहाभूतानां प्रकृतित्वविकृतित्वोभयरूपतयैव वर्णनं समुचितमितमिति चेत्।

अत्राहुः– यद्यपि पृथिव्यादीनां गोघटवृक्षादयो गोवृक्षादीनां दुग्ध-बीजादयो दुग्धबीजादीनां च दध्यङ्कुरादयो विकाराः सन्ति, तथापि न ते पृथिव्यादिभ्यतत्त्वान्तरम् स्थूलतेन्द्रियग्राह्यत्वयोः समत्वात्। यथाहि स्थूलतेन्द्रिय-ग्राह्यताधर्मौ पृथिव्यादिषु तथैव गोवृक्षादिष्विति विशेषाभावात्। यत्र हि तत्त्वान्तरत्वं तत्र स्थूलतेन्द्रियग्राह्यत्वयोरपि तारतम्यमस्त्येव। प्रकृते तत्त्वान्तरो-पादानत्वमेव च प्रकृतित्वमभ्युपगम्यते नोपादानत्वमात्रम् इति पृथिव्यादीनां तत्त्वान्तरोपादानत्वाभावान्न प्रकृतित्वं किं तु विकृतित्वमेवेति षोडशपदार्थाः केवलविकृतय एव न प्रकृतिरिति।

अनुभयरूपः– पुरुषो न कस्यचित्प्रकृतिर्नापि विकृतिरिति सोऽनुभयरूपः। पुरुषो न विकृतिः किन्त्वनुभयरूपः। "कार्यं कारणसजातीयं कार्यत्वात्, मृज्जातीयमृदुत्पन्नघटवत्" पुरुषस्तु तयोर्विजातीयत्वान्न कार्यं कारणोभयरूप इति तु निष्कर्षः। इत्थं पञ्चविंशतितत्त्वानां केवलप्रकृतित्वेन प्रकृतिविकृतित्वेन केवलविकृतित्वेन प्रकृतित्वविकृतित्वोभयहीनत्वेन च चतुर्धा विभागः संसिद्धो भवति।

उपसंहारः –

ज्ञानञ्च लोके यदिहास्ति किञ्चित्
साङ्ख्यागतन्तद्धि महन्महात्मन्।

"नास्ति साङ्ख्यसमं ज्ञानम्" "सङ्ख्यावान् पण्डितः कविः" इत्यादीनि वचांसि समनुसृत्य वक्तुं शक्यते यत् अस्ति भारतीयदर्शनशास्त्रे साङ्ख्यस्य वैशिष्ट्यम्। जगति जीवनां या प्रवृत्तिः तत्र केषां गुणानां कारणत्वं कथञ्च मानवजीवने मानवाः दुःखपङ्कनिमग्नाः भवन्ति, तेषां च कथमुद्धारः भवति एतत्सर्वविषयकं चिन्तनं वर्तते साङ्ख्यशास्त्रे। तेषां तत्त्वानां समुद्घाटनेन न केवलं छात्राणामध्यापकाणां समुन्नतिः भविष्यति अपि च सामाजिकक्षेत्रे तमोगुणप्राधान्यात् व्याप्रियमानाः ये सन्ति तेषामपि समुद्धारः भविष्यति इति मे मतिः, तस्य निर्दुष्टं निदर्शनं लोकप्रचलितं उपनिषच्छास्त्रं गीताशास्त्रं भवति। इति शुभम्।।

शैवदर्शने योगः

सुनीलकुमारः

शिवेन सह जीवस्यैकत्वम्। प्रत्यभिज्ञायते स्वस्वरूपे साधकः, स्वात्मानं शिवरूपतयैव विमृशन् शिवैक्यमापद्यत एव देहान्ते। तदैक्यमेव जीवशिवयोर्योगः। युजिर् योगे इति धातोर्योगपदव्युत्पत्तिः।[१]

वस्तुनः = पशुप्रमातुः, अन्येन वस्तुना-परमेश्वरेणेति। अत्र वस्तुकथनं लोकव्यवहारमात्रम्।

चिदात्मकतासमापतिः।[२] कर्मफलभुक्तये योजनिकाख्यं दीक्षाङ्गमपि कदाचिद् योग इत्युच्यते।[३]

"यतश्चायं कर्मफलमवश्यं भोजनीयस्ततो योजनमस्य तत्तत्कर्म-वासनैकतानतामयमा-चार्येण भावनया क्रियते।।"[४]

इन्द्रियव्यापारे प्रतिक्षणं चलत्यपि सर्वभावानां शिबिरूपतया दर्शनं योगः।[५]

अहं शिव एव, मत एव मदिच्छानुसारमिदं सर्वं प्रवर्तते, अतः शिव एव सर्वमिदमिति विमर्शनं योगः।[६]

---

१. योगमेकत्यमिच्छन्ति वस्तुनोऽन्येन वस्तुना।। – मा. वि. त. ४/४

२. योगचिदात्मसमापतिः। – प. त्री. विवृ., पृ.८

३. अनुद्धृते कथं योगः यावत् कर्म न भुज्यते।
तस्मातु योगशब्देन ततत्कर्मेकचिन्तना।। – स्व.ज. १०/४१८

४. स्व. तं. उ., प. १०, पृ. १७७

५. यस्मिन्नर्थे सदा त्यागो गच्छतस्तिष्ठतोऽपि वा।
धावतः खादतो वापि स योगः परयोगिनः।। – शिवदृष्टिः ७/८१

६. शिवोऽस्मीति मदिच्छातः सर्वभावप्रर्वतनम्। – शिवदृष्टिः ७/८३
अत एव शिवः सर्वमिति योगोऽथ चेतसि।।– शिवदृष्टिः ७/८४

परतत्त्वस्याविकल्प्यस्य स्वयं प्रकाशस्य च स्वरूपस्य ख्यातये तस्य पुनः पुनर्विमर्शनं योगः। यथा–

"शुद्धाविद्यांशरूपैर्विकल्पैर्यदनपेक्षितविकल्पनं स्वाभाविकं परमार्थतत्त्वं प्रकाशते तस्यैव सनातन-तथाविध-प्रकाशमात्रतारूढये तत्स्वरूपानुसन्धानात्मा।"[१]

अकिञ्चिच्चिन्तनात्मक उत्कृष्टतरः शाम्भवयोग एव सर्वश्रेष्ठो योगः। तस्य स्वरूपं मालिनीविजयेऽष्टादशेऽपि पटले पुनरुपदिष्टम्।[२]

स्वात्मानं पञ्चकृत्यस्वतन्त्रमभिमन्यमान्यस्य योगिनोऽर्चाजपध्यानादयोऽनायासमेव स्वत एव चलन्ति।[३] योगसंचाराख्यं शास्त्रम्।[४]

धर्मशिवाचार्येण रचितः कश्चन योगसाधनग्रन्थो य इदानीं नैव लभ्यः परं यस्य लोकाः क्षेमराजेनोद्धृताः स्वच्छन्दतन्त्रोद्योते। यथा–

"एते स धर्मशिवाचार्येण स्वपद्धतौ–' एतेषां लक्षणं वचनम् च। गुरुपारम्परागतम्।' इत्युपक्रम्य

तुङ्गमेधध्वनिनिभः सोऽष्टमो ध्वङ्कृतः स्मृतः। इत्यन्तम्।

– स्व. तं. उ. प. ११, पृ. ८-९

अभ्यासप्रकारा अनेकविधाः विज्ञानभैरव-मालिनीविजयोत्तरादौ विस्तरतः प्रतिपादिताः। शैवयोगे योगप्रक्रियाणां तत् क्रमस्य वा विषये नैव नियमः। यया खलु प्रक्रियया यस्य साधकस्य चित्तं तत्त्वे निश्चलतां यायात् तामेव प्रक्रियामसावुपादातुं स्वतन्त्रः नात्र कश्चन निर्बन्धः।[५]

पूर्णां योगसिद्धिमनवाप्यैव साधकस्य कदाचित् मृत्युर्भवेत् तस्य

१. तं. सा., पृ. २७
२. उपविष्ट ऋजुर्योगी न किञ्चिदपि चित्तयेत्।। – मा.वि. तं. १८/२०
३. पञ्चकृत्यस्वतन्त्रत्वसम्पूर्णस्वात्ममानिनः।
योगिनोऽर्चाजपध्यानयोगाः संस्युः सदोदिताः।। – त.आ. १४/२५
४. उक्तं च श्रीयोगचारे मोक्षः सर्वप्रकाशात्। – त.आ. ६/५८
५. किंत्वेतदत्र देवेशि नियमेन विधीयते।।
तत्त्वे चेतः स्थिरीकार्यं सुप्रयत्नेन योगिना।
तच्च यस्य यथैव स्यात् स तथैव समाचरेत्।। – मा.वि. तं. १८, ७८-७९

योगाभ्यासोऽपूर्णः। स तूर्ध्वे क्वापि भुवने भोगान् भुक्त्वा पुनरत्र भूलोके जन्म लभते। पूर्वसंस्कारवशाच्छक्तिपातवशाच्च पुनर्दीक्षामवाप्य योगमभ्यस्य चिरेण मुक्तिं लभते। स च द्विप्रकारः परोऽवरश्चेति–

यत्विह जन्मनि पूर्णं योगफलमनवाप्यैव म्रियते, स उत्तरेषु भुवनेषु भोगान् भुक्त्वा पुनरत्रैव लोके जन्म लभते। प्राक्तनसंस्कारवशादसौ योगे प्रवर्तते तत्फलत्वेन च जीवनमुक्तिं वा, शरीरपातानन्तरभाविनीं वा परां मुक्तिं क्रममोक्षगतिं वा लभते।[१]

य इहैव जन्मनि पूर्णं परशिवभावं न रसयितुं समर्थोऽसावुत्कृष्टेषु भुवनेषु दिव्यभोगान् भुञ्जानस्तत्रत्य एव जन्मनि पुनर्योगमभ्यस्य परशिवभाव-मासादयति। नासौ पुनर्मर्त्यलोके जन्म लभते।[२]

जन्मान्तरे इत्युत्कृष्टलोकस्थे जन्मनि।

सांसारिकविषयसम्बद्धा रूढा वासनात्र महान्विघ्नो योगमार्गे। यथा–

"यद्यहं परमशिवः सर्वज्ञसर्वकर्तृत्वात् तर्हि किमिति न शत्रून् सर्वान् सपदि ग्रसे इत्यादिर्मायीये देहादावभ्यासेन विभवेच्छामयो हि परमो विघ्नः। स एतच्छास्त्रार्थपरिशीलनेन निवर्तते।"[३]

योगाभ्यासोद्भूता विशेषा योगशक्तिः।[४]

---

१. परमार्थमार्गमेनं ह्यभ्यस्याप्राप्य योगमपि नाम।
सुरलोकभोगभागी मुदितमना मोदते सुचिरम्।।
सार्वभौमः सर्वजनैः पूज्यते यथा राजा।
भुवनेषु सर्वदेवैर्योगभ्रष्टस्तथा पूज्यः।
महता कालेन पुनर्मानुष्यं प्राप्य योगमभ्यस्य।
प्राप्नोति दिव्यममृतं यस्मादावर्तते न पुनः।। – प.सा. १०० तः १०२

२. तस्य तु परमार्थमयीं धारामागतस्य मध्यविश्रान्तेः।
तत्पदलाभोत्सुकचेतसोऽपि मरणं कदाचित् स्यात्।।
योगभ्रष्टः शास्त्रे कथितोऽसौ चित्रभोगभुवनपतिः।
विश्रान्तिस्थानवशाद् भूत्वा जन्मान्तरे शिव भवति।। – प.सा. ९८-९९

३. ई.प्र.वि.वि.खं. ३, पृ. ४०२

४. योगशक्तिर्ज्ञानशक्तिः सर्वशास्त्रेषु गीयते।।
सा शक्तिः परमेश्वरस्य शिवस्याशिवहारिणी।

अवरेषु योगाङ्गेषु सतर्क एव सर्वोत्कृष्टं योगाङ्गम्। धारणादीनां हि तत्रैव पर्यवसानम्। धारणादय उपायास्सत्तर्कस्तदपेक्षयोपेयाः।[१]

यमनियमादीनि पातञ्जलयोगस्याङ्गानि त्रिकेऽकिञ्चित्कराणि नोपयोगीनि।[२] योगाङ्गानि षट् उक्तानि।[३]

तर्कोऽत्र पराद्वैतसिद्धान्तप्रतिपादकः सत्तर्क एव न पुनर्न्याय-बौद्धार्हतादिमतः शुष्कस्तर्कः। योगाङ्गानमान्यवरस्याणवादेरङ्गानि वेद्यानि, न तु कथिञ्चिदपि शाम्भवस्य न च तस्य तेषु गणना तस्य सर्वोत्कृष्टत्वात् परत्वाच्च।

शाम्भवादियोगसिद्धस्त्रिकसाधनापरोऽसावभ्यासी येन निजः परिमितः प्रमातृभावः परमशिवस्यापरिमिते पूर्णे च प्रमातृभावे निमग्नतां नीतः, ततश्च येन स्वात्मनोऽपरिमित एव प्रमातृभावः स्वेच्छं साक्षात्क्रियते विमृश्यते च।[४] इत्यागमे निरूप्यते योगी।।[५]

शिवयोगी स्वेच्छानुसारं सृष्टिसंहारादिकरणेऽपि समर्थो भवति। यथा– "योगिन इच्छा परैव पारमेश्वरी स्वातन्त्र्यरूपा शक्तिः। कुमारी विश्वसर्गसंहारक्रीडापरा।[६]

बन्धमोक्षकरी पुंसां न स्वतन्त्रा स्वभावतः।।
अनेनैवानुसारेण शिवः सर्वप्रदः शुभः। "– ने.तं. १६, ७९-८१)

१. श्रीपूर्वशास्त्रे तत् प्रोक्तं तर्को योगाङ्गमुतमम्। '– तं.आ. ४, १५
योगाङ्गत्वे समानेऽपि तर्को योगाङ्गमुतमम्। "– मा.वि.तं. १७,१८

२. अहिंसा सत्यमस्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः।
इति पञ्च यमाः साक्षात् संवितो नोपयोगिनः।।
तपः प्रभृतयो ये च नियमा यत्तथासनम्।
प्राणायामाश्च ये सर्वमेतद् बाह्यविजृम्भितम्।। "– तं.आ. ४, ८७-८८

३. प्राणायामस्तथा ध्यानम् प्रत्यहारोऽथ धारणा।
तर्कश्चैव समाधिश्च षडङ्गो योग उच्यते।। "– उद्धतं.आ.वि.ख. ३, पृ. १५

४. परमार्थ-प्रमातृतत्त्व-निमग्नमायाप्रमातृताभागोयोगमेकत्वमिच्छन्ति...।म्–मा.वि. ४,४

५. ई.प्र.वि.वि.ख. २, पृ. २३

६. शि.सू.वृ. १, १३

सांख्ययोगयोः महत्त्वम्

विनयकुमारः

सम-सम्यक् ख्यातिः विवेकज्ञानम् एतदेव सम्यग् विज्ञानं सांख्यशब्देनाभिधीयते। प्रकृति-पुरुषान्यताख्यातिः प्रकृति-पुरुषयोर्भेददर्शनं सांख्याभिमतम् इत्येवाश्रित्य दर्शनस्यैतस्य कृते सांख्यशब्दः प्रयुज्यते। भागवते इदं दर्शनं "तत्त्वसांख्यानम्" उदीर्यते। महाभारते तत्त्वगणनामा आश्रित्येदं दर्शनं सांख्यम् इत्यभिधियते तथा भोक्तं महाभारते–

संख्यां प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते।
तत्त्वानि च चतुर्विंशत् तेन सांख्याः प्रकीर्तिताः॥

योगस्वरूपम्– "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः[१]" चित्तवृत्तीनां निरोधेनैव योगस्य संसिद्धिः। अवस्थयामस्यां जीवः स्वरूपम् अधितिष्ठति। चित्तस्य पञ्च भूमयः क्षिप्तं-मूढं-विक्षिप्तं-एकाग्रं-निरुद्धमिति चितभूमयः। तत्र क्षिप्तं भूढं विक्षिप्तमिति भूमित्रयं योगानुपकारि। एकाग्रे चित्ते बहिर्वृत्तीनां निरोधेन संप्रज्ञातः समाधिरभिधीयते। निरुद्धे चेतसि सर्वासां वृत्तीनां संस्काराणां च निरोधेन असंप्रज्ञातः समाधि सिध्यति। योगा विविधा संप्रज्ञातः असंप्रज्ञातस्य।

श्रीमद्भगवद्गीतायां श्रीकृष्णेन प्रतिपाद्यते यत् सांख्ययोगौ न पृंथक्त्वेन वर्तते, यतो हि द्वयोरेकमुद्देश्यम्, एका पद्धतिः, कर्तव्यमीमांसा एकरूपेण तत्त्वमीमांसा च। केचन दार्शनिकाः सांख्ययोगयोर्भेदं मन्वते। तेऽतत्त्वज्ञा इत्येवं भगवता कृष्णेन ते धार्यन्ते। यदि यथार्थतो विविच्यते तर्हि दृश्यते यथा लोके द्विविधा मानवा वर्तन्ते एके ज्ञानयोगिनोऽपरे कर्मयोगिनश्च। ये बुद्धिजीविनस्ते ज्ञानयोगं प्रशंसन्ति। तं मार्गमेवानुसरन्ति च। ते निवृतिमार्गम् अनुसृत्य ब्रह्मतत्त्वं जिज्ञासन्ते। ये कर्मजीविनः सन्ति ते कर्मयोगं प्रशंसन्ति। अतएव गीतायां द्वितियेऽध्याये उभयविधस्य योगस्य वर्णनम् अवाप्यते। सांख्यसंमतस्य ज्ञानयोगस्य वर्णनं क्रियते यत्–

---

१. योगसूत्र अ. १ सू. २

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि॥[१]

ततश्च वर्ण्यते यत् सांख्यानुसारं पूर्वमुक्तम्। साम्प्रतं कर्मयोगो वर्ण्यते–

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु।
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि॥[२]

सांख्ययोगयोः एकमुद्देश्यम्–दुःखप्रणाशेन ब्रह्मसाक्षात्कारो मोक्षाधिगमश्च। द्वयोरपि दर्शनयोरेतस्यैव स्वरूपं पद्धतिः विवरणं च विशदीक्रियन्ते।

अत एव भगवता कृष्णेन प्रतिपाद्यते यत्–

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः।
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्॥[३]

ये विपश्चितः सांख्ययोगयोः अपृथक्त्वम् अवधारयन्ति त एव निश्चप्रचं दर्शनतत्वज्ञाः ये द्वयोर्भेदं निश्चिन्वते ते अतत्वज्ञाः। अत एवोच्यते–

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थान तद् योगैरपि गम्यते।
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥[४]

तत्त्वमीमांसादृष्ट्या द्वयोरपि दर्शनयोरैक्यं समवलोक्यते। सांख्यानुसारं प्रमाणत्रयम्–प्रत्यक्षानुमानागमाः। योगदर्शनेऽपि एतत् प्रमाणत्रयम् अङ्गीक्रियते–

प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्॥[५]

अस्मिन् सूत्रे सत्त्व रजस्तमश्चेति गुणत्रयम्, एकादशेन्द्रियाणि पञ्चभूतानि, सांख्यभिमतानि स्वीक्रियन्ते।

---

१. श्रीमदभगवद्गीता अ.२ श्लोक. ३८
२. श्रीमदभगवद्गीता अ.२ श्लोक. ३९
३. श्रीमदभगवद्गीता अ.५ श्लोक. ४
४. श्रीमदभगवद्गीता अ.५ श्लोक. ५
५. योगदर्शन अ.२ सं. १८

अविद्यैव पुरुषप्रकृतियोर्भेदं संस्थापयति। तत्त्वज्ञानेन तयोः स्वरूप-ज्ञाने भेदे चावधारिते प्रधान–पुरुषान्यताख्यतिर्भवति तदैव च मोक्षाधिगमः

सत्वपुरुषान्यताख्यातिमाप्तस्य सर्वभावा-
धिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च।।[१]

सांख्याभिमतानि पञ्चविंशति तत्त्वानि योगेऽपि स्वीक्रियन्ते। विवेकज्ञानमेव मुक्तिसाधनम् एतदेवोभयत्र मन्यते। द्वयोरपि मतेन पुरुषस्य स्वातन्त्र्यं स्वीक्रियते। पुरुषः शुद्ध-वुद्ध-मुक्त-स्वभाव मन्यते। सांख्यसूत्रे–

ईश्वरासिद्धेः।।[२]

इत्याश्रित्य सांख्यस्य निरीश्वरत्वं योगस्य च सेश्वरत्वमिति वचनं भ्रान्तिमूलकमेव। सांख्ये उपादानकारणरूपेण निमितकारणरूपेण, येश्वस्या सिद्धिः प्रतिपाद्यते। योगेऽपि निमित्तकारणरूपेण न स स्वीक्रियते।

तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्।।[३]

सूत्रेऽस्मिन् स्फुटं प्रतिपाद्यते यद् ईश्वरो मणिवत् स्वाधिष्ठान-मात्रेण जगत् प्रकाशयति, जगतः अधिष्ठाता च। अतः सांख्यस्य निरीश्वरत्व-कथनं भ्रान्तिमूलकमेव। ईश्वरस्य साक्षित्वादिकं श्वेताश्वतरोपनिषदपि विशदं प्रतिपाद्यते।

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च।।[४]

तत्रैव स्फुटं प्रतिपाद्यते यत स ईश्वरः सांख्य-योगयोर्ज्ञानेन ज्ञायते। एवम् उभयोरपि दर्शनयोः सेश्वरत्वं सिध्यति। सांख्ययोगयोर्न पारमार्थिको भेदः। व्यक्ताव्यक्तज्ञ-विज्ञानस्य यत् सैद्धान्तिकं रूपं सांख्ये प्राप्यते, तस्यैव व्यवहारिकं रूपं योगे प्राप्यते। एकस्यैव तत्त्वज्ञानस्य सांख्यदर्शनं सिद्धान्तयतः योगदर्शनं च व्यवहारिकः पक्षः। एवम् उभयेऽपि परस्परं –

---

१. योगदर्शन अ.३ सूत्र सं. ९
२. सांख्ययोग सप्त अ. १ सूत्र सं. ९२
३. सांख्ययोग सप्त अ. १ सूत्र सं. ९६
४. श्वेताश्वतरोपनिषद् अ. ६ मं.सं. ११

संवद्धे अन्योन्यपूरके एकलक्ष्य प्रवणे च स्तः।

सांख्यस्योत्कर्षत्वं निरिक्ष्यैव महाभारते भागवतपुराणे च सांख्यदर्शनं स्तूयते–

ज्ञानं महद् यद्धि महत्स राजन् वेदेषु सांख्येषु तथैव योगो।
दुष्टं विविधं पुराणे, सांख्यागतं तन्निखिलं नरेन्द्रः॥[१]

महाभारतानुसारं योगे पुराणादिषु च यज्ज्ञानं प्राप्यते तत् सांख्यादागतं ज्ञेयम्। भगवतानुसारं च सांख्यपद्धतिः मोक्षाधिगमाय दृढ़ा नौकेति। आचार्य-माठरोऽपि माठरवृत्तौ कपिलं स्तुवन्नाह–

कपिलाय नमस्तस्मै येजाविद्योदधौ जगति मग्ने।
कारुण्यात् सांख्यमयी नौरिव विहिता प्रतरणाय॥[२]

द्वयोरपि दर्शनयोबाह्याऽर्थस्य स्वतन्त्रसत्ता स्वीक्रियते। द्वे ऽपि दर्शने जगतो वास्तविकतां स्वीकुरुतः। गीतायां सांख्ययोगयोरेकरूपतां स्वीकुर्वता उच्यते–

लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ।
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम॥[३]

एवं सांख्ययोगयोः साम्यं लक्ष्यते। द्वयोर्यद् वैषम्यं तन्न सिद्धान्तमूलम् अपि तु प्रयोगमूलं प्रक्रियारूपं च सांख्ये बुद्धियोगः कर्मयोगः, एकत्र ज्ञानमार्गोऽपरत्र कर्ममार्गः, एकत्र तत्त्वचिन्तनेन मोक्षोऽपरत्र समाधिप्रयोगेण, एकत्र बुद्धिशुद्धिरपरत्र कायादिशुद्धिपूर्वं चितवृत्तिनिरोधः एकत्र मानसः श्रमोऽन्यत्र शारीरः श्रम इत्येवं वैषम्यमपि लक्ष्यते। परम् एकस्यैव तत्त्वदर्शनस्य पक्षान्तराश्रयणेन द्वयोर्दर्शनयोः सृष्टिः एवं सिध्यति–

एकं सांख्य च योगं च य पश्यति स पश्यति॥

---

१. महाभारत, शान्तिपर्व

२. माठर- माठर वृत्तौ

३. श्रीमद्भगवद्गीता अ.३ श्लोक. ३

अष्टाङ्गयोग महत्वम् (प्राणाय सन्दर्भे)

राकेशकुमारः

योगशब्दः संस्कृतस्य युजधातोः निष्पन्नः अस्ति। अस्यार्थः मेलनम् अर्थात् आत्मपरमात्मनो योगः अथवा परमात्मनि आत्मनो विलयः भवति। महर्षिपतञ्जलिः योगसूत्रेषु योगं व्याख्यामानः वदति 'योगश्चितवृत्ति निरोधः' अर्थात् चित्तवृतीनां निरोधो योगो भवति।

समग्रवास्थ्यस्याभिधेयः-स्व प्रकृतौ विशुद्धदात्मकरूपेण स्थापना स्वास्थ्यस्याभिधेयो भवति। बहुअस्तित्वीयचेतनायाः स्वभावे विशुद्धतापूर्णा स्थितिरेव सम्पूर्ण स्वास्थ्यमभिव्यञ्जयति। समग्रशास्त्रस्य शास्त्रीयवधारणां प्रस्तुवानः आचार्यः सूश्रुतः व्याख्यानं करोति–

समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः।
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वरूप इत्यभिधीयते॥

अर्थात् यस्य त्रयोऽपि दोषा वातपित्तकफाः समाः जठराग्नि। अमन्दा अतीक्ष्णा चापि सती शरीरस्य आधारकाः सप्तधातवः रस, रक्त, माँस, भेद मज्जा वीर्याणि समानुपातिनः स्युः मलमूत्रयोः सम्यक् निवृत्तिः, भवति दशेन्द्रियाः मनः एषां स्वामिनश्च आत्मनः प्रसन्नता यस्य भवति असौ स्वस्थ उच्यते।

अखिलेऽपि जगति स्वास्थ्यस्य एतादृशी विस्तृतव्याख्या दुर्लभा एव भवति।

(WHO) विश्व स्वस्थ्य संगठनानुसारं स्वास्थ्यं नाम शरीरमनसोः स्वास्थ्यं स्वस्थं सामाजिकजीवनस्य अवस्था भवति। १९८० खिष्टाब्दे पूर्वं विश्वस्वास्थ संगठने मानसिकस्वास्थं न परिभावयति स्म, किन्तु इयं

योगस्यैव विशिष्टा दृष्टिरस्ति यदध मानसिकस्वास्थ्यस्यापि अत्र अन्तर्भावः भवति।

समग्रस्वास्थ्य हेतुः योगः – स्वास्थ्यस्य हेतुभूताः यौगिककारकाः बहुसंख्याकाः सन्ति यथा–सूक्ष्मक्रियाः षट् शोधन क्रियाः, यमाः नियमाः आसनम्, प्राणायामः मुद्राबन्धो प्रत्याहार धारण ध्यान समाधिश्चेति। एते जनस्य सर्वाङ्गीण व्यक्तित्वस्य स्वास्थ्य प्रदाताः प्रभाविनः प्रकल्पभूता सन्ति। अत्र प्रसङ्गे प्राणायामस्यैव चर्चा क्रियते।

प्राणायामेन स्वास्थ्यम्– प्राणायामस्य अभ्यासेन विभिन्न तन्त्रेषु यथा श्वसनतन्त्रं, रक्तपरिसश्चरणतन्त्रं, पाचनतन्त्रं, असर्जनतन्त्रं, अस्थितन्त्रं मेरूदण्डः अन्तरास्त्रावग्रन्थयः एषु परस्पर समञ्जनेन शरीरं सुव्यवस्थितं रोगहितञ्च भवति। परिणामतः अभ्यासकर्ता स्फूर्तिशक्तिसम्पन्न सन् दृढ़ स्वास्थ्यं प्राप्नोति।

प्राणाः श्वासश्च यथोक्तं बाह्यवातावरणस्थवायोः नासामार्गेण अन्तः प्रवेशः श्वासः बहिर्निष्क्रमणञ्च प्रश्वासः भवति इति। एषा क्रिया शरीरस्यान्तः प्रयत्नपरिवर्तनेन भवति। सामान्यतः जनो यदाश्वसति तदा वायुः फुफ्फुसस्य तृतीयांशमेव व्याप्नाति तृतीयांशद्वयं निष्क्रियमेव तिष्ठति। सामान्यश्वासे मनुषú 5CC परिमितवायुम् एव गुह्णाति किन्तु अस्य जैविकक्षमता (Vital Capacity) 35CC परिमिता भवति। एकनिमेषे जनः पञ्चदशवारंश्वस्ति चेत् सः प्रायः ÷úúúCC वायोः ग्रहणं करोति यदि एकः प्राणायामः एकनिमेषेऽपि क्रियते चेत् अस्य पूर्णक्षमतायाः अर्धं भवति। वस्तुतः अस्य लाभः भवति यत् गंभीरश्वासनेन फुफ्फुसयोः प्रकोष्ठः नाम्नाः सक्रियाश्च भवन्ति परिणामतः आदिनं सक्रियाः रक्तं पर्याप्त प्राणवायुं प्रापयन्ति। अतः सामान्यतः अपि दीर्घं गंभीरञ्च श्वसनीय स्यात्।

प्राणायामेन श्वासपूरणात पूर्व वक्षः स्थले ऋणात्मक दाबेनैजातेन अशुद्धरक्तं तीव्रतया हृदयं प्रत्याकर्षितं भवति। ततश्च शुद्धरक्तम् अधिकाधिक्येन शरीरे परिसञ्चरति। अस्य शुद्धरक्तस्य प्रभावेण साधकस्य मुखं तेजसा कान्त्या च दीप्तं भवति। पूरकान्तरं आभ्यन्तरकुम्भकेन कृतेन हृदरयस्य गतिः स्थिरा भवति। अनेन हृदयं विश्रान्ति लभते। प्राणायामेन

मलानां, सूक्ष्मनाडीनाञ्चापि शुद्धिर्जायते। धनात्मकऋणात्मकद्वाबाभ्यां अन्तःस्राविन्यः ग्रन्थयः उत्तेजिताः स्वस्त्रावं अधिकंव्यवस्थितं स्रावयन्ति ततश्च स्वास्थ्यं भूयः साधुतामेति। प्रामायामेन जैविकंक्षमता अपि विकसिता भवति। नाभीपर्यन्तं श्वासं पूरयित्वा नाभ्यां तस्य धारणात् उदरविकाराः विशीयन्ते। एवमेव पादाङ्गुष्ठे प्राणधारणेन शरीरे लाघवं भवति। दीर्घावधिकेन शीतली प्राणायामस्य अभ्यासेन वातपितत्तगताः विकाराः शान्ताः भवन्ति।

प्राणायामस्य युक्तेन अभ्यासेन शरीरे रक्तसंचारः प्रवर्धितः भवति। अनेन ज्ञनतन्तूनां कार्यक्षमता अपितु वृद्धिमेति। बुद्धेः कार्यक्षमतायाः अपि वृद्धिः अनेन भवति। स्मृतिशक्तिरपि वर्धते। स्मृतिभ्रंशः शान्तः भवति। तर्कणया कार्यसाधनस्य क्षमता उत्पद्यते। विपत्तिकालेच प्रत्युत्पन्नमातित्वं विकसितं भवति। रोगाः क्षीयन्ते। अनिद्रा, अशान्ति, उदरविकाराः, प्रतिश्याय, नेत्ररोग, मनोरोगऽयः वातपित्तकफादिप्रसवाः रोगाः विनश्यन्ति।

प्राणायामस्य आध्यात्मिक लाभः—प्राणायामस्य आध्यात्मिक लाभोऽपि अत्यधिको भवति। हठयोगप्रदीपिकायामुच्यते—

चले वाते चलं चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत्।
योगी स्थाणुत्वामारनोति तत्रो वायुं निरोधयेत्॥

अर्थात्—प्राणादिवायुषु अपितु चञ्चलेषु चित्तमपि चञ्चलं भवति। तेषु च स्थिरेषु चिन्तंमपि स्थिरतामेति। अतः योगाभ्यसिनः स्वचित्तस्य स्थिरतायै प्राणायामविधिरभ्यसनीया स्यात् अनेन चित्ते स्थैर्यलाभो भवति इति। योगाभ्यासी दीर्घजीवी, शतायुः चिरायुः वापि भवति।

प्राणायामेन अनैच्छिका अपि क्रिया इच्छानियन्त्रिताः भवन्ति। एकया प्रतिवर्तक्रियया नियन्त्रितेन अपरा अवरूद्धा भवति। श्वसननियन्त्रक-केन्द्रं शंखखण्डस्य (Temporala Center) भवति एतदपि अनेन श्वासनियन्त्रणेन प्रभावित भवति। मनुष्यः अहं संज्ञा विस्मृतः ब्रह्मप्रति अग्रेसरः भवति। रजस्तमोगुणयोः तिरीहितेन सतोगुणस्येद्रेकः भवति। योगसूत्रेषु उक्तम् अस्ति—

यदा नाडीतु शुद्धिस्यात् यथा चिह्नानि ब्राह्यतः।
कायस्य कृशता कान्तिस्तेदा जायते निश्चितम्॥

अर्थात् प्राणायामस्य साधनां कुर्वाणस्य साधकस्य सर्वाः अपि सूक्ष्मतिसूक्ष्मा नाड्यः शुद्धा भवतिन्त। नाडीषु शुद्धासु सत्सु साधकस्य शरीरे बाह्यशुभ चिह्नानि लक्षितानि भवन्ति। तस्य शरीर स्वस्थं, कृशं सुन्दरं, कान्त्या ओजसा च दीप्तं मुखं लघुशरीरम्, उर्जस्विनी तेजस्विनी वाक् आदिकं स्वयमेव भवति।

निष्कर्षः–

अतः अनुसन्धानेनानेन इदं स्पष्टं भवति यत् योगेन मानवस्य समग्रः विकासः भवति अथ च समग्रस्वास्थ्यम् अपि विकसिते दृढ़ च भवति। योगः अद्यतनंविश्वाय स्वास्थप्रदः अस्ति। अनने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिकं, सामाजिकं, नैतिकं, भावनात्मकं, बौद्धिकं विकासेन सह समग्र स्वास्थ्यं मूर्तिमत् भवति।

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन।
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि॥

अहं महर्षि पतञ्जलिं नतमस्तकः सन् नौमि येन नो योगविज्ञाने मनः शुद्धतायै, व्याकरणशास्त्रवाकशुद्धतायै शरीरशुद्धस्तायै योग विज्ञानं प्रदत्तम्।

सांख्यप्रतिपादित तत्वानां विवेचनम्

रामनरेश त्रिपाठी

धर्मार्थकाममोक्षाख्यचतुर्विधपुरुषार्थेषु मोक्षस्य प्राधान्यात् सर्वे दार्शनिकाः मोक्षार्थं प्रयत्नशीला भवन्ति। स च मोक्षः आत्मतत्वज्ञानाद् भवति। अत एव श्रुतिः वदति– "आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्यश्च" इति। आत्मसाक्षात्कारो मोक्षस्य उपायः। मोक्षस्तावत् दुःखध्वंस रूपः। उक्तं च कपिलेन त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृतिरत्यन्तपुरुषार्थः इति। तत्र आध्यात्मिक-आधिदैविक-आधिभौतिकेति त्रिविध दुःख नाश एव मोक्षः। परन्तु तत्वज्ञानेन मुक्तिर्भवतीति धिया सांख्याचार्यैः पञ्चविंशति तत्वानामुल्लेखः कृतः। तादृशतत्वमाधारीकृत्य अत्र शोधनिबन्धे किञ्चिदुपस्थाप्यते।

सांख्यपदार्थः– सम् सम्यक् ख्यातिर्विवेकज्ञानम्, एतदेव सम्यग विज्ञानं सांख्यशब्देनाभिधीयते 'प्रकृति-पुरुषान्यताख्यातिः प्रकृति पुरुषयोर्भेददर्शनं सांख्याभिमतम् इत्येवाश्रित्य दर्शनस्यैतस्य कृते सांख्यशब्दः प्रयुज्यते भागवते[१]– इदं दर्शनं तत्व-संख्यानम्' उदीर्यते। महाभारते तत्वगणनाम् आश्रित्येदं दर्शनं सांख्यम् इत्यभिदीयते। तथा चोक्तं महाभारते–

संख्यां प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते।
तत्वानि च चतुर्विंशत् तेन सांख्याः प्रकीर्तिताः॥

अत्र तत्वानां संख्या गणना वा प्रस्तूयते अतः सांख्यम् इति **सांख्य परम्परा–** सांख्यदर्शनं नितरां प्राचीनदर्शनम्। उपनिषत्स्वपि दर्शनस्यास्यराद्धन्ता यत्र तत्रावलोक्यन्ते। दर्शनस्यैतस्य प्रणेता आदिविद्वान कपिलो वर्तते। "आदिविद्वान" इति विशेषणेन सम्यग एतदवधार्यते यत्

१. भागवते, श्लोक ३-३५

कपिलः प्राचीनतम्ः तत्वज्ञो बभूव। स ग्रन्थरत्नद्वयस्य प्रणेताङ्गीक्रियते- तत्त्वसमासः सांख्यमूलस्य च। कपिलस्य काल विषये विविधा विप्रतिपत्तिः। सांख्यमूलस्य च समयनिर्धारणे विदुषाम् नैकमत्यम् कपिलस्य शिष्यः आसुरिः बभूव। न तत्कृतो ग्रन्थः साम्प्रतम् उपलभ्यते आसुरि-शिष्यः पञ्चशिखः। षष्ठितन्त्र-ग्रन्थस्य प्रणेतेति विपश्चिदभिः स्वीक्रियते। ग्रन्थेऽस्मिन् षष्ठि सहस्रपरिमिता श्लोकाः आसन इति बुधैश्भ्युपद्यते। साम्प्रतम् उपलभ्यमानेषु ग्रन्थेषु ईश्वरकृष्ण-कृता 'सांख्यकारिका' प्राचीनतमा विद्यते। अत सप्तति-कारिकासु सर्वमपि सांख्यसिद्धान्तजातं संक्षिप्य प्रतिपादितं वर्तते। समयोऽस्य ईसवीयशतावद्याः प्रथमः शतकोऽभ्युपपद्यते। ग्रन्थस्यास्य प्रामाण्यं लोकप्रियतां चाश्रित्य शंकराचार्योऽपि सांख्यमतप्रतिपादनार्थं सांख्यकारिकामेव उद्धरति। अस्य ग्रन्थस्य व्याख्यानभूताः सप्त टीकाः सन्ति तत्रापि वाचस्पति मिश्र कृता 'सांख्यतत्वकौमुदी'—नाम्नी टीका प्रथिततमा। परकालीनेषु सांख्याचार्येषु विन्ध्यवासिनो विज्ञान-भिक्षुश्च नाम्नी विशेषत् उल्लेख्ये स्तः विज्ञानभिक्षुराचार्यः सांख्यदर्शनस्य पुनरुद्धारको भव्यते। अस्मिन् सांख्यसूत्रे सांख्यप्रवचनभाष्यं प्रणिनाय। सोऽयं सांख्यस्य निरीश्वरत्वं प्रत्याख्याय सेश्वरत्वं साधु प्रव्यस्थापयत्।

सांख्यस्य प्राचीनतम्— उपनिषदाम् अध्ययनेन सांख्यस्य प्राचीनत्वम् आलक्ष्यते। श्वेताश्वतर—मैत्रायणी—कठोपनिषत्सु च सांख्यराद्धान्ता विकीर्णाः प्राप्यन्ते। योगेन सहैव सांख्य स्योल्लेख उपलभ्यते। "तत्कारणं सांख्ययोगाधि गम्यम्।[१] "तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यम्।[२] "अजामेकां लोहित-शुक्ल कृष्णाम्[३]; इत्यत्र सांख्याभिमत-गुणत्रयस्य प्रतिपादनं प्राप्यते "मनसस्तुपरा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान परः। महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः[४] इत्यत्र प्रतिपादितः क्रमः सांख्यराद्धान्तेऽपि स्वीक्रियते। मैत्राण्युपनिषदि तन्मात्रा-त्रिगुण-प्रकृति-पुरुष-विवेकादि सिद्धान्तानां वर्णनम् आप्यते। अतोऽवगम्यते। सांख्यसिद्धान्तानां प्रयत्नत्वम्।

१. श्वेता. ६.१३
२. श्वेता. ६.१३
३. श्वेता ४.५
४. कठ. १, ३, १०, ११

सांख्य प्रतिपादित तत्वानि– सांख्य दर्शनानुसारं पुरुष-प्रकृति-नामकं तत्वद्धयमेव नित्य तत्त्वरूपेण स्वीक्रियते। यदि प्रकृति-विकृत्यादीनामपि संग्रहो विधीयते तर्हि तत्त्वानां संख्या पञ्चविंशति भवति। एषां तत्वानां चतुर्धा विभागो विधीयते–**(१) प्रकृतिः–** कारण मात्र मेव, न तु कस्यचिद् वस्तुनः कार्यम्। यथा– मूलप्रकृतिः इयमेव प्रधानम् अव्यक्तम् इति चोच्यते।

२. विकृतिः– यत तत्वं केवलं कार्यरूपं भवति, न तु कस्यापि कारण रूपम् ईदृशानां तत्वानां संख्या षोडश (१६) वर्तते।

३. प्रकृति-विकृतिः– कानिचित् तत्वानि उभयविधानि भवन्ति कार्यरूपाणि च। एषां संख्या सप्त (७) वर्तत।

४. न प्रकृतिर्न विकृतिः– न कारणं न च कार्यम्। यथा पुरुषः। अत एवोच्यते सांख्याकारिकायाम्–

मूलप्रकृतिविकृतिर्महदाधाः प्रकृतिविकृतयः सप्त।
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः॥ (३)

पञ्चविंशतितत्वानां विवरणमेवं प्रस्तूयते–

स्वरूपम्	संख्या	विवरणम्
(१) प्रकृतिः	१-	मूल प्रकृतिः, प्रधानम्, अव्यक्तकम्
(२) विकृतिः	१६-	५-ज्ञानेन्द्रियाणि, ५-कर्मेन्द्रियाणि पञ्चमहाभूतानि, मनः
(३) प्रकृति-विकृति	७-	महत् तत्वम्, अहंकारः, ५-तन्मात्रा
(४) नप्रकृतिर्न विकृतिः	१-	पुरुषः

सर्ग प्रक्रियाः– प्रकृति पुरुषयोः संयोगात् सृष्टिर्जायते। प्रकृतिर्जडः पुरुषश्च निष्क्रियः अतः पुरुषस्य कैवल्यर्थं प्रकृतेश्च दर्शनार्थं पङ्ग्वन्धवदुभयोः संयोगः स्वीक्रियते। ततश्च स्पृष्टयुत्पत्तिर्भवति।

पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य।
षङ्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः॥[१]

---

१. सांख्यकारिका २१

सृष्टेः प्राग् गुणत्रयं साम्यावस्थायाम् अवतिष्ठते। सति च पुरुष-प्रकृति-संयोगे गुणेषु क्षोभः संजायते। गुणक्षोभे च रजोगुणे प्रवृति निमित्तकं चाञ्चल्यम् उत्पद्यते। ततश्च सृष्टयुत्पत्तिक्रमः प्रवर्तते: प्रकृतेर्महत-तत्वस्योत्पत्तिर्भवति। महत एव नामान्तरं बुद्धिरप्यस्ति। बुद्धिरेव कर्तव्याकर्तव्यं व्यवच्छिनत्ति, ज्ञातृ-जेयं विनिश्चिनोति, स्वम् अपरं च प्रकाशयति महतोऽहंकारस्योदभावः। अहं बुद्धिरेव 'अहं कर्ता' इदं मम इत्यादि स्वरूपां मतिं जनयति। सात्विंकाद, अहंकारात् पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्चकर्मेन्द्रियाणि मनश्चेति एकादशको गणो जायते। तामसाद अहंकाराच्च शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धाख्यानि पञ्च-तन्मात्राणि प्रादुर्भवन्ति। एभ्यः पञ्च-तन्मात्रेभ्यः क्रमशः आकाश-वायु-अग्नि-जल-पृथ्वी नामकानि पञ्च महाभूतानि समुद्भवन्ति। उक्तं च–

प्रकृतेर्महास्ततमोऽहंकारस्तस्माद गणश्च षोडशकः।
तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि॥[१]

कार्यकारण सिद्धान्त– सांख्यस्य कार्य-कारण-सिद्धान्तोऽनुपमः। किं कार्यम् किं कारणम् इति विप्रत्तिपत्तौ सांख्याभिमतम् यत् कार्यकारणयोर्न तात्विको भेदः। कार्यस्याव्यक्तावस्थैव कार्यम् इति तद्यथा– घटो मृदरूपेण कारणम्, मृच्च घटरूपेण परिणतं कार्यम् इति। अभावाद् भावोत्पत्तिर्न संभाव्यते न च भावस्य विनाशः। एतदेव गीतायां प्रकारान्तरेण निर्दिश्यते– गीतायाम्।

नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः॥[२]

सांख्यानामेष एव सिद्धान्तः 'सत्कार्यवादः'-(परिणामवादः) विकारवादः-इत्यादिनामाभिः व्यवह्रियते। स्वाभिमत-संपुष्टौ सांख्याचार्यैः युक्ति-पञ्चकं प्रस्तूयते।

असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात्।
शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्॥[३]

---

१. सां.का. २२
२. गीता २.१६
३. सांख्यकारिका कारिका, ९

असदकरणात्– असद वस्तु केनापि प्रकारेण सत् कर्तुं न शक्यते। उपादानग्रहणात्–प्रत्येक वस्तु लाभाय तदुपादानकारणमेव ग्रह्यते यथा– पटलाभाय तन्तवः दधिलाभाय दुग्धं वा। सर्वसंभवात्– नहि सर्वस्माद वस्तुनः सर्वं वस्तु उपलभ्यते। शक्तस्य शक्यकरणात्–समर्थात् कारणादेव तदविधकार्योपलब्धि भवति। कारणभावाच्च-कार्यकारणयोरैक्यं तात्विकम्। अव्यक्तावस्थायां तदेव कारणम् व्यक्तावस्थायां च तत् कार्यमिति एवं सांख्यैः सत्कार्यवादः प्रस्तूयते।

प्रकृतिर्गुणत्रयं च सर्वस्यास्य जगतो मूलकारणं मूल प्रकृतिः प्रकृतिर्वा वर्तते। प्रकृतिश्च त्रिगुणात्मिका। सत्व-रज-तमश्चेति गुणत्रयम्। सत्वं सुखात्मकं रजोदुखात्मकं तमश्च मोहात्मकम्। स्वरूपदृष्ट्या सत्वं लघु प्रकाशकं चास्ते, रजः प्रवर्तकं चञ्चलं च, तमस्तु गुरु आवरकं च। यथा दीपे तैलं वर्तिका ज्योतिश्च विरुद्ध गुणवन्ति सन्त्यपि परस्परोपयोगितां दधति, तथैव विरुद्धगुणभाजोऽपि गुणा परस्पर सहकारित्वेन कार्यं निष्पादयन्ति। उक्तं च–

सत्वं लघु प्रकाशक मिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः।
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः॥[१]

प्रमाणानि– सांख्या चार्थैः प्रमाणत्रयम् उरीक्रियते-प्रत्यक्षम् अनुमानं शब्दश्चेति। इन्द्रियार्थ संनिकर्षोत्पन्नं ज्ञानं प्रत्यक्षम्। तच्च द्विविधम्-निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति। व्याप्य-व्यापक ज्ञानपूर्वकम्-अनुमानम्। अन्वयमुखेन प्रवृत्तम् अनुमान 'वीतम्' तच्च द्विविधम्–पूर्ववत्, सामान्यतोदृष्टं च। व्यतिरेकमुखेन प्रवृत्तम्, अनुमानम् 'अवीतम्'। तच्च शेषवत्। आप्त वचनं च शब्दः। उपमान-अर्थापत्ति-अभावादि-प्रमाणानां प्रमाणत्वम् आङ्गीक्रियते सांख्यैः। तथा च–

प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यातम्।
तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम् आप्तश्रुतिराप्त वचनं तु॥[२]

---

१. सां.का. १३
२. सां.का. ५

पुरुषः– पुरुषास्त्रिगुणातीतः विवेकी, विषयी, विशेषः चेतन प्रसवधर्मी च चैतन्यरूप सः। सोऽविकारी कूटस्थः नित्यः सर्वव्यापकश्च। स जगतः साक्षिमात्रः कैवल्य संपन्नो मध्यस्थो द्रष्टा अकर्ता च। पुरुष-सिद्धयैः युक्ति पञ्चकम् उपस्थाप्यते साख्यैः– प्राकृतिकपदार्थसमूहस्य परार्थत्वात्, त्रैगुण्यभिन्नत्वात् अधिष्ठानत्वात्, प्रकृतेः भोक्तृत्वात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च। श्लोक–

संघातपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्।
पुरुषोऽस्ति भोक्तभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च॥[१]

सांख्यैः प्रतिपुरुषं भिन्नः पुरुषः 'जीवात्मेति' स्वीक्रियते। अतः पुरुषबहुत्वं स्वीक्रियते तैः। जन्मनिधनेन्द्रियाणां प्रतिपुरुषभेददर्शनात् सर्वेषाम्, एक कालप्रवृत्यभावात् सत्वादिगुणानां भेददर्शनाच्च पुरुष-बहुत्वं मन्यते सांख्यैः।

जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्च।
पुरुष-बहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव॥[२]

ईश्वरः– ईश्वरासिद्धेः, प्रमाणाभावान्न तत् सिद्धिः सम्बन्धा भावान्नानुमानम्।[३] इति सांख्यसूत्रानुसारं सांख्यस्य निरीश्वरत्वं साध्यते। आचार्यो विज्ञानाभिक्षुः सांख्यस्य सेश्वरत्वं साधयति। तत् संनिधानादधिष्ठातृत्व मणिवत्[४] ईश्वरस्य संनिधिमात्रेण प्रकृतौ चैतन्यं व्यापारश्च, यथा चुम्बकसांनिध्येन लौहे।

अपवर्गः– पुरुषः स्वतोऽसंगो मुक्तश्च, अविवेकेन तस्य प्रकृति-संयोगः बन्धनं च। विवेकेन दुःखनिवृत्तिः द्वयोरेकतरस्य वा औदासीन्यम् अपवर्गः पुरुषस्य प्रकृति पार्थक्यं स्वरूपावस्थानं वाऽपवर्गः। मुक्तिर्द्विविधा जीवन्मुक्तिर्विदेहमुक्तिश्च। तत्वानां सूक्ष्मातिसूक्ष्मविवेचनादेव सांख्यस्य सर्वदर्शनाति शायित्वम् अभ्युपपद्यते।

---

१. सां.का. १७
२. सां.का. १८
३. सांख्यसूत्रम् १-९२, ५-१०, ५-११,
४. सां.सूत्र १.९६

श्रीमद्भागवतमहापुराण में अष्टाङ्गयोग चर्चा

हरीश नौटियाल

श्रीमद्भागवतमहापुराण में अष्टाङ्ग योग की यह विशेषता है कि वह स्वतन्त्र रूप से उपस्थित किया गया है। साथ ही साथ अन्य साधन मार्गों को भी वह सहायता पहुँचाता है। योग, भक्ति में सबसे पहले अधिक सहायक हैं फिर भी ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के समान एक पृथक् स्वतन्त्र साधन-पथ है जिस पर चलकर साधक-गण परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं।

श्रीमद्भागवतमहापुराण के अनुसार योग के आठ अङ्ग हैं– यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। इनमें यम, नियम का संक्षिप्त वर्णन ग्यारहवें स्कन्ध के अध्याय उन्नीस में मिलता है।

(क) यम– यह अष्टाङ्ग योग में प्रथम अङ्ग माना जाता है। पतञ्जलि के अनुसार 'यम' के पाँच भेद हैं–

अहिंसासत्याऽस्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः।।[१]

किन्तु श्रीमद्भागवतमहापुराण के अनुसार 'यम' के द्वादश भेद हैं–

अहिंसा सत्यमस्तेयमसंगो ह्रीरसंचय।
आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं च मौनं स्थैर्यं क्षमामयम्।।[२]

इन यमों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अरिग्रह (भागवत का छठा असञ्चय) पातञ्जल दर्शन में भी हैं, शेष सात नये हैं।

---

१. योगदर्शन २/३०

२. श्रीमद्भागवतमहापुराण, ग्यारहवाँ स्कन्ध १९/३३-३४

(i) अहिंसा– मन, वाणी और शरीर से किसी भी जीव को न सताना ही 'अहिंसा' है क्योंकि यह यम, नियम आदि की आधारशिला है। जिस योगी का महाव्रतरूप अहिंसा, यम सिद्ध हो जाता है क्योंकि उसके पास या समीप रहने वाले परस्पर विरोधी जीव भी विरोध का परित्याग कर देते हैं। इसलिए महर्षि पतञ्जलि भी यही कहते हैं–

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः॥[१]

(ii) सत्य– सर्वत्र समस्वरूप, सत्यस्वरूप परमात्मा का दर्शन ही 'सत्य' कहा गया है।

सत्यं च समदर्शनम्॥[२]

सत्य का व्यवहार स्वयं में एक धर्म हैं, साधना है। जिसका पालन करने से ही जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। उपनिषदों में इसे देवों का मार्ग तथा श्रीमद्भगवद्गीता में इसे दैवी सम्पदा के रूप में स्वीकार किया गया है।

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिपैशुनम्।
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत॥[३]

(iii) अस्तेय– 'अस्तेय' का सामान्य अर्थ है 'चोरी का त्याग'। श्रीमद्भागवतमहापुराण के अनुसार इसका अर्थ 'चोरी न करना' है। मन, वचन और कर्म से दूसरों के प्रति निस्पृहता को 'अस्तेय' माना गया है। आचार्य पतञ्जलि स्वीकार करते हैं कि 'अस्तेय' के पालन करने से समस्त रत्न आदि सम्पत्ति की प्राप्ति साधक को अनायास ही प्राप्त होती हैं।

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थापनम्॥[४]

(iv) असंगता– 'असंगता' का तात्पर्य हैं कुसंग का सर्वथा

---

१. योगदर्शन २/३५
२. श्रीमद्भागवतमहापुराण, ग्यारहवाँ स्कन्ध १९/३७
३. श्रीमद्भागवद्गीता १६/१२
४. योगदर्शन २/३७

परित्याग करना। श्रीमद्भागवतमहापुराण के सप्तम स्कंध में प्रह्लाद ने स्वयं अपने पिता हिरण्यकशिपु के बुरे व्यवहार, आचरण का परित्याग कर दिया था। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी विनय-पत्रिका में स्पष्ट लिखते हैं–

तज्यो पिता प्रह्लाद, विभीषन बंधु, भरत महतारी।
बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज वनि तन्हि भये मुद-मंगलहारी।।
जाके प्रिय न राम बैदेही।।[१]

(v) ह्री (लज्जा)– पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। भागवतकार लिखते हैं–

जुगुप्सा ह्रीरकर्मसु।।[२]

श्रीमद्भगवद्गीता में भी दैवी सम्पदा के अन्तर्गत ह्री (लज्जा) वर्णन है जिसका तात्पर्य लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा अनुभव करना है।

दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्।।[३]

(vi) असञ्चय (अपरिग्रह)– 'अपरिग्रह' का अर्थ है 'परिग्रह का अभाव'। 'परिग्रह' का तात्पर्य है किसी भी पदार्थ को सम्पूर्ण रूप से ग्रहण करना, अपना मानने लगना, ममता की भावना को बढ़ाना। 'अपरिग्रह' का अर्थ भौतिक साधनों या भोग के पदार्थों के प्रति आसक्ति और ममता के भाव को उत्पन्न करना है।

(vii) आस्तिकता– इसका सामान्य है वेदों में विश्वास रखना। इसलिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो वेदों में विश्वास नहीं रखता था उसको नहीं मानता वह नास्तिक है। भागवतकार वेद को शब्दब्रह्म कहते हैं।

(viii) ब्रह्मचर्य– इन्द्रियों के संयम का नाम ही 'ब्रह्मचर्य' है।

---

१. विनय-पत्रिका पदसंख्या १७४
२. श्रीमद्भागवतमहापुराण, ग्यारहवाँ स्कन्ध १९/४०
३. श्रीमद्भागवद्गीता १६/२

श्रीमद्भागवतमहापुराण में 'ब्रह्मचर्य' को 'दम' शब्द से अभिहित किया गया है।

दम इन्द्रियसंयम॥[१]

साधक की सभी कामनाएँ 'ब्रह्मचर्य' के बल से पूर्ण हो जाती हैं, वह मृत्यु को भी जीत लेता है। भीष्मपितामह का इतिहास इसका साक्षी है। बौद्ध धर्म में भी 'ब्रह्मचर्य' को पाँच महाव्रतों में अन्यतम माना गया है।

(ix) मौन– मन का निरन्तर भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, लीला और नाम आदि के चिन्तन में या ब्रह्मविचार में लगे रहना ही 'मौन है।

(x) स्थैर्य (स्थिरता)– भारी से भारी आपत्ति, भय या दुःख उपस्थित होने पर भी विचलित न होना। काम, क्रोध, भय, लोभ से भी किसी भी प्रकार से अपने धर्म और कर्त्तव्य से विमुख न होना ही 'स्थिरता' है।

(xi) क्षमा– अपना अपराध करने वाले का किसी प्रकार भी दण्ड देने-दिलाने का भाव न रखना। किसी प्रकार भी उससे बदले की इच्छा न रखना, उसके अपराधों को अपराध हीन मानना और उन्हें सर्वथा भुला देना 'क्षमा' है।

(xii) अभय– इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग की आशंका से मन में जो कायरतापूर्ण विकार होता है। उसका नाम 'भय' है– जैसे प्रतिष्ठा के नाश का भय, अपमान का भय, निन्दा का भय, रोग का भय, राजदण्ड का भय, भूत-प्रेत का भय और मरण का भय आदि। इन सबके सर्वथा अभाव का नाम 'अभय' है।

(ख) नियम– 'नियम' दूसरा योगांग है। कर्मानुष्ठान हेतु नियम की जो पद्धति हैं, वही 'नियम' है। महर्षि पतञ्जलि ने 'नियम' के पाँच भेद बताए हैं–

---

१. श्रीमद्भागवतमहापुराण, ग्यारहवाँ स्कन्ध १९/३६

शौचसन्तोषतप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा:।।[१]

श्रीमद्भागवतमहापुराण में 'नियमन' के द्वादश भेद हैं–

शौचं जपस्ततो होम: श्रद्धाऽऽतिथ्यं मदर्चनम्।
तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्टिराचार्यसेवनम्।।[२]

नियमों का सम्बन्ध अपने व्यक्तिगत शरीर, इन्द्रियों तथा अन्त:करण से है। इसके पालन से मनुष्य का व्यावहारिक बाह्यजीवन सात्त्विक, पवित्र तथा दिव्य बनता है। नियम योग-सिद्धि प्राप्त करने का साधन है।

(i) शौच– भागवतकार ने शौच के दो भेद बताए हैं– एक तो बाहरी पवित्रता और दूसरी भीतरी पवित्रता। श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार कर्मों में आसक्त न होना ही 'शौच' है।

कर्मस्वसंगम शौचं।।[३]

जिस प्रकार जल में शरीर के अंग-प्रत्यंग शुद्ध होते हैं उसी प्रकार मन सत्य आचरण से, विपर्यय विकल्प आदि से रहित ज्ञान से बुद्धि तथा जीवात्मा तपश्चर्या के द्वारा निर्मल होती है।

(ii) जप– 'जप' को भी नियमों के अन्तर्गत रखा गया है। योगसाधना में साधक का मन अन्तर्यामी के साथ जोड़ा जाता है। योगशास्त्र में अनेक योगों का वर्णन है, उन्हीं में एक योग 'जप' है। श्रीमद्भगवद्गीता में 'जप' को ही भगवान् ने अपनी विभूति बताया है।

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि।।[४]

(iii) तप– श्रीमद्भागवतमहापुराण में कामनाओं का त्याग करना ही 'तप' कहा गया है।

कामत्यागस्तप: स्मृतम्।।[५]

---

१. योगदर्शन २/३२
२. श्रीमद्भागवतमहापुराण, ग्यारहवाँ स्कन्ध १९/३४
३. श्रीमद्भागवतमहापुराण, ग्यारहवाँ स्कन्ध १९/३८
४. श्रीमद्भागवद्गीता १६/२५
५. श्रीमद्भागवतमहापुराण, ग्यारहवाँ स्कन्ध १९/३७

महर्षि पतञ्जलि ने 'तप' को मध्य में रखा है, इसका कारण यह है कि 'तप' का योग की साधना क्रम में अत्यधिक ही महत्व है। तप ही ऐसा उपाय है जो इन समस्त क्लेशों को, कर्म की वासनाओं को, विषयों के प्रति आकर्षण को नष्ट कर देता है।

(iv) हवन– श्रीमद्भागवतमहापुराण के अनुसार 'ईश्वर' को ही 'यज्ञ' माना गया है।

यज्ञोऽहं भगवत्तमः॥[१]

क्योंकि वेदों, उपनिषदों और पुराणादि में 'यज्ञ' को साक्षात् 'विष्णु' कहा गया है।

(v) श्रद्धा– 'श्रद्धा' का तात्पर्य 'विश्वास' हैं क्योंकि जिस वस्तु के प्रति आपका विश्वास होता है, 'श्रद्धा' का भी जन्म वहीं से होता है। इसलिए 'श्रद्धा' को भी भागवतकार ने नियम का भेद माना है।

(vi) अतिथि सेवा– 'अतिथि' अर्थात् जिसकी आने की कोई तिथि या समय न हो। भागवतकार अतिथि सेवा को नियम के अन्तर्गत रखते हैं।

(vii) मेरी पूजा– श्रीमद्भागवतमहापुराण में 'ईश्वरभक्ति' ही उत्तम लाभ बतायी गयी है।

लाभो मद्भक्तिरुत्तमः॥[२]

(viii) तीर्थयात्रा– ईश्वर से सम्बन्धित स्थानों की यात्रा करना ही 'तीर्थयात्रा' कही जाती है। भागवतकार केवल 'तीर्थयात्रा' नामक नियम का नामतः उल्लेख किया गया है।

(ix) परोपकार की चेष्टा– दूसरों पर उपकार करने की इच्छा ही 'परोपकार' कही जाती है। साधक को प्रत्येक क्षण दूसरों की भलाई ही करनी चाहिए।

---

१. श्रीमद्भागवतमहापुराण, ग्यारहवाँ स्कन्ध १९/३९

२. श्रीमद्भागवतमहापुराण, ग्यारहवाँ स्कन्ध १९/४०

(x) सन्तोष– इसका यौगिक अर्थ है भली प्रकार "प्रसन्नता", "तुष्टि"। दुख उपस्थित होने पर भी मन में किसी प्रकार का भी क्षोभ न होना ही 'सन्तोष' है। अत: स्वत: प्राप्ति स्थिति में जिस मनुष्य का मन सन्तुष्ट रहे, ऐसी बुद्धि को ऋषिगण सुखकारक 'सन्तोष' कहते हैं।

(xi) गुरुसेवा– 'गुरु' शब्द अपने आप में एक ऐसा पवित्र नाम है जिसके लिए वाणी भी असमर्थ साबित होती है। जिस प्रकार मन को वश में करने के लिए भगवद्भक्ति का उदय होता है उसी प्रकार मन का वशीकरण गुरु की कृपा से होता है। इस विषय में वेदों, उपनिषदों और पुराणों में भी नाना प्रकार से गुरु सेवा पर जोर दिया गया है। श्रीमद्भागवतमहापुराण में "गुरु महिमा" के विषय में लिखा है–

विजितहृषीकवायुभिरदान्तमनस्तुरगं
य इह यतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिद:।।
व्यसनशतान्विता: समवहाय गुरोश्चरणं।
वणिज इवाज सन्त्यकृतकर्णधरा जलधौ।।[१]

(ग) आसन– यह योग का तीसरा अंग है। शुद्ध, पवित्र तथा एकान्त स्थान में आसन लगाना चाहिए। भागवतकार ने 'कल्पितासन' का स्थान-स्थान में संकेत दिया है। श्रीमद्भागवतमहापुराण में आसन के स्कन्ध में कहा गया है–

शुचौ देशे प्रतिष्ठाय विजितासन आसनम्।
तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाय: समभ्यसेत्।।[२]

अर्थात् 'शुचि देश में आसन लगाकर आसन को जीते, पश्चात् स्वस्तिकासन लगाकर सीधा शरीर करके अभ्यास करें। अत: भागवतकार ने एक आसन के प्रति आदर दिखाया गया, नहीं मालूम पड़ता। स्थान-स्थान पर टीकाकारों के संकेत से पद्म अथवा सिद्ध आसनों की ओर निर्देश जान पड़ता है।

---

१. श्रीमद्भागवतमहापुराण, दशवाँ स्कन्ध ८७/३३
२. श्रीमद्भागवतमहापुराण, तीसरा स्कन्ध २८/०८

(घ) प्राणायाम– प्राणों का आयाम योग का चौथा अंग है। पूरक, कुम्भक तथा रेचक के माध्यम से प्राण के मार्ग को शुद्ध करने का उपदेश दिया गया है।

प्राणस्थ शोधयेन्मार्गं पूरकुम्भकरेचकैः।।[१]

पुराणों में प्राणायाम दो प्रकार का बताया गया है–

१. अगर्भ प्राणायाम– जिस प्रणायाम में जप तथा ध्यान के बिना ही, मात्रा के अनुसार प्राणायाम किया जाता है उसे 'अगर्भ प्राणायाम' कहते हैं।

२. सगर्भ प्राणायाम– जिस प्रणायाम में जप तथा ध्यान आवश्यक होता है, उसे 'सगर्भ प्रणायाम' कहते हैं। पुराणों में 'सगर्भ प्रणायाम' को श्रेष्ठ माना है और उसे करने का भी निर्देश दिया है। शिवमहापुराण की वायवीय संहिता के उत्तरखण्ड के अध्याय सैंतालीस में दोनों के भेद तथा उपयोग का अच्छा वर्णन है।[२] विष्णुमहापुराण में 'अगर्भ' को अबीज तथा 'सगर्भ' को 'सबीज' प्राणायाम कहा गया है।[३] अतः प्रणायाम को तीनों कालों में प्रातः, मध्याह्न तथा सांय करने और दस बार प्राणायाम का उपदेश दिया है। यदि इस नियम से प्रणायाम किया जाए तो एक मास से पूर्व ही साधक पवन को वश में कर लेता है।

एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत्।
दशकृत्वास्त्रिषवणं मासादर्वाग् जितानिलः।।[४]

(ङ) प्रत्याहार– आसन, असंग तथा श्वास को जीतकर साधक को अपनी इन्द्रियों को उनके तत्तद्विषयों से खींचना चाहिए। इस कार्य में मन के द्वारा निश्चय बुद्धि की सहायता से मनुष्य को अपनी

---

१. श्रीमद्भागवतमहापुराण, ग्यारहवाँ स्कन्ध १४/३३
२. शिवमहापुराण, वायवीयसंहिता, उत्तरखण्ड ४७/३३–३४
३. विष्णुमहापुराण, छठा अंश ७/४०
४. श्रीमद्भागवतमहापुराण, ग्यारहवाँ स्कन्ध १४/३५

इन्द्रियों को विषयों से खींचकर उन्हें एक स्थान पर रखने का प्रयास करना चाहिए।

निच्छेद्विषयेभ्योऽक्षान्मनसा बुद्धिसारथिः।
मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद्धिया॥[१]

योगदर्शन में भी 'प्रत्याहार' का अर्थ है, इन्द्रियों का संयम करने के फलस्वरूप उनका विषयोन्मुख न होना। इसके फलस्वरूप चित्त में विषयों की प्रतिच्छाया न होकर आत्मबिम्ब भाव उभरकर आता है। इस प्रकार इन्द्रियों का संयम ही 'प्रत्याहार' कहा गया है।

स्वविषयासम्प्रयोगेचिन्तस्य स्वरूपा-
नुकार इव इन्द्रियाणां प्रत्याहारः॥[२]

अतः प्रत्याहार की साधना के क्रम में इन्द्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर उन्हें आत्मोन्मुख करके आत्मा में ही दिव्यगन्धों, दिव्यरसों, दिव्य रूपों, दिव्य स्पर्शो और दिव्य शब्दों के आस्वादन की भावना करनी होती है।

(च) धारणा– मन को एक वस्तु में टिकाने का नाम 'धारणा' है। भगवान् के दो कण हैं– स्थूल और सूक्ष्म। इन्हीं को विष्णुमहापुराण में मूर्त अथवा 'विश्व' तथा अमूर्त 'सत्' रूप बतलाया गया है।[३] श्रीमद्भागवतमहापुराण में विहित 'धारणा' के दो भेद हैं–

१. वैराज धारणा– स्थूल होने के कारण मूर्त रूप में मन आसानी से लगाया जा सकता है। इस 'धारणा' का नाम 'वैराजधारणा' है।

२. अन्तर्यामि धारणा– अपने शरीर के भीतर ऊर्ध्वमुख, विकसित अष्टदल वाला तथा कर्णिका युक्त ध्यान धरें। कर्णिका में क्रमशः सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्नि के मण्डल को रखें। इस अग्नि के

---

१. श्रीमद्भागवतमहापुराण, दूसरा स्कन्ध ०१/१८
२. योगदर्शन २/५४
३. विष्णुमहापुराण, छठा अंश ०६/०७

भीतर आनन्दकन्द श्रीवृन्दावनचन्द्र वनमालाधारी की मोहिनी मूर्ति का ध्यान करें। भगवान् के इस सुहावने रूप का जैसा वर्णन भागवतकार करते हैं, वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है।

(छ) ध्यान– किसी वस्तु विशेष में अनुस्यूत रूप से मन धारणा धारण करें। प्रत्यय की एकतानाता हो, तो उसे 'ध्यान' कहते हैं। भागवतकार ने ध्यान के विषय में बहुत कुछ कहा है कि जब हृत्कर्णिका में भगवान के समग्र शरीर की धारणा निश्चल हो जाए, तब प्रत्येक अंग का 'ध्यान' करना चाहिए। अंगों का क्रम 'पादादि' यावत् हसितं गदाभृतः' (चरणों से लेकर हँसते हुए मुख तक) है। भगवार के पैर से आरम्भ कर ऊपर बढ़ता जाए और अन्त में मुख की मन्द मुस्कान के ऊपर अपना 'ध्यान' लगा दें।

सञ्चिन्तयेद्भगवतश्चरणारविन्दं।
वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम्॥
उत्तुंगरक्तविलसन्नखचक्रवाल।
ज्योत्स्नाभिराहतमहद्हृदयान्धकारम्॥[१]

(ज) समाधि– ध्यान के बाद समाधि का ही स्थान है। भक्ति से द्रवीभूत हृदयवाला, आनन्द से रोमांचित, उत्कण्ठा से आँसुओं की धारा में नहाने वाला, भगवान का भक्त अपने चित्त को ध्येय पदार्थ से उसी भाँति अलग कर देता है, जिस प्रकार मछली के मारे जाने पर मछुआ बडिश (काँटे) को अलग कर देता है। 'समाधि' चुपचाप रहने का नाम नहीं है, सब आशाओं रूपी तृणों को भस्म करने वाली तत्त्वज्ञानरूपी अग्नि का नाम 'समाधि' है। 'समाधि' उस प्रज्ञा का नाम है, जिसमें चित्त स्थिर हो, नित्य तृप्त हो और पदार्थों के असली रूप का ज्ञान हो। विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की तृष्णा न रहने का नाम 'समाधि' है। इसलिए पुराणकर्त्ता वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि योग का उद्देश्य–'कायाकल्प' नहीं, शरीर को केवल दृढ़ बनाना नहीं,

---

१. श्रीमद्भागवतमहापुराण, तीसरा स्कन्ध २८/२१

प्रत्युत उसका प्रधान ध्येय श्रीभगवान् में चित्त लगाना है, भगवत् परायण होना है–

केचिद् देहमियं धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरम्।
विधाय विविधोपायैरथ युंजन्ति सिद्धये॥
न हि तत् कुशलादृत्यं तदायासो ह्यपार्थकः।
अन्तवत्त्वाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः॥[१]

–:उपसंहारः–

योग वह आध्यात्मिक विद्या है जो जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग कराने की प्रक्रिया बतलायी है। योग वह परमार्थ विद्या है जो जीव को इन्द्रियगोचर बाह्य प्रपञ्च से मुक्त कर अखण्ड आनन्द, परम शान्ति, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त जीवन आदि स्वाभाविक गुणों से युक्त परमात्मा के साथ उसका संयोग कर देता है। श्रीमद्भागवतमहापुराण में कहा गया है कि योग साधनों के द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्यास, चित्त को बार-बार एकाग्र करते हुए ईश्वर में सच्चा भाव रखने वाला, भगवत् कथा श्रवण करने से, समस्त प्राणियों में समभाव रखने, किसी से वैर न करने, आसक्ति का त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन-व्रत और बलिष्ठ स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गयी है कि–प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिला है उसी में सन्तुष्ट रहता है। परिमित भोजन करता है, सदा एकान्त में रहता है, शान्त स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान् है, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्वज्ञान के कारण स्त्री-पुत्रादि सम्बन्धियों के सहित जिसमें अहं भाव नहीं है, जो परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता, वह आत्मदर्शी नेत्रों से सूर्य को देखने की भाँति अपने शुद्ध अन्तःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्मपद को प्राप्त हो जाता है।

अन्यत्र भी श्रीमद्भागवतमहापुराण में भक्तियोग को परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों (सत्व, रजस्,

१. श्रीमद्भागवतमहापुराण, ग्यारहवाँ स्कन्ध २८/४१-४२

तमस्) को लांघकर ईश्वर भाव को अथवा भगवत् प्रेम-रूप, अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सब प्रकार के योगसाधन का एकमात्र अभीष्ट फल यही है कि साधक की संसार में आसक्ति का अभाव हो जाये।

एतावनेव योगेन समग्रेणेह योगिनः।
युज्यतेऽभिमतो ह्यर्थो यदसङ्गस्तु कृत्स्नशः॥[१]

१. श्रीमद्भागवतमहापुराण, तीसरा स्कन्ध ३२/२७

भारतीयदर्शनेषु सांख्ययोगतत्त्वनिरूपणम्

विष्णुशङ्करमहापात्रः
शोधच्छात्रः अद्वैतवेदान्तविभागः

"दृश्यते अनेन इति दर्शनम्" इति दर्शनशब्दस्य व्युप्तत्तिः भवति। दर्शनशास्त्रस्य अर्थः किम्? शास्त्रशब्दस्य व्युत्पत्तिः आगमग्रन्थे प्राप्यते–

शासनात् शंसनात् शास्त्रं शास्त्रमित्यभिधीयते।
शासनं द्विविधं प्रोक्तं शास्त्रलक्षणवेदिभिः।
शंसनं भूतवस्त्वेकविषयं न क्रियापरम्।[१]

भारतीयदर्शने द्वे विभागे स्तः। आस्तिकदर्शनं नास्तिक दर्शनं च आस्तिकदर्शने ईश्वरस्य सत्ता ग्रहणं भवति। नास्तिकदर्शने ईश्वरस्य सत्ता ग्रहणं न भवति। आस्तिकः यथा १. साख्यं, २. योगः, ३. न्यायः, ४. वैशेषिकः, ५. पूर्वमिमांसा, ६. उत्तरमीमांसा। नास्तिक दर्शनं चेति १. चार्वाकः, २. जैनः, ३. बोधदर्शनं, १. माध्यमिकः, २. सौत्रान्तिकः, ३. वैभाषिकः, ४. योगाचारश्च। सांख्यदर्शनस्य रचयिता आचार्यः कपिलः भवति। उपनिषदा संकेतितः सिद्धान्तः शास्त्रीयविवेचनं सर्वप्रथमं भवति। साख्यं शब्दःसम्यक् पूर्वकः ख्याङ् धातुः भवति। अर्थात् सम्यक् ख्यानम् वा सम्यक् विचारः वा सम्यक्ज्ञानं भवति। सांख्यदर्शने सम्यक्ज्ञानं प्रदानं कृत्वा नाम सांख्यं भवति। सांख्यस्य अर्थो भवति विवेकज्ञानं। प्रकृति पुरुषविषयस्य अज्ञानं। या संसारस्य प्रधानता सांख्यदर्शने भवति। पञ्चशिख्याचार्यस्य मतानुसारेण एकमेव दर्शनम् 'ख्यातिरेव दर्शनम्' अर्थात् विवेकख्यातिः या सांख्यदर्शनद्वारा प्राप्ता भवति। तस्य एकमात्रं दर्शनं भवति। श्रुतिः, स्मृतिः, रामायणं, महाभारतादयः प्राचीनग्रन्थाः सांख्ययोगस्य विचारधाराः। उपनिषदीयसांख्यस्य च योगस्य स्पष्टं उल्लेखं प्राप्यते।

---

१. भारतीयदर्शन – पृ. ३

'तत्त्वसमासः' साख्यदर्शनस्य आदिग्रन्थो भवति। प्रकृतिपदार्थयोर्मध्ये कारणकार्यभावसम्बन्धो विद्यते। प्रकृतिः कारणरूपाऽस्ति। बुद्धिः अहकारः पञ्चतन्मात्राणि एकादशेन्द्रियाणि, पञ्चमहाभूतानि कार्यरूपाणि भवन्ति। एतेषां कार्याणां सत्ता उत्पत्तिपूर्वकत्त्वात् अस्ति, न वा इति प्रश्नमाधारीकृत्य बहुमतं प्रचलति। यथा असतः सत् जायते इति बौद्धाः स्वीकुर्वन्ति। सतःअसज्जायते इति नैयायिकानां वैशेषिकानां च मतम्। वेदान्तिनां मते तु जगदिदं सद् ब्रह्मणः विवर्त्तरूपमिति। परन्तु सांख्याः एतन्मतत्रयं न स्वीकुर्वन्ति। उल्पत्तेः पूर्वं कार्यं स्वकारणे सद्रूपेण वर्तते एव। कारणव्यापारेण कार्यमभिव्यक्तं भवति। सतः भावात्मकात् त्रिगुणात् नित्यात् त्रिगुणात्मकमेव सत्कार्यम् जायते। अतः सांख्यमते प्रकृतिं साधयितुं सत्कार्यवादः प्रतिपादितः तथा–

असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात्।
शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्।।[१]

सांख्यदर्शनसय मतानुसारेण असतः उत्पत्तिः असत्, सत् न भवति। 'असत् सत् न भवति' केवलः तार्किकदृष्टिः अर्थात् भाषा विश्लेषणदृष्ट्या सत्। यद् असत् किं सत् भवति? यत् असत् भवति तत् सत् न भवति। सांख्यमतानुसारेण तिले तैलं, दुग्धस्य दधि कारणं व्यापारस्य पूर्वं निश्चयो भवति। उप्तत्तेः अर्थः सर्वदा अभिव्यक्तिः वा आविर्भावः, विनाशस्य अर्थः तिरोभावः भवति। वालुकातः तैलोत्पत्तिः न भवति। सांख्ये सत्कार्यवादः अस्मिन् संसारे जनाः आधिभौतिकं, आध्यात्मिकं आधिदैविकादित्रितापैः प्रपीडिताः सन्तः निवसन्ति। एतेषां दुःखानां क्षयार्थं पञ्चविंशतितत्त्वानां ज्ञानमावश्यकम्। सत्कार्यवादोऽत्र समर्थितः।

नास्ति साख्यसमं ज्ञानं, नास्ति योगसमं बलम्।
अत्र वः संशयो मा भूत्, ज्ञानं सांख्यं परं स्मृतम्।।
संख्यां प्रकुर्वते चैव, प्रकृतिं च प्रचक्षते।
तत्त्वानि च चतुर्विंशतिः, तेन सांख्यं प्रक्रीर्तितः।।[२]

१. सांख्यकारिका–९

२. संस्कृतशास्त्रमञ्जूषा – पृ. ४२०

सांख्यमतानुसारं पञ्चविंशतितत्त्वानि सन्ति। यथा– १. महत्, २. अहंकार, ३. शब्दतन्मात्रम्, ४. स्पर्शतन्मात्रम्, ५. रूपतन्मात्रम्, ६. रसतन्मात्रम्, ७. गन्धतन्मात्रम्, ८. चक्षुज्ञानेन्द्रियम्, ९. श्रोत्रज्ञानेन्द्रियम्, १०. घ्राणज्ञानेन्द्रियम्, ११. रसनज्ञानेन्द्रियम्, १२. त्वक्ज्ञानेन्द्रियम्, १३. वाक्कर्मेन्द्रियम्, १४. पाणिकर्मेन्द्रियम्, १५. पादकर्मेन्द्रियम्, १६. पायुकर्मेन्द्रियम्, १७. उपस्थकर्मेन्द्रियम्, १८. आकाशमहाभूतम्, १९. वायुमहाभूतम्, २०. अग्निमहाभूतम्, २१. जलमहाभूतम्, २२. पृथ्वीमहाभूतम्, २३. मनः एकादशेन्द्रियम्, २४. मूलप्रकृतिः, २५. पुरुषः। प्रकृतिः अचेतना, पुरुषः चेतनः भवति। प्रकृतिः सक्रिया, पुरुषः निष्क्रियः भवति। प्रकृति त्रिगुणात्मिका, पुरुषगुणातीतः भवति। प्रकृति परिणामी एवं पुरुषः अपरिणामी भवति। प्रकृतिः ज्ञेया च पुरुष ज्ञाता भवति। सांख्यमतानुसारेण आनन्दः स्वरूपः न भवति। अपितु पुरुषः वा आत्मास्वरूपंवर्णनंकृते सांख्यकारिकायां ईश्वरकृष्णः कथयति–तस्माच्च, विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वमस्य, पुरुषस्य कैवलं माध्यस्थं द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्च। पुरुषः निस्त्रैगुण्यः साक्षीस्वरूपः भवति।

पुरुषस्य अस्तित्वं सिद्धं कृत्वा ईश्वरकृष्णस्य उक्तिः यथा–

संघातपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्।
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च।।[१]

साख्यकारिकायाम् ईश्वरकृष्णः 'प्रमेयसिद्धिः' इति प्रमाणस्य आवश्यकता भवति। प्रमाणमाध्यमेन प्रमेयस्य वास्तवं ज्ञानं सम्भवं भवति। सांख्यस्य पञ्चविंशतितत्त्वस्य ज्ञानं दुःखस्य आत्यन्तिकनिवृत्तिः एकान्तः प्रयोजनमेवं ज्ञानं प्रमाणः व्यतिरेकः सम्भवः नास्ति। सांख्यदर्शनं द्वैतवादी दर्शनं भवति। पुरुषः च प्रकृतिः उभयोः अत्र स्वतंत्रं मौलिकं तत्त्वरूपेण स्वीकृतम् भवति। मात्रपुरुषः निरवयवः च चैतन्यरूपी भवति। सांख्यदर्शने नानाविधा असंगतिः असामञ्जस्यं भवति। सांख्यदर्शनम् एकं सूक्ष्मं तर्कमूलकयुक्तिभित्तिकः दर्शनं भवति।

---

१. सांख्यकारिका– १७

आत्मतत्त्वस्य व्याख्यानमाध्यमेन साख्यंदर्शनं भारतीयदर्शनस्य मणिः।[१]
सांख्यदर्शनस्य समग्रभारतीयदर्शने एकं विशिष्टस्थानं वर्तते।

१. येन त्वंशेन न वियद्येतेनेष्टमेव सांख्ययोगस्मृत्योः सावकाशत्वम्। तद् यथा– "असगो ह्ययं पुरुषः।" (बृ. ४/३-१६)
पुरुषस्य विशुद्धत्वं निर्गुणपुरुषनिरूपणेन सांख्ये अभ्युपगम्यते। (ब्रह्मसूत्रभाष्यम् – २/२/३)

प्रधानस्य जगत्कारणत्वनिरासः

श्री आलोककुमारः

ज्ञानमेव मोक्षकारणमिति सर्वदर्शनप्रसिद्धिः। विशेषतः वेदान्तिनां जगत्कारणभूतब्रह्मणः ज्ञानं मोक्षहेतुरिति विशेषः। तथा च श्रुतिवाक्यानि- पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति, आत्मानं चेद्विजानीयात्, तरति शोकमात्मवित्, ब्रह्मविदाप्नोति परम्, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवतीत्यादीनि। श्रुतिश्च जगत्कारणभूतब्रह्मैवं लक्षयति – यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म इति। ब्रह्म चातीन्द्रियम्। बृहत्त्वात् बृंहणत्वाच्च ब्रह्म ब्रह्म कथ्यते। बृहत्त्वं बृंहणत्वञ्च परस्परवस्तुवस्त्वन्तरेऽनन्ते परिलक्ष्यते। एकस्य शब्दस्य नानार्थ- प्रतिपादकत्वं लोकप्रसिद्धं तदनुगुणं ब्रह्मशब्दोऽप्यनेकार्थवाचकः। तथा च ब्रह्मशब्दः प्रधानादिषु पदार्थेष्वपि स्वप्रवृत्तिनिमित्तिं भजते। सांख्याः प्रधानं जगत्कारणमिति स्थापयन्ति, वेदान्तिनश्च चेतनविशेषं तद्ब्रह्म जगत्कारणमिति प्रतिष्ठापयन्ति। तदेव प्रधानस्य जगत्कारणत्वनिरसनपूर्वकब्रह्मजग- त्कारणत्वविचारः शारीरकब्रह्ममीमांसासूत्रेषु बहुषु स्थलेषु प्राप्यते। ईक्षत्यधि- करणनामकाधिकरणे प्रधानस्य जगत्वकारणत्वनिरासः कृतस्तद्यथामति श्रीभाष्यकारभगवद्रामानुजाचार्यभाषितः विव्रियतेऽत्र लेखे।

छान्दोग्योपनिषद्येवं श्रूयते- सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्, तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत इत्येवम्। तत्राऽयं संशयो जायते यत् सच्छब्दवाच्यं जगत्कारणभूतं परोक्तमानुमानिकं प्रधानमुत सर्वज्ञं सर्वशक्तिसमस्तहेयप्रत्यनीककल्याणैकतानं परं ब्रह्मेति। आपाततश्च प्रधानमित्येव भाति, यतो हि सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवेत्यत्रेदंशब्दवाच्यं सत्त्वरजस्तमोमयं चेतनभोग्यभूतमाकाशादिविविधरूपविकारावस्थं वस्तु कारणावस्थं ज्ञायते। कारणमेवावस्थान्तररूपकार्यरूपतां भजते। तथा च

नियमविशेषः 'यत्स्वमानं च कार्यानस्थं वत्स्वभावं तदेव द्रव्यं कारणमिति। तश्च कार्याचात्र सत्त्वादिमयमत एव गुणासाम्यावस्थं प्रधानमेव कारणरूपम्। तदेव प्रधान- मित्यारभ्य.....'अतो न प्रधानं जगत्कारणमि।' यद्द्रव्यं यत्स्वभावं च कार्यावस्थं तत्स्वभावं तदेव द्रव्यं कारणावस्थमिति। ततश्च कार्यञ्चात्र सत्त्वादिमयमत एव गुणासाम्यावस्थं प्रधानमेव कारणरूपम्। तदेव प्रधानं सकलविशेषोपसंहतं सच्छब्देन व्यपदिश्यते। तस्मादेव कार्यकारणयोर- नन्यत्वरूपसत्कार्यवादस्यापि स्थितिः सम्भवति। कार्यकारण- योरनन्यत्व- कारणादेवैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानमपि श्रुत्युक्तं सम्भवति। मृत्पिण्ड- दृष्टान्ताश्च समन्वयं यान्ति। तथा च श्रुतिषु श्रूयमाणजगत्कारणत्वादि- वाक्यानां परमऋषिभूतकपिलेनार्थसमन्वयात् प्रधानमेव जगत्कारणम्। इति जगत्कारणत्वेन प्रधानस्य प्रतिपादितत्वे समधीयते – ईक्षतेर्नाशब्दम् इति। यस्मिन् शब्द एव प्रमाणं न भवति तदशब्दमिति कथ्यते तदेवानुमानिकं प्रधानमुच्यते। किन्तु तत्प्रधानं जगत्कारणरूपं भवितुमर्हति यतो हि सच्छब्द- वाच्यसंबन्धिव्यापारविशेषाभिधायिनः ईक्षतिधातोः तत्रैव श्रूयते यथा– तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय इति। अचेतनं प्रधानं ईक्षणक्रियायोगवद् भवितुं नार्हति। तथा च ईक्षणक्षमश्च चेतनविशेषः सर्वज्ञः सर्वशक्तिसंपन्नः पुरुषोत्तमशब्दवाच्यः स एव सच्छब्दवाच्यश्च भवितुमर्हति। न केवलमत्र प्रकरणे ईक्षणपूर्विका सृष्टिः श्रूयतेऽपि तु सर्वत्र सृष्टिप्रकरणेष्वपि। तथा च वाक्यानि – स ईक्षत लोकान् नु सृजा[१], स इमाल्लोकान् असृजत[२] इत्यादीनि।

मुख्येक्षणत्वस्य चेतनविशेषे सिद्धेऽपि गौणेक्षणत्वं प्रधाने आक्षिप्तुं शक्यते। तथा च प्रमाणम्– तत् तेज ऐक्षत- ता आप ऐक्षन्त इति गौणेक्षणासाहचर्यत्वश्रवणात्। तथा च गौणत्वमुखेन प्रधाने जगत्कारणत्व- प्रतिष्ठाप्यते इति चेन्न। गौणश्चेन्नात्मशब्दात्।[३] प्रधानस्य गौणसाहचर्यत्वेऽपि सतः ईक्षणव्यपदेशः सृष्टिनियतपूर्वावस्थाभिप्रायो गौण इति न सम्भवति यतो हि सच्छब्दप्रतिपादितस्यात्मशब्देन वेदे व्यपदिष्टत्वात् – ऐतदात्म्यमिदं

१. ऐतरोयोपनिषत् १-१
२. प्रश्नोपनिषत् ६-३, ४
३. ब्रह्मसूत्रम्-१-१-६

तत् सत्यम् स आत्मा इति। अत्रात्मत्वेन चेतनाचेतनप्रपञ्चस्योपदिष्टत्वेना-चेतने प्रधाने न सङ्गच्छते। हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि इति नामरूपव्याकरणश्रुतिरपि सर्वभूतेषु परमात्मानु-प्रवेशादेव तेषां तेजःप्रभृतीनां भूतानां तत्तन्नामव्यपदेश्यत्वं सम्भवतीति प्रतिपादयति। अत्र श्रुतौ विद्यमानेक्षणं मुख्यरूपमेव। अतो न प्रधानं जगत्कारणम्।

सन्निष्ठपुरुषाणां मोक्षोपदेशोऽपि श्रुतौ परिलक्ष्यन्ते। ततश्च सच्छब्द-वाच्यः चेतनविशेष ईश्वर एव। तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्।[१] तत्त्वमसि-वाक्योपदेशसमये सदात्मकत्वानुसन्धानमुपदिश्य तन्निष्ठस्य शरीरपात-मात्रान्तरायो ब्रह्मसम्पत्तिलक्षणो मोक्ष इत्युपदिश्यते। तथा च तदात्मकत्वानु-सन्धानत्वप्रतिपादनादेवाचेतनं प्रधानं जगत्कारणत्वेन नोपदिश्यत इति जायते। यदि च प्रधानमेव जगत्कारणत्वरूपसच्छब्दाभिहितं स्यात् तदा तदात्मक-त्वस्य मोक्षविरोधित्वात् हेयत्वेनैवोपदेश्यं स्यात् किन्तु तथा न क्रियतेऽतश्च सूत्रितं –हेयत्वावचनाच्च।[२] प्रतिज्ञाविरोधात्[३] च प्रधानं जगत्कारणं भवितुं नार्हति। तथा च चेतनवर्गस्य प्रधानकार्यत्वाभावावगमेन प्रधानविज्ञानेन चेतनवर्गविज्ञानं न भवितुमर्हति। स्वाप्ययात्[४] च न प्रधानं जगत्कारणं भवति। सुषुप्तिकाले जीवः कारणतत्त्वे विलीनो भवति। चेतनजीवस्य कारणचेतनं प्रधानं भवितुं नार्हति। अत एवाचेतने प्रधाने चेतनस्य जीवात्मनः लयः भवितुं नार्हति। अतः सच्छब्दवाच्यं न प्रधानम्। सृष्टिसम्बन्धिवाक्यानां प्रवृत्तिः परमात्मसमानार्थत्वादेव न प्रधानं जगत्कारणम्। सूत्रितञ्च गतिसामान्यात्[५] इति। बह्वीषूपनिषत्सु सच्छब्दवाच्यस्यात्मत्वेन नामरूपयो-र्व्याकृतत्वं सर्वशक्तित्वं सर्वज्ञत्वं निरस्तनिखिलदोषत्वकल्याणगुणाकारत्वादि-कञ्च श्रूयन्ते।

---

१. तत्रैव १-१-७
२. तत्रैव १-१-८
३. तत्रैव १-१-९
४. ब्रह्मसूत्रम्-१-१-१०
५. तत्रैव १-१-११

योग मनोविज्ञानम्

प्रवीण मैठाणी

योग एवम् ध्यान का मानसिक उन्नयन में योगदान

योग भारतवर्ष की अपनी एक विशिष्ट सम्पत्ति है, जिसका भारतीयों ने विज्ञान की भाँति अनुशीलन किया है तथा इस योग परम्परा को उन्नति के शिखर पर पहुँचाया है, काय एवं चित्त के मतों से निर्मुक्त कर पुरुष की आध्यात्मिक उन्नति एवं सर्वाङ्गीण विकास का होना योग का मुख्य प्रतिपादित व्यावहारिक कार्य एवं गुण है।

योग– योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के "युज्" धातु से हुई है, जिसका अर्थ है, युक्त करना, जोड़ना या मिलाना, विभिन्न आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में योग की अनेक परिभाषा दी है।

महर्षि पतञ्जलि– "योगश्चित्तवृत्ति निरोधः" अर्थात् मन की वृत्तियों का दमन करना।

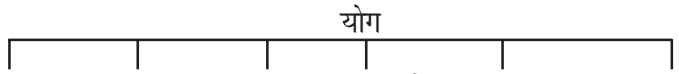
योग भाष्य– "योगः समाधिः स च सार्वभौमिश्रितस्य धर्मः" अर्थात् योग समाधि को कहते हैं, जिसे चित्त का सार्वभौम धर्म कहते हैं।

भगवद्गीता– गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा योग का अर्थ समझाते हुए कहा गया है, "समत्वं योगमुच्यते" अर्थात् समत्व जीवात्मा और परमात्मा के एकीकरण का नाम योग है।

सामान्य अर्थ में– जो व्यक्ति शरीर इन्द्रिय मन के समस्त बन्धनों से रहित शुद्ध आत्मा के दर्शन करना चाहते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं, उनके लिए योग एकमात्र उपयोगी साधन है।

योग का महत्व– योग जीवन को अच्छी तरह समझने और उसे अच्छी तरह जीने की कला में पारंगत करता है, हमारे जीवन के सभी पक्षों तथा शरीर के सर्वाङ्गीण विकास के सभी आयामों को योग क्रियाएँ पूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।

योग के प्रकार– योग विभिन्न प्रकार का होता है,



इसी प्रकार पतञ्जलि मुनि ने योग के आठ अंग माने हैं, जिसे अष्टांग योग भी कहते हैं,

यम– यह पाँच प्रकार का संयम है,

१. अहिंसा = मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी की हिंसा न करना,

२. सत्य = मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करना

३. अस्तेय = मन, वचन और कर्म से किसी वस्तु का अपहरण न करना

४. अपरिग्रह = विषयी भोगार्थ पदार्थों का संग्रह न करना।

५. ब्रह्मचर्य = यौन संयम तथा धैर्य रखना।

नियम– यह भी पाँच प्रकार का होता है।

१. शौच– शरीर और चित्त की शुद्धि, जो मानसिक उत्पादन बढ़ाता है

२. सन्तोष– आवश्यकता से अधिक इच्छा न करना

३. तप– भूख प्यास सर्दी दु:खादि द्वन्दों को सहन करना

४. स्वाध्याय– शास्त्रों का स्वयं अध्ययन एवं चिन्तन

५. प्रणिधान– ईश्वर का ध्यान एवं स्मरण

आसन– यह शरीर का संयम है, ध्यान के लिए वही आसन उत्तम है, जिससे शरीर का सुख और चिन्तन की स्थिरता बनी रहती है।

प्राणायाम– यह प्राणवायु का श्वास प्रश्वास का संयम है, जो मन को शान्त एवम् स्थिर रखता है, पूरक, कुम्भक, रेचक इसके प्रकार हैं।

प्रत्याहार– यह इन्द्रियों का संयम है, इन्द्रियाँ स्वभाव से ही विषयोन्मुख होती हैं, इसमें सत्व गुण को अपनाने में जोर दिया जाता है, बाह्य विषयों से हटाकर भीतर मन के वश में रखना प्रत्याहार कहलाता है।

उपर्युक्त पाँच अङ्ग योग के बहिरङ्ग साधन हैं,

धारणा– वर्तमान में चित्तवृत्तियों का स्थिर बना ही ध्यान है।

समाधि– विक्षेपों को हटाकर चित्त का एकाग्र होना अर्थात् जहाँ पर ध्यान ध्येय वस्तु के आवेश से मानो अपने स्वरूप से शून्य हो जाता है, और ध्येय वस्तु का आकार ग्रहण कर लेता है, वह समाधि कहलाता है।

मनोवैज्ञानिक महत्त्व– योग के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं अपितु उत्तम मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने की पूरी-पूरी सहायता मिलती है, एकाग्रचित्त एवम् ध्यान का स्थिर होना व्यक्ति में मानसिक स्तर को अर्थात् उसकी चिन्तन शक्ति के लिए उपर्युक्त पृष्ठभूमि उजागर करने में पृष्ठपोषण करता है, इसके अतिरिक्त मानसिक शक्तियों के विकास में एक प्रवाह धारा को बढ़ावा मिलता है, योग से व्यक्तियों को अत्यधिक लाभ है, व्यक्ति के व्यक्तित्व संवर्धन में योग ही एकमात्र नितान्त लाभकर क्रिया है, मनुष्य के संवेगों का अध्ययन तथा उसका उपचारात्मक निदान औषधि से नहीं होता अपितु इसकी एकमात्र औषधि योग ही है, मनुष्य के मानसिक विक्षेपों का निदानात्मक उपचार भी यौगिक क्रिया अर्थात् योग ही है, इसके अतिरिक्त गीता में बुद्धि के भागों में से एक बुद्धि सात्विक्ता का वर्णन है, जिसे समझने एवं आत्मसात् करने के लिए योग ही एक मात्र साधन है, इसके अतिरिक्त मनुष्य की

कुण्ठा निराशा इत्यादि का निदान भी योग द्वारा सम्भव है, इसलिए शायद दया या निश्चित तौर पर एक यौगिक पुरुष एक अच्छा मनोवैज्ञानिक बन सकता है।

ध्यान– ध्यान शब्द "धै" धातु से बनता है, जिसका अर्थ है चिन्तन या मनन करना।

"चित्त में आत्म तत्व का चिन्तन ही ध्यान है।"

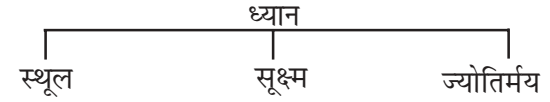
गोरक्ष संहितानुसार– जो अपने चित्त में आत्म तत्व का चिन्तन करे उसका वह चिन्तन ध्यान कहलाता है।

महर्षि पतञ्जलि के अनुसार– "तत्र प्रत्यैक तानता ध्यान", अर्थात् जहाँ चित्त को ठहराया जाए उसमें वृत्ति का एक जैसा बना रहना ही ध्यान है,

सामान्यार्थ में हम कह सकते हैं कि योगी अपने शरीर, प्राण, मन पर संयम करके चित्तवृत्तियों को पूरी तरह नियन्त्रित करना ही ध्यान है।

ध्यान के प्रकार–

ध्यान तीन प्रकार का होता है



स्थूल ध्यान– जब दिखाई पड़ने वाला या न दिखाई पड़ने वाला किसी मूर्त्तिमय इष्ट देवता जैसे राम कृष्ण इत्यादि को अपने मानसिक चक्षुओं से देखने का अभ्यास किया जाता तो वह मानसिक उन्नयन को बढ़ाता है।

सूक्ष्म ध्यान– किसी मूर्ति या चित्र के बिना परमात्मा के निराकार रूप का ध्यान परमात्मा का ध्यान करता है, सूक्ष्म ध्यान में साधक बिन्दुमय बध कुंडलिनी शक्ति का चिन्तन मानसिक उन्नयन को उजागर करता है।

ज्योतिर्मय ध्यान– सुषुम्ना नाड़ी के नीचे के भाग अर्थात् मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति विद्यमान होती है, जिसे ध्यान के द्वारा जागृत किया जाता है, इस प्रकार का वध चिन्तन भी मानसिक उन्नयन को बढ़ाता है।

निष्कर्ष– योग एवं ध्यान से व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, भौतिक युग में मनुष्य के व्यस्ततम क्रियाकलापों की वजह से वह अपने नैतिक सामाजिक व्यवहारों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की चाह में मानसिक रोगी बनता जा रहा है, मानसिक तनाव एवम् उसके उन्नयन के लिए योग एवम् ध्यान की मुद्राओं के द्वारा दूर किया जा सकता है, जो कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सिद्ध हो रहे हैं, अतः योग एवम् ध्यान से व्यक्ति के व्यक्तित्व में तथा उसके मानसिक उन्नयन में वृद्धि स्तर हमें प्राप्त होता है।

संदर्भ ग्रन्थसूची

१. योग सूत्र – महर्षि पतञ्जलि, संस्करण-२००८

२. भारतीय दर्शन – आचार्य बलदेव उपाध्याय, संस्करण-१९९७

३. श्रीमद्भगवद्गीता – गीताप्रेस गोरखपुर

४. योग शिक्षा – एस.के.मंगल, संस्करण-२००५

५. भारतीय दर्शन – चन्द्रधर शर्मा
आलोचन व अनुशीलन संस्करण – १९९०

औपनिषद् ज्ञान एवं पाश्चात्य चिन्तन पर इसका प्रभाव

मेघराजमीणा

भारतीय मनीषियों के ज्ञानविज्ञान की आधारशिला वेद है। वेद समस्त विद्याओं का मूल है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, संगीत आदि शास्त्रों का उद्गम वेद से ही माना जाता है[१] क्योंकि वेद का प्रत्येक वाक्य उस सर्वज्ञ ईश्वर का वचन है तथा बुद्धिपूर्वक उक्त है।[२] वेद के अन्तिम भाग उपनिषद् हैं। वेद के पश्चात् भारतीय ज्ञान परम्परा में प्रस्थानत्रयी ने प्रकाशस्तम्भ का कार्य किया है। भारतीय विचारशास्त्र के लिए सर्वश्रेष्ठ उपजीव्य ग्रन्थ होने के कारण उपनिषद् प्रस्थानत्रयी के अन्तर्गत श्रुतिप्रस्थान के रूप में गृहीत है–

१. श्रुति प्रस्थान–उपनिषद्

२. स्मृतिप्रस्थान–श्रीमद्भगवद्गीता

३. न्यायप्रस्थान–ब्रह्मसूत्र[३]

स्वामी विवेकानन्द ने उपनिषदों की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है–

उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ मुझे शक्ति का सन्देश देता है। यह विषय विशेष रूप से स्मरण रखने योग्य है, समस्त जीवन में मैंने महाशिक्षा प्राप्त की है– उपनिषद् कहते हैं हे मानव तेजस्वी बनो,

१. शास्त्रयोनित्वात्। ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य १/३

२. तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्। बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे। वैशेषिक सूत्र, १/१/३ तथा ६/१/१

३. Personality in the bhagavadgita, P.1.31

वीर्यवान बनो, दुर्बलता को त्यागो।"[१]

पाश्चात्य विचारक शोपेनहावर ने भी उपनिषद् की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है–

çIn the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanisad. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death."[२]

उपनिषद् शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ– उपनिषद् शब्द 'उप' तथा 'नि' उपसर्गों से युक्त 'सद्' (षदलृ) धातु में क्विप् प्रत्यय जोड़ने से निष्पन्न होता है। सद् धातु के तीन अर्थ हैं– विशरण, गति और अवसादन।[६]

(१) विशरण का अर्थ है– विशीर्ण करना, शिथिल करना अर्थात् उपनिषद् वह है जो ब्रह्म के विषय में अनादिकालीन आत्मस्थ अज्ञान को निर्बाध, नि:संशय और नितान्तरूप में शिथिल कर दे अथवा जो जीव को ब्रह्म के समीप नि:संशय पहुँचाये वह 'उपनिषद्' है।

(२) गति का अर्थ है प्राप्त करना– अर्थात् जीव को ब्रह्म के समीप पहुँचाना, इन दोनों के बीच में दूरी उत्पन्न करने वाले ब्रह्म-जीव ऐक्य के अज्ञान और तन्मूलक भ्रम को दूर करके जीव में ब्रह्मैक्य का सम्पादन करने वाले ज्ञान का नाम 'उपनिषद्' है।

(३) अवसादन का अर्थ है उन्मूलन करना– अर्थात् जो अनादिकाल से प्रवर्त्तमान आत्म-संसार-संबंध का नितराम् अवसादन करे, वह 'उपनिषद्' है।[४]

शंकराचार्य की उपनिषद् की व्युत्पत्ति के विषय में उनके कथन

---

१. विवेकानन्द साहित्य, पञ्चम भाग, पृ.सं. १३२

२. Sharma C.D. A Critical Survey of Indian Philosophy, London, 1960.पृ. 18

३. सदेर्धातोर्विशरण गत्यवसादनार्थस्योपनिपूर्वस्य क्विप्रत्ययान्तस्यरूपमिदमुपनिषदिति। शंकराचार्य:, कठोपनिषद्भाष्य पृ. १२

४. वैदिक, वेदवती, उपनिषद् युगीन संस्कृति, पृ.सं. १-२

से स्पष्ट है कि इस शब्द का अर्थ गुरु के निकट बैठकर शिष्य के द्वारा प्राप्त ज्ञान है। कठोपनिषद् पर अपने भाष्य की भूमिका में इस शब्द की व्युत्पत्ति का विवेचन करते हुए शंकराचार्य ने उपनिषद् शब्द का अर्थ विद्या बताया है–

"केन पुनरर्थयोगेन उपनिषच्छब्देन विद्योच्यते इत्युच्यते। ये मुमुक्षवो दृष्टानुश्रविक-विषयवितृष्णा: सन्त उपनिषच्छब्दवाच्यां वक्ष्यमाणलक्षणां विद्याम् उपसद्योपगम्य, तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति तेषामविद्यादे: संसारबीजस्य विशरणात्, हिंसनात्, विनाशनादित्यनेनार्थयोगेन विद्या उपनिषदित्युच्यते।"[१] औपनिषद् चिन्तन के अनुसार ब्रह्मतत्त्व (आत्मतत्त्व) का ज्ञान ही परम कोटि का ज्ञान है। ब्रह्म चेतनस्वरूप है, सच्चिदानन्द है। ब्रह्म सत्-चित्-आनन्द स्वरूप है।[२] वह समस्त जगत् का प्रकाशक है और स्वयं प्रकाशमान है।[३] उपनिषदों में ब्रह्माण्ड के संचालक, व्यवस्थापक के रूप में चेतनतत्त्व ब्रह्म की सत्ता कारण रूप में स्वीकृत है। सृष्टिकर्त्ता को सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार का पूर्ण ज्ञान है। वह अपनी इच्छा से स्वयं को जगत् के रूप में प्रकट करता है, इसके लिए उसने तप किया है। वह ब्रह्म इसी में अनुप्रविष्ट हो गया।[४] सृष्टि के संचालन में उस ब्रह्म का तप ज्ञानमय है, बिना ज्ञान के वह व्यवस्थापक नहीं हो सकता।[५] वह शुद्ध चेतना की अवस्था में अपनी शक्ति माया से एकीभूत होकर सृष्टि का कारण स्वरूप है।[६] वही माया के माध्यम से जगत् के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करता है। औपनिषद् चिन्तन में चेतना को अन्तर्यामी कहा गया है। बृहदारण्यकोपनिषद् में कहा गया है कि जो समस्त भूतों के अन्तर्गत रहकर उनका नियमन

---

१. कठोपनिषद् शांकरभाष्य ईशादि नौ उपनिषद् पृ. १७४

२. सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। तैत्तिरीयोपनिषद् २/१/१

३. तदेव ज्योतिषां ज्योति:। बृहदारण्यकोपनिषद् ४/४/१६

४. सोऽकामयत। बहु स्यां प्रजायेयेति। स तपोऽतप्यत।...तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्। तैत्तिरीयोपनिषद्।

५. यस्य ज्ञानमयं तप:। मुण्डकोपनिषद् १/१/८

६. आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न पर किञ्चनाम। नासदीयसूक्त-२

करता है, वह तत्त्व आत्मा ही है जिसे अन्तर्यामी वा अमृतत्त्व कहते हैं। चेतना ही वह तत्त्व है जो समस्त भूतों का नियमन करता है।[१]

औपनिषद् चिन्तन में आत्मज्ञान को जीवन का सार बताते हुए कहा गया है कि जिसने उस आत्मतत्त्व को इस जन्म में जान लिया तब तो ठीक है, यदि इस जन्म में नहीं जाना तो विनाश ही विनाश है। धीर लोग संसार के एक-एक भूत, एक-एक पदार्थ जड़, चेतन पर चिन्तन करके इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि मूल तत्त्व वही है। ऐसे धीर लोग मृत्यु के अनन्तर इस लोक से अमृत हो जाते हैं।[२]

तैत्तिरीयोपनिषद् में विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) की महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि जो विज्ञान ही ब्रह्म ऐसा मानता है उसे सम्पूर्ण भोगों की प्राप्ति हो जाती है–

विज्ञानं यज्ञं तनुते। कर्माणि तनुतेऽपि च। विज्ञानं देवाः सर्वे। ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते। विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद। तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति। शरीरे पाप्मनो हित्वा।[३]

विज्ञान यज्ञ का विस्तार करता है और वही कर्मों का भी विस्तार करता है। सम्पूर्ण विद्वान लोग विज्ञान ब्रह्म की उपासना करते हैं। जो विज्ञान को ब्रह्म मानकर उससे प्रमाद नहीं करता वह शरीर के सब पापों को त्यागकर समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है।

स्वामी जीतात्मानन्द ने अपनी पुस्तक Holistic Science and Vedanta में कहा है कि इस वैश्विक प्रक्रिया (Cosmic Process) का व्यवस्थापक व नियन्ता चेतन तत्त्व शिव है। ब्रह्माण्ड की

---

१. य पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः बृहदारण्यकोपनिषद् ३/३/३

२. इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः।
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति।। केनोपनिषद्, २/५

३. तैत्तिरीयोपनिषद्, २/५/१

प्रत्येक क्रिया का नियन्ता और ज्ञाता वह अन्तर्यामी है।[१] केनोपनिषद् में प्रेरक के रूप में चेतन तत्त्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ज्ञान ही चित्त शुद्धि एवं अमृतत्त्व प्राप्ति का साधन है।[२] हमारा समस्त ज्ञान अन्त:करण (इन्द्रिय, मन, बुद्धि) के द्वारा होता है। मन आदि अचेतन पदार्थ भी किससे इच्छित एवं प्रेरित होकर अपने-अपने विषयों से चेतन की भाँति अन्वित देखे जाते हैं?[३] इस सम्बन्ध से किसी चेतन अधिष्ठाता से ही उनका अन्वय होता है। आत्मा में ही सभी इन्द्रियों के प्रकाशन, नियंत्रण की शक्ति है, वही श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, वाणी का भी वाणी, प्राण का भी प्राण एवं चक्षु का भी चक्षु है।[४]

औपनिषद् ज्ञान का पाश्चात्य चिन्तन पर प्रभाव – औपनिषद् ज्ञान का सम्पूर्ण पाश्चात्य चिन्तन पर स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। पाश्चात्य विचारक शोपेनहावर ने उपनिषदों की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा था कि समस्त संसार में उपनिषदों जैसा कल्याणकारी और आत्मा को उन्नत करने वाला कोई और ग्रन्थ नहीं है। ये सर्वोच्च प्रतिभा के प्रसून हैं। देर-सवेर ये लोगों की आस्था का आधार बनकर रहेंगे। शोपेनहावर की मेज पर उपनिषदों की एक लैटिन प्रति रहती थी और ये सोने से पहले उसमें से ही अपनी प्रार्थनाएँ किया करते थे।[५] उपनिषदों में आधुनिक विज्ञान के अनेक सिद्धान्तों का विवेचन मिलता है–

The Upanisadic thought was introduced to the western world in the first half of 10th century and this thought influenced scholars of different discipline

१. Creation is the appearance of name and form on the infinite Brahman, which is of the nature of Absolute Existence-Consciousness-Bliss, (Holistic Science and Vedanta, p.üø)

२. विद्यया विन्दतेऽमृतम। केनोपनिषद्, २/४

३. ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मन:। केन प्राण: प्रथम: प्रेति युक्त:।
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षु: श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति।। केनोपनिषद्, १/१

४. श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणश्चक्षुरतिमुच्य धीरा: प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। केनोपनिषद्, १/२

५. राधाकृष्ण, उपनिषदों का संदेश, पृ.सं. १४

especially modern scientists. John Archibald Wheeler (1911), a Princeton University physicist, expresses his view about the Upanisads:

My wonderful mentor, Niels Bohr, had gone into deep interest into the Upanishads - more, he told me, in the questions that in the answers. I like to think that someone will trace out how the deepest thinking of India made its way to Greece and form there to the philosophy of our times.[1]

The answer lies in the great effort of Schopenhauer, who went through the first Latin translationm of Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron on Qupnek'hat Upanisad published in 1801 and 1802, in two volumes and made in his own philosophy. Friedrich Max Muller writes:

Schopenhauer not only read this translation carefully, but he make no secret of it, that his own philosophy is powerfully impregnated by the fundamental doctrine of the Upanishads.[2] Schopenhauer's analtsis and presentation of Upanisadic thought in western terminology attracted a number of modern scientists. Erwin Schrodinger, one of the founding scientists of Quantum Physics, goes on sayng:

I had accepted a post as a lecturer in theoretical physics in Czernowitz and had already envisaged spending all my free time acquiring a deeper knowledge of philosophy, having just discovered Schopenhauer, who introduced me to the Unified Theory of the Upanishads.[3]

---

१. Jitatmananda üúúö; Wheeler's letter published on the second flap.

२. Muller 2011, p. 12.

३. Schordinger 2010, p 1.

उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य है ब्रह्मात्मैक्य। जीव वस्तुत: ब्रह्म ही है। उपनिषदों के विचार में सृष्टि के कण-कण में चेतना व्याप्त है।[१] भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बोस ने १० मई, १९०१ ई. को विज्ञान जगत् के सामने यह सिद्ध किया कि मनुष्य (human), धातु (Metal), पौधा (Plant) तीनों में चेतना (Consciousness) होती है।

विज्ञान जगत् में आगे चलकर यह विचार सहन पारिस्थितिकीय अध्ययन के रूप में सामने आया। १९७३ ई. में नार्वे के पर्यावरण वैज्ञानिक आर्ने नैस (Arne Naess) ने अपने चिन्तन में पाया कि सांख्य-दर्शन में वर्णित प्रकृति से व्यक्त सभी पदार्थों में अन्तर्सम्बन्ध और अन्तर्निर्भरता है। आर्ने नैस ने चेतना को Ecological-Self कहा–

Care flows naturally if the 'self' is widened and deepened so that protection of free nature is felt and conceived as protection of ourselves.... just as we need no morals to make us breathe...(so) if your 'self' in the wide sense embraces another being, you need to moral exhortation to show care... you care for yourself without feeling any moral pressure to do it... If really is like it is experienced by the ecological self, our behaviour naturally and beautifully follows norms of strict environmental ethics.p[२]

इस सम्बन्ध में उपनिषदों के विचार के अनुरूप आर्ने नैस प्रकृति (जीव) एवं स्व (चेतना) दोनों को ही मानते हैं–

Within the context of deep ecology, the view that values are inherent in all of living nature is grounded in the deep ecological or spiritual, experience that nature and the self are one. This expension of the self all the

---

१. सर्वं खल्विदं ब्रह्म। छान्दोग्योपनिषद्, ३/१९/१

२. Capra, Fritjof, Deep Ecology - A new paradigm, The Web of Life, p.12

way to the identification with nature is the grounding of deep ecology, as Arne Naess clearly recognizes.[१]

आधुनिक भौतिकी में ऊर्जा का विचार चेतना से सम्बद्ध है। आइन्सटाइन के सूत्र $E=mc^2$ के अनुसार भौतिक पदार्थ चेतन तत्त्व (ऊर्जा) में परिवर्तनीय है। आइन्सटाइन ने भी स्वीकारा है कि व्यवस्थित ज्ञान के बिना ब्रह्माण्ड का अस्तित्त्व संभव नहीं है। अत: जगत ब्रह्म (Energy) की ही अभिव्यक्ति है स्वामी जीतात्मानन्द ने भी इसी तथ्य को उद्घाटित करते हुए कहा है–

Energy (Çakti) and Consciousness (Chit) are one : this is the basic finding of Vedaúnta....can you separate the fire from its burning power? You can't. Neither can you... seperate Brahman from Çakti.... Energy is the expression of Will and willing comes only when there is a Consciousness behind it.[ü]

Concept of Energy – इस ऊर्जा का स्रोत चेतन तत्त्व ही है। उपनिषदों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति Energy से होती है। Energy दो रूपों में मानी गयी है–

(१) Pure state of Energy – पर ब्रह्म। ऊर्जा का यह रूप पूर्ण प्रकाश, शुद्ध चैतन्य रूप है।

(२) Functional state of Energy– अपर ब्रह्म, माया या ईश्वर। यह कार्यरूप ऊर्जा है जो सृष्टि प्रक्रिया में आधारभूत तत्त्व है।

Energy comes from Consciousness.... Consciousness is the root of all Energy.[ý]

---

१. Capra, Fritjof, Deep Ecology - A new paradigm, The Web of Life, p. 11

२. Jitatmanad, Swami, Holistic Science and Vedanta, p.28

३. Ramakrishna Mission, Philosophy and Science : An Exploratory Approach to Consciousness, P. 335

इस Energy को ही Unified Field कहते हैं, जहाँ से सृष्टि का आरम्भ माना जाता है। इरविन श्रोडिंजर के अनुसार Unifield Field के सिद्धान्त का बीज भी उपनिषदों में निहित है।[१] औपनिषद् चिन्तन में अद्वैत तत्त्व की सत्ता है– एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म।[२] आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे Unifield Field अर्थात् सभी शक्तियों का केन्द्र कहा है, यही Energy है अर्थात् चेतना का पुँज है। यहाँ चेतना को सर्वव्यापी माना गया है।[३] इसका स्वरूप इन्द्रिय, मन आदि के द्वारा जानना असंभव है।[४] इसे महा रहस्य कहा है, वैज्ञानिक भी सत्ता के विषय में निश्चित नहीं है। इसी संदर्भ में हाइजनवर्ग ने Theory of Uncertainity का सिद्धान्त दिया।

मैक्स प्लांक भी सत्ता (चेतना) के सम्बन्ध में उपनिषदों से प्रभावित है–

In answer to the question çDo you think that Consciousness can be explained in terms matter and its law?" Max Plank answered that 'He did not'... Everything that we talk about, Everything that we regard as existing postulates Consciousness.[५]

उपर्युक्त विश्लेषण के बाद यह सिद्ध होता है कि औपनिषद् ज्ञान भारतीय ज्ञान परम्परा का आधार स्तम्भ है। इस परम्परा में अभेदात्मक ज्ञान के द्वारा अद्वैत-तत्त्व का प्रतिपादन किया गया है। आधुनिक विज्ञान के अनेक सिद्धान्तों का मूल बीज उपनिषदों में निहित होने के साथ उनका समग्र-रूप से विवेचन किया गया है।

---

१. Schodinger, Erwin, What is life, P. 169

२. छान्दोग्योपनिषद्, ६/२/१

३. एको देव: सर्वभूतेषु गूढ: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।
कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवास: साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद्, ६/११

४. नैवा वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुसा। कठोपनिषद्, ६/१२

५. Jitatmanand, Swami, Modern Physics and Vadanda, P.45

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची (Bibliography)

- ईशादि नौ उपनिषद्, शाङ्करभाष्यार्थ, गीताप्रेस, गोरखपुर, (सं. २०६६.)
- एकादशोपनिषद्, सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, विजयकृष्ण लखनपाल प्रकाशन, दिल्ली, २०१०.
- बृहदारण्यकोपनिषद्, शाङ्करभाष्यार्थ, गीताप्रेस, गोरखपुर, सं. २०६७.
- कुमार, शशिप्रभा, वैदिक अनुशीलन, विद्यानिधि प्रकाशन, दिल्ली, १९९८.
- रानाडे, आर.डी, उपनिषद् दर्शन का रचनात्मक सर्वेक्षण, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, १९७१.
- राधाकृष्णन, उपनिषदों का संदेश, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली, १९५१.
- वैदिक, वेदवती, उपनिषद् वाङ्मय: विविध आयाम, नाग पब्लिशर्स, दिल्ली, १९९७
- Jitatmanand, Swami, Holistic Science and Vedanta, Bombay, Bharitiya Vidya Bhawan
- Jitatmanand, Swami, 200ö, Modern Physics and Vedanta, Bombay, Bharitiya Vidya Bhawan
- Naess, Arne, 1.9, Ecology, Community and Lifestyle, outline of An Ecology, Cambridge University Press.

श्रीमद्भगवद्गीतायां सांख्ययोगः

रामभद्रत्रिपाठी

भारतीयदार्शनिकपरम्परायां सांख्यशास्त्रस्य महत्स्थानं परिलक्ष्यते यथा ज्ञानं च लोके यदिहास्ति किञ्चिद् सांख्यागतं तच्च महन्महात्मनः[1]। सांख्योगेन जीनवस्य दृश्यमानस्य वैषम्यस्य समाधानं त्रिगुणात्मकप्रकृतेः प्रतिष्ठाद्वारा क्रियते। सांख्याचार्यस्य प्रकृतिकारणवादस्य महान् गुणः अयमस्ति यत् पृथक् पृथक् धर्म्यमाणानां सत्त्वरजस्तमस्त्वानां अधारे जगति वैषम्यस्य समाधानं न्याययुक्तः बुद्धिगम्यश्च प्रतीयते।

सांख्यदर्शने सृष्टेः उत्पत्तिः परमात्मना न मत्वा अपितु विकासात्मकप्रक्रियारूपेण अवगम्यते, सृष्ट्या बहुविधपरिवर्तनेन अनेकावस्थायाञ्च भूत्वा वर्तमानस्वरूपः प्राप्यते। सांख्ययोगः दृश्यमानविश्वं प्रकृतिपरकविश्वमूलकं मन्यते, सांख्यदृष्ट्या केवलचेतनेन अचेतनेन वा पदार्थेन अस्य चिदचिदात्मक जगतः संतोषप्रदव्याख्या न कर्तुं शक्यते। अतः लौकायतिकादिवत् जडसम्प्रदायवत् केवलजडपदार्थो एव न, अपितु जगति प्राप्यमाणजडचेतनपदार्थयोः मूलरूपेण जडप्रकृतिश्चिन्मात्रपुरुषश्च एतयोः द्वयोः एव सत्ता मन्यते। सत्त्वरजस्तमसादिगुणानां साम्यावस्था एव जड़प्रकृतिः, एते गुणाः 'बलं च गुणवृत्तम्' इति न्यायानुसारं प्रतिक्षणपरिणामिनः सन्ति। अनेन प्रकारेण सांख्यानुसारं सम्पूर्णविश्वं त्रिगुणात्मकप्रकृतेः परिणामः एव विद्यते। वेदांतवत् विवर्तो, असत् कार्यम्, मिथ्याविलासो वा नास्ति। एतेन प्रकारेण प्रकृतिः पुरुष इव अजा नित्या च, विश्वं प्रकृतेः परिणामस्वरूपसत्कार्यत्वेन बाह्ययथार्थवादी वस्तुवादी वा इदं सांख्यदर्शनम्। किन्तु जडबाह्ययथार्थवादः भोग्यत्वात् कस्यापि चेतनाभावे अपार्थकः अर्थशून्यो निष्प्रयोजनो वा, अतः अस्यै सार्थकतायै साांख्यचेतनपुरुषं आत्मानं वा मनुते इति हेतोः अध्यात्मवादीदं सांख्यम्।

१. महाभारतशान्तिपर्व 301/109

संख्या शब्दात् अण् प्रत्यये सांख्य इति शब्दः तस्य सांख्यसम्बन्धी इत्यर्थः, संख्याशब्दस्य व्युत्पत्तिः सम् ख्या अच् टाप् इत्यनेन भवति, अस्यार्थो भवति सम्यक् ख्यातिः, साधुदर्शनम्, सत्यविज्ञानम् वा। सांख्याचार्याणाम् इयं सम्यक् ख्यातिः तेषां इदं सत्यं ज्ञानं व्यक्ताव्यक्तद्विविधरूपेण अचित्तत्त्वेन पुरुषरूपचित्त्वस्य पृथग्ज्ञाने निहितः अस्ति। प्रपञ्चे सक्तपुरुषः वस्तुतस्तु असक्तो एव। तस्मिन् सक्तो लिप्तो वा दृश्यमाणेऽपि वस्तुतः अनासक्तः निर्लिप्तः एव। सांख्ये पञ्चविंशतितत्त्वानां सत्यसिद्धान्तानां ज्ञानेन वर्णनेन अस्य शास्त्रस्य मुख्योद्देश्यं पुरुषस्य शुद्धज्ञानं चतुर्विंशतितत्त्वानां शुद्धज्ञानेन कर्त्तव्यम्। एवं तस्य पुरुषस्य अन्येभ्यो चतुर्विंशतितत्त्वेभ्यो भिन्नतां च दर्शयित्वा तस्य मुक्तिरपि कर्त्तव्या। सांख्यशास्त्रं सम्पूर्णविश्वं निर्जीवप्रधानम् प्रकृतेःविकासश्च मन्यते। पुरुषः सर्वथा निर्लिप्तः निष्क्रियश्च दर्शकः। यथा–

षोड़शकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः।[१]

पुरुषः न कस्यापि प्रकृतिः उदासीनत्वात, न कस्यापि विकृतिः नित्यत्वादिति। मूलप्रकृतिपुरुषयोः बहुविधसमानता दृश्यते। यथा गीतायाम्–

अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके।
भूतग्रामः सः एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते
रात्र्यागमवशः पार्थः प्रभवत्यहरागमे॥[२]

अव्यक्तप्रकृत्याः एव सम्पूर्णचराचरभूतगणाः उत्पद्यन्ते अव्यक्ते एव च लीनाः जायन्ते।

पुनश्च तस्माद्व्यक्तादपि विलक्षणः द्वितीयः यः सनातनः अव्यक्तभावः सः परमदिव्यः पुरुषः समस्तभूतानाम् नाशेऽपि न विनश्यति।

---

१. सांख्यकारिका पृ. 12, श्लो. 3

२. श्रीमदभगवद्गीता अ. 8, श्लो. 18,19

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात् सनातनः।
यः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति॥[१]

सांख्यशास्त्रीयेषु चतुर्विंशतितत्त्वेषु प्रकृतेः संसारहेतुत्वं पुरुषस्य प्रकृतेः परत्वं, तयोः विवेज्ञानस्य मोक्षप्रदत्वं च गीतायाम् उक्तम्।

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः इत्यादिना अस्मिन् सांख्यशास्त्रे पञ्चविंशतितत्त्वानि सन्ति। तत्र पञ्चविंशः पुरुषस्तु नित्यो न च किमपि कार्य करोति, न चासौ कस्यापि विकारो। चतुर्विंशतत्त्वञ्च प्रकृतिः सैव मूलप्रकृतिः प्रधानमिति चोच्यते। सापि नित्या अतो न कस्यापि विकृतिः यथा –

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि।
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्॥[२]

मूलतः तत्त्वद्वयस्य मन्यमानः सांख्ययोगः परिणामिप्रकृतेः परिणामस्वरूपे त्रयोविंशतिः अवांतरतत्त्वानि मन्यते। अवशिष्टानि त्रयोविंशतिस्तत्त्वानि प्रकृतेरेवोत्पद्यन्ते,

महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च।
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः॥[३]

तदयं सृष्टिक्रमः प्रकृतेर्महान् (बुद्धतत्त्वं) उत्पद्यते। महतोऽहंकारः। अहङ्कारात् शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः तन्मात्राणि, मनः, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्चकर्मेन्द्रियाणि चोत्पद्यन्ते।

पञ्चतन्मात्रैश्च पञ्चस्थूलभूतानि आकाशादीनि समुत्पद्यन्ते। तदेव पञ्चविंशतिरेव तत्त्वानीति। सांख्यशास्त्रीयतत्त्वसमुदायस्य चतस्रो विधाः कश्चिदर्थः प्रकृतिरेव न विकृतिः कश्चिर्थोः विकृतिरेव, न प्रकृतिः। कञ्चिदर्थः प्रकृतिरपि विकृतिरपि च। कश्चिच्च न कस्यापि प्रकृतिर्नापि

---

१. सांख्यकारिका पृ. 18, श्लो. 20
२. श्रीमदभगवद्गीता अ. 13, श्लो. 29
३. श्रीमदभगवद्गीता अ. 13, श्लो. 5

कस्यचिद्विकृतिः। तत्र मूलप्रकृतिः प्रकृतिरेव न हि कस्यापि सा विकारः। निखिलस्य कार्यसङ्घातस्य सैव मूलं न त्वस्या मूलान्तरं (कारणान्तरं) किमप्यस्ति। मूलप्रकृतेस्तस्या अपि मूलान्तरस्य स्वीकारेऽनवस्थाप्रसङ्गात्। सा मूलप्रकृतिः अविकृतिरिति[1]।

प्रकृतयश्च विकृतयश्च प्रकृतिविकृतयः ताः सप्तैव महत्तत्वं अहङ्कारमुत्पादयति इत्यऽहङ्कारस्य प्रकृतिः, मूलप्रकृतेश्च विकृतिः। एवमहङ्कारः तत्त्वं तन्मात्राणाम्, एकादशेन्द्रियाणाञ्च प्रकृतिः, महत्तत्वस्य च विकृतिः। एवं पञ्चतन्मात्राणि तत्त्वानि आकाशदिस्थूलभूतानां जनकानीति। पुनश्च षोडशानां संङ्घः षोडशकः। पञ्चमहाभूतानि, मनः, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि चेति षोडशतत्त्वानि विकृतय एव, न तु कस्यापि प्रकृतिर्भूतानीति

कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते।
पुरुषः सुखदुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते॥
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्।
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसंद्योनिजन्मसु॥[2]

प्रकृतिपुरुषविषये अनादिशब्दप्रयोगः अत्र क्रियते सर्वत्र विकृतयः त्रिगुणाश्च प्रकृत्या एव उत्पन्नाः सुखदुःखयोः भोक्तृत्वे हेतुः पुरुषः एव कथ्यते। प्रकृतिस्थः पुरुष एव प्रकृतेः गुणानां भोगं करोति पुनश्च सदसद्योनिषु जन्मनः कारणं भवति। तस्य गुणानां संग एव। अस्मिन् देहे स्थितः परमपुरुषः साक्षी इति हेतोः उपद्रष्टा यथार्थसम्मतिं ददादीति हेतोः अनुमन्ता सर्वेषां धारणं पोषणञ्च करोतीति हेतोः भर्ता, जीवरूपत्वात् भोक्ता, सर्वेषां महदीश्वरत्वात् महेश्वरः, शुद्धसच्चिदानन्दघनः अस्तीति हेतोः परमात्मा इति व्यवहारः। गुणैः सह तं पुरुषं यो जानाति तस्य पुनर्जन्म न भवतीति। यथोक्तम्–

---

१. सांख्यकारिका पृ. 11, श्लो. 13 से

२. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 13, श्लो. 23

उपद्रष्टानुमन्ता च भर्त्ता भोक्ताः महेश्वरः।
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैःसह
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते।[१]

गीतायां सांख्यतत्त्वमेव ज्ञानयोगरूपेण कथ्यते। यत्र संख्यानां प्रकृतीत्यादीनाम् ज्ञानेन योगः भवति परमात्मनः परब्रह्मणः इत्यत्र भावः।

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना।
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे।।[२]

सांख्ययोगीनाम् विवेकस्य विवेकेन सदसतोः निर्णयः भवति 'सत्' नित्यः, सर्वव्यापकः, स्थिरः, अचलः, अचिन्त्यः अस्ति, 'असत्' चलः, अनित्यो, विकारी, परिवर्तनशीलः अस्ति एतादृशेन विवेकेन विचारेण वा प्रकृत्याः प्रकृतेः कार्यात् च पूर्णरूपेण स्वं भिन्नं ज्ञात्वा परमात्मत्त्वस्य अनुभवं करोति।

प्रकृतिः नर्तकी इव रङ्गयित्वा इति कथनेन प्रकृतिः स्वभोगं पुरुषाय ददाति स्वरूपं पुरुषस्य पुरतः प्रकटयति येन पुरुषस्य कैवल्यं भवेत्, अतः पुरुषस्य भर्त्ता भोक्ता महेश्वर इति कथनं साभिप्रायेण उक्तम्। तां प्रकृतिं क्षेत्रमिति कथनेन पुरुषस्य ज्ञानाय भोगाय कैवल्याय च प्रवृत्तिरिति भावः, अयं प्रतिभाति। क्षेत्रस्य ज्ञानात् परमेव क्षेत्रज्ञस्य आत्मज्ञानं भविष्यति तस्मात् कैवल्यम्। भोगाय प्रवृत्तिरित्यत्र शङ्का भवति चेत् यथा सोहि पुरुषः उदासीनः कथं तस्य प्रवृत्तिः तर्हि समाधानं दीयते यत् तत्र प्रवृत्तिः न तु पुरुषस्य अपितु प्रकृतेरेव प्रवृत्तिः तस्य पुरतः सा स्वं रूपं स्वयमेव प्रदर्शयति येन पुरुषः कैवल्यं प्राप्नुयात्।

श्रीमखगवद्गीतायां सांख्यदर्शनस्य त्रिगुणात्मकसिद्धान्तः अत्यन्त-सुन्दररीत्या प्रस्तुतः, 'त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः नित्यपरिणामिनी अस्ति' तस्याः गुणत्रयेण सदैव कश्चन परिणामः उत्पाद्यते, पुरुषः अकर्ता अस्ति 'सांख्यस्य

---

१. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 13, श्लो. 24
२. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 13, श्लो.

अयं सिद्धान्तः गीतायां निष्कामकर्मयोगस्य आवश्यकाङ्गत्वेन स्वीकृतः।

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्।
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति॥[1]

विनश्यत्सु भूतेषु विनाशरहितं परमेश्वरं यः पश्यति सः एव यथार्थं पश्यति, तस्य फलमस्ति यत्-

समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्।
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्॥[2]

सर्वत्र समं ईश्वरं पश्यन् परमगतिं प्राप्नोति, 'वासुदेवः सर्वमिति' तस्य भावः सर्वत्र भवति। महाभारते तु इत्थं लिखितमस्ति यथा -

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते।
किं तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा॥[3]

यः अन्यप्रकारकोऽविनाशी जायमानोऽपि आत्मानं विनाशि- रूपेण मन्यते, सो हि आत्मघाती चौरः, कथं न पापः कृतः?

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः।
यः पश्यति तथात्मानमकर्त्तारं स पश्यति॥[4]

सर्वाः क्रियाः प्रकृत्या एव कृत्या, आत्मानं तु अकर्तृरूपेण यः पश्यति सः एव यथार्थं पश्यति।

सांख्ययोगमेव ज्ञानयोगरूपेण मन्यते श्रीभगवान् कृष्णरूपेण परमगतिप्राप्त्यै इदमेव साधनत्वेन स्वीकुरुयते, आत्यन्तिकनिवृत्यै अयमेव अत्यन्तमृजुमार्गः। जडवत् प्रकृतिं ज्ञात्वा तस्य लयस्य क्रमः सृष्टेः क्रमश्च, पुरुषस्य प्रकृतेः परत्वञ्च ज्ञात्वा सरलतया केवलरूपेण पुरुषमवगत्य कैवल्यस्य प्राप्तिर्भवत्येव। तेनैव आत्यन्तिकनिवृत्तिः भवति। सुखदुखयोः

---

१. श्रीमदभगवद्गीता 13-27
२. श्रीमदभगवद्गीता 13-28
३. महाभारत उद्योग पर्व 41/37
४. श्रीमदभगवद्गीता 13-28

समत्वं तदानीमेव भवति, वेदान्ते तु प्रकृतेः ब्रह्मरूपदर्शने विवर्तरूपदर्शने अनुभवे च काठिन्यं वर्तते। ज्ञानेन बहुमार्जनीयं मनः तत्र । परन्तु सांख्ययोगे तथा काठिन्यं नास्ति विचारे अनुभवे वा योगीनां कर्मयोगीनां ज्ञानिनां भक्तियोगीनाञ्च सांख्यदर्शनमत्यन्तप्रियम् अस्त्येव।

पुनश्च

यावत्संजायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्।[1]
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ॥
नान्यं गुणेभ्यः कर्त्तारं यदा दृष्टानुपयश्यति।
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति॥[2]

यस्मिन् समये दृष्टा गुणत्रयव्यतिरिक्तः अन्यः कर्ता नास्तीति जानाति तदानीमेव त्रिगुणेभ्यः व्यक्तिः रिक्तेभ्यः परं सच्चिदानन्दघनस्वरूपं परमात्मतत्त्वं जानाति तस्मिन् समये स एव स द्रष्टा ऐक्यभावं प्राप्नोति।

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्।
जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते॥[3]

अयं पुरुषः शरीरस्य उत्पत्तेः कारणरूपान्त्रिगुणान् उल्लङ्घ्य जन्म,-मृत्यु,-जरा,-व्याधिभ्योऽन्यदुःखेभ्योश्च मुक्तो भूत्वा अमृतत्त्वं प्राप्नोति।

---

१. श्रीमदभगवद्गीता 13-16
२. श्रीमदभगवद्गीता 14-19
३. श्रीमदभगवद्गीता 14-20

योगदर्शने विभूतिस्वरूपविमर्शः

राजेशकुमारः

योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते।
योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगो रमते चिरम्॥

मनुष्याः यावद् आध्यात्मिकं सत्यं नानुभवन्ति, तावत् तस्य चित्तं कलुषितं भवति। बुद्धिश्च दूषिता एव तिष्ठति। आत्मनः सत्यतायाः अनुभवः शुद्धचित्तेनैव भवति। योग-दर्शनानुसारं मोक्षप्राप्तिः आत्मज्ञाननैव सम्भवति। परन्तु आत्मज्ञानं तदैव भवितुमर्हति यदा मनसः सर्वे दूषितविचाराः विनश्येयुः मनश्च पूर्णशान्तं स्थिरञ्च स्यात्। चित्तस्य शुद्धये आत्मप्रकाशोपलब्धये च योगदर्शनेन अष्टविधानि साधनानि निर्दिष्टानि। यानि योगाङ्गानि प्रोच्यन्ते–

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि[१]

एषु अष्टाङ्गेषु आदितः पञ्च सम्प्रज्ञातसमाधेः बहिरङ्गसाधनानि अन्त्यानि च त्रीणि अन्तरङ्गसाधनानि सन्ति। अत एव **"त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः"**[२] इति योगसूत्रम्। तदपि अन्तरङ्गसाधनत्रयमसम्प्रज्ञातसमाधेः बहिरङ्गं भवति। एषु अष्टसु योगाङ्गेषु आद्या यमादयः पञ्च सन्ति बहिरङ्गभूताः यतो हि तेषां विशेषतया सम्बन्धः बाह्यक्रियाभिरेवास्ति। शेषाः त्रयः धारणाध्यानसमाधयः सन्ति अन्तरङ्गभूताः, एषां सम्बन्धः केवलं अन्तःकरणेनैव भवति। अत इमानि अन्तरङ्गानि उच्यन्ते। परम् अन्तिमानि च त्रीणि सम्प्रज्ञातसमाधेरन्तरङ्गानि, परं तानि अपि असम्प्रज्ञातसमाधेः बहिरङ्गानि एव ज्ञेयानि। यथा यमादयो बहिर्जगत् सम्बन्धनिबन्धत्वाद् अन्तर्जगतो

१. योगसूत्रम्-२/२९
२. योगसूत्रम्-३/७

बहिरङ्गानि। तथैव धारणादयोऽपि त्रयोऽसम्प्रज्ञातस्य समाधे बहिरङ्गानि एव ज्ञेयानि।

तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य[१]

धारणाध्यानसमाधिरित्येतत्त्रयस्य तत्र तत्र विनियुज्यमानस्य लाघवार्थं भगवता पतञ्जलिना **"त्रयमेकत्र संयमः"**[२] इत्यनेन सूत्रेण परिभाषितः संयम इति। अर्थात् एकस्मिन् विषये क्रियमाणानि "धारणाध्यानसमाधय इति" त्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते। एवं च धारणाध्यानसमाधिनां एकविषयतया संयम इति परिभाषा भवति। तस्य संयमस्य अतिसूक्ष्म-व्यवहितानामर्थानां प्रत्यक्षीकरणसामर्थ्यं जायते। यथा ज्ञानकर्मणोः मुक्तिं प्रति ज्ञानस्य अन्तरङ्गत्वं तथैव यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारेभ्यः साधनेभ्यः संयमाख्यं धारणाध्यानसमाधित्रयं सम्प्रज्ञातस्य समाधेरन्तरङ्गं साधनमस्ति।

तथाचोक्तं योगकारिकायाम्–

सम्प्रज्ञातस्य पञ्चभ्यो ह्यन्तरङ्गमिदं त्रयम्।
निर्बीजस्य च तत् त्रयं बहिरङ्गं समीरितम्॥[३]

तत्र धारणाध्यानसमाधिनां त्रयाणामेकत्रसंयम एव योगस्य मुख्यं साधनमस्ति। परं संयमस्य साधनं महता क्लेशेन भवति। यतोहि संयमाभ्यासे बहवो विघ्नाः समुपतिष्ठन्ते। यदा संयमस्य दृढ़ाभ्यासाद् विघ्नाः दूरीभवन्ति तदा साधकस्य अणिमादयः सिद्धयः उपतिष्ठन्ते।

उक्तमपि– जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः।
मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः॥[४]

संयमपारायणः साधकः विषयेभ्यः इन्द्रियाणि संहत्य मनो वशीकृत्य विशुद्धबुद्ध्या आत्मानं साक्षात्कृत्य कृतकृत्यो भवति इत्यत्र नास्ति कश्चित् सन्देहः।

---

१. योगसूत्रम्-३/८
२. योगसूत्रम्-३/४
३. योगकारिका-३/८
४. श्रीमद्भागवतम्-११/१५/१

योगदर्शने प्रायः सर्वे विषयाः सन्ति प्रायोगिकाः। अतो दर्शनमिदं सर्वदैव आस्तिकनास्तिकैः समानं समाद्रियते। योगस्य अवान्तरं विषयेषु स्यान्नाम केषांचित् विदुषां विचारवैविध्यं, परं क्रियांशानां प्रयोगे न कस्याप्यस्ति काचित् विमतिः, इति मे मतिः।

सकामानां साधकानां हिताय नानाविधानां सिद्धीनां वर्णनं योगशास्त्रेषु अन्येषु च शास्त्रेषु अपि उपलभ्यते, सिद्धीनामनेकेषु भेदेषु सत्स्वपि योगदर्शनस्य विभूतिपादे भगवता पतञ्जलिना समाधिजानां सिद्धीनां त्रयस्त्रिंशत् भेदाः प्रतिपादिताः। तासु अष्टौ सिद्धयो मुख्याः सन्ति।

श्रीमद्भागवतेऽपि उद्धवस्य प्रश्ने भगवता श्रीकृष्णेनोक्तं यद्- धारणायोगपारगैः योगिभिः अष्टादशसिद्धयः प्रोक्ताः। तासु अणिमादयः अष्टसिद्धयस्तु सत्त्वगुणविकाशादन्येषु जायन्ते।

एता मे सिद्धयः सौम्य अष्टौ चोत्पत्तिका मताः॥
अणिमा लघिमा चैव महिमा गरिमा तथा।
प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः॥[१]

तत्र महर्षिपतञ्जलिना योगदर्शने प्रतिपादितं यत् आकाशादि पञ्चभूतानामवस्था विशेषेशु स्थूल-स्वरूप-सूक्ष्म-अन्वय-अर्थवत्त्वेषु पञ्चषु रूपेषु संयमात् भूतजयसंज्ञकसिद्धिः जायते। यथा अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्तिः भवति। यथा पञ्चभूतेषु स्थूलादयः ये पञ्च विशेषरूपाः सन्ति। तेषु पञ्चरूपेषु स्थूलरूपे संयमाद् अणिमादयः चतस्रः सिद्धयः जायन्ते। यथा तत्र तावत् प्रथमं पञ्चभूतानां पञ्चरूपेषु स्थूलरूपे संयमाद् अणिमा सिद्धिः भवति। यथा साधकः स्वेच्छया शरीरस्य लघुत्वं सम्पादयति। येन अतिसूक्ष्मत्वात् जलवत् शिलायामपि अन्तः प्रवेष्टुं शक्नोति।

अपरा लघिमा – स्थूलरूपे संयमात् स्थूलस्यापि शरीरस्य लघुत्वं सम्पादयति। येन तरणिकिरणमवलम्ब्य सूर्यलोकं प्रयाति योगी।

महिमासिद्धिद्वारा च अणुपरिमाणवान् योगी अपि महत् परिमाणवान् भवति।

---

१. श्रीमद्भागवतम्-११/१५/५

प्राप्तिः स्थूलरूपे एव संयमात् साधकस्य यदा प्राप्तिसिद्धिः जायते तदा स्वेच्छयैव सर्वपदार्थाधिगतिः भवति। येन भूतलस्य एव योगी अंगुल्यग्रेण शशिनं स्पृशति।

एताः अणिमालघिमामहिमाप्राप्तयः चतस्रः सिद्धयः भूतानां स्थूलरूपे संयमात् योगीनां जायन्ते।

भूतानां स्वरूपे संयमात् प्राकाम्य सिद्धिर्जायते। यया इच्छानभिघातः भवति। अर्थात् प्राकाम्यसिद्धिद्वारा साधकः यदिच्छति तत् प्राप्नोति। योगी पृथिव्यां उन्मज्जयति निमज्जयति च, यथा जले उन्मज्जयति निमज्जयति।

भूतानां सूक्ष्मरूपविषये संयमात् वशित्वसिद्धिर्जायते। तत्र वशित्वसिद्धौ सत्यां योगी भूतभौतिकपदार्थानां स्ववशीकरोति, स्वयं च न कस्यपि वशे भवति। पञ्चभूतैः यथेच्छं कार्याणि च कारयितुं प्रभवति।

भूतानामन्वयात्मके रूपविषये संयमात् ईशित्व सिद्धिः भवति। तदा सर्वेषां भूतभौतिकपदार्थानां उत्पत्तिस्थितिलयविधायिनीशक्तिं प्राप्नोति। तया सिद्ध्या योगी नूतनां सृष्टिमपि कर्तुं प्रभवति। पञ्चानां भूतानां अर्थवत्त्वात्मके विषयके संयमात् योगिनां सत्यसंकल्पसिद्धिः जायते। अस्याः सिद्धेः अपरं नाम कामावसायिता चास्ति। तत्र यस्मिन् पदार्थे यस्मात् प्रयोजनात् यत् संकल्पयति तत् कर्तुं प्रभवति। अत्र साधकः संकल्पितस्य पदार्थस्य शक्तेः विपर्यासं करोति।

एताः सिद्धीन् योगी समुपलभ्य सर्वं कर्तुं प्रभवन्ति। पाषाणे प्रवेष्टुं पार्यते। जलं तमार्द्रं न कर्तुं शक्नोति। पावकः तदीयं शरीरं न दहति। न च वायुः शुष्कं कर्तुमर्हति। इमा अष्टौ सिद्धयः ईश्वरीयाः सन्ति। एताभिः योगिनः ईश्वररूपतां प्रतिपाद्यन्ते।

आसु अष्टसु सिद्धीसु त्रिस्रः अणिमामहिमालघिमासिद्धयस्तु शारीरिक्यः सन्ति। एका प्राप्तिरैन्द्रियकी सिद्धिरस्ति। इच्छानुसारं लौकिक-परलौकिकपदार्थानुभाविका प्राकाम्यसिद्धिः। मायायाः तत्कार्यस्य च सञ्चालनमीशिता शक्तिः। गुणेषु असङ्गवशिता सिद्धिः। स्वेच्छा कामनासुखप्राप्तिः यत्र कामावसायिता नाम्नी अष्टमी सिद्धिः। तत्र भाष्ये–

"तत्र अणिमा भवत्यणुः। लघिमा लघुर्भवति। महिमा महान्भवति। प्राप्तिरङ्गुल्यग्रेणापि स्पृशति चन्द्रमसम्। प्रकाम्यमिच्छानभिघातः"[१] इति। अत्र भाष्ये भगवता व्यासेन गरिमायाः गणना चतुर्थी सिद्धिरूपेण न कृता। अपितु यत्रकामावसायिता सिद्धिः अष्टमीसिद्धिरूपेण स्वीकृता।

यदा योगी संयमेन भूतानां विजयं कुरुते तदा स्वत एव प्रकृतिः तदधीनतां प्रतिपद्यते यथा गावः स्ववत्सान् स्वतो दुग्धं पाययन्ति तथैव पञ्चमहाभूतविजयेन वशीभूता प्रकृतिः स्वयमेव योगिनं सेवते इति शम्।

---

१. व्यासाभाष्यम् - ३/४५

जैनयोगे आसनानां स्वरूपम्

प्रेमलता

भारतीयदार्शनिकम्– आध्यात्मिकपरम्परायाञ्च योगसाधनापद्धतेः परमोत्कृष्टस्थानमस्ति। भारतीयवाङ्मये योगसाधनां मुक्तकण्ठेन स्वीक्रियते यथा– वैदिकधर्मदर्शने श्रमणधर्मदर्शने वा। परञ्च योगस्य प्रयोगः भिन्न भिन्नरूपेण कुर्वन्ति। केचन योगस्य प्रयोगः आध्यात्मिक-उन्नतभूमिकार्थं क्रियन्ते, तर्हि केचन व्यवहार उन्नतभूमिकार्थं केचन च अध्यात्म व्यवहारद्वयार्थं क्रियन्ते। परञ्च वर्त्तमाने योगशब्देन स्पष्टं प्रतीयते यत् योगः केवलशरीरार्थं प्रयोगं भवति।

योगः शब्दः युज् धातौ 'घञ्' प्रत्ययेन निष्पन्नमभवत्। प्रसिद्ध जैनाचार्यहरिभद्रसूरिमहोदयाः योगस्य निरुक्तिपरकअर्थः 'युजिर' योगे स्वीक्रियन्ते यत् आत्मनिं केवलज्ञानादिपरमसात्त्विक तथा चेतनया सह युज्यते तत् योगः। यथा– 'युज्यते वाऽनेन केवलज्ञानादिना आत्मेति योगः।[१] जैनपरम्परायां योगस्य अवधारणा चिरात प्रवर्तितेव। तीर्थंकर ऋषभदेवाः। प्रथम योगी रूपेण विराजन्ते।

आसनानां स्वरूपम्

ध्यानस्यैकाग्रतायै आसनानां विशिष्टं महत्त्वं विद्यते। यतः आसनमाध्यमेनैव शरीरं मनश्च अन्यचेष्टाविरहिते एकस्यां दशायां केन्द्रीभूते भवतः। अतः इन्द्रियाणि मनश्च नियमितुं आसनानामाश्रयः स्वीक्रियते।[२] वैदिकबौद्धजैनधारासु ध्यानार्थम् आसनानामुल्लेखो वर्तते। वैदिकपरम्परायां

१. जैनसिद्धान्तःसाधनाञ्च, उपोधातं, पृ. २५, उद्धृतम्।

२. योगमनोविज्ञान, पृ. १९०

उपनिषत्सु[१], भगवद्गीतायां[२], भागवतपुराणे[३], योगसूत्रे[४], घेरण्डसंहितायाञ्च[५] योगासनानां वर्णनं लभ्यते। बौद्धपरम्परायामपि बुद्धासनसिद्धासनवज्रासनानामुल्लेखो दृश्यते।[६]

जैनपरम्परामनुसृत्य ध्यानार्थं किमपि विशिष्टमासनं प्रयोक्तव्यमिति उल्लेखो नैव लभ्यते। ज्ञानार्णवकारेण पर्यङ्कासनम् अर्द्धपर्यङ्कासनं, वज्रासनं, वीरासनं, सुखासनं, कमलासनं, कायोत्सर्गासनञ्च ध्यानयोग्यासनानि कथितानि।[७] तेषु च पर्यङ्कासनं कायोत्सर्गासनञ्च प्रशस्ते प्रतिपादिते।[८] किन्तु कस्यचिद् आसनविशेषस्य अपरिहार्यता नोक्ता। येनासनेन चित्तस्य स्थैर्यं लभ्यते तदेवासनं करणीयमिति योगशास्त्रेऽपि उक्तमस्ति।[९] आचार्यः हेमचन्द्रोऽपि पर्यङ्कासनवीरासनवज्रासन-भद्रासन-दण्डासनोत्कटिकासनगोदोहिकासन-कायोत्सर्गासनानामुल्लेखं कृतवान्।।[१०] उपासकाध्ययने[११], अमितगतिश्रावकाचारे[१२] अन्येषु चापि आसनानामुल्लेखो वर्तते। केषाञ्चित् प्रमुखासनानां स्वरूपमत्र प्रस्तूयते–

(१) **पर्यङ्कासनम्**–द्वयोः जङ्घयोः अधःस्थे भागे पादयोः स्थापयित्वा दक्षिणावमहस्तौ नाभिं निकषा ऊर्ध्वं दक्षिणोत्तरभागयोः स्थाप्येते चेदिदं पर्यङ्कासनमस्ति।

---

१. बृहदारण्यकोपनिषद्, ६/२/४; तैत्तिरीयोपनिषद्, १/११/३
२. भगवद्गीता, ६/११, ६/१२, ११/४२
३. श्रीमद्भागवतपुराण, २/१/१६; ३/२८/८; ४/८/४४
४. योगसूत्र, २/४६
५. घेरण्डसंहिता, २/३-६
६. बौद्ध दर्शन, पृ. २३
७. ज्ञानार्णव, २८/१०
८. ज्ञानार्णव, २८/१२
९. योगशास्त्र, ४/१३४
१०. योगशास्त्र, ४/१२४
११. उपासकाध्ययन, ३९/७३३-७३७
१२. अमितगति श्रावकाचार, ८/४६

(2) **वीरासनम्**– वामपादस्य दक्षिणोरौ दक्षिणपादस्य वामोरौ च स्थापनं वीरासनमस्ति। अस्य अपरो विधिरेवमस्ति-एकस्य पादस्य भूमौ स्थापनं द्वितीयपादस्य उरुं वक्रीकृत्य तदुपरि स्थापयित्वा स्थितित्वम्।

(3) **वज्रासनम्**– वीरासनानन्तरं वज्राकृतिरिव उभौ हस्तौ पश्चात्कृत्वा क्रमशः वामदक्षिणपादयोः अङ्गुष्ठधारणेन याऽऽकृतिर्भवति तद् वज्रासनम्।

(4) **पद्मासनम्**– एकेनोरुणा सह द्वितीयोरोः मध्यभागे मेलयित्वा स्थापनं पद्मासनं वर्तते। अभिप्रायो यत् वज्रासनस्थितौ स्थित्वा हृदयस्य चतुरङ्गुलमिते स्थाने हनोरग्रभागस्थापनं नासिकायाः अग्रभागनिरीक्षणपुरःसरम् अवस्थानं पद्मासनं वर्तते।

(5) **भद्रासनम्**– द्वयोः पादयोः तलभागं वृषणप्रदेशे एकत्रीकृत्य तदुपरि हस्तयोरङ्गुलीनाम् अन्योऽन्याङ्गुलिमध्ये कृत्वा स्थापनं भद्रासनं वर्तते।

(6) **दण्डासनम्**– भूमौ उपविश्य यथा अङ्गुलयः गुल्फे उरू च भूमौ संग्लग्नाः स्युः तथा पादप्रसारणं दण्डासनं कथ्यते।

(7) **उत्कटिकासनं गौदाहसनञ्च**– भूमौ स्पृष्टपार्ष्णिभ्यां सह यदा नितम्बे मिलतः, तदा उत्कटिकासनं भवति, यदा च पाष्ण्यौ भूमौ स्पृष्टे न भवतः तदा गौदाहासनं कथ्यते।

(8) **कायोत्सर्गासनम्**– द्वौ बाहू अधः आलम्ब्य अवस्थानम् अथवा उपविश्य शारीरिकदुर्बलतात्वात् शयनावस्थायां सर्वविधं व्यामोहं परित्यज्य स्थिरतया वस्थानं कायोत्सर्गासनं कथ्यते। अस्मिन् आसने काऽपि कायिकमानसिकक्रिया न भवतीति अस्यासनस्थ वैशिष्ट्यम्।

उपर्युक्तासनानि अतिरिच्य अन्येषु ग्रन्थेषु आसनानां विभिन्नाः, भेदाः विभिन्नानि लक्षणानि च दृग्गोचरीभवन्ति। किन्तु सर्वेषामत्र विवेचनं नैव सम्भवति। जैनागमेषु कायोत्सर्गासनस्य विशिष्टं वर्णनं मिलति तस्य विवेचनं क्रियते।

कायोत्सर्गः–

जैनयोगे कायोत्सर्गस्य महत्त्वपूर्णं स्थानमस्ति।

उत्तराध्ययनसूत्रे कथितः– कायोत्सर्गेण जीवः अतीत वर्तमानस्य च प्रायश्चित योग्यमतिचाराणां विशोधनं करोति। तथा एतादृशः नरः भारमुक्तः नर इव शान्तो भवति।

प्रशस्तध्याने च लीनं (स्थितं) भूत्वा सुखपूर्वकं विहारं करोति।[1] कायादि परद्रव्याणि प्रति स्थिरभावं त्यक्त्वा निर्विकल्परूपेण आत्मध्यानं कृत् कायोत्सर्गः।[2]

मूलाचारकारः कायोत्सर्ग–आवश्यकस्यार्थं विसर्गः[3] तथा व्युत्सर्गः[4] शब्दयोरपि प्रयोगं करोति। दैवसिकः, रात्रिकः, पाक्षिकः, चातुर्मासिकः, सांवत्सरिक आदि अर्हत्प्रणीतकालप्रमाणानुसारमर्थात् यस्मिन् काले यावत् यावत् कायोत्सर्गकालपर्यन्तं जिनेन्द्रभगवतः चिन्तनपूर्वकं शरीरेण ममत्वत्यागं विसर्गः कायोत्सर्गं वा कथ्यते।

उक्तम्–

देवस्सियणियमादिसु जहुत्तमाणेण उत्तकालम्हि।
जिणगुणचिंतणजुत्तो काउस्सग्गो तणुविसग्गो।।[5]

'काय'+'उत्सर्ग'– द्वयोः शब्दयो योगेन निर्मीयते कायोत्सर्ग शब्दः। अस्यार्थः कायस्य त्यागः अर्थात् परिमितिकालार्थं शरीरे ममत्वनिवृत्तिः[6] कायादि–परद्रव्याणि प्रति एकाग्रतां परित्यज्य निर्विकल्परूपेण आत्मध्यानं कायोत्सर्ग आवश्यकोऽस्ति।[7]

---

1. उत्तराध्ययनम् २९/१३, पृ. ४७४
2. नियमसारः १२१
3. मूलाचारः २/२२
4. मूलाचारः ७/१८१
5. मूलाचारः १/२८, पृ. ३५
6. तत्त्वार्थराजवा. ६/२४/११, पृ. ५३०
7. नियमसारः १२१, पृ. २४४

अर्थात् दिवसे भवो दैवसिकः स आदिर्येषां ते दैवसिकादयस्तेषु दैवसिकरात्रिकपाक्षिकचातुर्मासिकसांवत्सरिकादिषु नियमेषु निश्चयक्रियासु। उक्तमनतिक्रम्य यथोक्तं, यथोक्तं च तन्मानं च यथोक्तमानं तेन अर्हत्प्रणीतेन कालप्रमाणेन पंचविंशतिसप्तविंशत्यष्टोत्तरशताद्युच्छ्वासपरिमाणेन। उक्तः प्रतिपादितः कालः समय उक्तकालस्तस्मिन्नुक्तकाले आत्मीयात्मीयवेलायां। यो यस्मिन् काले कायोत्सर्गः उक्तः स तस्मिन् कर्त्तव्यः।

जिनस्य गुणा जिनगुणास्तेषां चिन्तनं स्मरणं तेन युक्तो जिनगुणचिंतन-युक्तः, दयाक्षमासम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रशुक्लध्यानधर्मध्यानान्तज्ञानादिचतुष्टयादि-गुणभावनासहितः। कायोत्सर्गः। तनो शरीरस्य विसर्गस्तनुविसर्गो देहे ममत्वस्य परित्यागः। दैवसिकादिषु नियमेषु यथोक्तकाले योऽयं यथोक्तमानेन जिनगुण-चिन्तनयुक्तस्तनु विसर्गः स कायोत्सर्गः इति।

१. कायोत्सर्गस्य लक्षणम्–

कायाईपरदव्वे थिरभावं परिहरत्तु अप्पाणं।
तस्स हवे तणुसग्गं जो झायइ विव्विअप्पेण।।[1]

अर्थात् निश्चयकायोत्सर्गस्वरूपमाख्यानम्। सादिसनिधनमूर्तविजातीय-विभावव्यंजनपर्य्यायात्मकः स्वस्याकारः कायः। आदिशब्देन क्षेत्रवास्तुकन-करमणीप्रभृतयः। एतेषु सर्वेषु स्थिरभावं सनातनभावं परिहृत्य नित्यरमणीय-निरंजननिजकारणपरमात्मानं व्यवहारक्रियाकांडाऽम्बर विविधविकल्प-कोलाहलविनिर्मुक्तसहजपरमयोगबलेन नित्यं ध्यायति यः सहजतपश्चरणक्षीर-वारांशिनिशीथिनी हृदयाधीश्वरः तस्य खलु सहजवैराग्यप्रासादशिखरशिखामणे-र्निश्चयकायोत्सर्गो भवतीति।

२. परिमितकालविषया शरीरे ममत्वनिवृत्तिः कायोत्सर्गः।[2]

३. सर्वेषां जनानां कायेषु बह्वयः क्रिया विद्यन्ते, तासां निवृत्तिः कायोत्सर्गः, स एव गुप्तिर्भवति।[3]

---

1. नियमसारः /मू./१२१
2. तत्त्वार्थराजवार्तिकं ६/२४/११, पृ. ५३०
3. नि.सा./ता. वृ./७०

२. कायोत्सर्गस्य भेदलक्षणञ्च–

कार्योत्सर्गस्य चत्वारः भेदाः, यथा–

उट्ठिदउट्ठिद उट्ठिदणिविट्ठ उवविट्ठउट्ठिदो चेव।
उवविट्ठणिविट्ठोवि य काओसग्गो चदुट्ठाणो॥[१]

ट्ठ

अर्थात् उत्थितश्चासावुत्थितश्चोत्थितोत्थितो महतोऽपि महान्, तथोत्थितनिविष्टः पूर्वमुत्थितः पश्चान्निविष्ट उत्थितनिविष्टः, कायोत्सर्गेण स्थितोऽप्यसावासीनो द्रष्टव्यः। उत्थितः, उपविष्टो भूत्वा स्थितो आसीनोऽप्यसौ कायोत्सर्गस्थश्चैव। तथोपविष्टोऽपि चासावासीनः। एवं कायोत्सर्गः चत्वारि स्थानानि यस्यासौ चतुः स्थानश्चतुर्विकल्प इति।

उक्तञ्च–

त्यागो देह ममत्वस्य तनूत्सृतिरुदाहृता।
उपविष्टोपविष्टादिविभेदेन चतुर्विधा॥

आर्त्तरौद्रद्वयं यस्यामुपविष्टेन चिन्त्यते।
उपविष्टोपविष्टाख्या कथ्यते सा तनूत्सृतिः॥

धर्मशुक्लद्वयं यत्रोपविष्टेन विधीयते।
तामुपविष्टोत्थित तांकां निगदंति महाधियः॥

आर्तरौद्रद्वयं यस्यामुत्थितेन विधीयते।
तामुपविष्टोत्थितांका निगंदति महाधियः॥

धर्मशुक्लद्वयं यस्यामुत्थितेन विधीयते।
उत्थितोत्थितनाम्ना तामाभाषन्ते विपश्चितः॥

(उपासकाचारे उक्तमास्ते)

१. उत्थितोत्थितकायोत्सर्गस्य लक्षणमाह–

---

१. मूलाचार/६७५

धम्मं सुक्कं च दुवे झायदि झाणाणि जो ठिदो संतो।
एसो काओसग्गो इह उट्ठिदउट्ठिदो णाम॥[१]

अर्थात् धर्म्यध्यानं शुक्लध्यानं द्वे ध्याने य: कायोत्सर्गस्थित: सन् ध्यायति तस्यैष इह कायोत्सर्ग उत्थितोत्थितो नामेति

२. तथोत्थितनिविष्टकायोत्सर्गस्य लक्षणमाह–

अट्ठं रुद्दं च दुवे झायदि झाणाणि जो ठिदो संतो।
एसो काओसग्गो उट्ठिदणिविट्ठदो णाम॥[२]

अर्थात् आर्तध्यानं रौद्रध्यानं च द्वे ध्याने य: पर्यंककार्योत्सर्गेण स्थितो ध्यायति तस्यैष कायोत्सर्गे उत्थितनिविष्टनामेति।

३. उपविष्टोत्थित कायोत्सर्गस्य लक्षणमाह–

धर्म्म सुक्कं च दवे झायदि झाणाणि जो णिसण्णो दु।
एसो काओसग्गो उवविट्ठउट्ठिदो णाम॥[३]

अर्थात् धर्म्य शौकल्यं च द्वे ध्याने यो निविष्टो ध्यायति तस्यैष कायोत्सर्ग इहागमे उपविष्टोत्थितो नामेति।

४. उपविष्टोपविष्टकायोत्सर्गस्य लक्षणमाह–

अट्ठं रुद्दं च दुवे झायदि झाणाणि जो णिसण्णो दु।
एसो काओसग्गो णिसण्णिदणिसण्णिदो णाम॥[४]

अर्थात् आर्तध्यानं रौद्रध्यानं च द्वे ध्याने य: पर्यंककायोत्सर्गेण स्थितो ध्यायति तस्यैष कायोत्सर्ग उपविष्टोपविष्टो नामेति।

श्री शिवाचार्य विरचित: 'भगवती आराधना' विजयोदया टीकायामपि चत्वार: भेदा: उक्तवन्त:–[५]

---

१. मू.आ./६७६
२. मू.आ./६७७
३. मू.आ./६७८
४. मू.आ./६७९
५. भ.आ.वि./ पृ. १६२

उत्थितोत्थितम्, उत्थितनिविष्टम्, उपविष्टोत्थितं, उपविष्टनिविष्ट इति चत्वारो विकल्पाः। धर्मे शुक्ले वा परिणतो यस्तिष्ठति तस्य कायोत्सर्गः उत्थितोत्थितो नाम। द्रव्यभावोत्थान समन्वितत्वादुत्थानप्रकर्षः उत्थितोत्थित-शब्देनोच्यते। तत्र द्रव्योत्थानं शरीरं स्थाणुवदूर्ध्वम् अविचलमवस्थानं। ध्येयैकवस्तुनिष्ठता ज्ञानारव्यस्य भावस्य भावोत्थानं। आर्तरौद्रयोः परिणतो यस्तिष्ठति तस्य उत्थितनिषण्णो नाम कायोत्सर्गः। शरीरोत्थानादुत्थितत्वं शुभपरिणामोद्गतिरूपस्योत्थानस्याभावान्निषण्ण इत्युच्यते। अत एव विरोधाभावो भिन्न निमित्तत्वादुत्थानासनयोः एकत्र एकदा यस्त्वासीन एव धर्मशुक्लध्यान-परिणतिमुपैति तस्य उत्थितनिषण्णो भवति परिणामोत्थानात्कायानुत्थानाच्च। यस्तु निषण्णोऽशुभध्यानपरस्तस्य निषण्णनिण्णकः कायशुभपरिणामाभ्याम-नुत्थानात्।

३. मानसिक-कायिक कायोत्सर्ग विधिः—

व्युत्सृष्टं व्यक्तं बाहुयुगलं यस्मिन्नवस्थाविशेषे सो व्युत्सृष्टबाहुयुगलः प्रलंबितभुजश्चतुरंगुलमन्तरं ययोः पादयोस्तौ चतुरंगुलान्तरौ। चतुरंगुलान्तरौ समौ पादौ यस्मिन्स चतुरंगुलान्तरसमपादः। सर्वेषामंगानां करचरणशिरोग्रीवाक्षिभ्रू विकारादीनां चलनं तेन रहितः सर्वांगचलनरहितः सर्वाक्षेपविमुक्तः, एवं विधस्तु विशुद्धः कायोत्सर्गो भवतीति।[१]

ये केचनोपसर्गा देवमनुष्यतिर्यक्कृता अचेतना विद्युदशन्यादयस्तान् सर्वानध्यासे सम्यग्विधानेन सहेऽहं कायोत्सर्गे स्थितः सन्, उपसर्गेष्वागतेषु कायोत्सर्गः कर्त्तव्यः कायोत्सर्गेण वा स्थितस्य यद्युपसर्गाः समुपस्थिताः भवन्ति तेऽपि सहनीया इति।[२]

एवं प्रतिपादितक्रमं कायोत्सर्गं किमर्थमधितिष्ठन्तीत्याह ईर्यापथाती-चारनिमित्तं कायोत्सर्गं मोक्षमार्गे स्थित्वा व्युत्सृष्टत्यक्तदेहाः सन्तः शुद्धा

---

१. वोसरिदबाहुजुगलो चदुरंगुलअंतरेण समपादो।
सव्वंगचलणरहिओ काउस्सग्गो विसुद्धो दु।। (मू.आ.गा. ६५०)

२. जे केई उवसग्गा देवमाणुसतिरिक्खचेदकिया।
ते सव्वे अधिआसे काओसग्गे ठिदो संतो।। (मू.आ.गा. ६५७)

कुर्वन्ति दुःखक्षयार्थमिति।[1]

मनसा शरीरे ममेदंभावनिवृत्तिः मनसकायोत्सर्गः। कायं वोसरामीति वचनं वाचा कायोत्सर्गः। प्रलम्बभुजस्य, चतुरङ्गुलमात्रपादान्तरस्य निश्चलावस्थानं कायेन कायोत्सर्गः।[2]

व्युत्सर्गध्यानविधिमुपदिशति–

जिनेन्द्रमुद्रया गाथां ध्यायेत् प्रीतिविकस्वरे।
हृत्पङ्कजे प्रवेश्यान्तर्निरुध्य मनसाऽनिलम्॥
पृथग् द्विदयेकगाथांशचिन्तान्ते रेचयेच्छन्नैः।
नवकृत्वः प्रयोक्तैवं दहत्यंहः सुधीर्महत्॥[3]

अर्थात् कायोत्सर्गे आनन्देन विकसनशीलहृदयरूपीपङ्कजे मनसा सह प्राणवायुनः प्रवेशं कारयित्वा, तमत्र च स्थित्वा जिनमुद्रया 'णमो अरहंताणं' इत्यादि गाथायाः ध्यानं कर्त्तव्यम् तथा द्विदयेकगाथांश पृथग् चिन्तान्ते वायुं शन्नैः शन्नैः बहिः व्यजतु। एवं प्रकारः अन्तर्दृष्टि संयमी नवकृत्वः प्राणायां कृत्वा दीर्घेन दीर्घं पापं भस्मं करोति।

वाचाऽप्युपांशु व्युत्सर्गे कायो जप्यः सः वाचिकः।
पुण्यं शतगुणं चैत्तः सहस्त्रगुणमावहेत्॥

४. कायोत्सर्ग-योग्यदिशा क्षेत्रम्–

प्राङ्मुखः उदङ्मुखः चैत्याभिमुखो वा भूत्वा कायोत्सर्गं करोति। आलोचनाप्रत्ययम् आलोचनानिमित्तं कायोत्सर्गं करोति। यतः कायोत्सर्गं स्थित्वा कथयितुं दोषा स्मर्यन्ते तस्मात्कायोत्सर्गः आलोचना हेतुः। एकान्ते जनरहितदेशे चिन्तनं करोति। बहुजनमध्ये चित्तम् एकमुखं न भवति। मार्गे स्थितः परकार्यव्याघातकृद् भवति इति मत्वा कायोत्सर्गदेश एकान्ते

---

१. काओसग्गं इरियावहादिचारस्य मोक्खमग्गम्मि।
वोसट्ठचत्तदहा करंति दुक्खक्खयट्ठाए॥ (मू.आ.गा. ६६४)

२. भग.आ./वि./गा. ५११/ पृ. ३८१

3. अन. ध./नवमोऽध्याय/२२-२३ गाथा/ पृ. ६५४

मार्गरहितमाख्यातः (भवितव्यम्)।[1]

५. कायोत्सर्गस्य योग्य-अवसरः–

भक्तपानग्रामान्तरचातुर्मासिकसांवत्सरिकचरमोत्तमार्थविषयं ज्ञात्वा धीरा अत्यर्थं दुःखक्षयार्थं दैवसिकादिषु कायोत्सर्गे तिष्ठति, नान्येन कार्येणेति।[2]

धीरा (साधु) यदर्थं कायोत्सर्गं करोति तमेवार्थं चिन्तयतीत्याह–

काओसग्गह्मि ठिदो चिंतिदु इरिया वधस्स अदिचारं।
तं सव्वं समाणित्ता धम्मं सुक्कं च चिंतेज्जो।।[3]

अर्थात् कायोत्सर्गे स्थितः भूत्वा साधु ईर्यापथस्यातीचारं विनाशं चिन्तयन् तं सर्वं नियमं निरवशेषं समाप्य समाप्तिं नीत्वा पश्चाद्धर्मध्यानं शुक्लध्यानञ्च चिन्तयत्विति।

तथा–

यथा पूर्वं गाथायामीर्यापथातीचारार्थं कथिता तथैव दैवसिकरात्रिक-पाक्षिकचातुर्मासिकसांवत्सरिकोत्तमार्थान् नियमान् तान् समाप्य धर्मध्यानं शुक्लध्यानं ध्यायेत्, तावन्मात्रेण न तिष्ठदित्यनेनालस्याद्यभावः कथितो भवतीति।[4]

६. यथाअवसरकायोत्सर्गकालस्य प्रमाणम्–

कायोत्सर्गप्रमाणमाह-कायोत्सर्गस्य संवत्सरं द्वादशमासमात्रमुत्कृष्टं प्रमाणमस्ति। कायोत्सर्गस्यान्तर्मुहूर्तमात्रं जघन्येन प्रमाणम्।

संवत्सरान्तर्मुहूर्त्तमध्ये दिवसरात्र्यहोरात्र्यादिभेदभिन्नाः अनेकविकल्पा भवन्ति, एतत् सर्वं मध्यकालस्य कथ्यते। शेषाः कायोत्सर्गाः अनेकेषु

---

१. पाचीणोदीचिमुहो चेदियहुत्तो व कुणदि एगंते।
आलोयणपत्तीयं काउस्सग्गं अणाबाधे।। (भ.आ.वि.गा. ५५२, पृ. ३९७)

२. भत्ते पाणे गामंतरे य चदुमासियवरिसचरिमेसु।
णाऊण ठंति धीरा घणिदं दुक्खक्खयट्ठाए।। (भ.आ.वि.गा. ६६५, पृ. ४८३)

३. मू.आ./गा. ६६६, पृ. ४८३

४. तह दिवसियरादियपक्खियचदुमासियवरिसचरिमेसु।
तं सव्वं समाणिता धम्मं सुक्कं च झायेज्जो।। (मू.आ.गा. ६६७, पृ. ४८४)

स्थानेषु भवन्ति। स्वशक्त्यपेक्षया बहुस्थानविशेषेषु कायोत्सर्गाः कार्याः कालद्रव्यक्षेत्रभावकायोत्सर्गविकल्पा भवन्तीति।[1]

दैवसिकादिप्रतिक्रमणे कायोत्सर्गस्य प्रमाणमाह–

दैवसिक प्रतिक्रमणे दैवसिकप्रतिक्रमणविषये अष्टभिरधिकं शतमष्टोत्तर शतं (अष्टशतम्) उच्छ्वासाः कर्त्तव्याः, अर्थात् षट्त्रिंशत् (३६) वारं णमोकारमंत्रस्य जापं कर्त्तव्यम्। रात्रिक प्रतिक्रमणविषयकायोत्सर्गे चतुःपंचाशत् उच्छवासाः कर्त्तव्याः अर्थात् अष्टादशं (१८) वारं णमोकारमंत्रं कर्त्तव्यं। पाक्षिके च प्रतिक्रमणविषये कायोत्सर्गे त्रीणि शतानि उच्छवासानां चिन्तनीयानि स्थातव्यानि विधेयानि। एतानामुच्छवासानां प्रमाणं नियमात् अर्थात् वीरभक्ति कायोत्सर्गकाले अप्रमतेन प्रमादरहितेन भूत्वा कर्त्तव्यम्।

विशेषे अर्थात् सिद्धभक्तिप्रतिक्रमणभक्तिचतुर्विंशतितीर्थंकर-भक्तिकरणकायोत्सर्गे सप्तविंशतिरुच्छ्वासाः कर्त्तव्या अर्थात् नववारं णमोकरमंत्रस्य जपनीयम्।[२]

चातुर्मासिकसांवत्सरिककायोत्सर्ग प्रमाणमाह–

चातुर्मासिकप्रतिक्रमणे चत्वारि शतान्युच्छ्वासानां चिन्तनीयानि। सांवत्सरिके च प्रतिक्रमणे पंचाशतान्युच्छ्वासानां चिन्तनीयानि। एतानामुच्छवासानां प्रमाणं नियमान्तं - वीरभक्तिकायोत्सर्गे भवति। शेषभक्त्यां सप्तविंशतिउच्छ्वासाः कर्त्तव्याः। एवं कायोत्सर्गोच्छ्वासाः पंचसु स्थानेषु ज्ञातव्याः।[3]

शेषेषु स्थानेषूच्छ्वासप्रमाणमाह–

प्राणिवधातीचारे मृषावादातीचारे अदत्त ग्रहणातीचारे मैथुनातिचारे परिग्रहातीचारे च कायोत्सर्गे अष्टोत्तरशतमुच्छवासानां कर्त्तव्यम्। अत्रापि

---

1. संवच्छरमुक्कस्सं भिण्णमुहुत्तं जहण्णयं होदि।
   सेसा काओसग्गा होंति अणेगेसु ठाणेसु।। (मू.आ.गा. ६५८, पृ. ४७९)
२. अट्ठसदं देवसिय कल्लद्ध पक्खिय च तिण्णिसया।
   उस्सासा कायव्वा णियमंते अप्पमत्तेण।। (मू.आ.गा. ६५९, पृ. ४७९)
3 चादुम्मासे चउरो सदाइं संवत्थरे य पंचसदा।
   काओसग्गुस्साया पंचसु ठाणेसु णादव्वा।। (मू.आ.गा. ६६०, पृ. ४८०)

वीरभक्त्याः कायोत्सर्गस्य उच्छ्वासानामेतत् प्रमाणमस्ति, शेषभक्त्यां सप्तविंशत्युच्छ्वासाः कर्त्तव्याः इति।[1]

पुनरपि कायोत्सर्गप्रमाणमाह–

गोचरे प्रतिक्रमणविषये अर्थात् गोचरादागतस्य कायोत्सर्गे पंचविंशत्युच्छ्वासाः कर्त्तव्याः भवन्ति, प्रस्तुतात् ग्रामादन्यग्रामो ग्रामान्तरं कथयन्ति अर्थात् एकग्रामात् अन्यग्रामान्तरागमनविषये च कायोत्सर्गे पंचविंशत्युच्छ्वासाः कर्त्तव्याः। जिनेन्द्रिनिर्वाणसमवसरणभूमिकेवलज्ञानोत्पत्तिनिष्क्रमणजन्मभूमिस्थानेषु वन्दना भक्ति हेतोः गतेन कायोत्सर्गे पंचविशत्युच्छ्वासाः कर्त्तव्याः। मुनिनां निषद्यिकास्थानं गत्वाऽऽगतेन कायोत्सर्गे पंचविंशत्युच्छ्वासाः कर्त्तव्याः तथा बहिर्भूमिगमनं कृत्वा प्रस्त्रवणे प्रस्त्रवणञ्च कृत्वा यः कायोत्सर्गः क्रियते तत्र नियमेनेति।[2]

तथैवं चापि कथितवन्तः–

ग्रन्थादिप्रारम्भकाले प्रारब्धग्रन्थादिसमाप्तौ च कायोत्सर्गे सप्तविंशत्युच्छ्वासाः कर्त्तव्याः। स्वाध्यायकायोत्सर्गे तथा वन्दनाकायोत्सर्गे सप्तविंशत्युच्छ्वासाः कर्त्तव्याः। एवं मनोविकारे चाशुभपरिणामे तत्क्षणोत्पन्ने कायोत्सर्गे सप्तविंशत्युच्छ्वासाः कर्त्तव्याः इति।[3]

०	अवसरः	उच्छवासाः
१.	दैवसिकप्रतिक्रमणः	१०
२.	रात्रिकप्रतिक्रमणः	५४
३.	पाक्षिकप्रतिक्रमणः	३००
४.	चातुर्मासिकप्रतिक्रमणः	४००

---

१. पाणिवह मुसावाए अदत्त मेहुण परिग्गहे चेय।
अट्ठसदं उस्सासा काओसग्गह्मि कादव्वा।। (मू.आ.गा. ६६१, पृ. ४८१)

२. भत्ते पाणे गामंतरे य अरहंतसमणसेज्जासु।
उच्चारे पस्सवणे पणवीसं होंति उस्सासा।। (मू.आ.गा. ६६२, पृ. ४८१)

३. उद्देसे गिद्देसे सज्झाए वंदणे य पणिधाणे।
सत्तावीसुस्सासा काओसग्गह्मि कादव्वा।। (मू.आ.गा. ६६३, पृ. ४८२)

५.	वार्षिक प्रतिक्रमणम्	५००
६.	हिंसादिरूप अतिचारेषु	२०५
७.	गोचरादागमने	२५
८.	निर्वाणभूमिः	२५
९.	अर्हंतशय्या	२५
१०.	अर्हंत निषद्यका	२५
११.	श्रमणशय्या	२५
१२.	लघुदीर्घ शंका वा	२५
१३.	ग्रन्थादि प्रारम्भे	२७
१४.	ग्रन्थस्य समाप्तौ	२७
१५.	वन्दना	२७
१६.	अशुभ परिणामः	२७
१७.	कायोत्सर्गस्य श्वासोच्छवान् विस्मृते सति	८ अधिकम्

कायोत्सर्गस्य प्रयोजनफलञ्च–

कायोत्सर्गप्रयोजनं कायोत्सर्गं मोक्षमार्गे स्थित्वा ईर्यापथातीचारनिमित्तं व्युत्सृष्टत्यक्तदेहाः दुःखक्षयार्थं सन्तः (साधु) शुद्धाः कायोत्सर्गाः कुर्वन्ति।[1]

अनगारधर्मामृतग्रन्थेऽपि उक्तञ्च–

व्युत्सृज्य दोषान निःशेषान् सद्ध्यानी स्यात्तनूत्सृतौ।
सहेताऽप्युपसर्गोर्मीन् कमैवं भिद्यते तराम्॥[2]

अर्थात् समस्त ईर्यापथातीचाराः कायोत्सर्गसम्बन्धिः वा दोषान् पूर्णरीत्या व्यक्तं कायोत्सर्गे स्थितं मुमुक्षुं प्रशस्तधर्मध्यानं शुक्लध्यानञ्च कर्त्तव्यम् (करणीयम्)। उपसर्गान् तथा परीषहान् सहनीयम्। इत्थं कृत्यर्थं

१. काओसग्गं इरियावहादिचारस्स मोक्खमग्गम्मि।
वोसट्ठचत्तदहा करंति दुक्खक्खयट्ठाए।। (मू.आ.गा. ६६४, पृ. ४८२)

२. अनगारधर्मामृतम्, अध्याय ८, श्लो.-७६, पृ.-६१६

ज्ञानावरणादि कर्मः स्वयमेव विगलिताः भवन्ति।

कायोत्सर्गस्य फलम्–

कायोत्सर्गे स्थितः सन् ईर्यापथस्यातीचारं विनाशं चिन्तयन् तं नियमं सर्वं निरवशेषं समाप्य समाप्तिं नीत्वा पश्चाद्धर्मध्यानं शुक्लध्यानञ्च चिन्तयत्विति।[1]

तथा एवं यथा गाथायामीर्यापथातीचारार्थं कथितः तथैव दैवसिकरात्रिकपाक्षिकचातुर्मासिकसांवत्सरिकोत्तमार्थान् नियमान् तान् समाप्य धर्मध्यानं शुक्लध्यानं ध्यायेत्, न तावान्मात्रेण तिष्ठेदित्यनेनालस्याद्यभावः कथितो भवतीति।[2]

कायोत्सर्गस्य दृष्टं फलमाह–

कायोत्सर्गे हि स्फुटं कृते यथा शरीरावयवा अंगोपांगसंधयः भिद्यन्ते तथा कायोत्सर्गकरणेन कर्मरजः भिद्यते।[3]

इत्थं प्रकारेण संक्षेपेण वक्तुं शक्नुमः यत् जैनयोगे कायोत्सर्गस्य परमोत्कृष्टस्थानमस्ति। यतोहि आत्मनः शुद्धिं विना सम्यक् योगः न भवितुर्महति। तस्य नाम एव कायोत्सर्गः। जैनयोगे कायोत्सर्गस्य एतदेव महत्त्वमस्ति।

सहायक-ग्रन्थ सूची

१. अनगारधर्माभृतम्, पण्डितप्रवर आशाधरः विरचितं, सम्पादन-अनुवादः–सिद्धान्ताचार्य पं. कैलाशचन्द्रशास्त्री, प्रकाशकः–भारतीयज्ञानपीठं, १८ इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नयी दिल्ली–११०००३

२. उत्तराध्ययनम्, वाचना प्रमुखः – आचार्य तुलसी, संपादकः

---

१. काओसग्गह्मि ठिदो चिंतिदु इरियावधस्स अदिचारं।
तं सव्वं समाणित्ता धम्मं सुक्कं च चिंतेज्जो।। (मू.आ.गा. ६६६, पृ. ४८३)

२. तह दिवसियरादियपक्खियचदुमासियवरिसचरिमेसु।
तं सव्वं समाणित्ता धम्मं सुक्कं च झायेज्जो।। (मू.आ.गा. ६६७, पृ. ४८४)

३. काओ सग्गह्मि कदे जह भिज्जदि अंगुवंगसंधीओ।
तह भिज्जदि कम्मरयं काउस्सग्गस्स करणेण।। (मू.आ.गा. ६६८, पृ. ४८४)

विवेचकः - आचार्य महाप्रज्ञः, प्रकाशकः - जैनविश्वभारती, लाडनूं (राजस्थानम्)

३. नियमसारः - कुन्दकुन्दाचार्य विरचितः,

गुजरातीअनुवादकः - श्री हिंमतलाल जेठालाल शाह,

हिन्दी अनुवादकः - श्री मगनलाल जैनः,

प्रकाशकः - श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट,

सोनागढ़ (सौराष्ट्रः)

४. तत्त्वार्थराजवार्तिकं, सम्पादन-अनुवादः-प्रो. महेन्द्रकुमारः जैनः,, न्यायाचार्यः, प्रकाशकः - भारतीयज्ञानपीठं, लोदी रोड, नयी दिल्ली-३

५. भगवती आराधना, श्री शिवाचार्य विरचितं, विजयोदया टीका सहितं, प्रकाशकः - जैन संस्कृति संरक्षक संघः, ४१०, दक्षिण कसबा, सोलापुरम्-७

६. मूलाचारः, श्रीमद्वट्टकेराचार्य-प्रणीतः, हिन्दी-टीकानुवादः- आर्यिकारत्न ज्ञानमती जी, सम्पादनं-सिद्धान्ताचार्यः पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री, प्रकाशकः - भारतीयज्ञानपीठं, लोदी रोड, नयी दिल्ली-११०००३

७. उपासकाध्ययनम्, आचार्य सोमसूरि, भारतीय ज्ञानपीठ काशी - 1984

८. अमितगतिश्रावकाचारः आ. अमितगति, जैन संस्कृति संरक्षक संघ सीलापुरं, 1988

9. धेरण्डसंहिता, संपा. चमनलाल गौतम, संस्कृतिसंस्थान बरेली, 1981

10. योगसूत्र, महर्षि पतञ्चलि, चौखम्बा संस्कृतसंस्थान वाराणसी,

11. योगशास्त्र, आ. हेमचन्द्र, श्री ऋषभचन्द्रजौहरी किशनलाल जैन दिल्ली - 1963

12. ज्ञानार्णव, आ. शुभचंद्र, श्रीमद्राजचन्द्र आश्रम अगास, 1981

वेद एवं योग का अन्तर्सम्बन्ध

धीरज कुमार

'वेद सर्व सत्यविद्याओं का अगाध ज्ञान भण्डार है।' 'माननीय जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान वेद में निहित है।' यह मान्यता सर्वविदित है। सब सत्य विद्याओं में प्रमुखरूपेण ब्रह्मविद्या-अध्यात्मविद्या है।

वेद और योग के निकटतम सम्बन्ध विच्छेद के अन्वेषण करने से प्रतीत होता है कि जिस पावमानी-वरदा, अकलुषिता, मधुरिमामयी अमृत वेदविद्या का पावन पीयूषमान तत्त्ववेत्ता ऋषि-महर्षिगण उपनिषद् काल तक अविच्छिन्नरूप से करते रहे, उसके सहसा ह्रास होने की दु:खद सूचना रामायण, महाभारत एवं पुराणों ने भरपूर दी है। तब से लेकर मध्यकाल तथा वर्तमान तक इस योगविद्या को स्पष्ट करने वाले व्याख्याग्रन्थों की अन्धाधुन्ध धांधली ने तथा मनमानी योग-प्रणालियों के प्रचार-प्रसार ने इस वेद योग के सम्बन्ध को रसातल में पहुँचा दिया। वैदिक वाङ्मय की अपरिहार्य, अनिवार्य, कृतकार्य योगविद्या की जो उत्तरोत्तर चतुर्मुखी उपेक्षा हुई, इसके पुनरूद्धार का कुछ-कुछ मध्यवर्ती योगी-मनीषियों ने यथासमय यत्न किया है। परन्तु वह यत्न अब तक प्रच्युत पद को प्रत्यावर्तित कराने में अशक्त ही रहा है। अर्थात् वेदानुसार यौगिक पद्धति सामान्य योगसाधक को ज्ञात नहीं है।

सर्गारम्भ-काल में प्रकट हुए वेदों के विषय का वातावरण अपनी उदात्ततम भावनाओं से अनेक प्रकार से ओतप्रोत था इसलिए उस समय भी उनके सत्यस्वरूप और उद्देश्य के ज्ञाता 'वेदवित्' पुरुष बहुत कम थे। इसके प्रमाण मन्त्रों में यत्र-तत्र बिखरे हुए उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे ऋग्वेद में लिखा है कि– वेदमन्त्रों में जो रहस्य भरा हुआ है उसे तो आँखों वाला या इनके अर्थों की पूर्व परम्परा की श्रुतियों को अनूचान,

शुश्रुवान् ऋषि ही स्पष्ट रूप से देख सकता है।[१] ये आँखें क्या हैं। इनका विवेचन वेद एवं योग के सम्बन्ध को उद्घाटित करने से स्पष्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में इस विषय को स्पष्टतर करने की सद्भावना से लिखा है कि वेदमन्त्रों में जिन गहन विषयों का प्रतिपादन या चित्रण विचित्र शैली से किया है उसे तो वही धीर, वीर, गम्भीर या देवपुत्र ऋषि जान सकता है जो केवल **'कवि'** (क्रान्तदर्शी, सूक्ष्मदर्शी योगी या द्रष्टा ऋषि) है। इस कवि शब्द का अर्थ कई धुरन्धर विद्वानों ने कविता करने वाला या रचने वाला किया है। परन्तु वेदों में कवि नाम तो उस अग्नि का है जो योग का प्राथमिक तत्त्व है। इसीलिए इस योग की प्रक्रिया को उसी मन्त्र में **"कवियमान ईमा चिकेत"** कहा गया है। इसका तात्पर्य हुआ कि जो व्यक्ति योगी है वही योग की उच्चतर भूमियों पर आसीन होकर वेदमन्त्रों में निहित गूढ़भावों को योग से उत्पन्न प्रज्ञाविवेक द्वारा देख लेता है।

इसमें सन्देह नहीं कि कवि गद्य-पद्यमय काव्य की ललित रचनाएँ करते हैं, परन्तु वेदमन्त्रों की तुलना मध्ययुगीन या आजकल के कवि की रचनाओं से करना मुर्खता की पराकाष्ठा है। गम्भीर रहस्य भरे इन वेदमन्त्रों में तो मनन रूप योग से साक्षात्कार किया हुआ विषय परिपूर्ण है। परम्परा के अनुसार यास्क ने **'ऋषिर्दर्शनात्'**, **'मन्त्रं मननात्'** कहा है। अर्थात् ऋषिरूप कवियों या योगियों ने जो कुछ कहा है या लिखा है उसे पहले अपनी मननशक्ति द्वारा योगदृष्टि से साक्षात् दर्शन करके लिखा है। अतः **'साक्षात्कृतधर्माण ऋषयः'** वो ऋषि या कवि है जिन्होंने अपने वर्णित विषय का योगदृष्टि से साक्षात्कार कर लिया था। इसीलिए मन्त्र की व्याख्या स्वयम् ऋग्वेद में विहित है **'मन्त्रेभिः सत्यैः'** अर्थात् ये मन्त्र तो साक्षात् रूप में देखे गए विषयों के चित्रों को उपस्थित करते हैं। जिनके पास इन ऋषियों की योगमयी कविता की ऐसाी दृष्टि नहीं है उनके बारे में पुनः प्रतिपादित किया है– **'न विचेतदन्धः'** बिना योग-दृष्टिवाला इन विषयों को नहीं देख सकता।

---

१. ऋग्वेद १/१६४/१६

लौकिक कवि तो स्त्रियों के अंगत्प्रत्यंग का, भावों का शृङ्गारमय वर्णन करते हैं। वृक्ष, फल-फूल, उद्यान, सरोवर, नदी-नाले, पर्वत-शृंखला, उषा, सूर्य, चन्द्र, मेघमाला आदि बाह्य प्रकृति का चित्रण करते हैं। वेदों में ऐसा चित्रण उपलब्ध नहीं है। वास्तविक कवि आभ्यन्तर अनुभूति का चित्रण करने वाला है। अतः जो व्यक्ति वेदों में वर्णित योग की इन प्रक्रियाओं को जानता है वह अपने देवतास्वरूप पिताओं से पुत्ररूप में उत्पन्न होने पर भी योग की प्रक्रियाओं द्वारा उन भावों को निज समाधि में जन्म देकर उद्दीप्त कर लेता है। इस प्रक्रिया के कारण वह पिता रूप देवताओं का भी पिता बन जाता है।

अन्यत्र इसी सूक्त में अक्षर-ब्रह्म के अक्षरों का वर्णन गिनती की विधि (रहस्य या सांकेतिक या पारिभाषिक शब्दों) में करने के पश्चात् लिखा है कि जो व्यक्ति इस विषय को नहीं जानता वह इन ऋचाओं की रट लगाकर या अन्य अर्थ करके क्या[१] करेगा? उसे वेदों के अमृत का स्पर्श तक नहीं हो सकता। उसके लिए इन वेदों पर कहना, लिखना, पढ़ना सब व्यर्थ है। हाँ, इन विषयों को जो जानते हैं वे अवश्यमेव इन मन्त्रों को पढ़ने-पढ़ाने के योग्य कहे जा सकते हैं। वेदों में वर्णित योगतत्वों तथा योगानुष्ठान-विषयक ईश्वराज्ञाओं से स्पष्ट हो जाता है कि वेद और योग का घनिष्ठ सम्बन्ध है। ईश्वर यजुर्वेद (अध्याय ग्यारह, मन्त्र एक से पाँच) में योगाभ्यास के लिए उपदेश करता है–

यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति
य इत्तद् विदुस्त इये समासते।[२]

प्रथम चार मन्त्रों में उपासना का महत्त्व बताने के पश्चात् परमेश्वर उपासना का उपदेश करने वाले एवं ग्रहण करने वाले दोनों के प्रति प्रतिज्ञा करता है कि **'जब तुम सनातन ब्रह्म की सत्य, प्रेम, सेवा एवं श्रद्धाभाव से अपने आत्मा को स्थिर करके नमस्कारादिपूर्वक**

१. यजुर्वेद ११/५
२. ऋग्वेद १/१६४/३९

उपासना करोगे तो मैं तुमको आशीर्वाद दूँगा कि सत्यकीर्ति तुम दोनों को ऐसे प्राप्त हो जैसे कि परम विद्वान को धर्म-मार्ग यथावत् प्राप्त होता है।' पुन: परमेश्वर मुमुक्षुजनों को उपदेश करता है कि– हे मोक्षमार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्यों! तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो कि जिन दिव्य लोकों अर्थात मोक्षसुखों को पूर्वज लोग प्राप्त हो चुके हैं, उसी उपासना-योग से तुम लोग भी उन सुखों को प्राप्त करो, इसमें सन्देह न करो। इसीलिए मैं तुम्हें उपासना-योग से युक्त करता हूँ।

इस प्रकार वेदों में मानवीय जीवन के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ नि:श्रेयस् की प्राप्ति कराने वाली योगविद्या का उपदेश पदे-पदे उपलब्ध है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वेद में वर्णित योगविषयक का वेद से घनिष्ठ सम्बन्ध है।

योग निर्गम का आदिम स्त्रोत एवं परम्परा

मायाराम उनियाल

सर्वज्ञानमयी वैदिक संहिताओं का मूलाधार यौगिक प्रक्रिया ही है, अतः वेद से भी पूर्व योगावतरण की स्थिति सिद्ध है। योगी-परम्परा की मान्यता है कि **'हिरण्यगर्भः'** ही योग के आदि प्रवक्ता है, अन्य कोई नहीं।

हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। इति याज्ञवल्क्यस्मृतिः[१]

ऋग्वेद में इसकी पुष्टि करते हुए कहा गया है कि जब सृष्टि नहीं हुई थी तब एक अद्वितीय हिरण्यगर्भ जो सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का गर्भ-उत्पत्तिस्थान, उत्पादक है वह ही प्रथम था; वह सब जगत् का सनातन प्रादुर्भूत प्रसिद्ध पति है।

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।[२]

इस प्रकार हिरण्यगर्भ की स्तुति वेदों में अन्यत्र भी की गई है। यह हिरण्यगर्भ परमात्मा ही है, क्योंकि वही उत्पन्न हुए सब प्राणियों का स्वामी हो सकता है जिसका अन्य शास्त्रों में भी स्वीकार किया है। यदि हिरण्यगर्भ नामक कोई ऋषि होता तो अन्य ऋषियों के समान पुराण, इतिहास आदि में उसका कोई इतिहास उपलब्ध होता। हिरण्यगर्भ-परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है, वही सबसे पुरातन है।

महाभारत में सांख्य का प्रवक्ता कपिल तथा योग का आदिप्रवक्ता हिरण्यगर्भ बताया गया है।[३] योग प्रकट होने के रहस्य दर्शाते हुए आगे कहा है कि यह द्युतिमान् हिरण्यगर्भ वही है जिसकी वेद में स्तुति की

१. हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। – याज्ञवल्क्य स्मृति।

२. हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। – ऋ. १०/१२१/१; यजु. १३/४

३. महाभारत १२/३४९/६५

गई है एवं जिसकी योगी लोग पूजा करते हैं, जो संसार में विभु कहा गया है।[१] इस हिरण्यगर्भ भगवान् को समष्टि-बुद्धि कहा है इसी को योगी लोग महान् तथा विरञ्चि और अजर (अजन्मा) भी कहते हैं।[१]

'अद्भुत रामायण' में तो स्पष्ट ही हिरण्यगर्भ को जगत् का अन्तरात्मा बताया गया है। श्रीमद्भागवत में कहा है कि 'हे योगेश्वर!' यह योगकौशल वही है। जिसे भगवान हिरण्यगर्भ ने कहा था।[३] अतः वैदिक-योग का आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ परमात्मा ही है।

पूर्वोक्त गुणों से युक्त परमात्मा की महत्ता बताते हुए **'महानिति च योगेषु'** श्लोकांश के अर्थ में टीकाकार नीलकण्ठ ने कहा है कि **'योगेषु एष महानिति प्रथमं कार्यम्।'** अर्थात् हिरण्यगर्भ कृति की यही महान् इति है कि जिन्होंने वेदों में भी प्रथम योगविद्या अर्थात् पराविद्या का प्रादुर्भाव किया।

ब्रह्मा के पश्चात् नारायण (विष्णु), भर्गः (महादेव जी), वसिष्ठ मैत्रावरूणो, विश्वामित्रो गाथिनः, अगस्तयो मैत्रावरूणः, मनुवैवस्वतः, याज्ञवल्क्य, नारद आदि ऋषि हुए जिन्होंने यजुर्वेद आदि के मन्त्रों के अर्थों का साक्षात् किया।[४] ये सभी समाधि आदि योगसाधनों की विधि भली प्रकार जानते थे, क्योंकि वेदार्थ को जानने की प्रक्रिया यही है, जैसा महर्षि दयानन्द ने माना है कि 'धर्मात्मा, योगी, महर्षि लोग जब-जब जिस-जिस के अर्थ को जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ हुए तब-तब परमात्मा ने अभीष्ट मन्त्रों का ज्ञान दिया।[५] वही उन मन्त्रों के ऋषि कहलाए।

इस ऋषि-परम्परा के अतिरिक्त मुण्डकोपनिषद् में ब्रह्मविद्या

---

१. महाभारत १२/३४२/९६

२. अद्भुत रामायण ५/६

३. श्रीमद्भागवत ५/१९/१३

४. वैदिक ऋषि एक परिशीलन

५. धर्म विशेषप्रसूताद् द्रव्यगुणकर्म सामान्य विशेष-समवायानां पदार्थानां साधर्म्य वैधर्म्याभ्यां तत्वज्ञानान्निः श्रेयसम्। – वैशेषिक १/२/४

अर्थात् योगविद्या की शिष्य परम्परा का प्रारम्भिक महत्वपूर्ण संकेत इस प्रकार मिलता है– देवों में मुख देव सर्वप्रथम ब्रह्मा हुए, जो सारे जगत के कर्त्ता और सब लोकों के रक्षक हैं। उन्होंने सब विद्याओं में प्रतिष्ठित प्रधान ब्रह्मविद्या अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को दिया। अथर्वा ने अंगिरा और अंगिरा ने भारद्वाज-गोत्रीय सत्यवाह को दिया।

काल की दृष्टि से पातञ्जलयोग से सांख्यदर्शन प्राचीन है। सांख्यदर्शन में भी प्रकृति-पुरुष के भेद का उपपादन है, किन्तु उससे शाब्दिक रूप में ही भेद का ज्ञान हो पाता है। सांख्यदर्शन तृतीय अध्याय के २३ से २६ सूत्रों में ज्ञान से मुक्ति का विवरण दिया गया है। इसमें ज्ञान के उपायरूप से वृत्ति निरोध, आसन, धारणा, ध्यान, अभ्यास, वैराग्य आदि का उल्लेख किया गया है। इनके क्रियात्मक प्रयोग का विवरण योगदर्शन में उपलब्ध है। इसी प्रकार न्यायदर्शन ४/२/४६ में कहा है कि समाधि-सिद्धि के लिए यम-नियम आदि के आचरण से रागादि मलों के नाश द्वारा आत्मा को शुद्ध संस्कारयुक्त बनाकर योग एवं अध्यात्म शास्त्रों में बताए उपायों का अवलम्बन करना चाहिए।

वैशेषिक दर्शन में– **'धर्म विशेष से उत्पन्न तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति बताई है। यहाँ भी तत्त्वज्ञान के लिए यौगिक उपायों के अनुष्ठान का संकेत उपलब्ध है।'**

वेदान्तदर्शन (४/१२७-११) में चित्तवृत्ति-निरोध के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान, एकाग्रता आदि उन उपायों का संकेत है जिनका विधान योगविधानों का विरोध ब्रह्मसूत्र में कहीं उपलब्ध नहीं। इस प्रकार अन्य दर्शनों का पूरक होता हुआ यह **'योगदर्शन'** पतञ्जलि ऋषि द्वारा निबद्ध योग-प्रक्रिया है तथा व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित शास्त्र है।

कर्म-ज्ञान-योग-भक्तिसाधनसमन्वये श्रीगीता

रविन्द्रकुमारपण्डा

श्रीमद्भगवद्गीतायाः अष्टादशाध्यायसमन्विताया: अन्तरङ्गसमीक्षया लभ्यते हि वैदिककर्ममार्गः वैदान्तिकज्ञानमार्गः सांख्यतत्त्वं समाधियोगः भक्तिमार्गश्च स्वस्वपरिधिमाश्रित्य प्रवर्तन्ते स्म। एतेषां सनातनधर्मस्य अङ्गत्वेनापि बाह्यतः परस्परविरोधसाधनत्वेन प्रवृत्तिरुपलब्धा। मार्गभेदाच्च मतवैभिन्यं समाजे समागतम्। गीतायामेव सर्वेषाम् अधिकारभेदे सार्थक्यं प्रदर्शितम्। परस्परविरोधश्च समाप्तिं नीतः।

वेदे काण्डद्वयं वर्तते कर्मज्ञानभेदेन। वेदवाद कर्मकाण्डम्। वेदान्तवाद ज्ञानकाण्डम्। तात्पर्यधिया उभयकाण्डो वेदवाद इति भवति।

'अथातो धर्मजिज्ञासा'[१] 'इत्यनेन आरभ्यते कर्मकाण्डम्।'

'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा'[२] 'इत्यनेन आरभ्यते ज्ञानकाण्डम्।' कर्मकाण्डं, प्रवृत्तिमार्गः। ज्ञानकाण्डं निवृत्तिमार्गः। एतयोर्मध्ये को मार्गः श्रेयान् इति महाभारतस्य शान्तिपर्वणि पितरं प्रति शुक्रदेवस्य उक्तिः–

यदिदं वेदवचनं कुरु कर्म त्यजेति च।
कां दिशं विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कर्मणा॥

महाभारतस्य बहुत्र तस्य समाधानद्वयं प्रदत्तम्। तथा च तत्रोक्तम्–

कर्मणा वध्यते जन्तुविद्यया प्रमुच्यते।
तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः॥[४]

१. पातञ्जलदर्शनम्–१/१/१
२. ब्रह्मसूत्रम्–१/१/१
३. महाभारतं–शान्तिपर्व–२४०/१
४. महाभारतं–शान्तिपर्व–२४०/७

संन्यासमार्गमाचरता एतदेव वचनम्। कर्मणा बन्धनं भवति, एतत् खलु सर्वसम्मतम्।

वस्तुतः कर्मत्यागस्य आवश्यकता नास्ति। बन्धनस्य कारणं कर्तृत्वाभिमानं फलासक्तिः। न तु कर्म। निष्कामकर्मणि कृते सति बन्धनं न भवति।

'कर्म कुरु त्यजेति च' इत्यस्य वेदवचनस्य तात्पर्यं महाभारतस्य वनपर्वणि स्पष्टीकृतम्।

यथा– 'तदिदं वेदवचनं' कुरु कर्म त्यजेति च।
तस्मादधर्मानिमान् सर्वानभिमानात् समाचरेत्।[५]

आश्वमेधिकपर्वणि चोक्तम्–

तस्मात् कर्मसु निःस्नेहा ये केचित् पारदर्शिनः।[६]

पारदर्शिनः कर्म न कुर्वन्ति इति तु न। ते तु आसक्तिं फलाभिलाषं त्यजन्ति। गीतायामपि उक्तम्–

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचार।[७]

ऋते अध्यात्मज्ञानं आसक्तिवचनं न सम्भवति। अतो गीतासु कर्मोपदिष्टम्, आत्मज्ञानञ्चोपदिष्टम्।

अन्यस्य कर्म लब्धेऽपि ज्ञाने आसक्तिवर्जं लोकसंग्रहार्थाय कर्मकरणमेव कर्तव्यमिति गीतानुशासनम्। एष खलु ज्ञानकर्मसमुच्चयवाद एतन्मतम् इशोपनिषद्यपि उपलभ्यते ज्ञानान्मुक्तिरितिपक्षे कर्मत्यागस्योपदेशो वर्तते। एतत् सांख्यमतं–एष वैदान्तिकमार्गः।

निष्कामकर्मकरणे बन्धनं न भवति। अतो मोक्षार्थं कर्मबन्धनस्य आवश्यकता नास्त्येव। एष एव वेदान्तिककर्मयोगः योगमार्गो वा। ज्ञानमूलक-संन्यासमार्गः संख्यशब्दवाच्यः। ज्ञानमूलककर्ममार्गो योगशब्दवाच्यः। वेदान्ति-ककर्मयोग एव गीतायाः प्रतिपाद्यं वस्तु अध्यायान्ते उक्तञ्च–"इति श्रीमद्-

५. महाभारतं–वनपर्व–२/७४
६. महाभारतं–आश्वमेधिकपर्व–५२/३२
७. श्रीमद्भगवद्गीता-३/११

भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे....." इति। वस्तुतः उपनिषद्सार एव गीता। उपनिषदेव श्रीमद्भगवद्गीता।

गीतासु अनेकत्र योगशब्दस्य प्रयोग उपलभ्यते। सर्वत्र ज्ञानमूलक-सन्यासमार्गत्वेन प्रयुक्तः। मीमांसादिषु कर्मशब्देन यागयज्ञादिकमवगम्यते। गीतासु तु व्यापकार्थे तस्य प्रयोगो विहितः। श्रौतस्मार्तकर्मणे इष्टपूर्त्तस्य ग्रहणं भवति गीताप्रोक्तकर्मशब्देनेति केषाञ्चिन्मतम्। सर्वाणि काम्यकर्माणि निष्कामत्वेन करणीयानीति तेषामाशयः अपितु निष्कामकर्मणः स्वविरोधत्व-मनेकत्र अपाकर्त्तुं न शक्यते यथा पुत्रेष्टियागः। अतः यागप्रवृत्तये पुत्रलाभ एव करणम्। यस्य पुत्राकाङ्क्षा नास्ति तस्य एतस्मिन् यागे प्रवृत्तिरपि न भवति। वस्तुतः संकीर्णे अर्थे कर्मशब्दस्य प्रयोगो गीतासु नोपलभ्यते। त्वं युध्यस्व जनकादिभिरपि कर्म कृतम्। लोकसंग्रहार्थं मयापि युद्धं क्रियते। अनाचरन् कर्म लोकः क्षणमपि नावतिष्ठते विना कर्म शरीरव्यापारः न संघटते। अत्र सर्वत्र इष्टापूर्तस्य कोऽपि प्रसङ्गो नास्ति। कर्म तु नियतं कर्म इत्युक्तम्।

निष्कामकर्म सम्भवति किम्? फलासक्तिः नास्ति, सिद्धिश्च असिद्धिश्च तुल्या इति धिया कर्मप्रवृत्तिर्न सम्भवतीति। प्रतीच्य विदुषां केषाञ्चिच्च अस्माकं मतम्। न चेत् फलाकाङ्क्षा कर्म कथम्? विना लक्ष्यं कर्म न भवति। विना उद्देश्यं कर्मप्रवृत्तिः मूर्खस्यापि न भवति। अपितु फले औदासीन्यं न हि उद्देश्यहीनता। निष्कामकर्म न उद्देश्यविहीनम्। लोकसंग्रहस्तथा जगत्परिपालनं हि उद्देश्यम् निष्कामकर्मनिश्चयो जगद्धितायैव प्रवर्तते। निष्कामकर्म हि भगवदर्चनम्। भगवतस्तथा कर्मकर्त्तुरिच्छाया-मेकीभूतायां प्रकृतः निष्कामकर्म भवति। तदा कर्त्तृव्यर्षिवृद्धिः दूरं याति। तदा फलाफले साम्यधीः स्वाभाविकी भवति। विनोदनार्थं क्रीडायां प्रवर्त्तितायां जये पराजये वा क्रीडार्थिनां यथा औदासीन्यं लक्ष्यते तथा निष्कामकर्मणि। अत्र आक्षेपो हि निष्कामकर्मणि सति सम्भवेऽपि नैतिकं मानं कृतम्। अत्र यन्त्रचालितपुत्तलिकावत् कर्मानुष्ठानम्। अहं यन्त्रः नियन्ता यन्त्री।

नैतिकमानापेक्षया गीताप्रोक्तं आध्यात्मिकतत्वं श्रेयः नैतिकमानं कर्मफलप्राप्तिरूपं यत्तत् त्याग एव निष्कामकर्मणिः लक्ष्यम्। कर्मफल-

चिन्तनमेव कर्मबन्धः स्वर्गो वा नरको वा पुनर्जन्म वा। प्रकृतवेदविदुषो नैषा आकाङ्क्षा उदेति। यतोऽस्माकं समुद्भवः यतश्च कर्मप्रवृत्तिः तत्स्वरूपा जिज्ञासा एव अस्माकं वर्तते। यन्त्रस्वरूपमात्मानं मन्यमानः यन्त्रिणि आत्मसमर्पणमेव सुधियां वृत्तिः। अहं प्रतिष्ठारजोगुणिनाम्, सात्त्विकानां साक्षौ अन्तिमे एकमेव साधनम्–अहं वर्जनम्। अतः प्रतिदिनं प्रातः शय्यातो उत्थाय भारतनिवासिनो पठन्ति-त्वया हृषीकेश हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि।

कर्ममयं मनुष्यजीवनम्। सर्वकर्मनिष्कामत्वेन लोकसंग्रहार्थं ईश्वरार्पणबुद्धौ क्रियते चेत् तस्य भवति यज्ञसंज्ञा।

जीवनयज्ञं कामनाशून्यं विधाय ईश्वरमुखितासम्पादनमेव गीतोपदेशः। एतेनैव जीवानां मोक्षो जगतोऽभ्युदयश्च साधितो भवति। अतः श्रीमता भगवता गीतायां काम्ययागयज्ञादीनां निन्दायां कृतायामपि निष्कामयागयज्ञादीनां प्रशंसनं कृतम्। यतः एतादृशं कर्मचित्तशुद्धिकरं लोकरक्षानुकूलञ्च। एवं वैदिककर्ममार्गेन सह वैदान्तिकज्ञानमार्गस्य समन्वयः साधितः। अपितु सांख्यतत्त्वदर्शिनां तथा वैदान्तिकब्रह्मवादिनां च विप्रतिपत्तिरस्ति। सांख्यनये पुरुषः साक्षीचेता केवलो निर्गुणश्च। मायावादिनां नये च तथा सांख्यमते संसारप्रपञ्चस्य मूलं प्रकृतिः, वेदान्तमते माया। सांख्यमते प्रकृतिवियुक्तपुरुषः यदा स्वरूपस्थो भवति तदा प्रकृतिकर्म स्तब्धं भवति। वेदान्तमते मायायां अवसानगतायां जीवो ब्रह्म भवति। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति अतो दृश्यते उभयत्र परं ज्ञानं मोक्षो वा कर्मनिवृत्तिकारणम्। विश्वसृष्टिप्रक्रिया च विलुप्ता भवति ज्ञानादेव। अतः ज्ञानवादिनां नये आलोकान्धकारवत् ज्ञानकर्मणोर्युगपत्स्थितिः न सम्भवति।

गीतायां पुरुषोतमत्वेन आक्षेपोऽयं मीमांसितः। अध्यात्मतत्त्वविचारे गीतायां पुरुषत्रयं प्रकृतिद्वयञ्च उपदिष्टम्। उक्तम्–

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च।
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते॥
उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मा उदाहृतः॥[८]

८. श्रीमद्भगवद्गीता-७/२५-२६

प्रकृतिश्च परापि अपरा च–

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्।[९]

एतेन निरीश्वरसांख्यवादस्य, निर्विशेषब्रह्मतत्त्वस्य सगुणस्य ईश्वरवादस्य भगवत्तत्त्वस्य वा समन्वयः कृतः।

एतत् समन्वयमूलकदार्शनिकतत्त्वमाधारीकृत्य ज्ञान-कर्म-भक्तिमिश्र अपूर्वः योगधर्मोपदिष्टः।

ब्रह्मणः निर्गुणर्गुणत्वधर्मः भगवति एव वर्तते। निर्गुणत्वे निष्क्रियत्वादिकं सगुणत्वे सृष्टिकर्तृत्वं तस्मिन् परमे ब्रह्मणि एव वर्तते।

नानात्वबुद्धौ अपगतायां एकत्वज्ञाने सञ्जाते जीवस्य भवति ब्रह्मसारूप्यम्। तदा तस्य कर्म भगवत्कर्मत्वेनैव पर्यवस्यति।

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः।
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव॥[१०]

तदा निमित्तमात्रः सन् जीवः भगवति पराभक्त्या भगवतः सगुण-निर्गुणस्वरूपमधिगच्छति। तदा च स ईश्वरगतचित्त-ईश्वरार्पितकर्मा, ईश्वर-भक्तः कर्मयोगी च सन् कर्म क्रियमाण ईश्वरे एव स्थितिः विन्दते। अत कर्मज्ञानयोर्विरोधः कृतः। एतेन ब्रह्मवादिनां मतमपास्तं भवति।

सांख्यानां आक्षेपस्य समाधानमेव भवति। सांख्यस्य प्रकृतिपुरुषौ परतत्त्वस्य अपरा प्रकृति परा च मूलतत्त्वं तु पुरुषोत्तमः। प्रकृतेः क्रियमाणानि कर्माणि ईश्वराधिष्ठानवशतः एव। पुरुषोत्तमः एव प्रकृतिः अधीश्वरः प्रकृतिमुक्तः जीवः निर्गुणातीतो भवति। तदापि तस्य कर्म स्तब्धं न भवति यावच्छरीरं विश्वलीला प्रचलति। अपितु ज्ञाने उदिते कर्मकर्तृत्वं विलुप्यते। तथा च गीतायाम्–

---

९. तत्रैव–७/४-५

१०. गीता–११/५५

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते।[१]

एवं पुरुषोत्तमतत्त्वमाश्रित्य परमतानि अंशतः गृहीत्वापि परं सामञ्जस्यं कृतं भगवता श्रीगीतायाम्। पातञ्जलदर्शनप्रोक्तसमाधियोगस्य अवतारणं किमर्थं कृतं गीतायाम् तदधुना आलोच्यते।[२]

चित्तः वाह्यवस्तुतः प्रत्याहृत्य नित्यवस्तुनि स्थापनं हि योगप्रयोजनम्। गीतायाः षष्ठेऽध्याये पातञ्जलप्रोक्तराजयोगस्योपदेशोऽस्ति। पातञ्जलयोगतः किञ्चित् पार्थक्यं तु अस्त्येव। असम्प्रज्ञातसमाधिवलात् कैवल्यलाभो हि पातञ्जलयोगोपदेशः एतेन दुःखस्य आत्यन्तिकी निवृत्तिर्भवति चित्तस्य अखिले संस्कारे लुप्ते सति वृत्तौ च नष्टायां शरीरं दुग्धसूत्रवत् भासते! एतस्मिन् सुखानुभूतिर्न भवति। समाधिवलेन ब्रह्मज्ञानिनां ब्रह्मसाक्षात्कारे सति तस्य ब्राह्मीस्थितिर्भवति। दुःखस्य आत्यन्तिकी निवृत्तिर्भवति। भूमौ सुखानुभूतिश्च भवति। तथा चोक्तं गीतायाम्–

सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्।
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः।।[३]

अन्यत्र च

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च।
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च।।[४]

सांख्याः निरीश्वरवादिनः। पातञ्जलेः ईश्वरस्य विकल्पविधानमस्ति। वेदान्तनये निर्गुणे ब्रह्मणि स्थितिः गीतायां तु निर्गुणगुणिनि पुरुषोत्तमे चित्तसंयोगः। अतो गीतायामुपदिष्टम्–

भोक्तारं यज्ञतपसा सर्वलोकमहेश्वरम्।
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति।।[५]

---

१. तत्रैव–१४/४
२. श्रीमद्भगवद्गीता-७/२१
३. तत्रैव–१४/२७
४. तत्रैव–५/२९
५. ईश्वरप्राणीधानाद्वा–पातजञ्जलयोगदर्शनम् समाधिपादः–२३

गीतायोगे भगवद्भक्तिर्हि। गीतोपदिष्टं योगानन्दं ईश्वरप्राप्तिजनितम्। भगवद्भक्तः योगिनां युक्ततमः। गीतोक्तयोगी आत्मानं साक्षात्कृत्य सर्वत्र सर्वभूतेषु आत्मानं पश्यति। सर्वभूतेषु ईश्वरदर्शनेन निष्कामकर्मणा सर्वभूतोपकाराय प्रवर्तते चित्तार्पणमेव गीतायाः गुह्यतमः उपदेशः।

निष्कर्षः–

अतः परिशेषे कथयितुं शक्यते हि– मीमांसायाः वेदोक्तं कर्म गीतायामङ्गीकृतम्। वेदस्य स्वतः प्रामाण्यं बौद्धवत् न अनङ्गीकृतम्। अपव्याख्यानं वेदवादस्य अपसार्प मीमांसाप्रोक्तयज्ञादीनामर्थं संप्रसार्य ज्ञानयुक्तं भक्ति-समन्वितं च विधाय निष्कामकर्म भगवता अत्रोपदिष्टम्। वेदान्तस्य ब्रह्मवादः स्वीकृतः। कर्मसंन्यासस्तु न गृहीतः सृष्टिक्रिया न धिक्कृता। विश्वस्रष्टकर्म विश्वकर्मत्वेन लब्धम्। आश्रित्य च पातञ्जलयोगं सर्वं कर्म ईश्वरमुखतां गतम्। एवं गीतायां कर्म-ज्ञान-योग-भक्तिसमन्वयात् अपूर्वः चतुरङ्गो योगधर्मः समुपदिष्टः।

Yoga in Àgveda and Modern Life

Pooja Bundel

Abstract-

Inspite of continuous studies for over two centuries. Extremely divergent views are current as regards the exast nature of the Early Vedic civilzation or the Aryan civilization in India. While most of the western savants would consider it as a primitive civilization or just a dawn of civilization, there are some orthodox Indian Pandits who try to maintain that the Vedic civilization was the most advanced one- more advanced even materially than the modern civilization finding in the Vedas, description not only of locomotives and automobiles but even of the rockets and the artificial satellites. The same divergence of views can be seen as regards the nature of Vedic mythology, philosophy etc.

What is Yoga-

Yoga has already become very popular amongst the masses all over the world. However, for this very reason, many quacks and charlatans are exploiting masses for their selfish goals and due to them, very queer notions regarding yoga have become prevalent among people. Some consider Yoga as a set of exercises for maintaining health, others consider it as some mysterious means of getting supernatural powers, whereas still others think it to be a means of getting a

kick from sensory experience and entering into extra sensory perception. We can find a number of popular books on Yoga in street book-stalls all over the world. The titles such as çYoga for Youth'', çYoga and Sex", çYoga for Beauty" etc. speak for themselves. Of course, Yoga has something to do with all these things but by isolating an aspect and lay undue stress on the same, misguiding picture of Yoga has been presented in such books. Moreover, these books do not represent any sound study of the ancient texts on Yoga.

Actually the word Yoga has been and is being used in so many different connections that one finds oneself completely at sea as regards its exact meaning. Old lexicons have recorded good many meaning of this word. The well known 'Amara koÅa' records five different meaning. The first is 'Sa§nahana' that is protecting oneself with an armour, the second is 'Upaúya' or a means to an end, the third is 'Dhyaúna' or meditation, the fourth is 'Sa§gati' or harmony and the fifth and final is 'Yukti' or union.[1] The lexicons like Medinœ have recorded six more meaning of the word. They are 'ApÒrvaúrtha Sa§praúpti' i.e. acquiring a new thing, 'Vapušsthairya-prayoga i.e. a technique of keeping body young an steady, 'ViÅkambhaúdi i.e. schemes and plots etc., 'Bhes'aja' i.e. medicine, 'ViÄrabdhaghaútaka' i.e. a treacherous person and 'Kaúpa«a' i.e. miserliness.

The word Yoga is derived from root Yuj- 'Yujyate Anena Iti Yogah'. Paú«ini's Dhaútu PaúÊha mentions this root in three different conjugations giving three different meanings. In the fourth conjugation (Yujyate) the root signufies sam,dhi i.e. absorption or tranquility in the

1. योग: संनहनोपायध्यानसंगतियुक्तिषु– अमरकोष

seventh conjugation (Yunakti) it denotes Yoga i.e. joining or yoking and in the tenth conjugation (Yojayati) it means `sa§yamana' i.e. judicious control. Hence, it can be said that the two other roots in the fourth and the tenth conjugations must have been coined when the word Yoga got its special meaning of yoking body, speech and mind for achieving tranquility and thus controlling them judiciously. This semantic development can be seen in the historical development of Yoga-Çaústra. Though yoga has a very long and elaborate history, a very systematic discussion of the Yoga-Çaústra has been presented in the famous aphorisms believed to have been composed by Pataüjali near about the beginning of Christian era. Pataüjali has defined Yoga as inhibition of mental modifications resulting into the realization of self through reintegration of personality. For this purpose, he has prescribed a number of methods and disciplines which help in reaching usually unfathomed depths of human mind, thereby purgating the mind of its impurities and making it fit to reach the higher levels of experience.

Yoga in Àg-Vedaå

Now to turn back to the Early Vedic period, it must be stated that our enquiry is concerned mainly with the thoughts of Yoga as revealed in the early Vedic literature. Otherwise, it must be admitted that even in the age of Àg-Veda, the Vedic seecrs must have experienced the highest state of Yoga. In the absence of such an experience, it is very difficult to explain how these wonderful hymns could have been composed in that remote antiquity. It is hence, that according to tradition, Veda has not been composed, or written by anybody but seen as direct revelation Of course, these

hymns could have been revealed only in the state of sam,dhi and several hymns do unmistakably point to such a mystic experience of sam,dhi. For instance, mystic experience of V,ma Deva described in the fourth Ma«Šala.[2] or VasiÅÊha's mystic vision of Varu«a described in the seventh Ma«Šala[3], can be explained only on the basis of the Yogic supra-conscious experience. The well-known V,g,mbh¼«œya hymn, the N,sadœya hymn, the G,yatrœ mantra, etc. can be cited as more such examples. The blind sage Dœrghatamas, the seer of the V,g,mbh¼«œya hymn can be called prajü,cakÅu or having the eyes of genius in a very real sense of the word. Yet, we must differentiate between experience of Yoga and rational thinking of the same. It is in this latter sense that we have to say that Yoga was not developed as a system in the age of the Àg-Veda. Only very subtle seeds of some of the Yogic concepts and practices can be traced in the Àg-Veda. The word Yoga, however, occurs quite frequently, even in the Àg-Veda, but in altogether different senses. At several places, it denotes the horses etc. to be yoked to a chariot or the act of yoking itself[4]. Description of a Muni in the tenth Ma«Šala of the ÀgVeda resembles much a yogic practicant of later age.[5] The occult powers or vibhutis have also been associated with him. He flies through the air, inhabits the eastern

---

2. RV 4th, 26.1

3. RV 7th, 87

4. Cp. कदा योगो वाजिनो रासभस्य.....RV. 1st. 34.9
रथमावृत्त्या हरियोगमृभ्वसम्.....RV. 1st. 56.1
वाजयन्निव नू रथान् योगान्.....RV. 2nd. 8.1
हरी रथे सुधुरा योगे.....RV. 5th. 43.5

5. Cp. RV. 10th, 136

and western seas, knows thoughts and drinks with Rudra from the cup of poison.

Seeds of several Yogic concepts can be found in the Àg-Veda itself. Thus the virtues and practices grouped under Yama and Niyama, the first two accessories of Pataüjali's AÅÊ,nga Yoga can in a way, be traced in the Àg-Veda. Non-violence or Ahi§s, has been mentioned as a virtue of god Mitra.[6] The word Satya occurs in the Àg-Veda quite frequently, both as a noun and as an adjective. It is also usedas an adjective of speech. Although we do not come across the word Asteya in the Àg-Veda, yet the Steya (theft) and the Stenas (thieves) have been often condemned.[7] The word Brahma-carya (continence) has also not been mentioned in the Àg-Veda. However, as the worshippers of sex-organs have been condemned at one place.[8] it can be inferred that continence or at least moderation in sex-activity was looked upon as a virtue. It can be seen from the Br,ha«as that continence was observed as a necessary vow or 'Vrata' during the course of the sacrifice and this custom may date back even to the age of the Àg-Veda. Thus, the four Yanas' of the AÅÊ,«ga Yoga can be found in the Àg-Veda in some way or the other. But the idea of the Fifth Yama viz Aparigraha or non-possession is conspicuous by its absence. On the contrary, the Àg-Vedic seers pray for different worldly things such as cows and horses, wealth and off-spring. The Yamas ara also called Vratas in the Yoga-Éastra. In the Àg-Veda the word Vrata often occurs denoting moral laws presccribed specially by god

6. Cp. RV. 5th, 64.3

7. Cp. RV. 7th, 104.10. etc.

8. मा शिश्नदेवा अतिगुऋतं न: RV. 7th. 21.5

Varu«a. Observance of these laws wins favour of God whereas breaking of the same results into severe punishment. Thus the Yogic concept of Yamas can be traced into the Àg-Veda in an inchoate form.

Amongst the Niyamas or the daily practices prescribed in Yoga, the first two that is Äauca or cleanliness, purity and sa§toÅa or contentment are too general in nature. Cleanliness of course has been directly and indirectly praised in the Àg-Veda, but the idea of contentment is rather foreign to the general spirit of the Àg-Veda. The reamaining three Niyamas viz. Tapas, Sv,dhy,ya and £Ävarapra«idh,na have been grouped together by Pataüjali as Kriy, Yoga and as already indicated, these can be traced into the Àg-Veda. The word Tapas has frequent occurrence in the Àg-Veda. The word etymologically denotes heat and indicates self-torture. Self-torture sitting at the side of fire might have been the original idea. With Tapas, the sages are said to have become invincible; by Tapas, they conquered the heaven. Sv,dhy,ya or self-study consists in repetition and understanding of different Mantras. The power of word was sufficiently realized even in the days of the Àg-Veda. Of course, this power is not open to all. A verse in the Àg-Veda[9] compare speech with a young bride covering her body with good clothes. Her body cannot be seen by all. It is only the husband before whom she can willingly ucover her body. Similarly the person who can really win confidence of speech, alone gets full advantage of its power. Others may see and hear it without any avail. The last Niyama-£Ävara[ra«idh,na literally means mediation by God. This

---

9. Cp. RV. 10th, 73.8

can be sought through prayer or by surrendering all acts to God, i.e. self-surrender. Finally this leads to Sam,dhi or complete absorption in God. It is quite evident that the Àg-Vedic seers were seeking mediation of gods through their prayers. Although mostly this mediation was sought for certain worldly objects, a hymn in the fourth Ma«Šala describes a mystic experience where in sage V,ma Deva seems to enjoy complete union with or absorption into the different deities. Thus the inchoate concept of Niyama too can be found in the Àg-Veda.

The third accessory of Pataüjali's Yoga is †sana or posture. Although no particular posture has been specially described in the Àg-Veda, yet most of the sacrificial rituals were carried on in sitting position and the poets often invoke deities to come and take their seats on the grassmattress. Thus, this third accessory of Yoga was also not altogether unknown in the age of the Àg-Veda.

The next accessory of Pataüjali's Yoga is Pr,«,y,ma which is usually considered to be a breathing exercise. Although no such excercise has been recommended in the Àg-Veda, the air as the life-giving principle has been deified as V,ta or V,yu. Of course it has been clearly indicated even in the Àg-Veda that life does not consist in breathing the air in and out but that it lies even at the root of the air.[10] The first principle beyond being and non-being has been described as breathing without air. The well-known Asya-V,masya sÒkta and several verses from other sÒktas have been interpreted by the Aitareya †ra«yaka as referring to Pr,«a. Thus the seeds of this fourth accessory of Yoga can also be found in the Àg-Veda.

10. Cp. RV. 10th, 129.2

The fifth accessory of Yoga Praty,h,ra-consists in cutting off the contact of the senses from the sense objects and thus merging the sense-powers in the mind. It literally means withdrawl. We do not get this idea in the same form in the Àg-Veda. Yet the poets are seen requesting the deities that they should withdraw their mind from all other things and people and fix it on the devotee. It naturally follows that the devotee also used to withdraw his attention from all other objects and to fix it on the deity concerned. Thus the idea of Praty,h,ra can also be read in the Àg-Veda.

The sixth accessory of Yoga i.e. Dh,ra«, consists in fixing the mind in a particular region. The Vedic poets were certainly trying to fix their minds on the deities while seeking their favours. At one place, a seer declares 'turned towards thee, my mind never moves away.'[11] Thus the idea of Dh,ra«, was also current in some way in the age of the Àg-Veda.

About Dhy,na, the next accessory of Yoga, we have already shown how it was prevalent, and its power was recognized even in the age of the Àg-Veda. Dhy,na culminates into Sam,dhi and as has been already noted most of the Vedic mantras seem to have been revealed to the Vedic seers in the state of Sam,dhi. Of course it is quite evident that there was no systematic thinking on Yoga in the age of the Àg-Veda; only the stray ideas can be read here and there.

Yoga in Modern Life and Conclusion-

Depth-Psychology and Para-psychology are very recent branches of knowledge, still under growth, whereas Yoga is a very ancient discipline shrouded in mystery.

11. Cp. RV. 10th, 43.2

One may naturally be incined to think that it is too much to read these ultra-modern ideas in the old works on Yoga. Some may even think it to be a sign of regressive outlook. According to them, old works on Yoga can have only historical significance and it will be futile to apply the ideas in these works in modern life.

Continuity of Yoga could not be broken even in modern times. The tradition of Yoga continues unbroken even to this day. In modern times, Vivekananda made Yoga popular by his masterly exposition of the four Yogas. He was emulated in this respect by Rama Tirtha and Shivananda of Rishikesh. Shivananda added the HaÊha Yoga, to the four Yogas and made it very popular. Tilak and Gandhi emphasized the Karma Yoga of Gœt, and made it all the more social. In the south, Rama«a Maharshi emphasized Jü,na Yoga whereas Sri Aurobindo made integral Yoga a universal philosophy. Yogendra and Kuvalay,nanda tried to investigate Yoga-especially the HaÊha Yoga on modern scientific lines. Yoga had its impact on Christianity as well and we are already having a few books on the Christ Yoga.

To sum up, therefore, it can be said that the word Yoga originally meaning yoking especially the horses was already used in the age of the Àg-Veda to denote the yoking of speech etc. for different purposes and even for the sake of self-advancement. However, the whole technique of Yoga can not be traced into the Àg-Veda and it is safer to assume that is grew gradually in the subsequent period.

योगसूत्रे कैवल्यस्य स्वरूपम्

विजयनारायण गौतम

कैवल्यं दर्शनशास्त्रस्य एकः प्रमुखः विषयः वर्तते। सर्वेषु भारतीयदर्शनेषु कैवल्यविषये चिन्तनं कृतम्। न केवलं भारतीयदर्शनेषु अपितु पाश्चात्य दर्शनेषु कैवल्यविषये बहुचिन्तनं प्राप्यते। योगदर्शनेऽपि कैवल्यविषये महत्त्वपूर्णं चिन्तनमुपलभ्यते।

सुख दुःख-मोहात्मकं एतज्जागतिकं भोगमात्रं सत्वरजस्तमो-गुणात्मकत्वात्। तत्रापि दुःखानामेव आधिक्यम्। आध्यात्मिकाधिदैविकाधि-भौतिकभेदात् तद् दुःखं त्रिविधिम्। तेभ्यस्त्रि विधुदुःखेभ्यः पीडितो मानवः तन्निराशाय प्रवर्तते तस्मादेव, मुमुक्षुत्वम्। दुःखत्रयनिराशाय या जिज्ञासा भवति तेन च ईश्वरप्रणिधानेन वेदशास्त्राद्यभ्यासेन विवेकज्ञानात्मक सम्यक् ज्ञानं भवति।

प्रकृति-पुरुषयोः विवेकज्ञानादेव दुःख-सुख-मोहान् प्रकृतिप्रदत्तान् भोगान् वा अननुभावन् जीवः बन्धनाद् मुच्यते। यथोक्तम् दृष्टदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः। अर्थात् प्रकृतिजन्यदुःखत्रयस्य हेतुः अविद्या एव। तदभावात् संयोगाभावो घनं तद्दृशेः कैवल्यम्। इमामेवावस्थां लक्ष्यीकृत्य परिहासरूपेण प्रोक्तं

भोजेदेवेन– पतंजलिमुनेरुक्तिः काप्यपूर्वा जयत्यसौ।
पुंप्रकृत्योर्वियोगेऽपि योग इत्युदितौ यथा।।[१]

अर्थात् दुःखस्य निवृत्तये संयोगाभावस्यावश्यकता भवति। संयोगस्य निवारणायअविद्यायाः विनाशः आवश्यकः। अविद्यायाश्च विनाशो विवेक-ख्यात्या भवति। एवं दुःखबीज भूताया अविद्यायाः नाशे सति संयोगस्याभावो भवति येन द्रष्टा कैवल्यं विन्दते। इयमेवावस्था कैवल्यम् स्वरूपप्रतिष्ठा, हानमिति च कथ्यते। अत आह सूत्रकारः, "तदभावात् संयोगाभावो हानं

१. भोजवृत्ति मगलाचरणं श्लोकः पृ. १

तद्दृशेः कैवल्यम्"[१] अत्र किं हानमिति स्पष्टीकुर्वता भोजदेवेन प्रोक्तं "तस्य अविद्यायाः स्वरूपविरुद्धेन सम्यग्ज्ञानेन उन्मूलिताया योऽयमभावस्तस्मिन् सति तत्कार्य्यस्य संयोगस्याप्यभावः तद् हानमित्युच्यते।"[२]

भगवान् सूत्रकारः "विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः।[३] अविप्लवा ख्यातिः कथं भवतीति विषये उक्तं भोजदेवेन "अविप्लवा न विद्यते विप्लवो विच्छेदोन्तराव्युत्थानरूपो यस्याः साऽविप्लवा।"[४] अर्थात् अव्यवधानतया सततं प्रवहमाना ख्यातिरेव अत्र अविप्लवा कथिता। अस्य तात्पर्यं वदता उक्तं भोजदेवेन "प्रतिपक्षभावना बलादविद्याप्रविलये विनिवृत्तज्ञातृत्वकर्तृत्वाभिमानायाः रजस्तमोमलानभिभूताया बुद्धेरन्तर्मुखा या चिच्छाया संक्रान्तिः सा विवेकख्यातिरुच्यते। तस्यां च संततत्वेन प्रवृत्तायां सत्यां दृश्यास्याधिकारनिवृत्तेर्भवत्येव कैवल्यम्।[५]

कस्य कैवल्यम्– बन्धनं मोक्षश्च प्रवृतेर्भवति पुरुषस्य वा विषयेऽस्मिन् भगवता सूत्रकारेण न किमपि स्पृष्टतयोल्लिखितं न भाष्यकारेण न चापि अन्यग्रन्थेषु अस्यां वर्णनं प्राप्यते किन्तु "पुरुषार्थशून्यता अर्थाद् भोगापवर्गफलदानात् गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं, स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति"[६] सूत्रेणेदं ध्वनितं भवति यद् भगवान् सूत्रकारः मोक्षस्य प्रकारद्वयं स्वीकरोति-प्रकृतेः पुरुषस्य च। प्रथमं तावत् पुरुषार्थशून्यता अर्थाद् भोगापवर्ग फलदानात् गुणानां स्वकारणे लयरूपः प्रतिससवः स प्रकृतेर्मोक्षः। एवं व स्वरूपप्रतिष्ठारूपमोक्षः पुरुषस्य। कैवल्यद्वयविषये यद्यपि भोजदेवेन स्पष्टतया किमपि मतं न प्रकटीकृतम्। तथापि अस्य बीजं वाचस्पतिभिमते विद्यते यस्मिन् उक्तं तेन-योऽयं गुणानां कार्यकारणात्मकानां प्रतिसर्गस्तत्कैवल्यम्, यं कंचित्पुरुषं प्रति प्रधानस्य मोक्षः। स्वरूपप्रतिष्ठा वा पुरुषस्य मोक्षः[७] इति।

१. योगसूत्र – २/२५
२. भो.वृ. – २/२५ पृ. ८७
३. यो.सू. – २/२६
४. भो.वृ. – २/२६
५. भो.वृ. – २/२६ पृ. ८८
६. यो.सू. – ४/३४
७. तत्व वैशारदी – ४/३४ पृ. ४६४

डॉ. राधाकृष्णन् महोदयमतेन मोक्षस्य सम्बन्धः न पुरुषेण अतः तस्य मोक्षोऽपि न वास्तविकः अपितु प्रतीतिमात्रम्।[१]

लारसनमहोदयेनापि अस्य मतस्य पुष्टिं कुर्वता प्रोक्तं यस्य पुरुषस्य बन्धमोक्षौ न वास्तविकौ बाह्यदृष्टयैव पुरुषस्य बन्धमोक्ष कल्पना कृता।[२] लाडमहोदयेनापि समानमेव मतं प्रस्तुवता प्रोक्तयद व्यावहारिक दृष्ट्यैव पुरुषस्य बन्धनं मोक्षश्च स्वीकर्तुं शक्यते, परमार्थतस्तु स नित्यमुक्त एव।[३] अपरतो गुणानां पुरुषार्थ समाप्तौ या प्रतिप्रसवरूपनिवृत्तिः स एव प्रकृतेर्मोक्षः। अतोऽत्र निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते यत् प्रकृतिपुरुषोर्वियोग एव कैवल्यम्। अत आह सूत्रकार "सत्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्।"[४] अनेन उभयोः कैवल्यं सिद्धयति।

कैवल्ये शरीरस्य स्थितिः– कैवल्ये प्राप्ते सति योगिनः शरीरं जीवितं तिष्ठति उताहो नष्टं भवति इति स्वाभाविकी शंका समुत्पद्यते। विषयेऽस्मिन् महर्षिणा पतञ्जलिना "तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा"[५] ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः[६] इति सूत्रद्वये इदं स्पष्टीकृतं यद् विवेकख्यातेरनन्तरं योगिनः प्रज्ञायाः सप्तभूमयो भवन्ति एवं च तस्य क्लेशकर्मणां च निवृत्तिर्भवति। इदं तत्रैव सम्भवितुं शक्यते यदा शरीरं जीवितं स्यात्।

अतः अनेन इदं स्पष्टं भवति यत् कैवल्यानन्तरं क्लेशकर्मणामाधार-समाप्तावपि शरीरं न नश्यति अर्थाद् योगी जीवन्मुक्तः तिष्ठति। भोजदेवेन योगिनां या चतस्रः श्रेणयः स्वीकृताः तासु चतुर्थी श्रेणी "अतिक्रान्तभावनीयः" कथिता।[७] तथा चाह भाष्यकारः "क्लेशकर्मनिवृत्तौ जीवन्नेव विद्वान्विमुक्तो भवति।[८] अनेन विवेचनेन स्पष्टं भवति यद् यद्यपि अस्यां चतुर्थ्याम्

१. एस राधा कृष्णन्, इ.फि.वा–२ पृ. ३११
२. लारसन, जी.जे क्ला.सा. पृ. २२२
३. लाड ए.के का.स्ट.कां.ति.ई.फि. पृ. १०९
४. यो.सू.–३/५५
५. यो.सू.–२/२७
६. यो.सू.–४/३०
७. भो.वृ.–३/५१ पृ. १६४
८. व्या.भा.–४/३० पृ. ४५५

वस्थायां क्लेशकर्मणा निवृत्तौ कृतकृत्यं चित्तं स्वकारणे लीनं भवति ततश्च चित्ताभावात् शरीरमपि नश्येत् किन्तु तन्नष्टं न भवति। इमेवावस्था जीवन्मुक्तिः कथ्यते। एवं कैवल्यस्य प्रकारद्वयं भवति जीवन्मुक्तिः विदेहमुक्तिश्चेति। योगमतस्यास्य विपरीतं वेदान्तदर्शने जीवन्मुक्तेरवस्थायां प्रारब्धकर्मणां भोगानन्तरं मुक्तेः कल्पना कृता। यथोक्तं ब्रह्मसूत्रे "भोगेनत्वितरे क्षपपित्वाऽथ सम्पद्यते।[१] मतस्यास्य खण्डनं कुर्वता प्रोक्तं विज्ञानभिक्षुणा "अत्र जीवन्मुक्तस्य सवासनक्लेशात्यन्तदाहनिर्णयाद् आधुनिकवेदान्तिनाम-विद्याक्लेशस्वीकारोऽविद्यामूलक एवेति स्मर्त्तव्यम्।[२] अत्र क्लेशा न भवितुं शक्नुवन्ति यतो हि जीवन्मुक्तेः दशा धर्ममेद्यसमाधिकाले भवति। अत आह सूत्रकारेण भाष्यकारेण च पूर्ववदिदं स्पष्टीकृतं यद् "अस्यामवस्थायां क्लेशकर्मणां निवृत्तिर्भवति।[३] अतः स्पष्टमेव यद् वेदान्तिनां जीवनमुक्तिः योगदर्शनस्य मुक्तेभिन्ना।

मोक्षे आनन्दराहित्यम्– विषयेऽस्मिन् वेदान्तिनां मतं निराकुर्वता प्रोक्तं भोजदेवेन ये तु वेदान्तवादिनश्चिदानन्दमयत्वमात्मनो मोक्षं मन्यते, तेषां न युक्तः पक्षः। तथाहि आनन्दस्य सुखस्वरूपत्वात् सुखस्य च सदैव संवेद्यमानतयैव प्रतिभासात्, संवेद्यमानत्वं च संवेदनव्यतिरेकेणानुपपन्नमिति संवेद्य संवेदनयोर्द्धयोरभ्युपगमाद् अद्वैतहानिः। अथ सुखात्मकत्वमेव तस्योच्येत, तद विरुद्धधर्माध्यासादनुपपन्नम्। न हि संवेदनं सवेद्यं चैकं भवितुमर्हतीति। अत्र भोजदेवमतस्य पुष्टिः "विद्वान हर्षशोकौ जहाति"[४] इति श्रुतिवाक्येनापि भवति। अतो मोक्षे आनन्दराहित्यं वर्तते इति मतं पुष्टं भवति।

अत्र संक्षेपेण इदं वक्तुं पार्यते यद् यदा पुरुष स्वरूपस्य साक्षात्कारं चित्ते करोति तदा तस्य स्वरूपप्रतिष्ठा भवति। अस्यामवस्थायां क्लेशकर्मणां निवृत्तौ सत्यां गुणाः स्वकारेण लीनाः भवन्ति। दृष्टा च हर्ष शोकरहितो भवति। केवलभावाद् अवस्थेयं कैवल्यं कथ्यते। अयमेव मोक्षः।

---

१. ब्रह्मसू.–४/१/१९
२. यो.वार्तिक–४/३० पृ. ४५६
३. यो. सा. सं. पृ. १७
४. कठ. – २/१२

साङ्ख्यदर्शने दृष्टस्वरूपम्

सपना

"मानाधिना मेयसिद्धिः" इति न्यायवचनमनुसृत्य सांख्यशास्त्रेपि ईश्वरकृष्णेन उक्तं प्रमेयसिद्धिः प्रमाद्धिः। अर्थात् तत्तच्छास्त्रेषु यानि अपि तत्त्वानि उक्तानि तेषां सिद्धिः प्रमाणेन भवति। अत्र इयं जिज्ञासा भवति किं एकेनैव प्रमाणेन तत् तत् शास्त्रभिहितानां तत्त्वानां सिद्धिर्भवति, उत अकेकैः प्रमाणैः।

चावाकैः केवलं प्रत्यक्षप्रमाणमेव स्वीक्रियते। बौद्धजैनमतानुसारेण प्रत्यक्षमनुमानं द्विविधं प्रमाणम्। सांख्ययोगमतानुसारेण प्रत्यक्षमनुमानं शब्दश्चेति, न्यायमतानुसारेण प्रत्यक्षमनुमानोपमानशब्दः इति चतुर्विधं प्रमाणं भवति। वेदान्तमतानुसारेण प्रत्यक्षमनुमानोपमानशब्दार्थोत्पत्यऽभावाः इति षट्प्रमाणम्।

सांख्ययोगदर्शनयोः प्रमा यथार्थज्ञानं वा बुद्धामेव तिष्ठति। अस्मिन् मते 'ज्ञानमुत्पद्यते' इत्यनेन ज्ञानमुत्पति धर्मकम्। अस्य ज्ञानस्याश्रयः पुरुषः नैव भवितुमर्हति विकाराभावात् यतोहि– 'असङ्गोऽयं हि पुरुषः'[१] इति श्रुतिः सूचयति। पुरुषज्ञान सुखादीनामाश्रयः नास्ति ज्ञानादयः अष्टभावाः बुद्धौ एव तिष्ठति।

न्यायवैशेषिकदर्शने यथा ज्ञानसुखादयः आत्मधर्मकत्वेन स्वीकृताः। तथा सांख्ययोगे नास्ति ज्ञानं भवतु बुद्धामेव विद्यते, सांख्ययोगमते संशय-विपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतिरूपाचित्तवृत्तिः भिन्ना या चित्तवृत्तिः सा प्रमा।

आचार्यवाचस्पतिमिश्रः सांख्यतत्त्वकौमुद्यां द्योतयति 'तच्च संदिग्ध विपरीतानधिगतविषयचित्तवृत्तिरिति प्रमालक्षणम्। इयञ्च इन्द्रियार्थसन्निकर्ष-

---

१. बृ.उ. ३/१५

जन्या चित्तवृत्तिः बौद्धप्रमा। चित्तवृत्तेश्च फलरूपा प्रमा मुख्या, 'पौरुषेय प्रमा बोधश्च पौरुषेयफलं प्रमा'[२] सूत्रकारः महर्षिकपिलः सांख्यसूत्रे द्विविधा प्रमा प्रतिपादयति 'द्वयोरेक्तरस्य वाऽप्यसन्निकृष्टार्थ परिच्छति प्रमा'[३] अत्र बुद्धिवृत्तिः पौरुषेयबोधश्च प्रमोच्यते। अत्राचार्यः विज्ञानभिक्षुः उभयोः प्रमात्वव्यवहारे युक्तिं प्रदर्शयति प्रवचनभाष्ये, अत्र यदि प्रमारुपफलं पुरुषनिष्ठं भवति, तर्हि इन्द्रियसन्निकर्षादिरेव प्रमाणामिति वक्तुं शक्यते।

पुरुषस्तु साक्षी एव न तु प्रमाता। यदि पुरुषेण बोधः बुद्धिः वृत्तिश्च प्रमोच्यते, तर्हि उभयार्थकमेव प्रमा भेदेन प्रमाणमेव पातञ्जलभाष्ये तु व्यासदेवः 'पुरुषनिष्ठ एव प्रमा'[४] स्वीकरोति।

सांख्यदर्शने प्रमेयतत्वानां ज्ञानाय प्रमाणानाम् अनिवार्यता स्वीक्रियते। सांख्यमते त्रीणि प्रमाणानि सन्ति। कारिकाकारेण उक्तं–

दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्।
त्रिविधमनुमानमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धिः॥[५]

इतरशास्त्रेषु यानि अतिरिक्तानि उपमानादि प्रमाणन्युक्तानि तेषाम् एषु त्रिष्वेव प्रमाणेषु अन्तर्भावोऽत्र कृतः।

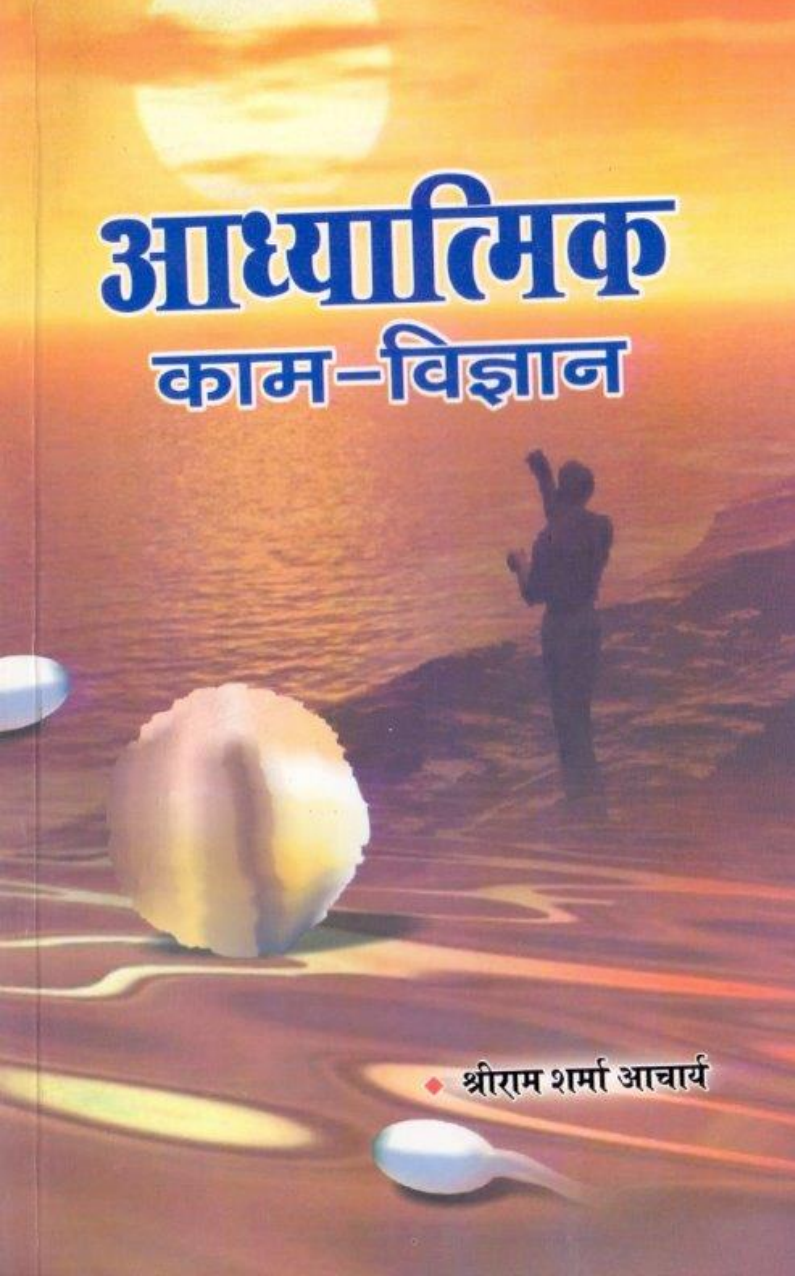
सांख्यकारिकायां प्रत्यक्षस्य लक्षणं कृतं 'प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम्' अर्थात् ज्ञानेन्द्रियाणां स्वस्वविषयैः सह संयोगो तेन संयोगेन उत्पन्नं ज्ञानविषयस्यानिश्चयात्मिका वृत्तिः विषयनिश्चयो वा प्रत्यक्ष। तत्त्वकौमुदीकारः आचार्य वाचस्पति मिश्र, निर्दिशति 'दृष्टमिति लक्षनिर्देशः परिशिष्ट तु लक्षणं समानासमानजातिव्यवच्छेदकोलक्षण' पृथ्वादिसुखादविषया सन्ति, यतोहि ते बुद्धिन् स्वाकाराकार परिणाम परिवर्तनयति या च बुद्धिः। अध्यवसायश्च बुद्धिव्यापारो ज्ञानम्। उपात्तविषयाणामिन्द्रियाणां वृत्तौ सत्यां बुद्धेस्तमोऽभिभवे सति यः सत्वसमुद्रेकः सोऽध्यवसाय इति, इदं प्रत्यक्षप्रमाणम्। अनेन यश्चेतनाशक्तेरनुग्रहः तत् फल, प्रमा, बोधः बुद्धयाश्रयं

२. सां.त.कौ. ४
३. सां.सू. १/८७
४. सां.प्र.भा.सां.सू. १/८७
५. सां.का.-४ का.

हि प्रमाणमध्यवसायाख्यम् पुरुषाश्रयं फलमनुग्रहलक्षणम्। 'तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गमिति वचनात्। अतः पुरुषप्रत्यक्षमन्तरेण ज्ञानमधिगमरूपमिति सांख्यं प्रत्यक्षसिद्धमेतत्। 'संघातपरार्थत्वात्' इत्यत्र। पुरुषास्तित्वं प्रमिपादयिष्याम्। तस्मात् सिद्धमध्यवसायप्रमाणवादिनः प्रमाणात्फलमर्थान्तरमिति।

प्रतिविषयग्रहणमसद्व्युदासार्थम् अध्यवसायो दृष्टमितीत्युच्यमाने मृगवृष्णिकाऽलातचक्रगन्धर्वनगरादिषु अपि योऽध्यवसायस्तद् दृष्टमिति स्यात्। प्रतिसन्निकर्षार्थम् विषयाहध्यसायो दृष्टमितीत्युच्यमाने विषयमात्रे सम्प्रत्ययः स्यात्। प्रतिग्रहणमिन्द्रियविशेषणं विषयं विषयं प्रति यो वर्त्तते तस्मिन् योऽध्यवसायस्तद् दृष्टमिति।

आध्यात्मिक काम-विज्ञान



श्रीराम शर्मा आचार्य

आध्यात्मिक काम-विज्ञान

❋

लेखक :
वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पं० श्रीराम शर्मा आचार्य

❋

प्रकाशक :
युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट
गायत्री तपोभूमि, मथुरा
फोन : (०५६५) २५३०१२८, २५३०३९९
मो. ०९९२७०८६२८७, ०९९२७०८६२८९
फैक्स नं०- २५३०२००

पुनरावृत्ति सन् २०११ मूल्य : २२.०० रुपये

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
१.	आध्यात्मिक काम विज्ञान	३
२.	सृष्टि में संचरण और उल्लास की प्रवृत्ति	१४
३.	काम-क्रीड़ा की उपयोगिता ही नहीं, विभीषिका का भी ध्यान रहे	३५
४.	नर-नारी का मिलन–एक असामान्य प्रक्रिया	६०
५.	कामप्रवृत्तियों का नियंत्रण—परिष्कृत अंतःचेतना से	७८
६.	काम की उत्पत्ति-उद्भव	८८
७.	अखंड आनंद की प्राप्ति	११३

"नर और नारी के बीच पाए जाने वाले प्राण और रयि—अग्नि और सोम; स्वाहा और स्वधा तत्त्वों का महत्त्व, सामान्य नहीं असामान्य है। सृजन और उद्भव की—उत्कर्ष और आह्लाद की असीम संभावनाएँ उसमें भरी पड़ी हैं, प्रजा उत्पादन तो उस मिलन का बहुत ही सूक्ष्म या स्थूल और अति तुच्छ परिणाम है। इस सृष्टि के मूल कारण और चेतना के आदि स्रोत, इन द्विधा संस्करण और संचरण का ठीक तरह मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि, इनका सदुपयोग किस प्रकार विश्वकल्याण की सर्वतोमुखी प्रगति में सहायक हो सकता है और उनका दुरुपयोग मानवजाति के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार क्षीण-विकृत करके, विनाश के गर्त में धकेलने के लिए दुर्दांत दैत्य की तरह सर्वग्रासी संकट उत्पन्न कर सकता है, कर रहा है।"

मुद्रक :

युग निर्माण योजना प्रेस,

गायत्री तपोभूमि, मथुरा

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

सृष्टि का संचरण किस क्रिया से होता है, इस संबंध में पदार्थ विज्ञान, अणु को प्रथम इकाई मानता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अणु के अंतर्गत नाभिक तथा दूसरे घटक अपना क्रियाकलाप जिस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचालित करते हैं, उसी में विविध हलचलें उत्पन्न होती हैं और वस्तुओं के उद्‌भव से लेकर शक्ति उत्सर्जन की क्रिया, विभिन्न रूपों में चल पड़ती है। यह ५० वर्ष पुरानी मान्यता है। अब विज्ञान की आधुनिकतम शोधों ने बताया है कि अणु आरंभ नहीं परिणति है। सृष्टि का मूल एक चेतना है, जिसे पदार्थ और विचार की द्विधा से सुसंपन्न कहा जा सकता है। इसी चेतना को प्रकृति कहते हैं। प्रकति के स्फुल्लिंग ही परमाणु माने जाते हैं और कहा जाता है कि उन्हीं की गतिविधियों पर सृष्टि का उद्‌भव, विकास और विनाश अवलंबित है।

अध्यात्मविज्ञान इसकी बहुत अधिक गहराई तक जाता है और वह सृष्टि का आरंभ प्रकृति और पुरुष के सम्मिश्रण से मानता है। वैज्ञानिक शब्दों में प्रकृति को रयि और पुरुष को प्राण भी कहा जाता है। इसी को शक्ति और शिव कहते हैं। वेदों में इसे सोम और अग्नि कहा गया है और अधिक स्पष्ट समझना हो, तो इन्हें ऋण (नेगेटिव) और धन (पॉजेटिव) विद्युत् धाराएँ कह सकते हैं। विद्युत् विज्ञान के ज्ञाता जानते हैं कि प्रवाह (करेंट) के अंतराल में उपर्युक्त दोनों धाराओं का मिलन-बिछुड़न होता रहता है। यह मिलन-बिछुड़न की क्रिया न हो, तो बिजली का उद्‌भव ही संभव न हो सकेगा।

प्रकृति और पुरुष के बारे में सांख्यकार की उक्ति है कि, वे निरंतर मिलन-बिछुड़न के संघर्ष-अपकर्ष की प्रक्रिया संचरित करते हैं। फलस्वरूप परा और अपरा प्रकृति के नाम से पुकारा जाने वाला वह सृष्टि वैभव आरंभ हो जाता है, जिसका प्रथम परिचय हम अणु

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। क्लॉक घड़ियों में पेंडुलम लगा रहता है और गतिचक्र के नियमानुसार एक बार हिला देने पर, वह स्वयमेव हिलते रहने की क्रिया करने लगता है और घड़ी की मशीन चलने लगती है। प्रकृति और पुरुष निरंतर उसी प्रकार का मिलन-बिछुड़न क्रम संचरित करते हैं और सृष्टि का क्रियाकलाप दीवार घड़ी की पेंडुलम क्रिया की तरह चल पड़ता है।

इस सूक्ष्म तत्त्व का ज्ञान—एक अंतर विज्ञान को और भी अधिक स्पष्ट समझना हो, तो उसे नर-नारी का रूपक दिया जा सकता है। ब्रह्म को नर और प्रकृति को नारी का प्रतीक प्रतिनिधि माना जा सकता है। सृष्टि का उद्भव, विकास और विगठन करने वाली शक्ति त्रिवेणी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से पुकारते हैं। यों तत्त्व एक ही है, पर उसके क्रियाकलाप की भिन्नता को अधिक स्पष्टता के साथ समझने-समझाने के लिए देवताओं का नाम दिया गया है। वे तीनों ही सपत्नीक हैं। ब्रह्मा की पत्नी का नाम सावित्री, विष्णु की लक्ष्मी और शिव की उमा प्रख्यात हैं। इस अलंकार के पीछे इसी तथ्य का प्रतिपादन है कि सृष्टि का उद्भव अकेले ब्रह्म से नहीं, वरन् प्रकृति के संयोग से होता है। नर और नारी दोनों मिलकर ही एक व्यवस्थित शक्ति का रूप धारण करते हैं। जब तक यह मिलन न हो, गति एवं चेतना उत्पन्न ही न होगी और सब कुछ शून्य-निष्प्राण की तरह पड़ा रहेगा। नृतत्व विज्ञान की दृष्टि से पति-पत्नी का मिलना सृष्टि का स्थूल कारण है। संयोग या संभोग से प्रजा उत्पन्न होती है। प्रजनन प्रक्रिया में मिलन-बिछुड़न क्रम की एक रगड़-संघर्ष जैसी हलचल चलती है। इससे सृष्टि के अति सूक्ष्म क्रियाकलाप का अनुमान लगाया जा सकता है। शरीर का जीवन इसी क्रियाकलाप पर जीवित है। मांस-पेशियाँ सिकुड़ती-फैलती हैं और जीवन शुरू हो जाता है। साँस का संचरण, दिल की धड़कन, नाड़ियों का रक्त संचार, कोशिकाओं का क्रियाकलाप इस मिलन-बिछुड़न की—आकुंचन-प्रकुंचन की प्रक्रिया पर निर्भर है। जिस क्षण यह क्रम टूटा, उसी क्षण मृत्यु की विभीषिका सामने आ

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

खड़ी होती है। यह तथ्य मात्र देह के जीवन का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का है। समुद्र में उठने वाले ज्वार-भाटे की तरह यहाँ सब कुछ उस संयोग-वियोग पर हो रहा है, जिसे अध्यात्म की भाषा में प्रकृति और पुरुष अथवा रयि और प्राण कहते हैं।

मानवजीवन इसी सर्वव्यापी क्रियाकलाप पर निर्भर है। नर और नारी मिलकर स्थूल जीवन को पुरुष और प्रकृति के संयोग से चलने वाले सूक्ष्म जीवन क्रम की तरह विनिर्मित करते हैं। इसलिए सामाजिक जीवन में नर-नारी का मिलन, एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। अपवाद की बात अलग है। विवशता और अति उच्च-स्तरीय आदर्शवादिता नर-नारी के मिलन को वर्जित भी रख सकती है, पर वह मात्र अपवाद है। उनमें स्वाभाविकता नहीं है और न ही सरल विकास क्रम की क्रमव्यवस्था का ही समावेश है। स्वाभाविक जीवन नर-नारी के सुयोग-संयोग से विकसित होता है। इस तथ्य को स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

यह संयोग मात्र प्रजनन के लिए नहीं है और न इंद्रियतृप्ति के लिए। वंशवृद्धि और आह्लाद की आवश्यकता इन क्रियाओं को अपनाने के लिए भी, यह प्रेरित कर सकती है, पर नर-नारी के मिलन के आधार पर बनने वाला संयोग मूलतः दोनों की प्रसुप्त चेतनाओं को जगाने के लिए है। जन्म से लेकर मरणपर्यंत यह आवश्यकता समान रूप से बनी रहती है। बचपन में माता का स्तन पीना, गोदी में खेलना, लाड़-दुलार एक आवश्यकता है। मातृविहीन लड़के और पितृविहीन लड़कियाँ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत हद तक अविकसित रह जाते हैं। बहन-भाइयों का साथ खेलना, परिवार की शोभा है। जिन घरों में केवल लड़के ही लड़के हैं या लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, उनमें सर्वतोमुखी प्रतिभा का विकास बहुत कुछ रुका रहता है और मानसिक अपूर्णता को वहाँ सहज ही देखा जा सकता है। यौवन के आँगन में प्रवेश करते ही, दांपत्य-जीवन की व्यवस्था जुटानी पड़ती है। ढलती आयु में यह जरूरत पुत्र-पुत्रियों

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

को गोदी में खिलाते हुए पूरी होती है। इस प्रकार प्रकारांतर से नर-नारी आपस में प्रायः गुँथे ही रहते हैं और अपनी-अपनी विशेषताओं के कारण एक-दूसरे की प्रतिभा की—प्रसुप्त शक्तियों को जगाने की महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थापित करते रहते हैं।

मनोविज्ञान शास्त्री डॉ० फ्रायड ने मानवजीवन के विकास की सबसे महती आवश्यकता "काम" मानी है। जिसे वह नर और नारी के मिलन से विकसित होने वाली मानता है। चूँकि अपने देश में "काम" शब्द प्रजननक्रिया एवं संयोग के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है, इसलिए वह अश्लील जैसा बन गया है और उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए फ्रायड की उपर्युक्त मान्यता अपने गले नहीं उतरती और न रुचती है, पर यदि उसे वैज्ञानिक परिभाषा के आधार पर सोच और शब्दों के प्रचलित अर्थों को कुछ समय के लिए उठाकर एक ओर रख दें, तो इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ेगा कि, सृष्टि के मूल कारण प्रकृति-पुरुष के मिलन से लेकर दांपत्य जीवन बसाने तक चली आ रही काम प्रक्रिया विश्व की एक ऐसी आवश्यकता है, जिसे अस्वीकार करने में केवल आत्मवंचना ही हो सकती है।

दुरुपयोग हर वस्तु का निषेध है। अति को सर्वत्र वर्जित किया गया है। अविवेकी मनुष्य ने हर इंद्रिय का दुरुपयोग करने में, कोई कसर नहीं रखी है। जिह्वा को ही लें, तो कटु और असत्य भाषण से लेकर अभक्ष्य भोजन तक की दुष्प्रवृत्ति अपनाकर अपना शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आर्थिक सब प्रकार अहित ही किया गया है। यह दोष जिह्वा की स्वाद एवं संभाषण क्षमता का नहीं। इनका सदुपयोग किया जाए, तो जिह्वा हमारे जीवन में विकासक्रम की महती भूमिका संपादित कर सकती है। इसी प्रकार जननेंद्रिय को सीमित और सोद्देश्य प्रयोग के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए, संयम और ब्रह्मचर्य के महत्त्व को समझते हुए, मर्यादाओं के अंतर्गत रहते हुए, तत्संबंधित कामोल्लास का लाभ लिया जाए, तो उससे हानि नहीं, लाभ ही होगा। हानि तो दुरुपयोग से है। सो दुरुपयोग

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

अमृत का करके भी, हानि उठाई जा सकती है और सदुपयोग विष का भी किया जाए, तो उससे भी आश्चर्यजनक लाभ उठाया जा सकता है। हेय कामप्रवृत्ति नहीं, भर्त्सना उसके दुरुपयोग की, की जानी चाहिए।

नर-नारी का मिलना जितना ही प्रतिबंधित किया जाएगा उतनी ही विकृतियाँ उत्पन्न होगी। सच तो यह है कि अनावश्यक प्रतिबंधों ने ही, हेय कामप्रवृत्ति को भड़काया है। बच्चा माँ का दूध पीता है, उसके स्तन स्पर्श से कुछ भी अश्लीलता प्रतीत नहीं होती है और न लज्जा जैसी कोई बुराई दीखती है। आदिवासी क्षेत्रों में, पिछड़े कबीलों में, स्त्रियाँ प्रायः छाती नहीं ढकतीं। वहाँ किसी को इसमें अश्लीलता और विकार भड़काने वाली कोई बात ही प्रतीत नहीं होती। यह मानसिक कुत्साएँ और मूढ़ मान्यतायें ही हैं, जिन्होंने नारी के स्तन जैसे परम पवित्र और अभिवंदनीय अंग को, विकारों का प्रतीक बनाकर रख दिया। काम का विकृत स्वरूप जिसने मनुष्य की एक प्रकृतिप्रदत्त दिव्य सामर्थ्य को कुत्सित बनाकर रख दिया, वस्तुतः हमारी बौद्धिक भ्रष्टता ही है। पशु-पक्षी नग्न रहते हैं। उनकी जननेंद्रियाँ बिना ढकी रहती हैं। सभी साथ-साथ खाते-सोते हैं, पर बिना अवसर की माँग हुए दोनों पक्षों में से कोई किसी की ओर ध्यान तक नहीं देता, आकर्षित होना तो दूर। मनुष्यकृत गर्हित कामशास्त्र को यदि जला दिया जाए और प्रकृति की स्वाभाविक प्रेरणा और जीवन विकास के पुण्यप्रयोजन के लिए उस संजीवनी शक्ति का सदुपयोग किया जाए, तो कामक्रीड़ा गर्हित न रहकर जीवनोत्कर्ष की एक महत्ती आवश्यकतापूर्ण कर सकने में समर्थ बनाई जा सकती है।

बेटी, भगिनी और माता का-पिता, भाई और पुत्र के साथ विनोद और उल्लास भरा संपर्क अहितकर नहीं, हितकारक ही हो सकता है, उसी प्रकार नर-नारी के बीच खड़ी कर दी गई एक अवांछनीय विभेद की दीवार यदि गिरा दी जाए, तो इससे, अहित क्यों होगा ? दांपत्य-जीवन की बात ही लें, उसमें से कुत्साएँ हटा

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

दी जाएँ और परस्पर सहयोग एवं उल्लास का अभिवर्धन वाले अंश को प्रखर बना दिया जाए, तो विवाह उभयपक्ष की अपूर्णता दूर करके एक अभिनवपूर्णता का ही सृजन करेगा। इस दिशा में भगवान् कृष्ण ने, एक क्रांतिकारी शुभारंभ किया था। उन दिनों अबोध बालकों और बालिकाओं का सहचरत्व भी प्रतिबंधित था। लोगों ने एक काल्पनिक विभीषिका गढ़कर खड़ी कर दी थी कि नर-नारी चाहें वे किसी भी आयु के, किसी भी मनःस्थिति के क्यों न हों, मिलेंगे तो केवल अनर्थ ही होगा। इस मान्यता ने जन-साधारण की मनोभूमि तमाच्छन्न कर रखी थी और छोटे बच्चे भी परस्पर इसलिए हँस-बोल नहीं सकते थे, खेलकूद नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे लड़के और लड़की के भेद से प्रतिबंधित थे। कृष्ण भगवान् ने इस कुंठा को अवांछनीय बताया और उन्होंने लड़के-लड़कियों को साथ हँसने, खेलने के लिए आमंत्रित करते हुए, रासलीला जैसे विनोद आयोजन खड़े कर दिए। उन्हें लगा कि मनुष्य-मनुष्य के बीच इसलिए दीवार खड़ी कर दी जाए कि एक वर्ग को नारी कहा जाता है और उसके मूछें नहीं आतीं। दूसरे वर्ग को इसलिए अस्पर्श्य घोषित किया जाए कि वह पुरुष है और उसकी मूछें आती हैं। प्रजनन अवयवों की बनावट में प्रकृतिप्रदत्त अंतर सृष्टि की शोभा-विशेषता है। इतने नन्हें-से कारण को लेकर, मनुष्यजाति के दो परस्पर पूरक पक्षों को यह मान अलग कर दिया जाए कि वे जब मिलेंगे तब केवल अनर्थ ही सोचेंगे, अनर्थ ही करेंगे, यह मनुष्य की मनुष्य के प्रति अविश्वसनीयता की अति है। प्रतिबंधित करके किसी को भी सदाचरण के लिए, विवश नहीं किया जा सकता। जेल में कैदी हथकड़ी, बेड़ी पहने हुए भी, बड़े-बड़े अनर्थ करते हैं। घूँघट और परदे के कठोर प्रतिबंध रहते हुए भी दुनिया में न जाने क्या-क्या हो रहा है ? सगे भाई-बहन, पिता-पुत्री जैसे बाह्याचार के भीतर ही भीतर न जाने क्या-क्या बनता-बिगड़ता है। उन कुत्सित कथा-गाथाओं को कहने-सुनने में कुछ लाभ नहीं। बात सोचने की यह है कि यदि मनुष्य की

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

सज्जनता-ईमानदारी और प्रामाणिकता को विकसित न किया गया हो, तो कड़े से कड़े प्रतिबंध आदमी की बुद्धि-चातुरी को चुनौती नहीं दे सकते। वह हर कानून और हर प्रतिबंध के रहते हुए भी, चाहे जो कर गुजर सकता है। मानवीय चरित्र-निष्ठा उनकी श्रद्धा, विवेकशीलता और दूरदर्शिता तथा आदर्शवादिता को विकसित करके ही परिपक्व करनी होगी। अन्यथा प्रतिबंध कड़े करते जाने में परस्पर सहयोग से उपलब्ध हो सकने वाले अगणित भौतिक लाभों और असीम आत्मिक उत्कर्षों से वंचित रहकर, अपार हानि का ही सामना करना पड़ेगा और हम निरंतर पिछड़ते ही चले जाएँगे। भगवान् कृष्ण के हास-परिहास आंदोलन के पीछे, यही क्रांतिकारी भावना काम कर रही थी।

आध्यात्मिक कामशास्त्र की जानकारी, हमें सर्व साधारण तक पहुँचानी ही चाहिए। भले ही उस प्रशिक्षण को, अवांछनीय या अश्लील कहा जाए। सृष्टि के इतने महत्त्वपूर्ण विषय को जिसकी जानकारी प्रकृति जीव-जंतुओं तक को करा देती है। उसे गोपनीय नहीं रखा जाना चाहिए। खासतौर से तब, जबकि इस महत्त्वपूर्ण विज्ञान का स्वरूप लगभग पूरी तरह से विकृत और उलटा हो गया हो। जो मान्यताएँ चल रही हैं, वे ही चलने दी जाएँ। सुलझे हुए समाधान और सुरुचिपूर्ण प्राविधान यदि प्रस्तुत न किए गए, तो विकृतियाँ ही बढ़ती, पनपती चली जाएँगी और उससे मानवजाति एक महती शक्ति का दुरुपयोग करके, अपना सर्वनाश ही करती रहेगी।

आध्यात्मिक कामविज्ञान नर-नारी के निर्मल सामीप्य का समर्थन करता है। दांपत्यजीवन में उसे इंद्रियतृप्ति और काम-क्रीड़ा द्वारा उत्पन्न होने वाले हर्षोल्लास की परिधि तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वह सौम्य सामीप्य अप्रतिबंधित रहना चाहिए। जिस प्रकार दो नर या दो नारी चाहे वे किसी वय के हों, निर्बाध रूप से हँस-बोल सकते हैं और स्नेह सामीप्य बढ़ा सकते हैं, और उससे कुछ भी अनुचित आशंका नहीं की जाती, इसी प्रकार

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

नर-नारी का परस्पर व्यवहार भी निर्मल और निष्कलंक रखा जा सकना अति सरल है। इस सौम्य सरलता को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिबंधपरक प्रयोग पिछले बहुत दिनों से चले आ रहे है और उनके निष्कर्षों ने उस मान्यता की निरर्थकता ही सिद्ध की है। परदे की प्रथा चलाकर हमने क्या पाया ? केवल इतना भर हुआ कि नवागंतुक वधुएँ अपनी ससुराल का जो अविच्छिन्न स्नेह पा सकती थीं, अनुभवी गुरुजनों का परामर्श प्राप्त कर सकती थीं, अपनी कठिनाइयों की चर्चा करके समाधान पा सकती थीं, उससे वंचित रह गईं। उन्हें ससुराल का वातावरण पितृगृह से उतना भिन्न और विपरीत लगा, जितना स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षी की आँखें बंद करके चारों ओर से परदा लगाकर रखे गए पिंजड़ों में बंद किए जाने की स्थिति में हो सकता है। कई भावुक लड़कियाँ तो इस जमीन-आसमान जैसे परिवर्तन से बुरी तरह घबरा जाती हैं और उन्हें हिस्टीरिया सरीखे भय, भूत-प्रेत, घबराहट जैसी अनेक मानसिक बीमारियाँ उठ खड़ी होती हैं। ऐसी स्थिति में हीनता की भावना बढ़ना, नितांत स्वाभाविक है। सब लोग हँसी-खुशी से घर-बाहर घूमें और हँसें-बोलें, पर उस वयस्क नारी की, जिसकी भावुकता नए वातावरण में बहुत ही उभरती हैं और नई परिस्थितियों में ढलने-बदलने के लिए उस परिवार के भारी मानसिक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है—यदि मुँह ढककर एक कोने में बैठे हुए प्रतिबंधित कैदी की स्थिति में पटक दिया जाए, तो निस्संदेह उसका मानसिक प्रभाव घुटन, कुंठा, अरुचि, विवशता, ज्यादती के रूप में ही होगा। या तो विद्रोह भड़केगा या अंतःकरण अपना अहं खोकर सर्वथा दीनहीन, पराधीन हो जाएगा। दोनों ही मनःस्थितियाँ अवांछनीय हैं। इससे नारी की भाव संपदाओं का, सृजनात्मक विभूतियों का नाश हो सकता है। हुआ भी है। परदा प्रथा ने नव वधुओं के साथ सचमुच बहुत अनीति बरती और ज्यादती की है और उसका परिणाम समस्त समाज को भोगना पड़ा है।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

यह अस्वाभाविक प्रक्रिया, एक कदम भी जीवित न रह सकी। परदे का उद्देश्य रत्ती भर भी सफल न हुआ। उसका उद्देश्य नर और नारी के बीच पारस्परिक आकर्षण को रोकना था। वह कहाँ पूरा हुआ ? नव वधू केवल ससुराल में सास-ससुर, जेठ आदि गुरुजनों से परदा करती है। जो वस्तुतः उसे बेटी जैसी ही समझ सकते हैं। जिनसे खतरा है, उनके तईं तो परदा फिर भी खुला रह सकता है। यदि व्यभिचार की रोक-थाम की समस्या है, तो उसकी सबसे अधिक गुंजायश पितृगृह के स्वच्छंद वातावरण में रहती है। ससुराल में भी बाहर के लोगों से हाट-बाजार में, मेले-ठेले में, किसी से भी मुँह खोलकर बातें की जा सकती हैं। ससुराल में भी यदि उस आकर्षण की गुंजायश है, तो देवर से है, जो पति की अपेक्षा अधिक मृदुल लग सकता है। उससे परदा नहीं, बुजुर्गों से परदा—इस मूर्खता को किसी भी तथ्य के आधार पर समर्थित नहीं किया जा सकता, जो आजकल चल रही है।

परदे की प्रथा उन विदेशी शासकों की देन है, जो दूसरों की बहन-बेटियों को केवल पाप, अनाचार की दृष्टि से देखते और उनका अपहरण करने में नहीं चूकते थे। उन दिनों परदे का कुछ सामयिक उपयोग हो भी सकता था। अरब के रेगिस्तानों में जहाँ रेतीली आँधियाँ चलती रहती थीं। आँख, नाक, कान, मुँह आदि को कूड़े-कचरे से बचाने के लिए परदे का प्रचलन कुछ समझ में भी आता है, पर भारत की वर्तमान परिस्थिति में कहीं घूँघट-परदे की गुंजायश है, इसका कोई कारण समझ में नहीं आता। यौवन कोई अभिशाप नहीं—नारी का शरीर मिलना कोई पाप नहीं है। इस ईश्वरीय अनुदान को निष्ठुरतापूर्वक प्रतिबंधित किया जाएगा, तो उसकी प्रतिक्रिया अवांछनीय और अनुपयुक्त ही होगी। परदे ने नारी का मनोबल गिराया और उसकी अगणित क्षमताओं को कुचलकर फेंक दिया। उससे इसकी उपयोगिता में कमी आई और स्थिति यहाँ तक जा पहुँची कि, लड़कियों का विवाह करना हो, तो लड़के वाले रिश्वत के रूप में दहेज, नकदी, जेवर और गुलामी

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

जैसी दीनता माँगते हैं। यह स्थिति तभी बनी, जब नारी का मूल्य बेहिसाब गिर गया। यदि उसका उचित मूल्य स्थिर रखा गया होता, तो बिना कीमत अपना शरीर, मन और सहयोग देने के लिए महान् आत्मिक अनुदान देने वाली वधू के ससुराल वाले, उसके चरण धो-धोकर पीते। पशु भी कीमत देकर खरीदा जाता है। अनेक गुणों से विभूषित वधू घर में आए, तो उसे लेने के लिए उपेक्षा दिखाई जाए और रिश्वत माँगी जाए, इस दयनीय स्थिति के पीछे नारी का वह अवमूल्यन झाँक रहा है, जो परदे जैसे प्रतिबंधों ने अवांछनीय और अनुचित रूप में प्रस्तुत कर दिया।

अध्यात्म तत्त्वज्ञान की मान्यताएँ नर-नारी के बीच की, उन अवांछनीय दीवारों को तोड़ना चाहती हैं, जो मनुष्य को मनुष्य से पृथक् करती हैं और एक-दूसरे का सहयोग करने में अस्वाभाविक, अप्राकृतिक प्रतिबंध उत्पन्न करती हैं। यौन विकृतियों और व्यभिचार के खतरों को रोकने के दूसरे तरीके हैं। एक दूसरे से सर्वथा पृथक् रखने वाली प्रक्रिया, इस प्रयोजन को पूरा नहीं करती। आधी जनसंख्या को इन प्रतिबंधों के नाम पर, अपंग बनाकर हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सारी समस्या का एकमात्र कारण, वह बौद्धिक भ्रष्टाचार है, जिसने नारी को कामिनी और रमणी का अतिरंजित चित्रण करके, उसे एक भयावह चुड़ैल के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तथाकथित कलाकारों-चित्रकारों, मूर्तिकारों, कवियों, गायकों, साहित्यकारों, अभिनेताओं ने नारी का कुत्सित अंश ही उभारा—उसे यौन आकर्षण का प्रतीक मात्र बनाया और उस भ्रांति को अधिकाधिक सघन करने में, अपनी सारी कलाकारिता का अंत कर दिया।

नर और नारी के बीच पाए जाने वाले प्राण और रयि, अग्नि और सोम, स्वाहा और स्वधा तत्त्वों का महत्त्व सामान्य नहीं असामान्य है। सृजन और उद्‌भव की, उत्कर्ष और आह्लाद की असीम संभावनाएँ उसमें भरी पड़ी हैं, प्रजा उत्पादन तो उस मिलन का बहुत ही सूक्ष्म-सा, स्थूल और अति तुच्छ परिणाम है। इस

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

सृष्टि के मूल कारण और चेतना के आदि स्रोत इन द्विधा संस्करण और संचरण का ठीक तरह मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि, इनका सदुपयोग किस प्रकार विश्व कल्याण की सर्वतोमुखी प्रगति में सहायक हो सकता है? और उनका दुरुपयोग मानवजाति के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार क्षीण विकृत करके विनाश के गर्त्त में धकेलने के लिए दुर्दांत दैत्य की तरह, सर्वग्रासी संकट उत्पन्न कर सकता है।

अश्लील, अवांछनीय और गोपनीय संयोग कर्म हो सकता है। विकारोत्तेजक शैली में उसका वर्णन अहितकर हो सकता है। पर सृष्टि संस्करण के आदि उद्‌गम प्रकृति-पुरुष के संयोग से किस प्रकार यह द्विधा काम कर रही है, यह जानना न तो अनुचित है और न अनावश्यक। सच तो यह है कि इस पंचाग्नि विद्या की अवहेलना-अवमानना से हमने अपना ही अहित किया है। नर-नारी के बीच प्रकृतिप्रदत्त विद्युत्‌धारा किस सीमा तक, किस दिशा में कितनी और कैसे श्रेयस्कर प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है और उनकी विकृति विनाश का निमित्त कैसे बनती है? इस जानकारी को आध्यात्मिक काम विज्ञान कह सकते हैं। इसे मात्र शारीरिक सुख को अधिकाधिक बनाने का प्रयोजन नहीं करना चाहिए।

❐ ❐

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

सृष्टि में संचरण और उल्लास की प्रवृत्ति

ब्रह्मा की दो पत्नियाँ होने की चर्चा, पुराणों में आती है। एक का नाम सावित्री, दूसरी का गायत्री है। एक को परा प्रकृति, दूसरी को अपरा प्रकृति कहते हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें जड़ और चेतन सृष्टि कह सकते हैं। जड़शक्ति वह है, जो अणुशक्ति के पीछे काम करने वाली प्रेरकसत्ता से आरंभ होती है। नाभिक न्यूक्लियस के अंतराल में भरी हुई अगणित और अद्‌भुत गतिविधियों और दिशा-विदिशाओं के रूप में जिसका परिचय प्राप्त किया जाता है; भौतिक जगत् इसी का विस्तार है। इंद्रियों से जिनका स्वरूप देखा-समझा जाता है एवं इंद्रियातीत वे शक्तियाँ जिनको उपकरणों से पकड़ा जा सकता है, वे सभी दृश्य-अदृश्य शक्तियाँ यों हलचल से शून्य नहीं हैं, पर उनमें चिंतन क्षमता न होने से उन्हें जड़ कहते हैं। जड़ प्रकृति का अर्थ गतिहीन नहीं। शक्ति में गति न हो, तो फिर वह शक्ति कैसी ? बोलचाल की भाषा में उसे जड़, दार्शनिक चर्चा में उसे परा, पौराणिक अलंकारों में उसे सावित्री कहते हैं। जितना कुछ यह जगत् देखा-समझा जा सकता है, उसे सावित्री कहना चाहिए। जो कुछ विचार की, भावना की, उत्साह की शक्ति है, उसे गायत्री कहते हैं। पुराणों का उपर्युक्त अलंकारिक उपाख्यान-यही प्रतिपादित करता है कि ब्रह्म-परमेश्वर अपनी परा और अपरा प्रकृति के, जड़ और चेतन विभूतियों के माध्यम से समस्त सृष्टि का उद्‌भव-पोषण और प्रत्यावर्तन करता है।

मनुष्य इन परा और अपरा प्रकृतियों का सजीव सम्मिश्रण है। शरीर पंचतत्त्वों का बना होने से जड़ है। आत्मा विचारशील और भावसंपन्न होने से चेतन है। जड़ और चेतन का यह संयोग ही, मनुष्य की अद्‌भुत प्रतिभा का स्रोत है। जिन निम्न वर्ग वाले जीव-जंतुओं का चेतन जितना निर्बल है, वे उतने ही पिछड़े हुए हैं। हम इसीलिए अगणित संपदाओं और विभूतियों के अधिपति बन

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

सके कि, इसी काया में उत्कृष्ट स्तर की परा और अपरा प्रकृति को कर्ता ने भली प्रकार नियोजित कर दिया है।

काया में तो दो केंद्र इन शक्तियों के हैं। सावित्री-जड़-परा प्रकृति का केंद्र है। मूलाधार चक्र में कुंडलिनी महाशक्ति अत्यंत प्रचंड स्तर की क्षमताएँ दबाए बैठी हैं। पुराणों में इसे, महाकाली के नाम से पुकारा गया है। मोटे शब्दों में इसे कामशक्ति कह सकते हैं। कामशक्ति का अनुपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग किस प्रकार, मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, उसे आध्यात्मिक काम-विज्ञान कहना चाहिए, इस शक्ति का बहुत सूझ-बूझ के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, यही ब्रह्मचर्य का तत्त्वज्ञान है। बिजली को शक्ति से अगणित प्रयोजन पूरे किए जाते हैं और लाभ उठाए जाते हैं, पर यह होता तभी है, जब उसका ठीक तरह प्रयोग करना आए, अन्यथा चूक करने वाले के लिए तो वही बिजली प्राणघातक सिद्ध होती है।

कामशक्ति को गोपनीय तो माना गया है, जिस प्रकार धन कितना है, कहाँ है ? आदि बातों को आमतौर से लोग गोपनीय रखते हैं। उसकी अनावश्यक चर्चा करने से, अहित होने की आशंका रहती है। इसी प्रकार कामतत्त्व को गोपनीय ही रखा गया है, पर इसकी महत्ता, सत्ता और पवित्रता से कभी किसी ने इनकार नहीं किया। यह घृणित नहीं, पवित्रतम है। यह हेय नहीं, अभिवंदनीय है। भारतीय आध्यात्मशास्त्र के अंतर्गत शिव और शक्ति का प्रत्यक्ष समन्वय जिस पूजा-प्रतीक में प्रस्तुत किया गया है। उसमें उस रहस्य का सहज ही उद्‌घाटन हो जाता है। शिव को पुरुष की जननेंद्रिय और पार्वती को नारी की जननेंद्रिय का स्वरूप दिया गया है। उनका सम्मिलित विग्रह ही, अपने देव मंदिर में स्थापित है। यह अश्लील नहीं है। तत्त्वतः यह सृष्टि में संचरण और उल्लास उत्पन्न करने वाले प्राण और रयि, अग्नि और सोम के संयोग से उत्पन्न होने वाले, महानतम शक्तिप्रवाह की ओर संकेत है। इस तत्त्वज्ञान को समझना न तो अश्लील है और न घृणित,

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

वरन् शक्ति के उद्भव, विकास एवं विनियोग का उच्चस्तरीय वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारभूत एक दिव्य संकेत है। यदि ऐसा न होता, तो अपने त्रिकालदर्शी और ईश्वर के समकक्ष स्तर पर पहुँचे हुए ऋषिगण भगवान् शिव और उनकी स्फुरणाशक्ति का समन्वय मंदिरों में स्थापित न करते। हेय तो हर वस्तु का दुरुपयोग ही होता है, अमृत भी दुरुपयोग से विष बन सकता है। कामशक्ति स्वयं घृणित नहीं। घृणित तो वह विडंबना है, जिसके द्वारा इतनी बहुमूल्य ज्योति धारा को शरीर को जर्जर और मन को अधःपतित करने के लिए, अविवेकपूर्वक प्रयुक्त किया जाता है। सावित्री का, कुंडलिनी का प्राण काम, पतित कैसे हो सकता है ? जो जितना उत्कृष्ट है, विकृत होने पर वह उतना ही निकृष्ट बन जाता है, यह एक तथ्य है। काम-तत्त्व के बारे में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब वह विद्रोही और उच्छृंखल हो उठा और अवांछनीय चेष्टाएँ करने लगा, तभी उसके शमन का प्रयोग करना पड़ा। भगवान् शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर, उसकी कुचेष्टाओं को जलाया था। उसके अस्तित्व को छेड़ा नहीं, वरन् उसे वरदान देकर अजर-अमर बना दिया। यदि वह वस्तुतः अनुपयुक्त होता, तो शिवजी त्रिपुर असुर की तरह, उसे भी समूल नष्ट कर सकते थे, पर ऐसा किया नहीं गया। ऐसा हो गया होता, तो यह संसार की महानतम दुर्घटना होती। फिर प्राणी अशक्त और अवसरग्रस्त, नीरस, निराश और निरीह जीवन जीकर किसी प्रकार मौत के दिन पूरे करते भर दिखाई देते। यहाँ आनंद और उल्लास जैसी—उमंग और उत्साह जैसी शक्ति, प्रगति, श्री समृद्धि उत्पन्न करने वाली कोई परिस्थिति, देखने को न मिलती।

ब्रह्मा की दूसरी पत्नी—शक्ति-गायत्री, जिसे विचारणा एवं भावना कहते हैं, अपने स्थान पर अति महत्त्वपूर्ण हैं। मानवीय चिंतन का उचित निर्देशन उसी के द्वारा होता है। ऋतंभरा प्रज्ञा ही नर-पशु को नर-नारायण बनाती है। समस्त धर्मशास्त्र, तत्त्वज्ञान, स्वाध्याय, सत्संग, मनन-चिंतन, उसी की क्षेत्र परिधि में आता है।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

उसके प्रकाश विस्तार पर कोई प्रतिबंध न होने से, अतीत से लेकर अद्यावधि पर्यंत बहुत कुछ कहा-सुना जाता रहा है। उसी की चर्चा की जाती रही है। सावित्री की चर्चा अधिक हो न सकी। कुंडलिनी शक्ति की गोपनीयता का उद्घाटन करने से, कतराने की ही परंपरा चली आई है। गोपनीयता की मर्यादा जहाँ तक रही, वहाँ तक उसे तंत्र-विद्या के माध्यम से, किसी न किसी रूप में कहा, बताया जाता रहा। पर जब दुरुपयोग का विग्रह-उग्र से उग्रतर होने लगा और बात अश्लीलता तक पहुँच गई। उसके प्रयोक्ता असुर दुष्टता को अपनाने लगे, तो उसकी चर्चा और भी अधिक अस्पर्श हो गई। तंत्र काल जब तक रहा, तब तक स्नायुमंडल में थिरकती हुई इस महाकाली की विवेचना और साधना सम्मानित बनी रही। दस महाविद्याएँ, जिनकी साधना से भौतिक जीवन में, ऋद्धि-सिद्धियों का अद्भुत संचरण होता है—तंत्र-विज्ञान की आधार स्तंभ हैं। इन दस देवियों का पूजा प्रकरण हमने अपने तंत्र-विज्ञान ग्रंथ में लिखा भी है, पर गहन क्षेत्र में प्रवेश करने पर स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुस्थिति पूजा-उपासना तक सीमित नहीं। उन्हें जीवन की ज्योतिर्मयी शक्तिपीठ ही कहना चाहिए। दस विद्याएँ मात्र पूजा-साधना में प्रयुक्त होने वाली देवियाँ नहीं हैं, वरन् मानवीय चेतना की समस्त क्रिया- प्रक्रियाओं में व्याप्त शक्ति निर्झरणी है, जिनमें स्नान अवगाहन करने पर मनुष्य, सामान्य न रहकर असामान्य बनता है और तुच्छता का कलेवर उतारकर महानता की भूमिका में प्रवेश करता है।

समय आ गया कि काम-विद्या के तत्वज्ञान का संयत और विज्ञानसम्मत प्रतिपादन करने का साहस किया जाए और संकोच का यह परदा उठा दिया जाए कि, इस महान् विद्या की विवेचना हर स्तर पर अश्लील ही मानी जाएगी—उसे हर स्थिति में गोपनीय ही रखा जाना चाहिए। यह संकोच मानवजाति को एक महान् लाभ से, वंचित ही रखे रहेगा। चर्चा करने वाले को लोग, हलके स्तर का समझेंगे, उसकी गरिमा घटेगी, यह अपराध ही है। शरीरशक्ति का

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

शिक्षण करने वाले उपाध्याय जननेंद्रियों का स्वरूप समझाने में झिझककर अपने छात्रों को, उस महत्त्वपूर्ण ज्ञान से वंचित नहीं करते हैं। यदि यह संकोचशीलता न तोड़ी जाती, तो यौन रोगों के चिकित्सक कहाँ से आते ? प्रसव सहायता और गर्भाशयों की शल्य-क्रिया कैसे संभव होती ? संकोच वहाँ उचित है, जहाँ कुत्साएँ भड़कने की आशंका हो। प्रतिबंध पशुता भड़काने वाली, अश्लीलता-कामुकता, वासना की आत्मघाती प्रवृत्ति पर होना चाहिए। सृष्टि की संचरण प्रक्रिया और मानवजीवन की अतिशय महत्त्वपूर्ण एवं प्रेरक प्रवृत्ति की दिशा-विदिशा जानने से वंचित रहना, वस्तुतः अपने ही पैरों कुल्हाड़ी मारना है। उचित ज्ञान के अभाव में ही, प्रक्षिप्त ज्ञान को विस्तार मिलता है। काम-वासना मानवजीवन की एक अति प्रबल प्रवृत्ति है। उसकी हलचल मस्तिष्क को, उद्वेलित करती ही रहती है। फलतः व्यक्ति उस संबंध में कुछ न कुछ कहने-सुनने के, पूछने-बताने के, पढ़ने-जानने के लिए भी खोजबीन करता रहता है। उच्चस्तरीय जानकारी न होने से, उसे घटिया, विकृत और अवांछनीय सामग्री हाथ लगती है। जिससे आत्मघात करने का ही पथ प्रशस्त होता है। इस स्थिति से बचने की दृष्टि से भी यह आवश्यक है। काम-प्रवृत्ति की तथ्यपूर्ण जानकारी सर्वसाधारण को उपलब्ध रहे और उसके आधार पर उसे अपने व्यक्तित्व-विकास एवं शक्ति संतुलन में सहायता मिलती रह सके। आध्यात्मिक काम-विज्ञान का प्रथम पाठ आज की स्थिति में भारतीयों को यह पढ़ाना चाहिए कि वे प्रकृति और पुरुष की समीपता एवं एकता को तात्त्विक दृष्टि से देखें और उनका समन्वय वैसे ही करें, जैसे कि, एक ही शरीर में रहने वाले इन दो तत्त्वों का सहज भाव से बन चला है। मस्तिष्क प्राण का, अग्नि का, ब्रह्म का प्रतीक है। मूलाधार-काम संस्थान—रयि का, सोम का, प्रकृति का प्रतीक है। दोनों एक ही शरीर में घुले मिले आसपास रहते हैं। दोनों की सह स्थिति कोई उपद्रव उत्पन्न नहीं करती, वरन् एक अपूर्णता को पूर्णता में विकसित करती है। दो पृथक् अंगों की सीमा में

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

विकसित होकर, यही प्रक्रिया एक से दो में और दो से बहुत में विकसित होती है। नर और नारी दोनों ही मनुष्य हैं और दोनों के अस्तित्व में प्रत्यक्षतः कोई बड़ा अंतर नहीं है। दोनों की योग्यता, मर्यादा और क्षमता लगभग एक ही माननी चाहिए, पर यदि सूक्ष्मता की गहराई में जाया जाए, तो उनकी मूल-प्रकृति में पाया जाएगा-नर जहाँ प्राण का, पौरुष का, अग्नि का, बाहुल्य रख रहा होगा, वहाँ नारी सोम की, सौजन्य की, भावना का प्रतिनिधित्व कर रही होगी। दोनों की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं और उनका महत्त्व समान रूप से मूल्यवान् है। दोनों एकदूसरे के पूरक हैं। समीपता से दोनों एक-दूसरे को बहुत कुछ देते हैं और दे सकते हैं। एक दूसरे के विरोधी नहीं पूरक हैं। इसलिए उन्हें परस्पर अछूत की तरह नहीं रहना चाहिए, पिछले दिनों सामंतवादी युग में नारी का बहुत ही दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण चित्रण कर दिया गया। उसे स्वर्ग की देवी के उच्च स्थान से घसीटकर वैश्या जैसे नारकीय स्तर का चित्रित किया गया। कामिनी और रमणी मात्र उसे रहने दिया गया। कला के नाम केवल घृणित वासना की प्रतिमूर्ति, नारी को सँजोया गया। गीत, काव्य, चित्र मूर्ति, अभिनय, नृत्य, साहित्य आदि कला के जितने भी स्वर थे, सबने मिलकर नारी को यौनलिप्सा की पूर्ति में प्रयुक्त होने वाली भोगसामग्री के रूप में प्रतिपादित किया। मस्तिष्क उसी साँचे में ढलते चले गए और नारी का स्वाभाविक वेष-विन्यास ऐसा अभ्यस्त करा दिया गया, जिससे वासना भड़काना ही उसका एकमात्र लक्ष्य दीखने लगे। नारी को जिस कुरुचिपूर्ण साज-सज्जा में अलंकृत आज सर्वत्र देखा जाता है, उसके पीछे सामंतवादी युग की बनी दुरभिसंधि काम कर रही हैं। यों तत्त्वतः नारी का यह घोर अपमान है कि वह नर की वासना भड़काने वाली, साज-सज्जा को स्वीकार कर ले। कोई दिन ऐसा जरूर आएगा, जब वह अपने ऊपर चढ़ाए गए इन आवरणों के प्रति विद्रोह करेगी और नर-नारी को समान वेष-भूषा का साज-सज्जा का प्रचलन होगा। जब नर-नारी को प्रलोभित करने की दृष्टि से सज-धज नहीं,

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

बनाव-श्रृंगार, साधन नहीं जुटाता, तो नारी ही भड़कीली सज्जा अपनाकर अपनी हीनता का परिचय क्यों दे ? भोग्या होने का प्रदर्शन वह क्यों न अपने व्यक्तित्व का अपमान समझे ? एक दिन यह भाव जागेंगे ही और या तो नर स्वयं समझेगा या फिर जाग्रत् नारी उन समस्त बौद्धिक दुरभिसंधियों को कला के नाम पर बुने गए मकड़ी के जाले को तोड़कर रख देगी, जो उसे हेय, हीन, घृणित भोग्या, रमणी, कामिनी जैसी लांछनों से तिरस्कृत करते हैं।

नारी का जो स्वाभाविक स्थान है, वह उसे मिलना ही चाहिए। समाज में उसे पुरुष का पूरक बनकर रहना चाहिए। नारी के अछूत अस्पर्श्य की स्थिति, जो इन दिनों बनी हुई है उसका एकमात्र कारण वह रुग्ण मनोवृत्ति है, जिसके अनुसार नारी का अस्तित्व काम-सेवन भर मान लिया गया है। यदि उसे बहन, बेटी, माँ, सखी और पूरक मान लिया जाए, तो जिस प्रकार दो पुरुषों के सान्निध्य से काम-प्रवृत्ति भड़कने का कोई डर नहीं रहता, उसी प्रकार नर-नारी के बीच भी अकारण कलुष-कषाय उत्पन्न न हो। वासना या विकार के लिए न नर का अस्तित्व दोषी है न नारी का। केवल मनोवृत्ति दोषी है, जो अवांछनीय तत्त्वों में मौजूद भ्रम-जंजाल के रूप में, कागज के रावण की तरह बनाकर खड़ी कर दी गई है।

आज अपने समाज में नारी को नर से, सर्वथा दूर रखा जाता है। दोनों कहीं मिल रहे हों, बात कर रहे हों, हँस रहे हों, तो उसे मात्र व्यभिचार का प्रयोजन सोचा जाएगा, चाहे प्रसंग कितना ही पवित्र क्यों न चल रहा हो। यह हमारी तुच्छता का घृणिततम स्वरूप है। नारी बिना हेय प्रयोजन के, नर से अन्य किसी प्रसंग पर बात ही नहीं कर सकती, उसके मन में कुत्सा के अतिरिक्त और कुछ रहता ही नहीं, यह सोचकर परदे जैसे कठोर प्रतिबंध की जंजीरों में कसना निस्संदेह अति घृणित और अति ओछी मनोवृत्ति का परिचय देना है। हम इसी दुर्बुद्धि में फँस गए हैं। भारतीय समाज में परदा-प्रथा का अभी तक बने रहना, अपने चारित्रिक पिछड़ेपन को ही प्रदर्शित करता है। इसमें लाभ रत्ती भर नहीं, हानि

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

अपार है। नारी में हीनता की भावना जम गई, उसका साहस चला गया, परावलंबी बन गई, पग-पग पर झिझक सवार है, प्रगति की दिशा में साहस नहीं कर पाती, स्वावलंबन की बात सोचते डरती है। इस स्थिति ने उसके व्यक्तित्व को—इतना दुर्बल बना दिया कि, वह पग-पग पर पददलित होती है। उच्च वर्ण के हिंदू लड़के का विवाह तब करते हैं, जब लड़की के साथ मोटी रकम भी दहेज में दी जाए। बिना मूल्य नारी की उपलब्धि, नर का असामान्य-सौभाग्य है। इस सौभाग्य का कुछ भी मूल्य न समझा जाए और उसे अति तुच्छ समझकर, दहेज मिलने पर ही स्वीकार किया जाए, यह नारी की दयनीय और हृदय विदारक दुर्दशा का दुर्भाग्यपूर्ण चित्र है। इसका दोष उस मनोवृत्ति को है, जिससे नारी को भोग्या समझा और अन्य भोग-सामग्रियों की तरह अपने लिए संग्रह करने की दृष्टि से प्रतिबंधित किया। इस बंधन ने नारी को इतना दुर्बल बना दिया कि यह समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए केवल भार-भूत बनकर रही है।

इस स्थिति का अंत किया जाना चाहिए और सर्वसाधारण को यह समझाया जाना चाहिए कि नारी न भोग्या है, न रमणी, न कामिनी। वह भी मनुष्य ही है, अगणित विभूतियों की धनी है, नर की पूरक है। दोनों हिल-मिलकर सहयोगी सहचर की तरह रहें, यही स्वाभाविक, उचित और न्यायसंगत है। प्रतिबंधों के पीछे जिस व्यभिचार पर नियंत्रण की बात सोची जाती है, वह सर्वथा निरर्थक है। व्यभिचार मात्र क्रिया नहीं है। वस्तुतः वह दूषित दृष्टि ही है, जिसमें दृष्टि दोष भरा पड़ा है, वह अविवाहित भी व्यभिचार का दंड भुगतेगा और जिसकी भावनाएँ पवित्र हैं, वह विवाहित रहते हुए भी ब्रह्मचारी है। हमें इसी प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए और रमणी, कामिनी की भाषा में सोचना बंद कर देना चाहिए। कला के नाम पर जिन वुष्ट दुरात्माओं ने नारी को वेश्या का स्थान देने की ठान-ठानी है, उन्हें अपराधियों की पंक्ति में खड़ा करना चाहिए। नारी भी नर की भाँति मात्र मनुष्य हैं और मनुष्य को मनुष्य से

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

सहयोग संपर्क रखने की छूट होनी ही चाहिए। यह मानवीय और सामाजिक न्याय की माँग है, जिसे अधिक दिन तक बेरहमी के साथ दबाया नहीं जाना चाहिए। परस्पर पूरक रहकर, सहयोग और सद्भाव की, नेह और सौजन्य की भावनाओं का विकास करते हुए ही हम वांछनीय एवं स्वाभाविक स्थिति का समाज विनिर्मित कर सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से तो यह नितांत आवश्यक है। प्राण और रयि की समीपता बिना आंतरिक उल्लास के उद्भव ही न हो सकेगा। माना कि बिना पत्नी के सरसता, बहन के बिना सौहार्द्र, पुत्री के बिना स्नेह की धाराएँ सूखी ही पड़ी रहेंगी और नारी को अछूत मानने वाला नर, मरघट में रहने वाले प्रेत-पिशाच की तरह एकाकीपन की आग में जलता रहेगा। इसी प्रकार प्रतिबंधित नारी भी मणिविहीन सर्प की तरह खोई-खोई, भूली-भटकी-सी अशांत, उद्विग्न और अविकसित बनी रहेगी। इस अवांछनीय स्थिति को जिस गर्हित काम-विज्ञान ने उत्पन्न किया है, उसे बहिष्कृत करना ही होगा। ब्रह्म और प्रकृति सान्निध्य की तरह नर-नारी का स्नेह सद्भाव बढ़ने से सृष्टि का मानवसमाज का सौंदर्य और प्रकाश बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं।

यौन संपर्क एक विशेष प्रक्रिया है। उसके पीछे अग्नि और सोम के मिलन से उत्पन्न, एक विद्युत् संचार की विशेष प्रक्रिया सन्निहित है, इसलिए इसकी उपयुक्तता और पवित्रता पर अधिकतम ध्यान रखा जा सकता है, पर वह प्रयोजन अनावश्यक प्रतिबंधों से न हो सकेगा। यह प्रतिबंध तो उस दुष्ट मान्यता को ही बल देगा, जिसके अनुसार व्यभिचार के अतिरिक्त और किसी प्रयोजन के लिए नर-नारी की चर्चा ही नहीं कर सकते। वर्तमान प्रतिबंधों की अवांछनीयता समझी जानी चाहिए और उन्हें इस दृष्टि से शिथिल एवं समाप्त किया जाना चाहिए कि, नर और नारी स्वेच्छा से सद्भाव की महत्ता स्वीकार कर सकें और अधिकतम पवित्रता के साथ सहयोग और सौजन्य के साथ रह

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

सकें और प्रगति की दिशा में एक-दूसरे के पूरक बनकर, साहसपूर्ण कदम बढ़ा सके।

☆ नारी को कामिनी और रमणी न बनाया जाए

दो पहिए बिना गाड़ी नहीं चल सकती। नर और नारी के घनिष्ठ सहयोग बिना, सृष्टि का व्यवस्थाक्रम नहीं चल सकता। दोनों का मिलन कामतृप्ति एवं प्रजनन जैसे पशुप्रयोजन के लिए नहीं होता, वरन् घर बसाने से लेकर व्यक्तियों के विकास और सामाजिक प्रगति तक समस्त सत्प्रवृत्तियों का ढाँचा दोनों के सहयोग से ही संभव होता है। यह घनिष्ठता जितनी प्रगाढ़ होगी, विकास और उल्लास की प्रक्रिया उतनी ही सघन होती चली जाएगी।

कुछ समय से नर-नारी के सान्निध्य का प्रश्न, जातिवाद के दो अंतिम सिरों के साथ जोड़ दिया गया है। एक ओर तो नारी को इतनी आकर्षक चित्रित किया गया कि, उसकी मांसलता को ही सृष्टि की सबसे बड़ी विभूति सिद्ध कर दिया गया। कला ने नारी के अंग-प्रत्यंग की सुडौलता को इतना सराहा कि सामान्य भावुक व्यक्ति यह सोचने के लिए विवश हो गया कि ऐसी सुंदरता को कामतृप्ति के लिए प्राप्त कर लेना, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गीत, काव्य, संगीत-नृत्य, अभिनय, चित्र, मूर्ति आदि कला के समस्त अंग जब नारी की मांसलता और कामुकता को ही आकाश तक पहुँचाने में जुट जाएँ, तो बेचारी लोकवृत्ति को उधर मुड़ना पड़ेगा। इस कुचेष्टा का घातक दुष्परिणाम सामने आया। यौन प्रवृत्तियाँ भड़की, नर-नारी के बीच का सौजन्य चला गया और एक-दूसरे के लिए अहितकर बन गए। यौन रोगों की बाढ़ आई, शरीर और मन जर्जर हो गया, पीढ़ियाँ दुर्बल से दुर्बलतर होती चली गईं। मनःस्थिति उस कुचेष्टा के चिंतन में तल्लीन होने के कारण, कुछ महत्त्वपूर्ण चिंतन कर सकने में असमर्थ हो गई। तेज-ओज-व्यक्तित्व, प्रतिभा, मेधा, शौर्य और वर्चस्व जो कुछ महान् था

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

वह सब कुछ इसी कुचेष्टा की वेदी पर बलि हो गया। दुर्बल काया और मनःस्थिति को लेकर मनुष्य दीन-हीन और पतित, पापी ही बन सकता था, सो बनता चला गया। नारी को रमणी सिद्ध करके, तुच्छ-सा मनोरंजन भले पाया हो, पर उससे जो हानि हुई उसकी कल्पना कर सकना भी कठिन है। जिसने भी मानवीय प्रवृत्तियों को इस पतनोन्मुख दिशा में मोड़ने के लिए प्रयत्न किया है वस्तुतः एक दिन वे मानवीय विवेक और ईश्वरीय न्याय की अदालत में अपराधियों की तरह खड़े किए जाएँगे।

जो लोग फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिकों का नाम लेकर, इस कुत्सा को भड़काने के लिए आज कला प्रयोजनों को पूरी तरह इस स्वच्छंदता के पैरों में डाल दिया है, वे भले ही कहने को बुद्धिजीवी और विचारणीय क्यों न हों, उन्हें मानवीय सभ्यता पर कलंक लगाने वाला ही कहा जाएगा। न तो मनोविज्ञान की दृष्टि से और न ही विज्ञान की दृष्टि से कामवासना की अति मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक नहीं है, उसकी अति तो सर्वथा संकट भरा परिणाम ही प्रस्तुत कर सकती है, कर रही है, इस आत्मप्रवंचना से बचा जाना चाहिए।

लंदन के एक अन्य मनोविज्ञानशास्त्री ने तो इस सिद्धांत की नींव ही हिला कर रख दी। लिसैस्टर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के प्राध्यापक श्री डेविड राइट ने अनेक बंदी-शिविरों, फ़ौजी-संस्थानों, खेल-कूद और पर्वतारोहण जैसी सामाजिक, सामुदायिक और राष्ट्रीय संधि के कार्यों में भाग लेने वालों के जीवन विस्तृत अध्ययन करने के बाद पाया कि उनमें से अधिकांश सामान्य परिस्थितियों में ही संभोग का आनंद लेते रहे। उन्हें अपने अभियान अथवा उसके बाद विषय-भोग की कभी भी इच्छा नहीं होती, जब तक कि वे या तो स्वयं भूतकालीन संभोग का स्मरण नहीं करते या उनके सामने इस तरह की चर्चा के विषय नहीं आते। यदि वे इच्छा न करें अथवा उनके सामने कामुकता भड़काने वाली प्रवृत्तियाँ न

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

आएँ, तो वे कामवासना के लिए कभी परेशान नहीं होंगे, वरन् उनमें मनोविनोद, आह्लाद के स्वभाव का विकास ही होने लगता है।

श्री डैविड राइट ने द्वितीय महायुद्ध के दौरान बंदी बनाए गए जापानियों, साइबेरिया शिविर में बंदी लोगों तथा अस्पतालों के उन लोगों से जाकर भेंट की, जो लंबे समय से किसी बीमारी से आक्रांत पड़े थे। उनसे बात-चीत करते समय उन्होंने पाया कि, उनमें काम-वासना की कोई इच्छा नहीं रह गई थी, तो भी वे न तो अशांत थे, न उद्विग्न वरन्, उनके अंतःकरण से एक प्रकार की शांति और आत्मविश्वास की झलक देखने को मिलती थी। यह आत्मविश्वास अच्छे अर्थों में था कि यदि इन परिस्थितियों से मुक्ति मिले, तो अमुक-अमुक अच्छे काम करें।'

श्री डैविड राइट के इस कथन की और भी पुष्टि वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा मिल जाती है और इस तरह के सिद्धांत का लगभग अंत ही हो जाता है। आने वाले समय में लोग फ्रायड के सिद्धांत को तूल देकर अपना न तो मस्तिष्क खराब करेंगे और न शरीर की शक्तियाँ बरबाद करेंगे, वरन् शक्तियों के संचय से, जीवन की अनेक ऐसी धाराओं का विकास करने में समर्थ होंगे, जिनका संबंध आध्यात्मिक तत्त्वों से है और जो यथार्थ में मनुष्य के लक्ष्य हैं। ईश्वर, आत्मा, परलोक, पुनर्जन्म जैसे आध्यात्मिक सत्यों की शोध में ब्रह्मचर्य सबसे अधिक सहायक है। आगे की पीढ़ी का ध्यान ब्रह्मचर्य द्वारा शक्ति संयम और उससे जीवन की प्रसन्नता के लिए नई-नई विधाओं की खोज की ओर कहीं अधिक होगा।

मेरीलैंड (अमेरिका) के नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट (अमेरिका की एक राष्ट्रीय संस्था जो बच्चों के स्वास्थ्य और मानव-विकास की आवश्यकताओं की शोध और शिक्षण करती है।) ने एक खोज में बताया कि मनुष्य शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों (क्रोमोसोम्स—अर्थात् व्यक्ति के शरीर-स्वभाव का निर्धारण करने वाले तत्त्व) के तेईस जोड़े रहते हैं। प्रत्येक जोड़े में १ गुणसूत्र पिता का, एक माता का होता है।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

२२ जोड़े ऐसे होते हैं, जिनका कामवासना संबंधी गुणों का विकास से कोई संबंध नहीं होता। अधिकतम १ ही जोड़ा कामवासना का रहता है, इसी से काम-वासना की प्रवृत्ति का व्यक्ति में निर्धारण होता है। किंतु कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि, उस जोड़े में भी १ गुणसूत्र या तो माता की ओर का या पिता की ओर का था ही नहीं। सारे २३ समूहों में केवल एक ही गुण था—ऐसे व्यक्तियों में सेक्स अंगों का विकास तो असामान्य होता है, किंतु उनके स्वभाव में कामवासना संबंधी कोई विशेष रुचि नहीं होती, वरन् कई बातों में वे असाधारण प्रतिभा वाले सिद्ध हुए। बेशक ! कुछ एक ऐसे भी उदाहरण आए जबकि बाईस जोड़े अलिंगी गुणसूत्रों (आटोसप्रल क्रोमोसोम) की जगह २१ जोड़े ही रह गए, शेष दो में से एक तो पूरा ही जोड़ा कामसंबंधी गुणसूत्र का था, जबकि दूसरे में भी एक गुणसूत्र कामवासना वाला था। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसके अतिरिक्त कामवासना के गुणसूत्र वाले सभी व्यक्ति लंपट क्रोधी, असामाजिक और खूँख्वार थे। तात्पर्य यह कि, कामवासना पर नियंत्रण न होना व्यक्ति के लिए सुविधा का नहीं, पतन का ही कारण ह्ये सकता है।

अतिवाद का एक सिरा यह है कि नारी को कामिनी, रमणी, वेश्या आदि बनाकर उसे आकर्षण का केंद्र बनाया गया। अतिवाद का दूसरा सिरा यह है कि, उसे परदे-घूँघट की कठोर जंजीरों में जकड़कर अपंग सदृश बना दिया गया। उस पर इतने प्रतिबंध लगाए गए, जितने बंदी और पशु भी सहन नहीं कर सकते। जेल में कैदियों को थोड़ी घूमने-फिरने की, हँसने-बोलने की आजादी रहती है, पर घर की छोटी-सी कोठरी में कैद नव-वधू के लिए परिवार के छोटी आयु वालों के सामने ही बोलने की छूट है। बड़ी आयु वालों से तो उसे परदा ही करना चाहिए। न उनके सामने मुँह खोला जा सकता है और न उनसे बात की जा सकती है। परदा सो परदा—प्रथा सो प्रथा-प्रतिबंध सो प्रतिबंध, इससे न्याय, औचित्य और विवेक के लिए क्यों गुंजायश छोड़ी जाए ? पशु को मुँह पर

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

नकाब लगाकर नहीं रहना पड़ता। वे दूसरों के चेहरे देख सकते हैं और अपने दिखा सकते हैं। जब मरजी हो चाहे-जिसके सामने अपनी टूटी-फूटी वाणी बोल सकते हैं, पर नारी को इतने अधिकार से भी वंचित कर दिया गया।

इस अमानवीय प्रतिबंध की प्रतिक्रिया बुरी हुई। नारी शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत पिछड़ गई। भारत में नर की अपेक्षा नारी की मृत्यु दर बहुत अधिक है। मानसिक दृष्टि से वह आत्महीनता की ग्रंथियों में, जकड़ी पड़ी है। सहमी, झिझकी, डरी, घबराई, दीनहीन अपराधिन की तरह वह यहाँ-वहाँ लुकती-छिपती देखी जा सकती है। अन्याय, अत्याचार और अपमान पग-पग पर सहते-सहते—क्रमशः अपनी सभी मौलिक विशेषताएँ खोती चली गई। आज औसत नारी उस नींबू की तरह है, जिसका रस निचोड़कर उसे कूड़े में फेंक दिया जाता है। नव यौवन के दो-चार वर्ष ही उनकी उपयोगिता, प्रेमी प्रतिदेव की आँखों में रहती है। अनाचार की वेदी पर जैसे ही उस सौंदर्य की बलि चढ़ी कि वह दासी मात्र शेष रह जाती है। आकर्षण की तलाश में भौंरे फिर नए-नए फूलों की खोज में निकलते और इधर-उधर मँडराते दीखते हैं। जीवन की लाश का भार ढोती हुई—गोदी के बच्चों के लिए वह किसी प्रकार मौत के दिन पूरे करती है। जो था, वह दो-चार वर्ष में लुट गया, अब बेचारी को कठोर परिश्रम के बदले में पेट भरने के लिए रोटी और पहनने को कपड़े भर पाने का अधिकार है। बंदिनी का अंतःकरण इस स्थिति के विरुद्ध भीतर ही भीतर कितना ही विद्रोही बना बैठा रहे, प्रत्यक्षतः वह कुछ न कर सकने की परिस्थितियों में ही जकड़ी होती है, सो गम खाने और आँसू पीने के अतिरिक्त उसके पास कुछ चारा नहीं रह जाता।

ऐसी विषम स्थिति में पड़ी हुई नारी का व्यक्तित्व उसके अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए कुछ अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। जो खुद ही मर रहा है, वह दूसरों को जीवन क्या देगा ? समाज की कैसी विडंबना है कि एक ओर जहाँ नारी

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

को आकर्षण केंद्र मानकर उसके गुणानुवाद गाने में सारी भावुकता जुटा दी। दूसरी ओर उसे इतना पददलित, पीड़ित, प्रतिबंधित करने की नृशंसता अपनाई। यह दोनों अतिवादी सिरे ऐसे हैं, जिनका समन्वय कर सकना कठिन है।

तीसरा एक और अतिवाद पनपा। अध्यात्म के मंच से एक और बेसुरा राग अलापा गया कि नारी ही दोष-दुर्गुणों की पाप—पतन की जड़ है, इसलिए उससे सर्वथा दूर रहकर ही स्वर्गमुक्ति और सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस सनक के प्रतिपादन में न जाने क्या-क्या गढंत गढ़कर खड़ी कर दी गई। लोग घर छोड़कर भागने में—स्त्री, बच्चों को बिलखता छोड़कर भीख माँगने और दर-दर भटकने के लिए निकल पड़े। समझा गया, इसी तरह योगसाधना होती होगी, इसी तरह स्वर्गमुक्ति और सिद्धि मिलती होगी, पर देखा ठीक उलटा गया। आंतरिक अतृप्ति ने उनकी मनोभूमि को सर्वथा विकृत कर दिया और वे तथाकथित संत-महात्मा सामान्य नागरिकों की अपेक्षा भी गईगुजरी मनःस्थिति के दल-दल में फँस गए। विरक्ति का जितना ही ढोंग उन्होंने बनाया, अनुरक्ति की प्रतिक्रिया उतनी ही उग्र होती चली गई। उनका अंतरंग यदि कोई पढ़ सकता हो, तो प्रतीत होगा कि मनोविकारों ने उन्हें कितना जर्जर कर रखा है। स्वाभाविक की उपेक्षा करके अस्वाभाविक के जाल-जंजाल में बुरी तरह जकड़ गए हैं। ऐसे कम ही विरक्त मिलेंगे, जिन्होंने बाह्य जीवन में जैसे नारी के प्रति घृणा व्यक्त की है, वैसे ही अंतरंग में भी उसे विस्मृत करने में सफल हो पाए हों। सच्चाई यह है कि विरक्ति का दंभ अनुरक्ति को, हजार गुना बढ़ा देता है। 'बंदर का चिंतन न करेंगे' ऐसी प्रतिज्ञा करते ही बरबस बंदर स्मृति-पटल पर आकर उछल-कूद मचाने लगता है। यों स्वाभाविक रूप में बंदर के बारे में कुछ न सोचा जाता, तो शायद वर्षों तक उसका स्मरण न आता, पर अब जबकि बंदर का स्मरण ही नरक में गिराने वाला बता दिया गया, तो उसका स्मरण करने से मन को रोक पाना असंभव है। इस तथाकथित वैराग्य में,

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

नारी को पतन का कारण बताकर कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं किया गया। परदे के पीछे जो होता रहता है, वह दयनीय है। अतिवाद कभी भी उपयोगी नहीं रहा। काम तो मध्यम मार्ग से चलता है, उसी को अपनाकर कोई श्रेयाधिकारी बन सकता है।

आध्यात्मिक काम-विज्ञान का प्रतिपादन यह है कि अतिवाद की भारी दीवारें गिरा दी जाएँ और नारी को नर की ही भाँति सामान्य और स्वाभाविक स्थिति पर रहने दिया जाए, इससे एक बड़ी अनीति का अंत हो जाएगा। अतिवाद के दोनों ही पक्ष नारी के वर्चस्व पर भारी चोट पहुँचाते हैं और उसे दुर्बल, जर्जर एवं अनुपयोगी बनाते हैं। इसीलिए इन जाल-जंजालों से उसे मुक्त करने के लिए उग्र और समर्थ प्रयत्न किए जाएँ।

प्रयत्न होना चाहिए कि नारी की मांसलता की अवांछनीय अभिव्यक्तियाँ उभारने वालों से अनुरोध किया जाए कि वे अपने विष बुझे तीर कृपा कर तरकस में बंद कर लें। फिल्म वाले इस दिशा में बहुत आगे बढ़ गए हैं। उनने बंदर के हाथ तलवार लगने पर जैसी कुचेष्टा की, आशंका की वैसी ही करतूतें आरंभ कर दी हैं। आग लगा देना सरल है, बुझाना कठिन। मनुष्य की पशुप्रवृत्तियों को, यौन उद्वेग और काम-विकारों को भड़का देना सरल है, पर उस उभार से, जो सर्वनाश हो सकता है, उससे बचाव की तरकीब ढूँढ़ना कठिन है। ना समझ लड़के-लड़कियों पर आज का सिनेमा क्या प्रभाव डाल रहा है और उनकी मनोदशा को किधर घसीटे लिए जा रहा है, इस पर बारीकी से दृष्टि डालने वाला दुःखी हुए बिना न रहेगा। कला के अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले विभूतिवानों से करबद्ध प्रार्थना की जाए कि वे नारी को पददलित करने के पापपूर्ण अभियान में जितना कुछ कर चुके, उतना ही पर्याप्त मान लें और आगे की ओर निशाने न साधें। कवि लोग ऐसे गीत न लिखें, जिनसे विकारोत्तेजक प्रवृत्तियाँ भड़कें। साहित्यकार—उपन्यासकार—कलम से नारी के गोपनीय संदर्भों पर भड़काने वाली चर्चा छोड़कर, सरस्वती की साधना को अगणित धाराओं में

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

प्रयुक्त कर, अपनी प्रतिभा का परिचय दें। गायक विकारोत्तेजना और श्रृंगार-रस को कुछ दिन तक विश्राम कर लेने दें। सामंतवादी अंधकार युग के दिनों उसे ही तो एकछत्र राज्य मिला है। गायन का अर्थ ही पिछले दिनों कामेंद्रिय रहा है। राज्य दरबारों से लेकर मनचले आवारा हिप्पियों तक, उसी को माँगा जाता रहा है। अब कुछ दिन को गान विश्राम लेले और दूसरें रसों को भी जीवित रहने का अवसर मिल जाए, तो क्या हर्ज है ? कुछ दिन तक घुँघरू न बजें, पायल न खनकें, तो भी कला जीवित रहेगी। चित्रकार नव-यौवन की शालीनता पर परदा पड़ा रहने दें, पतित दुःशासन द्वारा द्रौपदी को नंगा करने की कुचेष्टा न करें, तो भी उनकी चित्रकारिता सराही जा सकती है। चित्रकला के दूसरे पक्ष भी हैं, क्यों न कुशल चित्रकार, सरुचि उत्पन्न करने वाले चित्र बनाएँ ! मूर्तिकार क्यों न मानवीय अंतर्वेदना को उभारने वाली प्रतिमाएँ बनाएँ ! इन महारथी कलाकारों से कहा जाए कि सौजन्य का बालक अभिमन्यु इस बुरी तरह न मारा जाए। महाभारत का बहु कुकृत्य महारथियों के माथे पर कलंक का टीका ही लगा गया। अब फिर कलाकार महारथियों के चक्रव्यूह में फँसा शालीनता का अभिमन्यु उसी तरह फिर मारा गया, तो यह भारत— महाभारत— समस्त संसार की दृष्टि में आदर्शवादिता और आध्यात्मिकता का ढिंढोरा पीटने वाला दंभी ही माना जाएगा। जिस देश के कलाकार तक अपना उत्तरदायित्व न समझे-न निभाएँ, उस देश के सामान्य नागरिकों से कोई क्या आशा करेगा ? यदि उनके विष बुझे तीर इसी क्रम से चलते रहे, तो संसार भर में भारत से जिस नव युग निर्माण के प्रकाश की आशा की जाती है, उसका दीपक बुझ ही जाएगा। कलाकारों को कहा जाना चाहिए कि वे कृपा कर अपने कदम पीछे हटा लें। उनके इस अनुग्रह के बिना नारी की शालीनता, पवित्रता, उत्कृष्टता और समर्थता को बचाया न जा सकेगा।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

नारी के प्रति हमारा चिंतन सखा, सहचर और मित्र जैसा सरल स्वाभाविक होना चाहिए। उसे सामान्य मनुष्य से न अधिक माना जाए न कम। पुरुष और पुरुष, स्त्रियाँ और स्त्रियाँ जब मिलते हैं, तो उनके असंख्य प्रयोजन होते हैं, कामसेवन जैसी बात वे सोचते भी नहीं। ऐसे ही नर-नारी का मिलन भी स्वाभाविक, सरल और सौम्य बनाया जाना चाहिए। यह स्थिति निश्चित रूप से आ सकती है, क्योंकि वही प्राकृतिक है। इसी प्रकार रूढ़िवादियों से कहा जाना चाहिए कि प्रतिबंधों से व्यभिचार रुकेगा नहीं, बढ़ेगा। जिस स्त्री का मुँह ढका होता है, उसे देखने को मन चलेगा, पर मुँह खोले सड़क पर हजारों-लाखों में से किसी की ओर नजर गड़ाने की इच्छा नहीं होती, चाहे वे रूपवान् हों या कुरूप। परदा यह मान्यता मजबूत करता है कि नारी-नर का संपर्क वासना के अतिरिक्त और किसी प्रयोजन के लिए हो ही नहीं सकता। यह विचारणा बहुत ही कलुषित, हेय और निकृष्ट स्तर की है। हमें अपनी बहन, बेटी, माता और पत्नी पर इतना विश्वास करना ही चाहिए कि वे बिना किसी प्रतिबंध के स्वैच्छापूर्वक अपनी शालीनता अक्षुण्ण रख सकने में समर्थ हैं। जब शासक, सामान्य निरीह प्रजा की बहन-बेटियों की इज्जत लूटने के लिए भेड़ियों की तरह गली-कूचों में फिरते रहते थे, वह जमाना बहुत पीछे रह गया। अब हम आत्मरक्षा के लिए उपयुक्त परिस्थितियों के बीच, जी रहे हैं। इसलिए आक्रांता और आततायियों के डर से नारी को प्रतिबंधित करने की भी, कोई आवश्यकता नहीं रही। फिर क्यों हम घूँघट, परदा प्रतिबंध के बंधनों में उसे जकड़ें और उसके स्वाभाविक जीवन का, ईश्वर प्रदत्त सुविधा को छीनने का पाप कमाएँ ? इसी प्रकार अध्यात्मवाद के नाम पर, नारी तिरस्कार और बहिष्कार की बेवक्त शहनाई बंद कर देनी चाहिए। जिन भगवान् की हम उपासना करते हैं और जिनसे स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि माँगते हैं, वे स्वयं सपत्नीक हैं। एकाकी भगवान् एक भी नहीं। राम, कृष्ण, शिव, विष्णु आदि किसी भी देवता को लें, सभी विवाहित हैं। सरस्वती, लक्ष्मी,

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

काली जैसी देवियों तक को दांपत्यजीवन स्वीकार रहा है। हर भगवान् और हर देवता के साथ उनकी पत्नियाँ विराजमान् हैं, फिर उनके मनों को, अपने इष्ट देवों से भी आगे निकल जाने की बात क्यों सोचनी चाहिए?

सप्त ऋषियों में सातों के सातों विवाहित थे और उनके साधनाकाल की तपश्चर्या अवधि में भी, पत्नियाँ उनके साथ रहीं। इससे उनके कार्य में बाधा रत्ती भर नहीं पहुँची, वरन् सहायता ही मिली। प्राचीनकाल में जब विवेकपूर्ण अध्यात्म जीवित था, तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि आत्मिक प्रगति में नारी के कारण कोई बाधा उत्पन्न होगी।

रामकृष्ण परमहंस को विवाह की आवश्यकता अनुभव हुई और उनसे उस व्यवस्था को तब जुटाया, जब वे आत्मिक प्रगति के ऊँचे स्तर पर पहुँच चुके थे। काम-सेवन और नारी-सान्निध्य एक बात नहीं है। इसके अंतर को भलीभाँति समझा जाना चाहिए। योगी अरविंद घोष की साधना का स्तर कितना ऊँचा था, उनमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उनके एकाकी जीवन की पूरी-पूरी साज-सँभाल 'माताजी' करती रहीं। इस संपर्क से दोनों की आत्मिक महत्ता बढ़ी ही, घटी नहीं। प्रातःस्मरणीय माता जी ने अरविंद के संपर्क से भारी प्रकाश पाया और योगिराज को यह सान्निध्य गंगा के समान पुण्य फलदायक सिद्ध हुआ। प्राचीनकाल का ऋषि इतिहास तो आदि से अंत तक इस सरल स्वाभाविकता की सिद्धि करता चला आया है। तपस्वी ऋषि सपत्नीक स्थिति में रहते थे। जब जरूरत पड़ती, प्रजनन की व्यवस्था बनाते अन्यथा आजीवन ब्रह्मचारी रहकर भी नारी-सान्निध्य की व्यवस्था बनाए रखते। यह उनके विवेक पर निर्भर रहता था, प्रतिबंध ऐसा कुछ नहीं था। यह स्थिति आज भी उपयोगी रह सकती है। संत लोग अपना व्यक्तिगत जीवन विवाहित या अविवाहित जैसा भी चाहें बिताएँ, पर कम से कम उन्हें इस अतिवाद का ढिंढोरा पीटना तो बंद ही कर देना चाहिए, जिसके अनुसार नारी को नरक की खान कहा जाता

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

है। यदि ऐसा वस्तुतः होता, तो गांधी जी जैसे संत नारी त्याग की बात सोचते। कोई अधिक सेवा-सुविधा की दृष्टि से या उत्तरदायित्व हलके रखने की दृष्टि से अविवाहित रहे, सो यह उसका व्यक्तिगत निर्णय है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ये भी कोई प्रतिबंध हो सकता है या होना चाहिए। सच तो यह है कि संत लोग यदि सपत्नीक सेवा कार्य में जुटें, तो वे अपना आदर्श लोगों के सामने प्रस्तुत करके, उच्चस्तरीय गृहस्थ जीवन की संभावना प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं।

काम का अर्थ विनोद, उल्लास और आनंद है। मैथुन को ही काम नहीं कहते। काम-क्षेत्र की परिधि में वह भी एक बहुत ही छोटा और नगण्य-सा माध्यम हो सकता है, पर वह कोई निरंतर की वस्तु तो है नहीं। यदाकदा की उसकी उपयोगिता होती है। इसलिए मैथुन को एक कोने पर रखकर—उपेक्षणीय मानकर भी काम लाभ किया जाता है। स्नेह, सद्भाव, विनोद, उल्लास की उच्चस्तरीय अभिव्यक्तियाँ जिस परिधि में आती हैं, उसे 'आध्यात्मिक काम' कह सकते हैं। यह छोटे, बालकों से लेकर वृद्धों तक एक समान प्रयुक्त हो सकता है। नारी और नर को भी इस भावप्रवाह से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। घर में बहन, बेटी, माता, भावज, चाची, दादी, बुआ, भतीजी आदि के साथ रहकर उनके साथ प्यार-दुलार के पवित्र संबंधों सहित आनंदित जीवन जिया जा सकता है, तो घर से बाहर की परिधि में ऐसा क्यों नहीं हो सकता ? हम पड़ौसी के परिवार में भी अपने ही घर-परिवार की तरह बिना नर-नारी का भेदभाव किए प्यार-दुलार क्यों नहीं बिखेर सकते ?

नर-नारी के बीच व्यापक सद्भाव—सहयोग की, संपर्क की स्थिति में व्यक्ति और समाज का विकास ही संभव है। उससे हानि रत्ती भर भी नहीं। स्मरण रखा जाए, पाप या व्यभिचार का सृजन संपर्क से नहीं, दुर्बुद्धि से होता है। पुरुष डॉक्टर नारी के प्रजनन अवयवों तक का, आवश्यकतानुसार आपरेशन करते हैं। उसमें न

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

पाप है, न अश्लील, न अनर्थ। रेलगाड़ी की भीड़ में नर-नारियों के शरीर पिचे रहते हैं, जहाँ पापवृत्ति न हो, वहाँ शरीर का स्पर्श दूषित कैसे होगा ? हम अपनी युवा पुत्री के सिर और पीठ पर स्नेह का हाथ फिराते हैं, तो पाप कहाँ लगता है। सान्निध्य पाप नहीं है। पाप तो एक अलग ही छूत की बीमारी है, जो तस्वीरें देखकर भी चित्त को उद्विग्न कर सकने में समर्थ है। इलाज इस बीमारी का किया जाना चाहिए। हमारी कुत्सा का दंड बेचारी नारी को भुगतना पड़े, यह सरासर अन्याय है। इस अनीति को जब तक बरता जाता रहेगा, नारी की स्थिति दयनीय ही बनी रहेगी और इस पाप का फल व्यक्ति और समाज को असंख्य अभिशापों के रूप में बराबर भुगतना पड़ेगा।

भगवान् वह शुभ दिन जल्दी ही लाए जब नर-नारी स्नेही-सहयोगी की तरह—मित्र और सखा की तरह—एक-दूसरे के पूरक बनकर सरल-स्वाभाविक नागरिकता का आनंद लेते हुए जीवनयापन कर सकने की, मनःस्थिति प्राप्त कर लें। हम विकारों को रोकें—सान्निध्य को नहीं। सान्निध्य रोककर विकारों पर नियंत्रण पा सकना, संभव नहीं है। इसलिए हमें उन स्त्रोतों को ही बंद करना पड़ेगा, जो विकार और व्यभिचार भड़काने में उत्तरदायी हैं। अग्नि और सोम, प्राण और रयि, ऋण और धन विद्युत् प्रवाहों का समन्वय, इस सृष्टि के संचरण और उल्लास को अग्रगामी बनाता चला आ रहा है। नर-नारी का सौम्य संपर्क बढ़ाकर, हमें खोना कुछ नहीं—पाना अपार है।

❐ ❐

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

काम-क्रीड़ा की उपयोगिता ही नहीं, विभीषिका का भी ध्यान रहे

पिछले दिनों अग्नि तत्त्व को बहुत महत्त्व मिला और सोम एक कोने में उपेक्षित पड़ा रहा। फलतः सृष्टि का—समाज का सारा संतुलन गड़बड़ा गया। हवनकुंड के चारों ओर एक पानी की नाली भरी रखी जाती है। कर्मकांड के ज्ञाता जानते हैं कि यज्ञकुंड में अग्नि कितनी ही प्रदीप्त क्यों न रहे, उसके चारों और घेरा सोम का—जल का ही रखना चाहिए। अग्नि को उतने समारोहपूर्वक यज्ञ आयोजनों में स्थापित नहीं किया जाता, जितनी धूमधाम के साथ कि जल यात्रा की जाती है और जल देवता को स्थापित किया जाता है। अग्नि का, ग्रीष्म ऋतु का—उत्ताप तीव्र होते ही, वर्षाऋतु दौड़ आती हैं और उस तपन का समाधान प्रस्तुत करती है।

नर को अग्नि, ऊष्मा और नारी को सोम, जल कहा गया है। नर की प्राणशक्ति का, पुरुषार्थ, क्षमता और कठोरता का—बौद्धिक प्रखरता का अपना स्थान है और उसका उपयोग किया जाना चाहिए, पर यदि उसे उच्छृंखल छोड़ दिया गया—नारी का नियंत्रण उस पर न हुआ, तो सृष्टि में क्रूरता और दुष्टता का उत्ताप ही बढ़ता चला जाएगा। परंपरा यही रही है कि, नर के श्रम, साहस का उपयोग क्रम चलता रहा है, पर नारी ने अपनी मृदुल भावनाओं से उसे मर्यादाओं में रहने के लिए नियंत्रित और बाध्य किया है। उसकी मधुर स्नेहसिक्त भावनाओं ने, क्रूरता को कोमलता में बदलने की अद्‌भुत सफलता पाई है। यह क्रम ठीक तरह चलता रहता; पुरुष का शौर्य, ओजस् अपनी प्रखरता से संपदाएँ उपार्जित करता और नारी अपनी मृदुलता से उसे सौम्य-सहृदय बनाती रहती, तो दोनों सही पहियों की गाड़ी से, प्रगति की दिशा में, सृष्टि व्यवस्था की यात्रा ठीक प्रकार संपन्न करते। चिरकाल तक वही

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

क्रम चला। उपार्जन नर ने किया और उसका उपयोग नारी ने। अब वह क्रम नहीं रहा। अब उच्छृंखल नर, हर क्षेत्र में सर्वसत्ता संपन्न दैत्य, दानव की तरह निरंकुश सत्ता का उद्धत उपयोग कर रहा है। नारी तो मात्र भोग्या, रमणी, कामनी बनकर विषय-विकारों की तृप्ति के लिए साधन-सामग्री मात्र रह गई है। उसके हाथ से वे सब अधिकार छीन लिए गए, जो अनादि से उस सृष्टिकर्त्ता ने सौंपे थे।

वैज्ञानिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हर क्षेत्र में दिशा निर्धारण के सूत्र नारी के हाथ में रहने चाहिए, तभी उपलब्ध संपदाओं का सौम्य सदुपयोग संभव हो सकेगा। आज हर क्षेत्र में विकृतियों की विभीषिकाएँ नग्न नृत्य कर रही हैं। इसके स्थूल कारण कुछ भी हों, सूक्ष्म कारण यह है कि, नारी का वर्चस्व नेतृत्व कहीं भी नहीं रहा, सर्वत्र नर की मनमानी चल रही है। उसकी प्रकृति में जो कठोरता का भला या बुरा तत्त्व अधिक है, उसी के द्वारा सब कुछ संचालित हो रहा है। फलस्वरूप हर क्षेत्र में उद्धतता का बोलबाला दीख पड़ता है। जल के अभाव में अग्नि-सर्वनाशी दावानल का रूप धारण कर लेती है। इन दिनों नारी को उपेक्षित, तिरस्कृत करने का, जो क्रम अपनाया गया है, उसका परिणाम व्यापक हाहाकार के रूप में सामने प्रस्तुत है।

स्थिति को बदलने और परिष्कृत करने के लिए, भूल को फिर सुधारना होगा और वस्तुस्थिति उपलब्ध करने के लिए पीछे लौटना होगा। नारी का वर्चस्व पुर्नस्थापित किया जाए और उसके हाथ में नेतृत्व सौंपा जाए, यह समय की पुकार और परिस्थितियों की माँग् है, उसे पूरा करना होगा। नव-युगनिर्माण के लिए जनमानस में जिन कोमल भावनाओं का परिष्कार किया जाना है, वह नारी सूत्रों से ही उद्‌भूत होगा। युद्ध, संघर्ष, कठोरता, चातुर्य, बुद्धिकौशल के चमत्कार देख लिए गए। उन्होंने संपदाएँ तो कमाईं, पर उसकी एकाकी उद्धत प्रकृति उसका सदुपयोग न कर सकी। स्नेह, सौजन्य, सद्‌भाव, सफलता की प्रतीक तो नारी है। उसी का वर्चस्व मृदुलता का संचार कर सकने में समर्थ है। उसे उपेक्षित

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

पड़ा रहने दिया जाए, तो उपार्जन कितना भी—किसी भी देश में क्यों न होता रहे—सदुपयोग के अभाव में, वह विश्वघातक ही सिद्ध होता रहेगा। संतुलन तभी रहेगा, जब नारी को पुनः उसके पद पर प्रतिष्ठापित किया जाए और शक्ति के उन्मत्त हाथी पर स्नेह का अंकुश नियोजित किया जाए।

भावनात्मक नवनिर्माण का यह अति महत्त्वपूर्ण सूत्र है। नारी का पिछड़ापन दूर किए बिना, उसे आगे लाए बिना, कोई गति नहीं—इस कदम को उठाए बिना, हमारी धरती पर स्वर्ग अवतरण करने और मनुष्य में देवत्व का उद्‌भव करने के, हमारे स्वप्न साकार न हो सकेंगे।

प्रतिबंधित नारी को स्वतंत्रता के स्वाभाविक वातावरण में साँस ले सकने की स्थिति तक ले चलने में प्रधान बाधा उस रूढ़िवादी मान्यता की है, जिसके अनुसार उसे या तो अछूत, बंदी, अविश्वस्त घोषित कर दिया गया है या फिर उसे कामिनी की लांछना से कलंकित कर दिया है। इन मूढ़ मान्यताओं पर प्रहार किए बिना, उनका उन्मूलन किए बिना, यह संभव न हो सकेगा कि, अंधपरंपरा के खूनी शिकंजे ढीले किए जा सकें और नारी द्वारा कुछ कर सकने के लिए, अपनी क्षमता का उपयोग कर सकना संभव हो सके। ये पंक्तियाँ इसी प्रयोजन के लिए लिखी जा रही हैं और यह प्रतिपादित किया जा रहा है कि नारी न तो कामिनी है, न नरक में धकेलने वाली, न बंदी बनाकर रखी जाने योग्य दासी। वह मनुष्य जाति की आधी इकाई है—और उसका व्यक्तित्व-वर्चस्व नर के समान ही नहीं, वरन् अधिक उपयोगी भी है। उसे सरल स्वाभाविक स्थिति में जीवनयापन करने की छूट दी जा सके, तो विश्व की वर्तमान विषम परिस्थितियों में, आश्चर्यजनक मोड़ लाया जा सकता है और अंधकार से घिरा दीखने वाला मानवजाति का भविष्य आशा के आलोक से प्रकाशवान् होता हुआ दृष्टिगोचर हो सकता है।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

सर्व साधारण को यह समझाया जाना चाहिए कि जिस प्रकार पुरुष, पुरुष मिलकर कुछ काम करें या स्त्रियाँ, स्त्रियाँ मिलकर सहयोग सान्निध्य जगाएँ, तो व्यभिचार-अनाचार की आशंका नहीं की जा सकती, उसी प्रकार नर और नारी मिल-जुलकर रहें, तो उसमें प्रकृतितः कोई जोखिम या कुकल्पना की ऐसी आशंका नहीं है, जिससे भयभीत होकर आधे मनुष्य समाज पर-नारी पर अवांछनीय प्रतिबंध आरोपित किए जाएँ। नर-नारी का प्राकृतिक मिलना उपयोगी, आवश्यक एवं उल्लासपूर्ण है, इसका परिचय हम भरे-पूरे परिवार में, जिसमें सभी वर्ग के नर-नारी अति पवित्रता के साथ रहते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर परिवार में पति-पत्नी के जोड़ों के अतिरिक्त कौन, किसे कुदृष्टि से देखता है या कुचेष्टा करता है। यह स्थिति विश्वपरिवार में भी लाई जा सकती है और सर्वत्र नर-नारी समान रूप से अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुए स्नेह-सद्भाव का संवर्धन करते हुए, आत्मिक और भौतिक विकास में परस्पर अति महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यह स्थिति लाई ही जानी चाहिए, बुलाई ही जानी चाहिए।

अवरोध केवल गर्हित दृष्टिकोण ने प्रस्तुत किया है। इसके लिए अधिक दोषी कलाकार वर्ग है, जिसने समाज के सोचने की दिशा ही अति भ्रमित करके रख दी। नारी को रमणी, कामिनी और वेश्या के रूप में प्रस्तुत करने की कुचेष्टा में, जब कला के सारे साधन झोंक दिए गए, तो जनमानस विकृत क्यों न होता ? चित्रकार जब उसके मर्म-स्थलों को निर्लज्ज-निर्वसना बनाने के लिए, दुःशासन की तरह अड़े बैठे हों, कवि जब वासना भड़काने वाले ही छंद लिखें, गायक जब नख-शिख का उत्तेजक उभार और लंपटता के हाव-भावों भरे क्रियाकलापों को अलापें—साहित्यकार कुत्सा ही कुत्सा सृजन करते चले जाएँ और प्रेस तथा फिल्म जैसे वैज्ञानिक माध्यमों से उन दुष्प्रवृत्तियों को उभारने में पूरा-पूरा योगदान मिले, तो जनमानस को विकृत और भ्रमित कर देना क्या कुछ कठिन हो सकता है ? हमें इस विकृति के मूल स्रोत कला के

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

अनाचार को रोकना-बदलना होगा। स्नेह और सद्भाव की देवी सरस्वती के साथ किया जाने वाला यह बर्बर व्यवहार यदि उलटा जा सकता हो, तो लोकमानस में नारी के प्रति स्वाभाविक सौजन्य फिर पुनः जीवित किया जा सकता है।

रूढ़िवादियों से कहा जाए कि वे दिन में आँखें मलकर न बैठे रहें। विवेक का युग उभरता चला आ रहा है। औचित्य की प्रतिष्ठा करने के लिए, बुद्धिवाद की प्रखरता प्रातःकालीन ऊषा की तरह उदय होती चली आ रही है। उसे रोका न जा सकेगा। कथा-पुराणों की दुहाई देकर-प्रथा परम्परा का पल्ला पकड़कर-अब देर तक वे प्रतिबंध जीवित न रखे जा सकेंगे, जो नारी को व्यभिचारिणी और अविश्वस्त समझकर उसे अगणित बंधनों में जकड़े हुए हैं। विवेक और न्याय की आत्मा तड़प रही है। वह इस बात के लिए मचल रही है कि नारी के साथ बरती जाने वाली बर्बरता का अंत किया जाए। सो वह सब होकर रहेगा। उसे कोई भी अवरोध, देर तक रोक न सकेगा। अगले दिनों निश्चित रूप से नर और नारी परस्पर सहयोगी बनकर स्नेह, सद्भाव के साथ स्वाभाविक जीवन जिएँगे और एक-दूसरे को आशंका या यौन-आकर्षण की दृष्टि से न देखकर, पुण्य-सौजन्य के आधार पर निर्माण और निर्वाह के क्षेत्रों में प्रगतिशील कदम बढ़ाते चलेंगे। रूढ़िवाद के लिए उचित यही है कि समय रहते बदलें, अन्यथा समय उनकी अवज्ञा ही नहीं, दुर्गति भी करेगा। उदीयमान सूर्य रुकेगा नहीं। उल्लू, चमगादड़ और वनबिलाव ही चाहें, तो मुँह छिपाकर किसी कोने में विश्राम लेने के लिए अवकाश प्राप्त कर सकते हैं।

इसी प्रकार तथाकथित संत-महात्माओं को कहा जाना चाहिए कि वे अपने मन की संकीर्णता, क्षुद्रता और कलुषिता से डरें। उसे ही भवबंधन मानें। नरक की खान वही है। नारी को उस लांछना से लांछित कर, उस मानवजाति की भर्त्सना न करें, जिसके पेट से वे स्वयं पैदा हुए हैं और जिनका दूध पीकर इतने बड़े हुए हैं। अच्छा हो हमारी जिह्वा पुत्री को न कोसे, भगिनी को लांछित न करे। नारी

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

नरक की खान हो सकती है, यह कुकल्पना अध्यात्म के किसी आदर्श या सिद्धांत से तालमेल नहीं खाती है। यदि बात वैसी ही होती है, तो अपने इष्टदेव राम, कृष्ण, शिव आदि नारी को पास न आने देते। ऋषि आश्रमों में ऋषिकाएँ न रहतीं। सरस्वती, लक्ष्मी, काली आदि देवियों का मुख देखने से पाप लग गया होता। निरर्थक की डींगें न हाँके तो ही अच्छा है। अंतरात्मा, प्रज्ञा, भक्ति, साधना, मुक्ति, सिद्धि वह सभी स्त्रीलिंग हैं। यदि नारी नरक की खान है और स्त्रीलिंग, तो इन शब्दों के साथ जुड़ी हुई विभूतियों को भी बहिष्कृत किया जाना चाहिए। अच्छा है—अध्यात्मवाद के नाम पर भोंड़ा भ्रम-जंजाल अपने और दूसरों को दिग्भ्रांत करने की अपेक्षा उसे समेटकर अजायबघर की कोठरी में बंद कर दिया जाए।

सर्वसाधरण को इस तथ्य से परिचित कराया जाना ही चाहिए कि नर-नारी का सघन सहयोग यदि पवित्र पृष्ठभूमि पर विकसित किया जाए, तो उससे किसी को कुछ भी हानि पहुँचने वाली नहीं है, वरन् सबका सब प्रकार से लाभ ही होगा। नारी कोई बिजली या आग नहीं है, जिसे छूते ही या देखते ही कोई अनर्थ हो जाए। उसे अलग-अलग रखने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को मनुष्य के अधिकार मिलने ही चाहिए। विश्व में राजनैतिक स्वतंत्रता की मांग पिछले दिनों बहुत प्रबल होती चली आई और उसने परंपरागत ताज, तख्तों को जड़-मूल से उखाड़कर फेंक दिया है। यह प्रवाह-परिवर्तन राजनीति तक ही सीमित न रहेगा। मनुष्य के समान स्वाधीनता दिलाकर ही, वह गति रुकेगी। गुलामप्रथा का अंत हो गया, अब दास-दासी खरीदे व बेचे नहीं जाते। वर्ग-भेद और रंग-भेद के नाम पर बरती जाने वाली असमानता के विरुद्ध आरंभ हुआ विद्रोह, प्रबल से प्रबलतर होता चला जा रहा है और वह दिन दूर नहीं जबकि मानवीय सम्मान और अधिकार से वंचित कोई भी व्यक्ति नहीं बच रहेगा। जन्म-जाति, वंश, वर्ण, रंग आदि के नाम पर बरती जाने वाली असमानता, अब देर तक जिंदा रहने वाली नहीं है। वह अपनी मौत के दिन गिन रही है। इसी संदर्भ में यह भी

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

गिरह बाँध लेनी चाहिए कि, नर और नारी के बीच बरता जाने वाला भेदभाव भी उसी अन्याय की परिधि में आता है। नारी की पराधीनता मनुष्य के आधे भाग की, आधी जनसंख्या की पराधीनता है, यह कैसे संभव है कि, वह आगे भी आज की ही तरह बनी रहे। स्वतंत्रता का प्रवाह नारी को भी, इन अनीतिमूलक बंधनों से मुक्ति दिलाकर रहेगा। वह दिन दूर नहीं कि, गाड़ी के दो पहियों की तरह, शरीर की दो भुजाओं की तरह, नर-नारी परस्पर सहयोग करते दिखाई पड़ेंगे। समय का प्रवाह आज नहीं, तो कल इस स्थिति को उत्पन्न करके रहेगा। अच्छा हो, वक्त रहते हम बदल जाएँ। न्याय और विवेक की दिव्यकिरणों के साथ उदय होने वाली इस ऊषा को अभ्यर्थना करके, अपनी सद्भावसंपन्नता का परिचय देने के लिए आगे बढ़ चलें।

नव-निर्माण की प्रक्रिया में इस दिशा में अधिक उत्सुकता इसलिए है कि, भावी विश्व का समग्र नेतृत्व नारी को ही सौपा जाने वाला है। राजसत्ता का उपयोग पिछले दिनों आक्रमण, आतंक, शोषण और युद्धलिप्सा के लिए होता रहा है। पुरुष के नेतृत्व के दुष्परिणाम इतिहास का पन्ना-पन्ना बता रहा है। अब राजसत्ता नारी के हाथ सौंपी जाएगी, ताकि वह अपनी करुणा और मृदुलता के अनुरूप राजसत्ता के अंचल में कराहती हुई मानवता के आँसू पोंछ सके। शिक्षा से लेकर न्याय तक, वाणिज्य से लेकर धर्मधारणा तक हर क्षेत्र का नेतृत्व जब नारी करेगी, तब सचमुच दुनिया तेजी से बदलती चली जाएगी। कला के सारे सूत्र जब नारी के हाथ सौंप दिए जाएँगे, तब उस देवमंच से केवल शालीनता की दिव्य धाराएँ ही प्रवाहित होंगी और उस पुण्य जाह्नवी में स्नान करके जनमानस अपने समस्त कषाय-कल्मष धोकर निर्मल-निष्पाप होता दिखाई देगा।

नर का नेतृत्व मुद्दतों से चला आ रहा है, उसकी करतूत-करामात भली प्रकार देखी-परखी जा चुकी। अच्छा है, वह ससम्मान पीछे हट जाए और पेंशन लेकर कम से कम नेतृत्व की लालसा से

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

विदा हो ही जाए। करने के लिए बहुत काम पड़े हैं। पुरुष को उनसे रोकता कौन है ? बात केवल नेतृत्व की है। बदलाव का तकाजा है कि ग्रीष्म का आतप बहुत दिन तप लिया। अब वर्षा की शांति और शीतलता की फुहारें झरनी चाहिए। सर्वनाश की जिस विषम विभीषिका में मनुष्य जाति फँसी पड़ी है, उससे परित्राण नेतृत्व बदले बिना संभव नहीं। नारी की करुणा से ही, नर की निरंतर क्रूरता का परिमार्जन हो सकेगा। उसे सशक्त और समर्थ बनाने के लिए, वह सब बौद्धिक प्रक्रिया सजीव करनी पड़ेगी, जो इन पंक्तियों में प्रस्तुत की जा रही है।

नर-नारी के सम्मिलन से खतरा केवल एक ही है कि, यह वर्तमान विकृत वासना का तांडव रोका नहीं गया, तो पाश्चात्य देशों की तरह स्वच्छंदता के वातावरण में बढ़ चला यौनाचार बिखर पड़ेगा और वह भी कम विघातक न होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, जहाँ नारी स्वातंत्र्य के लिए हमें प्रयत्न करना है, वहाँ यह चेष्टा भी करनी है कि कामुकता की ओर बढ़ती हुई मनोवृत्तियों को परिष्कृत करने में कुछ उठा न रखा जाए। नारी का सौम्य और स्वाभाविक चित्रण, इस संदर्भ में अति महान् है। कला के विद्रूप को कोसने से काम न चलेगा, उसे गंदे हाथों से छीन लेना शासन-सत्ता के लिए संभव है, पर हम लोग जनस्तर पर इस प्रजातंत्र पद्धति के रहते कुछ बड़ा प्रतिरोध नहीं कर सकते। हम यही कर सकते हैं कि, दूसरा कला मंच खड़ा करें और उसके माध्यम से नारी की पवित्रता प्रतिपादित करते हुए लोकमानस की यह मान्यता बनाएँ कि नारी वासना के लिए नहीं, पवित्रता का पुण्य स्फुरण करने के लिए है। कला-मंच यह सब आसानी से कर सकता है। साहित्य का सृजन इसी दशा में हो, कविताएँ ऐसी ही लिखी जाएँ, चित्र इसी प्रयोजन के लिए बनें, गायक यही गाएँ, प्रेस यही छापें, फिल्म यही बनाएँ, तो कोई कारण नहीं कि नारी का स्वाभाविक एवं सरल-सौम्य स्वरूप पुनः जनमानस में प्रतिष्ठापित न किया जा सके। ऐसी दशा में वह जोखिम न रहेगा, जिसे पाश्चात्य लोग भुगत रहे हैं।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

उन्होंने नारी स्वतंत्रता तो प्रस्तुत की, पर विकारोन्मूलन के लिए कुछ करना तो दूर, उलटे उसे भड़काने में लग गए और दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। हमें यह भूल नहीं करनी चाहिए। हम दृष्टिकोण के परिष्कार के प्रयत्नों को भी नारी स्वातंत्र्य आंदोलन के साथ मोड़कर रखें, तो निश्चय ही वैसी आशंका न रहेगी, जिससे विकृतियाँ भड़क पड़ने का विद्रूप उठकर खड़ा हो जाए।

साथ ही हमें आध्यात्मिक काम-विज्ञान के उन तथ्यों को सामने लाना होगा, जिनके आधार पर यौन संबंध की, काम-क्रीड़ा की उपयोगिता और विभीषिका को समझा जा सके और उसके दुरुपयोग के खतरे से बचने एवं सदुपयोग से लाभान्वित होने के बारे में समुचित ज्ञान सर्वसाधारण को मिल सके।

☆ प्रकृति की प्रेरणा सदाचार भरी आत्मीयता

आजकल पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता से प्रभावित लोग यौन सदाचार का पालन करते हिचकिचाते हैं और तर्क प्रस्तुत करते हैं कि, मनुष्य ने प्रकृति से प्रेरणाएँ ली हैं। प्रकृति में, पशुओं में, कामाचार की कोई मर्यादाएँ नहीं रहती, अतएव मनुष्य भी यदि उनका पालन नहीं करे, तो कुछ हर्ज नहीं। वस्तुतः ऐसा कहने वालों ने प्रकृति का गहराई तक अध्ययन नहीं किया, थोड़े-से तुच्छ और नगण्य किस्म की मक्खियों, मच्छरों, कुत्ते, बिल्लियों की बात अलग है, अन्यथा सृष्टि में जितने भी शक्तिशाली और प्रसन्नताप्रिय जीव हैं, उन सबके दांपत्यजीवन बहुत ही आत्मीयता, घनिष्ठता और सदाचार पूर्ण होते हैं।

अन्य प्राणियों में काम-वासना का उपयोग, मात्र वंशवृद्धि के लिए ही होता है। इतना ही नहीं, वे वंशवृद्धि के बाद के अपने उत्तरदायित्वों को भी समझते हैं और इसके बाद उन्हें निभाने के लिए पहले से ही व्यवस्था करने लगते हैं। जीव-जगत् के कुछ उदाहरणों से यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

'स्टिकल-बैक' नाम की एक मछली होती है, जो समुद्र में ही पाई जाती है। प्रसिद्ध जीव विज्ञानी डॉ० लार्ड ने इस मछली की विभिन्न आदतों और क्रियाओं का बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन किया। बैंकोवर आयरलैंड में महीनों रहकर आपने, इस मछली की जीवन पद्धति का अध्ययन किया और बताया कि, मनुष्य चाहे तो इससे अपने पारिवारिक जीवन को सुखी और सुदृढ़ बनाने की महत्त्वपूर्ण शिक्षाएँ ले सकता है।

नर स्टिकल बैक अपना घर बसाने के लिए बहुत पहले से तैयारी प्रारंभ कर देता है। सबसे पहले सारे समुद्र में घूम-घूमकर वह कोई ऐसा स्थान ढूँढ़ निकालता है, जहाँ पर पानी न बहुत तेजी से बह रहा हो, न बहुत धीरे। जगह शांत हो, वहाँ हर किसी का पहुँचना भी संभव न हो।

प्राचीनकाल की जीवन-प्रणाली और शिक्षापद्धति पर दृष्टि दौड़ाकर देखते हैं, तो पता चलता है कि तत्कालीन ऋषियों-मुनियों एवं सामाजिक मार्गदर्शक आचार्यों ने भी भलीभाँति अनुभव किया था कि, दांपत्य और गृहस्थ जीवन एक महत्त्वपूर्ण योगसाधना है, उसके लिए आवश्यक तैयारियाँ न की जाएँ, तो लोगों के वैयक्तिक जीवन ही नहीं, पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्थाएँ भी लड़खड़ा सकती हैं। जीवन के प्रथम २५ वर्ष ब्रह्मचर्यपूर्वक रहकर विद्याध्ययन करने और पाठ्यक्रम में धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सांकृतिक विषयों के समावेश के पीछे, एकमात्र उद्देश्य और रहस्य यही था कि आने वाले जीवन और जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक त्रुटि न रह जाए। पूर्ण तैयारी कर लेने के फलस्वरूप ही उन दिनों के दांपत्यजीवन, पारिवारिक और सामाजिक संगठन, प्रेम, मैत्री, करुणा, दया, क्षमा, उदारता आदि सुख-संतोष और स्वर्गीय परिस्थितियों से भरेपूरे रहते थे। आनंद छलकता था उन दिनों, पर आज जब कि शिक्षा के ढंग-ढाँचे में, हमारी रीति-नीति और जीवन पद्धति में उस तैयारी

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

के लिए स्थान नहीं रहा, तो हमारा पारिवारिक जीवन भी असंतोष और अस्तव्यस्तता का पर्याय बनकर रह गया है।

मनुष्य भूलकर सकता है पर, सृष्टि के सैकड़ों जीव-जंतुओं की तरह स्टिकल बैक मछली यह भूल कभी नहीं करती। जैसे उसे प्रकृति से यह प्रेरणा मिली हो कि, वह अपनी जीवन पद्धति द्वारा मनुष्य को सिखाए और समझाए कि जो आनंद पहले से तैयारी किए हुए दांपत्यजीवन में है, वह चाहे जैसे गृहस्थ बसा लेने में नहीं है। यह सारा उत्तरदायित्व पति का है कि वह समुचित व्यवस्थाएँ स्वयं जुटाए। अपनी तैयारी में कोई त्रुटि न हो, तो पत्नियों की ओर से पूर्ण सहयोग और समर्थन न मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इस मछली की तरह तैयार किए हुए नर-दांपत्य जीवन का ऐसा आनंद पाते हैं कि उन्हें न तो स्वर्ग की कल्पना होती है और न मुक्ति की ही। वे इसी जीवन में, स्वर्ग-सौभाग्य प्राप्त करते हैं।

तत्परतापूर्वक ढूँढ़-खोज के बाद जब उपयुक्त स्थान मिल जाता है, तब स्टिकल बैक पत्नी के लिए सुंदर घर बनाने की तैयारी करता है। इसके लिए उस बेचारे को कितना परिश्रम करना पड़ता है, यह बात अपने माता-पिता की पीठ पर चढ़े, विवाह की कामना करने वाले युवक भला क्या समझेंगे ? स्टिकल बैक पानी में तैरती हुई, छोटे-छोटे पौधों की नरम-नरम लकड़ियाँ, तैरते हुए पौधों की जड़ इकट्ठी करता है और उन्हें चुने हुए स्थान पर ले जाता है। विवाह के शौकीन स्टिकल को पहले खूब परिश्रम और मजदूरी करनी पड़ती है। अपने शरीर से वह एक प्रकार का लसलसा पदार्थ निकलता है और एकत्रित सारी वस्तुओं को, उसी में चिपका लेता है, ताकि उसका इतना परिश्रम व्यर्थ न चला जाए। उसने जो लकड़ियाँ एकत्रित की हैं, वह अपने स्थान तक पहुँच जाएँ।

स्टिकल बैक पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करता है। एकत्रित सामान मजबूती से चिपक गया है, इसका विश्वास करने के लिए वह अपने शरीर को फड़फड़ाता हुआ, नाचता है, जैसे उसे

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

परिश्रम में आनंद लेने की आदत हो। जब एक बार विश्वास हो गया कि, सामान गिरेगा नहीं, तब आगे बढ़ता है और पूर्व निर्धारित स्थान पर इस सामान से मकान बनाता है। शरीर का लसलसा पदार्थ, यहाँ सीमेंट का काम करता है और लाई हुई लकड़ियाँ ईंट-पत्थरों का। आगंतुक वधू के लिए महल बनाकर एक बार वह उसे घूम-घूमकर देखता है। लगता है, अभी वैभव में कुछ कमी रह गई। फिर वह रेत के बारीक टुकड़े मुख में भरकर लाता है और मकान के फर्श पर बिछाता है। कोठरी में कहीं टूट-फूट की गुंजाइश हो, तो उसे ठीक करता है। सारा मकान सुसज्जित हो जाने के बाद ही उसे संतोष होता है। जब सारी तैयारियाँ पूर्ण हो जाती हैं, तब वह स्वयं मादा की खोज में निकलता है। उसे दहेज और लेन-देन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह जानता है, नारी-नर की अपनी आवश्यकता भी है, इसलिए प्रिय वस्तु को भरपूर स्वागत और सम्मान अपनी ओर से ही क्यों न दिया जाए। वह मनुष्यों की तरह का दंभ और पाखंड प्रदर्शित नहीं करता।

उपयुक्त पत्नी मिल जाने पर, वह उसे घर लाता है। पत्नी कुछ दिन में गर्भावस्था में आती है, तब वह उसे घूमने को भेजता रहता है, घर और अंडों की देखभाल तब वह स्वयं ही करता है। यह उनके भोजन आदि का प्रबंध ही नहीं करता, वरन् सुरक्षा के लिए दरवाजे पर कड़ा पहरा भी रखता है। मि० फ्रैंक बकलैंड ने इसकी कर्मठता का वर्णन करते हुए लिखा है कि, मकान में थोड़ी-सी भी गड़बड़ी हो, तो यह उसे तुरंत ठीक करता है।

स्टिकल बैक अपने बच्चों और पत्नी के पालन का उत्तरदायित्व पूरी सूझ-समझ के साथ निभाता है। वह इन्हें परदे में नहीं रखता। पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे, इसके लिए वह अपने मकान में दो दरवाजे रखता है। इससे वहाँ के पानी में बहाव बना रहता है और ताजी ऑक्सीजन मिलती रहती है, यदि बहाव रुक जाए, तो वह तुरंत शरीर फड़-फड़ाकर बहाव पैदा कर देता है, जिससे रुके हुए पानी की गंदगी प्रभावित न कर पाए।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

स्टिकल बैक का जीवन कितना कलात्मक और सुरुचिपूर्ण है। इधर बच्चे निकलने लगे, उधर उसने मकान के ऊपरी भाग छत को अलग करके, एक बढ़िया झूला तैयार किया। मनुष्यों की तरह गुमसुम का जीवन उसे पसंद नहीं। झूला बनाकर उसमें बच्चों को भी झुलाता है और पत्नी को भी। स्वयं उस क्षेत्र में परेड करता रहता है, जिससे उसके आनंद और खुशहाली की अभिव्यक्ति होती है, पर दूसरे दुश्मन डरकर भाग जाते हैं, जैसे कलाप्रिय और सुरुचिपूर्ण सद्गृहस्थ से अवगुण दूर रहने से, अशांति पास नहीं आती। बच्चे झूला छोड़कर इधर-उधर भागते हैं, तो वह उन्हें बार-बार झूले में डाल देता है, जब तक बच्चे स्वयं समर्थ न हो जाएँ, वह उन्हें आवारागर्दी और कुसंगति में नहीं बैठने देता। अपनी रक्षा करने में जब वे समर्थ हो जाते हैं, तभी उन्हें जाने और नया संसार बनाने की अनुमति देता है।

स्टिकल बैक की तरह मनुष्य का पारिवारिक जीवन की भी तैयारी, उद्देश्य और सुरुचिपूर्ण होता। पतिव्रत ही नहीं, पत्नीव्रत का ध्यान रखा गया होता, तो सामाजिक जीवन हँसता-खिलखिलाता हुआ होता।

शेरनी १०८ दिन में प्रसव करती है। इसके बाद वह प्रथम २ वर्ष तक, जब तक कि बच्चे बड़े न हो जाएँ और समर्थ न बन जाएँ, उन्हीं के पोषण व प्रशिक्षण में व्यस्त रहती है। सहवास की इच्छा होने पर भी वह उसे टालती रहती है और बच्चों के बड़े हो जाने पर ही पुनः गर्भधारण करती है। इस तरह के उदाहरण से भावनाओं की गंभीरता का पता चलता है। इसके विपरीत आचरण स्वभाव का हल्कापन है। भावनाओं का अर्थ केवल मात्र झुकना नहीं, अपितु अपनी समीक्षा बुद्धि को जाग्रत् रखते हुए, जो पवित्र रसास्वादन मर्यादाजन्य है, उसे पूरा करने में अपनी संपूर्ण निष्ठा का परिचय देना है।

कीवी, शुतुर्मुर्ग और पेंगुइन आदि पक्षियों के विस्तृत अध्ययन करने के बाद, चार्ल्स डारविन ने लिखा है—इन पक्षियों का गृहस्थ

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

और पारिवारिक जीवन बड़ा संतुलित, समर्पित और चुस्त होता है। नर-मादा आपस में ही नहीं, बच्चों के लालन-पालन में भी बड़ी सतर्कता, स्नेह और बुद्धिकौशल से काम लेते हैं। मनुष्यजाति की तरह इनमें भी, परिवार के पालन-पोषण का अधिकांश उत्तरदायित्व नर पर रहता है। मादा से शरीर में छोटा होने पर भी घोंसला बनाना, अंडे सेना और जिन दिनों मादा अंडे से रही हो उन दिनों उसके आहार की व्यवस्था करना, सद्यः प्रसूत बच्चों को सँभालने से लेकर—उन्हें उड़ना सिखाकर, एक स्वतंत्र कुटुंब बसाकर रहने की प्रेरणा देने तक का अधिकांश कार्य नर ही करता है। वह अपने परिवार की दुश्मनों से रक्षा भी करता है।

गृहस्थी बसाने में संभवतः मनुष्य को, इतनी आपा-धापी नहीं करनी पड़ती होगी, जितनी बेचारे पेंगुइन पक्षी को। इसके लिए वह दो महीने सितंबर और फरवरी में दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करता है। पेंगुइन जानते हैं कि अपने मार्गदर्शक के अनुशासन में रहना कितना लाभदायक होता है ? उसके अनुभवों का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए पेंगुइन अपने मुखिया के चरण चिह्नों पर ही चलता है।

ध्रुवों पर पहुँचने के बाद, पुराने पेंगुइन तो अपने पहले वर्षों के छोड़े हुए घरों में आकर रहने लगते हैं, किंतु नव-युवक पेंगुइन अपने माता-पिता की आज्ञा लेकर नया परिवार बसाने के लिए चल देता है। उसकी सबसे पहली आवश्यकता, एक योग्य पत्नी की होती है। वह ऐसी किसी मादा को ढूँढ़ता है, जिसका विवाह न हुआ हो। अपनी विचित्र भावभंगिमा और भाषा में वह मादा से संबंध माँगता है। मनुष्य ही है, जो जीवन-साथी का चुनाव करते समय गुणों का ध्यान न देकर केवल धन और रूप-लावण्य को अधिक महत्त्व देता है, पर पेंगुइन यह देखता है कि, उसका जीवन-साथी क्या उसे सुदृढ़ साहचर्य प्रदान कर सकता है?

संबंध की याचना वह स्वयं करता है। ऐसे नहीं, उसे मालूम है कि जीवन में धर्मपत्नी का महत्त्व है, इसलिए पत्नी को खुश

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

करके संबंध की याचना करता है। पत्नी की प्रसन्नता भी सुंदर, चिकने पत्थर होते हैं। सो नर उसे चोंच, में दबाकर, एक सुंदर-सा कंकड़ लेकर मादा के पास जाता है। मादा कंकड़ देखकर उसके गुणी, पुरुषार्थी एवं श्रमजीवी होने का पता लगाती है। यदि उसे नर पसंद आ गया, तो वह अपनी स्वीकृति दे देगी अन्यथा चोंच मारकर उसे भगा देगी। चोट खाया हुए नर एक बार पुनः प्रयत्न करता है, थोड़ी दूर पर उदास-सा बैठकर इस बात की प्रतीक्षा करता है कि—संभव है मादा तरस खाए और स्वीकृति दे दे, यदि मादा ने ठीक न समझा, तो नर बेचारा कहीं और जाकर संबंध ढूँढ़ने लगता है।

मादा की स्वीकृति मिल जाए, तो पेंगुइन की प्रसन्नता देखते ही बनती है। नाच-नाचकर आसमान सिर पर उठा लेता है। मादा को पता होता है। गृहस्थ परिश्रम से चलते हैं, इसलिए वह नर को संकेत देकर घर बनाने में जुट जाती है। नर तब दूर-दूर तक जाकर, कंकड़ ढूँढ़कर लाता है। मादा महल बनाती है। इस समय बेचारा नर डाँट-फटकार भी खाता है, पर उसे यह पता है कि, पत्नी के स्नेह और सद्भाव के सुख के आगे मीठी फटकार का कोई मूल्य नहीं। दोनों मकान बना लेते हैं, तब फिर स्नान के लिए निकलते और जल की निर्मल लहरों में देर तक स्नान करते हैं। स्नान करके लौटने पर कई बार उनके बने-बनाए मकान पर कोई अन्य पेंगुइन अधिकार जमा लेता है। दोनों पक्षों में युद्ध होता है। जो विजयी होता है, वही उस मकान में रहता है, पर युद्ध के बाद भी स्नान करने जाना आवश्यक है। इस बार वे पहले जैसी भूल नहीं करते। बारी-बारी से स्नान करने जाते हैं और लौटकर फिर गृहस्थ कार्य में संलग्न होते हैं। मादा अंडे देती है, पर बच्चों की पालन प्रक्रिया नर ही पूर्ण करते हैं। पेंगुइन की इस तरह की घटनाएँ देखकर मनुष्य की उससे तुलना करने को जी करता है। मनुष्य भी उनकी तरह लूट-पाट और स्वार्थपूर्ण प्रवंचना में कितना अशांत और संघर्षरत रहता है. पर वह सुखी गृहस्थ के कुछ लक्षण

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

भी इन पक्षियों से नहीं सीख सकता और परस्पर घर में ही लड़ता-झगड़ता रहता है। पेंगुइन-सी सहिष्णुता भी उसमें नहीं है।

कछुए को नृत्य करते देखने की बात तो दूर की है, किसी ने उसे तेज चाल से चलते हुए भी नहीं देखा होगा, पर दांपत्य जीवन में आबद्ध होते समय उसकी प्रसन्नता और थिरकन देखते ही बनती है। कछुआ जल में तेजी से नृत्य भी करता है और तरह-तरह के ऐसे हाव-भाव भी, जिन्हें देखकर मादा भी भाव-विभोर हो उठती है। यही स्थिति है मगरमच्छ की। मगर भी प्रणय वेला में विलक्षण नृत्य करता है।

कई बार तो अश्लीलता में मनुष्य, सामाजिक मर्यादाओं का भी उल्लंघन कर जाता है, किंतु इन पक्षियों और प्राणियों ने अपने लिए जो विधान बना लिया होता हैं, उससे जरा भी विचलित नहीं होते। चींटी राजवंशी जंतु है। उसमें रानी सर्वप्रभुतासंपन्न होती है, वही अंडे देती है और बच्चे पैदा करती है। अपने लिए मधुमक्खी की तरह वह एक ही नर का चुनाव करती है; शेष चींटियाँ मजदूरी, चौकीदारी और मेहतर आदि का काम करती हैं। अपनी जिम्मेदारी प्रत्येक चींटी इस ईमानदारी से पूरी करती है कि किसी दूसरी को रत्ती भर भी शिकायत करने का अवसर न मिले; जबकि उन बेचारियों को अपने हिस्से से, एक कण भी अधिक नहीं मिलता। लगता है सामाजिक व्यवस्था में ईमानदारी का, श्रम और निष्ठा का यह आदर्श मनुष्य ने चींटी से सीख लिया होता, तो वह आज की अपेक्षा कहीं अधिक सुखी और संतुष्ट रह रहा होता, पर यहाँ तो अपने स्वार्थ, अपनी गरज के लिए मनुष्य अपने भाई-भतीजों को भी नहीं छोड़ता। कम तौलकर, मिलावट करके, कम परिश्रम में अधिक सुख की इच्छा करने वाला मनुष्य, इन चींटियों से भी गया गुजरा लगता है।

एक बार अफ्रीका में वन्यपशु खोजियों का एक दल, हाथियों की सामाजिकता का अध्ययन करने आया। संयोग से उन्हें एक ऐसा सुरक्षित स्थान मिल गया, जहाँ से वे बड़ी आसानी से हाथियों

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

के करतब देख सकते थे। एक दिन उन्होंने देखा हाथियों का एक झुंड संवेरे से ही विलक्षण व्यूह की रचना कर रहा है। कई मस्त हाथियों ने घेरा डाल रखा है। झुंड में जो सबसे मोटा और बलवान् हाथी था, वहीं चारों तरफ आ-जा सकता था, शेष सब अपने-अपने पहरे पर तैनात थे। लगता था, वह बड़ा हाथी उन सबका पितामह या मुखिया था। उसी के इशारे पर सब व्यवस्था चल रही थी और एक मनुष्य है, जो थोड़ा ज्ञान पा जाने पर, प्रभुतासंपन्न हो जाने पर, भाई-भतीजे की कौन कहे, परिवार के अत्यंत संवेदनशील और उपयोगी अंग बाबा, दादी, माता-पिता को भी अकेला या दीनहीन स्थिति में छोड़कर चल देता है।

मुखिया के आदेश से ५-६ हथिनियाँ उस घेरे में दाखिल हुईं, बीच में गर्भवती हथिनी लेटी थी। संभवतः उसकी प्रसव पीड़ा देखकर ही, हमलावरों से रक्षा के लिए हाथियों ने यह व्यूह रचना की थी। परस्पर प्रेम, आत्मीयता और निष्ठा का यह दृश्य सचमुच मनुष्य को लाभदायक प्रेरणाएँ दे सकता है, यदि मनुष्य स्वयं भी उनका परिपालन कर सकता होता।

बच्चा हुआ, कुछ हथिनियों ने जच्चा को सँभाला, कुछ ने बच्चे को। ढाई-तीन घंटे तक जब तक प्रसव होने के बाद से बच्चा धीरे-धीरे चलने न लगा, हाथी उसी सुरक्षा स्थिति में खड़े रहे। हथिनियाँ दाई का काम करती रहीं। बच्चे और मादा के शरीर की सफाई से लेकर उन्हें खाना खिलाने तक का सारा काम कितने सहयोग और समुचित ढंग से हाथी करते हैं। यह मनुष्य को देखने, सोचने, समझने और अपने जीवन में भी धारण करने के लिए अनुकरणीय है।

पेंगुइन पक्षी बच्चों पर कठोर नियंत्रण रखते हैं। बड़े-बूढ़ों के नियंत्रण के कारण बच्चे थोड़ा भी इधर-उधर नहीं जा सकते। जब शरीर और दुनियादारी में वे चुस्त और योग्य हो जाते हैं, तो फिर स्वच्छंद विचरण की आज्ञा भी मिल जाती है, जबकि मनुष्य ने बच्चे पैदा करना तो सीखा, पर उनमें से आधे भी ऐसे नहीं होते जो

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

संतान के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह इतनी कड़ाई से करते हों। अधिकांश तो यह समझना भी नहीं चाहते कि, बच्चों को किस तरह योग्य नागरिक बनाया जाता है ?

थोड़ी भी परेशानी आए तो मनुष्य अपने उत्तरदायित्वों से कतराने लगता है, किंतु अन्य जीव अपने गृहस्थ कर्तव्यों का पालन कितनी निष्ठा के साथ करते हैं—यह देखना हो, तो अफ्रीका चलना चाहिए। यहाँ कीवी नाम का एक पक्षी पाया जाता है। कामाचार को वह अत्यंत सावधानी से बरतता है, ताकि उसे कोई देख न ले। काम संबंधी मर्यादाओं को ढीला छोड़ने का ही प्रतिफल है कि, आज सामाजिक जीवन में अश्लीलता और फूहड़पन का सर्वत्र जोर है। कीवी को यह बात ज्ञात है और वह अपने वंश को सदैव सदाचारी देखना चाहता है, इसीलिए सहवास भी वह बिल्कुल एकांत में और उस विश्वास के साथ करता है कि वहाँ उसे कोई देखेगा नहीं। मादा जब अंडे देने लगती है, तो नर उनकी रक्षा करता है और सेता भी है। उसे लगातार ८० दिन तक अंडे की देखभाल करनी होती है। बच्चा पैदा होने के साथ वह जहाँ पुत्रवान् होने पर गर्व अनुभव करता है, वहाँ यह प्रसन्नता भी कि, अब उसे विश्राम मिलेगा, पर होता यह है कि इस बीच मादा ने दूसरा अंडा रख दिया होता है। बेचारे नर को फिर ८० दिन का अनुष्ठान करना पड़ जाता है। इस तरह वह कई-कई पुरश्चरण एक ही क्रम में पूरा करके, अपनी निष्ठा का परिचय देता है। मनुष्य क्या इतना नैतिक हो सकता है ? इस पर विचार करें, तो उत्तर निराशाजनक होगा।

☆ वासना का दुष्परिणाम

प्राणिजगत् में जहाँ एक ओर यौन सदाचार, अधिकाधिक ब्रह्मचर्य और पारिवारिक जीवन में स्नेह भरी घनिष्ठता के दर्शन होते हैं, वहीं काम का वह विद्रूप भी स्पष्ट दिखाई दे जाता है, जो नारी को कामिनी और रमणी रूप में देखने के कारण मनुष्यजाति

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

को भुगतना पड़ता है। संयम और दांपत्य जीवन की मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले जीवों का जीवनकाल इतना त्रासदायक पाया गया है कि, उसे देखकर रोएँ खड़े हो जाते हैं। कम से कम मनुष्य जैसे विचारशील प्राणी को वैसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिए।

प्रजनन ऋतु आने पर नर-सील मादाओं के लिए लड़ने लगते हैं। एक सशक्त नर-सील ४०-५० तक मादाओं का मालिक होता है। पर उसकी विक्षुब्ध वासना अपरिमित होती है। नई मादाएँ देखकर वह मचल उठता है तथा पड़ौसी सील-समूह पर आक्रमण कर बैठता है, उस समूह के नर से उसे प्रचंड संघर्ष करना पड़ता है। मान लें, वह संघर्ष में विजयी हो जाता है और अपनी पसंद की मादा को लेकर थका, आहत, गर्वोद्धत अपने समूह में लौटता है, तो उसे प्रायः यही दृश्य दीखेगा कि उसके समूह की एक या दो-चार मादाएँ कोई दूसरा नर-सील खींचे लिए जा रहा है। अब या तो मन मारकर अपहरण का यह आघात झेलें अथवा उसी थकी माँदी दशा में द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारे और तब परिणाम पता नहीं क्या हो ?

इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप अधिकांश नर-सील तीन माह की यह प्रजनन-ऋतु बीतने तक श्लथ, क्षतविक्षत हो चुकते हैं और आहार जुटा पाने योग्य शक्ति भी उनमें शेष नहीं रहती। इसका कारण मादा के प्रति नर-पशु की निरंतर यौन-जागरूकता की प्रवृत्ति है। इससे विपरीत सामूहिक सहजीवन की प्रवृत्ति वाले पशुओं में तो मादा के प्रति कोई अनावश्यक आकर्षण नर रखते ही नहीं। मात्र प्रजनन-ऋतु में ही मादा विशेष के प्रति आकर्षित होते हैं, शेष समय में मानो लिंगातीत साहचर्य की स्थिति में रहते हैं।

हाथी की शक्ति एवं बुद्धिमत्ता सर्वविदित है। किंतु कामाचार की इस विषमतावादी प्रवृत्ति के कारण हाथियों के मुखिया को भी अपनी शक्ति व समय का अधिकांश भाग अनावश्यक संघर्षों में खर्च करना होता है।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

हाथी समूह में रहते हैं। समूह-नायक ही अपने समूह की सभी हथिनियों का स्वामी होता है। समूह के अन्य किसी सदस्य द्वारा, किसी भी हथिनी से तनिक-सी भी कामचेष्टा या प्रेम-प्रदर्शन करने पर, मुखिया यह देखते ही उस पर आक्रमण कर या तो भगा देता है या परास्त कर प्रताड़ित, अपमानित करता है।

कोई युवा, शक्तिशाली हाथी कभी भी ऐसी उद्धत चेष्टा कर मुखिया को उत्तेजित कर देता है और युद्ध में यदि परास्त कर देता है, तो फिर वही सभी हथिनियों का स्वामी तथा टोलीनायक बनता है। पराजित नायक बहुधा विक्षिप्त हो जाता है और खतरनाक भी हो उठता है।

"मरण बिंदुपातेन जीवन बिंदु धारणम्" सूत्र में कामुकता के अमर्यादित चरणों को मरण का प्रतीक माना गया है, उसमें सर्वनाश ही सन्निहित है। यह विचार सर्वथा असत्य है कि अति कामुकता बरतने वालों से उनकी सहधर्मिणी प्रभावित होती हैं, वरन् सच तो यह है कि वह उलटी घृणा करने लगती हैं। ऐसी घृणा जहाँ पनपेगी वहाँ सद्भाव कहाँ रहेगा ? जब मादा देखती है कि नर अपनी तृप्ति के लिए उसके शरीर का अनावश्यक दुरुपयोग किए जा रहा है, तो वह पति-भक्ति अपनाने के स्थान पर उलटे आक्रमण कर बैठती है। ऐसे आक्रमणों से नर की दुर्गति ही होती है और 'मरण बिंदुपातेन' सूत्र के अनुसार उद्धत कामविकार, मृत्यु का दूत बनकर सामने आ खड़ा होता है।

नर-बिच्छू अपनी प्रेयसी के साथ-साथ नृत्य करता है—घंटों। कभी तेजी से दोनों आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। थककर शिथिल होने पर, दोनों साथ-साथ ही विश्राम करते हैं। लेकिन मादा बिच्छू कई बार उत्तेजना में नर को खा भी जाती है।

'फ्राग-फिश' का यौनाचरण भी ऐसा ही प्राणांतक है। मादा फ्राग-फिश घूमती रहती है, श्रीमान् नर अधिकांश पुरुषों की ही तरह लंपट और अधीर होते हैं। मादा के पास पहुँचते ही वे उत्तेजित हो उठते हैं, जबकि मादा को ऐसा कुछ भी नहीं होता।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

उत्तेजित नर मादा के मादक दिख रहे शरीर-मांस में तेजी से दाँत गड़ाता है। बस, फिर यह दाँत गड़ा ही रह जाता है, क्योंकि उस मांस से यह दाँत कभी निकल नहीं पाता। किसी तरह केलि करते हैं। नशा उतर जाने के बाद, दाँत छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं—बार-बार, पर विफल मनोरथ ही रहते हैं। खाना-पीना बंद। कितने दिन जीएँगे ? अंत में दम टूट जाता है।

बिल्लियों का गंभीर रुदन, उनकी शारीरिक पीड़ा का नहीं, वरन् उत्तेजित मनोव्यथा का परिचालक होता है। बंदरों की कर्ण-कटु किलकारियों में भी यह आभास होता है कि उनके भीतर कुछ असाधारण हलचल हो रही है।

साही का प्रणयकाल, उसके उछलने-कूदने की व्यस्तता से जाना जा सकता है, उन दिनों वह खाना, पीना, सोना तक भूल जाती है और बावली-सी होकर लकड़ी के टुकड़ों को मुँह में लेकर उन्हें उछालती हुई ऐसी दौड़ती है, मानो उसे फुटबाल मैच में व्यस्त रहना पड़ रहा हो।

सर्प की प्रणयकेलि उनकी आलिंगन आबद्धता के रूप में दीख जाती है, उन क्षणों वह अत्यंत भावुक और आवेशग्रस्त होता है। सर्प नहीं चाहता कि इस एकांत सेवन में कोई भागीदार हस्तक्षेप करे। यदि उसे पता चल जाए कि कोई लुक-छिपकर उसे देख रहा है, तो सर्प क्रोधवंत होकर प्राणघातक आक्रमण कर बैठता है।

कितने ही नरपशु इस आवेग में ग्रसित होकर, एक-दूसरे के प्राणघातक बन जाते हैं। उस आवेश में वे, अपने प्राण तक गँवा बैठते हैं।

हिरनों में ऋतुकाल स्वयंवर के लिए, मल्लयुद्ध का रूप धारण करता है। इससे उनके सींग टूटते हैं, घाव लगते हैं और कई बार तो वे प्राण तक गँवाते हैं और पराजित से संबंध तोड़ने और विजयी की अनुचरी बनने के लिए, बिना किसी खेद से हिरनी सहज स्वभाव प्रस्तुत रहती हैं। यही दुर्गति, अगणित पशुओं की

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

होती है। उनमें से आधे तो प्रायः इसी कुचक्र में क्षत-विक्षत होकर मरते हैं।

केवल नर ही इस स्वयंवर युद्ध में लड़-लड़कर कष्ट उठाते हों, सो बात नहीं। कई बार तो मादाएँ भी नरों की अविवेकहीनता के लिए, उन्हें भरपूर दंड देतीं और नाच नचाती हैं।

नर गरुड़ को प्रणयकेलि की तभी स्वीकृति मिलती है, जब वह मल्लयुद्ध में अपनी प्रेयसी को परास्त करने में समर्थ हो जाता है। ऋतुमती गरुड़ मादा नर को आमंत्रण तो देती है, पर साथ ही वह चुनौती भी प्रस्तुत करती है कि यदि वह पिता बनने योग्य है, तो ही उस पद की लालसा करे। समर्थता को परखने के लिए मादा मल्लयुद्ध करती है और इस भयानक संघर्ष में नर के पंख नुच जाते हैं, घायल होने पर खून से लथपथ हो जाता है, इतने पर भी यदि वह मैदान छोड़कर भाग खड़ा न हो, तो ही उसके गले में स्वयंवर की माला पहनाई जाती है। तब न केवल विवाह होता है, वरन् नर के घर-परिवार के साथ जुड़े हुए उत्तरदायित्वों को सँभालने में, मादा की भरपूर मदद करने के लिए भी तत्पर होना पड़ता है।

सन् १६५० की बात है। कुछ वैज्ञानिकों ने एंजिलर मछली के बारे में विस्तृत खोज प्रारंभ की। मध्य-सागर में रहने वाली इस एंजिलर के बारे में अब तक लोगों को वैसे ही स्वल्प-सी जानकारी थी, जैसे शरीरस्थ अनेक चक्रों, ग्रंथियों, गुच्छकों एवं उपत्यिकाओं के संबंध में वैज्ञानिकों को थोड़ी-सी जानकारी प्राप्त है।

अध्ययन के लिए जितनी भी एंजिलर पकड़ी गईं, नर उनमें से एक भी न निकला। एक दिन एक मछली विशेषज्ञ ने निश्चय किया कि एक मछली के अंग-प्रत्यंगों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। विशेष और महत्त्वपूर्ण जानकारी तब मिली, जब इन विशेषज्ञ महोदय ने देखा एंजिलर मादा के सिर पर, सीधी आँख पर एक बहुत ही छोटा-सा मछली जैसा जीव चिपका हुआ है। इस जीव का अध्ययन करने से पता चला, यही वह सज्जन हैं, जिनकी

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

वैज्ञानिकों को तलाश थी। नर एंजिलर, यही था। बेचारी मादा के सिर पर चिपककर उसी के रक्त को चूसने वाला।

मादा का आकार ४० इंच, भगवान् ने अच्छा किया कि पतिदेव को कुल चार इंच का बनाकर यह दिखाया कि नारी को मात्र प्रजनन और शोषण की सामग्री बनाने वालों का बौना होना ही ठीक है। मनुष्य के इतिहास में भी यही पाया जाता है। संसार के जो भी देश आज प्रगति के शिखर पर पहुँचे हैं, उन सबमें नारी के उत्थान के लिए बड़े कदम उठाये गए हैं। हम भारतवासी हैं, जिन्होंने नारी को दासी, परदे में रहने वाली और शिक्षा-शून्य बनाया, उसका रमणी के रूप में उपभोग किया। तभी तो प्रगति में एंजिलर नर की तरह बौने के बौने रह गए।

हम में यह दोष कहाँ से आया, इसका उत्तर भी एंजिलर मछली के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने दिया। उन्होंने नर के स्वभाव का अध्ययन करके बताया कि उसकी यह शोषणप्रियता उसकी आलसी और वासनापूर्ण प्रकृति के कारण है। जीवन में मधुरता के लिए कोई स्थान न होने के कारण, वह अपनी ही पत्नी का खून पिया करता है।

देखने में एंजिलर नर पापी और अपराधी कहा जा सकता है, पर जिन लोगों ने नारी का मूल्यांकन वासना के रूप में, दासी और संपत्ति के रूप में किया, उन्हें क्या माना और क्या कहा जाए ? इसका निर्णय तो हमें अपने भीतर मुख डालकर करना पड़ेगा।

कामुकता का बाह्य स्वरूप कितना ही आकर्षण क्यों न हो, उसके कलेवर में विष और विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं। अफ्रीका में एक बहुत सुंदर फूल पाया जाता है। पक्षी इन फूलों पर आसक्त होकर, उन पर जा बैठते हैं, बैठते ही फूल धीरे-धीरे सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है और फिर उसे इस तरह जकड़कर अपने पैने काँटे चुभो देता है कि लगातार प्रयत्न करने पर भी वह निकल नहीं पाता, खून पूरी तरह चूस लेने के बाद ही, पौधा उसे

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

छोड़ता है। कामुक उच्छृंखलता ऐसी ही विनाशकारी प्रवृत्ति है। प्रकृति में पग-पग पर उसके दर्शन होते हैं।

चीन में पैराडाइज नाम की एक ऐसी मछली पाई जाती है, जो अपने मुँह से, एक विशेष प्रकार के लसलसे रसायन के बुलबुले छोड़ती है। थोड़ी देर में बड़ी संख्या में एकत्र हुए इन बबूलों में एक सिरे से छेदकर वह भीतर-भीतर ऐसी सुंदर छटाई करती है, जिससे बबूलों का समुदाय अनेक मकानों वाला नगर दिखाई देने लगता है। अब मादा अंडे देने प्रारंभ करती है और उन्हें इसी बबूलनगर में पहुँचाती जाती है। स्वयं उस नगर की, पहरेदारी करती रहती है। दुर्ग के किसी भी द्वार से बच्चे निकल न भागने पाएँ, वह इसकी बराबर देख-रेख रखती है, इसी तरह उसकी वंशवृद्धि होती रहती है।

अमेरिका के दक्षिणी भागों में पानी में पाए जाने वाले कछुए की-सी शक्ल का एलीगेटर स्नैपर बड़ा चतुर जीव है। वह अपनी जीभ को बाहर निकालकर, इस तरह दाँयें-बाँयें, आगे-पीछे लपलपाता है कि देखने वाले को यह जीभ किसी स्वतंत्र जीभ-सी लगती है। उसे देखकर कई मछलियाँ उसे खाने के लिए दौड़ पड़ती हैं, जैसे ही वे उसके पास पहुँचती हैं, एलीगेटर स्नैपर उन्हें दबोच कर खा जाता है।

यही स्थिति शरीर में है। इंद्रियों में बसे विषयों की लपलपाहट से भ्रमित होकर जीव उनकी तृप्ति के लिए भाग-भागकर आता है और बार-बार काल के द्वारा दबोच लिया जाता है। थोड़े से बुद्धिमान् भी होते हैं। जो इंद्रियों की इस आसक्ति को आत्मा का नहीं शरीर का विषय मानते हैं और उनसे दूर रहकर ही अपनी रक्षा कर पाते हैं।

नदियों में पाया जाने वाला घड़ियाल जितना क्रूर होता है, उतना ही चतुर भी। शिकार के लिए वह नदियों के किनारे आकर इस तरह निश्चेष्ट पड़ा रहता है, मानो वह कोई चट्टान या निष्प्राण वस्तु हो, जैसे ही कोई मूर्ख मछली पास पहुँची कि उसने पकड़ा और उदरस्थ किया।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

मनुष्य की इंद्रियाँ भी उतनी धूर्त और चालाक होती है। सामान्यतः वे निर्जीव दिखाई देती हैं। इसलिए मनुष्य आहार-विहार और परिस्थितियों की सतर्कता नहीं रख पाता। जैसे ही खान-पान ओर मर्यादाजन्य भूलें हुईं कि, इन्हीं निष्प्राण लगने वाली इंद्रियों की उत्तेजना ने धर पकड़ा। फिर तो उनके चंगुल से निकल पाना कठिन ही होता है। ज्ञानी और विचारशील लोग पहले से ही सतर्क रहते और संयमित तथा मर्यादित जीवन जीते हैं, तभी वे उनसे बचते और अपनी शक्ति, शांति और सम्मान सुरक्षित रख पाते हैं।

योरोप में एक चिड़िया पाई जाती है "स्पैरो"। उसका मूल आहार है—टिड्डा, पर वह मिले कैसे ? स्पैरों एक कोने में दुबक कर बैठती है और ठीक टिड्डे की आवाज में बोलना शुरू करती है। टिड्डे यह आवाज सुनकर उसके पास आ जाते हैं और स्पैरो पक्षी का आहार बनकर मौत के मुँह में चले जाते हैं।

इंद्रियजन्य सुखों की स्थिति भी ऐसी ही है, जब वे कुलबुलाते हैं, तो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उनका शरीर से संबंध है, आत्मा से नहीं। वह उन्हें अपना ही स्वजन-सहायक समझकर, उनकी तृष्णा बुझाने में लगा रहता है और इस तरह आत्मा को अवनति के गर्त में धकेलता रहता है।

माया के इन खेलों को समझने वाला और उनसे दूर रहने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान्, विचारशील और आत्मनिष्ठ होता है। उसी का जीवन सफल और सार्थक कहलाता है। प्रकृति के अनगिनत उदाहरण मनुष्य को यही विचार करने को बाध्य करते हैं कि, क्या पाशविक प्रवृत्तियों को स्वयं पर हावी होने दिया जाना चाहिए ? संयमित तथा मर्यादित जीवन जीकर मनुष्य शक्तिशाली-सामर्थ्यवान् भी बनता है तथा सबके सम्मान का पात्र भी। काम-विज्ञान के इसी परिष्कृत स्वरूप को जनमानस को समझाना युग की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है।

❑ ❑

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

नर-नारी का मिलन—एक असामान्य प्रक्रिया

नर-नारी को सामान्य सामाजिक स्तर पर अलग रहने की जरूरत नही है। जरूरत यौन-संपर्क के संबंध में अति सतर्कता बरतने की है। मस्तिष्क के बाद जननेंद्रिय का दूसरा स्थान है। इन दोनों केंद्रों को शक्ति-संस्थान कहना चाहिए। पृथ्वी के दो सिरे, दो ध्रुव कहलाते हैं, इन ध्रुवों में अति रहस्यमय प्रकृति की शक्ति धाराओं के स्रोत-बीज दबे पड़े हैं। इन्हीं के कारण यह धरती अपनी धुरी पर घूमने, सूर्य की परिक्रमा करने, लहराती चाल से चलने, महासूर्य को अपने सौरमंडल के साथ भ्रमण कराने में समर्थ है। ऋतु परिवर्तन से लेकर, वनस्पति उत्पादन और खनिज द्रव्यों के निर्माण तथा सारी प्रक्रियाएँ इन्हीं उभय ध्रुवों में सन्निहित शक्ति-बीजों के कारण संभव होती हैं। मनुष्य पिंड में भी पृथ्वी की ही तरह मस्तिष्क उत्तरी ध्रुव और मूलाधार दक्षिणी ध्रुव है। जीवन की चेतनात्मक, बौद्धिक एवं भावनात्मक हलचलों का केंद्र मस्तिष्क है और शरीर में जो कुछ उत्तम, आकर्षक दीखता है, उसका केंद्र जननेंद्रिय के अंतराल में दबा पड़ा है। यदि मस्तिष्क में विकृति आ जाए, तो बुद्धिहीन व्यक्ति पागल की तरह अपने और दूसरे के लिए निरर्थक हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मूलाधार के कामबीज विकृत हो, तो स्नायुमंडल से लेकर पाचनतंत्र का सारा कार्यकलाप लड़खड़ा जाएगा। इसलिए इन दोनों शक्ति-संस्थानों का बहुत ही समझ-बूझकर, अति दूरदर्शिता पूर्वक उपयोग किया जाता है। इस उपयोग में बरती गई भूले बहुत ही विघातक सिद्ध होती हैं।

प्रकृति ने मस्तिष्क का बाह्य कलेवर हड्डियों के मजबूत किले के भीतर सुरक्षित रखा है, ताकि बाहरी कोई विघातक तत्त्व शीत, ग्रीष्म का प्रभाव उसे प्रभावित न कर सके। मनुष्य अपने चिंतन-मनन, स्वाध्याय-सत्संग से उसे प्रभावित कर सकता है और दिशा दे सकता है। मस्तिष्क की दिशा जिधर चल पड़ती है, जीवन

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

का स्वरूप वैसा ही बन जाता है और उसी आधार पर मनुष्य उन्नति-अवनति, सुख-दुःख के परिणाम उपलब्ध करता है। मस्तिष्क मर्म स्थल कहा गया है—उसके ब्रह्म रंध्र में क्षीर सागर निवासी विष्णु भगवान् विराजमान हैं। इस पौराणिक अलंकार में यही रहस्य छिपा पड़ा है कि समस्त दिव्यशक्तियों, सिद्धियों और विभूतियों का केंद्र मस्तिष्क ही है। इसे स्वस्थ एवं समुन्नत रखने के लिए विद्याध्ययन से लेकर विचार विनिमय तक में हमें बहुत कुछ करना होता है। तभी इस मस्तिष्क से समुचित लाभ मिल पाता है। यदि उसे कुसंग, दुर्बुद्धि, अशुभ-चिंतन आदि से विकृत कर लिया जाए, तो समझना चाहिए कि, उत्कर्ष की संभावनाएँ समाप्त हो गईं और भविष्य को अंधकारमय बना लिया गया।

ठीक इसी प्रकार, जननेंद्रिय का महत्त्व है। उसे मात्र मूत्र-त्याग अथवा घिनौने मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया। उसमें स्वास्थ्य संरक्षण से लेकर दीर्घ जीवन तक के सारे सूत्र बीज रूप में विद्यमान हैं, इसीलिए इसे भी ऐसी जंघाओं की मांसल किंतु अति कोमल परिधि के दायरे में प्रकृति ने प्रतिष्ठापित किया है। इस सुरक्षात्मक व्यवस्था के पीछे प्रकृति का यही निर्देश सन्निहित है कि इस मर्म स्थल का उपयोग अति सतर्कता और दूरदर्शिता के साथ ही किया जाना चहिए। उसे निम्न स्तर के क्रीड़ाकलाप का खिलौना बनाकर अपनी शारीरिक क्षमताओं पर कुठाराघात नहीं किया जाना चाहिए।

नर-नारी का सामान्य मिलन जितना उपयोगी है, उतना वासनात्मक संपर्क से खतरा भी है। दोनों का स्वरूप और महत्त्व अलग-अलग है। प्रतिबंधित व्यक्ति-सान्निध्य नहीं, यौन मिलन किया जाना चाहिए। यह ध्यान रखा जाए, वासनाओं का उभार एक अलग चीज है, जिसका सामाजिक नर-नारी संपर्क से कोई विशेष संबंध नहीं। पुरुष दुकानदारों के यहाँ सामान खरीदने दिन भर औरतें जातीं और बात करती हैं। कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, न कोई किसी की ओर आकर्षित होता है। आकर्षण उस विशेष मनःस्थिति

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

में उत्पन्न होता है, जिसमें यौन-संपर्क की अभिलाषा भी रहती है। यदि इस भावस्थल को पहले से ही निर्मल बना लिया जाए, तो बात भले ही नवयौवन की हो, सामने वाले रूपवान् पक्ष के लिए भी आकर्षण पैदा न होगा।

यह बचाव इसलिए आवश्यक है कि यौन संस्थान में अद्‌भूत विद्युत् धाराएँ प्रवाहित करने वाला शक्ति केंद्र विराजमान है, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। वस्तुतः यह नामकरण बहुत ही समझ-बूझकर किया गया है। यही शरीर के अंतर्गत काम करने वाले सारे क्रियाकलाप, उत्साह, स्फूर्ति, कोमलता, आकर्षण, आरोग्य, दीर्घजीवन आदि का मूलभूत आधार है। अवांछनीय छेड़खानी करने से हम काम-क्षमता को एक प्रकार से नष्ट-भ्रष्ट कर डालते हैं।

नर में प्राण और नारी में रयि शक्ति की प्रधानता है। उसे आध्यात्मिक भाषा में, अग्नि और सोम कहते हैं। विज्ञान के शब्दों में इन्हें धन और ऋण विद्युत्-धारा पुकारते हैं, इनमें स्वभावतः आकर्षण है। एक-दूसरे के समीप आकर अपनी अपूर्णता पूर्ण करना चाहते हैं। जहाँ तक सामान्य संपर्क का संबंध है, वहाँ तक यह विनिमय उपयोगी है। सभी जानते हैं कि बिना बाप या भाई की लड़की और बिना माँ या बहन का लड़का मानसिक दृष्टि से, अपूर्ण-अविकसित पाया जाता है। प्रतिपक्षी वर्ग का संपर्क व्यक्तित्व के विकास के अनेक द्वार खोलता है। एकांकी-अलग-थलग पड़ा जीवनक्रम कुंठित और मूर्च्छित होता चला जाता है। विधवा और विधुरों की मृत्यु संख्या, रोगग्रस्तता एवं शारीरिक दुर्बलता—विवाहितों की अपेक्षा कहीं अधिक पाई जाती है। परदे में रहने वाली महिलाएँ, हर दृष्टि से पिछड़ती चली जाती हैं। यह सामान्य प्रतिपक्षी संपर्क से वंचित होने का ही दुष्परिणाम है। यदि जनसंपर्क में नर-नारी जैसी बाधा उपस्थित न की जाए, तो इससे व्यक्तित्वों के विकास में बाधा उत्पन्न नहीं होगी, वरन् सहायता ही मिलेगी।

यदि मन में काम-विकार जाग पड़े, तो प्रतिपक्षी वर्ग के साथ सामान्य संपर्क की मर्यादा तोड़कर, यौन-संबंध स्थापित करने की

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

अभिलाषा होती है। दोनों विद्युत्-धाराएँ समीप आने के लिए मचल उठती हैं और उससे सामाजिक काम-विकृति तो प्रत्यक्ष ही फैलती है, शारीरिक, मानसिक गड़बड़ी भी कम नहीं उभरती। व्यभिचार के पीछे एक तथ्य तो स्पष्ट है कि सामान्य स्तर के व्यक्ति अपने दांपत्य जीवन तथा परिवार के प्रति निष्ठावान् नहीं रहते। दूसरी जगह आकर्षण चला जाने से अपना परिवार, उस स्नेह-सौजन्य के लाभ से वंचित होने लगता है, जो सामान्यतः किसी सद्गृहस्थ के लिए आवश्यक है। परिवार व्यवस्थाएँ गड़बड़ाने न लगें, गृहस्थ अपनी-अपनी धुरी पर टिके रहें, इस दृष्टि से व्यभिचार को हेय माना गया, पर यह कोई अविच्छिन्न मर्यादा नहीं है। आवश्यकता अनुसार इसमें हेरफेर भी होते रहते हैं। जर्मनी में जब पिछले महायुद्ध के समय पुरुष बहुत मारे गए और नारियों की संख्या अधिक रह गई, तो तत्कालीन स्थिति को देखते हुए, एक पुरुष कई पत्नियाँ रख सके, कानून में ऐसे सुधार किए गए। सामान्यतः ईसाई देशों में एक पत्नी, एक पति का ही कानून रहता है। इसी प्रकार देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में आम रिवाज है कि, भाईयों में से एक बड़े भाई का विवाह होता है, जो पत्नी आती है वह सब छोटे भाइयों की भी उपपत्नी होती है। बच्चे उन जन्मदाताओं को बड़े पिताजी, मँझले पिताजी, छोटे पिताजी आदि कहकर संबोधित करते हैं। वहाँ इस विवाह पद्धति को कोई न व्यभिचार कहता है और न बुरा मानता है। उनका कहना है कि हम उन पाँच पांडवों की संतान हैं, जिन्होंने एक द्रौपदी से ही अपना दांपत्य जीवन निभा लिया था। जहाँ तक उथले स्तर पर बहुपतियों-बहुपत्नियों का संबंध है, वहाँ तक उसे सामाजिक स्तर का परिवारिक जीवन में विकृति उत्पन्न करने वाला पाप ही कहा जा सकता है। यदि कहीं ऐसी गड़बड़ न होती हो और गृहस्थ सद्भावतः यथावत् बना रहता हो, तो उस दोष का परिमार्जन हो जाता है, जिसके कारण एक से अनेक का दांपत्य जीवन गर्हित या वर्जित घोषित किया गया है। कृष्ण ने बहुपत्नी और द्रौपदी ने

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

बहुपति का सफल प्रयोग करके, यह सिद्ध किया था कि, पारिवारिक जीवन में विकृति उत्पन्न किए बिना यौन-संपर्क को विस्तृत किया जा सकता है, पर यह हर किसी के बस की बात नहीं। इस प्रयोग में बहुत ऊँचे या नीचे व्यक्ति ही सफल हो सकते हैं। अस्तु, सामान्य समाज व्यवस्था में एक पत्नी या एक पति प्रथा का ही प्रचलन है, जो उचित भी है और आवश्यक भी।

प्राचीन काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी। सुयोग्य संतान उत्पन्न कर सकने की क्षमता से संपन्न न होने पर, पति अपनी पत्नी के लिए अन्य उपयुक्त व्यक्ति से यौन-संपर्क करने की आज्ञा देते और उस आधार पर जो बच्चे होते थे, उन्हें सम्मानित नागरिक ही माना जाता था। विचित्रवीर्य ने अपनी पत्नियों की व्यास जी द्वारा ऐसे ही नियोग की व्यवस्था की थी और उत्पन्न हुए तीनों बालक पांडु, धृतराष्ट्र तथा विदुर वैध संतान के सम्मान से वंचित नहीं हुए थे। आज के लोगों की मनःस्थिति दूसरी है, इसलिए प्रतिबंध लगाने की जरूरत पड़ी, उन दिनों व्यक्ति अधिक उदार और उत्तरदायी होते थे। नियोग की प्रथा रहने पर भी, कोई अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों में गड़बड़ाता न था, उन दिनों की बात दूसरी थी, पर अब जबकि छोटी तबियत के लोग तनिक-से आकर्षण में अपने घर बिगाड़ने लगे, तो एक पत्नी या एक पति की मर्यादा ही उचित है।

नर-नारी संपर्क की अभिवृद्धि में जो खतरा है, उसे समझने के लिए हमें अधिक गहराई तक विचार करना होगा। सामाजिक मानक्षेत्र में जहाँ तक परिवार विग्रह के कारण उत्पन्न अव्यवस्था का सवाल है, वहाँ यदि उच्चस्तरीय संपर्क हो, तो उस संबंध में थोड़ी उपेक्षा भी की जा सकती है, पर इस संदर्भ में अधिक कड़ाई बरतने का अधिक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि, यौन संपर्क से नर-नारी की अति महत्त्वपूर्ण विद्युत्-शक्ति एक-दूसरे में अति तीव्रतापूर्वक प्रवाहित होती है। यदि वह प्रवाह उपयुक्त न हुआ, तो आंतरिक क्षमता का अचानक ह्रास और विद्रूप प्रस्तुत होता है। शक्ति का नियम यह है कि, वह अधिक से कम की ओर भागती

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

है। दो तालाबों को यदि नाली खोदकर आपस में मिला दिया जाए, तो ऊँचे लेबिल का पानी, नीचे लेबिल के तालाब की ओर बहना आरंभ कर देगा और प्रवाह तब तक चलता रहेगा, जब तक कि, दोनों का पानी एक तल पर नहीं आ जाता। एक रोगी और दूसरा निरोग व्यक्ति यदि यौन संपर्क करेंगे, तो प्रत्यक्षतः रोगी को लाभ और निरोग व्यक्ति को हानि होगी। एक की सामर्थ्य दूसरे में प्रवाहित होगी और नर या नारी, जो दुर्बल होगा लाभ में रहेगा और सबल को घाटा उठाना पड़ेगा। यही बात शरीर संबंधी स्थिति पर जितनी लागू होती है, उससे हजार गुना अधिक मनःस्थिति पर लागू होती है। ओछे स्तर के दुष्ट, दुराचारी, व्यसनी और अनाचारी व्यक्तियों से यौन संपर्क बनाने वाला अगला पक्ष अपनी आत्मिक विशेषताओं को खोता चला जाएगा। इसी प्रकार मंद बुद्धि और प्रतिभासंपन्नों के बीच इस प्रकार का प्रत्यावर्तन निश्चित रूप से समर्थ पक्ष के लिए हानिकारक सिद्ध होगा।

उच्चस्तरीय प्रतिभाओं से संपन्न व्यक्तियों में स्वभावतः कितने महत्त्वपूर्ण चेतन तत्त्व भरे पड़े होते हैं, उन्हीं के आधार पर उन्हें आश्चर्यजनक सफलताएँ मिलती हैं। यदि उस शक्ति-स्रोत को वे काम-क्रीड़ा में खर्च करने लगें, तो धीरे-धीरे अपना कोश समाप्त करते चले जाएँगे। इसलिए प्रतिभासंपन्न व्यक्तियों को, उच्चस्तरीय बौद्धिक और आत्मिक गुण संपन्नों को ऐसे विनियोग करने से रोका गया है। ब्रह्मचर्य ऐसे लोगों के लिए, अधिक आवश्यक है। घटिया शरीर और मनःस्थिति का व्यभिचार करे, तो उसे उतना घाटा नहीं है, जितना मनोबल और आत्मबल संपन्न लोगों को। इस शरीरबल की तुलना में, मनोबल का मूल्य अत्यधिक है। पुष्ट शरीर और दुर्बल शरीर का यौन-संपर्क स्वस्थ पक्ष को थोड़ी-सी ही शारीरिक क्षति पहुँचाता है। मनोबल और बुद्धिबल तो प्रत्यक्ष प्राण हैं। वह तनिक अवसर पाते ही प्रचंड प्रवाह की तरह विद्युत् गति से दौड़ पड़ता है और निम्न मनोबल के पक्ष में स्थित होकर, अपनी भारी हानि कर लेता है। दुर्बल मनोबल वाला पक्ष थोड़ा उठाले, यह ठीक

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

है, पर उससे प्राणशक्ति संपन्न पक्ष अपनी प्रतिभा खोकर, उस प्रयोजन को पूरा कर सकने में असमर्थ हो जाता है, जो अनेक दृष्टियों से अति महत्त्वपूर्ण होते हैं।

विवाह वस्तुतः व्यक्ति विनियोग की दृष्टि से अतीव सतर्कता के साथ ही किए जाने चाहिए। जोड़ा ठीक हो, तो ही उसकी सार्थकता है अन्यथा उससे लाभ से भी अधिक हानि की संभावना रहती है। भोजन पका देने या बच्चे पैदा करने का लाभ उतना महत्त्व का नहीं जितना कि प्राणों के प्रत्यावर्तन का। जिसका व्यक्तित्व जितना घटिया है, गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से जिसका स्तर जितना नीचा है, उसमें आंतरिक क्षमता उतनी ही स्वल्प होगी। कई व्यक्ति शरीर से सुंदर, पुष्ट दीखते हुए भी, आंतरिक दुर्बलताओं के कारण बहुत ही दीन-हीन होते हैं। इसके विपरीत शरीर से क्षीण दीखने वालों का प्राणबल आंतरिक उत्कृष्टता के कारण बहुत प्रबल रहता है। यौन-संपर्क से प्रत्यावर्तन शरीरों का नहीं, प्राण का होता है। शक्ति का सूक्ष्म स्वरूप प्राण है, शरीर का कलेवर नहीं। प्राण की पुष्टि, परिपक्वता केवल उत्कृष्ट व्यक्तित्वों और श्रेष्ठ प्रतिभासंपन्नों में ही संभव है, ऐसे व्यक्ति अपनी उस विभूति को क्रीड़ा-कल्लोल में खर्च करके छूँछ न बन जाएँ और विश्व की महती सेवा कर सकने के पुण्य से वंचित न हो जाएँ, इसलिए उन्हें अधिक सतर्कता और कठोरता के साथ ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

काम-विकार आँधी, तूफान की तरह आते हैं और बिना पात्र-कुपात्र का भेद किए बादलों की तरह चाहे जहाँ बरस पड़ते हैं। यदि वह संपर्क वैध अथवा उपयुक्त नहीं है, तो इससे बहुत प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न होंगी। विवाह हो या व्यभिचार, प्राणशक्ति का विनियोग समान रूप से अपना वैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करेगा। घटिया और स्तरहीन ओछे व्यक्तियों के साथ संपर्क बनाकर न पत्नी को लाभ मिलेगा, न प्रेयसी को। न पति का कल्याण है, न प्रेमी का। यौन-संपर्क एक प्रकार से अपनी शारीरिक, मानसिक और

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

आत्मिक जीवन का आत्मसमर्पण है। अविवेकपूर्ण चाहे जहाँ, चाहे जिसके साथ, बिना उसकी आंतरिक स्थिति को परखे, यदि शरीर आकर्षण अथवा इंद्रिय प्रेरणा से प्रेरित होकर ये किए जाएँगे, तो उसमें समर्थ पक्ष को बहुत तरह की, बहुत गहरी क्षति उठानी पड़ेगी। तनिक-सी पीड़ा उसे बहुत महँगी पड़ेगी।

नर-नारी का सामान्य संपर्क यदि व्यभिचार तक बढ़ चले, तो निःस्संदेह वह बहुत हानिकारक है, इससे मनोबल उन्नत न होगा। बहुत घाटे- में रहेंगे हम प्रतिभाएँ कुंठित होती चली जाएँगी और उच्च व्यक्तित्वों के दुर्बल होने से समाज की भारी क्षति होगी। यों शरीर संपर्क की मर्यादा का व्यतिक्रम भी कम हानिकारक नहीं है। सामान्य व्यक्तियों को भी, बहुत दिन बाद यदाकदा ही 'कामसेवन' की बात सोचनी चाहिए। यदि वे आए दिन इसी मखौल में उलझे रहे और अपने ओजस् को गंदी नालियों में बहाते रहे, तो उन्हें शारीरिक रुग्णता और दुर्बलता का शिकार ही नहीं बनना पड़ेगा, बल्कि मनोबल, और प्राणशक्ति की पूँजी से भी हाथ धोना पड़ेगा। काम-सेवन में जिनकी अति प्रवृत्ति है, वे अपनी ही पूँजी नहीं चुकाते वरन् स्वयं का भी सर्वनाश करते हैं। अपने समाज में नारी की शारीरिक-मानसिक दुर्गति का बहुत बड़ा कारण उनके पतियों द्वारा बरती जा रही अत्याचारी रीति-नीति है; जिसके कारण उन्हें विवश होकर अपने अच्छे-खासे स्वास्थ्य की बर्बादी सहन करनी पड़ती। यदि संयम से गृहस्थ जीवन चलाया गया होता, तो न कोई नारी बंध्या होती, न किसी को प्रदर जैसे रोगों का शिकार बनना पड़ता। जितनी संतान भली प्रकार पालित नहीं की जा सकती, उतनी पैदा करके गृहस्थ-जीवन का उद्देश्य और आनंद नष्ट कर लेना भी यौन-संपर्क की मर्यादाओं का अतिक्रमण ही है। ऐसे अविवेकी साथी को पाकर किस गृहस्थ को विवाह का आनंद मिलेगा। यौन-संपर्क की जिसमें खुली छूट है, उस विवाह के करने से पूर्व ही हजार बार सोचना चाहिए कि साथी का प्रजनन तत्त्व किस स्तर का है ? उसकी विचारणा, भावना, गुण, कर्म-स्वभाव, चरित्र, मनोबल,

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

आत्मबल जैसे उच्च तत्त्वों की स्थिति क्या है ? यदि ऐसा नहीं ढूँढ़ा गया और यों ही किसी नर तनुधारी से विवाह कर लिया गया, तो उससे शरीर को क्षीण करने के अतिरिक्त और कोई प्रयोजन सिद्ध न होगा।

जननेंद्रियों का संपर्क काम-उल्लास ही नहीं, वरन् उच्च भाव संपन्न व्यक्तित्वों का परस्पर आंतरिक आदान-प्रदान ही वह आनंद कर सकता है, जिसे भौतिक जगत् का सर्वोपरि सुख माना गया है और जिसकी तुलना ब्रह्मानंद से की गई है। प्रकृति और पुरुष का संयोग ही इस सृष्टि में आनंद और उल्लास की तरंगें प्रवाहित कर रहा है। केवल उच्चस्तरीय भावनाओं से संपन्न नर-नारी ही एकांत मिलन का वह आनंद ले सकते हैं, जो शक्ति को किसी तरह नष्ट नहीं करता, वरन् असंख्य गुनी बढ़ा लेता है। काम-सेवन आमतौर से हानिकारक ही माना गया है, पर इन अपवादों को छोड़कर लाभदायक, शक्ति-संवर्धक और उत्कर्ष में सहायक सिद्ध हो सकता है, पर ऐसा होता कहाँ है ? ऐसे जोड़े मिलते कहाँ हैं ? जब वैसी स्थिति प्राप्त न हो, तब केवल इंद्रियसुख के लिए काम-सेवन एक क्षणिक आवेश और हानिकारक कार्य ही सिद्ध होता है। इसलिए यौन-संपर्क में बहुत ही सावधानी बरतने और जहाँ तक संभव हो ब्रह्मचर्य पालन करने की मर्यादा नियंत्रित की गई है। वही सर्वोपयोगी भी है।

☆ काम को मरण मात्र नहीं, अमृत बनाएँ

शरीरशास्त्री और मनोविज्ञानवेत्ता यह बताते हैं कि, 'नर-नर का सान्निध्य, नारी-नारी का सान्निध्य मानवीय प्रसुप्त शक्तियों के विकास की दृष्टि से इतना उपयोगी नहीं, जितना भिन्न वर्ग का सान्निध्य विवाहों के पीछे सहचरत्व की भावना ही प्रधान रूप से उपयोगी है, सच्चे सखा-सहचर की दृष्टि से परस्पर हँसते, खेलते जीवन बिताने वाले पति-पत्नी यदि आजीवन कामसेवन न करें, तो भी एक-दूसरे की मानसिक एवं आत्मिक अपूर्णता को बहुत हद

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

तक पूरा कर सकते हैं। मनुष्य में न जाने क्या ऐसी रहस्यमय अपूर्णता है कि वह भिन्न वर्ग के सहचरत्व से अकारण ही बड़ी तृप्ति और शांति अनुभव करता है। अविवाहित जीवन में सब प्रकार की सुविधाएँ होते हुए भी, एक उद्विग्नता, अतृप्ति और अशांति बनी रहती है। विवाह के बाद एक निश्चिंतता-सी अनुभव होती है। साथी की प्रगाढ़ मैत्री का विश्वास करके, व्यक्ति अपनी समर्थता दूनी ही नहीं, दस गुनी अनुभव करता है। एकांकी जीवन में शून्यता थी, उसकी पूर्ति तब होती है, जब यह विश्वास बन जाता है कि हम अकेले नहीं दुहरे साथी को लेकर चल रहे हैं, जो हर मुसीबत में सहायता करेगा और प्रगति के हर स्वप्न में रंग भरेगा। यह विश्वास मन में उतरते ही मनोबल चौगुना बढ़ जाता है और उत्साह भरी कर्मठता और आशा भरी चमक से जीवनक्रम में एक अभिनव उल्लास दृष्टिगोचर होता है। विवाह का मूल लाभ भिन्न वर्ग के सान्निध्य से होने वाले उभयपक्षी सूक्ष्म शक्ति प्रक्रिया का अति महत्त्वपूर्ण प्रत्यावर्तन तो है ही, एक मनोवैज्ञानिक लाभ अंतरंग का एकाकीपन दूर करना और समर्थता को द्विगुणित हुई अनुभव करना भी उज्ज्वल भविष्य की सम्भावना की दृष्टि से बहुत उपयोगी है।

काम-सेवन विवाहित जीवन में आवश्यकतानुसार-मर्यादाओं के अंतर्गत-उपयुक्त होता रहे, तो उनमें कोई बड़ा अनर्थ नहीं है, पर उसे आवश्यक या अनिवार्य न माना जाए। मोटेतौर से पति-पत्नी की परस्पर मनःस्थिति वैसी ही होनी चाहिए, जैसे दो पुरुष या दो नारियों की सघन मित्रता होने पर होती है। सखा, साथी, मित्र, स्नेही का रिश्ता पर्याप्त है। कामुक और कामिनी को दृष्टि में रखकर किए गए विवाह घृणित हैं। रूप, रंग, शोभा, सौंदर्य के आधार पर उत्पन्न हुआ आकर्षण एक आवेश मात्र है। उस आधार पर जो जोड़े बनेंगे, वे सफल न हो सकेंगे। रूप, यौवन की सारी चमक को एक छोटा-सा रोग, बात की बात में नष्ट करके रख सकता है। फिर कोई दूसरा अधिक सुंदर आकर्षण सामने आ जाए, तो मन उधर लुढ़क सकता है। रूपवान् में दोष, दुर्गुण भरे पड़े हों,

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

तो भी निर्वाह देर तक नहीं हो सकेगा। शारीरिक आकर्षण की खोज आज की विवाह-प्रथा का प्रधान अंग बनती जा रही है। रूपवान् लड़के-लड़कियों की ही माँग है। कुरूपों की बाजार दर दिन-दिन गिरती जाती है। यह प्रवृत्ति बहुत ही विघातक है। चमड़ी की चमक ही यदि अच्छे साथी की कसौटी बन जाएगी, तो फिर आंतरिक स्तर की उत्कृष्टता का क्या मूल्य रह जाएगा ? फिर भावनाओं की, सद्गुणों की, स्नेह-सौजन्य की कीमत कौन आँकेगा ?

चमड़ी का रंग या नख-शिख की बनावट को शोभा, सौंदर्य की दृष्टि से सराहा जा सकता है। नृत्य-अभिनय में उसको प्रमुखता मिल सकती है। नयनाभिराम, मनमोहक आकर्षण भी उसमें देखा जा सकता है। ईश्वर की कृति की इस विभूति से प्रसन्न हुआ जा सकता है। दांपत्य जीवन में उसकी कोई बहुत उपयोगिता नहीं है। मिलन चमड़ी का, आँख, नाक का नहीं, वरन् अंतरंग का होता है और उसकी उत्कृष्टता, निकृष्टता चेहरे या अवयवों की बनावट से तनिक भी संबंध नहीं रखती। हो सकता है, कोई काला-कुरूप व्यक्ति योगी-अष्टावक्र, नीतिज्ञ-चाणक्य अथवा पांचाली द्रौपदी की तरह उच्च मनःस्थिति धारण किए हो। रूपवती नर्तकियाँ, अभिनेत्रियाँ, नट-नायक कोई उच्च भावनाशील ही थोड़े होते हैं। बंदीगृह में क्रूर कर्म करने के दंड में अगणित नर-नारी आते रहते हैं, उनके कुकर्मों का विवरण सुनकर रोमांच खड़े हो जाते हैं। रूप-रंग के आवरण में उनके भीतर प्रेत-पिशाच का वीभत्स नृत्य देखकर दिल दहल जाता है। विवाह का वास्तविक आनंद और लाभ जिन्हें लेना हो, उन्हें साथी का चुनाव करने में रंग-रूप की बात को ताक में रख देनी चाहिए। केवल सद्भावना, निष्ठा, सौजन्य, व्यवस्था, उदारता, दूरदर्शिता, उत्साही और हँसमुख प्रकृति जैसे सद्गुणों पर ही ध्यान देना चाहिए। सज्जनों के बीच ही, चिरस्थायी मैत्री का निर्वाह होता है। दुर्जन तो क्षणभर में मित्र बनते हैं और पलभर में शत्रु बनते देर नहीं लगती। अभी बहकावे की

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

मीठी-मीठी बात कर रहे थे और चापलूसी की अति कर रहे थे, अभी तनिक-सी बात पर खून के प्यासे बन सकते हैं। प्रेम के जाल में ऐसे ही लोग दूसरे को फँसाते-फिरते बहुत देखे जाते हैं। इसलिए विवाह की सोचने से पहले साथी के चुनाव की कसौटी निश्चित करनी चाहिए और वह यह होनी चाहिए कि, रंग-रूप कैसा ही क्यों न हो, साथी की आंतरिक स्थिति में स्नेह-सौजन्य का समुचित पुट होना ही चाहिए। जिन्हें ऐसा साथी मिल जाए उन्हें समझना चाहिए कि, उसका विवाह करना सार्थक हो गया।

काम-सेवन के संबंध में उपेक्षा वृत्ति बरती जानी चाहिए। इस प्रयोग का स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। कम ही लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास अपनी शारीरिक, मानसिक आवश्यकता की पूर्ति के अतिरिक्त व्यय इसका ओजस् संचित रहे, जिसे क्रीड़ा-कल्लोल में व्यय कर सके। आमतौर से—वर्तमान परिस्थितियों में लोग इतनी ही शक्ति उपार्जित कर पाते हैं, जिसके आधार पर किसी प्रकार काम चलता रहे और गाड़ी लुढ़कती रहे। इस स्वल्प उत्पादन में से यौन संपर्क में अपव्यय किया जाएगा, तो उसका सीधा प्रभाव समग्र स्वास्थ्य और जीवनयात्रा पर पड़ेगा। विषयी मनुष्य अपनी श्रमशीलता, तेजस्विता, स्फूर्ति, निरोगता, प्रतिभा, स्मरणशक्ति, साहसिकता, स्थिरता, संतुलन आदि सभी शारीरिक-मानसिक विशेषताएँ खोते चले जाते हैं। यह अपव्यय जितना बढ़ता है, उतना ही खोखलापन बढ़ता चला जाता है। आसक्ति का शिकंजा अपने गले में कसा जाना, हर कामुक व्यक्ति निरंतर अनुभव करता रहा है। यह एक प्रकार से स्वेच्छापूर्वक, हँसते-खेलते की जाने वाली, मंदगति से की जाने वाली आत्महत्या ही है।

प्रजनन जब उचित और आवश्यक हो, तो उचित मर्यादाओं के अंतर्गत काम-सेवन में ढील छोड़ी जा सकती है। यदि अपनी या साथी की तंदुरुस्ती या मनःस्थिति ठीक न हो, तो इस प्रकार छेड़छाड़ का कोई तुक नहीं रह जाता। पति-पत्नी के बीच इस प्रकार का धैर्य, संतुलन रहना ही चाहिए कि जब तक अति

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

आवश्यक न हो, दोनों की पूर्ण सहमति न हो, तब तक इस प्रसंग को उपेक्षित ही किया जाए। साथी की अनिच्छा रहने पर, उसे विवश करना एक प्रकार से बलात्कार जैसा अपराध ही है, भले ही वह विवाहित साथी के साथ किया गया हो अथवा अविवाहित साथी के साथ। मानसिक सहमति-सहयोग न होने पर तो एक दृष्टि से उसे निर्लज्ज बलात्कार ही कहा जाएगा। ऐसा प्रसंग जिससे साथी का मन रोष या क्षोभ से भर जाए निश्चित रूप से कामुक व्यक्ति के लिए हर दृष्टि से हानिकारक सिद्ध होगा। क्षणिक उद्वेग शांत करके, जितनी प्रसन्नता पाई गई थी, कालांतर में उसकी प्रतिक्रिया अनेक गुनी अप्रसन्नता की परिस्थिति लेकर सामने आएगी। अस्तु, हर समझदार पति-पत्नी को आदि से अंत तक ऐसी मनःस्थिति विनिर्मित करनी चाहिए कि, कोई किसी को कठिनाई, क्षति या असमंजस में न डाले। दांपत्यजीवन के बीच ब्रह्मचर्य की निष्ठा का जितना प्रभाव होगा, उतना ही पारस्परिक सद्भाव प्रगाढ़ होता जाएगा और वह लाभ मिलेगा, जिसे प्राप्त करना विवाह का मूल प्रयोजन है।

जननेंद्रिय का अमर्यादित उपयोग यौन रोग उत्पन्न करता है। विशेषतया नारी को तो इससे अत्यधिक हानि उठानी पड़ती है। औसत नारी महीने में एकाध बार से अधिक, काम-क्रीड़ा का दबाव नहीं सहन कर सकती। प्रजनन की दृष्टि से हर बच्चे के बीच कम से कम पाँच वर्ष का अंतर होना चाहिए। जल्दी-जल्दी बच्चे उत्पन्न करने और काम-क्रीड़ा का अधिक दबाव पड़ने पर नारी अपनी शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी खो बैठती है। दैनिक काम-क्रीड़ा का स्वरूप हँसी, विनोद, मनोरंजन, चुहल, छेड़-छाड़ तक सीमित रहे, तभी ठीक है। हर्षोल्लास बढ़ाने वाले, छुटपुट क्रियाकलाप चलते रहें, तो चित्त प्रसन्न रहता है, परस्पर घनिष्ठता बढ़ती है और सान्निध्य का मनोवैज्ञानिक ही नहीं, काम प्रयोजन भी पूरा हो जाता है। यौन-संपर्क को यदाकदा के लिए ही सीमित रखना चाहिए। आए दिन की इस विडंबना में फँसकर मनुष्य अपना

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

स्वास्थ्य ही नष्ट नहीं करता, प्रतिक्रिया के आनंद से भी वंचित हो जाता है। कामुक, व्यक्ति बहुत घटिया और उथला आनंद ले पाते हैं। जननेंद्रिय का अमर्यादित उपयोग हर तरह से गर्हित और हेय एवं त्याज्य है। इसके सदुपयोग के लिए सतर्कता रखनी ही चाहिए।

इस संदर्भ में यह समझ ही लिया जाए कि, जननेंद्रिय का सीधा संबंध मस्तिष्क से है। वहाँ जो कुछ गड़बड़ होगी, उसका सीधा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ेगा। मनोविज्ञानवेत्ताओं के अनुसार उचित समय पर उचित काम-सेवन को अवसर न मिलने से जहाँ अपस्मार, मूर्च्छा, हिस्टीरिया, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, स्मरणशक्ति की कमी, सिर दर्द, हृदय रोग, नाड़ी विकृति आदि रोग उत्पन्न होते हैं, वहाँ अति काम-सेवन भी ऐसे ही उद्वेग उत्पन्न करता है। लंपटों का शरीर जितना क्षीण होता है, मन उससे भी अधिक विक्षिप्त, असंतुलित रहने लगता है। अनेक मानसिक रोगों से त्रस्त उन्हें पाया जाएगा, जिन्होंने काम-सेवन की दिशा में अति बरती। इस प्रकार का दुरुपयोग यों तो दोनों के लिए ही हानिकारक है, पर नारी को तो उसकी क्षति असाधारण रूप से उठानी पड़ती है। अतएव विवाहित जीवन को काम-क्रीड़ा के उच्छृंखल उपयोग की खुली छूट नहीं मान लेनी चाहिए और उस संदर्भ में लगभग वैसी ही सतर्कता-उपेक्षा बरतनी चाहिए जैसी कि, अविवाहित-जीवन में बरती जाती है। इस शक्ति-संग्रह का, सर्वतोमुखी प्रतिभा और व्यक्तित्व के विकास पर सीधा असर पड़ता है। सुहागिनों की अपेक्षा विधवाएँ अथवा कुमारियाँ अधिक तेज तर्रार और स्फूर्तिवान् पाई जाती हैं। इसका कारण उनकी अंतःशक्ति का अनावश्यक क्षरण न होना ही प्रधान कारण है। इस लाभ से विवाहितों को भी वंचित नहीं होना चाहिए।

काम-सेवन का वैज्ञानिक स्वरूप यह है कि शरीरों की विद्युत्-शक्ति का इस प्रयोग द्वारा अति द्रुतगति से प्रत्यावर्तन होता है। मानवीय विद्युत् की मात्रा शरीर में भी पाई जाती है, पर उसका भंडार चेतन संस्थान में ही देखा-पाया जाता है। यौन-संस्थान की

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

नींव में यह बिजली अकूत मात्रा में भरी पड़ी है, जैसे ही जननेंद्रिय निकट आती हैं वैसे ही वह प्रसुप्त शक्ति सजग और प्रबल हो उठती हैं और तत्काल दोनों पक्ष अपनी विद्युत्-शक्ति का विनिमय करने लग जाते हैं। ऋण विद्युत्धारा धन की ओर तथा धन धारा ऋण की ओर दौड़ने लग जाती है। नर नारी को और नारी नर को अपना शक्ति-प्रवाह प्रस्तुत करते हैं। इस सम्मिलन एवं प्रत्यावर्तन का ही वह परिणाम है, जो काम-सेवन के आनंद के रूप में उस क्षण अनुभव किया जाता है। यह विशुद्ध रूप से प्राण और रयिं शक्ति के अग्नि और सोम के परस्पर प्रत्यावर्तन की अनुभूति है। यह प्रयोग अति महत्त्वपूर्ण है, इससे जहाँ व्यक्तित्वों का विकास हो सकता है, वहाँ विनाश भी संभव है। प्रबल विद्युत्धारा पक्ष, निर्बल पक्ष को, अपना अनुदान देकर उसे ऊँचा उठाने और परिपुष्ट बनाने में सहायता कर सकता है, पर जिसके शरीर में क्षीण प्राण है, वह साथी को क्षति ही पहुँचा सकता है। इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि, दोनों शारीरिक दृष्टि से न सही, प्राणशक्ति की दृष्टि से समान स्तर पर आ जाएँ।

वेश्या शरीर का क्षरण करते रहने पर भी अपना रूप-सौंदर्य बनाए रहती है। इसका कारण शरीरशास्त्री नहीं बता सकते। इसका उत्तर प्राणविद्या के ज्ञाताओं के पास है। वह मनस्वी कामुकों की शक्ति चूसती रहती है और जिस स्थिति में सामान्य गृहस्थ नारी मृत्यु के मुख में जा सकती थी, उस स्थिति में भी अपने चेहरे पर चमक और शरीर में स्फूर्ति बनाए रहती है। यदि उनके प्रेमी घटिया स्तर के, रोगी या मूर्ख स्तर के हों, तो फिर उनका स्वास्थ्य और तेज कभी भी स्थिर न रहेगा। यों शरीर की दृष्टि से युवाकाल में नर-नारियों में बिजली अधिक रहती है, इसी से उसका आकर्षण युवावर्ग के साथ काम-सेवन की लालसा सँजोए रहता है। शरीर में विद्युत्शक्ति है तो, पर थोड़ी और घटिया स्तर की ही पाई जाती है। असली शक्ति-भंडार मस्तिष्क और हृदय में भरा रहता है। स्वस्थ और सुंदर व्यक्ति भी यदि मनोबल की दृष्टि से घटिया है,

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

तो उसे इस संदर्भ में अशक्त ही माना जाएगा। कुरूप और ढलती आयु के व्यक्ति में भी उसके आंतरिक स्तर के अनुरूप प्रबल प्राण रह सकता है। असलियत यह है कि, शरीर की स्थिति से प्राण क्षमता का संबंध बहुत ही कम है। किसी भी आयु में मनःस्थिति के अनुरूप प्राण की प्रबलता या न्यूनता हो सकती है और उसकी लाभ-हानि साथी को भोगनी पड़ सकती है।

यों ब्रह्मचर्य सभी के लिए उचित है, पर उन प्राणसंपन्न उच्च व्यक्तित्वों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। वे इस प्रकार का व्यतिक्रम करके अपनी प्रगति को ही रोक देंगे। साथी को उतना लाभ न मिलेगा, जितनी स्वयं क्षति उठा लेंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य की महत्ता असंदिग्ध है। प्राण को संचित करते रहा जाए और यदाकदा उसका उपयोग काम-क्रीड़ा में कर लिया जाए, तो साथी की सहायता की दृष्टि से भी समर्थ पक्ष की यही बुद्धिमत्ता होगी। कामुक व्यक्ति बाहर से ही चमक-दमक के भले दीखें, भीतर से खोखले होते हैं और वे जिससे भी संपर्क बनाते हैं, उसी की शक्ति चूसने लगते हैं। लंपट व्यक्ति के साथ दांपत्यजीवन बनाकर उसका साथी शारीरिक और मानसिक क्षति ही उठा सकता है। क्षीण प्राण वाला व्यक्ति समर्थ पक्ष की कुछ सहायता नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी ही अपनी विशेष विद्युत्धाराओं से एक-दूसरे को लाभान्वित कर सकते हैं। प्रशंसनीय केवल इसी स्तर का काम-सेवन कहा जा सकता है, जिससे प्रबल शक्तिप्रवाह का लाभ दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी आवश्यकता की पूर्ति और अतृप्ति निवारण के लिए ही कर सकें।

संतान उत्पादन के सत्परिणाम संयमशीलता पर निर्भर हैं। कामुकता की दिशा में अति करने वाले दंपत्ति कुछ ही दिनों में अपनी जननेंद्रियों की मूलसत्ता खो बैठते हैं। ऐसे पुरुष को नपुंसक और नारी को बंध्या होते देखा जाता है। गर्भ रहे तो गर्भपात होने, दुर्बल या मृत संतान होने का खतरा बना रहता है। ऐसे माता-पिता मूर्ख, दुर्गुणी, रोगी, अविकसित संतान ही उत्पन्न कर सकते हैं।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

समर्थ संतान के लिए जिस परिपक्व शुक्र की आवश्यकता है, उसका निर्माण ब्रह्मचारी जीवन से ही संभव है। पुष्ट शरीर वाले युवक-युवती मिलकर पुष्ट शरीर वाले बालक को तो जन्म दे सकते हैं; पर उसकी मनःशक्ति, बुद्धिमत्ता एवं तेजस्विता अपूर्ण ही रह जाएगी। आंतरिक समस्त विशेषताएँ और विभूतियाँ प्राणशक्ति से संबंधित है। प्राण का परिपाक ब्रह्मचर्य ही कर सकता है। इसलिए जिन्हें आंतरिक दृष्टि से मेधावी, प्रतिभावान् और दूरदर्शी संतान अपेक्षित हो, उन्हें अपनी अंतःक्षमता की सुरक्षा एवं परिपुष्टि का ध्यान रखना चाहिए। यह उपलब्धि अधिक संयम से ही प्राप्त करना संभव है। इसलिए गृहस्थ रहते हुए भी ब्रह्मचारी की स्थिति बनाए रहकर अपना-अपने साथी का और भावी संतान का भविष्य उज्ज्वल बनाने की बात सोचनी चाहिए। काम-सेवन क्षुद्र मनोरंजन के लिए इंद्रियतृप्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उसका सदुपयोग प्राण-प्रत्यावर्तन द्वारा एक-दूसरे के अभावों को पूर्ण करने में हो। यह प्रयोजन केवल प्राणवान् और प्रबुद्ध पति-पत्नी मिलकर ही कर सकते हैं। अपने देश समाज और वंश का मुख उज्ज्वल कर सकने वाली संतान उत्पन्न करना हर किसी के वश की बात नहीं है। इसके लिए इंद्रियसंयम की साधना करनी पड़ती है और प्राण को परिपुष्ट करने वाली सत्प्रवृत्तियों से भरापूरा व्यक्तित्व बनाना पड़ता है। वस्तुतः सुयोग्य संतानोत्पादन भी एक साधना है, जिसके लिए संयमी ही नहीं, मनस्वी भी बनना पड़ता है।

दो वस्तुएँ मिलने से तीसरी बनने की प्रक्रिया 'रसायन' कहलाती है। केमिस्ट्री इस विज्ञान का नाम है। रज और वीर्य मिलने से भ्रूण की उत्पत्ति होती है और नौ महीने की अवधि पूरी करके भ्रूण का बालक के रूप में प्रसव होता है। यह स्थूल गर्भधारण या प्रजनन हुआ। इसके अतिरिक्त भी एक प्राण-प्रत्यावर्तन होता है, जिसे अनेक अवसरों पर, अनेक रूपों में देखा जा सकता है। शिष्य के प्राण में गुरु अपना प्राण प्रतिष्ठापित करके उसकी प्रतिभा, मेधा और विद्या को प्रखर बनाता है। यह

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

कार्य स्कूली मास्टर नहीं कर सकते, वे तो बेचारे मात्र जानकारी दे सकने वाले पाठ भर पढ़ा सकते हैं। वह विद्या, जो शिष्य को गुरु के समान ही प्रखर बना दे, केवल तपस्वी गुरुओं द्वारा ही उपलब्ध हो सकती है। योगी अपने साधकों को शक्तिपात करते हैं, वे अपनी तपःशक्ति शिष्य को देकर बात की बात में उच्च भूमिका तक पहुँचा देते हैं। मरणासन्न रोगी को रक्तदान देकर पुनर्जीवन प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार दुर्बल-प्राण को सबल-प्राण बनाने का कार्य शक्ति—प्रत्यावर्तन जैसी प्रक्रिया संपन्न करती है। काम-सेवन का ऊँचा स्तर यही है। वह बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, दो प्राणों के समन्वय से एक नवीन प्रतिभा विकसित करने के लिए किया जा सकता है। सतोगुणी और सौम्य दंपत्ति एक साथ साधना के रूप में यदि काम-सेवन करते भी हैं, तो इसका प्रयोजन एक अद्‌भुत प्रतिभा को जन्म देना होता है, जो आवश्यकतानुसार एक या दो शरीरों में पैदा की जा सकती है। यह उच्चस्तरीय शिशु जन्म है। ऐसा काम-सेवन अभिशाप न होकर, वरदान भी हो सकता है। विष को भी यदि संशोधन करके भेषज बना लिया जाए, तो वे विघातक न रहकर संजीवन बूटी बन सकता है। काम-प्रक्रिया को विष बनाकर अपने मरण का साज न सँजोएँ, बल्कि उसे अमृत बनाकर दो व्यक्तित्वों के असाधारण उत्कर्ष एवं विश्वकल्याण कर सकने में समर्थ एवं प्राणप्रयोजन सिद्ध करें। यह पूर्णतः अपने बस की बात है और अपनी बुद्धिमत्ता दूरदर्शिता पर निर्भर है।

❐ ❐

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

काम प्रवृत्तियों का नियंत्रण— परिष्कृत अंतःचेतना से

भारतीय तत्त्ववेत्ताओं ने कामोत्तेजना को मनोज, मनसिज आदि नाम देकर बहुत पहले ही, यह स्वीकार कर लिया था कि, यह उद्वेग शारीरिक हलचल नहीं, मानसिक उभार है। यदि मन पर नियंत्रण किया जा सके, उसे ईश्वरभक्ति, कला, साधना एवं आदर्श, निष्ठा में नियोजित किया जा सके, तो युवावस्था में शरीर और मन से ब्रह्मचारी रहा जा सकता है। इसके विपरीत यदि शारीरिक नियंत्रण तो निभाया जाए पर, मानसिक उत्तेजना उभरती रहे, तो ब्रह्मचर्य का वह लाभ न मिल सकेगा, जैसाकि साधना ग्रंथों में उसका माहात्म्य बताया गया है। दृष्टिकोण में परिवर्तन ही इंद्रियनिग्रह का प्रधान आधार है। आहार-विहार के संयम से तो उसमें थोड़ी-सी सहायता भर मिलती है।

आमतौर से यह समझा जाता है कि सुंदर या परिपुष्ट स्थिति के नर-नारी अधिक कामतृप्ति करते होंगे एवं अच्छा प्रजनन करने में सफल रहते होंगे, पर यह बात वैज्ञानिक तथ्यों के विपरीत है। मनुष्य की चेतनात्मक विद्युत्शक्ति ही कामोत्तेजना उत्पन्न करती है और उसी की प्रबलता से यौन तृप्ति एवं उत्कृष्ट प्रजनन का संबंध रहता है। यह भ्रम दूर होता चला जा रहा है कि शरीर गठन का कामोल्लास से सीधा संबंध है। वस्तुतः कामोत्तेजना विशुद्ध मानसिक प्रक्रिया है। वह जिस आयु में भी—जिस मात्रा में उल्लसित रहेगी, उसी स्थिति में कामोद्वेग उठते रहेंगे और तृप्ति तथा प्रजनन की सफलता भी उसी अनुपात से सामने आती रहेगी।

भ्रूमध्य भाग में अवस्थित पिट्यूटरी ग्रंथि एक विशेष प्रकार के हारमोन उत्पन्न करती है, जो कामोत्तेजना की वृद्धि तथा यौन अवयवों को परिपुष्ट करते हैं। विशेषज्ञ हर्मन्शान का कथन है,

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

'कामुकता को भावुकता का ऐसा आवेश कह सकते हैं, जो प्रजनन हारमोनों की प्रबलता उत्पन्न करती है।' इसी आधार पर लोगों में न्यूनाधिक कामोत्तेजना पाई जाती है। हो सकता है कि, कोई पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण नपुंसक भी हो, इसके विपरीत दुर्बल शरीर में वही आवेश अनियंत्रित स्थिति में उभर रहा हो।

शिकागो मनोविश्लेषण संस्थान के डॉ० थेरेसी वेनेडेव तथा जीव रसायनशास्त्री डॉ० रुवेन स्टीन ने मासिक धर्म का जल्दी तथा देरी से न्यूनता तथा अधिकता से होना, हारमोन स्रावों के साथ अति घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ बताया है। रजोदर्शन के कुछ पहले से लेकर कुछ दिन पश्चात् तक नारी प्रवृत्ति में आमतौर से भावुकता और उत्तेजना बढ़ जाती है। इन दिनों वे अधिक चंचल होती हैं, या तो यौन उत्तेजना की बात सोचती हैं या फिर खीज, झुंझलाहट अथवा आक्रोश प्रकट करती हैं। गृहकलह प्रायः इन्हीं दिनों अधिक होता है। महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों में तीन-चौथाई इन्हीं दिनों होते हैं।

मेडिकल न्यूज ट्रिब्यून नामक लंदन से प्रकाशित होने वाले, साप्ताहिक पत्र में डॉ० एन० एन० ज्योफरी का एक अन्वेषण लेख छपा है। जिसमें उन्होंने प्रकाश और उष्णता के प्रभाव से जल्दी यौवन उभर आने का उल्लेख किया है। कई जीवों को गरम और प्रकाश के वातावरण में रखने पर उनमें युवावस्था जल्दी उभरी।

ब्रिटेन के एक-दूसरे साप्ताहिक पत्र 'लांसेट' में यह विवरण प्रकाशित हुआ है कि, इंग्लैंड का तापमान क्रमशः बढ़ रहा है। अब वहाँ पहले जितनी ठंढ नहीं पड़ती। फलस्वरूप लड़कियाँ जल्दी ही रजस्वला होने लगी हैं। औसत लड़की हर १० वर्ष में चार मास पहले रजस्वला होने लगी है। इसी प्रकार संतानोत्पादन समर्थता भी पहले की अपेक्षा अब कम आयु में परिपुष्ट होने लगी है।

आहार-विहार और वातावरण की गरमी बढ़ जाने से नर-नारियों में काम-प्रवृत्ति तीव्र होने की मान्यता पुरानी हो गई। अब शरीरशास्त्री इस नए निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि, उत्तेजनात्मक चिंतन

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

से जो मस्तिष्कीय विद्युत्प्रवाह उमड़ते हैं, वे ही यौन-लिप्सा में मनुष्य को बलात् प्रवृत्त करते हैं। यह विद्युत्धारा घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी। तदनुसार संयम के लिए पृष्ठभूमि अपने ही प्रयास से बन सकती है। इसके लिए सोचने का तरीका बदलने भर से काम नहीं चलता, वरन् हारमोन प्रवाह की रोकथाम कर सकने वाली अंतःचेतना का बलिष्ठ होना भी आवश्यक है, जो योगाभ्यास जैसे उपायों से ही संभव है—

मनोविज्ञान क्रुकशैंक का कथन है—काम-तृप्ति में इंद्रिय समाधान ही नहीं, आवेश की तृप्ति भी आवश्यक होती है और वह चेतना में भावुकता भरी उमंगें उठने से ही संभव है। यह उमंगें शृंगार-रस का वातावरण बनाने से भी उठती हैं, किंतु मुख्यतः वे उस अंतःचेतना पर निर्भर हैं, जिन्हें हारमोन स्रावों का जन्मदाता कहा जा सकता है।

पुत्र या पुत्री उत्पन्न होने में भी उस विद्युत् आवेश का ही प्रधान हाथ रहता है। सामान्यतः शुक्र-कीटाणुओं और रज-अंड की स्थिति को गर्भधारण के लिए उत्तरदायी माना जाता है और यह कहा जाता है कि, पुत्र जन्म के लिए और कन्या जन्म के लिए अलग-अलग शुक्राणुओं का हाथ रहता है।

शरीरशास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि नर के शुक्राणुओं में मादा और नर जाति के जीवाणु पाए जाते हैं, जबकि नारी रज में केवल एक ही प्रकार के, नारी जाति के जीवाणु रहते हैं। इन दोनों के मिलने से गर्भ की स्थापना होती है। इस मिलन में यदि नर शुक्राणु का नारी बीज सफल हुआ तो लड़की, और यदि उसका नर बीज सफल हुआ तो लड़के की उत्पत्ति होती है। मोटा सिद्धांत सभी प्राणियों में यही लागू होता है। इसलिए कन्या या पुत्र की उत्पत्ति के लिए नर शरीर को ही उत्तरदायी माना जाता है। इस संदर्भ में नारी सर्वथा निष्पक्ष-निर्दोष है।

शुक्र में उभयपक्षी जीवाणुओं में से एक वर्ग को यदि निष्क्रिय बनाया जा सके, तो संतान अभीष्ट लिंग की उत्पन्न हो सकती है।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर ऐसी औषधियों की खोज बहुत दिन तक चली, जिनके आधार पर एक पक्ष के जीवाणु मूर्च्छित बनाए जा सकें। इन प्रयोगों में सफलता न मिलने से उन्हें बंद कर दिया गया। जर्मन वैज्ञानिकों ने रतिक्रिया के समय प्रयुक्त हो सकने वाले, ऐसे रसायन तैयार किए जो एक वर्ग के जीवाणुओं को मूर्च्छित कर सकें, पर यह प्रयोग भी असफल रहा।

रूसी महिला वैज्ञानिक बी० एन० श्रोडर ने अपने साथी कोलस्तोव की सहायता से यह अन्वेषण किया कि वीर्य बीज बिजली की ऋण और धन धाराओं से प्रभावित होते हैं। शरीर में यदि एक वर्ग को ही बिजली कहें, तो एक वर्ग के शुक्र बीज विशेष रूप से उत्तेजित होंगे और दूसरे वर्ग के मंद स्थिति में पड़े रहेंगे। धन विद्युत् नर बीजों को और ऋण धारा नारी बीजों को उत्तेजित करती हैं। उन्होंने 'एलेक्ट्रो फोरेसिस' की सहायता से बीजाणुओं का पृथक्करण करके, खरगोशों से संतानोत्पादन कराया, परिणाम आशाजनक रहा। उपर्युक्त प्रतिपादन यह सिद्ध करते हैं कि, शुक्राणुओं में से किस वर्ग के कीट प्रबल होंगे और किस लिंग का बालक जन्म देंगे। इसकी बागडोर उन कीटाणुओं की संरचना में रहने वाली रासायनिक विशेषता पर निर्भर नहीं है, वरन् उस विद्युत्प्रवाह पर निर्भर है, जो अमुक वर्ग के कीटाणुओं को उत्तेजित करती है। अब औषधिसेवन कराके नपुंसकों को पौरुषवान् बनाने की बात व्यर्थ मानी जाती है, इसी प्रकार उन औषधियों को भी झुठला दिया गया है, जो पुत्र या कन्या उत्पन्न कराने का दावा करती है। आधुनिकतम मान्यता यह है कि मानवशरीर के अंतःक्षेत्र में प्रवाहित रहने वाली विद्युत्शक्ति का स्तर ही, नर के शुक्र एवं नारी के रज को न केवल गर्भाधान की स्थिति में लाता है, वरन् उसी पर पुत्र या कन्या का जन्म भी निर्भर है।

कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रसूतिशास्त्र के अध्यापक डॉ० शेटल्स ने एक हजार मनुष्यों के शुक्राणुसंग्रह करके, उन पर विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए। वे भी इसी निष्कर्ष में पर पहुँचे कि,

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

क्रोमोसोम कणों को विद्युत्धारा द्वारा इस स्तर तक प्रभावित किया जा सकता है कि उनसे इच्छित लिंग की संतान पैदा कराई जा सके।

फिलाडेल्फिया मेडीकल सेंटर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अधिक मात्रा में और अधिक समर्थ जीवाणुओं की उत्पत्ति कामोत्तेजना की मंद अथवा तीव्र स्थिति पर निर्भर है। अन्यमनस्क मनःस्थिति में हुए संयोग से उत्पादित जीवाणु भी निष्क्रिय और निस्तेज ही पाए गए हैं। ऐसे निस्तेज, निराश गर्भाधान से, मनस्वी और प्रतिभाशाली बालक उत्पन्न नहीं हो सकते।

अधिक संख्या में संतानोत्पादन शरीर की रासायनिक स्थिति पर निर्भर नहीं है, वरन् हारमोन उत्तेजना से संबंधित है। रासायनिक दृष्टि से जिस स्थिति का एक शरीर बंध्यत्वग्रस्त होगा, उसी स्थिति का दूसरा शरीर बहुप्रजनन की अति भी कर सकता है। ऐसे शरीरों का विश्लेषण करने पर उनके आंतरिक विद्युत्प्रवाह को ही उस भिन्नता के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

रूस की एक महिला ने २७ बार गर्भवती होकर २३ शिशुओं को जन्म दिया। यह महिला अपने समय में बहुत प्रख्यात हुई थी और सम्राट् जार द्वितीय ने उसे सम्मानित किया था।

फ्रांस की एक ग्रामीण नारी ने २१ संतानों की माँ बनकर इस समय में सर्वाग्रणी जननी का पद प्राप्त किया है। इंडोनेशिया की एक महिला गत २८ वर्षों से हर साल एक संतान को अनवरत रूप से जन्म देती चली आ रही है। मांटीमिलेटो (इटली) की एक महिला श्रीमती रोसा अब तक २६ बच्चों को जन्म दे चुकी हैं।

केवल कन्याओं को जन्म देनी वाली महिलाओं में प्रथम है इंडियाना पोलिश की श्रीमती सिसिल, जिन्होंने लगातार १४ कन्याओं को जन्म दिया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती हैं—श्रीमती लाइड ब्रुक्स उनके १३ कन्याएँ ही हैं। इन दोनों महिलाओं ने कभी भी पुत्र प्रसव नहीं किया।

आयु के न्यून या अधिक होने पर भी प्रजनन अवयव इस स्थिति में हो सकते हैं कि वे संतानोत्पादन कर सकें—

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

गुआर्रागुएट (ब्राजील) में २३ बच्चों के पिता जोसेपारफरियो डी० एराओ ने १०६ वर्ष की आयु में, ४८ वर्षीय महिला के साथ चौथा विवाह किया है। पूछने वालों को बताया कि यदि मेरे और संतान होती है, तो उसे पूर्णतः स्वाभाविक समझूँगा।

नव-वधू का यह प्रथम विवाह है। वह बहुत समय से उसकी प्रेयसी रही है। लोगों ने इस वृद्ध के विवाह का मखौल उड़ाया, तो वधू ने इससे असहमति प्रकट की और उसने कहा—मेरा पति शारीरिक दृष्टि से पूर्ण समर्थ और मैं उससे संतुष्ट हूँ।

दक्षिण पेरू के आरिक्विया अस्पताल में एक ११ वर्षीय बालिका ने १.८ किलोग्राम वजन के बच्चे को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहे।

इससे पूर्व कम उम्र की लड़की द्वारा प्रजनन का पहला रिकार्ड यह है कि १६३८ में एक सात वर्षीय बालिका लिंडा मैडिना ने कैस्ट्रोविरीना के अस्पताल में पुत्र को जन्म दिया था।

यह प्रमाण बताते हैं कि शरीर की स्थिति पर प्रजनन निर्भर नहीं, वरन् उसका सीधा संबंध ऐसी चेतना से है, जो कायगत रासायनिक पदार्थों से कहीं ऊँचा है।

इन तथ्यों पर विचार करने से कामप्रवृत्ति को नियंत्रित, परिष्कृत, परिपुष्ट, प्रबल और शिथिल बनाने को ही नहीं, अभीष्ट संतानोत्पादन के लिए विशिष्ट चेतना के साथ संपर्क बनाना पड़ेगा, जो अस्थि-मांस से नहीं, वरन् अंतःचेतना से संबंधित है। चेतना का यह स्तर योगाभ्यास की कुंडलिनी उत्थान जैसी साधना पद्धतियों से संबंधित है। ब्रह्मचर्य का परिपूर्ण पालन और ओजस् शक्ति का प्रखर व्यक्तित्व के रूप में परिवर्तन भी इसी स्तर की साधनाओं द्वारा संभव हो सकता है।

☆ काम-बीज का परिष्कार

शरीर की उत्पत्ति काम-बीज से है। फ्राइड के अनुसार वह बालकपन में दुग्धपान से लेकर साथियों की छेड़छाड़ के अनेक रूप

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

में विकसित होता है। किशोरावस्था में वह जोश बनकर उभरता है। होश को पीछे छोड़कर, जोश की जो तूफानी लहरें उठती हैं, उनमें मनोविज्ञानी कामतत्त्व की प्रबलता देखते हैं। लड़कों में नए स्थानों पर नए केश उत्पन्न होने—जननेंद्रिय में प्रौढ़ता बढ़ने के रूप में, उसकी अभिवृद्धि प्रकट होती है। लड़कियों में रजोदर्शन तथा वक्षस्थल का उभार इसी का प्रमाण है। कल्पना क्षेत्र में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षक कल्पनाओं के आँधी-तूफान उठने लगते हैं। आगे चल कर इसकी परिणति प्रणय में होती है। दांपत्य सूत्र जुड़ते हैं, आदान-प्रदान के भाव भरे रसास्वादन मिलते हैं और संतानोत्पत्ति का क्रम चल पड़ता है। एक नए गृहस्थ का, एक नए परिवार का श्रीगणेश होता है और पति-पत्नी को उसी की विविध-व्यवस्थाएँ जुटाने में अपनी लगभग पूरी शक्ति झोंकनी पड़ती है। यह 'काम-बीज' से उत्पन्न वटवृक्ष है, जिसका विस्तार भली या बुरी व्यस्त क्रिया-प्रक्रियाओं में होता है। जीवन सम्पदा का उत्सर्ग इसी वेदी पर होता देखा गया है। बीच-बीच में उच्छृंखल यौनाचार की कल्पनाएँ अथवा क्रियाएँ अपने अलग ही कुहराम मचाती रहती हैं। उन पर सामाजिक नियंत्रण न हो, तो उस स्वेच्छाचार की प्रतिक्रिया से सामाजिकता का, पारिवारिकता का, सभ्यता का, मानवी प्रगति का अंत हुआ ही समझना चाहिए। अपराधों के घटनाक्रम में कामविग्रह का—उसकी विकृत प्रतिक्रिया का जितना हाथ रहता है, उतना सब अनाचारों से मिलकर भी नहीं होता है। नीति-मर्यादाओं का उल्लंघन इसी प्रबल प्रेरणा से आए दिन होता रहता है।

इतने प्रेरकतत्त्व को तुच्छ मानकर नहीं चलना चाहिए। उसकी सामर्थ्य असीम है। एक शरीर से दूसरे का उत्पन्न होना, इस सृष्टि का एक अद्‌भुत आश्चर्य है। स्रष्टा की घोषणा **एकोऽहं बहुष्यामि** मनुष्य की इसी सामर्थ्य में प्रतिभाषित होती है। परंतु यदि मनुष्य अपना सारा जीवन, कृमि-कीटकों की तरह संतानोत्पादन में ही नष्ट कर दे, तो यह सामर्थ्य का दुरुपयोग ही हुआ।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

गीता के कर्मयोग में 'निष्काम' होने पर जोर दिया गया है। यों उसका मोटा अर्थ कामनाओं से पीछा छुड़ाकर कर्त्तव्यपरायण होना है, पर गहराई में उतरने पर उसमें 'काम' रहित होने तथा हर उच्च स्तरीय आत्मिक प्रगति होने और आत्मकल्याण एवं ईश्वर दर्शन का लाभ मिलने का तथ्य सामने आ खड़ा है।

ब्रह्मचर्य का महत्त्व सनातन धर्म के रूप में सभी संप्रदायों ने समान रूप से बताया है। उसके कई प्रकार के लाभ-सत्परिणाम बताएँ हैं। ब्रह्मचर्य का मोटा अर्थ स्त्री-पुरुष संयोग से बचना बताया गया है। यह शारीरिक मर्यादा है, पर इसका लाभ तभी होता है, जब उसे मानसिक रूप से भी निभाया जाए। सच तो यह है कि, यह प्रसंग शारीरिक कम और मानसिक अधिक है। मन पर कामुकता छाई रहे, तो शरीर संयम निरर्थक ही नहीं, कई बार तो हानिकारक ही होता है। शरीरशास्त्री काम-निरोध को हानिकारक भी बताते हैं। यह उस स्थिति में सही भी है, जब मानसिक असंयम तो बनाए रहा जाए, किंतु शरीर को हठपूर्वक नियंत्रित किया जाए। ऐसी दशा में स्वप्न दोष होने लगेंगे अथवा गुप्त कुकृत्यों का सिलसिला चल पड़ेगा। इसमें प्रत्यक्ष मैथुन से कम नहीं, अधिक ही हानि है। इसके विपरीत यदि धर्मपत्नी के साथ मित्र, सहचर, सहोदर के भाव से रहा जाए और आवश्यकतानुसार मर्यादित काम-सेवन क्रम भी चलता रहे, तो उसकी कोई बुरी प्रतिक्रिया न होगी। सच तो यह है कि उससे कुकल्पनाओं और कुचेष्टाओं को निरस्त करने में, सहायता भी मिलेगी। देवताओं-ऋषियों और महामानवों को भी जब विवाहित जीवनक्रम अपनाते देखते हैं, तो लगता है यह कोई गर्हित कृत्य नहीं है। यदि ऐसा होता, तो वे इस मार्ग पर क्यों चलते ?

यहाँ विवाहित रहने या अविवाहित रहने की उपयोगिता के पक्ष-विपक्ष में कुछ नहीं कहा जा रहा है। व्यक्ति विशेष की मनःस्थिति, परिस्थिति एवं कार्यपद्धति को देखते हुए दोनों ही मार्ग उपयोगी हैं। जिन्हें उच्च आदर्शों में निरत रहना है, उन्हें अपनी शक्तियाँ बचाकर लक्ष्य के लिए अधिक कुछ कर सकना तभी हो

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

सकता है, जब गृहस्थ का भार ढोने से अवकाश मिले। प्राचीनकाल से साधु परंपरा यह रास्ता अपनाती रही है। परिव्राजक कार्यपद्धति में, न्यूनतम निर्वाह में, चिंता मुक्त रहने में उन्हें सुविधाएँ अविवाहित रहकर ही मिलती थीं। इसके विपरीत जिन्हें आश्रम चलाने पड़ते थे, वे ब्राह्मण गृहव्यवस्था के लिए पत्नी के सहयोग की सुविधा देखते थे। जो हो काम पत्नी-रति; सरसता के लिए विलाप करती है। विधवा के दुःख को भगवान् आशुतोष सहन नहीं कर पाते, वे द्रवित होते हैं और वरदान देते हैं कि, भस्मसात् कामदेव शरीर समेत तो जीवित नहीं हो सकते, पर वे सूक्ष्म रूप में फिर सजीव हो जाएँगे और उच्च आत्माओं पर भी अपना अस्त्र छोड़ने की कामना पूरी करेंगे।

इस वरदान का अभिप्राय यह है कि, पशुप्रवृत्तियों को भड़काने वाली और जीवन-संपदा को कुमार्गगामी बनाने वाली कामुकता को परिष्कृत किया जा सकता है। उसे भावनात्मक श्रेष्ठ संवेदनाओं में लगाकर स्थूल यौनाचार के आकर्षण से विरत किया जा सकता है।

कुंडलिनी के स्वरूप निर्धारण में यह तथ्य और भी स्पष्ट है। काम-केंद्र मूलाधार चक्र को बताया गया है। यह जननेंद्रिय के मूल में है। इसे अग्निकुंड, अग्नि, समुद्र, शक्ति-समुद्र भी कहा गया है। उमंगें और उत्साह भरने की क्षमता वहाँ केंद्रित है। इस स्थिति में उसकी संज्ञा सर्पिणी की है। सर्प-दंश और सर्प-विष की भयानकता सर्वविदित है। सामान्य स्थिति में यह कुंडलिनी शक्ति, अधोगामी और बहिर्मुखी रहती है। उसके क्षरण-स्राव-जननेंद्रिय मार्ग से नीचे की ओर टपकते हैं। उसका प्रत्यक्ष रूप त्वचा तल से ऊपर उभरा होता है। नर और नारी की जननेंद्रियों की स्थिति, इस दृष्टि से लगभग एक जैसी ही है। कुंडलिनी की गर्हित, मूर्च्छित, अधःपतित स्थिति को समझा जाना चाहिए।

कुंडलिनी का जागरण साधना में समुद्र-मंथन जैसे प्रयत्न करने पड़ते हैं। फलतः प्रसुप्ति जाग्रति में बदलती है। तप की उष्णता पाकर अंतःऊर्जा उभरती है और ऊपर की ओर चलने का प्रयत्न करती है।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

गरमी से वायु, जल आदि सभी का विस्तार होता है। वे ऊपर की ओर उठते हैं। ग्रीष्म में चक्रवात, गरम हवा के द्वारा ही उठते हैं। पानी से भाप, गरमी ही ऊपर की ओर उठाती है। मूलाधार से जगी हुई व्यक्ति ऊर्जा, प्राण-शक्ति कुंडलिनी ऊपर को उठाती है। मेरुदंड मार्ग से सर्पिणी की तरह लहराती हुई, ब्रह्मरंध्र की ओर चलती है, बिजली की यही चाल है। यह ऊर्जा मस्तिष्क में पहुँचती है। सहस्रार कमल से संबंध बनाती है और उसी में लय हो जाती है। कमल सात्त्विकता का, कला का, दिव्य सौंदर्य का केंद्र माना गया है। भगवान् के अंगों का, अवयवों का वर्णन कमल उपमा के साथ किया जाता रहा है। लक्ष्मी कमलासन पर विराजमान् हैं। गजेंद्र ने ग्राह से मुक्ति पाने के लिए कमल पुष्प सूँड़ में लेकर भगवान् की अभ्यर्थना की थी। कमला लक्ष्मी का दूसरा नाम है। विष्णु के चार हाथों में चार उपकरण हैं। शंख, चक्र, गदा के उपरांत चौथा 'पद्म' ही आता है। इस प्रकार पौराणिक संगतियों में कमल के दिव्यता का प्रतीक माना गया है। मस्तिष्क के मध्य क्षेत्र में ब्रह्मरंध्र में सहस्रार कमल अवस्थित हैं। उस पर कहीं विष्णु की, कहीं शिव की, कहीं सद्गुरु की स्थापना और ध्यान का उल्लेख है। यह प्रतिपादन यही इंगित करता है कि, कामुकता में संलग्न अंतःऊर्जा को, उस पतन के गर्त से निकालकर ब्रह्मचेतना में उत्कृष्ट उल्लास प्रदान करने वाली ब्रह्मविद्या में नियोजित किया जाना चाहिए।

इसी परिवर्तन-परिष्कार को—उत्कर्ष उन्नयन की, कुंडलिनी जागरण कहा गया है। ब्रह्मचर्य की तात्त्विक साधना यही है। इसी में अध्यात्म तत्त्वज्ञान के समस्त सूत्र सँजोए हुए हैं। इस ट्रांसफार्मेशन का—रूपांतरण का सत्परिणाम, महान् जागरण, दिव्य-जीवन के रूप में सामने आता है। काम-बीज का यह समर्पण कितना श्रेयस्कर होता है, इसे कुंडलिनी महाविज्ञान की जागरण साधना एवं तत्त्वभावना को अपनाकर जाना जा सकता है।

❐ ❐

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

काम की उत्पत्ति उद्भव

कुंडलिनी महाशक्ति को 'काम-कला' कहा गया है। उसका वर्णन कतिपय स्थलों में ऐसा प्रतीत होता है, मानो यह कोई सामान्य काम-सेवन की चर्चा की जा रही हो। कुंडलिनी का स्थान जननेंद्रिय मूल में रहने से भी, उसकी परिणति कामशक्ति के उभार के लिए प्रयुक्त होती प्रतीत होती है।

इस तत्त्व को समझने के लिए, हमें अधिक गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा और अधिक सूक्ष्मदृष्टि से देखना पड़ेगा। नर-नारी के बीच चलने वाली 'काम-क्रीड़ा' और कुंडलिनी साधना में सन्निहित 'काम कला' में भारी अंतर है। मानवीय अंतराल में उभयलिंग विद्यमान है। हर व्यक्ति अपने आप में आधा नर और आधा नारी है। अर्ध नारी नटेश्वर भगवान् शंकर को चित्रित किया गया है। कृष्ण और राधा का भी ऐसा ही एक समन्वित रूप चित्रों में दृष्टिगोचर होता है। पति-पत्नी दो शरीर एक प्राण होते हैं। यह इस चित्रण का स्थूल वर्णन है।

नारी लिंग का सूक्ष्म स्थल जननेंद्रिय मूल है। इसे 'योनि' कहते हैं। मस्तिष्क का मध्य बिंदु ब्रह्मरंध्र-'लिंग' है। इसका प्रतीक-प्रतिनिधि सुमेरु-मूलाधार चक्र के योनिगह्वर में ही काम-बीज के रूप में अवस्थित है। अर्थात् एक ही स्थान पर वे दोनों विद्यमान हैं, पर प्रसुप्त पड़े हैं। उनके जागरण को ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं। इन दोनों के संयोग की साधना 'काम-कला' कही जाती है। इसी को कुंडलिनी जागरण की भूमिका कह सकते हैं। शारीरिक काम-सेवन इसी आध्यात्मिक संयोग की छाया है।

आंतरिक कामशक्ति को दूसरे शब्दों में महाशक्ति-महाकाली कह सकते हैं। एकाकी नर या नारी भौतिक जीवन में अस्तव्यस्त रहते हैं। आंतरिक जीवन में उभयपक्षी विद्युत्शक्ति का समन्वय न होने से सर्वत्र नीरस-नीरवता दिखाई पड़ती है। इसे दूर करके

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

समग्र समर्थता एवं प्रफुल्लता उत्पन्न करने के लिए कुंडलिनी साधना की जाती है। इसी संदर्भ में शास्त्रों में साधना विज्ञान का जहाँ उल्लेख किया है, वहाँ काम-क्रीड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः यह आध्यात्मिक काम-कला की ही चर्चा है। योनि-लिंग, काम-बीज, रज-वीर्य, संयोग आदि शब्दों में उसी अंतःशक्ति के जागरण की विधिव्यवस्था सन्निहित है—

स्वयंभूलिंगं तन्मध्ये सरंध्रं पश्चिमालयम्।
ध्यायेच्च परमेशानि शिवं श्यामलसुंदरम्।।

—शाक्तानंद तरंगिणी

उसके मध्य रंध्र सहित महालिंग है। वह स्वयंभू और अधोमुख, श्यामल और सुंदर है। उसका ध्यान करें।

तत्र स्थितो महालिंगः स्वयंभूः सर्वदा सुखी।
अधोमुखः क्रियावांश्च काम बीजेन चालितः।।

—काली कुलामृत

जहाँ महारंध्र में वह महालिंग अवस्थित है। वह स्वयंभू और सुख-स्वरूप है। इसका मुख नीचे की ओर है। यह निरंतर क्रियाशील है। काम बीज द्वारा चालित है।

आत्मसंन्थं शिवं त्यक्त्वा बहिःस्थं यः समर्चयेत्।
हस्तस्थं पिण्डमुत्सृज्य भ्रमते जीविताशया।।
आत्मलिंगार्चनं कुर्यादनालस्यं दिने दिने।
तस्य स्यात्सकला सिद्धिर्नात्रि कार्या विचारणा।।

—शिव संहिता

अपने शरीर में अवस्थित शिव को त्यागकर जो बाहर-बाहर पूजते-फिरते हैं। वे हाथ के भोजन को छोड़कर इधर-उधर से प्राप्त करने के लिए भटकने वाले लोगों में से हैं।

आलस्य त्यागकर 'आत्म-लिंग'—शिव—की पूजा करें। इसी से समस्त सफलताएँ मिलती हैं।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

नमो महाबिन्दुमुखी चंद्रसूर्यस्तनद्वया।
सुमेरुदीर्घ कलया शोभमाना महीपदा।।
कामराजकलारूपा जागर्ति सचराचरा।
एतत् कामकला व्याप्तं गुह्याद गुह्यतरं महत्।।

—रुद्रयामल तंत्र

महाबिंदु उसका मुख है। सूर्य-चंद्र दोनों स्तन हैं, सुमेरु उसकी अर्ध कला है, पृथ्वी उसकी शोभा है। चर-अचर सबमें काम-कला के रूप में जगती है। सबमें काम-कला होकर व्याप्त है। यह गुह्य से भी गुह्य है।

जननेंद्रिय मूल-मूलाधार चक्र में योनि स्थान बताया गया है

मूलाधारे हि यत् पद्मं चतुष्पत्रं व्यवस्थितम्।
तत्र कंदेऽस्ति या योनिस्तस्यां सूर्यो व्यवस्थितः।।

—शिव संहिता

चार पंखुरियों वाले मूलाधार चक्र के कंद भाग में, जो प्रकाशवान योनि है।

तस्मिन्नाधारपद्मे च कर्णिकायां सुशोभना।
त्रिकोणा वर्तते योनिः सर्वतंत्रेषु गोपिता।।

—शिव संहिता

उस आधार पद्म की कर्णिका में अर्थात् दंडी त्रिकोण योनि है। यह योनि सब तंत्रों में गोपित है।

यत्तद्गुह्यमिति प्रोक्तं देवयोनिस्तु सोच्यते।
अस्यां यो जायते वह्निः स कल्याण कृदुच्यते।।

—कात्यायन स्मृति

यह गुह्य नामक स्थान देव योनि है। उसी में जो बह्नि उत्पन्न होती है, वह परम कल्याणकारिणी है।

आधारं प्रथमं चक्रं स्वाधिष्ठानं द्वितीयकम्,
योनि स्थानं द्वयोर्मध्ये कामरूपं निगद्यते।।

—गोरक्ष पद्धति

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

पहले मूलाधार एवं दूसरे स्वाधिष्ठान चक्र के बीच में योनि स्थान है, वही काम-रूप पीठ है।

आधाराख्ये गुदस्थाने पंकजं च चतुर्दलम्।
तन्मध्ये प्रोच्यते योनिः कामाख्या सिद्धवंदिता।।

—गोरक्ष पद्धति

गुदा स्थान में जो चतुर्दल कमल विख्यात है, उसके मध्य में त्रिकोणाकार योनि है, जिसकी वंदना समस्त सिद्धजन करते हैं, पंचाशत वर्ण से बनी हुई कामाख्या पीठ कहलाती है।

यत्समाधौ परं ज्योतिरनन्तं विश्वतो मुखम्।
तस्मिन् दृष्टे महायोगे यातायातन्न विन्दते।।

—गोरक्ष पद्धति

इसी त्रिकोण विषय समाधि में अनंत विश्व में व्याप्त होने वाली परम ज्योति प्रकट होती है, वही कालाग्नि रूप है, जब योगी ध्यान, धारणा, समाधि द्वारा उक्त ज्योति देखने लगता है, तब उसका जन्म मरण नहीं होता।

इन दोनों का परस्पर अति घनिष्ठ संबंध है। वह संबंध जब मिला रहता है, तो आत्मबल समुन्नत होता चला जाता है और आत्मशक्ति सिद्धियों के रूप में विकसित होती चलती है। जब उनका संबंध विच्छेद हो जाता है, तो मनुष्य दीन-दुर्बल, असहाय-असफल जीवन जीता है। कुंडलिनीरूपी योनि और सहस्त्रार रूपी लिंग का संयोग मनुष्य की आंतरिक अपूर्णता को पूर्ण करता है। साधना का उद्देश्य इसी महान् प्रयोजन की पूर्ति करता है। इसी को शिव-शक्ति का संयोग एवं आत्मा से परमात्मा का मिलन कहते हैं। इस संयोग का वर्णन साधना क्षेत्र में इस प्रकार किया गया है।

भगः शक्तिर्भगवान् काम ईश उभादातारावह सौभगानाम्।
समप्रधानौ समसत्वौ समोजौ तयोः शक्तिरजरा विश्वयोनिः।।

—त्रिपुरोपनिषद्

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

भग शक्ति है। काम-रूप ईश्वर भगवान् है। दोनों सौभाग्य देने वाले हैं। दोनों की प्रधानता समान है। दोनों की सत्ता समान है। दोनों समान ओजस्वी हैं। उनकी अजरा शक्ति विश्व का निमित्त कारण है।

शिव और शक्ति के सम्मिश्रण को शक्ति का उद्‌भव आधार माना गया है। इन्हें बिजली के 'धन और ऋण' भाग माना जाना चाहिए। बिजली इन दोनों वर्गों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होती है। अध्यात्म-विद्युत् के उत्पन्न होने का आधार भी इन दोनों शक्ति केंद्रों का संयोग ही है। शिव पूजा में इसी आध्यात्मिक योनि-लिंग का संयोग प्रतीक रूप से लिया गया है।

लिंगवेदी उमादेवी लिंगं साक्षान्महेश्वरः।

—लिंग पुराण

लिंग वेदी (योनि) देवी उमा है, लिंग साक्षात् महेश्वर हैं।

सा भगाख्या जगद्धात्री लिंगमूर्तेस्त्रिवेदिका।
लिंगस्तु भगवान्द्वाभ्यां जगत्सृष्टिर्द्विजोत्तमाः।।
लिंगमूर्तिः शिवो ज्योतिस्तमसश्चोपरि स्थितः।

—लिंग पुराण

वह महादेवी भग संज्ञा वाली और इस जगत् की धात्री हैं तथा लिंग रूप वाले शिव की त्रिगुणा प्रकृति रूप वाली है। हे द्विजोत्तमों ! लिंग रूप वाले भगवान् शिव नित्य ही भग से युक्त रहा करते है और इन्हीं दोनों से इस जगत् की सृष्टि होती है। लिंग स्वरूप शिव स्वतः प्रकाश रूप वाले हैं, और यह माया के तिमिर से ऊपर विद्यमान रहा करते हैं।

ध्यायेत् कुंडलिनीं देवीं स्वयंभूलिंगवेष्टिनीम्।
श्यामां सूक्ष्मां सृष्टिरूपां सृष्टिस्थितिलयात्मिकाम्।
विश्वातीतां ज्ञानरूपां चिंतयेद् ऊर्ध्ववाहिनीम्।

—षट्चक्र निरूपणम्

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

स्वयंभू लिंग से लिपटी हुई कुंडलिनी महाशक्ति का ध्यान श्यामा, सूक्ष्मा, सृष्टिरूपा, विश्व को उत्पन्न और लय करने वाली, विश्वातीत, ज्ञानरूप ऊर्ध्ववाहिनी के रूप में करें।

यह उभयलिंग एक ही स्थान पर प्रतिष्ठापित है। जननेंद्रिय मूल—मूलाधार चक्र में सूक्ष्मयोनि गह्वर है। उसे ऋण-विद्युत् कह सकते हैं। उसी के बीचों-बीच सहस्रार चक्र का प्रतिनिधि एक छोटा-सा उभार है, जिसे 'सुमेरु' कहा जाता है। देवताओं का निवास सुमेरु पर्वत माना गया है। समुद्र-मंथन में इसी पर्वत का वर्णन आता है। साढ़े तीन चक्र लिपटा हुआ शेषनाग इसी स्थान पर है। इस उभार केंद्र को 'काम-बीज' भी कहा गया है। एक ही स्थान पर दोनों का संयोग होने से साधक का 'आत्मरति' प्रयोजन सहज ही पूरा हो जाता है। कुंडलिनी साधना इस प्रकार आत्मा के उभयपक्षी लिंगों का समन्वय-सम्मिश्रण ही है। इसकी जब जाग्रति होती है, तो रोम-रोम में अंतःक्षेत्र के प्रत्येक प्रसुप्त केंद्र में हलचल मचती है और आनंद, उल्लास का प्रवाह बहने लगता है। इस समन्वय केंद्र—काम-बीज का वर्णन इस प्रकार मिलता है—

योनि मध्ये महालिंगं पश्चिमाभिमुखस्थितम्।
मस्तकेमणिवद्बिम्बं यो जानाति स योगवित्।।

—गोरक्ष पद्धति

त्रिकोणाकार योनि में सुषुम्ना द्वार के सम्मुख स्वयंभू नामक महालिंग है, उसके सिर में मणि के समान दैदीप्यमान् विंब है, यही कुंडलिनी जीवाधार-मोक्षद्वार है। इसे जो सम्यक् प्रकार से जानता है, उसे योगविद् कहते हैं।

तप्तचामीकराभासं तडिल्लेखेव विस्फुरत्।
त्रिकोणं तत्परं वह्निस्थे मेढ्रात्प्रतिष्ठितम्।।

—गोरक्ष पद्धति

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

मेद्र (लिंग स्थान) से नीचे मूलाधार कर्णिका में तपे हुए स्वर्ण के वर्ण के समान वाला, बिजली के समान चमक-दमक वाला, जो त्रिकोण है, वही कालाग्नि का स्थान है।

पूर्वोक्ता डाकिनी तत्र कर्णिकायां त्रिकोणकम्।
यन्मध्ये विवरं सूक्ष्मं रक्ताभं कामबीजकम्।
तत्र स्वयंभू लिंगस्थाधोमुखारक्तकप्रभः।।

—शक्ति तंत्र

वही ब्रह्म डाकिनी शक्ति है। कर्णिका में त्रिकोण है। इसके मध्य में, एक सूक्ष्म विवर है। रक्त आभा वाला काम-बीज, स्वयंभू, अधोमुख महालिंग यही है।

आधारं प्रथमं चक्रं स्वाधिष्ठानं द्वितीयकम्।
योनिस्थानं द्वयोर्मध्ये कामरूपं निगद्यते।।
आधाराख्ये गुदस्थाने पंकजं च चतुर्दलम्।
तन्मध्ये प्रोच्यते योनिः कामाख्या सिद्धवंदिता।।
योनिमध्ये महालिंगं पश्चिमाभिमुखस्थितम्।
मस्तके मणिवद्बिम्बं यो जानाति स योगवित्।।
तप्तचामीकराभासं तडिल्लेखेव विस्फुरत्।
त्रिकोणं तत्परं वह्निरधोमेद्रत्प्रतिष्ठितम्।।
यत्समाधौ परं ज्योतिरनंत विश्वतोमुखम्।
तस्मिन् दृष्टे महायोगे यातायातन्न बिन्दते।।

—गोरक्ष पद्धति

मूलाधार और स्वाधिष्ठान इन दो चक्रों के बीच जो योनि स्थान है, वही 'कामरूप' पीठ है।

चौदह पंखुरियों वाले मूलाधार चक्र के मध्य में त्रिकोणाकार योनि है, इसे 'कामाख्या' पीठ कहते हैं। यह सिद्धों द्वारा अभिवंदित है।

उस योनि के मध्य पश्चिम की ओर अभिमुख 'महालिंग' है।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

उसके मस्तक में मणि की तरह प्रकाशवान बिंब है, जो इस तथ्य को जानता है, वही योगविद् है।

लिंग स्थान से नीचे, मूलाधार कर्णिका में अवस्थित तपे सोने के समान आभा वाला, विद्युत् जैसी चमक से युक्त जो त्रिकोण है, उसी को 'कालाग्नि' कहते हैं।

इसी विश्वव्यापी परम ज्योति में तन्मय होने में महायोग की समाधि प्राप्त होती है और जन्म-मरण से छुटकारा मिलता है।

तत्र बंधूक पुष्पाभं कामबीजं प्रकीर्तितम्।
कललेनसमं योगे प्रयुक्ताक्षररूपिणम्।।
सुषुम्णापि च संश्लिष्टो बीजं तत्र वरं स्थितम्।
शरच्चंद्रनिभं तेजस्वयमेतत्स्फुरत्स्थितम्।।
सूर्यकोटिप्रतीकाशं चंद्रकोटि सुशीतलम्।
एतत्रयं मिलित्वैव देवी त्रिपुर भैरवी।
बीजसंज्ञं परं तेजस्तदेव परिकीर्तितम्।
क्रियाविज्ञानशक्तिभ्यां युतं यत्परितो भ्रमत्।
उत्तिष्ठद्विशतस्त्वंभ, सूक्ष्मं शोणशिखायुतम्।
योनिस्थं तत्परं तेजः स्वयंभूलिंगसंज्ञितम्।

—शिव संहिता

जिस स्थान पर कुंडलिनी है, उसी स्थान पर पुष्प के समान स्वर्ण आभा जैसा चमकता हुआ रक्त वर्ण काम-बीज है।

कुंडलिनी, सुषुम्ना और काम-बीज यह सूर्य-चंद्रमा की तरह प्रकाशवान् हैं। इन तीनों के मिलन को त्रिपुर भैरवी कहते हैं। इस तेजस्वी तत्त्व की बीज संज्ञा है।

यह बीज ज्ञान और क्रियाशक्ति से संयुक्त होकर शरीर में भ्रमण करता है और ऊर्ध्वगामी होता है। इस परम तेजस्वी अग्नि का योनि स्थान है और उसे 'स्वयंभू लिंग' कहते हैं।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

क्रिया विज्ञान शक्तिभ्यां युतं यत्पारितो भ्रमत्।
उत्तिष्ठद्विशतस्त्वम्भ, सूक्ष्मं शोणशिखायुतम्।
योनिस्थं तत्परं तेज, स्वयंभू लिंग संज्ञितम्।

—शिव संहिता

वह बीज क्रियाशक्ति एवं ज्ञानशक्ति से युक्त होकर शरीर में भ्रमण करता है और कभी ऊर्ध्वगामी होता है और कभी जल में प्रवेश करता है और सूक्ष्म प्रज्वलित अग्नि के समान शिखा युत परम तेज वीर्य की स्थिति योनि स्थान में है। स्वयंभू लिंग संज्ञा है।

तत्र बंधूकपुष्पाभं कामबीजं प्रकीर्तितम्।
कललेन समं योगे प्रयुक्ताक्षररुपिणम्।

—शिव संहिता

जिस स्थान में कुंडलिनी है, उसी स्थान में बंधूक पुष्प के समान रक्त वर्ण काम-बीज की स्थिति कही गई है। वह काम बीज तप्त स्वर्ण के समान स्वरूप योग युक्त द्वारा चिंतनीय है।

सुषुम्णापि च संश्लिष्टो बीजं तत्र वरं स्थितम्।
शरच्चंद्र तेजस्स्वयमेतत्स्फुरत्स्थितम्।।
सूर्यकोटि प्रतीकाशं चंदकोटि सुशीतलम्।

—शिव संहिता

जिस स्थान में कुंडलिनी स्थिति है, सुषुम्ना उसी स्थान में काम-बीज के साथ स्थित है और वह बीज शरच्चंद्र के समान प्रकाशवान् और तेज है। वह आप ही कोटि सूर्य के समान प्रकाशवान् और कोटि चंद्र के समान शीतल है।

स्थूलशरीर में नारी का प्रजनन द्रव रज कहलाता है। नर का उत्पादक रस वीर्य है। सूक्ष्मशरीर में इन दोनों की प्रचुर मात्रा एक ही शरीर में विद्यमान है। उनके स्थान निर्धारित हैं। इन दोनों के पृथक् रहने के कारण जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती, पर जब इनका संयोग होता है, तो जीवन पुष्प का पराग-मकरंद परस्पर

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

मिलकर फलित होने लगता है और सफल जीवन की अगणित संभावनाएँ प्रस्फुटित होती हैं। एक ही शरीर में विद्यमान इन 'उभय' रसों का वर्णन साधना विज्ञानियों ने इस प्रकार किया है—

योनिस्थाने महाक्षेत्रे जपाबंधूकसन्निभम्।
रजोवसति जंतूनां देवीतत्वं समाहितम्।
रजसो रेतसो योगाद्राजयोग इति स्मृतः।

—योग शिखोपनिषद्

योनि स्थान रूपी मूलाधार महाक्षेत्र में, जवा कुसुम के वर्ण का रज हर एक जीवधारी के शरीर में रहता है। उसको देवीतत्त्व कहते हैं। उस रज और वीर्य के योग से राजयोग की प्राप्ति होती है अर्थात् इन दोनों के योग का फल राजयोग है।

गुदा और उपस्थ के मध्य में सीवनी के ऊपर त्रिकोणाकृति गुह्य-गह्वर है, जिसको 'योनि-स्थान' कहते हैं।

गलितोपि यदा विन्दुः संपृक्तो योनिमंडले।
ज्वलितोपि यथा विन्दु संप्राप्तश्च हुताशनम्।।
व्रजत्यूहर्व हठाच्छक्त्या निबद्धो योनिमुद्रया।
स एव द्विविधो विन्दु, पांडुरो लोहितस्तथा।।
पांडुरं शुक्रमित्याहुर्लोहिताख्यो महारजः।
विद्रुमद्रुम संकारां योनिस्थाने स्थितं रजः।।
शीर्षस्थाने वसेद्विंदुस्तयोरैक्यं सुदुर्लभम्।

—ध्यान बिन्दु उपनिषद्

सहस्रार से क्षरित-गलित होने पर जब वीर्य योनि स्थान पर ले जाया जाता है, तो वहाँ कुंडलिनी अग्निकुंड में गिरकर जलता हुआ वह वीर्य योनि मुद्रा के अभ्यास से हठात् ऊपर चढ़ा लिया जाता है और प्रचंड तेज के रूप में परिणत होता है। यही आध्यात्मिक काम-सेवन एवं गर्भधारण है।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

स पुनर्द्विविधो विंदुः पांडरो लोहितस्तथा।
पांडर शुक्रमित्याहुर्लोहिताख्यो महारजः।।

—गोरक्ष पद्धति

बिंदु दो प्रकार का होता है—एक तो पांडु वर्ण जिसे शुक्र कहते हैं और दूसरा (लोहित) रक्त वर्ण जिसे महारज कहते हैं।

सिन्दूरद्रवसंकाशं नाभिस्थाने स्थितः रजः।
शीर्षस्थाने स्थितो विन्दुस्तयोरैक्यं सुदुर्लभम्।।

—गोरक्ष पद्धति

तैल मिले सिंदूर के द्रव (रस) के समान रज सूर्य स्थान नाभि-मंडल में रहता है तथा बिंदु (वीर्य) चंद्रमा के स्थान कंठ देश षोडशाधार चक्र में स्थिर रहता है। इन दोनों का ऐक्य अत्यंत दुर्लभ है।

विन्दु-शिवो रजः शक्तिश्चन्द्रो विन्दुः रजो रविः अनयोः संगमादेव प्राप्यते परपं पदम्।। —गोरक्ष पद्धति

बिंदु शिव और रज शक्ति है। इनके एक होने से योग सिद्ध एवं परम पद प्राप्त होता है। चंद्रमा-सूर्य का ऐक्य करना ही योग है।

वायुना शक्तिचारेण प्रेरितं तु यदा रजः।
याति विन्दोः सहैकत्वं भवेदृिव्यं वपुस्ततः।।

—गोरक्ष पद्धति

शक्तिचालिनी विधि से वायु द्वारा जब-रज बिंदु के साथ ऐक्य को प्राप्त होता है, तब शरीर दिव्य हो जाता है।

शरीरस्था रजोवीर्यएकता सिद्धिदायिका,
स बिन्दुस्तद्रजश्चैव एकीभूत स्वदेहगौ।
वज्रोल्यभ्यासयोगेन सर्वसिद्धिं प्रयच्छतः।।

—हठयोग प्रदीपिका

अपने देह स्थिति में रज व वीर्य वज्रोली के अभ्यास के योग से सब सिद्धियों को देने वाले हो जाते हैं।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

शारीरिक काम-सेवन की तुलना में आत्मिक काम-सेवन असंख्य आनंददायक हैं। शारीरिक काम-क्रीड़ा को विषयानंद और आत्मरति को ब्रह्मानंद कहा गया है। विषयानंद से ब्रह्मानंद का आनंद और प्रतिफल कोटि गुना है। शारीरिक संयोग से शरीरधारी-संतान उत्पन्न होती है। आत्मिक संयोग प्रचंड आत्मबल और विशुद्ध विवेक को उत्पन्न करता है। उमा, महेश को विवाह के उपरांत, दो पुत्र प्राप्त हुए थे। एक स्कंद (आत्मबल), दूसरा गणेश (प्रज्ञा-प्रकाश)। कुंडलिनी साधक इन्हीं दोनों को अपने आत्मलोक में जन्मा, बढ़ा और परिपुष्ट हुआ देखता है।

स्थूल काम-सेवन की ओर से विमुख होकर यह आत्मरति अधिक सफलतापूर्वक संपन्न हो सकती है। इसलिए इस साधना में शारीरिक ब्रह्मचर्य की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है और वासनात्मक मनोविकारों से बचने का निर्देश दिया गया है। शिवजी द्वारा तृतीत नेत्र तत्त्व विवेक द्वारा स्थूल काम-सेवन को भस्म करना—उसके सूक्ष्मशरीर को अजर-अमर बनाना, इसी तथ्य का अलंकारिक वर्णन है। शारीरिक काम-सेवन से विरत होने की और आत्मरति में संलग्न होने की प्रेरणा है। काम-दहन के पश्चात् उसकी पत्नी रति की प्रार्थना पर शिवजी ने काम को अशरीरी रूप से जीवित रहने का वरदान दिया था और रति को विधवा नहीं होने दिया था, उसे आत्मरति बना दिया था। वासनात्मक अग्नि का आह्य अग्नि-कालाग्नि के रूप में परिणित होने का प्रयोजन भी यही है—

भस्मीभूते स्मरे शंभुस्तृतीयनयनाग्निा।
तस्मिन्प्रविष्टे जलधौ वद त्वं किमभूत्ततः।।

—शिव पुराण

शिवजी के तृतीय नेत्र की प्रदीप्त अग्नि की ज्वाला से जब कामदेव भस्म हो गया और वह अग्नि समुद्र में प्रवेश कर गई, इसके पश्चात् क्या हुआ ?

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

तं च ज्ञात्वा तथाभूतं तृतीयेनेक्षणेन वै।
ससर्ज कालीं कामारिः कालकंठीं कपर्दिनीम्।।

—लिंग पुराण

उस देवी को उस स्थिति में जानकर काम के मर्दन करने वाले शिव ने कालकंठी कपर्दिनी का सृजन किया था।

☆ कुंडलिनी और काम-विज्ञान

कुंडलिनी विज्ञान में मूलाधार को योनि और सहस्रार को लिंग कहा गया है। यह सूक्ष्मतत्त्वों की गहन चर्चा है। इस वर्णन में काम-क्रीड़ा एवं शृंगारिकता का काव्यमय वर्णन तो किया गया है, पर क्रिया प्रसंग में वैसा कुछ नहीं है। तंत्र ग्रंथों में उलटवांसियों की तरह मद्य, मांस, मीन, मुद्रा और पाँचवाँ, 'मैथुन' भी साधना प्रयोजनों में सम्मिलित किया गया है। यह दो मूल सत्ताओं के संभोग का संकेत है। शारीरिक रति-कर्म से इसका संबंध नहीं जोड़ा गया है। यों यह सूक्ष्म अध्यात्म सिद्धांत रति-कर्म पर भी प्रयुक्त होते, दांपत्य स्थिति पर भी लागू होते हैं। दोनों के मध्य समता की, आदान-प्रदान की स्थिति जितनी ही संतुलित होगी, उतना ही युग्म को अधिक सुखी, संतुष्ट, समुन्नत पाया जाएगा।

मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति शिवलिंग के साथ लिपटी हुई, प्रसुप्त सर्पिणी की तरह पड़ी रहती है। समुन्नत स्थिति में इसी मूल स्थिति का विकास हो जाता है। मूलाधार मल-मूत्र स्थानों के निकृष्ट स्थान से ऊँचा उठकर मस्तिष्क के सर्वोच्च स्थान पर विराजता है। छोटा-सा शिवलिंग मस्तिष्क में कैलाश पर्वत बन जाता है। छोटे-से कुंड को मानसरोवर रूप धारण करने का अवसर मिलता है। प्रसुप्तसर्पिणी जाग्रत् होकर शिव कंठ से जा लिपटती है और शेषनाग के पराक्रमी रूप में दृष्टिगोचर होती है। मुँह बंद कली खिलती है और खिले हुए शतदल कमल के सहस्रार के रूप में उसका विकास होता है। मूलाधार में तनिक-सा स्थान था; पर ब्रह्मरंध्र का विस्तार तो उससे सौ गुना अधिक है।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

सहस्रार को स्वर्गलोक का कल्पवृक्ष—प्रलयकाल में बचा रहने वाला अक्षयवट—गीता का ऊर्ध्व मूल अधःशाखा वाला अश्वत्थ—भगवान् बुद्ध को महान् बनाने वाला बोधिवृक्ष कहा जा सकता है। यह समस्त उपमाएँ ब्रह्मरंध्र में निवास करने वाले ब्रह्म बीज की ही हैं। वह अविकसित स्थिति में मन, बुद्धि के छोटे-मोटे प्रयोजन पूरे करता है, पर जब जाग्रति स्थिति में जा पहुँचता है, तो सूर्य के समान दिव्यसत्ता संपन्न बनता है। उसके प्रभाव से व्यक्ति और उसका संपर्क क्षेत्र दिव्य आलोक से भरापूरा बन जाता है।

ऊपर उठना पदार्थ और प्राणियों का धर्म है। ऊर्जा का, ऊष्मा का स्वभाव ऊपर उठना और आगे बढ़ना है। प्रगति का द्वार बंद रहे, तो कुंडलिनी शक्ति कामुकता के छिद्रों से रास्ता बनाती और पतनोन्मुख रहती है। किंतु यदि ऊर्ध्वगमन का मार्ग मिल सके, तो उसका प्रभाव परिणाम प्रयत्नकर्ता को परम तेजस्वी बनने और अंधकार में प्रकाश उत्पन्न कर सकने की क्षमता के रूप में दृष्टिगोचर होता है।

कुंडलिनी की प्रचंड क्षमता स्थूल शरीर में ओजस्-सूक्ष्म शरीर में तेजस् और कारण शरीर में वर्चस् के रूप में प्रकट एवं परिलक्षित होती है। समग्र तेजस्विता को इन तीन भागों में दृष्टिगोचर होते देखा जा सकता है। इस अंतःक्षमता का एक भोंड़ा-सा उभार काम-वासना के रूप में देखा जा सकता है। कामुकता अपने सहयोगी के प्रति कितना आकर्षण-आत्मभाव उत्पन्न करती है। संभोग कर्म में इसकी सरसता अनुभव होती है। संतानोत्पादन जैसी आश्चर्यजनक उपलब्धि सामने आती है। एक छोटी-सी इंद्रिय पर इस अंतःक्षमता का आवेश छा जाने पर उसका प्रभाव कितना अद्भुत होता है, यह आँख पसारकर हर दिशा में देखा जा सकता है। मनुष्य का चित्त, श्रम, समय एवं उपार्जन का अधिकांश भाग इसी उभार को तृप्त करने का ताना-बाना बुनने में बीतता है। उपभोग की प्रतिक्रिया संतानोत्पादन के उत्तरदायित्व निभाने के रूप में कितनी महँगी और भारी पड़ती है, यह प्रकट

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

तथ्य किसी से छिपा नहीं है। यदि इस सामर्थ्य को ऊर्ध्वगामी बनाया जा सके, तो उसका प्रभाव देवोपम परिस्थितियाँ सामने लाकर खड़ी कर सकता है।

भौतिक दृष्टि से जननेंद्रियों को काम-वासना एवं रति प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी माना जाता है, पर वैज्ञानिक गहन अन्वेषण से यह तथ्य सामने आता है कि नर-नारी के प्रजनन केंद्रों का सूत्र-संचालन मेरुदंड के सुषुम्ना केंद्र से होता है। यह केंद्र नाभि की सीध में है। हैनरी आस्ले कृत नोट्स आन फिजियोलॉजी, ग्रंथ में इस संदर्भ में विस्तृत प्रकाश डाला गया है। उसमें उल्लेख है कि नर-नारियों के प्रजनन अंगों के संकोच एवं उत्तेजना का नियंत्रण मेरुदंड के लंबर रीजन (निचले क्षेत्र) में स्थित केंद्रों से होता है। इस दृष्टि से कामोत्तेजना के प्रकटीकरण का उपकरण मात्र जननेंद्रिय रह जाती हैं। उसका उद्गम तथा उद्भव केंद्र सुषुम्ना संस्थान में होने से, वह कुंडलिनी की ही एक लहर सिद्ध होती है। यह प्रवाह जननेंद्रिय की ओर उच्च केंद्रों को मोड़ देने की प्रक्रिया ही इस महाशक्ति की साधना के रूप में प्रयुक्त होती है।

नैपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक 'थिंक एंड ग्रो रिच' में कामशक्ति के संबंध में महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है। वे सैक्स एनर्जी को मस्तिष्क और शरीर दोनों को समान रूप से प्रभावित करने वाली एक विशेष शक्ति मानते हैं। यह मनुष्य को प्रगति की दिशा में बढ़ चलने के लिए प्रेरणा देती है।

सामान्यतः उसका उभार इंद्रिय मनोरंजन मात्र बनकर समाप्त होता रहता है। जमीन पर फैले हुए पानी की भाप भी ऐसे ही उड़ती और बिखरती-भटकती रहती है, पर यदि उसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सके, तो भाप द्वारा भोजन पकाने से लेकर रेलइंजन चलाने जैसे असंख्यों उपयोगी काम लिए जा सकते हैं। कामशक्ति के उच्चस्तरीय सृजनात्मक प्रयोजन अनेकों हैं। कलात्मक गतिविधियों में काव्य जैसी कल्पना, संवेदनाओं में दया, करुणा एवं उदार आत्मीयता को साकार बनाने वाली सेवा साधना में—एकाग्र तन्मयता से संभव

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

होने वाले शोध प्रयत्नों में प्रचंड पराक्रम के रूप में प्रकट होने वाले, शौर्य साहस में, गहन आध्यात्मिक क्षेत्र से उद्‌भूत श्रद्धा-भक्ति में उसे नियोजित किया जा सकता है।

कामेच्छा एक आध्यात्मिक भूख है। वह मिटाई नहीं जा सकती। निरोध करने पर वह और भी उग्र होती है। बहते हुए पानी को रोकने से वह धक्का मारने की नई सामर्थ्य उत्पन्न करता है। आकाश में उड़ती हुई बंदूक की गोली स्वयमेव शांत होने की स्थिति तक पहुँचने से पहले जहाँ भी रोकी जाएगी, वहाँ आघात लगाएगी और छेद कर देगी। कामशक्ति को बलपूर्वक रोकने से कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक उपद्रव खड़े होते हैं। इस तथ्य पर फ्राइड से लेकर आधुनिक मनोवैज्ञानिकों तक ने अपने-अपने ढंग से प्रकाश डाला है और उसे सृजनात्मक प्रयोजनों में नियोजित करने का परामर्श दिया है। एक ओर से मन हटकर दूसरी ओर चला जाए। एक का महत्त्व गिराकर दूसरे की गरिमा पर विश्वास कर लिया जाए, तो आकांक्षा एवं अभिरुचि का प्रवाह मोड़ने में विशेष कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। ब्रह्मचर्य का वैज्ञानिक स्वरूप यही है। अतृप्तिजन्य अशांति से बचने तथा क्षमता का सदुपयोग करके सत्परिणामों का लाभ लेने का एक ही उपाय है, कि कामेच्छा-प्रवृत्ति को सृजनात्मक दिशा में मोड़ा जाए।

कलात्मक प्रयोजनों में संलग्न होने से उसके भौतिक लाभ मिल सकते हैं। अध्यात्म क्षेत्र में उसे भाव-संवेदना के लिए 'भक्ति भावना' के रूप में तथा प्रबल पुरुषार्थ की तरह तपोमयी योग साधना में लगाया जा सकता है। दोनों का समन्वय कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया में समन्वित पद्धति के रूप में किया जा सकता है। सहस्रार चक्र भक्तिभावना का और मूलाधार चक्र प्राण-संधान का केंद्र है। दोनों की प्रसुप्त स्थिति को समाप्त कर साहसिक संवेदना उभारना, कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया अपनाने से सहज संभव हो सकता है।

धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह जीवन के चार परम प्रयोजन हैं। काम का अर्थ सामान्यतः रति-कर्म समझा जाता है। यह रसानुभूति

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

दो पूरक तत्त्वों के मिलन द्वारा उपलब्ध होती है। ऋण और धन विद्युत् प्रवाह मिलने से गति उत्पन्न होती है। रयि और प्राणतत्त्व के मिलन से सृष्टि के प्राणि उत्पादनों की सृष्टि होती है। प्रकृति-पुरुष की तरह नर और नारी को भी परस्पर पूरक माना गया है। मानवीय सत्ता में भी दो पूरक सत्ताएँ काम करती हैं। इन्हें नर और नारी का प्रतिनिधि मानते हैं। नारी सत्ता मूलाधार में अवस्थित कुंडलिनी है और नरतत्त्व सहस्रार स्थित परब्रह्म है। इन्हीं को शक्ति और शिव भी कहते हैं। इनका मिलन ही कुंडलिनी जागरण का लक्ष्य है। इस संयोग से उत्पन्न दिव्यधारा को भौतिक क्षेत्र में ऋद्धि-सिद्धि और आत्मिक क्षेत्र में स्वर्ग-मुक्ति कहते हैं। आत्म साक्षात्कार एवं ब्रह्मनिर्वाण का लक्ष्य भी यही है।

अथर्ववेद में भगवान् के काम-रूप से जीवन में अवतरित होने की प्रार्थना की गई है।

यास्ते शिवास्तन्वः काम भद्रायाभिः सत्यं भवति यद्वृणीषे। ताभिष्ट् वमस्माँ अभि संविशस्वान्यत्र पापीरपवेशया धियः। —अथर्ववेद

हे परमेश्वर, तेरा काम-रूप भी श्रेष्ठ और कल्याण कारक है, उसका चयन असत्य नहीं है। आप काम-रूप से हमारे भीतर प्रवेश करें और पापबुद्धि से छुड़ाकर हमें निष्पाप उल्लास की ओर ले चलें।

कुंडलिनी महाशक्ति की प्रकृति का निरूपण करते हुए शास्त्रकारों ने उसके लिए 'काम-बीज' एवं 'काम-कला' दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों का अर्थ कामुकता, काम-क्रीड़ा या काम- शास्त्र जैसा तुच्छ यहाँ लिया गया है। इस शक्ति से प्राकृतिक उत्साह एवं उल्लास उत्पन्न करना है। यह शरीर और मन की उभयपक्षीय अग्रगामी स्फुरणाएँ हैं। यह एक मूल प्रकृति हुई, दूसरी पूरक प्रकृति। मूलाधार को काम-बीज कहा गया है और सहस्रार को 'ज्ञान-बीज'। दोनों के समन्वय से विवेकयुक्त क्रिया बनती है। इसी पर जीवन का सर्वतोमुखी विकास निर्भर है। कुंडलिनी साधना से इसी सुयोग-संयोग की व्यवस्था बनाई जाती है।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

प्रत्येक शरीर में नर और मादा दोनों ही तत्त्व विद्यमान हैं। शरीरशास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक प्राणी में उभयपक्षीय सत्ताएँ मौजूद हैं। इनमें से जो उभरी रहती हैं, उसी के अनुसार लिंग-प्रकृति बनती है। संकल्पपूर्वक इस प्रकृति को बदला भी जा सकता है। छोटे प्राणियों में उभयलिंगी क्षमता रहती है। वह एक ही शरीर से समयानुसार दोनों प्रकार की आवश्यकताएँ पूरी कर लेते हैं।

मनुष्यों में ऐसे कितने ही पाए जाते हैं, जिनकी आकृति जिस वर्ग की है, प्रकृति उससे भिन्न वर्ग की होती है। नर को नारी की और नारी को नर की भूमिका निभाते हुए बहुत बार देखा जाता है। इसके अतिरिक्त लिंग परिवर्तन की घटनाएँ भी होती रहती हैं। शल्य क्रिया के विकास के साथ-साथ अब इस प्रकार के उलट-पुलट होने के समाचार संसार के कोने-कोने से मिलते रहते हैं। अमुक नर नारी बन गया और अमुक नारी ने नर के रूप में अपना गृहस्थ नए ढंग से चलाना आरंभ कर दिया।

दोनों में एक तत्त्व प्रधान रहने से ढर्रा चलता रहता है, पर एकांगीपन बना रहता है। नारी कोमलता, सहृदयता, कलाकारिता जैसे भावात्मक तत्त्व का नर में जितना अभाव होगा, उतना ही वह कठोर, निष्ठुर रहेगा और अपनी बलिष्ठता, मनस्विता के पक्ष के सहारे क्रूर-कर्कश बनकर अपने और दूसरों के लिए अशांति ही उत्पन्न करता रहेगा। नारी में पौरुष का अभाव रहा, तो वह आत्महीनता से ग्रसित, अनावश्यक संकोच में डूबी, कठ-पुतली या गुड़िया बनकर रह जाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि दोनों ही पक्षों में संतुलित मात्रा में रयि और प्राण के तत्त्व बने रहें। कोई पूर्णतः एकांगी बनकर न रह जाए। जिस प्रकार बाह्य जीवन में नर-नारी सहयोग की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार अंतःक्षेत्र में भी दोनों तत्त्वों का समुचित विकास होना चाहिए, तभी एक पूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव हो सकेगा। कुंडलिनी जागरण से उभयपक्षीय विकास की पृष्ठभूमि बनती है।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

मूलाधार चक्र में काम-शक्ति को स्फूर्ति, उमंग एवं सरसता का स्थान माना गया है। इसलिए उसे काम-संस्थान कहते हैं। जहाँ-तहाँ उसे योनि संज्ञा भी दी गई है। नामकरण जननेंद्रिय के आकार के आधार पर नहीं, उस केंद्र में सन्निहित 'रयि' शक्ति को ध्यान में रखकर किया गया है।

आधाराख्ये गुदास्थाने पंकजं च चतुर्दलम्।
तन्मध्ये प्रोच्यते योनिः कामाख्या सिद्धवंदिता।।

—गोरक्ष पद्धति

गुदा के समीप मूलाधार कमल के मध्य 'योनि' है। उसे कामाख्या पीठ कहते हैं। सिद्ध योगी इसकी उपासना करते हैं।

अपाने मूलकंदाख्यं कामरूपं च तज्ज गुः।
तदेव वह्निकुंडस्यात् तत्त्वकुंडलिनी तथा।।

—योग राजोपनिषद्

मूलाधार चक्र में कंद है। उसे काम-रूप, काम-बीज, अग्निकुंड कहते हैं। यही कुंडलिनी का स्थान है।

देवी ह्येकाग्रासीत्। सैव जगदंडमसृजत।
कामकलेति विज्ञायते शृंगारकलेति विज्ञायते।

—बृहवृचोपनिषद् १

उसी दिव्यशक्ति से यह जगत् मंडल सृजा। वह उस सृजन से पूर्व भी थी, वही काम-कला है। सौंदर्य-कला भी उसी को कहते हैं।

यत्तदगुह्यमिति प्रोक्तं देवयोनिस्तु सोच्यते।
अस्यां यो जायते वह्नि कल्याणप्रदउच्यते।।

—कात्यायन स्मृति

गुह्य स्थान में देव योनि है। उससे जो अग्नि उत्पन्न होती है, उसे परम कल्याणकारिणी समझना चाहिए।

आधारं प्रथमं चक्रं स्वाधिष्ठानं द्वितीयकम्।
योनिस्थानं द्वयोर्मध्ये कामरूपं निगद्यते।।

—गोरक्ष पद्धति

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

पहला चक्र मूलाधार है, दूसरा स्वाधिष्ठान। दोनों के मध्य योनि स्थान है। उसे काम-रूप भी कहते हैं।

कामीकलां कामरूपां चिकित्वा नरो जायते काम रूपश्च कामः।

—त्रिपुरोपनिषद्

यह महाशक्ति काम-रूप है। उसे काम-कला भी कहते हैं। जो उसकी उपासना करता है, सो कामरूप हो जाता है। उसकी कामनाएँ फलवती होती हैं।

सहस्रार को कुंडलिनी विज्ञान में महालिंग की संज्ञा दी गई है। यहाँ भी जननेंद्रिय आकार की नहीं, वरन् उस केंद्र में सन्निहित प्राण पौरुष का ही संकेत है।

तत्रस्थितो महालिंगः स्वयंभूं सर्वदासुखी।
अधोमुखः क्रियावांश्च कामबीजो न चालितः।।

—काली कुलामृत

ब्रह्मरंध्र में वह महालिंग अवस्थित है। वह स्वयंभू और सुख स्वरूप है, इसका मुख नीचे की ओर है। वह निरंतर क्रियाशील है।

काम बीज द्वारा उत्तेजित होता है।

स्वयंभूलिंगतन्मध्ये सरंध्रं पश्चिमावलम्।
ध्यायेच्च परमांशक्ति शिवं श्यामलसुन्दरम्।।

—शाक्तानंद तरंगिणी

ब्रह्मरंध्र के मध्य स्वयंभू महालिंग है। इसका मुख नीचे की ओर है। वह श्यामल सुंदर है। उसका ध्यान करें।

काम-बीज और ज्ञान-बीज के मिलने से जो आनंदमयी परम कल्याणकारी भूमिका बनती है। उसमें मूलाधार और सहस्रार का मिलन संयोग ही आधार माना गया है। इसी मिलाप को साधना से सिद्धि कहा गया है। इस स्थिति को दिव्य मैथुन की संज्ञा भी दी गई है।

सहस्रारो परिविन्दौ कुंडल्या मेलनं शिवे।
मैथुनं शयनं दिव्यं यतीनां परिकीर्तितम्।।

—योगिनी तंत्र

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

पार्वती सहस्त्रार में जो कुल और कुंडलिनी का मिलन होता है, उसी को यतियों ने दिव्य मैथुन कहा है।

परशक्त्यात्ममिथुनसंयोगानंद निर्जराः।
मुक्तात्ममिथुनंतत् स्यादितरं स्त्रीनिवेषका।।

—तंत्र सार

आत्मा को परमात्मा को प्रगाढ़ आलिंगन में आबद्ध करके परम रस का आस्वादन करना यही यतियों का मैथुन है।

सुषुम्नाशक्ति सुदृष्टा जीवोऽयं तु परः शिवः।
तयोस्तु संगमे देवैः सुरतं नाम कीर्तितम्।।

—तंत्र सार

सुषुम्ना शक्ति और ब्रह्मरंध्र शिव है। दोनों के समागम को मैथुन कहते हैं।

यह संयोग आत्मा और परमात्मा के मिलन, एकाकार की स्थिति भी उत्पन्न करता है। जीव को योनि और ब्रह्म को वीर्य संज्ञा देकर, उनका संयोग भी परमानंददायक कहा गया है—

एष बीजी भवान् बीजमहं योनिः सनातनः।

—वायु पुराण

जीव ने ब्रह्म से कहा—आज बीज हैं। मैं योनि हूँ। यही क्रम सनातन से चला आ रहा है।

शिव और शक्ति के संयोग का रूपक भी इस संदर्भ में दिया जाता है। शक्ति को रज और शिव को बिंदु की उपमा दी गई है। दोनों के मिलन के महत्त्वपूर्ण सत्परिणाम बताए गए हैं।

विन्दुः शिवो रजःशक्तिश्चन्द्रोबिन्दू रजोरविः।
अनयोः संगमादेव प्राप्यते परमं पदम्।

—गोरक्ष पद्धति

बिंदु शिव और रज शक्ति। यही सूर्य-चंद्र हैं। इनका संयोग होने पर परम पद प्राप्त होता है।

विन्दुः शिवो रजः शक्तिरुभयोर्मिलनात् स्वयम्।

—शिव संहिता १।१००

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

बिंदु शिव रूप और रज शक्ति रूप है। दोनों का मिलन स्वयं महाशक्ति का सृजन है।

योनिर्वेदी उमादेवी लिंगपीठं महेश्वर।

—लिंग पुराण

योनि वेदी उमा है और लिंग पीठ महेश्वर।

जातवेदाः स्वयं रुद्रः स्वाहा शर्वार्धकामिनी।
पुरुषाख्यो मनुः शंभुः शतरूपा शिवप्रिया।।

—लिंग पुराण

जातवेदा अग्नि स्वयं रुद्र हैं और स्वाहा अग्नि महाशक्ति है। उत्पादक परम पुरुष शिव हैं और श्रेष्ठ उत्पादनकर्त्री शतरूपा एवं शिवा है।

अहं बिंदु रजः शक्तिरुभयोर्मेलनं यदा।
योगिनां साधनावस्था भवेद्दिव्यं वपुस्तदा।।

—शिव संहिता ४। ८७

शिव रूपी बिन्दु, शक्ति रूपी रज इन दोनों का मिलन होने से योग साधक को दिव्यता प्राप्त होती है।

ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप प्रकृति और अप्रत्यक्ष भाग पुरुष है। दोनों के मिलने से ही द्वैत का अद्वैत में विलय होता है। शरीरगत दो चेतन धाराएँ रयि और प्राण कहलाती हैं। इनके मिलन-संयोग से सामान्य प्राणियों को उस विषयानंद की प्राप्ति होती है, जिसे प्रत्यक्ष जगत् की सर्वोपरि सुखद अनुभूति कहा जाता है। ऋण और धन विद्युत् घटकों के मिलन से चिनगारियाँ निकलतीं और शक्ति-धारा बहती है। पूरक घटकों की दूरी समाप्त होने पर सरसता और सशक्तता की अनुभूति प्रायः होती रहती है। चेतना के उच्चस्तरीय घटक मूलाधार और सहस्रार के रूप में विलग पड़े रहें, तभी तक अंधकार की, नीरसता की, गतिहीनता की स्थिति रहेगी। मिलन का प्रतिफल संपदाओं और विभूतियों के ऋद्धि और सिद्धि के रूप में सहज ही देखा जा सकता है। इन उपलब्धियों की अनुभूति में आत्मा-परमात्माा का मिलन होता

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

है और उसकी संवेदना ब्रह्मानंद के रूप में होती है, इस आनंद को विषयानंद से असंख्य गुने उच्चतर का माना गया है।

शिव-पार्वती विवाह का प्रतिफल दो पुत्रों के रूप में उपस्थित हुआ था। एक का नाम गणेश, दूसरे का नाम कार्तिकेय। गणेश को 'प्रज्ञा' का देवता माना गया है और स्कंद को शक्ति का। दुर्दांत, दस्यु, असुरों को निरस्त करने के लिए, कार्तिकेय का अवतरण हुआ था। उनके इस पराक्रम ने संत्रस्त देव समाज का परित्राण किया। गणेश ने मांसपिंड मनुष्य को सद्ज्ञान, अनुदान देकर उसे सृष्टि का मुकुटमणि बनाया। दोनों ब्रह्मकुमार शिवशक्ति के समन्वय के प्रतिफल हैं। शक्ति कुंडलिनी—शिव सहस्रार दोनों का संयोग कुंडलिनी जागरण कहलाता है। यह पुण्य-प्रक्रिया संपन्न होने पर अंतरंग ऋतंभरा प्रज्ञा से और बहिरंग प्रखरता से भर जाता है। प्रगति के पथ पर इन्हीं दो चरणों के सहारे जीवनयात्रा पूरी होती है और चरमलक्ष्य की पूर्ति संभव बनती है।

गणेश जन्म के समय शिवजी ने उनका परिचय पार्वती को कराया और उसे उन्हीं हाथों में सौंप दिया। इसका विवरण वामन पुराण में इस प्रकार आया है—

यस्माज्जातस्ततो नाम्नः भविष्यति विनायकः।
एष विघ्नसहस्त्राणि देवादीनां हनिष्यति।।
पूजयिष्यन्ति देवाश्च देवि लोकाश्चराचराः।
इत्येवमुक्त्वा देव्यास्तु ददतांस्तनयं स हि।।

—वामन पुराण

इस ज्ञानपुत्र का नाम विनायक गणेश ही होगा। यह देवों के सहस्रों विघ्नों का हनन करेगा। हे देवि ! सब चर-अचर लोक और देवगण इसकी पूजा करेंगे। इतना कहकर शिव ने वह पुत्र देवी को दे दिया था।

स्कन्दोऽथवदनाद्वह्नेः शुभ्रात्षड्वदनोऽरिहा।
निश्चक्रामोद्भुतो बालो रोग शोक विनाशनः।।

—पद्म पुराण

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

तब छह मुख वाले कुमार स्कंद उत्पन्न हुए। वे अद्‌भुत और शोक-संताप विनाशक थे।

आद्य शंकराचार्य कृत 'सौंदर्य लहरी' में षट्‌चक्रों एवं सातवें सहस्रार का वर्णन है और उस परिकर को कुंडलिनी क्षेत्र बताया है।

मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत और विशुद्ध चक्रों को, पाँच तत्त्वों का प्रतीक माना है और आज्ञाचक्र तथा सहस्रार को ब्रह्म चेतना का प्रतिनिधि बताया है। पाँच तत्त्वों का वेधन करने पर किस प्रकार कुंडलिनी शक्ति की पहुँच ब्रह्मलोक तक होती है और परब्रह्म के साथ 'विहार' करती है, इसका वर्णन ६वें श्लोक में इस प्रकार है—

महीं मूलाधारे कमप मणिपूर हुतवहः
स्थितं स्वाधिष्ठाने ह्रदि मरुतमाकाशमुपरि।
मनोऽअपि भ्रूमध्ये सकलमपिभित्वा कुलपथं,
सहस्त्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसि।।

अर्थात्—हे कुंडलिनी, तुम मूलाधार में पृथ्वी को, स्वाधिष्ठान में अग्नि को, मणिपूर में जल को, अनाहत में वायु को, विशुद्ध में आकाश को वेधन करती हुई आज्ञाचक्र में मन को प्रकाश देती हो, तदुपरांत सहस्रार कमल में परब्रह्म के साथ विहार करती हो।

अवाप्य स्वां भूमिं, भुजगनिभमध्युष्टवलयं।
स्वमात्मानं कृत्वा, स्वपिषि कुल कुण्डे कुहरिणि।।

—सौंदर्य लहरी १०

सर्पिणी की तरह कुंडली मारकर तुम्हीं मूलाधार चक्र के 'कुल कुंड' में शयन करती हो।

अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरोद्दीपनकरी।
जड़ानां चैतन्य, स्तवक मकरन्द स्रुति शिरा।।
दरिद्राणां चिंतामणिगुणनिका जन्य जलधौ।
निमग्नानां दंष्ट्रा, मुरसि कुवराहस्य भवती।।

—सौंदर्य लहरी

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

अज्ञानियों के अंधकार का नाश करने के लिए तुम सूर्य रूप हो, तुम्हीं बुद्धिहीनों में चैतन्यता का अमृत बहाने वाली निर्झरिणी हो, तुम दरिद्री के लिए चिंतामणि माला और भवसागर में डूबने वालों का सहारा देने वाली नाव हो, दुष्टों के संहार करने में तुम वाराह भगवान् के पैने दाँतों जैसी हो।

सौंदर्य लहरी के ३६ से ४१ वें श्लोकों में षट्चक्रों के जागरण और कुंडलिनी उत्थान की प्रतिक्रिया का वर्णन है। इन श्लोकों में कहा गया है कि, मूलाधार में विश्व-वैभव, स्वाधिष्ठान में शांति शीतलता, मणिपूर में अमृत वर्षा, अनाहत में 'ऋतंभरा प्रज्ञा और अठारहों विद्या' विशुद्ध में आनंददायिनी दिव्यज्योति' की सिद्धियाँ भरी हैं। आज्ञाचक्र में शिवत्व और सहस्रार में महामिलन का संकेत है। इन उपलब्धियों का समन्वय इतना महान् है, जिसे ऋषित्व एवं देवत्व भी कहा जा सकता है। अपूर्णता से आगे चलकर पूर्णता प्राप्त कर सकना इसी मार्ग का आश्रय लेने से संभव होने की बात इन श्लोकों में की गई है।

कुंडलिनी महाशक्ति के अनुग्रह से स्वयं आद्य शंकराचार्य किस प्रकार सामान्य द्रविड़ बालक से महामानव बन सके, इसका उल्लेख करते हुए उन्होंने स्वानुभूति इस प्रकार व्यक्त की है—

तवस्तन्यं मन्ये धरणि धरकन्ये हृदयतः।
पथः पारावारः परिवहति सारस्वतमिव।।
दयावत्या दत्तं द्रविडशिशुरास्वाद्य तवयत्।
कवीनां प्रौढ़ानामजनि कमनीयः कवयिता।।

—सौंदर्य लहरी

तेरे स्तनों से बहने वाले ज्ञानामृत पय-पान करके, यह द्रविण शिशु (शंकराचार्य) प्रौढ़ कवियों जैसी कमनीय काव्य रचना में समर्थ हो गया।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

अखंड आनंद की प्राप्ति

सांसारिक भोगों में एक विचित्र आकर्षण होता है। यही कारण है, वे मनुष्य को सहज ही अपनी ओर खींच लेते हैं। किंतु इससे भी अद्‌भुत बात यह है कि, यह जितनी ही अधिक मात्रा में प्राप्त होते जाते हैं, मनुष्य का आकर्षण उतना ही, उनकी ओर बढ़ता जाता है और शीघ्र ही वह दिन आ जाता है, जब मनुष्य इनमें आकंठ डूबकर नष्ट हो जाता है। सांसारिक भोगों की ओर अशक्त की भाँति विवश होकर खिंचते रहना ठीक नहीं। मनुष्य को अपना स्वामी होना चाहिए। इस प्रकार यंत्रवत् प्रवृत्तियों के संकेत पर परिचालित नहीं होते रहना चाहिए। संयम मनुष्य की शोभा ही नहीं, शक्ति भी है। अपनी इस शक्ति को काम में लाकर, विनाशकारी भोगों के चंगुल से उसे अपनी रक्षा करनी ही चाहिए। मनुष्य जीवन अनुपम उपलब्धि है। इस प्रकार सस्ते रूप में उसका ह्रास कर डालना न उचित है और न कल्याणकारी।

यह निर्विवाद सत्य है कि, भोगों की अधिकता मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों का ह्रास कर देती है। भोग जिनमें भ्रमवश मनुष्य आनंद की कल्पना करता है, वास्तव में विषरूपी ही होते हैं। यह रोग युवावस्था में ही अधिक लगता है। यद्यपि उठती आयु में शारीरिक शक्तियों का बाहुल्य होता है, साथ ही कुछ न कुछ जीवनतत्त्व का नवनिर्माण होता रहता है। इसलिए उस समय उसका कुप्रभाव शीघ्र दृष्टिगोचर नहीं होता। किंतु अवस्था का उत्थान रुकते ही इसके कुपरिणाम सामने आने लगते हैं। लोग अकाल में वृद्ध हो जाते हैं। नाना प्रकार की कमजोरियों और व्याधियों के शिकार बन जाते हैं। चालीस तक पहुँचते-पहुँचते सहारा खोजने लगते हैं, इंद्रियाँ शिथिल हो जाती हैं, और जीवन एक भार बन जाता। शरीर का तत्त्व वीर्य जो कि

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

मनुष्य की शक्ति और वास्तविक जीवन कहा गया है, अपव्यय हो जाता है, जिससे सारा शरीर एकदम खोखला हो जाता है।

ईसामसीह जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। ऊँचे उठे हुए बुद्धिजीवी लोग अधिकतर संयमी जीवन ही बिताने की चेष्टा किया करते हैं। वैज्ञानिक, दार्शनिक, विचारक, सुधारक तथा ऐसी ही उच्च चेतना वाले लोग संयम का ही जीवन जीते दृष्टिगोचर होते हैं।

गृहस्थ आश्रम में संतानोत्पादन का बहाना लेकर भोगपूर्ण जीवन बिताने वाले गृहस्थाश्रम का सही मंतव्य नहीं समझते। सृष्टि क्रम को स्थिर रखने के लिए दांपत्यजीवन की अनिवार्यता स्वीकार अवश्य की गई है। तथापि उसमें भी संयम का महत्त्व कम नहीं किया गया है। धर्म-कर्तव्य के रूप में संतान-सृजन और बात है और कामुकता के वशीभूत होकर दांपत्यजीवन को भोग का माध्यम बना डालना भिन्न बात है। उस प्रकार के आचरण को संसार के सभी विद्वान् तथा विवेकशील व्यक्तियों ने अनुचित तथा मानवजीवन को नष्ट करने वाला बतलाया है। वेद भगवान् ने तो यहाँ तक कहा है कि, 'ब्रह्मचर्येण तपसा देवा म मुमुपाध्रत' ब्रह्मचर्य के प्रभाव से मनुष्य बलवान् तथा शक्तिवान् ही नहीं बनता, वरन् मृत्यु तक को जीत सकता है।

ब्रह्मचर्य की महिमा बतलाते हुए छांदोग्योपनिषद् में तो यहाँ तक कहा गया है—"एक तरफ चारों वेदों का उपदेश और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य—यदि दोनों को तोला जाए तो ब्रह्मचर्य का पलड़ा, वेदों के उपदेश के पलड़े के बराबर रहता है।"

विषयों का निषेध करते हुए, भगवान् ने गीता में स्पष्ट कहा है—

"ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते।
आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः।।"

जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब सुख हैं, यद्यपि वे विषयी पुरुष को सुख रूप प्रतीत होते हैं, किंतु

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

वास्तव में होते वे दुःख के ही हेतु हैं और नाशवान् भी। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन ! बुद्धिमान् व्यक्ति, उनमें आसक्त और लिप्त नहीं होते।

न केवल धर्मशास्त्रों में ही, अपितु लौकिक शास्त्रों में भी ब्रह्मचर्य की महिमा का बखान किया गया है। आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ चरकसंहिता में कहा गया है—

"सतामुपासनं सम्यगसतां परिवर्जनम्।
ब्रह्मचर्योपवासश्च नियमाश्च पृथग्विधाः।।"

सज्जनों की सेवा, दुर्जनों का त्याग, ब्रह्मचर्य, उपवास, धर्म-शास्त्र के नियमों का ज्ञान और अभ्यास आत्मकल्याण का मार्ग है।

यही नहीं कि भारतीय मनीषियों ने ही जीवन में ब्रह्मचर्य-संयम का गुण गाया हो, विदेशी विचारकों ने भी इसकी कम प्रशंसा नहीं की है। प्रसिद्ध जीवशास्त्री डॉ० क्राउन एम० डी० ने लिखा है—

"ब्रह्मचारी यह नहीं जानता कि, व्याधिग्रस्त दिन कैसा होता है ? उसकी पाचनशक्ति सदा नियंत्रित रहती है और उसको वृद्धावस्था में भी बाल्यावस्था जैसा आनंद आता है।"

अमेरिका के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉ० बेनीडिक्ट लुस्टा का कथन है, "जितने अंशों तक जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की विशेष रूप से रक्षा करता है, उतने अंशों तक वह विशेष महत्त्व का कार्य कर सकता है।"

"सिद्ध संत स्वामी रामतीर्थ और योगी अरविंद ने वीर्य का वैज्ञानिक महत्त्व प्रकट करते हुए, अपने अनुभव इस प्रकार व्यक्त किए हैं, "जैसे दीपक का तेल, बत्ती के द्वारा ऊपर चढ़कर प्रकाश के रूप में परिणित होता है, वैसे ही ब्रह्मचारी के अंदर का वीर्य सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्राण बनकर ऊपर चढ़ता हुआ ज्ञान-दीप्ति में परिणत हो जाता है। रेतस् (वीर्य) का जो तत्त्व रति करने के समय काम में लगता है; जितेंद्रिय होने से वह तत्त्व, प्राण, मन और शरीर

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

की शक्तियों को पोषण देने वाले एक दूसरे ही महत्त्वपूर्ण तत्त्व में बदल जाता है।

अपने पिता आशुतोष शिवजी को प्रसन्नचित्त जानकर कुमार संभव ने उनके पास जाकर पूछा—तात ! आपने जिस प्रकार दुर्लभ साधनाएँ की, वैसा साहस किसी में न हो और वह सिद्धियों का स्वामित्व तथा ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता हो, तो उसे क्या करना चाहिए ? वह सरल उपाय आप हमें बताने की कृपा करें। लोककल्याण की इच्छा रखने वाले भगवान् शंकर ने बताया—

सिद्धे बिंदौ महायत्ने किं न सिद्धयति भूतले।
यस्य प्रसादान्महिमा, ममाप्येतादृशो भवेत्।।

वत्स ! उसका एक उपाय है अखंड-ब्रह्मचर्य अर्थात् जिसने यत्नपूर्वक अपने वीर्य को सिद्ध कर लिया है उसके लिए इस पृथ्वी में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। सिद्ध वीर्य पुरुष तो मेरे समान समर्थ हो सकता है।

वीर्य तत्त्व के बारे में इन पंक्तियों में जो कुछ कहा गया है, उसकी यथार्थता का अनुमान तो ब्रह्मचर्यव्रती जीवन बिताकर ही किया जा सकता है, पर अब उसकी यथार्थता वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं और कहते हैं कि, वीर्य-कीट जिस सुरक्षित घोल में रखे जाते हैं, उसी से अनुमान किया जा सकता है कि वीर्य सृष्टि का कितना महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। वीर्य एक प्रकार का रसायन है। वीर्यकीट उसमें रहने वाले जीवाणु होते हैं। वीर्य में तरल पदार्थ ७५ प्रतिशत जल, ५ प्रतिशत फास्फेट आफ लाइम, ४ प्रतिशत चिकनाई, ३ प्रतिशत प्रोटीन ऑक्साइड तथा शेषभाग फास्फेट, फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड आदि पदार्थ होते हैं। पुरुष के शुक्र कीट (स्पर्म) तथा स्त्री के डिंब (ओवम) का उत्पादन पुरुष के अंड कोष तथा स्त्री के अंडाशय में होता है। यहाँ से एक प्रकार का रस, जो कि वीर्य रसायन का एक प्रकार का "प्लाज्मा" होता है, स्रवित होता है, जो सारे शरीर में ओज और तेजस् की भाँति छाया रहता है। यह तेजस् ही परस्पर आकर्षण का कारण होता है। जिस शरीर

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

में वीर्य की प्रचुर मात्रा होती है, वह काले-कुबड़े होने पर भी आकर्षक लगते हैं। कहते हैं अष्टावक्र ने जो शरीर में आठ स्थानों से टेड़ा था—अपनी संयमशक्ति द्वारा मुख-मंडल पर वह तेजस्विता अर्जित करली थी कि, महाराज जनक भी उसकी ओर देखकर हतप्रभ हो उठे थे।

पुरुषों के शरीर में पौरुष और स्त्रियों के शरीर में स्त्रीत्व के लक्षणों का कारण यह वीर्य ही होता है, जिसे आयुर्वेद की भाषा में अंतःवीर्य की संज्ञा दी है।

आधुनिक विज्ञान इतना विकसित हो जाने पर भी वीर्य की उत्पत्ति का कोई सिद्धांत निश्चित नहीं कर पाया। सामान्य रासायनिक रचना के अतिरिक्त उन्हें इतना ही पता है कि, वीर्य का एक कोश (स्पर्म) स्त्री के डिंब (ओवम) से मिल जाता है। यही वीर्य कोश पुनःउत्पादन प्रारंभ कर देता है और अपनी तरह के तमाम कोश माँ से प्राप्त आहार द्वारा कोश विभाजन प्रक्रिया (एक से दो, दो से चार, चार से आठ) के अनुसार विभक्त होता चला जाता है। कहना न होगा कि वीर्य का परमाणु चेतना का सर्वाधिक सूक्ष्म अंश है, इनकी लंबाई १/१६०० से १/१७०० इंच तक होती है, जिसमें न केवल मनुष्य शरीर वरन् विराट् विश्व के शक्ति बीज छिपे होते हैं। सृष्टि की परंपरा की क्षमता भी, इन्हीं बीजों में होती है। उसकी शक्ति का अनुमान किया जाना कठिन है।

प्राचीनकाल के योगियों ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से बिना किसी वैज्ञानिक यंत्र के महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की थीं। आज वह विज्ञान द्वारा सही सिद्ध होती हैं। उदाहरण के लिए, वही वीर्य-कोश जो स्त्री के अंड में पहुँचा था—गर्भधारण के बाद जब विकसित होना प्रारंभ करता है, तब वे बीज कोश मस्तिष्क में ही संचय होते हैं, क्योंकि गर्भ में संतान का सिर नीचे की ओर होता है। जन्म के समय १० रत्ती वीर्य बालक के ललाट में होता है, ऐसा भारतीय तत्त्वदर्शियों का मत है। यही कारण है कि, बच्चा विशुद्ध परमहंस

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

जैसी प्रकृति का, विशुद्ध आनंदवादी, निश्चिंत और केवलोऽहं होता है।

६ से १२ वर्ष तक वीर्यशक्ति भौहों से उतरकर कंठ में आ जाती है। प्रायः इसी समय बच्चे के स्वर में भारीपन और कन्याओं के स्वर में सुरीलापन आता है। अभी तक लगभग दोनों की ही ध्वनि एक जैसी होती थी, अब बच्चे के स्वर में पुरुषोचित लक्षण झलकने लगते हैं। इस आयु में वीर्य में विपरीत लिंग का आकर्षण पैदा होने लगता है, अतएव बालक-बालिकाओं का संपर्क अलग-अलग कर दिया जाना चाहिए। आज की सहशिक्षा तो इस दृष्टि से बच्चों के जीवन में कुठाराघात जैसा है। परस्पर समीपता से कच्चा वीर्य-मंथन प्रारंभ कर सकता है, जिसके कारण युवकों को जीवन भर स्वप्नदोष, वीर्यपात और शीघ्र-स्खलन की बीमारियाँ लद जाती हैं, जो न केवल उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से वरन् मानसिक दृष्टि से भी हीन बना देती हैं।

११ से १६ वर्ष तक की आयु में वीर्य मेरुदंड से होता हुआ उपस्थ की ओर बढ़ता है और धीरे-धीरे मूलाधार चक्र में अपना स्थान बना लेता है। काम-विकार पहले मन में आता है, उसके बाद तुरंत ही मूलाधार चक्र उत्तेजित हो उठता है, उसके उत्तेजित होने से वह सारा ही क्षेत्र—जिसमें कि कामेंद्रिय भी सम्मिलित होती हैं उत्तेजित हो उठती हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य को सँभालना कठिन हो जाता है। २४ वर्ष तक की आयु में यह वीर्य मूलाधार चक्र में से सारे शरीर में इस प्रकार व्याप्त हो जाता है जैसे—

यथा पयसि सर्पिस्तु, गूढश्चेक्षौ रसो यथा।
एवं हि सकले काये शुक्रं तिष्ठति देहिनाम्।।

अर्थात्—जिस प्रकार दुग्ध में घी, तिल में तेल, ईख में मीठापन तथा काष्ठ में अग्नितत्त्व सर्वत्र विद्यमान रहता है, उसी प्रकार वीर्य सारे शरीर में व्याप्त रहता है।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

यदि २५ वर्ष की आयु तक आहार-विहार को दूषित नहीं होने दिया गया और ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ, तो इस आयु में शक्ति की मस्ती और विचारों की प्रफुल्लता देखते ही बनती है। ऐसे बच्चे प्रायः जीवन भर स्वस्थ रहते हैं। काम-विकार से घिरे बच्चों को दमित वासना का संकट हो सकता है। जिस बालक के मस्तिष्क में मातृभाव रहा, काम-वासना प्रदीप्त नहीं होने पाई, उसे दमितवासना की तो कल्पना भी नहीं आएगी, वरन् ऐसा सोचने वाले उसके सम्मुख कीटतत्त्व जैसे हीन बुद्धि लगेंगे। प्रफुल्लता, मानसिक उन्मुक्तता, साहस, निर्भयता, वाक्-विनोद का अपने आप में उतना आनंद है जितना संभोग में। संभोग का आनंद तो थोड़ी देर तक का है, पर यदि वीर्य अच्छी तरह शरीर में बच गया है, तो वह आनंद जीवन के हर क्षेत्र में उत्साह और सफलता के रूप में सर्वत्र लिया जा सकता है।

उपस्थ में आए स्थूल वीर्य को ऊर्ध्वरेता बनाकर पुनः उसी ललाट में लाना, जहाँ से वह मूलाधार तक आया था, योगविद्या का काम है। कुंडलिनी साधना में विभिन्न प्राणायाम साधनाओं द्वारा सूर्य चक्र की ऊष्मा को प्रज्वलित कर (ईंधन बनाकर) इस वीर्य को पकाया जाता है और उसे सूक्ष्मशक्ति का रूप दिया जाता है, तब यह फिर उसकी प्रवृत्ति ऊर्ध्वगामी होकर मेरुदंड से ऊपर चढ़ने लगती है। साधक उसे क्रमशः अन्य चक्रों में ले जाता हुआ, फिर से ललाट में पहुँचाता है। शक्ति बीज का मस्तिष्क में पहुँच जाना और सहस्रार चक्र की अनुभूति कर लेना ही ब्रह्म निर्वाण है। ऐसे व्यक्ति को ही भगवान् शिव ने अपने समान सिद्ध और पूर्ण योगी बताया है।

कठिन योगसाधनाएँ न करने पर भी जो लोग वीर्य को अखंड रख लेते हैं, वे अपने अंदर शक्ति का अक्षय भंडार अनुभव करते हैं और कुछ भी कर सकने की क्षमता रखते हैं। प्रज्ञावान् आत्माएँ उसके लिए गर्भधारण के समय से सचेष्ट रहती हैं और वीर्य को अधोमुखी नहीं होने देकर, उसे ऊर्ध्वगामी बनाने का

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

प्रयत्न करती रहती हैं। सामाजिक कर्तव्यों के पालन द्वारा भी ऐसा संभव है, पर उसके लिए आज की पारिवारिक परिस्थितियों से लेकर शिक्षा पद्धति तक में परिवर्तन करना पड़ेगा। वीर्य सृष्टि का मूल उपादान है, उसकी सामर्थ्य को समझा जाना चाहिए, उसकी रक्षा की जानी चाहिए तथा ऊर्ध्वरेता के लाभों से लाभान्वित होकर मनुष्य की यथार्थता को समझना और पाना चाहिए। जो अपने वीर्य की रक्षा कर लेते हैं। एक भी बूँद बरबाद नहीं होने देते थे, वे कोई भी इच्छा करें, कभी अधूरी नहीं रह सकती। भले ही उसे लोग योग सिद्ध समझें, पर है यह सब सिद्ध-बिंदु का चमत्कार। यह शक्ति और सिद्धि ही हमें समर्थ और अपराजेय बना सकती है और कोई दूसरी शक्ति नहीं। अखंड आनंद की प्राप्ति इसी से संभव है।

❐ ❐

मुद्रक : युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा (उ. प्र.)

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

प्रकाशक—
वैदिक-साहित्य प्रचारिणी सभा,
देहली।

मुद्रक—
ला० सेवाराम चावला
चन्द्र प्रिंटिंग प्रेस, देहली।

प्रकाशक का वक्तव्य

दिक साहित्य प्रचारिणी सभा की ओर से यह सातवीं पुस्तक पाठकों की सेवा में भेंट है। माननीय ग्रन्थकार के नाम से आर्य-संसार ही नहीं, सभी विज्ञ जनता सुपरिचित है। उनका पारायण विशद है, चिन्तन गहन है, अध्ययन गम्भीर है। योग जैसे असाधारण विषय की जितनी सुन्दर, हृदय-स्पर्शी एवं व्यावहारिक व्याख्या इस ग्रन्थ में मिलती है उतनी अन्यत्र—अब तक के छपे हुये किसी भी ग्रन्थ में—नहीं मिलती। प्रत्येक मनुष्य, जिसे ज़रा भी योगाभ्यास की ओर रुचि है, वह इस ग्रन्थ के लखाये हुए मार्ग पर आरूढ़ होकर अनायास ही अपने चरम लक्ष्य तक पहुँच सकता है। हिन्दी जगत् में अब तक इसके जोड़ी का कोई शास्त्र नहीं है। इसमें योग की आवश्यकता योग का ज्ञान, योग का मर्म, योग की भक्ति, योग की सफलता के साधन जिस प्रकार बतलाये गये हैं; वह सर्वथा पूर्ण और उपादेय हैं, और उनका चमत्कारिक प्रभाव सहज ही पाठक की दृष्टि में आलोकित होने लगता है।

श्री पूज्य स्वामी जी ने यह अमूल्य वस्तु सभा को प्रदान की है। मैं इस महती कृपा के लिये अत्यन्त आभारी हूँ। प्रत्येक आत्मार्थी, प्रत्येक नर-नारी जो अपने को जानने, समझने, अपने अन्तर की अद्भुत शक्तियों को विकसित करने की चाह रखता है, इस उज्ज्वल ग्रन्थ रत्न को पाकर अपने को कृतार्थ समझेगा। मैं ऐसे सब जिज्ञासुओं को, ऐसे सब योग-प्रेमियों को, इसे आग्रहपूर्वक सप्रता हूँ।

श्री सेठ बैजनाथ जी भरतिया भिवानी निवासी ने इस पुस्तक के छपाने का समस्त भार अपने ऊपर लेकर इस सभा को बहुत कुछ प्रोत्साहन दिया है। अतएव मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

प्रधान

वैदिक साहित्य प्रचारिणी सभा

देहली

१।१।३६

द्वितीय संस्करण की भूमिका

लगभग २ वर्ष हुए जब प्रस्तुत पुस्तक पाठकों के सामने उपस्थित की गई थी इस अल्प समय में ही प्रथमावृत्ति की सब प्रतियाँ समाप्त हो गईं और यह द्वितीय संस्करण उनके सामने उपस्थित किया जा रहा है। इससे सिद्ध है कि पाठकों ने इसे अपनाया है। यद्यपि इस संस्करण में प्रस्तुत रूप से और भी कुछ परिवर्तन करने का विचार था परन्तु समयाभाव से ऐसा नहीं किया जा सका है। केवल प्रथम संस्करण में जो प्रेस सम्बन्धी त्रुटियाँ रह गई थीं वे यथासम्भव दूर कर दी गई हैं।

—नारायण स्वामी

विषय सूची

(उपोद्घात)

सं०	विषय	पृष्ठ
१	योग का लक्षण	१
२	योग और पश्चिमीय विद्वान्	१
३	महर्षि पतञ्जलि और योग	२
४	जीवात्मा और उसका कर्तृत्व	२
५	योगदर्शन की शिक्षा	४
६	सांसारिक सुख का कारण	४
७	चित्त का निरोध क्यों करना चाहिये ?	५
८	चित्त और उसकी वृत्तियाँ	६
९	आत्मा रूपी गङ्गा और नहर	७
१०	चित्त की एकाग्रता	८
११	योग के आठ अंग	१०
१२	(१) यम	१०
१३	अहिंसा	११
१४	सत्य	१२
१५	अस्तेय	१२
१६	ब्रह्मचर्य्य	१२
१७	अपरिग्रह	१२

सं०	विषय	पृ०
१८	(२) नियम	१३
१९	शौच	१३
२०	सन्तोष	१३
२१	तप	१३
२२	स्वाध्याय	१३
२३	प्रणिधान	१३
२४	(३) आसन	१३
२५	आसन की एक और उपयोगिता	१४
२६	प्राण और अपान पर एक वैज्ञानिक दृष्टि	१४
२७	मिताहार	१५
२८	कार्बोनिक एसिड के निर्माता तत्व	१५
२९	गुफाओं में रह कर अभ्यास करना	१६
३०	कम बोलना अथवा मौनावलम्बन	१६
३१	चित्त की एकाग्रता की उपयोगिता	१७
३२	एक परीक्षण	१७
३३	अधिक बैठने की आदत से भूख कम होती है	१७
३४	जलाशय के किनारे अभ्यास की उपयोगिता	१८
३५	पहाड़ पर अभ्यास करने की उपयोगिता	१८
३६	शीतल जल-पान	१८
३७	अधिक मोटेपन की अनुपयोगिता	१८
३८	अधिक भोजन से आयु का ह्रास	१९
३९	१२ औंस रोटी की निर्माता वस्तु	२०

सं०	विषय	पृष्ठ
४०.(४)	प्राणायाम	२०
४१	प्राणायाम और शारीरिकोन्नति	२१
४२	हृदय का स्थूल कार्य्य	२१
४३	फेफड़े का कार्य्य	२२
४४	हृदय की धड़कन	२३
४५	फेफड़े में शुद्ध वायु न पहुँचने के परिणाम	२३
४६	प्राणायाम से कार्बोनिक एसिड के निकलने में कमी	२४
४७	जप से भूख में कमी	२५
४८	एक उदाहरण	२५
४९	मेंढक और प्राणायाम	२६
५० (५)	प्रत्याहार	२७
५१ (६)	धारणा	२८
५२ (७)	ध्यान	२८
५३ (८)	समाधि	२९
५४	अष्टांग योग का परिणाम	३०
५५	योग के दो भेद	३०
५६	समापत्ति और उसके ४ भेद	३०
५७	योग की विभूति	३१
५८	पहली विभूति	३२
५९	विभूति की व्याख्या	३३
६०	दूसरी विभूति	३४
६१	चौथी विभूति	३४

सं०	विषय	पृष्ठ
६२	नवमीं विभूति	३४
६३	दसवीं विभूति	३५
६४	बेतार की तारवर्की की स्थूल कार्य्य-प्रणाली	३५
६५	विभूति का विवरण	३८
६६	शरीर और यन्त्र की समता	३९
६७	तेरहवीं विभूति	४०
६८	चित्त की वृत्तियों का निरोध	४१
६९	चित्त की वृत्तियों के रोकने के कुछ एक सहायक साधन	४१
७०	आसन सिद्धि का अभिप्राय	४२
७१	योगाभ्यास का क्रियात्मक रूप-यमों का साधन	४३
७२	श्रद्धा	४४
७३	नियमों का अभ्यास	४६
७४	आसन का अभ्यास	४६
७५	प्राणायाम का अभ्यास	४७
७६	प्रत्याहार	४९
७७	धारणा	५०
७८	चित्त की एकाग्रता के प्रारम्भिक अभ्यास	५१
७९	ध्यान	५३
८०	समाधि	५४
८१	जप	५६
८२	जप की पहली सूरत-गुण वृद्धि	५६
८३	जप की दूसरी सूरत-परमात्म-प्रत्यक्ष	५७

सं०	विषय	पृष्ठ
८४	जप और प्राणायाम	५८
८५	अन्तःकरण	५९
८६	पञ्चकोश	६१
८७	दशचक्र	६२
८८	नाड़ी संधान	६२
८९	पहला विभाग	६२
९०	दूसरा सहानुभावी विभाग	६३
९१	दश चक्रों का विवरण	६४
९२	भोजन	६६
९३	ध्यान देने योग्य कुछ बातें	६७
९४	चेतावनी	६८

विषय-सूची

योग दर्शन

सं०	विषय	पृष्ठ
१—समाधि—पाद		
(१)	योग का उद्देश्य	१
(२)	वृत्तियों के रूप	७
(३)	वृत्तियों के निरोध के साधन	११
(४)	समाधि के भेद	१५
(५)	समाधि की सिद्धि के दर्जे	१७
(६)	ब्रह्म-निरूपण	२०
(७)	योग के विघ्न	२३
(८)	चित्त की एकाग्रता के साधन	२७
(९)	समाधि और उसके भेद	३१
२—साधन—पाद		
(१०)	क्रिया योग	३७
(११)	क्लेश निवृत्ति के साधन	३७
(१२)	कर्म	४१
(१३)	ये सब दुःख ही हैं	४३
(१४)	दुःख जो दूर करना चाहिये	४५
(१५)	दुःख के कारण	३६
(१६)	चिकित्सा	५०

सं०	विषय	पृष्ठ
(१७)	चिकित्सा के साधन	५०
(१८)	अष्टांग-योग	५३
(१९)	यम	५४
(२०)	नियम	५५
(२१)	यम और नियम के फल	५६
(२२)	आसन	६४
(२३)	प्राणायाम	६५
(२४)	प्रत्याहार	६८

३—विभूति—पाद

(२५)	धारणा	७०
(२६)	ध्यान	७०
(२७)	समाधि	७०
(२८)	वृत्तियों के निरुद्ध होने से पहली बात	७१
(२९)	परिणाम-विवरण	७३
(३०)	विभूति	७७
(३१)	विवेकज ज्ञान और कैवल्य	१०३

४—कैवल्य—पाद

(३२)	सिद्धि और चित्त	१०५
(३३)	कर्म और वासना	१०८
(३४)	विज्ञानवादियों का खण्डन	११३
(३५)	आत्म-साक्षात्कार	१२०

उपोद्घात

॥ ओ३म् ॥

"उपोद्घात

योग का लक्षण

"युज्" धातु से योग शब्द सिद्ध होता है. जिस (धातु) के अर्थ मिलना, जुलना आदि के हैं। "युज्यतेऽसौयोगः" । जो युक्त करे, मिलावे उसे योग कहते हैं। योग दर्शन के भाष्यकार महर्षि व्यास ने "योगस्समाधि" कहकर योग को समाधि बतलाया है जिसका भाव यह है कि जीवात्मा इस उपलब्ध समाधि के द्वारा सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करे। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने "योगः कर्मसु कौशलम्"[1] कहकर कर्म में कुशलता और दक्षता का नाम योग ठहराया है।

योग और पश्चिमी विद्वान्

कतिपय पश्चिमी और पश्चिमी दृष्टिकोण रखने वाले विद्वानों ने योग को चित्त की एकाग्रता के द्वारा अन्तःकरण और शरीर से पृथक् हुए आत्मा का साक्षात्कार करना बतलाया है[1]। परन्तु डाक्टर रेले ने योग के लक्षण इस प्रकार किये हैं:—"योग उस विद्या को कहते हैं जो मनुष्य के अन्तःकरण को इस योग्य बना देवे कि वह उच्च स्फुरणों के अनुकूल होता हुआ संसार में हमारे

(१) असली शब्द ये हैं:—"Self Concentration with a view to seeing the Soul as it looks when it is abstracted from Mind and Matter." (Mysterious Kundalini P. 10)

चारों ओर जो असीम सज्ञान व्यापार हो रहे हैं उनको बिना किसी की मदद के जाने, ग्रहण करे और बचावे"[२]। डाक्टर रेले ने इस अन्तिम लक्षण को सबसे अधिक अपने अनुकूल समझा है।

महर्षि पतञ्जलि और योग

इस प्रकार अनेक विद्वानों ने अपने-अपने ढङ्ग से योग की परिभाषायें की हैं, परन्तु योगियों के मुकुटमणि, योगि शिरोमणि पतञ्जलि ने योग की परिभाषा इस प्रकार की है:—**योगश्चित्त-वृत्तिनिरोधः**[३]। अर्थात् योग चित्त की वृत्तियों के रोक देने का नाम है। चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं? उनके रोकने का भाव क्या है? इन प्रश्नोंके समझे बिना परिभाषा का भाव समझा नहीं जा सकता। इन प्रश्नों के समझने से पहले यह समझ लेना उपयोगी होगा कि चित्तकी इन वृत्तियों के रोकने की जरूरत क्यों होती है?

जीवात्मा और उसका कर्तृत्व

योग दर्शन, ईश्वर जीव और प्रकृति तीनों की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करता है। इनमें से जीव है जिसके कर्तृत्व में सहायता देने के लिए इस दर्शन की रचना हुई है। वेद में ईश्वर को

---

(२) डाक्टर रेले के शब्द ये हैं:—"Yoga is the science which raises the capacity of the human mind to respond to higher vibrations, and to perceive, catch and assimilate the infinite conscious movements going on arround us in the Universe. (The mysterious Kundalini by Dr. Vasant G. Rele. p. 10 & 11)

(३) योग दर्शन १।२

"वाचिव्याहृतायाम्" कहा गया है। अर्थात् ईश्वर वाच्य के वाचक व्याहृति 'भूर्भुवःस्वः' हैं। भू सत्तायाम् धातु से 'भूः' सत् के अर्थ से और भुवः का अर्थ अवचिन्तने धातु से चित्त है और स्वः आनन्द को कहते हैं। इस प्रकार 'भूर्भुवः स्वः' के अर्थ सच्चिदानन्द हैं। 'भूर्भुवः स्वः' अथवा सच्चिदानन्द शब्द पर विचार करने से जीव के कर्तृत्व का उद्देश्य निश्चित हो जाता है। सत् प्रकृति को कहते हैं, सत्+चित् जीव का नाम है, सच्चिदानन्द ईश्वर को कहते है। सचित जीव की एक ओर प्रकृति का गुण सत् और दूसरी ओर ब्रह्म का स्वरूप आनन्द है। प्रश्न यह है कि जीव को अपने कर्तृत्व का उद्देश्य, किस को प्राप्त करना, बनाना चाहिये ? सत् जो प्रकृति का गुण है वह जीव को पहले ही से प्राप्त है इसलिये प्राप्त की प्राप्ति का यत्न व्यर्थ है परन्तु ब्रह्म का स्वरूप 'आनन्द' जीव को अप्राप्त है इसलिये जीव के कर्तृत्व का अन्तिम उद्देश्य आनन्द को प्राप्त करना ठहरता है। उस (जीव) के पूरे उद्देश्य को इस प्रकार कह सकते हैं।

"प्राप्त संसार (प्रकृति रूप जगत्) को इस प्रकार काम में लाना चाहिये कि जिससे वह अन्त में आनन्द स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति का साधन बन जावे।" आत्मा के स्वाभाविक गुण ज्ञान और प्रयत्न हैं। जीव का यह ज्ञान और प्रयत्न (कर्म) रूप, पुरुषार्थ जीव के बाहर (जगत्) में भी काम करता है और जीवके अन्दर भी। जब वह बाहर काम करता है

१ देखो यजुर्वेद अध्याय ८ मन्त्र ५४

तब उसका नाम बहिर्मुखी वृत्ति होता है और जब अन्दर काम करता है तब उसका नाम अन्तर्मुखी वृत्ति होता है। जीव चूँकि प्रयत्नशील है इसलिये दोनों वृत्तियों में से एक न एक सदैव जारी रहती है। यदि बहिर्मुखी बन्द होती है तो स्वयमेव अन्तर्मुखी वृत्ति काम करने लगती है और जब अन्तर्मुखी वृत्ति बन्द होती है तब बहिर्मुखी वृत्ति स्वतः अपना काम जारी कर देती है। बहिर्मुखी वृत्ति जब जारी रहती है तब जीव अन्तःकरणों के माध्यम से जगत् में इन्द्रियों द्वारा काम किया करता है परन्तु अन्तर्मुखी वृत्ति होने पर वह आत्मानुभव और परमात्मदर्शन किया करता है।

योग दर्शन की शिक्षा

महामुनि पतंजलि ने अपने कल्याणकारी दर्शन में उपर्युक्त उद्देश्य को लक्ष्य में रखते हुए, इसीलिये शिक्षा यह दी है कि जगत् को इस प्रकार काम में लाओ कि जिससे यह भी अधिक से अधिक काम की वस्तु सिद्ध हो और अन्तिम उद्देश्य की पूर्ति का साधन भी बन सके। इसके लिये उन्होंने दो कर्त्तव्य बतलाये हैं:—

पहला कर्त्तव्य—चित्त की वृत्तियों को एकाग्रित करना। चित्त के इस प्रकार एकाग्र हो जाने से मनुष्य को, संसार अधिक से अधिक सुखदायक बन सकता है।

सांसारिक सुख का कारण

सांसारिक सुख की तह में घुसने से पता लगता है कि दुनियाँ में सुख जिसे कहते हैं वह न अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजनों में है, न

अच्छी अच्छी क़ीमती पोशाकों के पहनने में है और न संसार के अन्य विषयों में। सुख असल में चित्त की एकाग्रता में है। भोजनादि जिस विषय के साथ भी चित्त लग जाता है, वह विषय सुखदाई प्रतीत होने लगता है और जिस विषय के साथ चित्त नहीं लगता वह रूखा सूखा निस्सार सा प्रतीत होने लगता है। एक मनुष्य अपने अनुकूल अत्यन्त स्वादिष्ट भोजन करते हुए उसका आनन्द ले रहा है, परन्तु अचानक पुत्र की मृत्यु की ख़बर सुनने और चित्त के भोजन से हट कर पुत्र की स्मृति की ओर चले जाने से अब वह भोजन सुखदाई नहीं रहा। अब उसका एक एक लुक़्मा गले में अटकता है। कारण स्पष्ट है; अब चित्त भोजन के साथ नहीं रहा। अस्तु! योग दर्शन ने चित्त की एकाग्रता की उपयोगिता बतलाते हुये शिक्षा यह दी है कि इस चित्त की एकाग्रता को इस प्रकार काम में लाना चाहिये कि जिससे उसका मुँह चित्त के निरोध की ओर फेरा जा सके।

चित्त का निरोध क्यों होना चाहिये?

जब तक चित्त एकाग्रित रहता है, तब तक चित्त की वृत्तियाँ अपने काम में लगी हुई हैं और तत्परता के साथ अपना काम कर रही हैं। यहाँ तक आत्मा की बहिर्मुखी वृत्ति ही काम करती है। चित्त की एकाग्रता बहिर्मुखी वृत्ति की सीमा के अन्तर्गत ही है। परन्तु उद्देश्य अन्तर्मुखी वृत्ति का जागृत करना है। उसके जागृत करने या काम में लाने का साक्षात् साधन अज्ञात है।

इसलिये असाक्षात् साधन से काम लिया जाया करता है और वह असाक्षात् साधन यह है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करके बहिर्मुखी वृत्तिका काम बन्द कर दिया जावे। इसीलिये योग दर्शन में चित्त की वृत्तियों में निरोध का विधान किया गया है। बहिर्मुखी वृत्ति के बन्द होने से अन्तर्मुखी वृत्ति स्वयमेव जागृत होकर अपना काम करने लगती है।

चित्त और उसकी वृत्तियाँ

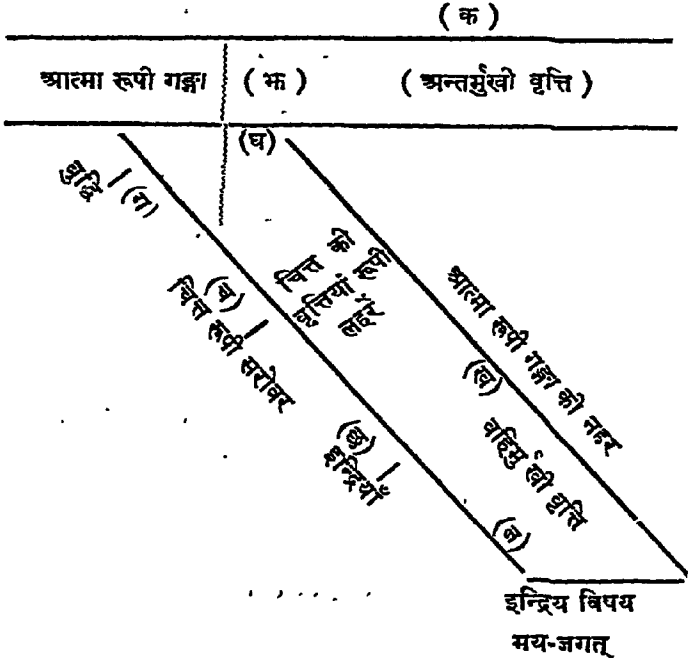
चित्त को यदि एक सरोवर मानें तो उस सरोवर में उठी हुई लहरों को चित्त की वृत्तियाँ मानना पड़ेगा। इस चित्त रूपी सरोवर का एक किनारा बुद्धि से मिला हुआ आत्मा रूपी गंगा की ओर है और उसका दूसरा विरोधी किनारा इन्द्रियों से मिला हुआ जगत् की ओर है। चित्त रूपी सरोवर में उठने वाली वृत्ति रूपी लहरें पाँच प्रकार की हैं—(१) प्रमाण अर्थात् प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम (आप्तोपदेश) (२) विपर्य्यय अर्थात् मिथ्या ज्ञान (३) विकल्पअर्थात वस्तु शून्य कल्पितनाम (४) निद्रा सोना (५) स्मृति अर्थात् पूर्व श्रुत और दृष्ट पदार्थ का स्मरण*। चित्त में जितनी अच्छी वा बुरी वृत्तियाँ हो सकती हैं, वे सभी इन्हीं पाँच प्रकारों के अन्तर्गत हुआ करती हैं। इन वृत्तियों को समष्टिरूप से अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। इनमें दोनों प्रकार की बातें सम्मिलित हैं। परन्तु हैं ये सब की सब इन्द्रियों के माध्यमसे जगत् की ओर

* देखो योग दर्शन १। ६

जाने वाली। ऊपर जो कुछ वर्णन हुआ है उसको एक चित्र से जो नीचे दिया गया है भली प्रकार समझा जा सकेगा:—

आत्मा रूपी गंगा और उसकी नहर

चित्र में (क) चिन्ह वाली आत्मा रूपी गंगा है—(ख) उसकी नहर है—(ग) बुद्धि



अर्थात् बहिर्मुखी वृत्ति रूपी नहर का प्रारम्भ है। (च) चित्त

रूपी सरोवर और (घ) उसकी वृत्ति रूपी लहरें हैं। (छ) इन्द्रियाँ और (ज) इन्द्रिय विषय रूप संसार है। (झ) गंगा और नहर के पुल के फाटक जिनके खोलने और बन्द करने से पानी चाहे गंगा की धारा में बहाया जा सकता है चाहे नहर में भेजा जा सकता है। चित्त की वृत्तियों से निरुद्ध होने का भाव यह है कि (झ) रूपी पुल के फाटकों में से वे फाटक बन्द हो गये जिनमें होकर गंगा का, वहिर्मुखी वृत्ति रूप जल, गंगा की नहर रूपी जगत् में जाया करता था। इसका मतलब यह हुआ कि चित्त की वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने से अब आत्मा की वहिर्मुखी वृत्ति बन्द होगई। इसका अनिवार्य परिणाम यह निकलता है कि आत्मा की अन्तर्मुखी वृत्ति जागृत हो गई। गंगा का जल यदि नहर में न जायगा तो आवश्यक है कि गंगा अपनी धारा में बहे। बस योग के अद्वितीय आचार्य्य महामुनि पतंजलि का आशय इस योग दर्शन की रचना से केवल इतना ही था कि चित्त की वृत्तियों के निरोध द्वारा आत्मा की वहिर्मुखी वृत्ति को बन्द करके उसकी अन्तर्मुखी वृत्ति को जागृत कर दें। योग दर्शन में जितने भी साधन बतलाये गये हैं वे इसी परिणाम पर पहुँचाने के अचूक साधन हैं।

चित्त की एकाग्रता

अच्छा, यदि चित्त की वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने ही से योगी

के उद्देश्य की पूर्त्ति हो सकती है तो फिर चित्त की एकाग्रता का बीच में अड़ंगा किस लिये लगाया गया। उत्तर स्पष्ट है कि चित्त को एकाग्र किये बिना, निरुद्ध नहीं कर सकते। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जावेगी। एक अत्यन्त चञ्चल और खिलाड़ी बालक है। अनेक प्रकार के खेलों में सदैव व्यग्र रहता है। इष्ट यह है कि इस बालक को इन खेलों से हटा कर शिक्षा प्राप्ति के श्रेष्ठ कार्य में लगाया जावे। बालक से जब यह कहते हैं कि तुम इन खेलों को छोड़ दो तो वह हूँ, हां, कह कर बात टाल देता है परन्तु अपनी शरारत से बाज नहीं आता। अब क्या करना चाहिये? एक बुद्धिमान् गुरु, जिसने मनुष्य स्वभाव का भली भाँति अध्ययन किया था, मिल जाता है। उस गुरु ने बालक के साथ खेलना शुरु करके उसे रज़ामन्द कर लिया कि उसके बहुसंख्यक खेलों में से सब से अच्छे एक खेल को खेलें और बाकी सबको छोड़ देवें। बालक ऐसा ही करने लगा। बालक का अब जब कि एक ही खेल रह गया तो वह गुरु के कहने से कभी कभी उसे भी छोड़ देने लगा। अन्त में कुछ काल के बाद उससे वह खेल भी छूट गया और वह अनेक अच्छे कामों में लग गया। चित्त का भी ठीक यही हाल है, उसकी चञ्चलता को छुड़ा कर जब तक उसे एक काम में नहीं लगाते तब तक उससे सब कुछ छूट जाना अत्यन्त कठिन काम है। इसीलिये चित्त को एकाग्र करना निरुद्ध करने के लिये अनिवार्य्य था। अब प्रश्न यह है कि अच्छा, इस चित्त को एकाग्र किस प्रकार किया जावे?

योग के आठ अङ्ग

योग दर्शन में इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये आठ अंगों का विधान किया गया है। वे अंग इस प्रकार हैं:—(२) यम,(२) नियम, (३) आसन, (४) प्राणायाम, (५) प्रत्याहार, (६) धारणा, (७) ध्यान और (८) समाधि।

योग के ये आठ अंग किस प्रकार चित्त की एकाग्रता के साधन हैं, यही बात है जो यहां प्रकट की जाती है:—

१—यम

कर्म विज्ञान का यह प्रारम्भिक पाठ है कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिये कि सुख दुःख प्राप्ति के दो साधन होते हैं। एक मनुष्य के अपने कर्म फल और दूसरा अन्यों के कर्म। इसीलिये मनुष्य के दो कर्तव्य ठहराये गये हैं कि वह अपने को भी अच्छा बनावे और अपने को अच्छा बनाने के साथ ही अन्योंको भी अच्छा बनावे[1]। एक मनुष्य अपने को कितना ही अच्छा क्यों न बना लेवे परन्तु यदि उसके पड़ोसी बुरे हों तो वह कभी सुख और शांति से नहीं रह सकता उसे सदैव अपने पड़ोसी के दुष्ट कर्मों से दुखी होना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति योग की प्रक्रिया को काम में लाना चाहता है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसके चारों ओर शांति

---

१ आर्य्यसमाज के १० वें नियम में इसीलिये प्रकट किया गया है कि मनुष्य को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये किन्तु सब की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये।

का वातावरण हो अन्यथा वह कुछ भी नहीं कर सकता। इसी लिये योग के आठ अंगों में सब से पहले शान्ति का वातावरण उत्पन्न करने का विधान किया गया है। उस वातावरण के उत्पन्न करने का साधन "यम" है। यम के अन्तर्गत ५ बातें हैं जिनको आचरण में लाने से वायु-मंडल सुधरा करता है:—(१) अहिंसा (२) सत्य (३) अस्तेय (४) ब्रह्मचर्य (५) अपरिग्रह।

अहिंसा—मन, वाणी और क्रिया से किसी भी प्राणी को तकलीफ़ न देना। योगी जब पूर्ण रूप से अहिंसक हो जाता है तब उसके प्रति समस्त प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं। अमरीका के तपस्वी थौरियो के लिये लिखा है कि जब वह वाल्डन नामक झील के किनारे रहता हुआ अहिंसा का अभ्यास करता था[2] तो उसके शरीर से शहद की मक्खियाँ लिपट जाती थीं, परन्तु कोई उसे डसती न थी, बिच्छू पाँवों से चिपट जाते थे परन्तु वे भी उसे डंक नहीं मारते थे। इसी प्रकार की बात, महाकवि बाण ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ "हर्ष चरित" में लिखी है। उसने एक जगह लिखा है कि एक बार राजा हर्षवर्धन एक तपो-भूमि में गया जहाँ का आचार्य दिवाकर था और जहाँ अनेक ब्रह्मचारी शिक्षा पाते थे, वहाँ राजा ने देखा कि उन अहिंसक गुरु शिष्यों के प्रभाव से सिंहों ने उनके लिये हिंसा वृत्ति को त्याग

---

१ योग दर्शन २। ३५

2 Walden by Thoreau.

दिया था और वे उनकी तपोभूमि में उसी प्रकार रहते थे जैसे पाले हुए घरेलू कुत्ते।

सत्य—मन, वचन और क्रिया तीनों में सत्य के प्रतिष्ठित होने से योग दर्शन के भाष्यकार व्यास के लेखानुसार, योगी की वाणी अमोघ हो जाती है और फिर वह जो कुछ भी कहता है वह सत्य ही हो जाता है। यदि वह किसी को कह दे कि तू धार्मिक हो जा, तो वह धार्मिक हो जाता है इत्यादि।[1]

अस्तेय—मन, वाणी और क्रिया किसी से भी चोरी न करना और न चोरी की भावना रखना।

ब्रह्मचर्य—शरीर में उत्पन्न हुये रक्त वीर्य की रक्षा करते हुये लोकोपकारक विद्याओं का अध्ययन करना। मनुष्य के भीतर ब्रह्मचर्य से "मातृवत्परदारेषु" की भावना उत्पन्न होकर योगी को संसार के लिये निर्दोष बना देती है।

अपरिग्रह—धन के संग्रह करने, रखने और खोये जाने, धन की इन तीन अवस्थाओं को दुःखजनक समझ उससे अधिक, जिससे जीवन यात्रा पूरी हो सके, धन की इच्छा न करना अपरिग्रह कहा जाता है।

योगी इन पाँच बातों पर आचरण करने से अपने को इस योग्य बना लेता है कि जिससे उसे दूसरे के कर्मों से दुखी न होना पड़े।

---

१ देखो योग दर्शन २। ३६ का व्यासभाष्य।

(२) नियम—

अपने कर्म के फल से भी दुखी न होना पड़े इस लिये योगी को नियमों का पालन करना चाहिये। वे नियम ये हैं:—

शौच—बाह्य और अन्तःकरणों को शुद्ध रखना।

सन्तोष—पुरुषार्थ से जो कुछ प्राप्त हो उस से अधिक की इच्छा न करना और अन्यों के धनादि को अपने लिये लोष्टवत् समझना।

तप—शीतोष्ण, दुःख सुखादि को एक जैसा समझते हुये नियमित और संयमित जीवन व्यतीत करना।

स्वाध्याय—ओङ्कार का श्रद्धा-पूर्वक जप करना और वेद, उपनिषदादि उद्देश्य साधक ग्रन्थों का निरन्तर अध्ययन करना।

ईश्वर प्रणिधान—ईश्वर का प्रेम हृदय में रखते और ईश्वर को अत्यन्त प्रिय और परम गुरु समझते हुये, अपने समस्त कर्मों को उसके अर्पण करना।

ये पांच नियम हैं। इनके पालन करने से मनुष्य अपने को इस योग्य बना लेता है कि अधर्म और पाप से सम्पर्क न रख सके। इन ५ यमों के पालन करने से मनुष्य नियमों के पालन करने में समर्थ हुआ करता है और नियमों के पालने से यमों के अनुकूल आचरण रखने में अभिरुचि बढ़ा करती है।

(३) आसन—

आसन सुख पूर्वक बैठने को कहते हैं। यद्यपि आसनों की

संख्या ८४ कही जाती है और उनमें से प्रत्येक की उपयोगिता भी है परन्तु राजयोग में आसन सुख पूर्वक बैठने ही का नाम है जिससे वह किसी आयन्दे की, की जाने वाली क्रिया में, विघ्न-कारक न हो सके।

आसन की एक और उपयोगिता—और वह उपयोगिता यह है कि वह भूख के कम लगने का कारण होता है। इसके समझने के लिये यह समझ लेना आवश्क है कि प्राण और अपान की, इस सम्बन्ध में, उपयोगिता, अनुपयोगिता क्या है ?

प्राण और अपान पर एक वैज्ञानिक दृष्टि—जो श्वास बाहर जाता है उसे प्राण (Expired Air) कहते हैं और जो अन्दर आता है उसे अपान (Inspired Air)। प्राण में कारबोनिक एसिड गैस (Carbonic Acid) की औसत आयः ४·२८ फीसदी होती है। दिन की अपेक्षा रात्रि में यह शरीर से अधिक निकल जाता है। भूख की इच्छा, अनिच्छा, कारबोनिक एसिड गैस के शरीर से अधिक और कम निकलने पर निर्भर होती है। शरीर के हिलने जुलने' व्यायाम करने, चलने फिरने, भोजन करने आदि से, बैठे रहने की अपेक्षा, यह गैसशरीर से अधिक निकल जाती और इसीलिये भूख अधिक लगती है। भूख, प्यास की इच्छा भी अभ्यास में बाधक हुआ करती है इसीलिये योग का तीसरा अंग आसन (बिना किसी प्रकार की गति किये, शान्ति के साथ एक ढंग से बैठे रहना) ठहराया गया है जिससे भूख भी बाधक न हो सके। पातंजल योगाभ्यास

के लिये पद्मासन अन्य आसनों की अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है।

मिताहार—भोजन करने के बाद कारबोनिक एसिड के शरीर से निकलने की मात्रा, भोजन न करके भूखा रहने की अपेक्षा, अधिक बढ़ जाती है। सीक्वीन (Sequin) एक विद्वान् के अनुभव में यह बात आई है कि जब वह उपवास करता था तो केवल १२१० घन इञ्च शुद्ध वायु (Oxygen) काम में आता था परन्तु भोजन करने के बाद पाचन क्रिया के मध्य १६०० घन इञ्च प्राण प्रद (Oxygen) व्यय हुआ। कारबोनिक एसिड के शरीर से कम निकलने के उद्देश्य ही से जिससे भूख बाधक न हो सके योगी कभी उपवास भी करता है और कभी अल्पाहार ग्रहण करता है और मिताहारी (नियमित आहार वाला) तो उसे सदैव होना ही चाहिये। कोई कोई अभ्यासी दिन में कुछ भी नहीं खाते केवल रात्री में थोड़ा सा भोजन किया करते हैं। ऐसे योगी नक्त-भोजी कहलाते हैं।

कारबोनिक एसिड के निर्माता तत्व——जिस कारबोनिक ऐसिड गैस के शरीर से अधिक निकल जाने से भूख अधिक लगा करती है वह १२ अंश कार्बन और ३१ अंश प्राणप्रद (Oxygen) वायु से मिल कर बना करता है। यह यदि वायु में चार या पांच भी प्रति-शतक हो तो ऐसी वायु में कोई चीज़ भी न जल सकेगी। अस्तु अधिक प्राण-प्रद के काम में

आने का अभिप्राय यही हुआ कि कारबोनिक एसिड शरीर से अधिक निकला।

गुफाओं में रह कर अभ्यास करना।— उष्ण ऋतु की अपेक्षा शीतकाल में, शीतोष्ण (Temperature) में शीत की अधिकता से भी कारबोनिक एसिड, शरीर से अधिक निकलता है और इसीलिये भूख भी अधिक लगा करती है। इसी कारण से पुराने योगी, मांद में रहने वाले पशुओं की भांति, गुफाओं में रहा करते थे क्योंकि जितना भी बाहर का शीतोष्ण, प्राणियों के भीतरी शीतोष्ण के निकट होगा उतनी ही भूख कम लगेगी। कारण स्पष्ट है कि ऐसे बाह्य शीतोष्ण में शीत की मात्रा अधिक नहीं हो सकती, इसलिये भूमध्य रेखा के समीपवर्ती रहने वालों की अपेक्षा ध्रुव देश के समीपवर्ती प्राणियों को भूख की इच्छा अधिक हुआ करती है। एक बात और भी है और वह यह कि जो स्थान चारों ओर से घिरे होते हैं जैसे गुफा, उनमें रहने वाले, कारबोनिक एसिड, उन स्थानों में, रहने वालों की अपेक्षा जो चारों ओर से खुले रहते हैं, कम खर्च करते हैं। इसी लिये उन्हें भूख भी कम सताती है। इन कारणों से योगियों को छोटे द्वार वाली गुफाओं में रहना अधिक रुचिकर होता है।

कम बोलना अथवा मौनावलम्बन।— यदि मनुष्य चुप रहे तो उसकी अपेक्षा, नियत समय में बोलने अथवा उच्च स्वर से बोलने वाले, अधिक कारबोनिक एसिड व्यय करते हैं इसीलिये

योगी मौन रहना अपने लिये अधिक अच्छा समझते हैं। इससे भी वे भूख की चिन्ता से मुक्त रहते हैं।

चित्त की एकाग्रता की उपयोगिता—चित्त से काम लेने की अपेक्षा उसे स्थान विशेष, भ्रूमध्यादि में एकाग्रित कर देने से भी कारबोनिक एसिड कम खर्च होता है इसलिये योगियों को चित्त की एकाग्रता का अभ्यास करने से भी भूख का कष्ट कम हो जाता है।

एक परीक्षण—पृथ्वी के सूखे भाग में रहने वाला एक जन्तु विशेषतः "बोम्बस" [Bombus] जाति में से था, आध घण्टे तक शान्ति से गति शून्य रहा। फल यह हुआ कि उसके श्वास गहरे और लम्बे हो गये। उन श्वासों की मात्रा एक मिनट में ८५ रही। वह जन्तु इसी हालत में १४० मिनट जब रह चुका तब उसके श्वासों की संख्या एक मिनट में केवल ४६ रह गई। इसके बाद १८० मिनट गुजरने पर उसके श्वास गिनती में आने के अयोग्य हो गये।"[१]

अधिक बैठने की आदत से भूख कम हो जाती है—चलने फिरने और शारीरिक परिश्रम करने की अपेक्षा, चुपचाप बैठ कर कुछ न करने या दिमाग़ी काम करने से, भूख कम लगने

१ इस परीक्षण का उल्लेख किसी ग्रन्थ से जो (Natural History) पर था, डाक्टर पाल ने अपने एक निबन्ध में किया है (A Treatise on the Yoga Philosophy by Dr. N. C. Paul p. 4 & 5).

लगती है क्योंकि इससे श्वास की संख्या कम हो जाने से कार-बोनिक एसिड के खर्च होने की मात्रा भी कम हो जाती है। जिन लोगों को बैठने का अधिक काम रहता हो उन्हें भोजन सदैव कम करना चाहिये और भोजन में दूध या ऐसी ही कोई हलकी और दस्तावर गिज़ा खानी चाहिये।

जलाशय के किनारे अभ्यास की उपयोगिता—पृथ्वी के उस भाग में जहाँ नमी अधिक हुआ करती है, वहाँ के रहने वाले सूखे भाग में रहनेवालों की अपेक्षा कारबोनिक एसिड कम खर्च करते हैं। इसीलिये उन्हें भूख भी कम तकलीफ़ देती है। मनु ने अपने धर्म शास्त्र में इसीलिये जलाशय के किनारे सन्ध्या आदि के करने का विधान किया है।

पहाड़ पर अभ्यास की उपयोगिता—समुद्र के धरातल की अपेक्षा उससे ऊँचे स्थान पहाड़ आदि में, वहाँ के रहने वाले कारबोनिक एसिड कम व्यय करते हैं इसलिये पहाड़ तपस्या और अभ्यास के लिये अधिक उपयोगी स्थान समझे जाते हैं।

शीतल जल पान—जो लोग ठण्डा पानी अधिक पिया करते हैं वे कारबोनिक एसिड अधिक खर्च किया करते हैं इसी लिये अभ्यास करने वाले अल्पाहार के साथ अल्प जल ही पान किया करते हैं।

अधिक मोटेपन की अनुपयोगिता—जो लोग अधिक मोटे और भारी होते हैं वे भी अधिक कारबोनिक एसिड खर्च करते हैं और इसीलिये उन्हें अधिक और अनावश्यक भूख लगा

करती है। योग शास्त्र की अपेक्षा,सम्पत्ति शास्त्र की दृष्टि से, ऐसे लोग, किसी देश के लिये, अधिक हानिकारक होते हैं। कई आदमियों का भोजन यह अकेले ही चट कर जाते हैं और उसके बदले में काम कम से कम करते या कर सकते हैं। योगी अपने को सदैव हल्का और चुस्त इसी लिये बना लिया करते हैं कि जिस से भूख कम तक़लीफ दे।

अधिक भोजन से आयु का ह्रास—अधिक भोजन करने से मनुष्य की आयु भी कम हो जाती है। इतिहास गवाही देता है कि औस्तन जो लोग अल्पाहारी थे उनकी आयु अधिक हुई। उदाहरण के लिये देखिये:—

सं०	नाम व्यक्ति	आयु
(१)	सेन्ट एन्थोनी (St. Anthony)	१०५ वर्ष
(२)	जेम्स दी हरमिट (James the Hermit)	१०४ ,,
(३)	अरसेनियस जो राजा अरकेडियस का शिक्षक था (Arsenius, tutor of the Emperor Arcadius) ...	१२० ,,
(४)	साइमन (Simon the Stylite)	११२ ,,
(५)	रोमोल्ड (Romauld)	१२० ,,

डाक्टर पाल ने कैसियन [Cassian] के हवाले से लिखा है कि इन लोगों का भोजन २४ घण्टे में १२ औंस रोटी और पर्याप्त मात्रा में जल था।

१२ औंस रोटी के निर्माता वस्तु—इस १२ औंस रोटी में क्या क्या और कितनी-कितनी वस्तुयें होती थीं उनका विवरण इस प्रकार है:—

(१) जल	२३०४	ग्रेन
(२) कार्बन (Carbon)	१५३४.८	,,
(३) प्राणप्रद वायु (Oxygen)	१५२४	,,
(४) हाईड्रोजन (Hydrogen)	२०५.२	,,
(५) ना ट्रोजन (Nitrogen)	७२	,,
(६) नमक	१२०	,,

अतः स्पष्ट है कि २४ घण्टे में उपर्युक्त पुरुषों ने १५०० ग्रेन से कुछ अधिक कारबोनिक एसिड खर्च किया और ६ बार से कम एक मिनट में श्वास लिया। कम भोजन करने या बिल्कुल न करने से श्वास की संख्या कम हो जाती है जैसा कि कहा जा चुका है, शरीर का ह्रास भी कम हो जाता है और इसीलिये आयु की वृद्धि होती है।

आसन के प्रकरण में ऊपर जो कुछ कहा गया है उस से आसन की उपयोगिता भली भाँति प्रकट होती है। अब प्राणायाम पर विचार कीजिये।

(४) प्राणायाम

योगांगों में प्राणायाम की बड़ी उपयोगिता है। योग दर्शन में बतलाया गया है कि प्राणायाम से प्रकाश पर जो तमादि का

आवरण आ जाता है वह क्षीण हो जाता है[1] और प्रत्याहार आदि आगे के अङ्गों के सिद्ध करने की योग्यता भी आ जाती है[2]। प्राणायाम से इनके सिवा शारीरिक और मानसिक उन्नति भी होती है जिसका विवरण नीचे दिया जाता है:—

प्राणायाम और शारीरिकोन्नति—प्राणायाम से शारीरिक उन्नति किस प्रकार होती है इस बात के जानने के लिये एक दृष्टि शरीर के अन्दर होने वाले अनिच्छित कार्य्यों में से, हृदय और फेफड़े के कार्य्यों पर, डालनी चाहिये।

हृदय का स्थूल कार्य—समस्त शरीर से अति सूक्ष्म नलियाँ हृदय में आती हैं और हृदय से समस्त शरीर में जाया करती हैं। पहली नलियाँ "शिरा" और दूसरी "धमनि" कहलाती हैं। शिराओं का काम यह है कि समस्त शरीर से अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिये हृदय में लाया करें। हृदय, उस रक्त को, फेफड़े द्वारा, शुद्ध करता है और शुद्ध रक्त को, धमनियों के द्वारा, समस्त शरीर में, भेज दिया करता है। रक्त अशुद्ध क्यों होता है? इस का कारण यह है कि समस्त शरीर व्यापार में उसका प्रयोग होता है। शुद्ध रक्त में कुछ चमक लिये हुये अच्छी सुरखी होती है परन्तु शरीर-व्यापार में आने से वह अशुद्ध हो जाता है और उस में कुछ मैलापन आ जाता है। शुद्ध रक्त में (Oxygen) काफ़ी मात्रा में रहता है। काम में आने से यह मात्रा कम होकर उस

१ योग दर्शन २। ५२

२ योग दर्शन २। ५३

की जगह एक विषैली वायु (Carbonic Acid Gas) रक्त में आ जाती है और इसी परिवर्तन से रक्त का रंग मैला, स्याही माइल हो जाता है। हृदय में जब अशुद्ध रक्त शिराओं के द्वारा पहुँचता है तो हृदय उसे फेफड़े में भेजता है।

फेफड़े का काम—यहीं से फेफड़े का काम शुरू होता है। फेफड़े स्पंज की भांति असंख्य छोटे छोटे घटकों (Cells) का समुदाय है। एक शरीर-वैज्ञानिक ने हिसाब लगाया है कि लम्बाई चौड़ाई मात्र में फैला देने से फेफड़ा १४००० वर्गफ़ीट जगह घेरेगा। ये घटक एक मांस पेशी (डायेफ्राम=Diaphragm) की चाल से खुलते और बन्द होते रहते हैं। जब ये घटक खुल जाते हैं तब एक ओर से तो हृदय से अशुद्ध रक्त और दूसरी ओर से श्वास के द्वारा लिया हुआ शुद्ध वायु दोनों उन्हें भर देते हैं। प्रकृति का एक विलक्षण नियम उनमें काम करता है। उस नियम के वशीभूत होने से जिसमें जो वस्तु नहीं होती वह दूसरे से खींच लेता है। रक्त में तो शुद्ध वायु (Oxygen) नहीं होता वह उसे श्वास के द्वारा आये हुए वायु में से अलग कर लेता है। और श्वास द्वारा लिये हुये वायु में कार्बन वायु नहीं होता। वह उसे अशुद्ध रक्त में से ले लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि रक्त में से कार्बन वायु के निकल जाने और शुद्ध वायु के आ जाने से वह शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध हुआ रक्त धमनियों के द्वारा शरीर में चला जाता है और अशुद्ध हुई वायु निःश्वास के द्वारा बाहर निकल जाती है। यह कार्य प्रतिक्षण हुआ करता है।

हृदय की धड़कन—हृदय से रक्त का शुद्ध होने के लिये फेफड़े में एक बार जाना और फेफड़े से शुद्ध होकर रक्त का हृदय में वापिस आ जाना, इन्हीं दो क्रियाओं से हृदय की धड़कन बनती है। औसतन एक मिनट में ७२ ऐसी धड़कनें, एक प्रौढ़ पुरुष के हृदय में, हुआ करती हैं। विशेष अवस्थाओं में, आयु के न्यूनाधिक होने आदि कारणों से, धड़कनों की संख्या भी न्यूनाधिक हो जाया करती है। २४ घन्टे में इस प्रकार, एक शरीर-शास्त्रज्ञ के हिसाब से, २५२ मन रक्त हृदय से शुद्ध होने के लिये आता और इतना ही शुद्ध होकर फेफड़े से हृदय में वापिस चला जाता है। इस धड़कन की आवाज "लूब+डप" शब्दों के उच्चारण जैसी होती है।

फेफड़े में शुद्ध वायु न पहुंचने का परिणाम—अस्तु! अब विचारणीय बात यह है कि यदि हृदय से रक्त शुद्ध होने के लिये फेफड़े में जावे परन्तु श्वास द्वारा पर्याप्त वायु फेफड़े में न पहुँचे या सब कोषों [घटकों] में जहाँ रक्त पहुँच चुका है, शुद्ध वायु न पहुँचे तो उसका परिणाम क्या होगा।

फेफड़े के मुख्यतया तीन भाग हैं (१) ऊपरी भाग जो प्रायः गर्दन तक है (२) मध्य भाग जो दोनों ओर हृदय के इधर उधर हैं (३) निम्न भाग जो "डाये फ्राम" के ऊपर दोनों ओर हैं। साधारण रीति से जो श्वास लिया जाता है वह पूर्ण श्वास नहीं होता इसीलिये फेफड़े के सब भागों, अथवा सब भागों के

समस्त घटकों में नहीं पहुँचता तो ऊपरी भाग फेफड़े का रोगी होना शुरू हो जाता है और अन्त में वह "ट्यूबर क्यूलोसिस" (Tuberculosis) जैसे रूप को ग्रहण कर लेता है, इसी प्रकार फेफड़ों के मध्य और निम्न भागों के रोगी हो जाने से खाँसी, श्वास, निमोनिया और जीर्ण-ज्वरादि अनेक रोग, जो फेफड़ों से सम्बन्धित हैं, होने लगते हैं। इस प्रकार पर्याप्त वायु फेफड़ों में न पहुँचने से जहाँ एक ओर फेफड़े से सम्बन्धित रोग उत्पन्न होते हैं तो दूसरी ओर रक्त शुद्ध नहीं होने पाता और यह बिना शुद्ध हुए, अशुद्ध रक्त हो हृदय में लौट कर वहाँ से समस्त शरीर में धमनियों के द्वारा फैल जाता है। बार बार इस प्रकार दूषित रक्त के शरीर में फैलने से मामूली खाज से लेकर कुष्ट रोग तक हो जाया करते हैं। इन सब दुष्परिणामों से बचने के लिये आवश्यक है कि प्राणायाम के द्वारा फेफड़ों के समस्त भागों में, वायु बहुतायत से पहुँचा करे। जिससे उन्हें भी पुष्ट बनाया जावे और रक्त को भी उपर्युक्त दोषों से पृथक रक्खा जावे।

प्राणायाम से कारबोनिक एसिड के निकलने में कमी—प्राणायाम के सम्बन्ध में एक विद्वान् ने जिसका नाम वीरार्ट (Vierordt) था अनेक परीक्षण किये और उन परीक्षणों का फल यह निकला कि जब मनुष्य निःश्वास रहा तो कारबोनिक एसिड गैस बहुत कम मात्रा में उसके शरीर से निकली[1] जिसका

1 A Treatise on the Yoga Philosophy by N. C. Paul P. 8-14.

फल स्वाभाविक रीति से यह हुआ कि वह भूख के कष्ट से मुक्त रहा।

जप से भूख में कमी—प्राणायाम के साथ जप भी किया गया। जप चाहे प्राणायाम के साथ किया गया या विना प्राणायाम के परन्तु था वह मानसिक ओ३म् का जप, तो प्रत्येक दशा में फल यह निकला कि कारबोनिक एसिड गैस कम मात्रा में निकली। उपवास के बाद जिस क्रिया से भूख कम से कम लगती है वह ओ३म् का मानसिक जप है। यदि मनुष्य प्रतिदिन १२००० बार ओ३म् का जप किया करे तो उसे बहुत थोड़े भोजन की जरूरत रह जाती है। जप से कुम्भक की अवधि भी बढ़ती है और जिन शब्दों से भी कुम्भक की मात्रा बढ़ती है वह मूर्च्छोत्पादक (Hypnotic word) समझे जाते हैं। डक्टर रैकलिफ़ (Dr. Radcliff) का कहना है कि एक लड़का ४५० बार "कप (Cup) शब्द के उच्चारण करने से सो गया। जप की अवस्था में केवल ८ औंस रोटी-दाल खाना भूख के निवारणार्थ पर्याप्त समझा गया है। अनेक बार परीक्षण करने से भी ऐसा ही प्रमाणित हुआ है।

एक उदाहरण—एक बच्चे का शीतोष्ण, जिसके श्वास जल्द जल्द चला करते हैं १०२·५ (F) होता है परन्तु एक बूढ़े आदमी का, जिसके लिये कम भोजन की जरूरत हुआ करती है शीतोष्ण (Temperature) केवल ९९·५ (F) होता है। एक चिड़िया जिसका टेम्प्रेचर १०६ से १०९ तक होता है, केवल

1. A Treatise on the Yoga by H.C. Paul p. 13

तीन दिन बिना भोजन के जिन्दा रह सकती है परन्तु एक साँप जो चिड़िया की अपेक्षा थोड़ी गर्मी रखता है, थोड़ा पुरुषार्थ करता है और इसीलिये थोड़ी कारबोनिक एसिड निकालता है, ३ मास और इससे भी अधिक बिना भोजन के जीवित रह सकता है। इसी प्रकार प्राणायाम का जितना भी अधिक अभ्यास होगा उतनी ही कम भूख लगेगी और आयु की वृद्धि भी होगी।

मेंढक और प्राणायाम—कुछ एक प्राणियों के नाम यह दिखलाने के लिये अङ्कित किये जाते हैं कि वे एक मिनट में कितने श्वास लेते हैं:—

सं०	नाम प्राणी			कितने श्वास एक मिनट में लेते हैं
१	कबूतर	—	—	३४
२	मामूली चिड़िया	—	—	३०
३	बतख	—	—	२१
४	बन्दर	—	—	३०
५	मनुष्य	—	—	१२
६	सुअर	—	—	३६
७	कुत्ता	—	—	२८
८	बिल्ली	—	—	२४
९	बकरी	—	—	२४
१०	घोड़ा	—	—	१६
११	मेंढक	—	—	३

इस चित्र से प्रकट है कि मेंढक सब से कम श्वास लेता है।

मेंढ़क के लिये, विद्वानों ने बतलाया है कि वह ११० वर्ष तक जीवित रहता है। नवम्बर के मध्य में यह ज़मीन के नीचे चला जाता है और फिर ५ मास के बाद अप्रेल के मध्य में निकलता है। इस प्रकार यह ५ मास तक बिना भोजन और बिना श्वास के रहा करता है।

(५) प्रत्याहार—

इन्द्रियों का अपने विषयों से पृथक् हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। इन्द्रियों का अपने विषयों से पृथक् होने का अर्थ यह है कि आत्मा का सामर्थ्य जो बहिर्मुखी वृत्ति द्वारा चित्त और इन्द्रियों के माध्यम से व्यय हो रहा था अब काम में आने से रुक गया और रुक कर आत्मा में लौट गया। इसीलिये प्रत्याहार का उद्देश्य योग जगत् में आत्म-शक्ति का एकत्रीकरण समझा जाता है। आत्म-शक्ति शरीर से पृथक् होकर, शरीर में, जो ममता मनुष्य जोड़े रखता है, उसे दूर कर देने का कारण बन जाती है और तब योगी शरीर को आत्मा से पृथक्, आत्मा के हाथ का शस्त्रवत्, समझने लगता है और अपना अधिकार समझता है कि उसे जब चाहे, हाथ की वस्तु की तरह, पृथक् कर दे। जब योगी यम, नियम का पालन करते हुये भोजनादि की व्यवस्था, योगियों की मर्यादानुकूल, रखने लगता है और प्राणायाम का अभ्यास करते हुये १० मिनट तक श्वास रोके रखता है तब उसको अपनी इन्द्रियों पर अधिकार हो जाता है। और वह धारणा के अभ्यास करने में समर्थ होता है।

(६) धारणा—

चित्त का किसी केन्द्र पर केन्द्रित कर देना, धारणा कही जाती है। जो शक्ति प्रत्याहार के अभ्यास से एकत्रित हुई है उसे नाभि-चक्र, नासिका के अग्रभागादि पर लगा देना धारणा है। प्रत्याहार से इन्द्रियों पर अधिकार होता है तो धारणा से मन अधिकृत हुआ करता है। जब प्राणायाम का अभ्यास इतना अधिक बढ़ जाता है कि योगी २१ मिनट ३६ सेकिण्ड बिना श्वास के रह सके तब इससे अनायास धारणा की सिद्धि हो जाती है। धारणा की सिद्धि से, 'ध्यान' के अभ्यास करने के योग्य, योगी हो जाता है।

(७) ध्यान —

योगदर्शन में, धारणा में ज्ञान का एकसा बना रहना, ध्यान कहा गया है। [1]इसका तात्पर्य यह है कि जिस लक्ष्य पर चित्त एकाग्र हुआ है, इस एकाग्रता का ज्ञान, एकसा (निरन्तर) बना रहे। सांख्य के आचार्य्य महामुनि कपिल ने ध्यान की परिभाषा एक दूसरे प्रकार से की है। उन्होंने "ध्यान निर्विषयं मनः[2]।" सूत्र के द्वारा मन के निर्विषय होने का नाम ध्यान बतलाया है। परन्तु भाव दोनों का एक ही है। जब मन किसी लक्ष्य पर एकाग्र हो रहा है तब निश्चित है कि वह निर्विषय है क्योंकि "युग पज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसोलिङ्गम्[3]" की व्यवस्थानुसार, मन एक समय में, दो विषयों को, ग्रहण नहीं कर सकता। विषय का अभिप्राय,

(१) योगदर्शन ३।२। (२) सांख्य दर्शन। (३) न्याय दर्शन १।१।१६।

साधारणतया, इन्द्रिय विषय ही होता है, इसलिये जब मन किसी लक्ष्य पर एकाग्रित है और एकाग्रता में निरन्तरता है, तब यह योग दर्शनानुसार ध्यान है और इस ध्यान में मन निर्विषय है। सांख्य दर्शन में यही बात इस प्रकार वर्णित है कि जब मन निर्विषय है तो वह ध्यान की अवस्था में है। स्पष्ट है कि भाव दोनों का एक ही है। प्राणायाम का अभ्यास इतना हो जाने पर जिससे योगी ४३ मिनट १२ सेकिण्ड श्वास रोके रक्खे, यह ध्यान की अवस्था योगी को प्राप्त हो जाती है।

(८) समाधि—

ध्यानावस्था में ध्याता, ध्यान और ध्येय इन तीनों का ज्ञान योगी को बना रहता है, परन्तु जब यह हालत हो जाती है कि ध्याता भूल जाता है कि वह ध्याता है और यह भी कि ध्यान रूपी कोई क्रिया वह कर रहा है, इसका भी उसे ज्ञान नहीं रहता और केवल ध्येय ही उसके लक्ष्य में रह जाता है, तब इस अवस्था का नाम समाधि कहा जाता है। इस अवस्था में योगी को दुःख, सुख, शीतोष्णादि का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, अब उसकी दृष्टि में न कोई मित्र है न शत्रु। न किसी बात में वह अपना मान समझता है और न अपमान। सोना, चाँदी, मिट्टी के ढेले से अधिक प्रतिष्ठा की वस्तु उसके लिये बाक़ी नहीं रह जाती। प्राणायाम के द्वारा जब एक घण्टा २६ मिनट और २४ सेकिण्ड तक योगी बिना श्वास के रहने लगता है, तब उसे समाधि की सिद्धि हो जाती है।

अष्टांग योग का परिणाम

जब इस प्रकार से योगी अष्टांग योग का अभ्यास करता है तब इससे उसका चित्त स्थिर रीति से एकाग्र हो जाता है और इस चित्त की एकाग्रता से उसे सम्प्रज्ञात योग की सिद्धि हो जाती है।

योग के दो भेद

योग के दो भेद हैं (१) सम्प्रज्ञात (२) असम्प्रज्ञात। इन्हीं को सबीज और निर्बीज समाधि भी कहते हैं। सम्प्रज्ञात योग के समझने के लिये, इस योग के चार भेदों को, समझना चाहिए। इन भेदों का समष्टि नाम "समापत्ति" है।

समापत्ति और उसके चार भेद

जब चित्त की वृत्ति क्षीण हो जाती है और वह स्फटिकमणि के सदृश, निर्मल होकर ग्रहण (इन्द्रिय), ग्रहीता (अहङ्कार विशिष्ट-आत्मा) और ग्राह्य (इन्द्रियों के विषय) में, स्थित होती हुई उन्हीं के से रूप को प्राप्त हो जाती है, तब इस अवस्था का नाम योग दर्शन की परिभाषा में समापत्ति होता है, इस (समापत्ति) के चार भेद हैं:—

(१) सवितर्का—चित्त का किसी स्थूल पदार्थ (वृक्ष, गौ आदि) को तदाकारता प्राप्त कर लेने पर जब तक शब्द अर्थ और इन दोनों के मेल से जो ज्ञान होता है, उनके विकल्प का ज्ञान रहे तो वह सवितर्का है।

(२) निर्वितर्का—जब उसी स्थूल पदार्थ की तदाकारता होने पर केवल अर्थ का ज्ञान रह जावे तब निर्वितर्का समापत्ति कही जाती है।

(३) सविचारा—जब किसी सूक्ष्म वस्तु (सूक्ष्म भूत अथवा प्रकृति) की तदाकारता के साथ शब्द अर्थ और ज्ञान का विवेक बाक़ी रहे तब सविचारा।

(४) निर्विचारा—और जब केवल अर्थ का ज्ञान बाक़ी रह जावे तब निर्विचारा समापत्ति कही जाती है।

इन चारों भेदों की सिद्धि होने पर सम्प्रज्ञात या सबीज समाधि की सिद्धि हो जाती है। भेदों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट है कि इन में, चित्त की एकाग्रता, स्थूल या प्रकृति पर्यन्त सूक्ष्म विषयों तक, सीमित रहती है अर्थात् आत्मा की बहिर्मुखी वृत्ति ही काम करती रहती है। जब तक यह अवस्था चित्त की रहती है, तब तक चित्त एकाग्रता की सीमा में रहता है। चित्त की एकाग्रता की सीमा भी निर्विचारा समापत्ति में, इस जगह तक है, जहां चित्त अलिंग (प्रकृति) में एकाग्र हो जाता है।[1] इस के बाद चित्त की एकाग्रता और एकाग्रता का लक्ष्य, सूक्ष्म विषय दोनों की समाप्ति होकर, आत्मा की बहिर्मुखी वृत्ति का क्षेत्र भी समाप्त हो जाता है। इस के बाद चित्त के निरोध की सीमा का प्रारम्भ होता है। इस सीमा में घुसने से पहिले, जो योग्यता योगी को, सम्प्रज्ञात योग की सिद्धि से, प्राप्त हो जाती है उसका कुछ उल्लेख कर दिया जावे तो अच्छा होगा। इस योग्यता का नाम योगदर्शन में विभूति रक्खा गया है।

योग की विभूति

योग की विभूति समझने से पहले संयम शब्द को समझ

१ देखो योग दर्शन १ । ४५

लेना आवश्यक है। चित्त की एकाग्रता की योग्यता के भेद से, जो दरजे, योगी के हो जाते हैं, वे तीन हैं :—

(१) धारणा की योग्यता वाले।

(२) ध्यान की योग्यता वाले।

(३) समाधि की योग्यता वाले।

इन तीनों योग्यताओं को एक साथ काम में लाने का नाम ही संयम है।[1] संयम कर सकने वाले योगी की, योग्यता के सम्बन्ध में, यह समझ लेना चाहिये कि जगत् में जो काम किये जा सकते हैं; चाहे उन्हें कोई साधारण पुरुष (अयोगी) असंभव ही क्यों न समझता हो, वे सभी काम, सम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध योगी द्वारा, किये जा सकते हैं। उदाहरण के लिये कतिपय विभूतियों का यहां उल्लेख किया जाता है :—

पहली विभूति[2]—कहा गया है कि तीनों परिणामों[3] में संयम करने से अतीत (भूत) और अनागम (भविष्य) का ज्ञान योगी को हो जाता है[4]। साधारण स्त्री पुरुषों के लिये यह बात असम्भव समझी जाती है परन्तु योगी के लिये सर्वथा

(१) योग दर्शन ३। ४।

(२) योग दर्शन की टीका में, जो विभूतियों की संख्या पढ़ी है, उन्हीं के अनुसार, यहाँ जिस विभूति का भी उल्लेख किया जायगा, उन पर, संख्या, डाली जायंगी।

(३) योग दर्शन ३। १३

(४) योग दर्शन ३। १६

सम्भव है। संसार में, सम्भव— असम्भव शब्दों का प्रयोग, प्रयोग करने वाला, अपनी योग्यता को, लक्ष्य में रख कर ही किया करता है। एक बलशाली पुरुष के लिये २५—३० मन का पत्थर, अपनी छाती पर रख लेना, सम्भव है परन्तु एक निर्बल पुरुष के लिये, यह काम असम्भव है, अस्तु!

विभूति की व्याख्या—विभूति की सम्भावना समझने के लिये अतीत और अनागत शब्दों का भाव समझ लेना चाहिये। मनुष्य के अन्तःकरणों में, चित्त, वासना, स्मृति और संस्कारों का भंडार है। अन्तःकरण का, सविस्तार विवरण, आगे दिया जायगा। चित्त में, ये स्मृति और वासना आदि जन्म जन्मान्तर से, संगृहीत रहती हैं। सूक्ष्म शरीर की, स्थूल शरीर के साथ, मृत्यु न होने से, वह चित्त बराबर हजारों लाखों वर्ष से, जीवात्मा के साथ, बना रहता है और इसलिये अतीत (भूत) काल की स्मृति आदि भी, उस में, बनी रहती है। साधारण पुरुष उन्हें नहीं जान सकता परन्तु संयम करने से योगी के लिये, चित्त की स्मृति आदि का, पुराना भंडार ऐसा ही प्रत्यक्ष हो जाता है जैसे संसार के अन्य वर्तमान पदार्थ।

अनागत की सत्ता, फल अथवा कार्य्य-रूप में, होती है और उस का कारण, मनुष्य के वर्तमान और भूतकालिक किये जा रहे और किये गये कर्म, हुआ करते हैं। मनुष्य जितने भी कर्म करता है वे सब भी चित्त में अङ्कित रहते हैं और इन्हीं को कर्म की रेखा कहते हैं। योगी संयम द्वारा चित्त को साक्षात

कर के उन्हें और उन के द्वारा आयन्दे होने वाले इष्ट या अनिष्ट को भली प्रकार जान लिया करता है। इस प्रकार अतीत और अनागत दोनों का ज्ञान योगी को हो जाया करता है। इस में कुछ भी असम्भवता या अस्वाभाविकता नहीं है। अवश्य कोई भी योगी अतीत और अनागत का उतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है जितना ईश्वर को है, सो इसका दावा भी, विभूति सूचक सूत्र में, नहीं किया गया है।

दूसरी विभूति—दूसरी विभूति यह है कि योगी को अन्य प्राणियों (पशु पक्षी आदि) की बोली का ज्ञान हो जाता है। यह कुछ वर्तमान विलक्षण बात नहीं है। अनेक विद्वान्, जिन्होंने, अपना समय, पशु पक्षियों के विवरण जानने में, व्यय किया है, बहुत से पशु पक्षियों की बोली, समझने लगते हैं।

चौथी विभूति—दूसरों के चित्त का ज्ञान प्राप्त कर लेना योगियों के लिये तो कुछ भी दुस्तर नहीं है जब कि आकृति विद्या (Science of facial expression) आदि के जानने वाले अयोगी विद्वान् भी, बहुत सी बातें, दूसरों के चित्त की इन विद्याओं की सहायता से जान लिया करते हैं।

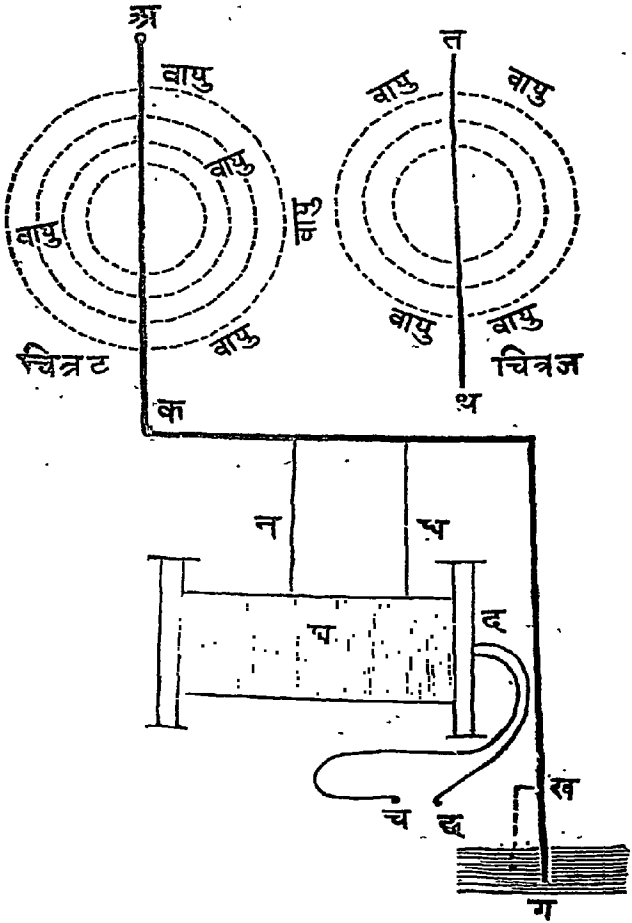
नवमी विभूति—"सूक्ष्म, व्यवहित (आड़ में रहने वाली, चीज़ें) और दूर का ज्ञान हो जाना।" ये सूक्ष्म और व्यवहितादि शब्द, आँखों की योग्यता को कसौटी मानकर बनाये गये हैं। आँखों की रोशनी के लिये दीवार मनुष्य-शरीर आदि बाधक हैं। और वे आँख के प्रकाश को रोक लेते हैं उसे

पार नहीं जाने देते। परन्तु ऐसी रोशनी हैं जिनके लिये शरीरादि बाधक नहीं हैं जैसे "ऐक्स-रे" (X-Ray) जब योगी इतना शक्ति-सम्पन्न हो जाता है कि मन और चित्तादि से उसी प्रकार काम ले सके जैसे कि आँखों से लिया जाता है तब उसके लिये शरीर और दीवार आदि की आड़ नहीं रहा करती और उसे सूक्ष्म, दूर और आड़में होने वाली वस्तुओं का ज्ञान होजाया करता है।

दसवीं विभूति—"सूर्य में संयम करने से भुवन का ज्ञान हो जाता।" शरीर के अन्दर, जो रीढ़ की हड्डी में, नाड़ी हैं उसे सुषुम्णा या ध्रुव और उसके इधर उधर जो नाड़ियां हैं उन्हें इडा और पिंगला कहते हैं। इन्हीं का पारिभाषिक नाम ध्रुव, चन्द्र और सूर्य है, इन्हीं नाड़ियों में से सूर्य नाड़ी में संयम करने से भुवन का ज्ञान होजाता हैं। यह बात कुछ भी आश्चर्य्य की नहीं रहती यदि बेतार की तारवर्क्की (Wireless telegraphy) की कार्य्य-प्रणाली को समझ लिया जावे। उसका बहुत स्थूल रूप यहां दिया जाता है।

बेतार की तार वर्क्की की स्थूल-कार्य्य प्रणाली—इस कार्य्य प्रणाली का सुगमता से ज्ञान हो जाय इसके लिये चित्र (ज) और (ट) देखिये:—

१—"अ,क,ख" बेतार की तारवर्क्की का खम्भा है। "त, ।," दूसरा खम्भा है जहाँ खबर भेजनी है।


अ
वायु
वायु
वायु
वायु
वायु
चित्रट
क
त
वायु
वायु
वायु
वायु
चित्रज
थ
न
प
ब
द
च
छ
ख
ग

२—अ क वायु में सीधा खड़ा रहता है, उसका सिरा (अ) ऐसे मसाले से भर दिया जाता है जिस से बिजली इस रास्ते से खम्भे से निकल न सके।

३—"घ" जहाँ बहुत वेग के साथ बिजली पैदा होती है।

४—च और छ वे पुरजे हैं जहाँ बिजली की चोटें उत्पन्न होती हैं अर्थात् ऊपर का पुरजा 'च' नीचे के पुरजे 'छ' से इतने वेग से टकराता है कि प्रति क्षण अनेक चोटें उत्पन्न होती रहती हैं।

५—ग. पृथिवी है और ख के द्वारा "अ क" का सम्बन्ध पृथिवी से है। "अ क" एक तरफ वायु से और दूसरी ओर पृथिवी से सम्बन्धित है।

६—"घ" में विद्युत् उत्पन्न होता है और उसी विद्युत् से "च," "छ" से टकराकर, शीघ्रता से, चोटें मारता है। इन चोटों के प्रभाव से उत्पन्न हुआ विद्युत "अ क" तक "द, ध, न" के रास्ते से पहुँच कर नीचे ऊपर घूमने लगता है। यदि अ क की नोक 'अ' खुली होती तो बिजली, उधर से निकल कर, वायु में चली जाती,- परन्तु उसके बन्द होने के कारण, यह विद्युत्, उसी अ,क खम्भे में वेग पकड़ता है और अत्यन्त वेगवान होजाने पर "अ,क" खम्भे के चारों ओर वृत्ताकार होकर घूमने लगता है जैसा चित्र (ट) में दिखाया गया है। "अ क" में धनात्मक(Positive) और ऋणात्मक (Negative) बिजलियां, एक दूसरे के बाद, घूमा करती हैं। इसी विद्युत

में जो समाचार कि "त थ" में भेजना है, वह मौजूद रहता है। वायु में भी दोनों प्रकार का विश्वव्यापी विद्युत् रहता ही है। इस लिये "अ,क" के चारों ओर घूमने वाला सन्देशपूर्ण विद्युत्, वायुवाले विद्युत् में, होकर "त थ" के चारों ओर उपरोक्त प्रकार से घूमने वाले विद्युत् में पहुँच जाता है और इस प्रकार वह सन्देश पूर्ण विद्युत् "त थ" खम्भे में पहुँच जाता है जैसा कि चित्र (ज) में दिखाया गया है। और सन्देश जहां भेजना था वहां वह ले लिया जाता है।

विभूति का विवरण

यह है तेतार के तारवर्क्षी की कार्य्य प्रणाली। इसको लक्ष्य में रखते हुये, जब हम शरीर पर, दृष्टि डालते हैं तो वह भी विद्युत् का एक यन्त्र कहा जा सकता है। मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय में से एक ओर धनात्मक, और दूसरी ओर ऋणात्मक विद्युत् बहता और उत्पन्न होता रहता है। पृथ्वी और सूर्य्य में उपस्थित ऋणात्मक और धनात्मक विद्युत्, शरीर के विद्युत् को खींचते रहते हैं। प्राणायाम करते हुये जब बल पूर्वक रेचक और देर तक ठहरने वाला बाह्य-कुम्भक किया जाता है, और दुहराया तिहराया जाता है तब शरीर पसीना पसीना हो जाता है, नसें तड़पने लगती हैं, रक्त में उबाल सा आने लगता है, चेहरा सुर्ख हो जाता है, हृदय की धड़कन मध्यम पड़ने लगती है, नब्ज छूटने सी लगती है और हृदय तथा मस्तिष्क दोनों में विद्युत् का वेग बहुत बढ़ जाता है। इस अवस्था को प्राप्त हुये शरीर की तुलना तेतार की तारवर्क्षी यन्त्र से करो।

शरीर और यन्त्र की समता

सुषुम्णा का निचला भाग मूलाधार पृथ्वी स्थानीय है और यहीं से इडा और पिंगला (चन्द्र+सूर्य्य) एक दूसरे को काट कर मस्तिष्क की ओर चलती हैं। इन नाड़ियों को "अ,क,ख" स्कन्ध स्थानी समझें। इनकी ऊपरी नोक अ "ब्रह्मरन्ध्र" चक्र है। जिस "घ" प्रकार में विद्युत् उत्पन्न होकर "अ,क,ख" में पहुँचता है इसी प्रकार, योगी, प्राणायाम के द्वारा, उदय होते हुये सूर्य्य से, विद्युत् ग्रहण करने के अभ्यास से, बहु मात्रा में विद्युत् ग्रहण करता तथा उसमें रेचक और पूरक द्वारा चोट लगने के सदृश, वेग उत्पन्न करता इस वेग में आये हुये विद्युत् को, कुण्डलिनी मुद्रा के अभ्यास से, योगी सूर्य्य, चन्द्र और ध्रुव नाड़ियों में ब्रह्मरन्ध्र की ओर भेजता है। इस अभ्यास को करते हुये योगी, गीता के निम्न वाक्यानुकूल, अपने शरीर के सभी द्वारों को जहां से विद्युत और प्राण बाहर जा सकते थे, बन्द किये रखता है:—

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च।
मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थिता योग-
धारणाम्॥ (गीता ८। १२)

जिस प्रकार "अ" नोक के बन्द होने से विद्युत् की चोटों के निकलने का मार्ग बन्द रहता है इसी प्रकार इन सूर्य्य, चन्द्र और ध्रुव, शरीर में खड़ी नाड़ियों के द्वार, बन्द होने से विद्युत् बाहर न जाकर इन्हीं नाड़ियों और शरीर के चारों ओर घूम कर

वायु में रहने वाले विश्वव्यापी विद्युत् से मेल करके, उनके अन्तर्गत जो भी क्रियायें, होती हैं अथवा जो कुछ उनके अन्दर निहित होता है, उन सब परोक्ष की बातों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इन क्रियाओं के साथ योगी, अपनी धारणा, ध्यान और समाधि से उत्पन्न शक्ति को भी सूर्य्यादि नाड़ियों में (संयम द्वारा) लगा कर, इन क्रियाओं में, सीमा और अत्यन्त उत्तेजना भी पैदा कर देता है जिससे इष्ट सिद्धि में और भी अधिक सुलभता हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि सूर्य्य नाड़ी में संयम करके योगी शरीर से बाहर परोक्ष रूपी भवन का ज्ञान प्राप्त कर लिया करता है।

ग्यारहवीं और बारहवीं विभूतियों में आये तारा व्यूह का अर्थ शरीरस्थ सूक्ष्मात्सूक्ष्म नाड़ी हैं जो इन्हीं सूर्य, चन्द्र और ध्रुव नाड़ियों से मिल कर नाड़ी गुच्छक (Nervous System) और सूर्य्यादि चक्र (Plaxus) बनाती हैं जिनका और जिनकी गति आदि का ज्ञान, इन्हीं चक्रों द्वारा, सूर्य, चन्द्र और ध्रुव नाड़ियों में संयम से, योगी को हो जाया करता है।

तेरहवीं विभूति नाभि, शरीर का केन्द्र, समझी और मानी जाती है। केन्द्र में संयम करने से शरीर रचना का ज्ञान हो जाना स्पष्ट ही है। अन्य विभूतियों के सम्बन्ध में जो ज्ञातव्य था वह सूत्रों की व्याख्या में अङ्कित किया जा चुका है। सम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध योगी की अपूर्व योग्यताओं का वर्णन करने के बाद, अब असम्प्रज्ञात योग की ओर चलना चाहिये और देखना चाहिये कि चित्त की वृत्तियों का निरोध, किस प्रकार किया जा सकता है।

चित्त की वृत्तियों का निरोध

जिस समय, चित्त की वृत्तियों की, एकाग्रता हो जाने से, मन और इन्द्रियां, योगी के वश में हो जाती हैं, तब वह अपनी उपलब्ध सामर्थ्य से, मन और इन्द्रियों के काम को बन्द करके, जागृतावस्था को, सुषुप्तावस्थावत् बना देता है। इसका फल यह होता है कि मन और इन्द्रिय दोनों का, काम रुक जाने से, आत्मा की बहिर्मुखी वृत्ति का काम बन्द हो जाता है। दोनों वृत्तियों में से, एक न एक सदैव जारी रहती हैं, जैसा पहला कहा जा चुका है, इसलिये बहिर्मुखी वृत्ति के बन्द होने का अनिवार्य्य फल यह होता है कि अन्तर्मुखी वृत्ति जागृत हो जाती है। इस अन्तर्मुखी वृत्ति के जागृत होने का तात्पर्य यह है कि चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो गईं। इतना जान लेने पर अब यह बतलाने चेष्टा की जाती है कि साक्षात् साधन, चित्त की वृत्तियों के रोकने के, क्या हैं ?

चित्त की वृत्तियों के रोकने के कुछ एक सहायक साधन

किस साधन से कौन सी वृत्ति निरुद्ध हो जाती है, अब यह बतलाया जाता है:—

चित्त की वृत्तियां ५ हैं। उनमें से

(१) स्मृति वृत्ति का निरोध, आसन की सिद्धि और प्राणायाम के अभ्यास से, होता है।

(२) निद्रावृत्ति का निरोध, प्रत्याहार और धारणा के अभ्यास से, होता है।

(३) विकल्प वृत्ति का निरोध, ध्यान से, होता है।

(४) विपर्यय वृत्ति का निरोध, समाधि से, होता है। इस प्रकार इन ४ वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने से, पांचवीं प्रमाण वृत्ति स्वयमेव निरुद्ध हो जाती है।

वृत्तियों के निरोध का कोशों पर प्रभाव

(१) स्मृति वृत्ति के विरोध से, अन्नमय कोष का आवरण, बाधा रहित हो जाता है।

(२) निद्रा वृत्ति के निरोध से, प्राणमय कोष निर्दोष हो जाता है।

(३) विकल्प वृत्ति के निरोध से, मनोमय कोष का परित्याग हो जाता है।

(४) विपर्यय वृत्ति के निरोध से, विज्ञानमय शरीर परित्यक्त हो जाता है।

इस प्रकार बचा हुआ केवल आनन्दमय कोष होता है जो अन्त में शरीर के साथ छूट जाता है।

वृत्तियों के निरोध होने पर योगांगों का अवस्थाओं पर प्रभाव

(१) प्राणमय से, जागृत अवस्था पर।

(२) प्रत्याहार से, स्वप्नावस्था पर।

(३) धारणा से, सुषुप्तावस्था पर।

(४) ध्यान से मूर्च्छावस्था पर।

(५) समाधि से, मृत्यु पर।

अधिकार प्राप्त करके योगी स्वेच्छया अपने स्वरूप (आत्म स्वरूप) में प्रतिष्ठित होता है ।

आसन की सिद्धि का अभिप्राय

स्मृति के निरोध के लिये आसन की सिद्धि की बात ऊपर कही गई है । जहां तक राजयोग का सम्बन्ध है, आसन साधने के लिये अनेक प्रकार के आसनों के अभ्यास की जरूरत नहीं है किन्तु पद्मासनादि में से किसी एक आसन में ४ घण्टे ४८ मिनट या कम से कम ३ घण्टा ३६ मिनट पर्यन्त बिना दुःख और बिना किसी अंग के हिलाये बैठे रहना, यह आसन की पूर्वाङ्ग सिद्धि है । इसके बाद अन्नमय (स्थूल) शरीर का संयमन करके उसी आसन में, बिना गिरे (लेटे), सो सकना यह आसन की अन्तिम सिद्धि है ।

चित्त की वृत्तियों के निरोध पर्यन्त विवरण देने के बाद अब यह बतला देना आवश्यक है कि किस प्रकार कोई नया आदमी जिसे योगाभ्यास करने की इच्छा हो, अभ्यास कर सकता है ।

योगाभ्यास का क्रियात्मक रूप, यमों का साधना

सब से पहली बात, जो जिज्ञासु में होनी चाहिए, और जिसके बिना, कोई भी, योग की दुनियाँ में, दाखिल नहीं हो सकता, श्रद्धा है । किसी पुरुष को भी, जिसका हृदय श्रद्धा से शून्य है, योग नहीं आ सकता ।

श्रद्धा

श्रद्धा किसे कहते हैं। श्रद्ध (श्रत्+धा) सचाई के धारण करने का नाम है। सचाई का ज्ञान तर्क से हुआ करता है और ज्ञान होने पर उसे हृदय में धारण कर लेना, श्रद्धा कहलाता है। हृदय में धारण कर लेने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य उस के विपरीत आचरण न कर सके। श्रद्धा रखते हुये सब से पहले, यमों के हृदय में धारण करने का, अभ्यास करना चाहिये। अभ्यास किस प्रकार हो? यमों में से एक अहिंसा को लेकर, वह प्रकार बतलाया जाता है:—

(१) सब से पहिले अहिंसा के ग्रहण और धारण करने की प्रबल इच्छा मनुष्य के हृदय में होनी चाहिये।

(२) उसे ऐसे ग्रन्थों का अध्ययन करते रहना चाहिये जिस में अहिंसा की श्रेष्ठता बतलाते हुये, हिंसा के दोष दिखलाये गये हों।

(३) अभ्यासी जहाँ रहता हो वहाँ मोटे अक्षरों में "अहिंसा परमो धर्मः"। इस या ऐसे ही वाक्यों को, आमने सामने, इधर उधर, चारों ओर मोटे काग़ज पर लिख कर टाँग ले, जिस से बिना इच्छा के, अनायास, अभ्यासी की दृष्टि, उस पर पड़ती रहे।

(४) प्रातः काल उठते ही, बिस्तर छोड़ने से पहले, उसे अहिंसा पालन रूप व्रत को धारण करते हुये, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिये कि उस का प्रयत्न सफल हो। उसे उच्च स्वर से

३ वार यह उच्चारण करना चाहिये कि "मैंने अहिंसा पालने का व्रत लिया है; मैं कदापि कोई कार्य्य उस व्रत के विपरीत न करूँगा"। और समयों में भी इस व्रत का स्मरण करते रहना चाहिये।

(५) रात्रि में सोते समय फिर उपर्युक्त वाक्य को, उस के एक एक शब्द को, भली प्रकार ध्यान में रखते हुये, उच्च स्वर से, उच्चारण कर के, ईश्वर से, उस की पूर्ति की प्रार्थना, करते हुये, सो जाना चाहिये, इस प्रकार, कि सोते समय के अन्तिम विचार, यही हों।

कम से कम एक मास तक, इस क्रिया को, इसी प्रकार काम में लाना चाहिये। इस के बाद अहिंसा के साथ सत्य को शामिल कर के पूरे दूसरे मास में अहिंसा और सत्य दोनों के, सम्मिलित व्रत के ग्रहण करने की चेष्टा, करनी चाहिये। जो अहिंसा परक वाक्य कमरे में चारों ओर लगाये गये थे अब उस के स्थान में यम परक पूरे सूत्र को जिस में पाँचों यमों का वर्णन है[1] लगा लेना चाहिये। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिये कि कोई काम इस व्रत के विपरीत न हो। यदि कभी भूल से कोई विपरीत कार्य्य हो जाय तो उस का उसी दिन प्रायश्चित्त कर लेना चाहिये[2] दो मास बीतने पर अब

(१) सूत्र ३० पाद (२)

(२) ऐसे अवसरों पर दो प्रकार के प्रायश्चित्त उपयोगी होते हैं। (क) या तो एक दिन उपवास कर लिया जाय (ख) या रात्रि में दो घण्टे सार्थक गायत्री मन्त्र जप लिया जावे।

पाँचों यमों को अपने वृत्त में सम्मिलित कर के उन सब का उपर्युक्त भाँति अभ्यास करे। यह अभ्यास (सम्पूर्ण) तीसरे मास तक जारी रखना चाहिये। यह यमों का प्रारम्भिक अभ्यास है।

नियमों का अभ्यास

यम के अभ्यास में ३ मास व्यतीत कर के, ३ मास नियमों के अभ्यास में, इस प्रकार व्यतीत करने चाहियें कि यम वाले सूत्र के साथ नियम वाले सूत्र को[1] शामिल कर के अब चौथे मास से, व्रत में, दोनों सूत्रों को, सम्मिलित कर के, समस्त उपर्युक्त क्रियायें दोनों सूत्रों के सम्बन्ध में करनी चाहियें। इस प्रकार छः मास तक, तो पूर्ण तत्परता से, ये अभ्यास करने चाहियें। उस के बाद इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिये कि यम और नियम के विपरीत आचरण करने से अभ्यासी कभी योगी नहीं बन सकता, इसलिये उन्हें (यम नियमों को) सदैव ध्यान में रखते हुए दूसरी क्रियायें करनी चाहियें।

आसन का अभ्यास

यम और नियमों के अभ्यास के साथ साथ ही आसन और प्राणायाम दोनों का अभ्यास किया जा सकता है। आसन का अभ्यास पद्मासन[2] से शुरू करो। पद्मासन से बैठ कर बिना हिले

(१) देखो योग दर्शन पाद २ सूत्र ३२।

(२) यदि किसी को किसी कारण से यह पद्मासन अनुकूल न

जुले, बिना शरीर की स्थिति बदले, जितनी देर बैठ सकते--हो बैठो। जब न बैठ सको तब आसन भंग करके, किसी प्रकार से भी बैठ कर दो चार मिनट आराम लेकर, फिर उसी आसन का अभ्यास शुरू कर दो। कम से कम दो घण्टे तक यह अभ्यास करते हुए देखो कि कितनी बार तुम्हें आसन भंग करने के लिये विवश होना पड़ा। दूसरे दिन इच्छा रक्खो कि उससे कम मात्रा में आसन भंग हो। इसी प्रकार उत्तरोत्तर आसन के भंग होने की मात्रा, कम करते करते यहाँ तक पहुँच जाओ, कि दो घण्टे में, एक बार भी आसन भंग न करना पड़े। जब दो घण्टे, एक आसन से बैठने का अभ्यास पूरा हो जावे, तब इस अभ्यास को बढ़ा कर कम से कम इतना कर लेना चाहिये कि जिससे ३ घंटा ३६ मिनट तक एक आसन से बैठा जा सके। इतना अभ्यास कर लेने से आसन सिद्ध हुआ समझा जा सकता है।

प्राणायाम का अभ्यास

आसन के अभ्यास के साथ साथ ही प्राणायाम का अभ्यास भी शुरू किया जा सकता है। अच्छा तो यह होता है कि एक घण्टा एक आसन से बैठने का अभ्यास कर लेने के बाद प्राणायाम शुरू किया जावे। प्राणायाम का अभ्यास इस प्रकार करना चाहिये कि पहले केवल रेचक का अभ्यास किया जावे अर्थात् नियमित आसन से बैठ कर मुँह बन्द रखते हुए नाक से श्वास

हो तो वह अन्य किसी सुगम आसन से बैठ कर यह अभ्यास कर सकता है। शीर्षासन आदिकों की गणना, सुगम आसनों में, नहीं है।

निकाल दो, कुछ क्षणों के बाद फिर निकाल दो। इस प्रकार बीच बीच में बहुत थोड़ा थोड़ा अवकाश दे दे कर श्वास निकालते रहो, जब इसमें असाधारणता न मालूम पड़े, तब इसे छोड़ कर पूरक (श्वास भीतर लेजाने) का अभ्यास करो और यह भी रेचक की तरह थोड़ा थोड़ा अवकाश देकर, बराबर करते जाओ। जब इसमें भी असाधारणता न मालूम पड़े तो इसे छोड़ कर अब पूरा प्राणायाम करना शुरू कर दो। इस प्रकार कि पहले रेचक करो और रेचक करके बाह्य कुम्भक करते हुए बिना श्वास लिये रहो। जब चित्त घबड़ाने लगे तब पूरक करके आभ्यन्तर कुम्भक रखते हुए श्वास को भीतर ही रोके रक्खो। जब भीतर और अधिक श्वास न रोका जा सके तब फिर रेचक करते हुए दूसरा प्राणायाम शुरू करदो। इस प्रकार प्रारम्भ में यह अभ्यास १५ मिनट से शुरू करके क्रमशः बढ़ाते हुए एक घण्टे तक पहुँचाओ और यत्न करो कि आभ्यन्तर कुम्भक तीन मिनट तक हो जावे। इतना हो जाने पर समझना चाहिए कि अभ्यासी का प्राणायाम की दुनियां में प्रवेश हुआ और अब वह अनेक प्रकार के प्राणायाम कर सकता है। प्राणायाम की जरूरत समाधि पर्यन्त रहती है। जो चित्र नीचे दिया जाता है उससे प्रकट होगा कि प्राणायाम में कितनी उन्नति कर लेने से अभ्यासी प्रत्याहार आदि योग के अन्तिम अंगों की सिद्धि कर सकता है। प्राणायाम की प्रत्येक क्रिया के साथ, ओ३म् का मानसिक जप करते रहना चाहिये। इस जप का विवरण आगे दिया जायगा।

सं०	योगाङ्ग	पूरक	कुम्भक	रेचक
(१)	प्राणायाम	१२ सेकिंड	३२४ सेकिंड	२४ सेकिंड
(२)	प्रत्याहार	"	६४८ "	"
(३)	धारणा	"	१२९६ "	"
(४)	ध्यान	"	२५९२ "	
(५)	समाधि	"	५१८४ "	"

नोट (२)—रेचक और पूरक का अभ्यास इसप्रकार करना चाहिए जिस से वे उपर्युक्त अवधि ही में पूरे हुआ करें। १५-२० दिन में, ध्यान रखने से, यह होजाया करता है। पूरक और रेचक की मात्रा, आरम्भ में कम की जासकती है परन्तु उनमें नित्यत यही रहनी चाहिए।

नोट (३) कुम्भक की मात्रा, ५१८४ सेकिंड अथवा एक घण्टा २६ मिनट २४ सेकिंड हो जाने पर, समाधि लगना प्रारंभ हो जाता है।

प्रत्याहार—प्रत्याहार का शब्दार्थ पीछे खींच लेना, पीछे हटा लेना, इन्द्रिय-दमन आदि है। यहाँ योग-दर्शन में इस अंग का उद्देश्य यह है कि आत्मा की शक्ति, जो बहिर्मुखी वृत्तिद्वारा, समस्त इन्द्रियों और शरीर के अन्य अंगों में फैली हुई है, उसे एकत्रित करलेना। जिस का फल यह होता है कि इन्द्रियों का अपने विषयों से समागम बन्द हो जाता है और इस प्रकार इन्द्रियां निगृहीत हो जाती हैं। इसकी सिद्धि के दो साधन हैं।

(१) प्राणायाम का अभ्यास बढ़ा कर इतनी योग्यता रेचक पूरक और कुम्भक की कर लेनी चाहिए जो ऊपर वाले चित्र में, प्रत्याहार के सामने, अंकित हैं।

(२) अभ्यासी को, अपने हृदय को, निम्नांकित भावों से भर लेना चाहिए।

(क) मैं आत्मा हूँ। शरीर मेरे कार्यों का साधन औजार की तरह मेरे अधिकार में है।

(ख) मैं शरीर से पृथक् हूँ और शक्ति, विचार और चेतना का केन्द्र हूँ।

(ग) मैं अमर हूँ। मेरा कभी नाश नहीं हो सकता।

समय समय पर सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते सदैव इनका स्मरण करते रहना चाहिए जिस से अभ्यासी को इनका निश्चयात्मक ज्ञान होने लगे। प्राणायाम की पूर्ति और इन तीनों विचारों का, निश्चयात्मक ज्ञान होजाने से, अभ्यासी अनुभव करने लगता है कि उसका इन्द्रियों पर अधिकार है और यह कि इन्द्रियों का उनके विषयों से सम्बन्ध टूटा हुआ है।

धारणा—धारणा की पूर्ति के लिए ३ प्रकार के अभ्यास का करना आवश्यक है :—(१) प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाते २ पूरकादि की मात्रा उतनी कर लेने से, जो उपर्युक्त चित्र में धारणा के सामने अंकित है, चित्त, भली भांति एकाग्रित हो जाता है।

(२) निम्न भावों से हृदय को पूरित करके उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिये जिससे उनकी सत्यता में कुछ भी सन्देह बाक़ी न रहे।

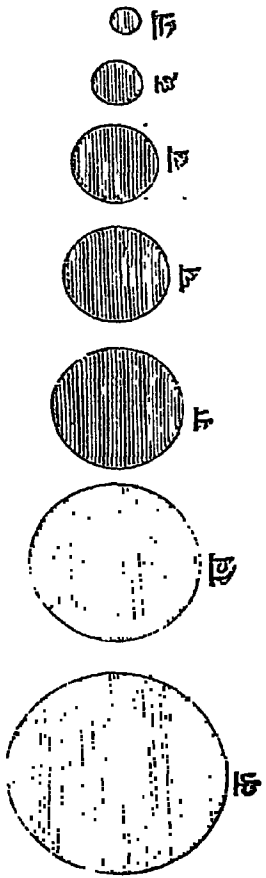
(क) मैं स्वतन्त्र आत्मा हूं। चित्तादि अन्तःकरण मेरे कार्यों के साधन औज़ार की तरह हैं।

(ख) मैं अन्तःकरण से पृथक् हूँ और उसका स्वामी हूं।

(ग) मैं अमर हूँ समस्त शक्तियों का केन्द्र हूँ। मैं कदापि नहीं मर सकता।

(३) चित्त की एकाग्रता के, कुछ के प्रारम्भिक अभ्यास करके, उन बातों में चित्त लगाना चाहिये जिनका वर्णन योग दर्शन के पहले पाद में ३२ से लेकर ३८ वें सूत्र तक में है।

चित्त की एकाग्रता के प्रारम्भिक अभ्यास—ये अभ्यास दो प्रकार के हैं (१) स्थूल (२) सूक्ष्म। स्थूल अभ्यास यह है कि किसी दीवार या बोर्ड आदि पर एक रुपये के बराबर निशान हरे रंग से बना लो (देखो चित्र (क) पृष्ठ ५२) और उसको नियम से प्रति दिन एक घण्टा या जितना अधिक सम्भव हो चित्त लगा कर देखो और उसे लक्ष्य बनाकर देखते हुए, यत्न करो कि तुम्हारे चक्षुओं की एक एक प्रकाश किरण, उस लक्ष्य के भीतर हो जावे और उस लक्ष्य के बाहर कुछ न दिखाई दे। ३ मास तक अभ्यास करने से, इसमें सफलता होने लगती है। जब (क) लक्ष्य के बाहर कुछ न दिखाई दे तब वही अभ्यास क्रमशः ख, ग, घ, च, छ और ज में करना चाहिये जब यहां तक उन्नति हो जावे



कि (ज) विन्दु के बाहर कुछ न दिखाई देवे तब इस स्थूल अभ्यास को समाप्त समझ कर, इसके बाद का सूक्ष्म अभ्यास करना चाहिये। यह सूक्ष्म अभ्यास यह है कि चित्र (क) को आंख बन्द करके चिन्तन करो। जब अच्छी तरह से यह चित्र जहन में आ जावे तब इसके दो टुकड़े करके, एक को छोड़कर, दूसरे अर्ध चन्द्राकार टुकड़े पर, चित्त लगाओ। जब वह कल्पना में ऐसा ही स्पष्ट हो जावे जैसा लक्ष्य (क) था तब फिर उसके भी दो ख्याली टुकड़े करके उनमें से एक को छोड़ दो और दूसरे टुकड़े पर चित्त लगाओ। जब यह टुकड़ा भी वैसा ही स्पष्ट हो जावे जैसा लक्ष्य (क) था तब फिर इसके भी दो टुकड़े करो। इसी प्रकार टुकड़े करते और एक को छोड़कर दूसरे टुकड़े में चित्त लगाते जाओ। यहां तक कि लक्ष्य (क) का सौवां ($\frac{1}{100}$) टुकड़ा तुम्हें इतना ही स्पष्ट दिखाई देने लगे जैसा लक्ष्य (क), तब समझना चाहिये कि यह सूक्ष्म अभ्यास भी पूरा होगया। इन प्रारम्भिक अभ्यासों के करने से चित्त के एकाग्र कर लेने की कुंजी अभ्यासी के हाथ आ जाती है। अब जिस वस्तु में भी, चित्त एकाग्र करना चाहोगे, हो जायगा। जप से भी चित्त एकाग्र हो जाता है उसका आगे वर्णन होगा।

ध्यान—धारणा के अभ्यासों से चित्त एकाग्र हो जाता है। यह एकाग्रता जब बराबर बनी रहती है तब इसी समावस्था का नाम ध्यान हो जाता है। उसको इस प्रकार समझना चाहिये कि प्रत्याहार और धारणा के अभ्यासों से, अभ्यासी का,

इन्द्रिय और अन्तःकरण दोनों पर, अधिकार हो जाता है। ध्यान की अवस्था प्राप्त होने के लिये अन्तः और बाह्य दोनों करणों का काम बन्द करना चाहिये। जब इनका काम बन्द हो जाता है तब आत्मा की बहिर्मुखी वृत्ति का काम भी, मानों बन्द हो जाता है तब अन्तर्मुखी वृत्ति स्वयमेव जागृत होकर अपना काम करने लगती है और उस समय अभ्यासी का आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसी अवस्था को प्राप्त कर लेना ध्यान है। धारणा के अभ्यासों तक जितनी क्रियायें बतलाई गई हैं उन सभी का सम्बन्ध अन्तः और बाह्य करणों से रहता है परन्तु ध्यान की सीमा में पहुंचने के अर्थ यह हैं कि इन सब, दोनों प्रकार के करणों का काम बन्द हो गया और ध्यानावस्था में पहुंचने का, इसीलिये, अर्थ यह है कि अब अभ्यासी आत्मरत हो कर आत्मक्रीड़ा में लग गया। इस अवस्था तक पहुंचाने या ध्यानावस्था लाने के लिये प्राणायाम और जप भी साधन हैं। जब अभ्यासी रेचक पूरकादि का इतना अभ्यास कर लेता है जो ऊपर दिए हुए चित्र में ध्यान के सम्मुख अङ्कित हैं तब भी उससे बहिर्मुखी वृत्ति बन्द होकर ध्यानावस्था में आने के द्वारा, अन्तर्मुखी वृत्ति का काम, जो केवल आत्मा से सम्बन्धित है प्रारम्भ हो जाता है। जप की बात आगे कही जायगी।

समाधि—आत्मरत हो कर जिस आत्मक्रीड़ा का प्रारम्भ ध्यानावस्था में अभ्यासी करता है उसकी पूर्ति इस समाधि की अवस्था में हो जाती है। इसका भी साक्षात् अभ्यास प्राणायाम

और जप के सिवा और कुछ नहीं है। एक घण्टा या उससे भी अधिक जब योगी बिना श्वास लिये रहने लगता है तब समाधि अवस्था का प्रारम्भ हो जाता है। यदि समाधि घण्टों ही नहीं रहती बल्कि दिनों और सप्ताहों तक पहुँचती है[१]। इसका अधिक

(१) बिहार (पटना) के मेडीकल कौलिज में, जो मेडीकल ज्यूरिस प्रूडेन्स (Eedical Jurisprudence) पढ़ाया जाता है, उसमें एक परीक्षण का उल्लेख है:—१८८६ ई० में देहली में डाक्टर एच० सी० सैन और उनके भाई म० चन्द्रसेन म्यूनिसिपल सेक्रेटरी ने एक योगी की, जो पद्मासन से समाधि की अवस्था में बैठा हुआ था, जाँच की। नवज़ बिलकुल बन्द थी, हृदय की धड़कन का भी कुछ चिह्न अवशिष्ट नहीं था। उस योगी को, इसी हालत में उठाकर एक ईंटों से बनी हुई कोठरी में रख दिया गया और देहली के सिटी मजिस्ट्रेट ने, कोठरी का ताला लगाकर उस पर अपनी मुहर कर दी। ३३ दिन बीतने के बाद कोठरी खोली गई। योगी उसी अवस्था में बैठा हुआ मिला परन्तु उसके चेहरे से मौत के चिह्न दिखाई देते थे। उसकी खाल कड़ी हो गई थी। वह कोठरी से निकाला गया और मुँह से शहद मला गया और शरीर की तेल से मालिश की गई। सायंकाल को कुछ जीवन के चिह्न दिखाई देने लगे। उसको एक चम्मच दूध पिलाया गया। कई दिन वह मामूली भोजन करने योग्य हो गया और इस जाँच के कई वर्ष बाद तक वह ज़िन्दा देखा गया था।

(Premature Burial by W. Tebb 1896 P. 44 & 45 puoted in the Lyon's Medical Jurisprudence for India by L. A. Waddell C. B. p. 79)

वर्णन करना व्यर्थ है। उपनिषद् के शब्दों में इतना ही कह देना काफी है:—

समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि
यत्सुखं भवेत्। न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा
स्वयन्तदन्तःकरणेन गृह्यते॥ (मैत्र्युपनिषद् ६।३४)

अर्थात् मलों के दूर होने पर समाधिस्थ होकर आत्मरत होने से जो आनन्द प्राप्त होता है वह वाणी से नहीं कहा जा सकता, यह तो स्वयं अन्तःकरण से ग्रहण किया जाता है। अस्तु! क्रियात्मक योग का वर्णन करने के बाद, जप का कुछ वर्णन कर देना आवश्यक है।

जप

जप का आरम्भ योगाभ्यास में प्रारम्भ ही से किया जाता है। इसकी दो सूरतें हैं। प्रारम्भ में तो जप गुण-वृद्धि के लिये किया जाता है और अन्त में वाच्य को हृदय में प्रत्यक्ष करने के लिये। दोनों का विवरण कुछ खोलकर नीचे दिया जाता है:—

जप की पहली सूरत गुण वृद्धि—इस पहली सूरत वाले जप के लिये ईश्वर के ऐसे गुण वाचक नामों को छाँट लिया जाता है जिन गुणों की मनुष्य में आने की सम्भावना होती है। उदाहरण के लिये मित्र, वरुण, आर्य्यमा, ओम् आदि नामों का जप किया जा सकता है क्योंकि इन नामों से ईश्वर की समदृष्टता, श्रेष्ठता

न्याय और रक्षा आदि गुणों का प्रभाव, जप कर्ता की आत्मा पर, पड़कर वार बारके अभ्याससे, वे गुण उसमें आ जाया करते हैं। परन्तु सविता, (रचयिता) सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, फलदाता आदि नामों की, जप के लिये, सार्थकता नहीं है। क्योंकि इन नामों से जो गुण प्रकट होते हैं, उनकी मनुष्यों में आने की सम्भावना नहीं है*। इसलिये जप को पहली सूरत यह है कि उससे अर्थ के चिन्तन द्वारा चित्त की एकाग्र किया जावे और अपने में, साथ साथ, गुण वृद्धि भी, की जावे।

जप की दूसरी सूरत परमात्म प्रत्यक्ष—जप की दूसरी सूरत यह है कि वाचक के अर्थ (वाच्य) को हृदय में देखा जावे। यह जप की अत्यन्त उत्कृष्ट और अन्तिम सूरत है। इस अवस्था तक पहुँचने के लिये जप असाधारण मात्रा में किया जाता है। यह असाधारण मात्रा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के भेदों से चार हिस्सों में वँटी हुई है—(१) प्रत्याहार की सिद्धि के लिये यदि ओम् का मानसिक जप लगातार एक आसन से ९६००० वार किया जावे तो सफलता हो सकती है। इसी प्रकार धारणा के लिये १४४०००

---

* राम, कृष्ण आदि का नाम, यदि ईश्वर के नाम ठहराये भी जा सकें, तो भी इनकी जप के लिये कुछ भी उपयोगिता नहीं है। कृष्ण के अर्थ काले आदि के हैं, इस गुण के मनुष्य में लाने का प्रश्न भी नहीं हो सकता। राम के अर्थ ("रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः" की व्युपक्ति से) सर्व व्यापक या सर्वाधार भी किये जावें तव भी यह गुण मनुष्य में नहीं आ सकता।

ध्यान के लिये १७२८००० और समाधि के लिये २८७३६००० बार जपने से योगी सफल मनोरथ हुआ करता है। जप की मर्य्यादा यह नहीं है कि इतनी विस्तृत संख्या कोई गिने, किन्तु नियम के साथ १००० बार सार्थक ओम् का जप करके देख लिया जाता है कि कितना समय इस जप में लगा और इसी हिसाब से पूरे जप की समाप्ति की अवधि निकाल कर जप शुरू करने से पहले भली भाँति समझ लिया जाता है कि इतने काल तक जप में बैठना है। छः घण्टे लगातार एक आसन से बैठकर जप करने से मन की चञ्चलता दूर होकर वह बिलकुल शिथिल और इन्द्रियों से काम लेने से, उदासीन सा हो जाता है। बस इसके बाद जितनी देर भी अधिक बैठा जाता है उससे उतना ही अधिक आत्मिक कल्याण हुआ करता है।

जप और प्राणायाम

प्राणायाम की प्रत्येक क्रिया के साथ ओम् का मानसिक जप किया जाया करता है। जितना ही अधिक जप किया जाता है उतनी ही अधिक कुम्भक की मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रकार प्राणायाम से जप और जप से प्राणायाम की उपयोगिता बढ़ती है। ओंकार का जप ही सर्वश्रेष्ठ जप है इसीलिये योगाचार्य्य पतञ्जलि और इसीलिये वेद ने भी "ओं कृतो स्मर" (हे जीव ओम् का जप कर) के द्वारा ओंकार के जप का विधान किया है। अस्तु! यहाँ तक पहुँचने के बाद अन्तः और बहिः वृत्तियों को समझने के लिये अन्तःकरणों का समझ लेना आवश्यक है:—

अन्तःकरण

अन्तःकरण इच्छा-शक्ति की प्रेरणानुसार काम करते हैं।

१—इच्छा शक्ति=इच्छा नहीं अपितु शक्ति है। (ईश्वर में यही शक्ति है=ईक्षण+तप)

२—इच्छा शक्ति का विकास उससे काम लेने से होता है। (सन्ध्या में उसका प्रयोग)

इच्छा से काम लेने से तत्काल परिणाम निकलता है।

३—इच्छा शक्ति के विकास से मनुष्य में समता आती है। समता =वासना + चेष्टा का अभाव।

४—इच्छा शक्ति सहस्र दल में मस्तिष्क के ठीक ऊपर रहती है। शक्ति से नीचे बुद्धि (मेधा) का स्थान है। उससे नीचे (मस्तिष्क के मध्य में) साधारण (तार्किक) बुद्धि का स्थान है। वक्ष में हृदय से ठीक ऊपर मन (इन्द्रियों के नियंता) की जगह है। हृदय और नाभि के बीच में चित्त रहता है। इसके नीचे सूक्ष्म-प्राण रहते हैं।

५—इच्छा शक्ति (Will) इन अन्तःकरणों के द्वारा काम करती है।

१ बुद्धि के द्वारा	=विचार+ज्ञान
२ मन ,,	=इन्द्रिय व्यापार
३ चित्त ,,	=भाव (Emotion)+वासना
४ प्राण ,,	=भोग के लिये।

जब इन्द्रियों का काम ठीक चलता है तब शक्ति के काम में बाधा न पड़ने से शक्ति का विकास और वृद्धि होती है। परन्तु इसके लिये आवश्यक है कि तामसिक उदासीनता और राजसिक (अनियमित) कर्तृत्व से बचते रहें।

६—चित्त जब प्राण शेष ६ के व्यापार में दखल देता है तो इन्द्रियों की गुलामी होती है।

जब चित्त शेष ३ के व्यापार में दखल देता है तो भावुकता पढ़कर मन+बुद्धि बेकार होते हैं।

जब मन शेष ३ काम में दखल देता तो वह, केवल इन्द्रिय ज्ञान ही से सब की नाप तौल करता है।

जब बुद्धि (तर्क) उच्च बुद्धि (ज्ञान) में दखल देती है तब श्रद्धा और भक्ति का ह्रास होता है।

जब बुद्धि (उच्च) तर्क के काम में दखल देती है तब मनुष्य अन्धविश्वासी बनता है।

इसलिये आवश्यक है कि प्रत्येक अन्तःकरण अपनी सीमा में रहकर अपना ही काम करे। ये समस्त अन्तःकरण आत्मा की बहिर्मुखी वृत्ति के स्टेशन हैं। इन्हीं के द्वारा इच्छाशक्ति* काम करती है। इसी बहिर्मुखी वृत्ति का रोक देना योग का अन्तिम उद्देश्य है। योग का यही कार्य्य पंच कोशों के एक दूसरे विभाग के द्वारा भी वर्णन किया जाता है उसका विवरण इस प्रकार है।

---

* इच्छा शक्ति आत्मा की उस शक्ति का नाम है। जिसके द्वारा आत्मा कुछ करने या न करने का निर्णय किया करता है।

पञ्च कोश

अन्नमय, प्राणमय, और मनोमय कोशों को, विज्ञानमय कोश, आनन्दमय कोश से, पृथक् करता है। विज्ञानमय कोश मानो एक दीवार है जो इन दोनों को पृथक् पृथक् रखता है। पहले ३ कोश (अन्नमय, प्राणमय और मनोमय) मन तक समाप्त हो जाते हैं। विज्ञानमय कोश बुद्धिसे सम्बन्धित है और उस के आगे कारण-शरीर स्थानीय आनन्दमय कोश है, जिसका सम्बन्ध केवल ईश्वरोपासना से है। योग का काम यह है कि ऐसा वातावरण पैदा करदे कि जिससे जो लहर (Vibration) पहले तीन कोशों की ओर से उठती है उन्हें, बुद्धि की जागृति का कारण बनाते हुए, आनन्दमय कोश ग्रहण कर लेवे। प्रारम्भिक अवस्था में, अभ्यासी के लिये, योग का काम यह है कि उसके हृदय में ईश्वर का वह उच्च प्रेम पैदा कर के, जो सांसारिक वासनाओं और प्रलोभनों से सर्वथा पृथक् हो और जो मानस सरोवर में ऐसी लहर पैदा करने का कारण बन जावे जो इन्द्रियों की ओर जाने वाली न हो किन्तु अपने भीतर बुद्धि की ओर चलने वाली हो। इस लहर के द्वारा इच्छा और वासनाओं की दुनियाँ (मनोमय-कोश) का सम्बन्ध, आनन्द और मेल (Harmony) के जगत् (आनन्दमय कोश) के साथ, जुड़ जाता है। यह लहर अन्त में आनन्दमय कोश में जाकर समाप्त हो जाती है और अपनी समाप्ति के साथ ही बहिर्मुखी वृत्ति को भी समाप्त कर देती है और यही योग का अन्तिम ध्येय हुआ करता है।

दश चक्र

अन्तःकरण के उपर्युक्त विवरण के साथ ही चक्रों (Plexuses) का हाल जान लेना भी आवश्यक है। कुण्डलिनी की जागृति का कारण इन्हीं चक्रों में, प्राण पहुंचना है। चक्रों को वैज्ञानिक रूप समझा जा सके, इसके लिये शरीर के अन्तर्व्यापार का कुछ हाल जान लेना आवश्यक है :—

नाड़ी सन्धान—(Nervous system) दो भागों में विभक्त है (१) मस्तिष्क मेरु दण्ड विभाग (The cerebro-spinal system) (२) सहानुभावी विभाग (The Sympathetic system)। पहला विभाग मस्तिष्क से लेकर रीढ़ की हड्डी (Spinal cord) और उसकी शाखाओं से सीमित है। समस्त इन्द्रिय व्यापार इस विभाग के द्वारा होता है।

दूसरा विभाग छाती, पेट और पेट के नीचे के भागों तक है और शरीर का अन्तर्व्यापार इस विभाग का काम है।

पहला विभाग

मस्तिष्क के ३ भाग हैं (१) मुख्य मस्तिष्क (cerebrum) जो खोपड़ी के ऊपर वाले अगले, मध्य और पिछले भागों में रहता है।

(२) दूसरा मस्तिष्क (cerebellum) जो खोपड़ी के नीचे वाले पिछले भाग में रहता है।

(३) तीसरा मस्तिष्क (Medula oblongata) जो मेरु दण्ड का ऊपरी भाग है और दूसरे मस्तिष्क के सम्मुख आगे से शुरू हो जाता है ।

मुख्य मस्तिष्क (पहला मस्तिष्क) बुद्धि Intelleect की गोलक है ।

दूसरा मस्तिष्क इच्छानुवर्तिनी मांस पेशियों Voluntary muscles) में गति का संचार करता है । वह चित्त का गोलक है ।

तीसरे मस्तिष्क या मेरु-दण्ड के छोर और मुख्य मस्तिष्क से ज्ञान तन्तुयें (Cranial nerves) निकलकर और भिन्न भिन्न शाखाओं में विभक्त हो कर शिर, प्रत्येक इन्द्रिय छाती पेट तथा श्वास लेने से सम्बन्धित सभी अवयवों में फैल जाते हैं:—

रढ़ की हड्डी में जो नाली (Spinal canal) ऊपर से न ः तक गई है, जिस में गुद्दी भरी रहती है और जिस को मेरु दण्ड (Spinal cord or spinal marrow) कहते हैं, उस में से थोड़ी दूर से ये शाखायें (सन्देशतन्तु) फूटती हैं और तन्तु जाल द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यङ्ग में फैल जाती हैं ।

मेरुदण्ड टेलीफ़ोन का मुख्य तार (Telephone cable) है और तन्तु जाल (Emerging nerves) उस से सम्बन्धित निजू-तारों के सदृश हैं ।

दूसरा सहानुभावी विभाग

इस दूसरे विभाग में नाड़ी गुच्छक (Ganglia) की दो

(१) नाड़ी गुच्छक गुद्दी की ढेरी है जिस में नाड़ी घटक भी

शृंखलायें (Double chain of ganglia) मेरुदण्ड के दहने बायें दोनों ओर हैं (बाईं ओर वाली=इडा और दहिने ओर वाली=पिंगला)। इन दो शृंखलाओं के सिवा शिर, गले, छाती और पेट में भी नाड़ी गुच्छक फैले हुए हैं। ये गुच्छक परस्पर तन्तुओं (Philasments) द्वारा नये रहते हैं। और मस्तिष्क मेरु विभाग से भी ज्ञान और शक्ति तन्तुओं (Motor and sensory nerves) द्वारा सम्बन्धित रहते हैं। इन्हीं ढेरों (Ganlia) से असंख्य तन्तु निकल कर शरीर के अवयवों और रुधिर की नालियों इत्यादि में जाल की तरह फैले रहते हैं। कई स्थानों पर ये तन्तु एकत्रित होकर मिल जाते हैं। जिन्हें नाड़ी ग्रन्थिचक्र (Plexuses) कहते हैं।

दश चक्रों का विवरण

इन चक्रों में प्राणायाम से उत्तेजना पहुंचती है। ये चक्र इस प्रकार हैं:—

(१) मूलाधार चक्र—गुदा के पास है। इस में उत्तेजना प्राप्त होने से वीर्य स्थिर और अभ्यासी ऊर्ध्व-रेता बनता है।

(२) स्वाधिष्ठान चक्र—मूलाधार से चार अंगुल ऊपर है। इस में उत्तेजना पहुंचने से प्रेम और अहिंसा के भाव जागृत होते हैं। शरीर से रोग और थकावट दूर होकर स्वस्थता लाभ होती है।

शामिल है। Aganglion is a mass of nervous matter including nerve cells).

(३) मणि पूरक चक्र—ठीक नाभि स्थान में है। इस के उत्तेजित होने से शारीरिक और मानसिक दुःख कम हो जाते हैं। मन स्थिर होने लगता है और आत्मा अपने को शरीर से पृथक् अनुभव करने लगता है।

(४) सूर्य्य चक्र—(Solar plexus) यह चक्र पेट के ऊपर हृदय की धुकधुकी के ठीक पीछे, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर रहता है इसका अधिकार भीतरी सभी अवयवों पर है। प्राण का कोष इसी चक्र में रहता है। इस पर चोट लगने से मनुष्य तत्काल मर जाता है[1]। मस्तिष्क प्राण के लिये इसी चक्र का आश्रय लेता है। यह चक्र पेट का मस्तिष्क समझा जाता है।

(५) मनश्चक्र—आमाशय से कुछ ऊपर। प्राणायाम में कुम्भक से इस को उत्तेजना मिलती है। तार्किक मनन-शक्ति और इस शक्ति वाले मस्तिष्क का विकाश इस से हुआ करता है।

(६) अनाहत चक्र—हृदय स्थान में है। हृदय के समस्त व्यापार इस से नियमित हुआ करते हैं।

(७) विशुद्धि चक्र—कण्ठ में है। कण्ठ के मूल में जहाँ दोनों ओर की हड्डियाँ आती हैं, बीच में अङ्गूठे के बराबर

---

(१) पहलवान कुश्ती के समय इसी पर पेट लगा कर प्रतिद्वन्दी को बलहीन कर दिया करते हैं।

नर्म जगह होती है वही इस चक्र का स्थान है। इस पर संयम करने से वाह्य जगत् की विस्मृति और आन्तरिक कार्य का प्रारम्भ होता है। तारुण्य और उत्साह प्राप्त होता है।

(८) आज्ञा चक्र—दोनों भुओं के मध्य में है। इस से शरीर पर प्रभुत्व, नाड़ी और नसों में स्वाधीनता आती है।

(९) सहस्रार चक्र—तालु स्थान के ऊपर है और समस्त शक्तियों का केन्द्र है।

(१०) भ्रमर गुहा ललाट) चक्र—ललाट के ऊर्ध्व भाग में है।[1] सं०, २, ५, ६, और ९ वें चक्रों को क्रमशः, इन्हें, इनके बाद के चक्रों में, सम्मिलित समझ कर अनेक जगह, छः ही चक्र बतलाये गये हैं।

भोजन

मांस, मछली, प्रत्येक प्रकार के नशे, तेल, प्याज, मिर्च, खटाई आदि योगी के लिए अभक्ष्य पदार्थ से हैं। दूध, चावल, जौ, गेहूं मुख्य रीति से उस के भोज्य हैं। आसन अधिक करने वालों के लिये केवल दूध उपयोगी भोजन है। नमक यदि न खाया जाय तो अधिक अच्छा है, अन्यथा थोड़ी मात्रा में खाया जा सकता है।

---

[1] इन चक्रों में उत्तेजना पहुँचाने के लिये कुण्डलिनी के जागृत करने के अभ्यास किये जाते हैं। राज योग से उनका कोई सम्बन्ध नहीं इसलिये उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया।

ध्यान देने योग्य कुछ बातें

(१) क्रियात्मक योग का विवरण जो ऊपर दिया गया है, यथासम्भव यत्न किया गया है कि सुगमता से समझा जासके और उसके अनुसार कार्य्य किया जासके। फिर भी कुछ कठिनताओं का आना स्वाभाविक है उनकी निवृत्ति के लिए जानकारों की सम्मति लेनी आवश्यक है।

(२) कई सुगमता-प्रिय कहा करते हैं कि राजयोग में यम नियम के पालन करने का बड़ा झंझट है। इस पचड़े को दूर करना चाहिए। माँग और पूर्ति (Demand & supply) साथ साथ चलती है। इस (यम नियम की) पचड़ दूर करने की माँग ने उसकी पूर्ति करने वाले भी पैदा कर दिये। इस समय कई सम्प्रदाय बन गये जिन्होंने उस (यम नियम वाले) पचड़े को दूर कर दिया और सुगम तरीके चित्त की एकाग्रता के बतला दिये। उनमें से कुछेक का यहाँ उल्लेख किया जाता है :—

(क) शब्द सुनना—कानों को मोम लगी हुई रुई से बन्द करलो और सुनने की इच्छा से शान्त होकर बैठ जाओ। कुछ नाद सुनाई देने लगेगा। प्रारम्भ में वह गूँ, गाँ की भांति ही होता है परन्तु कुछ सप्ताह अभ्यास करने पर वह अच्छे सुरीले बाजे की आवाज की तरह सुनाई देने लगता है। और उस ओर चित्त लगने से, कुछ शान्ति सी प्रतीत होने लगती है इसी प्रकार भीतरी प्रकाश का देखना है। आंख बन्द करके

प्रकाश देखने की दशा से बैठ जाओ और चित्त उसी ओर लगाये रक्खो। पहले कुछ चमक दिखाई देगी उसके बाद प्रकाश दिखाई देने लगेगा।

चेतावनी

इस प्रकार से शब्द सुनने और प्रकाश देखने आदि की क्रियायें सुगम तो जरूर हैं परन्तु उनका मनुष्य के आचार से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। एक चोर और व्यभिचारी भी इन शब्दादि को उसी प्रकार सुन सकता है जिस प्रकार एक सदाचारी। परन्तु राजयोग की विशेषता यही है कि उसे चरित्रहीन नहीं प्राप्त कर सकता। वह योग दो कौड़ी का भी नहीं है जिसमें समय लगने और पुरुषार्थ व्यय करने से अभ्यासी सदाचारी भी, न बन सके। इस लिए योग के अभ्यास की इच्छा करने वालों को चाहिए कि इस सुगम-प्रियता को छोड़ कर अपने को श्रेष्ठ बनाने ही की सद्भावना से प्रेरित हों और ऐसे ही मार्ग का आश्रय लें जिससे उनका कल्याण हो।

अन्तिम शब्द

योग-दर्शन पूर्वी मनो-विज्ञान है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें ऐसे अभ्यास बतलाये गये हैं जिन से मनुष्य अधिकसे अधिक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति कर सकता है। यदि कोई योग के अन्तिम अंग तक नहीं पहुँचना चाहता तो कुछ हर्ज नहीं है। वह थोड़े से थोड़ा समय, दिन में न सही रात्रि ही में सही, निकाल कर, यम नियमों में से किसी भी एक का जो उसको अधिक से अधिक रुचिकर हो अभ्यास कर

सकता है। उसी एक बात को सिद्ध कर लेना उसके कल्याण का कारण बन जायगा। उस एक बात के सिद्ध कर लेने का मतलब यह होगा कि उस व्यक्ति का हृदय आत्मा की आवाज को सुनता है। याद रक्खो वहाँ शान्ति नहीं रहती और न रह सकती है जहाँ आत्मा की आवाज नहीं सुनी जाती। मनुष्य जब गाढ़ निद्रा में आकर सो जाता है तो वह यदि दुःखि है तो अपने को दुःखी नहीं समझता, यदि रोगी है तो अपने को रोगी नहीं समझता, यदि वह राजा या रङ्क है तो अपने को राजा या रङ्क नहीं समझता। निष्कर्ष यह है कि वह निद्रा के आनन्द में इतना मग्न है कि दुनियां की कोई चीज भ उसे दुःखी या सुखी नहीं बना सकती। यही अवस्था उस अभ्यासी की हो जाती है जो प्रभु के प्रेम में मग्न है और जिसका चित्त उसकी भक्ति में लीन हो रहा है। इस अभ्यासी को भी अब कोई वेदना वेदना नहीं है, कोई सुख सुख नहीं है। वह इन सब से ऊँचा हो चुका है। योग-दर्शन चाहता है कि दुनियां की अशान्तियों से घबराये हुए व्यक्ति थोड़ा अभ्यास करके, इस शान्ति का भी स्वाद चख लिया करें। और इसी का संकेत उसने "ईश्वरप्रणिधानाद्वा" में किया है। गाढ़ निद्रा की शान्ति तो तम का परिणाम होती है। परन्तु यह ईश्वर प्रेम की शान्ति सत्व का फल होती है। इससे मन प्रफुल्लित होता है, आत्मा में बल आकर उसे उत्कृष्ट बनाता है। संसार के सभी प्राणी उसे ईश्वर के अमृत पुत्र के रूप में दिखाई देते हैं। उसे जितनी शान्ति

रात्रि में रहती है उतनी ही दिन में भी। उसके लिये इन दोनों में अब कुछ अन्तर नहीं है आहा! वे कैसे सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने इस रस को चखा या चख रहे हैं !! ईश्वर करे कि इस रसास्वादन की इच्छा अनेक बहिनों और भाइयों को पैदा हो। एवमस्तु !

शमित्योऽम्

बलिदान भवन देहली
माघ कृष्णा ६
संवत् १९८८ वि०

नारायण स्वामी

योग-दर्शन

सभाष्य

योग-रहस्य

समाधि-पाद

(१) योग का उद्देश्य

अथ योगानुशासनम् ॥ १ ॥

अर्थः—(अथ) अब (योग) योग का (अनुशासनम्) आदेश करते हैं।

व्याख्या—"युज्यतेऽसौ योगः।" जो युक्त करे मिलावे उसे योग कहते हैं।

महर्षि व्यास ने योग को "योगस्समाधि" समाधि बतलाया है जो चित्त की विशेष अवस्थाओं में प्राप्त होती है। चित्त की ५ अवस्थायें हैं:—(१) क्षिप्र—जिसमें चित्त की वृत्तियाँ अनेक

---

(१) दर्शन वेदों के उपाङ्ग कहलाते हैं। योगदर्शनकार ने वेद मंत्रों में वर्णित मूल-शिक्षा (योग) का इस दर्शन में विस्तार किया है। उदाहरण के लिये कुछेक वेद मन्त्र यहाँ उद्धृत करते हैं:—

युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः।
अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत् ॥ १ ॥
युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे।
स्वर्ग्याय शक्त्या ॥ २ ॥

सांसारिक विषयों में गमन करती है (२) मूढ़-जिसमें चित्त कर्तव्या कर्तव्य को भूल कर मूर्खवत् हो जाता है। (३) विक्षिप्त—जिसमें

युक्त्वाय सविता देवान्त्स्वर्य्यतो धिया दिवम् ।
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् ॥ ३ ॥
युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो
विपश्चितः । विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्मही देवस्य
सवितुः परिष्टुतिः ॥ ४ ॥
युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्विश्लोक एतु पथ्येव सूरः ।
शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि
तस्थुः ॥ ५ ॥ (यजुर्वेद अध्याय ११ मन्त्र १-५)

अर्थः—(सविता) ऐश्वर्य चाहने वाला मनुष्य (तत्वाय) तत्व के लिये (प्रथम) पहले (मनः) मन को (युञ्जानः) युक्त करता हुआ (अग्नेः) प्रकाश वाले ईश्वर के (ज्योतिः) प्रकाश को (निधाय्य) निश्चय करके (पृथिव्याः) भूमि (अधि) पर (आभरत्) अच्छे प्रकार धारण करे ॥ १ ॥

(वयम्) हम (युक्तेन) योग में लगाये हुए (मनसा) मन (शक्त्या), और उपलब्ध सामर्थ्य से (सवितुः) जगत् के उत्पादक (देवस्य) ईश्वर के (सवे) यज्ञ=ऐश्वर्य में (स्वर्ग्याय) सुख प्राप्ति के लिए (प्रवेश करें) ॥ २ ॥

(सविता) वह ईश्वर (तान्) ऐसे (देवान्) विद्वानों को (प्रसुवानि) उत्पन्न करे (यतः) जो (युक्त्वाय) मन को योग

चित्त व्याकुल और व्यग्र हो जाता है। (४) एकाग्र—जिसमें चित्त की वृत्तियां अनेक विषयों की ओर से खिंच कर एक ओर लग जाती हैं (५) निरुद्ध—जिस में चित्त की वृत्तियां चेष्टा-रहित हो जाती हैं।

नोट (१)—प्रथम की ४ अवस्थाओं में सत, रज और में लगाकर (सविता) श्रेष्ठ (धिया) बुद्धि से (दिवम्) दिव्य गुण (स्वः) सुख (बृहत्) महान् (ज्योतिः) प्रकाश को (करिष्यतः) प्राप्त करें ॥३॥

(विप्रा) बुद्धिमान् (होत्रा) दानी (बृहतः) महान् (विपश्चितः) ज्ञानी (वयुनावित्) उत्कृष्ट ज्ञान युक्त योगी (एकः) उस अद्वितीय (सवितुः) जगत्कर्ता (विप्रस्य) ज्ञानी (देवस्य) ईश्वर की (इत्) ही (मही) श्रेष्ठ (परिष्टुतिः) स्तुति को (युंजते मनः) मन (उत) और (युंजते धियः) बुद्धि को उस में लगाकर (विदधे) धारण करें ॥४॥

(शृण्वन्तु) सुनो (विश्वे) समस्त (अमृतस्य पुत्राः) अमृत पुत्रो! (ये) जिन (दिव्यानि) ईश्वर के दिव्य धामों को योगी जन (अन्तस्थ) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं। उसी (पूर्व्यं) पूर्व ऋषियों से सेवित (ब्रह्म) ईश्वर को (श्लोकः) सत्य वाणी से युक्त हो कर मैं (नमोभिः) सत्कार=नम्रता के साथ (युजे) साक्षात् करता हूँ (वाम्) तुम (योग के अनुष्ठान करने और कराने वाले) दोनों (सूरेः) योगियों को (पथ्येव) उत्तमगति के अर्थ (एतु) प्राप्त होवे।

तमोगुण का संसर्ग रहता है, परन्तु ५ वीं अवस्था में इन गुणों का संस्कार-मात्र रह जाता है। इसी अवस्था को प्राप्त होकर योगी "निस्त्रैगुण्य" कहलाता है।

नोट (२)—क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्थाओं में योग नहीं हो सकता! एकाग्र अवस्था में योग होता है, उसे सम्प्रज्ञात योग कहते हैं, वह ४ प्रकार का होता है। देखो इसी पाद का सूत्र २०। निरुद्ध अवस्था में असम्प्रज्ञात योग होता है।

योगश्चित्तवृत्तिर्निरोधः ॥२॥

अर्थ—योग चित्त की वृत्तियों के रोकने को कहते हैं।

व्याख्या—चित्त का तीन प्रकार का स्वभाव (शील) होता है (१) प्रख्या=दृष्ट वा श्रुत पदार्थों का विचार (२) प्रवृत्ति=उन पदार्थों (विषयों) के साथ सम्बन्ध (३) स्थिति=विषयों (उन पदार्थों) में स्थिति। "प्रख्या" ३ प्रकार का है:—(१) जब चित्त अधिकतर सत्व-गुण से युक्त होता है तब केवल ईश्वर का चिन्तन करता है (२) जब सत्व-गुण के साथ रजोगुण भी चित्त में अधिक होता है, तब योगी धर्म और वैराग्य का चिन्तन करता है।

नोट—योगी, इस अवस्था को, "परं प्रसंख्यात" कहते हैं।

(३) जब चित्त अधिकतर तमोगुण युक्त होता है तब अधर्म अज्ञान, और विषयासक्ति का चिन्तन करता है।

जो ज्ञान (चित्त) शक्ति परिणामों से रहित, और शुद्ध होती है वह 'सत्व-गुण' प्रधान होती है। उस में रजो-गुण और

तमोगुण का सर्वथा अभाव (तिरोभाव) हो जाता है। परन्तु चित्त इस वृत्ति से भी उपरत (विरक्त) हो जाता है तब इसे भी त्याग देता है। उस समय केवल सत्व गुण के संस्कार के आश्रय से रहता है। उसी संस्कार शिष्ट दशा को असम्प्रज्ञात योग अथवा निर्विकल्प समाधि कहते हैं। असम्प्रज्ञात समाधि में ध्येय के सिवा कुछ भी प्रतीति नहीं होती—

तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ॥ ३ ॥

अर्थ—तब द्रष्टा (देखने वाले) की अपने रूप में स्थिति हो जाती है।

व्याख्या—कैवल्य = मोक्ष में जिस प्रकार ज्ञान शक्ति रहती है उसी प्रकार निर्विकल्प (असम्प्रज्ञात) समाधि में भी यह (ज्ञान) शक्ति रहती है परन्तु उस समय द्रष्टा (जीव) का ज्ञेय, केवल अपना रूप (आत्म-सत्ता) होता है। द्रष्टा का तीन प्रकार से वर्णन किया जाता है:—

(१) द्रष्टा = चित—विषयों की ओर न जाकर वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने से अपने रूप में ठहरा हुआ चित्त।

(२) द्रष्टा = जीवात्मा अपने रूप में ठहरी हुई स्थिति वाला जीव।

(३) द्रष्टा = परमात्मा—जब जीवात्मा अपने रूप में स्थित होने की अपेक्षा आनन्द कन्द, प्रज्ञानघन, सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार चाहता है तब उसी चराचर के] द्रष्टा (साक्षी) परमात्मा के स्वरूप में उसकी स्थिति हो जाती है।

दूसरे पक्ष के सम्बन्ध में एक शंका की जाती है कि जब नेत्र अपने को नहीं देख सकता तब जीव किस प्रकार अपने रूप का द्रष्टा हो सकता है ? समाधान इसका यह है कि स्थूल दृष्टि से जीव बाह्य विषयों को और सूक्ष्म (दिव्य) दृष्टि से अपने रूप और परमात्मा को देखता है। इस दूसरे देखने को अनुभव (निदिध्यासन) कहते हैं।

वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥४॥

अर्थ—(इतरत्र) अन्य अवस्थाओं में (वृत्तिसारूप्यम्) वृत्तियों के समान रूप होता है।

व्याख्या—निरुद्ध अवस्था के सिवा अन्य अवस्थाओं में जीव चित्त की वृत्ति के रूप को धारण कर लिया करता है।

आत्मा चित्त और चित्त की वृत्तियों से पृथक् है। जब जीवात्मा किसी वस्तु के देखने आदि की इच्छा करता है, तब नेत्रादि के द्वारा, उसकी प्रेरणा से, चित्त की वृत्ति, बाहर निकल कर दृश्य वस्तु के रूप में परिणत हो जाती है और इस प्रकार पदार्थाकार हुई चित्त वृत्ति, जिस मार्ग से बाहर गई थी उसी के द्वारा, चित्त (अन्तःकरण) में और चित्त के द्वारा जीव तक पहुँच जाती है और इस प्रकार ज्ञेय वस्तु का ज्ञान जीव को हो जाया करता है। वृत्ति और वृत्तिमान में समवाय सम्बन्ध होने से चित्त ही वृत्ति रूप कह दिया जाया करता है। चित्त अयस्कान्त मणि (चुम्बक पत्थर) के सदृश है जो यदि रोका न जावे तो लोहे के सदृश विषयों को अपनी ओर खींच लिया करता है इसलिये

उसके निरोधकी जरूरत है। परन्तु जीव स्फटिक मणि (बिल्लोर) की भांति है जो स्वयं तो सदैव शुद्ध रहता है परन्तु बाहर से देखने वालों को, समीपस्थ रूप रंग वाले पदार्थ के सदृश रूप रंग वाला प्रतीत हुआ करता है। इसी बाह्य और स्थूल दृष्टि से जीव को चित्त वृत्ति का रूप धारण करलेने वाला कहा और समझा जाया करता है।

(२) वृत्तियों के रूप

वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः ॥ ५ ॥

अर्थ—वृत्तियां पांच प्रकार की हैं, वे क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से दो प्रकार की होती हैं।

व्याख्या—क्लेश (आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक दुःखों) का हेतु, वृत्तिको, (जिस से संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध रूप कर्म फल उत्पन्न होते हैं) क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं, और जिसमें केवल आत्मख्याति अर्थात् सांसारिक विषयों से विरक्ति पूर्वक, ईश्वर का चिन्तन होता है, अथवा जो वृत्ति गुणाधिकार (सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के संसर्ग) से रहित हो, वह अक्लिष्ट कहलाती है—अथवा जो दुःखस्थल में उत्पन्न हों वे क्लिष्ट और जो सुखस्थल में उत्पन्न हो वे क्लिष्ट कहलाती हैं।

प्रत्येक वृत्ति से तदनुकूल संस्कार उत्पन्न होते हैं। पुनः वे संस्कार उसी वृत्ति को उत्पन्न करते हैं। वृत्ति फिर संस्कार को और संस्कार फिर वृत्ति को। अक्लिष्ट वृत्ति और उससे बने

संस्कार चक्र मोक्ष प्राप्ति तक का कारण होते हैं परन्तु काम, क्रोध, लोभ, मोहादि से संबन्धित क्लिष्ट वृत्तियों में फंसने से मनुष्य दुःख चक्र में पड़ जाता है और अनेक प्रकार के क्लेश भोगता है।

प्रमाण–विपर्यय–विकल्प–निद्रा–स्मृतयः ॥ ६ ॥

अर्थ—वे ५ ये वृत्तियें हैं। (१) प्रमाण=यथार्थ ज्ञान का साधन (२) विपर्यय=मिथ्या ज्ञान (३) विकल्प=वस्तु शून्य, कल्पित नाम, यथा "खपुष्प" (आकाश का फूल) (४) निद्रा= सोना (५) स्मृति=पूर्व श्रुत वा दृष्ट पदार्थ का स्मरण।

इन वृत्तियों का व्याख्यान आगे सूत्रों में स्वयं दर्शनकार ने किया है:—

प्रत्यक्षाऽनुमानाऽऽगमाः प्रमाणानि ॥७॥

अर्थ— उन (५ वृत्तियों) में से (१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान (३) और आगम, प्रमाण वृत्तियाँ हैं।

(१)प्रत्यक्ष—आँख, कान आदि इन्द्रियों द्वारा चित्तकी वृत्तियों का बाहर हो, बाह्य विषय (वस्तु) से संयोग कर और तदाकार हो उसी मार्ग से लौटकर चित्तद्वारा आत्मा को उस वस्तु का ज्ञान कराना, प्रत्यक्ष कहलाता है।

(२) अनुमान—अनुमेय (जिस पदार्थ का अनुमानकरना हो) पदार्थ को समान जाति वालों में मिलाने और भिन्न जातीय पदार्थों से पृथक करने वाले सम्बन्ध को प्रकाशित करने वालीवृत्ति को अनुमान कहते हैं। जैसे. चद्र और तारे घूमते हैं परन्तु हिमालय पर्वत गमन क्रिया रहित है इस लिए चद्र और तारों को

देश देशान्तर में देखने और हिमालय को अन्यत्र कहीं न देखने से निश्चय हो गया कि हिमालय गति रहित है। इसीको अनुमान कहते हैं।

(३) आगम—आप्त (सत्यवक्ता और धर्म-तत्त्ववेत्ता) पुरुष के देखे और अनुमान किये हुए, विषय का शब्दों द्वारा उपदेश आगम वृत्ति कहलाती है।

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् ॥८॥

अर्थ—(अतद्रूप) वस्तु के स्वरूप से भिन्न स्वरूप में (प्रतिष्ठम्) ठहरने वाला मिथ्या-ज्ञान 'विपर्यय' कहलाता है।

व्याख्या—अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहाजाता है—इसी को अविद्या=विपरीत ज्ञान भी कहते हैं। इस विपर्यय वृत्ति के ५ भेद हैं:—(१) अविद्या (२) अस्मिता (३) राग (४) द्वेष (५) अभिनिवेश[1]। इनका व्याख्यान आगे किया गया है (देखो साधन-पाद के सूत्र ३ से ६)।

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥९॥

अर्थ—शब्द ज्ञान (मात्र) पर (अनुपाती) गिरने वाला (परन्तु) वस्तु से शून्य 'विकल्प' कहलाता है। जैसे—वन्ध्या पुत्र (बाँझ का लड़का), 'खपुष्प'= आकाश का फूल।

---

(१) इन्हीं ५ भेदों को कवि ने इस प्रकार लिखा है:—

तमो मोहो महामोहस्तामिस्रोऽन्धसंज्ञकः।
अविद्या पञ्चपर्वेषा सांख्ययोगेषु कीर्तिता॥

अर्थात्—अविद्या (मिथ्या ज्ञान) के ५ पर्व सांख्य और योग में वर्णित हैं:—(१) तमस् (२) मोह (३) महामोह (४) तामिस्र (५) अन्ध

अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥१०॥

अर्थ—अभाव के (प्रत्यय) ज्ञान का (आलम्बना) आश्रय लेनी वाली वृत्ति निद्रा है।

व्याख्या—जागृत कर्तृत्व का अभाव होने से निद्रा को अभाव का सहारा लेनी वाली वृत्ति कहा गया है परन्तु इस का अभिप्राय यह नहीं है कि वह ज्ञान शून्य वृत्ति है। मनुष्य सोकर उठता है और अनुभव करता है कि मैं सुख पूर्वक सोया। यदि निद्रा ज्ञान शून्य ही वृत्ति होती तो सुख पूर्वक सोने का ज्ञान किस प्रकार हो सकता था।

अनुभूतविषयाऽसम्प्रमोषः स्मृतिः ॥११॥

अर्थ—(अनुभूत विषयः) अनुभव में आये विषय का (असम्प्रमोषः) न खोया जाना 'स्मृति' कहलाता है।

व्याख्या—किसी वस्तु की स्मृति का अभिप्राय उस वस्तु के ज्ञान की स्मृति से हुआ करता है। बिना वस्तु ज्ञान के वस्तु की स्मृति असम्भव है। महामुनि व्यास के मतानुसार स्मरण में तीन कारण होते हैं:—

(१) राग अर्थात् सुख निमित्त (२) द्वेष अर्थात् दुःख निमित्त (३) मोह अर्थात् अविवेक। ग्राह्य विषय में प्रसन्नता पूर्वक जो बोध उत्पन्न होता है वह "प्रत्यय" कहलाता है। वह प्रत्यय अथवा ग्राह्य विषय और प्रमाण जिन के द्वारा पदार्थ ग्रहण किया जाता है; ये दोनों अपने समान संस्कार उत्पन्न करते हैं। वह संस्कार (नेत्रांजनवत्) अपने समान ही अनुभूत विषय और उस के

ज्ञान की स्मृति को उत्पन्न करता है परन्तु उस स्मृति में भी बोध रूप बुधि है।* यह बुद्धि और स्मृति दोनों दो दो प्रकार की हैं:—(१) 'भावित स्मर्तव्य'—स्वप्नावस्था में जो जागृत अवस्था के अनुभूत पदार्थों की स्मृति होती है वह 'भावित स्मर्तव्य' स्मृति और बुद्धि कहलाती है। (२) जागृत अवस्था में जो स्वप्नावस्था के पदार्थों की स्मृति होती है उसे 'अभावित स्मर्तव्य' स्मृति और बुद्धि कहते हैं। समस्त स्मृति इन पांचों वृत्तियों के अनुभव से होती हैं। इन वृत्तियों के निरोध हो जाने पर ही योग हो सकता है।

(३) वृत्तियों के निरोध के साधन

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२ ॥

अर्थ—(चित्त-वृत्तियों के बार बार रोकने के) अभ्यास और वैराग्य से उन (चित्त की वृत्तियों) का निरोध होता है।

व्याख्या—चित्त रूपी नदी की दो धारायें हैं:—(१) विवेक भूमी में बहती हुई कल्याण (कैवल्य) सागर में गिरती है (२) अविवेक और विषय भूमी में बहती हुई अधमे सागर में गिरति है। जब ईश्वर के निरन्तर चिन्तन, सत्य के धारण, शास्त्र के अभ्यास और वैराग्य से दूसरी धारा सूख जाती है तब पहली धारा द्विगुण वेग से बहती है और चित की वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं।

---

*विषय ग्रहण के ज्ञान को बुद्धि कहते हैं।

तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ १३ ॥

अर्थ—उन (अभ्यास) और वैराग्य दोनों में से (चित्त के) स्थिर करने के यत्न को अभ्यास कहते हैं।

व्याख्या—चित्त को वृत्ति रहित करके उसके ठहराने को स्थिति कहते हैं। उस स्थिति के प्राप्त करने के लिये परमध्येय परमेश्वर में उत्साह और दृढ़ता के साथ चित्त लगाना चाहिये। विघ्न बाधाओं से न कभी दुखी होना चाहिये और न चित्त में ग्लानि लानी चाहिये। इस प्रकार निरन्तर यत्न करने से वह स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसी यत्न का नाम अभ्यास है।

स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितोदृढ़भूमिः ॥ १४॥

अर्थ—वह (अभ्यास) सत्कार (श्रद्धा) के साथ लगातार चिरकाल पर्यन्त सेवन करने से दृढ़ भूमि (जड़ पकड़े हुए)! हो जाता है।

व्याख्या—तप, ब्रह्मचर्य्य और श्रद्धा के साथ जब उस अभ्यास को निरन्तर बहुत काल तक सेवन करते हैं तब वह (अभ्यास) जड़ पकड़ जाता है।

दृष्टाऽऽनुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् ॥ १५ ॥

अर्थ—देखे और सुने विषयों की तृष्णा से रहित (चित्त का) वशीकार वैराग्य कहाता है।

व्याख्या—सुन्दर स्त्री, उत्तम अन्न पान आदि (दृष्ट) देखे और स्वर्ग की प्राप्ति, दिव्य विषयों का उपभोग आदि (आनुश्रविक) सुने हुये विषयों से सर्वथा तृष्णा रहित होकर चित्त को वश में कर लेने का नाम वैराग्य है। सांसारिक विषयों से वैराग्य उत्पन्न करने के लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य उनके दोषों को बार २ अपनी दृष्टि में लाता रहे। क्यों मनुष्य को इन विषयों की ओर जाना चाहिये ? क्या इनसे तृष्णा की निवृत्ति हो सकती है ? ययाति ने इन प्रश्नों का बड़ा सुन्दर उत्तर दिया है:—

महाभारत में कथा आई है कि ययाति शुक्राचार्य के शाप से बूढ़ा होगया परन्तु फिर उनकी कृपा से जवान हो गया और उसने चिरकाल तक विषयोपभोग करके अन्त में कहा:—

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥

[महा० अ० ७५-४६]

अर्थात् विषयों के उपभोग से शान्ति नहीं होती किन्तु जैसे घृत डालने से अग्नि की ज्वाला बढ़ा करती है इसी-प्रकार भोग से तृष्णा बढ़ती रहती है। भर्तृहरि के ये वाक्य यहां कैसे अच्छी तरह जुड़ जाते हैं:—

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः।
कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः॥

आर्थात् भोगों को हमने नहीं भोगा किन्तु हम ही भोगे गये।

तप नहीं तपे गये किन्तु हम ही तपे गये। समय नहीं कटा किन्तु हम ही कट गये। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई किन्तु हम ही जीर्ण हो गये।

सांख्याचार्य्य ने भी कहा है:—

न दृष्टात्तत्सिद्धिर्निवृत्तेत्यनुवृत्तिदर्शनात्।

अर्थात् दुःखों की निवृत्ति रूप सिद्धि सांसारिक (दृष्ट) पदार्थों से नहीं हो सकती क्योंकि उनसे दुःख निवृत्ति होते ही पुनः दुःख की अनुवृत्ति होना देखा जाता है। अर्थात् भूख की निवृत्ति के लिये मनुष्य भोजन करता है परन्तु भोजन के बाद ही फिर भूख लगनी शुरू हो जाती है।

अस्तु ? इस प्रकार विषयों के दोष पर बार बार दृष्टि रखने से उनसे वैराग्य होने लगता है।

तत्परमपुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् ॥ १६ ॥

अर्थ—उस परमेश्वर के कीर्तन से गुणों में तृष्णा नहीं रहती।

व्याख्या—वैराग्य की पूर्णता तब होती है जब मनुष्य के हृदय में, ईश्वर प्रेम, अंकुरित होता है। ज्यों ज्यों यह प्रेम बढ़ता जाता है त्यों त्यों मनुष्य तृष्णा-रहित होता जाता है और तृष्णा ज्यों ज्यों जीर्ण होती जाती है मनुष्य का हृदय त्यों त्यों वैराग्य का मन्दिर बनता जाता है। वैराग्य दो प्रकार का होता है:—(१) प्रत्यक्ष गुणों से उपरत (वैरागी होना (२) अप्रत्यक्ष गुणों से उपरत होना। पहली विरागता के साधन ज्ञान और कर्म दोनों हैं परन्तु दूसरी विरागता—अप्रत्यक्ष गुणों से उपरति का साधन केवल ज्ञान है इसी

लिये महामुनि व्यास ने उसे "तज्ज्ञानप्रसादमात्रम्" कहा है। योगी जब दूसरी उपरति को प्राप्त कर लेता है तब उसका हृदय ईश्वर प्रेम से इतना उत्कृष्ट हो जाता और उपासना की वह उस उच्च गति को प्राप्त करलेता है जिस में व्यास के शब्दों में योगी समझने लगता है कि :—

"प्राप्तम् प्रापणीयम्", "क्षीणाः क्लेतव्याः क्लेशाः"।

"छिन्नः श्लिष्टपर्वा भवसंक्रमः।"

अर्थात् "जिस की मुझे इच्छा थी उसे पा लिया।" जिनको मैं दूर करना चाहता था वे क्लेश दूर हो गये।" "जिसकी गाँठें सटी हुई थीं, ऐसी संसार रूपी बेड़ी, कट गई।" इसी ज्ञान की उत्कृष्ट अवस्था का नाम वैराग्य है।

(४) समाधि के भेद

वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् संप्रज्ञातः ॥१७॥

अर्थ—वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता के रूप को, क्रम पूर्वक, प्राप्त करने से, सम्प्रज्ञात समाधि (की सिद्धि) होती है।

व्याख्या:—(१) वितर्कानुगत—चित्त के स्थिर करने में स्थूल आश्रय लेना। जैसे—घट के कारण मृत्तिका, मृत्तिका के कारण अणु को लक्ष्य बनाना और फिर उस के कारण परमाणु पर स्थूल दृष्टि रखना।

(२) विचारानुगत—चित्त के स्थिर करने में सूक्ष्म आश्रय लेना यथा—शरीर के अन्तर्गत सूक्ष्म अवयवों का विचार करना और

विचारते हुये रजोवीर्य से चेतना की उत्पत्ति असाध्य समझ कर जगत्-कर्ता में अपनी स्थिति का संपादन करना।

(३) आनंदानुगत— स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों (सं० १,२) का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने और अपने को उन सब से पृथक् जानने से जो संतोष (शान्ति या आनन्द) होता है उसे आनन्दानुगत योग कहते हैं।

(४) अस्मितानुगत—एक जीव ही जिस में विचार्य्य रहता है वह ज्ञान अस्मिता कहलाता है।

सम्प्रज्ञात योग इन चारों के अनुगत (आश्रित या अधीन) है। इन में से पहला (सवितर्क) स्थूल आश्रय सहित, दूसरा वितर्क रहित और विचारसहित, तीसरा वितर्क और विचाररहित और आनन्द सहित, चौथा वितर्क; विचार और आनन्द रहित केवल अपने स्वरूप (अहम्=जीव) के विचार सहित होता है।

विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ॥१८॥

अर्थ—जिस में (पूर्व विराम प्रत्यय) चित्त-वृत्तियों के अवसान मात्र का अभ्यास करते करते (संस्कारशेष) संस्कार मात्र शेष रह जाते हैं वह (अन्यः) दूसरा (असम्प्रज्ञात) योग है।

व्याख्या—चित्त की समस्त वृत्तियों के अवसान (अन्त) का नाम "विराम" है। विराम प्रत्यय (ज्ञान) के अभ्यास करते २ जब ऐसी अवस्था आजाती है जिसमें चित्तकी वृत्तियों के केवल संस्कार शेष रह जाते हैं वह असम्प्रज्ञात समाधि है। संस्कार उस गुणको

कहते हैं जो निमित्त के नाश होने पर किंचिन्मात्र शेष रह जाता है। असम्प्रज्ञात समाधि को निवृत्ति निराश्रय समाधि भी कहते हैं। इसीलिए महर्षि व्यास के लेखानुसार इसका उपाय "निर्वस्तुक आलम्बन" है। अर्थात् अत्यन्त वैराग्य के साथ, निराकार ईश्वर के आश्रय में दृढ़ता प्राप्त करना ही, इस का साधन है। इस साधन को काम में लाने से चित्त अथवा चित्त की वृत्तियों का अभाव सा भान होने लगता है। यह असम्प्रज्ञात (निर्बीज) समाधि दो प्रकार की है :—

(१) भवप्रत्यय (२) उपाय प्रत्यय।

(५) समाधि की सिद्धि के दर्जे

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् ॥१९॥

अर्थ—(विदेह) जो देह (की ममता) छोड़ देते और जो प्रकृति में लय हो जाते हैं उन्हें "भवप्रत्यय" नामक (असम्प्रज्ञात) समाधि की सिद्धि होती है।

व्याख्या-विदेह निराकार ईश्वर को भी कहते हैं, अतः विदेहलय का भाव यह हुआ कि वे योगी जो ईश्वर में लीन हो जाते हैं। प्रकृतिलय का भाव यह है कि योगी ने शरीर की ममता इतनी छोड़ दी है मानो उसका शरीर, अपने कारण प्रकृति में, लीन होचुका है। ऐसे योगी ही प्रकृतिलय कहलाते हैं। विदेह का अर्थ यह नहीं है कि शरीर रहित हो जाना जैसा कि कई टीकाकार करते हैं। जनक को भी तो विदेह कहते हैं। क्या वह शरीरधारी नहीं था ?

"भव" नाम जगत् का है, "भव" जन्म को भी कहते हैं। भवप्रत्यय का तात्पर्य्य यह है कि वह योगी जिसे शरीर की तो सुध नहीं है परन्तु केवल इतना ज्ञान है कि उस का जन्म हुआ था या वह जगत् में है। व्यास जी ने लिखा है कि ये भव-प्रत्यय-समाधि-सिद्ध होगी, अपने संस्कार से, चित्त द्वारा मोक्ष का सा आनन्द भोगते हैं। जब तक चित्त निरुद्ध रहता है, तबतक आनन्द भोगते हैं, परन्तु जब चित्त इस निरुद्धावस्था से लौटकर अपने अधिकार से प्राकृत पदार्थों में लग जाता है, तब वह आनन्द बाक़ी नहीं रहता।

श्रद्धावीर्य्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् ॥२०॥

अर्थ—(विदेह और प्रकृतिलयों के सिवा) अन्यों को श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा से (उपाय प्रत्यय नामक दूसरा असम्प्रज्ञात योग सिद्ध) होता है।

व्याख्या—उपायप्रत्यय वह योग है जो उपाय (पुरुषार्थ) से प्राप्त किया जाता है। उपाय के साधन पाँच हैं :—

१—श्रद्धा=सचाई का धारण करना [श्रत् सत्यं दधाति या सा श्रद्धा (निरुक्त)] मनुष्य के भीतर सत्य (योग) का प्रेम उत्पन्न होकर जब वह (प्रेम) इतना तीव्र हो जाता है कि वह उस सत्यता को आचरण में लाने के लिये विवश सा हो जाता है तब उसके भीतर श्रद्धा उत्पन्न होती है। यह श्रद्धा, योगी की माता के समान, रक्षा करती है। इस श्रद्धा से योगी के भीतर विश्वास और आह्लाद उत्पन्न होता है। उस विश्वास और आह्लाद से योगी वीर्यवान् (शक्ति और उत्साह संपन्न) होता है। वीर्यवान् होने से उसके भीतर स्मृति जागृत होती

है और पवित्र पुनीत स्मरण आ आ कर योगी के हृदय को उत्साह से भर देते हैं। इस प्रकार उत्साह से भरा हुआ योगी अपने चित्तको समाहित पाता है। इस प्रकार चित्त के समाहित होने से उसके भीतर प्रज्ञा (बुद्धि=सत्यासत्य विवेक करने वाली शक्ति) का प्रकाश होता है। इस प्रकाश से यथार्थ ज्ञान हो कर योगी तत्वज्ञानी बनता है। इस प्रकार प्रज्ञा और विवेक के निरन्तर अभ्यास और वैराग्य से योगी को इन उपायों द्वारा असंप्रज्ञात योग की सिद्धि होती है। ये उपाय-प्रत्यय-सिद्ध योगी तीन प्रकार के होते हैं:—(१) मृदूपाय=अल्प उपाय वाले (२) मध्योपाय=अर्थात् मध्यम उपाय करने वाले (३) अधिमात्रोपाय=अर्थात् उत्तम उपाय करने वाले।

तीव्रसंवेगानामासन्नः॥२१॥

अर्थ—तीव्र अच्छे वेग वालों को (असम्प्रज्ञात योग)समीप है।

व्याख्या—मृदूपाय योगी भी, तीन प्रकार के होते हैं:—

(१) मृदु-संवेग—जिन की क्रिया की गति या संस्कार लघु वा शिथिल है।

(२) मध्य-संवेग—जिन की क्रिया की गति या संस्कार मध्यम है।

(३) तीव्र-संवेग—जिन की क्रिया की गति या संस्कार उत्तम है।

ये भेद योगियों के, तप, श्रद्धा आदि क्रियाओं में, अल्प वा तीव्र वेग दिखलाने के कारण से, होते हैं। ऐसेही तीन तीन भेद अन्य मध्योपाय और अधिमात्रोपाय के भी, समझने चाहिएँ।

मृदुमध्याऽधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ॥२२॥

अर्थ—(तीव्र-संवेग के भी) मृदु, मध्य, अधिमात्र (रूपी तीन तीन भेद) होने से भी विशेष (शीघ्रतर और शीघ्रतम उपायप्रत्यय योग प्राप्त होता) है।

व्याख्या—तीव्र-संवेग के ये जो तीन भेद हैं इन में से उत्तरोत्तर योग की प्राप्ति में शीघ्रता होती है अर्थात् मृदूपाय तीव्र-संवेग की अपेक्षा, मध्योपाय तीव्र-संवेग वाले योगी को, उपाय प्रत्यय समाधि की सिद्धि, शीघ्र होती है और अधिमात्रोपाय तीव्र-संवेग वाले को, उस से भी अधिक शीघ्र योग सिद्ध होता है।

ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥२३॥

अर्थ—अथवा ईश्वर की भक्ति विशेष से (समाधि की सिद्धि होती है)

व्याख्या—जो मनुष्य ईश्वर के प्रेम और चिन्तन में निमग्न होकर उसी में लीन हो जाते हैं तो इससे उन को समाधि की सिद्धि हो जाया करती है।

ब्रह्म-निरूपण

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥२४॥

अर्थ—क्लेश, कर्म, कर्मफल और वासनाओं से (अपरामृष्ट) असंबद्ध पुरुष विशेष, ईश्वर कहलाता है।

व्याख्या—क्लेश=पाँच क्लेश—अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष अभिनिवेश।

कर्म=शुभाशुभ कर्म।

विपाक=कर्मफल।

आशय=कर्म और कर्मफल से उत्पन्न वासना, जो जन्म का कारण, हुआ करती है।

पुरुष (जीव) का सम्बन्ध इन क्लेश, कर्म आदि से अन्तःकरण के द्वारा होता है परन्तु ईश्वर जो पुरुष=जीव नहीं किन्तु पुरुष विशेष है, उस का इन से साक्षात् या असाक्षात् किसी प्रकार से भी, सम्बन्ध नहीं। जीव निमित्त विशेष से मन और इन्द्रिय के द्वारा कर्म किया करता है। परन्तु ईश्वर को इस प्रकार के निमित्त प्रभावित नहीं कर सकते। क्योंकि उसके ज्ञान कर्म और बल सभी स्वाभाविक हैं जैसा कि उपनिषद् में कहा गया है "स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च"। "केवल-जन[1]" अर्थात् मुक्त जीव भी, इन क्लेशादि से मुक्त, होते हैं तो क्या वे भी पुरुष विशेष (ईश्वर) हो सकते हैं? उत्तर ये है कि नहीं। क्योंकि वे पहले बन्धन में थे। उन की मुक्ति और बन्धन दोनों नैमित्तिक होते हैं परन्तु ईश्वर, स्वभाव ही से, शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वरूप है।

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्[2]॥२५॥

---

(१) जैन विद्वान अपने तीर्थंकरों को भी "केवलीजन" कहते हैं।

(२) स्वामी हरिप्रसाद ने अपनी वैदिक वृत्ति में इस सूत्र के पाठ में "सर्वज्ञबीजम्" के स्थान में "सर्वज्ञबीजम्" पाठ माना है—अर्थ तो प्रायः व्यास आदि टीकाकारों ने सार्वज्ञबीजम् के ही किये हैं परन्तु

अर्थ—उस (ईश्वर) में (सर्वज्ञबीजम्) संपूर्ण ज्ञान के निमित्त की (निरतिशयम्) अत्यन्ता (सीमा) भी है।

व्याख्या—सर्वज्ञ किसे कहते हैं ? व्यास ने उत्तर दिया है कि जिस में (सर्वज्ञबीजम्) सर्वज्ञता का निमित्त (निरतिशयम्) अतिशय (अत्यन्ता) से रहित अर्थात् समीम हो जाय वह सर्वज्ञ है। भाव इसका यह हुआ कि ईश्वर पूर्णज्ञानी है। कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो उसमें न हो और उससे बाहर नहीं हो।

स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनाऽनवच्छेदात् ॥ २६ ॥

अर्थ—वह यह (ईश्वर) पूर्व ऋषियों का भी गुरु है और काल से विभक्त नहीं होता।

व्याख्या—ऋषि दो प्रकार के होते हैं। १—देव्य-ऋषि २—श्रुत-ऋषि। इन में देव्य ऋषि वे होते हैं जिन को ईश्वर की ओर से जगत् के प्रारम्भ में ज्ञान मिला करता है और श्रुत ऋषि वे हैं जो पहले ऋषियों तथा उन के प्रचलित किये हुये ज्ञान (वेद) की शिक्षा से ऋषि बना करते हैं। इन्हीं को वेद में पूर्व और नूतन ऋषि कहा गया है[2]। इस सूत्र में ईश्वर को पहले ऋषियों का भी गुरु बतलाया

सूत्र में प्रयुक्त "सर्वज्ञबीजम्" ही आर्ष पाठ प्रतीत होता है क्योंकि स्वामी हरिप्रसाद को छोड़ कर प्रायः सभी ने 'सर्वज्ञबीजम्' ही पाठ माना है।

(१) देखो ऋग्वेद मंडल १० सूक्त ७१

(२) अग्निःपूर्वेभिऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत। स देवां एह वक्षति। ॥ऋ० १०। १ २॥

अर्थ—वह अग्नि पूर्व (पहले) नूतन (पहलों के बाद हुये) ऋषियों से स्तुति के योग्य है। वह देवों को प्राप्त करता है।

है। मनुष्यों में कालकृत सीमा होती है इसलिये उनके वास्ते यह प्रश्न बना रहता है कि उनका गुरु कौन है। परन्तु ईश्वर काल-कृत सीमा से बद्ध नहीं इसीलिये उसे पूर्व ऋषियों का गुरु कहा है।

तस्य वाचकः प्रणवः ॥ २७ ॥

अर्थ—उस (ईश्वर=वाच्य (का वाचक प्रणव (ओम्) है।

व्याख्या—ईश्वर वाच्य और ओम् वाचक है। अर्थात् ईश्वर अर्थ है और ओम् शब्द है। शब्द, अर्थ और उनका सम्बन्ध नित्य होते हैं इसलिये ईश्वर और ओम् का वाच्य वाचक सम्बन्ध भी नित्य है।

तज्जपस्तदर्थभावनम् ॥ २८ ॥

अर्थ—उस (ओम्) का जप और उस (ओम्) के अर्थ (ईश्वर) का अनुभव।

व्याख्या—क्यों जप करना चाहिये? इसका उत्तर यह है कि जप करने से ईश्वर के दिव्यगुणों का प्रभाव जपने वालों के हृदय पर पड़ता है और पर्याप्त जप से वह गुण उपासक में आ भी जाते हैं।

मनुष्य यदि प्राणायाम के साथ स्थिर आसन होकर तीन घण्टे निरन्तर जप करे और चित्त को ईश्वर के अनुभव करने में लगाये रक्खे तो यह अनुभूत बात है कि उसका चित्त ठहर जाता है।

(७) योग के विघ्न

ततः प्रत्यक् चेतनाऽधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ २९ ॥

अर्थ—उस (ईश्वर प्रणिधान और उसके साधन सार्थक

जप) से प्रत्यक चेतना का ज्ञान और (अन्तराय) विघ्नों का अभाव हो जाता है।

व्याख्या—प्रत्यक् शब्द का अर्थ भीतर है। इन्द्रियों से जो ज्ञान होता है वह (प्राक्) केवल बाहर का ज्ञान होता है परन्तु 'प्रणिधान" से (प्रत्यक्) भीतर का ज्ञान होता है अर्थात् आत्मा की अन्तर्मुखवृत्ति जागृत हो जाती है। योग की क्रिया करते हुए जिन विघ्नों का योगी को सामना करना पड़ता है उनका विवरण अगले सूत्र में दिया है।

व्याधि-स्त्यान-संशय-प्रमादालस्याविरति-भ्रान्ति दर्शनालब्ध-भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त-विक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ ३० ॥

अर्थ—(१) व्याधि, (२) स्त्यान, (३) संशय, (४) प्रमाद, (५) आलस्य, (६) अविरति, (७) भ्रान्ति-दर्शन, (८) अलब्धभूमिकत्व, और (९) अनवस्थितपन; ये चित्त के विक्षेप करने वाले विघ्न हैं।

व्याख्या—चित्त के विक्षेप, स्वयं योग के विघ्न नहीं हैं किन्तु चित्त की वृत्तियों के साथ मिल कर, विघ्नकारक हो जाते हैं। यदि चित्त की वृत्तियां सुप्त या निरुद्ध हों तो ये विघ्न, बाधा नहीं डाल सकते। विक्षेप ये हैं:—

(१) व्याधि—रोगादि, शरीर के वीर्य और रस आदि के बिगड़ने से शरीर में विकलता उत्पन्न हो जाती है।

(२) स्त्यान—जिसमें चित्त दुष्ट कर्म करने का चिन्तन करता है अथवा जिसमें कर्म रहित होने की चेष्टा करता है।

(३) संशय—जो दोनों विरोधी-पक्षों का खंडन व समर्थन

करे जिससे मनुष्य द्विविधा में पड़ जाता है कि कोई विशेष काम करे या नरे।

(४) प्रमाद—योग के साधन (उपायों) का चिन्तन न करना।

(५) आलस्य—शरीर वा चित्त के भारीपन से, चेष्टा रहित हो जाना।

(६) अविरति—चित्त का, विषय के संसर्ग से, आत्मा को मोहित वा प्रलोभित कर देना।

(७) भ्रान्तिदर्शन—मिथ्याज्ञान, कुछ का कुछ देखना या समझना।

(८) अलब्धभूमिकत्व योग या समाधि की भूमियों का प्राप्त न होना।

(९) अनवस्थितत्व—योगभूमियों को प्राप्त होकर भी चित्त का स्थिर न होना।

इन्हीं को "नवयोगमल" "योग के प्रति-पक्षी" अथवा "योगान्तराय" अर्थात् "योग के विघ्न" भी कहते हैं।

दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसह-भुवः ॥३१॥

अर्थ—(१) दुःख (२) दौर्मनस्य, (३) अंगमेजयत्व, (४) श्वास और (५) प्रश्वास; ये विक्षेपों के साथ होने वाले (उपविघ्न वा विघ्नों के साथी) हैं।

व्याख्या—(१) दुःख तीन प्रकार के हैं—(क) "आध्यात्मिक"

अर्थात् मन और शरीर के रोग, (ख) "आधिभौतिक" जो दूसरे प्राणियों (व्याघ्र, चोर आदि) से होते हैं (ग) "आधिदैविक" जो इन्द्रियों की चञ्चलता, मन के विकार और अशुद्धता आदि से होते हैं। (२) इच्छा की पूर्ति न होने से मन में जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसे "दौर्मनस्य" कहते हैं। (३) आसन के स्थिर न होने से शरीर का हिलना जुलना "अंगमेजयत्व" कहलाता है (४) बाहर के वायु का नासिका के छिद्रों द्वारा भीतर जाना "श्वास" और (५) उसी का बाहर निकलना "प्रश्वास" कहलाता है। ये उपविघ्न विक्षिप्त चित्त वालों ही को होते हैं।

तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥३२॥

अर्थ—उन (विघ्न और उपविघ्नों) को दूर करने के लिये एक तत्त्व का अभ्यास करे।

व्याख्या—व्यास जी ने चित्त का लक्षण इस प्रकार किया है:—"एकमनेकार्थमवस्थितं चित्तम्" अर्थात् जो एक होने पर अनेक विषयों में स्थित है वह चित्त है। चित्त के अनेक विषयों की ओर जाने का नाम ही विघ्न है। इसीलिये सूत्र में कहा गया है कि एक तत्त्व (अद्वितीय ब्रह्म) का आश्रय लेने से चित्त को एकाग्र करे। चित्त यद्यपि चञ्चल है परन्तु सांसारिक विषयों में उसे एकाग्र होते हुये देखा जाता है इसीलिये उसे ओम् के जपादि में लगाकर भी एकाग्रित किया जा सकता है। इस प्रकार चित्त के एकाग्र करने अथवा विघ्नोपविघ्नों के दूर करने के लिये

एक क्रिया मेरे अनुभव में आई है और वह न केवल मुझे अनुकूल पड़ी किन्तु जिस जिस को भी मैं ने बतलाया उन्हें भी लाभदायक सिद्ध हुई। वह क्रिया यह है:—मनुष्य जिस समय कोई भी अभ्यास करना चाहे तो एकांत में किसी शांत स्थान पर बैठ कर ईश्वर को हृदय में साक्षी रूप समझते हुये प्रतिज्ञा करे कि मैं अमुक क्रिया करूंगा और पूरा किये बिना किसी अवस्था में भी उसे न छोड़ूंगा। इस प्रतिज्ञा को प्रातः-सायं प्रतिदिन दो समय दुहरा लेना चाहिये और अन्य समय में भी उसका चिन्तन करते रहना चाहिये। यदि इतना यत्न करते हुये भी विघ्न उपस्थित हो तो उस मनुष्य को चाहिये कि यह विचार करते हुये कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ कर पातकी बनना चाहता हूं, अपने को खूब लज्जित करे और मलामत भी करता जाय। ऐसा करने से उस व्यक्ति के हृदय में, अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग करने के लिये, अपने से ग्लानि उत्पन्न होगी और वह भविष्य के लिये बहुत सावधान होकर यत्न करेगा कि अब अपनी प्रतिज्ञा को फिर भङ्ग न करे। योग-दर्शन के वार्तिककार ने एक तत्व का भाव कोई स्थूल लक्ष्य बतलाया है परन्तु वेदादि सत्शास्त्र ईश्वर के एकत्व का प्रतिपादन करते हैं इसलिये एकतत्व का अर्थ हमने अद्वितीय ब्रह्म ही किया है।

(८) चित्त की एकाग्रता के साधन

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् ॥३३॥

अर्थ—सुखी पुरुषों में मित्रता, दुखियों पर करुणा, पुण्यात्माओं पर हर्ष और पापियों में उपेक्षा की भावना से चित्त निर्मल होता है।

व्याख्या—मैत्री, करुणा और हर्ष से चित्त में उत्साह और शान्ति रहती है और पापियों की उपेक्षा करने से मनुष्य क्रोध से बचता है। उत्साह, शान्ति और क्रोध के अभाव से चित्त की एकाग्रता शीघ्र होने लगती है। यह चित्त के स्थिर करने का पहला उपाय है।

प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥३४॥

अर्थ—अथवा प्राण को (प्रच्छर्दन) बलपूर्वक बाहर निकालने और (विधारण) रोकने से (भी चित्त स्थिर होता है)।

व्याख्या—चित्त के स्थिर करने का दूसरा उपाय प्राणायाम है, प्राणायाम से प्राण वश में होता है और प्राण के वश में होने से चित्त भी ठहरने लगता है[1]।

दिव्या वा विषय प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धनी ॥३५॥

अर्थ—अथवा (दिव्य) विषय वाली चित्त की वृत्ति उत्पन्न होकर मन की स्थिति को बांधने वाली होती है।

व्याख्या—नासिका को अग्र भाग में, समस्त शक्ति के साथ, चित्त लगाने से दिव्य गन्ध का अनुभव होने लगता है उसे "गन्ध-प्रवृत्ति" कहते हैं। जिह्वा के अग्र भाग में चित्त लगाने से रस का अनुभव, तालु में चित्त लगाने से रूप का (दिव्यदृष्टि), जिह्वा के

(१) प्राणायाम का विस्तार पूर्वक वर्णन साधन पाद के सूत्र ४९,५० तथा ५१ की व्याख्या और उपोद्घात में है।

मध्य भाग में चित्त लगाने से स्पर्शानुभव (दिव्य-स्पर्श), जिह्वा के मूल-भाग (जड़) में चित्त लगाने से शब्द-ज्ञान (दिव्य-श्रवण-शक्ति) होने लगता है। इस प्रकार रस, रूप, स्पर्श और शब्द-प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो कर चित्त को स्थिर और संशय को दूर करती हैं। शास्त्र की शिक्षाओं में निश्चयात्मक बुद्धि उत्पन्न करने के लिये, अभ्यासी के लिये आवश्यक है कि इन दिव्य विषयों में से, कम से कम एक की सिद्धि कर लेवे जिससे शास्त्र की शिक्षाओं के लिये उसके हृदय में सन्देह न रहे और श्रद्धा पैदा हो जावे। यह उत्पन्न हुई श्रद्धा, माता के सदृश, योगी की रक्षा करती है। यह चित्त के स्थिर करने का तीसरा उपाय है।

विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥

अर्थ—अथवा शोक से रहित और प्रकाशयुक्त प्रवृत्ति (उत्पन्न हो कर मन की स्थिति को बाँधने वाली होती है)।

व्याख्या—हृदय कमल में जब प्राण धारण किया जाता है तब योगी की बुद्धि प्रकाशयुक्त और आकाश के समान विस्तृत (संकोच रहित) हो जाती है। उस (बुद्धि) में स्थिर होने से सूर्य्य, चन्द्र और मणियों के प्रकाश के समान जाज्वल्यमान ज्ञान प्राप्त होता है। इस अवस्था में उसकी दशा तरंग रहित महासागर के समान, शान्त और निश्चेय होती है और वह प्रभु-प्रेम में मग्न रहने लगता है। इस प्रवृत्ति को प्रकाशयुक्ता (ज्योतिष्मती) प्रवृत्ति कहते हैं। यह चित्त के स्थिर करने का चौथा उपाय है।

वीतरागविषयं वा चित्तम् ॥ ३७ ॥

अर्थ—अथवा राग रहित चित्त (स्थिर हो जाता है)।

व्याख्या—किसी वस्तु को प्राप्त करके उसके रखने की इच्छा का नाम राग है। राग से वासना बनती है और वह वासना बंधन का हेतु होती है। उस वासना के चक्र से छूटने का साधन वीत राग होना ही है। यह चित्त के स्थिर करने का पांचवाँ उपाय है।

स्वप्न-निद्रा-ज्ञानालम्बनं वा ॥ ३८ ॥

अर्थ—अथवा स्वप्नज्ञान और निद्राज्ञान का आश्रय लेने से (चित्त स्थिर हो जाता है)।

व्याख्या—स्वप्न में बाह्य विषयों का ज्ञान नहीं रहता और निद्रा (सुषुप्ति) में बाह्य और अभ्यन्तर दोनों का ज्ञान नहीं रहता। यही स्वप्न और सुषुप्ति की सी अवस्था, जागृत में योगी को, मन को निर्विषय करते हुये, बनानी चाहिये तब चित्त ठहर जाता है। यह छठा उपाय चित्त स्थिर करने का है।

यथाभिमतध्यानाद्वा ॥ ३९ ॥

अर्थ—अथवा जो अभिमत (इच्छानुकूल) हो उसका ध्यान करने से (भी चित्त स्थिर हो जाता है)।

व्याख्या—हृदय कमल, नासिकाग्रभाग, नाभिचक्र, ब्रह्मरन्ध्र आदि में जो अधिक से अधिक रुचि के अनुकूल हो उसमें चित्त लगाने से भी चित्त ठहर जाता है। यह सातवाँ उपाय चित्त के स्थिर करने का है।

परमाणुपरममहत्वान्तोऽस्यवशीकारः ॥ ४० ॥

अर्थ—परमाणु और परम महत्त्व तक इस (चित्त) का वशीकार हो जाता है।

व्याख्या—जब उपर्युक्त सात उपायों में से किसी को काम में लाकर योगी चित्त को स्थिर करने में सफलता प्राप्त कर लेता है तब उसका अधिकार हो जाता है कि चाहे तो चित्त को परमाणु जैसी सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में लगावे या किसी बड़ी से बड़ी वस्तु में।

(६) समाधि और उसके भेद

क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः ॥ ४१ ॥

अर्थ—जिसकी वृत्तियाँ क्षीण हो गई हैं, ऐसे (चित्त)के ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य में (तत्स्थ) स्थिर होकर, स्फटिक मणि के सदृश, (तदञ्जनता) उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त (तदाकार) हो जाना समापत्ति (कहलाता है)।

व्याख्या—इस सूत्र में 'समापत्ति' का लक्षण किया गया है। अभिजात (उत्तम जाति के) स्फटिक मणि में, अपना कोई रंग नहीं होता परन्तु उसमें गुण यह होता है कि उसके समीप जिस प्रकार के रंग की भी कोई वस्तु हो वह उसी रंग की दिखाई देने लगती है। उसके समीप यदि 'जवा कुसुम' सुर्ख रंग के फूल को रक्खें तो वह सुर्ख ही सुर्ख दिखाई देने लगती है, इसी प्रकार नीले

पीले आदि रंगवाली किसी वस्तु के समीप रखने से वह वैसी ही दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार चित्त प्रमाण, विपर्यय, विकल्प आदि अपनी पाँचों वृत्तियों से (देखो सूत्र ६) क्षीण होकर, स्फटिक मणि के तुल्य, निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। तब ग्रहीता (अहङ्कार विशिष्ट आत्मा) ग्रहण (इन्द्रियाँ) और ग्राह्य (इन्द्रियों के विषय) जिसमें भी उसे लगावें वह उसी के आकार या स्वरूप को धारण करने लगता है। चित्त की इसी अवस्था का नाम समापत्ति' है। यह समापत्ति चार प्रकार की है।

तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः ॥ ४२ ॥

अर्थ—उनमें जो शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से मिश्रित हो वह सवितर्का समापत्ति है।

व्याख्या—इन चार समापत्तियों के दो ग्रूप (श्रेणियाँ) हैं:—(१) एक सवितर्का और निर्वितर्का का जो स्थूल विषयों से सम्बन्धित है। (२) दूसरा सविचारा और निर्विचारा जो सूक्ष्म विषयों से सम्बन्धित है। उनमें से प्रथम पहले ग्रूप का वर्णन करते हैं। स्थूल विषयों पर विचार करने के लिये एक 'गो' की कल्पना करो इसमें तीन बातें हैं गो शब्द, उसका अर्थ (पशुविशेष) और इन शब्द और अर्थ को मिलाने से जो कुछ समझा जाता है वह ज्ञान। यदि योगी गो में चित्त लगावे और चित्त लगानेसे जब तक उसके चित्त में इन तीनों के विकल्प रहें अर्थात् ये तीनों (शब्द, अर्थ और ज्ञान)

भिन्न भिन्न प्रतीत होते रहें तब तक उस समाधि को सवितर्का कहेंगे। परन्तु जब समाधिस्थ बुद्धि में अर्थमात्र का ज्ञान रह जाता है तब उसे निर्वितर्का समापत्ति कहते हैं। अगले सूत्र में उसका वर्णन है:—

स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का ॥४३॥

अर्थ—स्मृति के मार्जित होने पर अपने स्वरूप से शून्य सी, अर्थ मात्र का जिस में भान हो; वह निर्वितर्का (समापत्ति है)।

व्याख्या—स्मृति के मार्जित (शुद्ध) होने का तात्पर्य यह है कि उसने बाह्य ग्राह्य विषयों की ओर काम करना छोड़ दिया है इसलिये अभ्यासी को, वस्तु के शब्द की, स्मृति नहीं रहती और इसीलिये शब्द और अर्थ से जो ज्ञान होता है वह भी नहीं रहता और चित्त इस प्रकार ग्रहणात्मक रूप को त्याग देता है और अपने स्वरूप में, ग्रहणात्मक वृत्तियों के निश्चेष्ट हो जाने से, शून्य सा हो जाता है। अब केवल अर्थ (ग्राह्य विषयाकार) स्वरूप से भान होने लगता है। इसी अवस्था का नाम निर्वितर्का समापत्ति होता है।

एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता ॥४४॥

अर्थ—इस ही (प्रकार) से सूक्ष्म विषय वाली सविचारा और निर्विचारा (समापत्ति) व्याख्यान की गई (समझनी चाहिये)।

व्याख्या—जिस प्रकार किसी स्थूल विषय पर चित्त लगाने और शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों के बोध बने रहने को सवितर्का समापत्ति और केवल अर्थ ज्ञान रह जाने को निर्वितर्का समापत्ति कहते हैं। इसी प्रकार किसी सूक्ष्म विषय पर चित्त लगाने और शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों के बोध बने रहने को "सविचारा" और उसी सूक्ष्म विषय के केवल अर्थाकार ज्ञान को "निर्विचारा समापत्ति" कहते हैं। अर्थात् जो किसी (शब्दादि के) आलम्ब से समाधि है वह सविचारा और निरालम्ब अर्थाकार होना, निर्विचारा।

सूक्ष्म विषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम् ॥४५॥

अर्थ—और सूक्ष्म विषय, अलिंङ्ग (चिह्नरहित कारणावस्था वाली प्रकृति) तक है।

व्याख्या—पञ्च स्थूल भूत और उन के कार्य स्थूल विषय कहलाते हैं। इन पञ्च स्थूल भूतों के बाद सूक्ष्म भूत (शब्द, अर्थ, रूप, रस, गंध), अहङ्कार, महत्तत्त्व और सत, रज, तम, की साम्यावस्था वाली प्रकृति तक सूक्ष्म विषय की सीमा है।

ता एव सबीजः समाधिः ॥४६॥

अर्थ—वे ही (चार प्रकार की समापत्ति) सबीज समाधि (कही जाती हैं)।

व्याख्या—स्थूल अर्थ से (१) सवितर्का (२) निर्वितर्का और सूक्ष्म अर्थ से (३) सविचारा और (४) निर्विचारा, चार प्रकार की समाधि है। इन्हें सबीज इसलिये कहते हैं कि इन में चित्त एकाग्र होता है निरुद्ध नहीं।

निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ॥ ४७ ॥

अर्थ—निर्विचार (समाधि) के नैर्मल्य में (अध्यात्म) बुद्धिसत्व प्रसन्न=निर्मल हो जाता है।

व्याख्या—बुद्धिसत्व, रजोगुण और तमोगुण के आवरण से रहित होने और केवल सतोगुण में स्थित होने से निर्मलता प्राप्त कर लेता है और यह निर्मलता तब स्थिर हो जाती है जब योगी, प्रकृति पर्यन्त समस्त सूक्ष्म ग्राह्य विषयों का, प्रत्यक्ष कर लेता है।

ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥

अर्थ—इसमें प्रज्ञा (बुद्धि) ऋतम्भरा कही जाती है)

व्याख्या- उस निर्मल हुए बुद्धि सत्व (सूत्र ४७) को ऋतम्भरा इस लिये कहते हैं कि वह बुद्धि निर्भ्रम और केवल पूर्ण सत्य को, धारण करने वाली हो जाती है।

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् ॥ ४९ ॥

अर्थ—(यह निर्मल ऋतम्भरा प्रज्ञा) विशेष अर्थ वाली होने से, श्रुत (शास्त्र) और अनुमान की प्रज्ञा से, भिन्नविषया (है)।

व्याख्या—शास्त्र और अनुमान की प्रज्ञा से, केवल श्रवण, दर्शन और मनन होता है परन्तु ऋतम्भरा प्रज्ञा से निदिध्यासन (अनुभव या साक्षात् या चखकर स्वाद लेना) भी। इसी लिये उसको पहलि प्रज्ञा से भिन्नविषया कहा गया है।

तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी

अर्थ— इस (ऋतम्भरा प्रज्ञा) से उत्पन्न हुआ संस्कार अन्य संस्कारों को दूर कर देने वाला (होता है)।

व्याख्या—इस समाधिज प्रज्ञा (ऋतम्भरा) से उत्पन्न हुए संस्कार विषय वासना के संस्कारों को, नष्ट कर देते हैं। उनके नष्ट होने से विषय वासना का ज्ञान भी बाकी नहीं रहता। ये (ऋतम्भरा वाले संस्कार, समाधिज बुद्धि (ऋतम्भरा) को पैदा करते हैं, उससे फिर वही संस्कार उत्पन्न होकर फिर वही समाधिज बुद्धि पैदा होती है। यही क्रम चलता रहता है।

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजसमाधिः ॥ ५१ ॥

अर्थ—उस (ऋतम्भरा वाले संस्कार) के भी रोक देने पर सब के रुक जाने से, निर्बीज (असंप्रज्ञात) समाधि (की सिद्धि हो जाती है)।

व्याख्या—ऋतम्भरा प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं वे, उक्त प्रकार की दृष्टि से निरोधज होते हैं। इन निरोधज संस्कारों के बार बार उत्पन्न होने से निरोध बल इतना बढ़ जाता है कि वे अपने जन्म दाता निरोधज संस्कार का भी, निरोध करने लगते हैं। जब इस प्रकार निरोध के बार २ अभ्यास से निरोधज संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं, तब सबीज (सम्प्रज्ञात) समाधि का बीज भी नष्ट हो जाता है। उस (बीज) के नष्ट होने से निर्बीज समाधि की, स्वयमेव सिद्धि हो जाती है। इसी को असम्प्रज्ञात योग की प्राप्ति कहते हैं।

इति प्रथमः समाधिपादः।

पहला समाधि पाद समाप्त हुआ।

साधन-पाद

(१०) क्रिया योग

तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रिया योगः ॥१॥

अर्थ—तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान (ईश्वर-प्रायणता) क्रिया योग है।

व्याख्या—कष्टों का प्रसन्नत से सहना, नियमित जीवन बनाना, समय विभागानुसार काय करना, तप कहलाता है। कर्म और क्लेश, वासना और उन वासनाओं से बने विषय जाल, और चित्त की मलिनता, बिना तप के दूर नहीं होती।

ओम् के पवित्र जप और वेद उपनिषदादि सत्शास्त्रों के नियम पूर्वक अध्ययन तथा आत्म निरीक्षण को स्वाध्याय कहते हैं। निष्काम भावना से कर्म करना और उन्हें ईश्वर के अर्पण करना तथा ईश्वर के आश्रय को दृढ़ता से ग्रहण करना और उसके प्रेम में मग्न रहना ईश्वर प्रणिधान है। इस प्रकार इन तीनों तप आदि को काम में लाने से, क्रिया योग की सिद्धि, होती है।

(११) क्लेश निवृत्ति के साधन

समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च ॥२॥

अर्थ—(वह क्रिया योग) समाधि के उत्पन्न करने और क्लेशों के कम करने के लिए (प्रयुक्त होता है)।

व्याख्यान—क्रिया योग के प्रयोग में लाने के दो उद्देश्य होते हैं:—(१) समाधि को प्राप्त करना, (२) क्लेशों को कम करना। योगाग्नि ही से क्लेशों के बीज जलकर उत्पन्न होने के अयोग्य हो जाते हैं।

अविद्याऽस्मिता रागद्वेषाऽभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः ॥३॥

अर्थ—अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पाँच क्लेश हैं।

नोट—इनकी व्याख्या स्वयं दर्शनकार ने आगे के (५—९) सूत्रों में की है।

अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम् ॥४॥

अर्थ—प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार (अवस्था में रहने वाले) अगले (अस्मिता आदि चार) क्लेशों का क्षेत्र अविद्या है।

व्याख्या—क्लेशों की चार अवस्थायें हैं:—(१) 'प्रसुप्तता'—जिसमें क्लेश सोये से रहते हैं। (२) 'तनुता'—जिस में क्लेश सूक्ष्म रहते हैं। (३) विच्छिन्नता—जिस में क्लेश सजातीय वा विजातीय क्लेशों से दबे रहते हैं। (४) 'उदारता'—जिसमें क्लेश पूर्ण रूप से काम में आ रहे हैं। इन में से जो योगी विदेह प्रकृतिलय हैं (देखो सूत्र १९ प्रथम पाद) उन के क्लेश प्रसुप्त (सोये हुए) रहते और वे उन्हें कुछ भी क्लेशित नहीं कर सकते और जो क्रिया योगी हैं (देखो सूत्र २ इसी पाद का) उनके क्लेश 'तनुता' (सूक्ष्म) अवस्था में रहते हैं। बाक़ी जो दो क्लेशों की 'विच्छिन्नता' और 'उदारता' की अवस्थायें

हैं, इनमें सांसारिक विषय वासनाओं में फँसे हुये नर नारी रहा करते हैं।

अनित्याऽशुचिदुःखाऽनात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ५ ॥

अर्थ—अनित्य में नित्यता, अशुचि में शुचिता, दुःख में सुख और अनात्मा (जड़) में आत्मापन (चेतना की भावना करना) अविद्या है।

व्याख्या—मिथ्या (विपरीत) ज्ञान का नाम अविद्या है। जो चीज़ नित्य नहीं है जैसे जगत्, राज्य, सम्पत्ति आदि, उन्हें नित्य समझना, जो वस्तु अपवित्र हैं उन्हें पवित्र मानना, जो विषय भोगादि दुःख हैं उन्हें सुख ठहराना और जड़ को चेतन समझना अविद्या है।

दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥

अर्थ—दृष्टा और दर्शन शक्ति को एक मानना "अस्मिता" (कहलाता है)।

व्याख्या—दृष्टा जीवात्मा है और दर्शन शक्ति (देखने का साधन) बुद्धि और अन्य अन्तःकरण हैं, इनमें अभेद ज्ञान रखना अर्थात् जीवात्मा और अन्तःकरणों को एक ही (अभिन्न) समझने को अस्मिता कहते हैं।

सुखानुशयी रागः ॥ ७ ॥

अर्थ—सुख (अनुभव करने) के पीछे रहने वाली अभिलाषा का नाम राग है।

व्याख्या—जिन वस्तुओं या विषयों से मनुष्य संसार में सुखोपभोग करता है उनके रखने या पुनः काम में लाने की इच्छा उसके भीतर रहा करती है। उसी इच्छा को राग कहते हैं।

दुःखानुशयी द्वेषः ॥ ८ ॥

अर्थ—दुःख (भोगने) के बाद पीछे रहने वाली घृणा को द्वेष कहते हैं।

व्याख्या—जिन वस्तुओं से संसार में मनुष्य को दुःख हुआ करता है उनसे जो भाव भोक्ता में घृणा या क्रोध के रूप से छाया रहता है उसी (भाव) का नाम द्वेष है।

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ॥ ९ ॥

अर्थ—स्वरस (पूर्व जन्म में मरने के दुःख) के साथ बहने वाला, (मूर्ख के) समान विद्वानों पर भी चढ़ा हुआ (क्लेश) अभिनिवेश कहलाता है।

व्याख्या—पिछले जन्म में भोगे, दुःख और सुख से उत्पन्न द्वेष और राग, मनुष्य के अन्तःकरण में वासना के रूप में मौजूद रहते हैं। उन्हीं दुःखों में से मरने का भी एक दुःख है। प्रत्येक प्राणी ने उनका पिछले जन्म में अनुभव किया है, इसीलिये उससे डरता भी रहता है। इसी मृत्युके भयका नाम अभिनिवेश क्लेश है।

ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्माः ॥ १० ॥

अर्थ—वे (क्लेश) अपने कारण में (हेयाः) हटाने चाहिये सूक्ष्म होने पर।

व्याख्या—इन पञ्च क्लेशों के हटाने का उपाय, इस सूत्र में बतलाया गया है कि पहले उन्हें क्रिया योग से (देखो सूत्र२ इसी पाद का) हलका करना चाहिये जब वे हलके (सूक्ष्म) हो जावें तब उन्हें उनके (प्रति प्रसव) उत्पत्ति स्थान (कारण) में लौटा देना चाहिये।

ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः ॥ ११ ॥

अर्थ—उन क्लेश वृत्तियों को ध्यान से हटाना चाहिये।

व्याख्या—क्लेश की जिन वृत्तियों का अल्प व्यवहार है वे स्थूल वृत्ति और जिनका व्यवहार अधिक है वे सूक्ष्म वृत्ति कहलाती हैं। जिस प्रकार मैले वस्त्र से पहले स्थूल मल छुड़ाया जाता है उसके बाद सूक्ष्म मल, क्योंकि उसके छुड़ाने के लिये विशेष यत्न करना पड़ता है। इसी प्रकार चित्त से इन क्लेश वृत्तियों को, जो स्थूल हैं उन्हें शुद्ध विचार से और जो सूक्ष्म हैं उन्हें ध्यान (चित्त की एकाग्रता) से दूर करना चाहिये।

(१२) कर्म

क्लेश मूलः कर्माशयोऽदृष्टाऽदृष्ट जन्म वेदनीयः ॥ १२ ॥

अर्थ—क्लेश का मूल, दृष्ट और अदृष्ट जन्मों के कर्मों की वासनायें हैं (ऐसा) जानना चाहिये।

व्याख्या—वर्तमान जन्म को दृष्ट और बीते हुये जन्मों को अदृष्ट कहते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उससे उसी प्रकार की वासना बनती है औ यह वासना मनुष्य के चित्त में, कर्म की रेखा के रूप में रहा करती है। मनुष्य का चित्त जन्म जन्मान्तर की वासनाओं का भण्डार हुआ करता है। मनुष्य जितने भी क्लेश भोगता है उनका कारण वे वासनायें ही हुआ करती हैं। इसी व्यवस्था का संकेत इस सूत्र में किया गया है।

सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ १३ ॥

अर्थ—मूल के रहते हुये उनका फल (१) जाति (योनि), (२) आयु और (३) भोग (होते हैं)।

व्याख्या—क्लेश का मूल वासनायें होती हैं, यह बात कही जा चुकी हैं, उसी मूल (कर्म वासना समूह) के चित्त में रहने से उन (कर्मों) का फल जाति, आयु और भोग के रूप में कर्त्ता को मिला करता है। जाति का अभिप्राय मनुष्य, पशु-पक्षी आदि योनियों से है। आयु की नाप तोल वर्षों पर नहीं किन्तु श्वासों की संख्या से की जाती हैं। मनुष्य अपनी आयु, मिले हुये जन्म में, अपने अच्छे बुरे कर्मों के द्वारा घटा बढ़ा सकता है। सुकर्म से आयु बढ़ती है, दुष्कर्म (नशे व्यभिचार आदि) से आयु का ह्रास होकर, अकाल ही में, मृत्यु हो जाती है। भोग पर भी मनुष्य के वर्तमान कर्म का प्रभाव पड़ा करता है। कर्म फल से प्राप्त भोग रूप रोग, चिकित्सा शास्त्र के अनुकूल विधान करने से समय से पहले कम या दूर हो जाता है।

ते ह्लाद परिताप फलाः पुण्याऽपुण्य हेतुत्वात् ॥१४॥

अर्थ—वे (जाति, आयु और भोग) पुण्य और पाप रूप कारण से; हर्ष और शोक रूप फल वाले (होते हैं)।

व्याख्या—कर्मों के फल जाति, आयु और भोग के रूप में होते हैं। ये अच्छे बुरे दोनों प्रकार के होने से, दुःख और सुख का कारण, होते हैं। दुःख बुरी वस्तु होने से त्यागने योग्य होना ही चाहिये। परन्तु सुख तो अच्छी वस्तु है, इसलिये ग्रहण करने योग्य है। तो इस अंश में तो ये (जाति, आयु और भोगरूप) भोग अच्छे ही समझे जाने चाहिये। इसका उत्तर अगले सूत्र में दिया जाता है।

(१३) ये सब दुःख ही हैं

परिणामतापसंस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः ॥१५॥

अर्थ—ज्ञानी पुरुष को तो परिणाम-दुःख, ताप दुःख और संस्कार-दुःख तथा गुण वृत्तियों के विरोध से सब दुःख ही हैं।

व्याख्या—दुःख और सुख का लक्षण इस प्रकार किया जाता है:—

"या भोगेन्द्रियाणां तृप्तेः उपशांतिः तत्सुखम्।" अर्थात् जो भोग करनेवाली इन्द्रियों की तृप्ति की शांति है वही सुख है।

"या लौल्यादनुपशांतिस्तत्दुःखम्।" अर्थात् जो (विषय की इच्छा से इन्द्रियों की) चञ्चलता से अशान्ति होती है वही दुःख

है। ये लक्षण स्पष्ट कर रहे हैं कि इन्द्रियों की विषय भोगसे तृप्ति अथवा उनकी इच्छा की अपूर्त्ति ही, सुख और दुःख, कही जाती है। इन लक्षणों से स्पष्ट है कि संसार में जिसे सुखकहते हैं वह भी इन्द्रियों के भोग ही का नाम है। परन्तु विवेकी पुरुष इन्हें सुख नहीं समझता अपितु दुःख ही मानता है। उसके कारण ये हैं—

परिणाम दुःख—संसार के जितने भी भोग्य (भोजन वस्त्रादि हैं सभी परिणामी हैं। स्वच्छ वस्त्र क्षण क्षण में मैला होता रहता है, युवावस्था घड़ी घड़ी में बुढ़ापे से परिवर्तित होती रहती है जिस पत्नी को रूप, यौवन सम्पन्ना देखकर पति प्रसन्न होता था वह रूप और यौवन पल-पफ में क्षीण हो रहा है। निष्कर्ष यह है कि सांसारिक भोग कोई भी ऐसा नहीं जिसमें परिवर्तन न होता हो। इसीलिये सुख की समस्त सामग्री, परिणाम दुःख मिश्रित होने से, दुःख ही कही जा सकती है।

ताप-दुःख—मनुष्य जब सुखों का उपभोग करता है तब उसके हृदय में उन सुखों के बाधक साधनों से द्वेष रहता है, द्वेष से चित्त सदैव संतापित होता है। यहः संताप स्वयमेव दुःख है। इस लिये सुखों में, दूसरा दुःख जो मौजूद रहा करता है, वह ताप दुःख है।

संस्कार दुःख—मनुष्य जब पुण्य कर्म करता है तो उससे उसे सुख मिलता है। इस सुख से संस्कार (वासना) उत्पन्न होता है। उस संस्कार (वासना) की स्मृति से उसमें राग, राग से प्रवृत्ति

(फिर उसी कर्म के करने की इच्छा), प्रवृत्ति से कर्म उससे फिर वही वासना, राग, प्रवृत्ति और कर्म। इस संसार चक्र से मनुष्य का छूटना, सुख की इच्छा छोड़े बिना, सम्भव नहीं इसलिये इस चक्र की फँसावट, ज्ञानी पुरुषों के लिये, बन्धन रूपी दुःख ही है।

गुण प्रवृत्ति—गुण "सत्", "रज", "तम" तीन हैं और ये तीनों परस्पर विरोधी हैं। एक की प्रबलता में शेष दो सदैव विरोध करते रहते हैं। इस प्रकार, जब तक गुणों की प्रवृत्ति मनुष्य के हृदय में बाकी रहती है, यह देवासुर संग्राम मनुष्य के भीतर जारी ही रहता है। योगी जब तक निस्त्रैगुण्य नहीं होता इस संग्राम रूपी दुःख से बच नहीं सकता। अतः अब यह बात साफ़ हो गई कि विवेकी को संसारिक सुख भी दुःख ही है। ये दुःख, काल की दृष्टि से, तीन अवस्थाओं में रहा करते हैं:— (१) भूत दुःख, (२) वर्तमान दुःख (३) अनागत (भावी) दुःख। इनसे बचने के लिये मनुष्य का कर्त्तव्य क्या है:—

(१४) दुःख जो दूर करना चाहिये

हेयं दुखःमनागतम् ॥ १६ ॥

अर्थ—(जो) दुःख अनागत (अर्थात् अभी आया नहीं है परन्तु आ सकता) है (वही) हटाने के योग्य है।

व्याख्या—जो दुःख मिल चुका है उसके हटाने का विचार व्यर्थ है, जो दुःख वर्तमान काल में मिल रहा है, वह भी, भूत

काल में किये हुये कर्मों का फल होने से, अनिवार्य है। भावी, दुःख हमारे वर्तमान काल के कर्मों के फल रूप होते हैं इस लिये वर्तमान काल के कर्मों को ठीक करके वह भावी (अनागत) दुःख हटाये जा सकते हैं। उसी के हटाने का यत्न करना चाहिये।

(१५) दुःख के कारण

द्रष्टा दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः ॥ १७ ॥

अर्थ—द्रष्टा और दृश्य का संयोग हेय का हेतु (है)।

व्याख्या—द्रष्टा जीवात्मा है और दृश्य प्रकृति से उत्पन्न हुये शरीरादि कार्य हैं। इनके संयोग ही से (हेय) संसार के दुःख उत्पन्न हुआ करते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि द्रष्टा दृश्य, और इनके संयोग की निवृत्ति रूप प्रतिकार (चिकित्सा) समझ लिया जावे।

प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् ॥ १८ ॥

अर्थ—प्रकाश, क्रिया और स्थिति शील, पञ्चभूत और इन्द्रिय स्वरूप, भोग और मोक्ष प्रयोजन वाला (पदार्थ) दृश्य (कहलाता है

व्याख्या—प्रकृति के ३ गुणों में सत्व गुण का शील (स्वभाव) प्रकाश, रजोगुण की क्रिया और तमोगुण की स्थिति (अक्रियत्व) है। इनमें से रज, और तम भोगार्थ और सत्व मोक्षार्थ है। इन तीन गुणों के कार्य, संसार के सभी पदार्थ, दृश्य कहलाते हैं।

यद्यपि सभी कार्य इन गुणों के आधीन हैं और ये गुण बुद्धि में रहते हैं तथापि फल रूप मोक्ष और भोग का भोक्ता जीवात्मा ही है। इसका कारण यह है कि यदि प्रकृति के इन ३ गुणों का सम्पर्क जीवात्मा से न रहे तो फिर ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनमें जड़ता है। उनमें जो कुछ भी कर्तृत्व है उसका कारण वह चेतना का प्रकाश है जो जीवात्मा के सम्पर्क से उनमें आ जाया करता है। इसलिये असली कारण कर्तृत्व और भोक्तृत्व का जीवात्मा ही है। मन, बुद्धि आदि सेना रूप उसके साधन ही कहे जा सकते हैं। जिस प्रकार सेना के कर्तृत्व का श्रेय राजा ही को मिला करता है, इसी प्रकार जीवात्मा, जो इन समस्त अन्तः और बाहिः करणों का राजा रूप ही है, कर्ता और भोक्ता कहा जाता है।

विशेषाऽविशेषलिङ्गमात्राऽलिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥ १६ ॥

अर्थ—विशेष, अविशेष, लिंगमात्रा, अलिंग (प्रकृति के) गुणों की ४ अवस्थायें हैं।

व्याख्या—(१) विशेष=५ स्थूल भूत+१० ज्ञान व कर्मेन्द्रिय+१ मन कुल १६।

(२) अविशेष=५ तन्मात्रा (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध)+१ अहङ्कार कुल ६।

(३) लिंगमात्रा=१ महत्तत्त्व।

(४) अलिंग=मूल प्रकृति।

योग २४।

यही २४ पदार्थ सांख्य को भी अभिमत हैं। यहाँ तक दृश्य का स्वरूप वर्णन किया गया है। अब द्रष्टा का लक्षण करते हैं:—

दृष्टा दृशि मात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययाऽनुपश्यः ॥ २० ॥

अर्थ दृष्टा दृशि (ज्ञान) मात्र है और शुद्ध भी, (और) प्रत्ययों के अनुसार देखने (जानने) वाला है।

व्याख्या—आत्मा को गुणी और उसके ज्ञान को गुण कह कर दोनों में संवाय सम्बन्ध कहना भी दर्शनकार को इष्ट नहीं है। किन्तु ज्ञान मात्र कहने का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है। स्वरूप, सत्ता (ज्ञान=वस्तुतत्त्व=Thing in itself) को कहते हैं और जो उस सत्ता में न्याय, दया आदि के सदृश होते हैं, वे गुण कहलाते हैं। सूत्र का भाव यह है कि ज्ञान दृष्टा (आत्मा) का गुण नहीं किन्तु उसकी सत्ता व स्वरूप है, प्रत्यय का तात्पर्य्य बुद्धि को हुई प्रतीतियों से है। प्रत्यय के अनुसार देखने (जानने) का मतलब यह है कि आत्मा (जीव) शुद्ध होने से अपने सांनिध्य मात्र से उन प्रतितियों (प्रत्ययों) को, जो बुद्धि को होती रहती है, साथ ही साथ देखने (जानने) वाला होता है।

तदर्थ एव च दृश्यस्याऽऽत्मा ॥ २१ ॥

अर्थ—दृश्य (प्रकृति) का आत्मा=स्वरूप केवल दृष्टा के लिये है।

व्याख्या—जगत् में प्रकृति विकृत होकर जो अनेक वस्तुयें उत्पन्न किया करती है वे सभी जीवात्मा के लिये होती हैं। प्रकृति के अपने लिए कुछ नहीं होता। यदि यह कहा जावे कि जीवात्मा जब मुक्त हो जाता है तब उसके लिये यह कुछ भी नहीं होता इसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है:—

कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् ॥२२॥

अर्थ—कृतार्थ के प्रति नष्ट भी अन्यों के प्रति सामान्यतया अनष्ट है।

व्याख्या— जो जीव कृतार्थ (मुक्त) हो गये हैं, उन के लिए यद्यपि प्राकृतिक भोग नष्ट हैं परन्तु अन्यों के लिये तो जो अभी मुक्त नहीं हुए, ये सभी भोग उपयोगी हैं। संसार में मुक्त और बद्ध दोनों प्रकार के जीव सदैव रहा करते हैं इसलिए प्रकृति की सर्वथा अनुपयोगिता कभी नहीं होती।

स्व स्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि-हेतुः संयोगः ॥२३॥

अर्थ—स्व (प्रकृति) और स्वामी (जीव) की शक्तियों के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु संयोग है।

व्याख्या—स्व=प्रकृतिरूपी मिलकीयत=भोग्य,

स्वामी=जीवरूपी मालिक=भोक्ता

प्रकृति जड़ है और पुरुष (जीव) चेतन होने से जड़ प्रकृति पर अपना अधिकार रखता है और इसीलिए सूत्र में उसे मालिक कहा गया है।

दृष्टा (जीव) और (दृश्य) प्रकृति के संयोग से जो दृश्य पदार्थों की प्राप्ति होती है उसी का नाम भोग है। इस भोग की प्राप्ति संयोग से होती है, जिसका सूत्र में उल्लेख है। इस संयोग से भोग्य (प्रकृति) और भोक्ता (पुरुष) की शक्तियों का स्वरूप प्रकट हो जाता है। प्रकृति की शक्ति के प्रकट होने का भाव

यह है कि सांसारिक पदार्थ अधिक से अधिक भोग्य होने के योग्य हो जावें और पुरुष की शक्ति के प्रकट होने का तात्पर्य यह है कि वह अधिक से अधिक भोक्ता बनने की योग्यता वाला हो जावे। जब दोनों की शक्तियाँ इस प्रकार प्रादुर्भूत होकर संयुक्त होती हैं तब इसी संयोग से बन्धन की उत्पत्ति होती है। जब पुरुष स्वयमेव प्रकृति से मेल कर के संयोग और संयोग से बन्धन पैदा किया करता है तो वह आखिर यह करता क्यों है ?

तस्य हेतुरविद्या ॥२४॥

अर्थ—उस (संयोग) का हेतु अविद्या है।

व्याख्या—बन्धन के कारण संयोग को, पुरुष (भोक्ता) अविद्या अर्थात् अपने मिथ्या ज्ञान से पैदा करता है।

(१६) चिकित्सा

तदऽभावात्संयोगाऽभावो हानंतद्दृशेः कैवल्यम् ॥२५॥

अर्थ—उस (अविद्या) के अभाव से संयोग का अभाव (होता है और वही) हान दृष्टा (पुरुष) का मोक्ष है।

व्याख्या—उस अविद्या से मनुष्य किस प्रकार बचे ? सूत्र में उस की चिकित्सा (हान) यह बतलाई गई है कि उस को दूर करना चाहिए। उसके अभाव होने से, उस से उत्पन्न संयोग का अभाव होगा और उसी संयोग के अभाव का नाम मोक्ष है।

(१७) चिकित्सा के साधन

विवेक ख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥२६॥

अर्थ—स्थिर विवेक ख्याति हान का उपाय है।

व्याख्या—पहले सूत्र में हान (इलाज) यह बतलाया गया है कि अविद्या की निवृत्ति की जावे। अब बतलाते हैं कि उस चिकित्सा के लिए आप को किया करना चाहिये।

विवेक ख्याति उस विवेक (ज्ञान) को कहते हैं जो बुद्धि, चित्त आदि दृश्य पदार्थों के, आत्मा से भिन्न होने से, सम्बन्धित है। वह उपाय यह है कि मनुष्य के भीतर, दृश्य पदार्थों से आत्मा की भिन्नता का ज्ञान, स्थिर रीति से रहने लगे। जब मिथ्या ज्ञान इस विवेक ख्याति के निरन्तर अभ्यास से, दग्ध-बीज हो जाता है तब तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं और उस समय सत्वगुण के प्रकाश में स्थित योगी का ज्ञान प्रवाह शुद्ध और निर्मल हो जाता है। मिथ्या ज्ञान के दूर होने से विवेक ख्याति दृढ़ होती है और विवेक ख्याति के क्रमशः दृढ़ होते रहने से मिथ्या ज्ञान (अविद्या) दूर होने लगता है। यही उपाय है जिसका अभ्यास होना चाहिये।

तस्य सप्तधा प्रान्त भूमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥

अर्थ—उस (विवेक ख्याति वाले) की सात प्रकार की प्रान्त भूमि वाली प्रज्ञा हो जाती है।

व्याख्या—प्रान्त भूमि, "प्रान्त" कहते हैं दूसरे किनारे को—"भूमि" का तात्पर्य योग भूमि से है। प्रान्त भूमि का अभिप्राय यह है कि योगी उस अवस्था को पहुँच जावे जिसमें उसकी प्रज्ञा

परले किनारे तक पहुँचने वाली हो जावे। वे ७ प्रकार की प्रज्ञा (बुद्धि) ये हैं:—

प्रज्ञा विमुक्ति

(१) ज्ञेय शून्यावस्था। अर्थात् जो जानना था जान लिया अब कुछ ज्ञातव्य बाकी न रहने से जिज्ञासा का अन्त हो गया।

(२) हेय शून्यावस्था। अर्थात् जो कुछ छोड़ने योग्य था अविद्या आदि ५ क्लेशों को छोड़ दिया अब कुछ छोड़ने योग्य (हेय) बाकी नहीं रहा। इसलिए छोड़ने की इच्छा (जिज्ञासा) का भी अन्त हो गया।

(३) प्राप्य-प्राप्त-अवस्था। अर्थात् प्राप्य (हान) जो कुछ था पा लिया अब कुछ प्राप्तव्य बाकी न रहने से प्रेप्सा=प्राप्त करने की इच्छा का भी अन्त हो गया।

(४) चिकीर्षा शून्यावस्था। अर्थात् ज्ञान का उपाय कर चुका अब कुछ कर्तव्य शेष न रहने से करने की इच्छा (चिकीर्षा) का भी अन्त हो गया।

इन चारों का एक नाम प्रज्ञा की विमुक्ति है।

चित्त विमुक्ति

(५) बुद्धि सत्व कृतार्थता। अर्थात् बुद्धि आदि (अन्तःकरणों) का कार्य समाप्त हो गया।

(६) गुणलीनता। अर्थात् प्रकृति के, अन्तःकरण रूप में परिणत हुये गुण, अपने कारण (प्रकृति) में लीन हो गये।

(७) आत्म स्थिति। प्रकृति के तीनों गुणों से बाहर होकर आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो गई। अब यह जीव) आत्मा, परमात्मा को साक्षात् करेगा। अब कुछ बाकी नहीं रहा।

इन तीनों को चित्त की विमुक्ति कहते हैं।

(१८) अष्टांग योग

योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेक ख्यातेः ॥२८॥

अर्थ—योग के (आठ) अंङ्गों के अनुष्ठान से, अशुद्धि के क्षय होने पर, विवेक ख्याति पर्यन्त ज्ञान का प्रकाश होता है।

व्याख्या—मनुष्य के हृदय में शुद्धि और अशुद्धि दोनों का समावेश होता है। अशुद्धि रहने से तम और रज गुणों से हृदय भरपूर रहता है परन्तु शुद्ध हो जाने पर केवल सत्वगुण का प्रकाश उनमें रहने लगता है। इसलिये अशुद्धि के क्षय के लिये योग के यमनियमादि ८ अङ्गों का अनुष्ठान करना चाहिये। इन नियमों के अनुष्ठान से अशुद्धि दूर होकर ज्ञान का प्रकाश होते होते वह अन्तिम ज्ञान जिसे विवेक ख्याति कहते हैं योगी के हृदय में आकर हृदय को प्रकाशित कर देता है।

यम नियमाऽऽसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोऽष्टावङ्गानि ॥ २९ ॥

अर्थ—(१) यम, (२) नियम, (३) आसन, (४) प्राणायाम, (५) प्रत्याहार, (६) धारणा, (७) ध्यान, (८) समाधि; ये (योग के) आठ अङ्ग हैं।

नोट—इनमें से प्रत्येक अङ्ग की व्याख्या आगे के सूत्रों में है।

(१६) यम

अहिंसा सत्याऽस्तेय ब्रह्मचर्याऽपरिग्रहा यमाः ॥३०॥

अर्थ—(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय, (४) ब्रह्मचर्य, (५) अपरिग्रह, ये ५ यम कहलाते हैं।

व्याख्या—विषयों से, मन सहित इन्द्रियों के उपरत करने का नाम यम है। (१) मन, वचन और कर्म से किसी को पीड़ा न देना **अहिंसा**, (२) मन, वाणी और कर्म से वही सोचना, कहना और करना जो अन्तरात्मा के अनुकूल हो **सत्य**, (३) पराये धन के लेने का मन, वचन और कर्म से यत्न न करना= **अस्तेय**, (४) इन्द्रिय संयम करते हुये वीर्य रक्षा करना **ब्रह्मचर्य** और (५) भोग साधनों के संग्रह के लोभ से मुक्त होना **अपरिग्रह** कहलाता है।

जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् ॥३१॥

अर्थ—(वे यम) जाति, देश, काल और समय से न कटने वाले सार्वभौम (आलमगीर) महाव्रत हैं।

व्याख्या—जाति देशादि से न कटने का अभिप्राय यह है कि इनके द्वारा ये अहिंसा आदि महाव्रत संकुचित न किये जावें।

जाति के द्वारा सङ्कोच—गो और ब्राह्मण को न मारेंगे अन्यों को मारें तो कुछ हर्ज नहीं।

देश के द्वारा सङ्कोच—ब्रज में रह कर वहाँ शिकार न करूँगा। अन्य स्थलों के लिए यह पावन्दी नहीं है।

काल के द्वारा सङ्कोच—एकादशी को मांस न खाऊंगा। अन्य तिथियों में खाना निषिद्ध नहीं है।

समय के द्वारा सङ्कोच—अपने बनाये नियम और की हुई अपनी प्रतिज्ञा के विपरीति हिंसा न करूँगा। कल्पना करो एक आदमी ने प्रतिज्ञा कर रक्खी है कि अपने लिए किसी प्राणी का वध न करूँगा परन्तु अन्यों के लिए वध करने में दोष नहीं है।

इस प्रकार जाति आदि के द्वारा सङ्कोच का फल यह होता है कि अहिंसा आदि सर्व देश और सर्व काल में पालनीय नहीं रहते और तब इनको महाव्रत भी नहीं कह सकते।

(२०) नियम

शौच सन्तोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः ॥३२॥

अर्थ—(१) शौच, (२) सन्तोष, (३) तप, (४) स्वाध्याय और (५) ईश्वर प्रणिधान; ये (पाँच) नियम हैं।

व्याख्या—(१) बाहर और भीतर शरीर और मन आदि को पवित्र रखना **शौच**, (२) तत्परता से किये हुये कर्म का

जो फल मिले उस से अधिक का लोभ न करना **सन्तोष**, (३) गरमी, सरदी आदि द्वन्द्वों का सहन करते हुये, समय विभागानुसार सभी कामों का करना **तप**, (४) ओम् का जप और वेदोपनिषदादि सद्ग्रन्थों का अध्ययन **स्वाध्याय** और (५) निष्कामभावना से कर्म करते हुए उन्हें ईश्वरार्पण करना ईश्वर **प्रणिधान** कहलाता है।

(२१) यम और नियम के फल

वितर्कबाधने प्रतिपक्ष भावनम् ॥३३॥

अर्थ—वितर्क के हटाने में प्रतिपक्ष की भावना (करनी चाहिये)।

व्याख्या—वितर्क=विरोधी तर्क। अहिंसा आदि यम और शौचादि नियमों में जब मनुष्य के भीतर इस के विरोधी विचार उत्पन्न हों तो उन्हें उन (विरोधी विचारों) के विरुद्ध भावना कर के हटाना चाहिये। विरुद्ध भावना का भाव यह है कि मनुष्य अपने भीतर ग्लानि पैदा करे और अपने को धिक्कारे कि मैंने निश्चय किया था कि अहिंसा आदि का पालन करूँगा अब मैं स्वयं उन्हें तोड़ रहा हूँ। अपनी प्रतिज्ञा का भङ्ग कर के मैं अपने को पातकी बना रहा हूं।

इत्यादि—वितर्क के उदाहरण:—

[१] "क" ने मुझे गाली दी है इसलिये मैं उसे अवश्य मारूँगा।

(२) 'ख' ने मना करने पर भी 'ग' पर नालिश करदी है इसलिये मैं झूंठी गवाही देकर उसका अभियोग खारिज करा दूंगा।

(३) 'क' ने मेरा धन चुरा लिया है इसलिये मैं भी उसकी चोरी करके उसे ठीक करूंगा।

(४) इस रूपवती का तो सतीत्व नष्ट ही करूंगा।

(५) जितना धन 'क' के पास है उतना धन तो कहीं न कहीं से मेरे पास आही जाना चाहिये।

(६) आज तो सरदी अधिक है इसलिये न नहाऊंगा।

(७) हम तो सन्तोषी जीव हैं इसलिये पुरुषार्थ की हमको क्या जरूरत है।

(८) आज कुछ अच्छा पदार्थ पाकशाला में बना है इसलिये समय से कुछ पहले ही भोजन करना अच्छा है।

(९) जी नहीं चाहता कि इस समय कुछ पढ़ें इसलिये आज स्वाध्याय न सही।

(१०) सब कर्म ईश्वरार्पण करना व्यर्थ है। ईश्वर को भला किसने देखा है। इत्यादि।

वितर्का हिंसादयः कृत कारितानुमोदिता, लोभक्रोध मोहपूर्वका मृदु-मध्याऽधिमात्रा दुखाऽज्ञानाऽनन्त फला इति प्रतिपक्षभावनम् ॥३४॥

अर्थ—हिंसादि वितर्क (१) कृत, (२) कारित,(३) अनुमोदित। (१) लोभ, (२) क्रोध, (३) मोह पूर्वक। (१) मृदु, (२) मध्य, (३) अधिमात्र भेद वाले हैं, जिनके फल दुःख और अज्ञान अनन्त हैं। इसलिये (इनका) प्रतिपक्ष (विरोध) करना चाहिये।

व्याख्या—यम और नियम में वर्णित अहिंसादि १० बातों के विरुद्ध, हिंसा, असत्य, स्तेयादि १० वितर्क हैं। कृत (जो स्वयं किया जावे), कारित, (जो दूसरों से कराया जावे) और अनुमोदित (अन्यों के द्वारा की हुई हिंसा का समर्थन)। भेद से प्रत्येक वितर्क (हिंसा आदि) तीन तीन प्रकार के हैं।

अब इन तीन २ भेदों के, लोभ, क्रोध और मोह भेदों से, फिर तीन २ भेद हो जाते हैं—जैसे एक हिंसा वितर्क को लें तो इसके ३ भेद कृत, कारित और,अनुमोदित होते हैं, अब ये तीन भेद लोभ, क्रोध और मोह के संपर्क से फिर तीन २ प्रकार के होकर नौ (९) हो गये। अब ये ९ भेद फिर मृदु (हलका), मध्य (मृदु से अधिक परन्तु अधिमात्रा से कम) और अधिमात्रा (सबसे अधिक) भेद से तीन २ प्रकार के होकर २७ हो गये। इसी प्रकार असत्य और अस्तेय आदि वितर्कों के भेद से बहुत भेद वितर्कों के होकर अनन्त अज्ञान और दुःख का कारण हो जाते हैं। इसी हेतु से सूत्र में आदेश किया गया है कि इनका प्रतिपक्ष (विरोध) करना चाहिये जिससे इन वितर्कों से छुटकारा पाकर अभ्यासी अहिंसा आदि में प्रतिष्ठित होकर उनसे लाभ उठा सके।

अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैर त्यागः ॥३५॥

अर्थ—अहिंसा में (निश्चलता पूर्वक) स्थित होने पर उस (अहिंसक योगी) के समीप (सभी प्राणियों का) वैर छूट जाता है।

व्याख्या—छोटे बालक सर्वथा निर्दोष होते हैं। उनकी भीतरी अहिंसा आदि (निर्दोषता) की झलक, उन (बच्चों) की भोली आँखों, उनके भोले चेहरे की आकृति आदि से देखने वालों को, आ जाया करती है। कई बार देखा और सुना गया है कि इसी प्रकार के बालकों को भेड़िये उठा ले गये परन्तु उनकी अहिंसा पूर्ण आँखों को देखते ही भेड़िये के भीतर से हिंसा वृत्ति जाती रही और ऐसे बच्चों को मरने की जगह, उन (भेड़ियों) ने रक्षा की, पाला और पाल पोस कर बड़ा किया। ऐसे ही भेड़िये के द्वारा पाला हुआ एक १३-१४ वर्ष का बालक, इटावा के कलेक्टर द्वारा, आर्य्य समाज बरेली के अनाथालय में लाया गया था। उसे मैंने भी देखा था। उस में अधिकतर बातें भेड़ियों की, चबड़-चबड़ कर पानी पीना आदि, उस समय भी बाक़ी थीं। मनुष्य का हृदय भी अहिंसा के अभ्यास से ऐसा ही निर्दोष हो जाता है और तब उसके साथ भी कोई वैर नहीं करता।

सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाऽऽश्रयत्वम् ॥३६॥

अर्थ—सत्य में स्थित होने पर क्रिया और फल का आश्रय हो जाता है।

व्याख्या—जब अभ्यासी सत्य के आचरण से मन, वाणी और क्रिया तीनों प्रकार से सत्य में स्थित हो जाया करता है तब

क्रिया और उस क्रिया के फल दोनों का आश्रय स्थान उसकी वाणी हो जाती है अर्थात् जो वह कह देता है वैसा ही हो जाता है। व्यास ने लिखा है कि ऐसे सत्यवादी की वाणी अमोघ (सफल) हो जाया करती है। वह यदि किसी (पापी) को कह देवे कि धार्मिक होजा, तो अवश्य वह पाप छोड़ कर धार्मिक हो जावेगा।

अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ॥३७॥

अर्थ—चोरी न करने (की मर्यादा) में स्थित हो जाने पर सब रत्न प्राप्त होने लगते हैं।

व्याख्या—मनुष्य की जब नियत ठीक हो जाती है और मन, वाणी और क्रिया, किसी प्रकार से भी वह दूसरे के धन में लोभ नहीं करता तो ऐसे निर्लोभी पुरुष को किसी प्रकार की भी कमी नहीं रहती और सभी वस्तुयें उसे स्वयमेव प्राप्त होने लगती हैं।

ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥३८॥

अर्थ—ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने पर वीर्य का लाभ होता है।

व्याख्या—ब्रह्मचर्य के नियमानुकूल आचरण करने से अतिशय वीर्य की प्राप्ति होती है और ऐसा ब्रह्मचारी सब कुछ कर सकने में समर्थ हो जाता है।

अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासंबोधः ॥३९॥

अर्थ—अपरिग्रह में स्थिर होने से जन्म क्यों कर हुआ इस का बोध हो जाता है।

व्याख्या—जन्म जन्मान्तर के संस्कार, वासना और स्मृति का भण्डार चित्त है। मरने पर चित्त का बिगाड़ कुछ नहीं होता। ज्यों का त्यों बना रहता है। शुद्ध संस्कार वाले बालक, जब तक वे सांसारिक छल छिद्र से रहित रहते हैं, अपने पहले जन्म का हाल बतला दिया करते हैं। पीछे सांसारिक लोभ और मोह का आवरण पड़ जाने से उसे भूल जाया करते हैं। चित्त का अध्ययन करने के लिये उस आवरण का हटा देना आवश्यक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य सम्पन्न होने के बाद जब अभ्यासी लोभ को भी त्याग दिया करता है तब उसका हृदय शुद्ध और चित्त आवरण रहित हो जाता है और फिर उसको अपने पहले जन्म का हाल जान लेने में कोई कठिनता नहीं होती।

शौचात्स्वाङ्ग जुगुप्सा परैरसंसर्गः ॥ ४० ॥

अर्थ—शौच से अपने अङ्ग से घृणा (होती है) और अन्यों से संसर्ग छूट जाता है।

व्याख्या—योगी शौच के अभ्यास से जब हृदय को शुद्ध और पवित्र कर लेता है तब उसे मल मूत्रादि, अनेक अपवित्र वस्तुओं के भण्डार अपने शरीर से भी घृणा होने लगती है। जब वह इस प्रकार अपने ही शरीर को निन्दित समझने लगता है तब अन्यों के, ऐसे ही निन्दित शरीर से किस प्रकार संसर्ग रख सकता है।

सत्त्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयाऽऽत्मदर्शन योग्यत्वानि च ॥ ४१ ॥

अर्थ—सत्व (बुद्धि) की शुद्धि, मन का अच्छा-पन, (चित्त की) एकाग्रता, इन्द्रिय का जीतना और आत्मा के दर्शन (साक्षात्कार करने) की योग्यता भी (शौच से होती है)।

व्याख्या—बाह्य और अभ्यन्तर शुद्धि की स्थिरता से, योगी की बुद्धि निर्मल हो जाती है। बुद्धि की निर्मलता से मन भी शुद्ध हो जाता है और मन की शुद्धता चित्त की चञ्चलता को दूर कर देती है जिससे वह एकाग्र होने लगता है। मन की शुद्धि और चित्त की एकाग्रता से इन्द्रियें उसके वश में हो जाती हैं और इन सब से उसके भीतर आत्म-साक्षात्कार करने की योग्यता, दूसरे शब्दों में, आत्मा की अन्तर्मुखी वृत्ति के जागृत करने की योग्यता आ जाती है।

सन्तोषादनुत्तम सुखलाभः ॥ ४२ ॥

अर्थ—सन्तोष से अनुत्तम सुख प्राप्त होता है।

व्याख्या—अनुत्तम शब्द के दो अर्थ हैं। एक जो उत्तम न हो, दूसरा जिससे बढ़ कर कोई उत्तम न हो। यहां यही दूसरा अर्थ अभिप्रेत है। सन्तोष से मनुष्य तृष्णा रहित हो जाता है और तृष्णा रहित होने से जो सुख प्राप्त होता है उसकी उपमा किसी भी सुख से नहीं दी जा सकती। एक जगह कहा है:—

यच्च काम सुखं लोके यच्च दिव्य महत्सुखम्।
तृष्णा क्षय सुखस्यैतेनार्हतः षोड़शीं कलाम्॥

अर्थात् संसार में जो काम सुख है और जो अन्य महान् दिव्य सुख है, वे तृष्णाक्षय सुख की सोलहवीं कला (अंश= भाग) के समान भी नहीं।

कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धि क्षयात्तपसः ॥ ४३ ॥

अर्थ—तप से शरीर और इन्द्रिय की सिद्धि और अशुद्धि का क्षय होता है।

व्याख्या—तप के अनुष्ठान से अशुद्धि (मल) क्षीण हो जाती है और अशुद्धि के क्षीण हो जाने से काय (देह) सिद्धि (अणिमादि। सूत्र ४४ तथा ४५ विभूतिपाद) और इन्द्रिय सिद्धि (दूर श्रवण, दिव्यदर्शनादि। सूत्र ४० आदि विभूति पाद) हो जाती है।

स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः ॥ ४४ ॥

अर्थ—स्वाध्याय से इष्ट (मन चाहे) देवता का मेल होता है।

व्याख्या—देवता वेद मन्त्रों के विषय (Subject) को कहते हैं। जब वेदादि सद्ग्रन्थों का स्वाध्याय किया जाता है तो उससे मन्त्रों में वर्णित अनेक विद्याओं का ज्ञान हो जाता है।

समाधि-सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् ॥ ४५ ॥

अर्थ—ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है।

व्याख्या—जब योगी जो कुछ भी करता है, ईश्वरार्पण करके ही करता है और अपना-पन कुछ नहीं रखता तब उसे संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि हो जाती है।

(२२) आसन

स्थिर सुखमासनम् ॥ ४६ ॥

अर्थ—जिसमें स्थिर सुख हो वह आसन (कहलाता है)।

व्याख्या—आसन के अनेक भेद हैं और उनकी अनेक उपयोगितायें भी हैं परन्तु राज योग में आसन का तात्पर्य यह है कि योगी पद्मासन आदिकों में से किसी ऐसे आसन से बैठे जिससे उसे स्थिर रीति से सुख मालूम हो।

प्रयत्न शैथिल्यानन्त समापत्तिभ्याम् ॥ ४७ ॥

अर्थ—प्रयत्न की शिथिलता और अनन्तों के सामुख्य में आने से आसन की सिद्धि होती है।

व्याख्या—आसन की सिद्धि के लिये दो बातों की जरूरत है:-

(१) प्रयत्न की शिथिलता—आसन करने वाले को क्रिया शून्य सा बन जाना चाहिये। जिससे शरीर किसी प्रकार से भी हिल जुल न सके। (२) अनन्त का अभिप्राय अनन्त पशु-पक्षियों से है जिनके सामुख्य में आने से अनेक प्रकार के आसन उनसे सीखे जाते हैं जैसे मयूरासन, कुक्कुटासन, उष्ट्रासन इत्यादि। दूसरा भाव अनन्त का विभुत्व से है जैसे कोई सर्व देशी (सर्वव्यापक) वस्तु हिल जुल नहीं सकती इसी प्रकार अनन्त (ईश्वर आकाशादि) को लक्ष्य में रखते हुए उसी प्रकार का गति शून्य अपने को बनाना चाहिये।

ततो द्वन्द्वाऽनभिघातः ॥ ४८ ॥

अर्थ—उस (आसन की सिद्धि) से द्वन्द्वों की चोट नहीं लगती।

व्याख्या—द्वन्द्व=गरमी सरदी आदि के क्लेशों से, आसन की सिद्धि द्वारा, योगी बच जाया करता है।

(२३) प्राणायाम

तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ॥ ४९ ॥

अर्थ—उस (आसन) के स्थिर होजाने पर श्वास और प्रश्वास की गति रोकना प्राणायाम है।

व्याख्या—श्वास=बाहर की वायु का भीतर ले जाना।

प्रश्वास=भीतर की वायु का बाहर निकालना। इनकी गति रोक देना अर्थात् न श्वास भीतर लें और न बाहर निकालें, प्राणायाम कहलाता है। प्राण वायु का नाम है, आयाम कहते हैं फैलाने, विस्तार देने को। प्राणायाम का भाव यह है कि दोनों प्रकार के श्वासों का विस्तार देना अर्थात् उन्हें देर देर में भीतर लेना और बाहर निकालना।

बाह्याभ्यन्तरस्तम्भ वृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ॥ ५० ॥

अर्थ—(१) बाह्य (२) आभ्यन्तर (३) स्तम्भवृत्ति (३ प्रकार

का प्राणायाम) देश काल और संख्या से देखा हुआ दीर्घ और सूक्ष्म होता है।

व्याख्या—(१) बाह्य-श्वास का बाहर निकाल देना, इसी को रेचक कहते हैं, (२) आभ्यन्तर=पूरक, श्वास का भीतर ले जाना, स्तम्भवृत्ति=कुम्भक, बाहर या भीतर न ले जाकर प्राण को जहाँ का तहाँ रुका रहने देना। इन तीनों में से प्रत्येक प्राणायाम तीन तीन प्रकार का होता है। (१) देशपरिदृष्ट=समीप या दूर के वायु का खींचना, २) काल परिदृष्ट=समय की विशेष मात्रा में श्वास का लेना या निकालना (३) संख्या परिदृष्ट= संख्या विशेष में श्वास का लेना या निकालना। ये सभी प्राणायाम दीर्घ (विस्तृत) भी होते हैं और सूक्ष्म भी।

बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ ५१ ॥

अर्थ—बाहर और भीतर (दोनों देशों में) आक्षेप करने (फेंकने) वाला चौथा प्राणायाम है।

व्याख्या—श्वास को बाहर निकाल कर बाहर ही रुका रहने देना बाह्य कुम्भक और श्वास को भीतर ले जाकर भीतर ही रुका रहने देना आभ्यन्तर कुम्भक कहा जाता है। इस चौथे प्राणायाम का तीसरे से अन्तर यह है कि तीसरा बिना रेचक या पूरक के श्वास का जहाँ का तहां रोक देना है परन्तु चौथे में पूरक या रेचक के बाद श्वास रोका जाता है।

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—उस (प्राणायाम के सिद्ध होने) से प्रकाश पर पड़ने वाला परदा हट जाता है।

व्याख्या—मनुष्य के भीतर जो सत्व गुण है उस पर तमस् और रजस् का परदा पड़कर उसे ढांप दिया करता है जिससे मनुष्य में अनेक दोप आ जाते हैं परन्तु प्राणायाम के अभ्यास से रजस् और तमस् गुणों का ह्रास होकर सत्व की वृद्धि होती है और मनुष्य उन दोपों से मुक्त हो जाता है। जैसा मनुस्मृति में भी कहा है:—

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः।
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्॥

॥ मनु० ६। ७१ ॥

अर्थात्—जैसे अग्नि में, धोंके हुये (स्वर्णादि) धातुओं के मल दग्ध हो जाते हैं इसी प्रकार प्राण के रोकने (प्राणायाम) से इन्द्रियों के दोप दग्ध हो जाते हैं।

धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥

अर्थ—धारणा (के अभ्यास कर सकने) में मन की योग्ता हो जाती है।

व्याख्या—धारणा चित्त के एकाग्र करने को कहते हैं। इस धारणा की योग्यता प्राणायाम के सिद्ध होने से, हो जाती है। इस सूत्र में आये धारणा शब्द में प्रत्याहार को सम्मिलित समझना चाहिये क्योंकि प्रत्याहार के अभ्यास के बाद ही धारण के अभ्यास

शुरू किये जाते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्याहार और धारणा दोनों की योग्यता प्राणायाम से हो जाती है।

(२४) प्रत्याहार

स्वविषयासंप्रयोगचित्तस्य स्वरूपाऽनुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥

अर्थ—इन्द्रियों का अपने विषय से मेल न होना और चित्त के स्वरूप का अनुकरण सा करने लगना प्रत्याहार (कहाता) है।

व्याख्या—प्रत्याहार कहते हैं पीछे हटने को। यहाँ इन्द्रियों का अपने विषय से पीछे हटना अभिप्रेत है। जब चित्त का इन्द्रियों से मेल होता है तब इन्द्रियाँ अपने २ विषय की ओर चलती हैं। यदि मेल न हो तो इन्द्रियाँ भी अपने २ विषय से मेल न रक्खेंगी। सूत्र का भाव यह है कि जब चित्त इन्द्रियों से मेल न रखकर अपने स्वरूप में स्थित हो तब उसकी निरुद्धावस्था होती है। बस चित्त की इसी निरुद्धावस्था का अनुकरण करके जब इन्द्रियाँ भी अपने २ विषय से मेल न रखकर निरुद्ध हो जावें तो इस अवस्था को प्रत्याहार कहेंगे।

ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम् ॥ ५५ ॥

अर्थ—इस (प्रत्याहार की सिद्धि) से इन्द्रियाँ पूर्णतया वश में हो जाती हैं।

व्याख्या—चित्त की एकाग्रता इन्द्रियों के विषयों में न होकर जब अन्य ओर हो जाती है तब न चित्त विषयों की ओर जाता है और न इन्द्रियाँ। इस प्रकार चित्त का इन्द्रियों सहित विषयों की ओर न जाना जितेन्द्रियता कही जाती है। यही जितेन्द्रियता प्रत्याहार से प्राप्त हो जाती है।

इति द्वितीयः साधनपादः।

द्वितीय साधनपाद समाप्त हुआ।

विभूति पाद

(२५) धारणा

देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ १ ॥

अर्थ—चित्त का (किसी) देश में बाँधना धारणा (कहलाता है)।

व्याख्या—अपने शरीर के नाभि-चक्र, हृदय-कमल, भ्रूमध्य, नासिका के अग्रभाग, जिह्वा के अग्रभाग या ब्रह्म-रन्ध्र (मूर्धा) अथवा किसी बाह्य-विषय में चित्त का, वृत्तियों के माध्यम से, ठहराना धारणा कहाता है।

(२६) ध्यान

तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ॥ २ ॥

अर्थ—उस (धारणा) में प्रत्यय (ज्ञान) का एक सा बना रहना ध्यान कहा जाता है।

व्याख्या—देश विशेष (नाभि-चक्रादि) में चित्त का ठहरना धारणा कहा गया है। यह चित्त का ठहराव जब स्थिर हो जावे और ध्येय का ज्ञान एक जैसा बना रहे और दूसरा किसी प्रकार का ज्ञान चित्त में न आवे तो इस अवस्था का नाम ध्यान कहा जायगा।

(२७) समाधि

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३ ॥

अर्थ—उसी (ध्यान) में जब अर्थ (ध्येय) मात्र का प्रकाश रह जावे और (ध्याता) अपने रूप से शून्य सा हो जावे तो उसे समाधि (कहेंगे)।

व्याख्या—ध्यान और समाधि में अन्तर यह है कि ध्यान में ध्याता, ध्यान और ध्येय इन तीनों का ज्ञान योगी को रहता है; परन्तु समाधि में अर्थ (ध्येय) मात्र का प्रकाश रह जाता है। ध्याता और ध्यान न रहते हों यह नहीं होता। ये रहते जरूर हैं परन्तु इनका स्वरूप शून्य सा हो जाता है। ध्याता पर ध्येय के स्वभाव का पूर्ण आवेश हो जाता है। इस आवेश का फल यह होता है कि ध्याता को अपनी सुध बुध नहीं रहती और वह केवल ध्येय के प्रकाश ही में निमग्न और तल्लीन सा हो जाता है।

(२८) वृत्तियों के निरुद्ध होने से पहली बातें

त्रयमेकत्र संयमः ॥ ४ ॥

अर्थ—तीनों (धारणा, ध्यान और समाधि) एकत्रित होकर संयम (कहलाते हैं)।

व्याख्या—इन तीनों को किसी एक लक्ष्य पर लगाना, योग दर्शन की परिभाषा में, संयम करना कहलाता है।

तज्जयात्प्रज्ञाऽऽलोकः ॥ ५ ॥

अर्थ—उस (संयम) के जय (सिद्ध होने) होने से प्रज्ञा का आलोक (प्रकाश) हो जाता है।

व्याख्या—धारणा, ध्यान और समाधि के अभ्यास और इन तीनों के किसी एक ध्येय पर लगा सकने की योग्यता प्राप्त हो जाने से योगी की बुद्धि निर्मल हो जाती है और उस (प्रज्ञा के नैर्मल्य) से योगी ऐसे काम ले सकता है जो साधारण बुद्धि वालों को आश्चर्य में डालने वाले होते हैं।

तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥

अर्थ—उस (संयम) का भूमियों में विनियोग (होता है)।

व्याख्या—संयम करने की योग्यता, अभ्यास से, बढ़ती है। अभ्यास बार-बार एक ही काम के करने से पूरा होता है। पहले सब से नीचे दरजे का अभ्यास करे, इसके बाद क्रमशः ऊँचे दरजे का अभ्यास करता और बढ़ाता जावे। उन्हीं दरजों को योग-दर्शन की परिभाषा में भूमि कहते हैं। विनियोग के अर्थ लगाना, काम में लाना आदि हैं। तात्पर्य यह हुआ कि योग की शक्ति, योग की भूमि में, लगाई जाती है तभी उसकी वृद्धि होती है।

त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः ॥ ७ ॥

अर्थ—(ये) तीन (धारणा, ध्यान और समाधि) पहलों (यम नियमादि) से अन्तरङ्ग हैं।

व्याख्या—यम से प्रत्याहार पर्यन्त वहिरङ्ग और इनकी अपेक्षा धारणा, ध्यान और समाधि अन्तरङ्ग हैं।

तदपि वहिरङ्गं निर्बीजस्य ॥ ८ ॥

अर्थ—तो भी (उपर्युक्त तीनों धारणा, ध्यान और समाधि) निर्बीज (या असम्प्रज्ञात समाधि) का वहिरङ्ग है।

व्याख्या—धारणा, ध्यान और समाधि ये साक्षात् साधन सबीज या सम्प्रज्ञात समाधि के हैं परन्तु निर्बीज या असम्प्रज्ञात समाधि के ये असाक्षात कारण ही कहे जा सकते हैं। इसीलिये इन्हें निर्बीज समाधि की अपेक्षा वहिरङ्ग कहा गया है।

(२६) परिणाम विवरण

व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ६ ॥

अर्थ—व्युत्थान संस्कार का छिपना और निरोध संस्कार का प्रकट होना और निरोध क्षण के चित्त से जिनका सम्बन्ध हो, उसे निरोध परिणाम कहते हैं।

व्याख्या—व्युत्थान के अर्थ विरोधाचरण के हैं। योग-दर्शन में व्युत्थान चित्त की क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त भूमियों को कहते हैं।

जिस समय चित्त निरुद्ध होता है तब ये व्युत्थान दब जाया करते हैं।

ये दोनों (व्युत्थान और निरोध) चित्त के धर्म हैं जिनमें से एक के उदय होने पर दूसरा अस्त हो जाया करता है। चित्त के तीन परिणाम हैं (१) निरोध परिणाम (२) समाधि परिणाम (३) एकाग्रता परिणाम। इनमें से इस सूत्र में पहले निरोध परिणाम का लक्षण किया गया है। जब चित्त का व्युत्थान संस्कार दब जाता है और चित्त निरुद्ध होकर संस्कार मात्र रह जाता है

तो चित्त की इस परिवर्तित संस्कार-शेष अवस्था को निरोध-परिणाम कहते हैं ।

तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् ॥ १० ॥

अर्थ—संस्कार से उस (चित्त) की प्रशान्त-वाहिता होती है ।

व्याख्या—जब व्युत्थान संस्कार दब जाता है और निरोध संस्कार प्रकट हो जाता है तो इससे चित्त निर्मल होकर शान्त हो जाता है ।

सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११ ॥

अर्थ—चित्त की सर्वार्थता (सब विषयों में लगा रहना) का क्षय और एकाग्रता का उदय होना समाधि परिणाम कहलाता है ।

व्याख्या—जब चित्त की ऐसी अवस्था हो जावे कि वह प्रत्येक विषय की ओर न जाकर किसी एक केन्द्र पर एकाग्रित हो जावे तो चित्त की इस एकाग्रित अवस्था का नाम समाधि परिणाम होता है ।

ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता-परिणामः ॥ १२ ॥

अर्थ—शान्त बीते हुये को कहते हैं और उदित वर्तमान को, शान्त प्रत्यय वह ज्ञान है जो चित्त में पहले का है और उदित प्रत्यय वह ज्ञान है जो चित्त में अब आया है । जिस अवस्था में यह दोनों ज्ञान (शान्त और उदित) एक जैसे होकर रहने लगें तो चित्त की इस परिवर्तित अवस्था का नाम एकाग्रता परिणाम है ।

एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणाऽवस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥ १३ ॥

अर्थ—इससे (पञ्च) भूतों और इन्द्रियों में धर्मपरिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्थापरिणाम (भी) कहा गया (समझो)।

व्याख्या—ऊपर जो चित्त के तीन परिणाम कहे गये हैं ऐसे ही पञ्चभूतों और इन्द्रियों में भी, धर्म, लक्षण और अवस्था भेद से, तीन परिणाम होते हैं जिन्हें धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्थापरिणाम कहतेहैं। इन तीनों परिणामों का विवरण इस प्रकार है:—

पाँच भूत और इन्द्रियां सभी सत्व, रज और तम भेद से त्रिगुणात्मक हैं। परिणाम इन्हीं गुणों में हुआ करता है। परिणाम का अर्थ यह है कि एक गुण को छोड़कर दूसरे का धारण करना। इनमें पहला **धर्म-परिणाम** है। जैसे पांच भूतों में से एक भूत पृथ्वी का परिणाम मनुष्य, पशु और पक्षियों के शरीर तथा घर घटादि हैं दूसरा परिणाम **लक्षण परिणाम** है। इस परिणाम का कारण काल भेद है, जैसे पूर्व शरीर, वर्त्तमान शरीर और भविष्यत् शरीर। धर्म-परिणाम इस परिणाम से पृथक् नहीं रहता बल्कि धर्म-परिणाम ही काल भेद से लक्षण परिणाम हो जाता है। तीसरा **अवस्था परिणाम** जैसे पुराना घर, नया घर, जवान आदमी, बूढ़ा आदमी इत्यादि।

योगाचार्य लक्षण परिणाम के भविष्यत् परिणाम को साक्षात् रूप से, नहीं परन्तु शक्ति-रूप से अवस्थित मानते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है कि पीपल, वट और आम आदि के बीज से अवसर पाकर क्रम पूर्वक पीपल, वट और आम आदि के ही वृक्ष बनेंगे। इसका मतलब यह है कि भावी वृक्ष शक्ति रूप से वर्त्तमान बीज में उपस्थित हैं और यह ठीक है।

शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ॥ १४ ॥

अर्थ—शान्त (बीते हुये), उदित (वर्त्तमान) और अव्यपदेश्य (बतलाने या निर्देश करने के अयोग्य = भविष्यत् धर्मों में गिरने (वा रहने) वाला धर्मी (कहलाता है)।

व्याख्या—बने हुये, बनते हुये और बनने वाले प्रत्येक घड़े में मिट्टी मौजूद रहती है। इसीलिये घड़ा धर्म और मिट्टी धर्मी है। प्रकृति के जितने भी विकार महत्तत्व से लेकर स्थूल भूत पर्यन्त हैं; इनमें से जो भी मिट्टी के सदृश धर्मी होंगे वे सभी सापेक्ष धर्मी ही कहे जावेंगे। निरपेक्ष धर्मी तो केवल कारण रूप प्रकृति ही है। एक बात इस धर्म और धर्मी के सम्बन्ध में याद रखने योग्य है कि अन्य दर्शनों में गुण गुणी को प्रायः धर्म और धर्मी कहा गया है परन्तु योग दर्शन में धर्म और धर्मी शब्द कार्य और कारण के लिये प्रयुक्त हुये हैं।

क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५ ॥

अर्थ—क्रम भेद परिणाम भेद में हेतु है।

व्याख्या—क्रम भेद का भाव यह है कि कपाससे रुई निकाली गई, रुई से सूत बना और सूत से वस्त्र तय्यार हुआ। तो यहाँ वस्त्र तक पहुँचने में यह जितना क्रम-भेद हुआ वही क्रम-भेद अनेक परिणामों का कारण है। कपास से रुई, फिर रुई से सूत, फिर सूत से वस्त्र ये तीन (धर्म) परिणाम क्रम भेद से ही हुए हैं। ये भेद धर्म परिणाम के हैं इन्हों में काल और अवस्था भेद से अनेक लक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणाम होते हैं। इन अन्तिम परिणामों का कारण भी वही क्रम-भेद है।

(३०) विभूति

पहली विभूति

परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् ॥ १६ ॥

अर्थ—तीनों परिणामों के संयम से अतीत (भूत) और अनागत (भविष्यत्) का ज्ञान होता है।

व्याख्या—संसार के तीनों कालों में होने वाले समस्त पदार्थ इन्हीं तीन (धर्म, लक्षण और अवस्था) परिणामों के अन्तर्गत रहते हैं। जब योगी इन्हीं (तीन) परिणामों में संयम करेगा तो उसको उस पदार्थ के, जिससे ज्ञान के लिये उसने संयम किया है, भूत और भविष्यत् का ज्ञान हो जायगा। ऊपर कहा जा चुका है (देखो सूत्र १३ की व्याख्या) कि भविष्यत्, शक्ति रूप से, वर्तमान में मौजूद रहता है ऐसी दशा में भविष्यत् के ज्ञान हो जाने का आश्चर्य ही क्या हो सकता है? यहां से उन विभूतियों

(सिद्धियों) का वर्णन शुरू हुआ है जिन्हें योगी-जन प्राप्त कर लिया करते हैं। संयम करने का अभिप्राय अपनी समस्त (धारणा, ध्यान और समाधि से उपलब्ध) आत्मशक्तियों को किसी एक विषय में लगा देने से है।

दूसरी विभूति

शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकरस्तत्प्रविभागसंयमात्सर्वभूतरुतज्ञानम् ॥ १७ ॥

अर्थ—शब्द, अर्थ और प्रत्यय (ज्ञान) में अन्य में अन्य का अभ्यास (अशुद्ध कल्पना) करने से सब सङ्कर (एकमेव) हो जाते हैं। (परन्तु) उनके विभाग (शब्द, अर्थ और ज्ञान) में संयम करने से सब की बोली का ज्ञान हो जाता है।

व्याख्या—शब्द वाचक जैसे जल, अर्थ वाच्य अर्थात् वह पतली चीज़ जिसके पीने से प्यास शान्त होती है और ज्ञान चित्त की वृत्तियों की तदाकारता। ये तीनों पृथक् २ अपनी २ सीमा रखते हैं। साधारण लोग जो इस सीमा को नहीं समझते एक की जगह दूसरे का प्रयोग करते हैं, परन्तु योगी, यथार्थ ज्ञानी होने से, तीनों की पृथक् २ सीमाओं को जानता है, वह शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्ध की नित्यता को भी जानता है। सम्बन्ध की नित्यता के कारण शब्द से अर्थ पृथक् नहीं किया जा सकता। जब योगी किसी शब्द में, चाहे वह मनुष्य की बोल चाल का शब्द हो अथवा पशु पक्षियों का, संयम करता है तो उसे उस

शब्द का अर्थ ज्ञान हो जाता है और इस प्रकार वह प्रत्येक प्राणी की बोली समझ सकता है।[1]

तीसरी विभूति

संस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानम् ॥ १८ ॥

अर्थ—संस्कार के साक्षात् करने से पूर्व जाति (जन्म) का ज्ञान (हो जाता है) ।

व्याख्या—मनुष्य का सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि और चित्तादि का समुदाय होता है, मृत्यु होने पर स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने से, नष्ट नहीं होता सूक्ष्म शरीर में चित्त, जन्म जन्मान्तर के रिकार्ड के रूप में होता है। उसमें तीन चीजें होती हैं (१) स्मृति (२) वासना (३) संस्कार। (१) जन्म जन्मान्तर का प्राप्त ज्ञान स्मृति रूप में रहता है, (२) किये हुये अच्छे बुरे कर्म वासना के रूप में (फल प्राप्ति के लिये) और (३) जन्म जन्मान्तर के पड़े हुये प्रभाव (Impressions) संस्कार के रूप में चित्त में रहते हैं। अनेक बालक जिनके अच्छे संस्कार होते हैं, पिछले जन्म

---

(१) किपलिङ्ग ने अपनी जङ्गल बुक में लिखा है कि एक मनुष्य जिसको उसने मौगली (Mowgli) लिखा है वह भेड़ियों से उनकी भाषा बोलकर बातचीत किया करता था (Jungle book by Kipling)। स्टूअर्ट (Stewart) महोदय एक दूसरे व्यक्ति हैं, जिनका हाल इङ्गलैण्ड के (Daily Hearld) में छपा है, जो भेड़ियों से न केवल बातचीत करते थे बल्कि उनके साथ खेलते भी थे। (Vide Leader Dated 5-9-1931.)

का हाल बता दिया करते हैं परन्तु ज्यों-ज्यों वे बड़े होते जाते हैं त्यों-त्यों उनकी नैसर्गिक शुद्धता कम होने लगती है, और उनके अन्तःकरणों पर माया और मोह का आवरण पड़ने लगता है। इसका फल यह होता है कि पिछले जन्म का चित्त रूप रिकार्ड (लेख पत्र) साथ होते हुये भी उसे जान नहीं सकते । परन्तु जब योगी उस आवरण को, अपनी उपलब्ध शुद्धता और यथार्थ-ज्ञता से हटा दिया करता है तब वह चित्त रूपी पट्टिका के पढ़ने के योग्य होकर अपने पिछले जन्म का हाल जान लिया करता है। योग दर्शन के इस सूत्र में स्मृति वासना और संस्कार सब का, एक नाम संस्कार दिया गया है। संस्कार के साक्षात करने का भाव उपर्युक्त आवरण का चित्त से हटा देना मात्र है।

चौथी विभूति

प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् ॥ १९ ॥

अर्थ—प्रत्यय के (साक्षात् करने से) दूसरों के चित्त का ज्ञान (हो जाता है)।

व्याख्या—मनुष्य के चित्त की प्रवृत्ति कि वह राग युक्त है या दोष युक्त, उसके चेहरे, उसकी आँखों आदि से, अनुभवी पुरुषों को अथवा उन विद्वानों को, जिन्होंने आकृति विद्या (Seience of Facial Expressiou) का अध्ययन किया है,- ज्ञात- हो- जाया करती है। अनुभव और आकृति-विद्या के अध्ययन दोनों से योगी की शक्ति जिससे वह संयम करता है, अधिक होती है, इसलिये

योगी को पराये चित्त का प्रकार समझने में कुछ भी कठिनता नहीं होती। अवश्य योगी यह नहीं जान सकता कि किसी दूसरे के चित्त की प्रवृत्ति किस विषय (धन-स्त्री आदि) की ओर है क्योंकि योगी ऐसे विषयों में संयम नहीं कर सकता क्योंकि इसमें उसके पतन होने का भय है।

पांचवीं विभूति

कायरूपसंयमात्तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुःप्रकाशासंप्रयोगेऽन्तर्धानम् ॥ २० ॥

अर्थ—काय (शरीर) के रूप में संयम करने से उस शरीर की ग्राह्य शक्ति रुक जाने और उस (शरीर के रूप) का आँख के प्रकाश से संयोग न रहने पर (योगी) अन्तर्धान (हो सकता है)।

व्याख्या—जहाँ आँखों में देखने की शक्ति है वहाँ रूपवाली वस्तुओं में दिखाई देने की योग्यता (ग्राह्य शक्ति) भी होती है यदि वह योग्यता न हो या न रहे तो फिर कोई उस रूप वाली वस्तु को नहीं देख सकता। योगी अपने शरीर के रूप में संयम करके उसकी (शरीर के रूप से दिखाई देने की योग्यता) ग्राह्यशक्ति को रोक देता है। फल उसका यह होता है कि कोई दूसरा उस (योगी) को नहीं देख सकता। यही योगी का अन्तर्धान होना है।

छठी विभूति

सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म, तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा ॥ २१ ॥

अर्थ—कर्म (के) सोपक्रम और निरुपक्रम (दो भेद) हैं उस (कर्म) में संयम करने अथवा अरिष्टों से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है।

व्याख्या—आयु नियत करने वाले कर्म के दो भेद हैं। (१) सोपक्रम, जो शीघ्र फल देने वाले और (२) निरुपक्रम, जो देर से फल देने वाले होते हैं। आयु इन्हीं कर्मों का फल होती है इसलिये कारणरूप, किये हुये कर्म के भेदों में, संयम करने से, कार्य्यरूप मृत्यु का ज्ञान, हो जाता है।

अरिष्ट तीन प्रकार के हैं (१) आध्यात्मिक अर्थात् भीतर के घोष (अनहद शब्द) के सुनने का अभ्यास होते हुये, उनका, कान बन्द कर लेने पर भी सुनाई न देना (२) आधिभौतिक अर्थात् भयप्रद सूरतों वा मरे हुये अपने सम्बन्धियों का इस प्रकार से दिखाई देना कि मानों वे सामने ही खड़े हैं (३) आधिदैविक अर्थात् आकाशस्थ नक्षत्र वा तारों का उलटा पुलटा दिखाई देना। अरिष्ट का अर्थ वे बुरे चिह्न हैं जो मरने से पहले दिखाई देने लगते हैं। इसलिये इन अरिष्टों से भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है।

सातवीं विभूति

मैत्र्यादिषु बलानि ॥२२॥

अर्थ—मैत्री आदि में संयम करने से बल (प्राप्त हो जाता है)।

व्याख्या—पहले पाद के ३३ वें सूत्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन चार भावनाओं का वर्णन किया गया है। इनमें से

प्रथम तीन में संयम हो सकता है। उन में संयम करने से योगी को मैत्र, करुणा और मुदिता का बल प्राप्त हो जाता है। उपेक्षा में संयम इसलिये नहीं हो सकता कि कोई भी अनिष्ट वस्तु, पाप आदि, योगी के संयम का विषय नहीं बन सकती। उपेक्षा करने का भाव भी यही है कि योगी उन (पापियों) से पृथक् रहना चाहता है।

आठवीं विभूति

बलेषु हस्तिबलादीनि ॥२३॥

अर्थ—बलों में (संयम करने से) हाथी आदि के बल (प्राप्त) हो जाते हैं।

व्याख्या—हाथी, सिंह आदि जिसके बल में भी संयम किया जावेगा उसी का बल योगी को प्राप्त हो जावेगा। योगी यम नियम का पालन करके जिसमें ब्रह्मचर्य्यादि अनेक दिव्य-बल-प्रद नियम सम्मिलित हैं, स्वयमेव अत्यन्त बलवान् होता है फिर संयम के द्वारा उसके लिये और भी बल बढ़ा लेना क्या कठिन बात है?

नवमी विभूति

प्रवृत्त्यालोकन्यासात्सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम् ॥२४॥

अर्थ—प्रवृत्ति के आलोक (प्रकाश) को (उनमें) रखने से सूक्ष्म व्यवहित (आड़ में रहने वाले पदार्थ) और दूर का ज्ञान (हो जाता है)।

व्याख्या—पहले पाद के सूत्र ३६ में ज्योतिष्मती प्रवृत्ति की बात कही गई है। उसी प्रवृत्ति के प्रकाश को सूक्ष्म, दृष्टि से ओझल

और दूर के पदार्थ के साथ संयुक्त करने से योगी को उनका ज्ञान हो जाता है।

दसवीं विभूति

भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् ॥२५॥

अर्थ—भुवन का ज्ञान सूर्य में संयम करने से (हो जाता है)।

ग्यारहवीं विभूति

चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ॥२६॥

अर्थ—चन्द्र में (संयम करने से) नक्षत्रों की स्थिति (Position) का ज्ञान (हो जाता है)।

बारहवीं विभूति

ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् ॥२७॥

अर्थ—ध्रुव में (संयम करने से) उन (नक्षत्रों) की गति का ज्ञान (हो जाता है)।

सूत्र २५, २६ और २७ की व्याख्या—इन सूत्रों में सूर्य, चन्द्र और ध्रुव का अर्थ बाह्यसूर्य चन्द्रादि नहीं है किन्तु इनका अभिप्राय आन्तरिक सूर्य चन्द्रादि से है। शरीर में तीन नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्णा हैं। इनमें से इड़ा जो शरीर के दक्षिण भाग से शुरू होकर ऊपरी उत्तरी भाग तक जाती है वह सूर्य। और पिंगला जो शरीर के बायें भाग से प्रारम्भ हो ऊपरी दक्षिण भाग तक गई है वह चन्द्र और इन दोनों के मध्य खड़ी नाड़ी, जो रीढ़ की हड्डी से होकर गई है, ध्रुव कहलाती है। किस प्रकार

इनमें संयम करने से भुवन, नक्षत्र और नक्षत्रों की गति का ज्ञान होता है इसके समझने में, वेतार के तार बरकी की कार्यप्रणाली समझने से सुगमता होती है। इसलिए उसका विवरण उपोद्घात में दिया गया है। मनुष्य शरीर ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। इसलिए भुवन शरीर को भी कहते हैं और वाह्य ब्रह्मांड को भी। सुषुम्णा नाड़ी शरीर की मुख्य नाड़ी है और जितने (सूर्यादि) चक्र हैं वे सब इसी में हैं। इसलिए इस नाड़ी में संयम करने से समस्त शरीर का भी ज्ञान हो जाता है और शरीर के बाहर का भी। शरीर के अन्तर्गत के ज्ञान में, समस्त नाड़ी जो नक्षत्र स्थानी हैं, और उनकी गति के प्रकार आदि का सभी ज्ञान सम्मिलित हैं।

तेरहवीं विभूति

नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम् ॥२८॥

अर्थ—नाभि-चक्र में (संयम करने से) शरीर की बनावट ज्ञान हो जाता है।

व्याख्या—शरीर त्रिदोष वात, पित्त और कफ़ और सात धातु (१) त्वचा, (२) चर्म, (३) मांस, (४) स्नायु, (५) अस्थि, (६) मज्जा (चर्बी), और शुक्र का समुदाय है। नाभि केन्द्र को कहते हैं। शरीर का केन्द्र होने ही से नाभि, "नाभि-चक्र" कहलाता है। इस चक्र में संयम करने से योगी को समस्त शरीर का, कि वह किस प्रकार उपर्युक्त वस्तुओं से बना और उनका संग्रह है, ज्ञान हो जाता है।

चौदहवीं विभूति

कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥२९॥

अर्थ—कंठ कूप में (संयम करने से) भूख प्यास की निवृत्ति (होजाती है)।

व्याख्या—जिह्वा के नीचे सूत के समान एक नश है उस तंतु के अधो भाग में कंठ, और कंठ के अधो भाग में कूप (छिद्र) है जहां उदान वायु रहता है। किये हुए भोजनादि को यही वायु आमाशय में पहुँचाता है और जब आमाशय ख़ाली होता है तो उसकी खबर भी यही (उदान) वायु देता है। कंठ कूप में संयम करने से उदान का काम रुका रहता है, काम रुकने का अभिप्राय यह है कि वहे अब भूख प्यास की ख़बर नहीं दे सकता। जब तक ख़बर न हो मनुष्य भूख प्यास की चिन्ता से निवृत्त रहता है। इसलिए जब तक योगी संयम किये रहेगा उसे भूख प्यास तकलीफ़ न दे सकेंगी।

पन्द्रहवीं विभूति

कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् ॥३०॥

अर्थ—कूर्म नाड़ी में (संयम करने से) स्थिरता (होती है)।

व्याख्या—कंठ कूप के नीचे वक्षःस्थल में, कछुए के आकार की, एक नाड़ी है, उसी को कूर्म नाड़ी कहते हैं। उसमें संयम करने से योगी का चित्त स्थिर हो जाता है।

सोलहवीं विभूति

मूर्द्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम् ॥ ३१ ॥

अर्थ—मूर्धा की ज्योति में (संयम करने से) सिद्धों का दर्शन होता है।

व्याख्या—शिर में कपाल (खोपड़ी) के भीतर एक अत्यन्त प्रकाशमान छिद्र होता है उसमें संयम करने से योगी के चेहरे की आकृति इस प्रकार की हो जाती है जिससे, योग में निपुण व्यक्ति, उसे देख कर समझ ले कि वह योगाभ्यासी है और इस प्रकार समझ लेने पर उस अभ्यासी से, सिद्धि प्राप्त योगी, मिलने में संकोच नहीं करते जैसा कि अयोगियों से, वे सदैव किया करते हैं। यही सिद्ध दर्शन का तात्पर्य है।

सतरहवीं विभूति

प्रातिभाद्वा सर्वम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—अथवा प्रातिभ ज्ञान (Intuitinal insight) से प्रत्येक वस्तु का (ज्ञान हो जाता है)।

व्याख्या—'भा' प्रकाश को कहते हैं। प्रतिभा वह प्रकाश (ज्ञान) जो भीतर से उत्पन्न हो। इसी प्रतिभा से प्रतिभ शब्द बनाया गया है। प्रातिभ के अर्थ भी वही हैं जो प्रतिभा के हैं। अर्थात् वह ज्ञान जो भीतर (आत्मा की अन्तर्मुखी वृत्ति) से उत्पन्न हो। इस ज्ञान के उत्पन्न होने का तात्पर्य यह है कि आत्मा प्राकृतिक आवरण से मुक्त होगया और अब स्वयमेव ज्ञान प्राप्त

करता है किसी अन्तः या बाह्य करण की, ज्ञानोपलब्ध करने में, उसे अपेक्षा नहीं। ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाने पर आत्मा के लिए, बिना किसी प्रतिबन्ध के, जो चाहे वह प्रत्यक्षवत् हो जाता है। व्यास ने अपने भाष्य में लिखा है कि मस्तिष्क में एक तारा (स्थान विशेष) है जो प्रतिभा उत्पन्न करता है इसीलिए उसे प्रातिभ कहते हैं। उसी प्रातिभ पर संयम करने से योगी सब कुछ जान लिया करता है। इसका भी तात्पर्य यही है कि भीतर से ज्ञान (Intuitional insight) उत्पन्न किया जावे।

अठारहवीं विभूति

हृदये चित्तसंवित् ॥३३॥

अर्थ—हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान (हो जाता) है।

व्याख्या—हृदय कमलाकार एक पिंड है। चित्त उसी में रहता है। इसलिये उस पिंड में संयम करने से उसके भीतर रहने वाले चित्त का साक्षात् ज्ञान योगी को हो जाता है। चित्त के साक्षात् होने का तात्पर्य यह है कि उसके भीतर रहने वाली वासना आदि का ज्ञान योगी को हो गया।

उन्नीसवीं विभूति

सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्ययाऽविशेषो भोगः परार्थत्वात्स्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम् ॥३४॥

अर्थ—बुद्धि और पुरुष (जीव) में (एक दूसरे से जो) अत्यन्त भिन्न हैं, अभेद ज्ञान (दोनों को एक समझना) भोग कहलाता है। यह भोग पदार्थ है, स्वार्थ में संयम करने से जीव का ज्ञान हो जाता है।

व्याख्या—बुद्धि और पुरुष प्रकार की दृष्टि से एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। बुद्धि जड़ है परन्तु पुरुष (जीव) चेतन है। बुद्धि में चेतना का प्रकाश जीव ही से आता है जब कि जीव स्वयमेव चेतना प्रकाश युक्त है। परन्तु सांसारिक भोगों को भोगते हुये इन दोनों की भिन्नता को विसार दिया जाता है और बुद्धि अथवा मन अपने को जीव ही समझने लगता है। और जीव भी रज और तम की अधिकता से भिन्नता के विचार पर स्थिर सा नहीं रहता और इस प्रकार बुद्धि और जीव के अभिन्नता ज्ञान ही से भोग की सृष्टि रची जाती है। स्पष्ट है कि ये भोग इन्द्रियों और अन्तःकरण द्वारा ही साक्षात् रीति से भोगे जाते हैं। जीव को तो असाक्षात् भोक्ता ही कहा जा सकता है। इसलिये भोग पदार्थ हुआ। जब इस बुद्धि भोग्य और भोग साधनों से सर्वथा भिन्न जीव इस पदार्थ भोग का त्याग करके अपने ही अर्थ में संयम करता है अर्थात् संयम का विषय स्वयमेव जीव बन जाता है तब उस संयम से जीव अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है।

बीस से पचीसवीं विभूति

ततः प्रातिभश्रावणवेदनाऽऽदर्शाऽऽस्वादवार्त्ता जायन्ते ॥ ३५ ॥

अर्थ—उस (आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाने) के बाद प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद और वात (ये ६ सिद्धियां) प्राप्त हो जाती हैं।

व्याख्या—**प्रातिभ** दूर तथा आड़ में रहने वाली वस्तुओं का ज्ञान हो जाना, **श्रावण** दिव्य शब्द सुनने की योग्यता, **वेदना** दिव्य स्पर्श ग्रहण शक्ति, **आदर्श** दिव्य रूप ग्रहण कर सकना, **आस्वाद** दिव्य रस का ज्ञान और **वार्त्ता** दिव्य गन्ध ग्रहण की योग्यता। ये ६ विभूतियां और भी, आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाने पर, योगी को प्राप्त हो जाती हैं।

ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३६ ॥

अर्थ—वे (उपयुर्क्त ६ सिद्धियाँ) समाधि में तो विघ्न हैं (परन्तु) व्युत्थान में सिद्धियां हैं।

व्याख्या—ये उपयुर्क्त ६ सिद्धियाँ स्थिर चित्त वाले योगी का जब यह कैवल्य समाधि लगाता हो, विघ्न रूप हैं क्योंकि उनसे ईश्वर दर्शन में विघ्न पड़ता है परन्तु उन योगियों को जिन्हें केवल चित्त के एकाग्र करने की योग्यता प्राप्त हुई है और जो व्युत्थान (समाधि से जाग उठने की सी अवस्था) में रहते हैं, अवश्य सिद्धियाँ हैं।

छब्बीसवीं विभूति

बन्धकारणशैथिल्यात्प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेऽऽशः ॥ ३७ ॥

अर्थ—चित्त के बन्धन का कारण शिथिल और प्रचार

(मार्ग) का ज्ञान हो जाने से (चित्त) पराये शरीर में प्रवेश हो सकता है।

व्याख्या—चित्त (मन) अत्यन्त चंचल है उसके एक शरीर (स्थूल) में स्थित रहने का कारण कर्म का बंधन है। जब धारणा ध्यान और समाधि के अभ्यास से योगी, सकाम कर्म छोड़ कर केवल निष्काम कर्म का आश्रय लेता है, तो वासनाओं के न बनने से, (सकाम) कर्म का बन्धन शिथिल होजाता है, और संयम से योगी चित्त के चलने का मार्ग (नाड़ी) जान लेता है तब उसके चित्त में अपने से भिन्न शरीर में जाने की योग्यता प्राप्त होजाती है। चित्त के परशरीर में प्रवेश का अभिप्राय यह है कि योगी अपने चित्त को, दूसरे शरीर में भेज कर उस (दूसरे शरीर) का हाल जान लेता है, यह अभिप्राय नहीं है कि दूसरे शरीर को अपने चित्त के अनुसार चलाने लगता है हां कुछ काल (क्षण) के लिए तो यह भी सम्भव है।

सत्ताईसवीं विभूति

उदानजयाज्जलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च ॥३८॥

अर्थ—उदान (कंठ में रहने वाले प्राण)के जीत लेने से जल, कीचड़ और कांटे आदि से असङ्ग (रहता है) और (इच्छानुसार) उत्क्रान्ति (मरना) होती है।

व्याख्या—पांच प्राणों में से उदान वह है जिसका स्थान कंठ है और जो बंधन ग्रस्त मनुष्य की आत्मा को मरने पर दूसरे शरीर में ले जाया करता है। इस उदान में संयम करने से

मनुष्य का शरीर बहुत हलका हो जाता है और उदान पर उस (योगी) का अधिकार भी हो जाता है।

शरीर के हलके होने से उसे जल, कीचड़ आदि का भय नहीं रहता। वह सुगमता से उन्हें उलंघन कर लेता है और उदान पर अधिकार होने से, आत्मा, उसके बन्धन से, स्वतन्त्र हो जाता है और योगी इच्छानुसार अपने आत्मा को शरीर से निकालता है और इस प्रकार अपनी आयु भी बढ़ा सकता है।

अठ्ठाईसवीं विभूति

समानजयाज्ज्वलनम् ॥ ३९ ॥

अर्थ—समान (नाभिस्थ प्राण) के जय से, तेजस्विता (आ जाती है)।

व्याख्या—नाभि चक्रशरीर का केन्द्र है इस पर अधिकार हो जाने से, योगी की तेजस्विता, बढ़ जाती है। इस पर अधिकार, "समान प्राण" में संयम करने से हो जाता है।

उन्तीसवीं विभूति

श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्दिव्यं श्रोत्रम् ॥४०॥

अर्थ—श्रोत्रेन्द्रिय और आकाश के सम्बन्ध में संयम करने से दिव्य शब्द सुनाई देने लगते हैं।

व्याख्या—श्रोत्रेन्द्रिय और शब्द दोनों का कारण आकाश (Ether) है। जब इस कार्य्य और कारण भाव में योगी संयम करता है तो आकाश में उपस्थित ऐसे सूक्ष्म और मधुर शब्दों को,

जिन्हें साधारणतया कानों से नहीं सुन सकते और जिन्हें दिव्य शब्द भी कहते हैं, सुनने लगता है। शरीर के अन्तर्गत होने वाले घोष को भी दिव्य शब्द कहते हैं, उनको भी कान से कोई नहीं सुन सकता। उनके सुनने के लिये भी कान को बन्द कर लेना ही पड़ता है।

तीसवीं विभूति

कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनम् ॥ ४१ ॥

अर्थ—शरीर और आकाश (Space) के सम्बन्ध में संयम करने और लघु (हलके) तूल (रुई के फोये) में समापत्ति (संयम करने) से आकाश गमन (की सिद्धि हो जाती है)।

व्याख्या—शरीर और आकाश (अवकाश) में आधाराधेयभाव सम्बन्ध है। उस सम्बन्ध में संयम करने और रुई के फोये सदृश किसी हलकी वस्तु में संयम करके, तदाकारता प्राप्त हो जाने से, योगी का शरीर बहुत हलका हो जाता है और हलका होकर जल या मकड़ी के जाले तक पर चलने में कोई कठिनता नहीं होती। अनेक सरकसों में देखा गया है कि अभ्यास करने से, सरकस के खिलाड़ी तार पर वाईसिकल चला सकते हैं; स्वयं दौड़ सकते हैं, फिर योगी के संयम और अभ्यास से, आकाश गमन की योग्यता प्राप्त हो जाने में आश्चर्य ही क्या हो सकता है।

इकतीसवीं विभूति

बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशाऽऽवरणक्षयः ॥ ४२ ॥

अर्थ—(शरीर से) बाहर अकल्पिता-वृत्ति महा-विदेहा (कहलाती है) उससे प्रकाश के आवरण का नाश हो जाता है।

व्याख्या—यत्न पूर्वक शरीर से बाहर हो जाने वाली मन की वृत्ति 'कल्पिता' कहलाती है, परन्तु विना यत्न के जो मन की वृत्ति बाहर रहने लगती है उसे 'अकल्पिता' कहते हैं। इस अकल्पिता वृत्ति को महा विदेहा भी कहे जाने का कारण यह है कि यह शरीराभिमान शून्या होती है अर्थात इसे शरीर की अपेक्षा नहीं होती। इस (अकल्पिता) वृत्ति के प्रादुर्भूत हो जाने से, रजो गुण और तमोगुण मूलक आवरण दूर हो जाते हैं।

बत्तीसवीं विभूति

स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद् भूतजयः ॥ ४३ ॥

अर्थ—(पञ्च महाभूतों) स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व में संयम करने से महाभूत जीते जाते हैं।

व्याख्या—(१) स्थूल—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की स्थूलता।

(२) स्वरूप—पृथ्वी का काठिन्य, जल का गीलापन, अग्नि की उष्णता, वायु की गति और

आकाश का अनावरण (न रुकना) स्वरूप है।

(३) सूक्ष्म—स्थूल भूतों को पञ्चतन्मात्रा=शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध यह सूक्ष्म हुये।

(४) अन्वय=सत्व, रज और तम भेद से त्रिगुणान्वयिनी पृथ्वी, इसी प्रकार त्रिगुणान्वयी जल, अग्नि और आकाश ये ५ अन्वय हुये।

(५) अर्थवत्व—५ भूतों का भोग मोक्ष रूप अर्थ वाला होना अर्थवत्व है।

ये २५ रूप पञ्च महाभूतों के हुये। इनसे बाहर भूतों का भूतत्व और कुछ नहीं है। इसलिये जब योगी इन पञ्चभूतों के उपर्युक्त २५ रूपों में संयम करता है तो उसका, प्रकृति के विकार, इन ५ भूतों पर, अधिकार हो जाता है, यही भूत जय का अभिप्राय है।

तेंतीसवीं से व्यालीसवीं तक विभूति

ततोऽणिमादि प्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्च ॥४४॥

अर्थ—उस (भूत जय) से अणिमादि का प्रादुर्भाव, देह की संपदा (ऐश्वर्य) और उन (५ भूतों) के धर्मों (कार्यों) के चोट से बचाव हो जाता है।

व्याख्या—५ महाभूतों के अधिकृत हो जाने से (सूत्र ४३), योगी को, १० सिद्धियां और भी, प्राप्त हो जाती हैं।

(१) अणिमा=देह को सूक्ष्म कर लेना।

(२) लघिमा=शरीर को हलका कर लेना।

(३) महिमा=शरीर को बढ़ा सकना।

(४) प्राप्ति=जिस पदार्थ को चाहे प्राप्त कर लेना।

नोट—५ भूतों के स्थूल रूप में संयम करने से ये ४ विभूतियां प्राप्त होती हैं।

(५) प्राकाम्य=बिना रुकावट के इच्छा का पूरा होना।

नोट—यह सिद्धि, पंच भूतों के स्वरूप में संयम करने से, सिद्ध होती है।

(६) वशित्व=५ महाभूतों और भौतिक पदार्थों का अपने वश में कर सकना।

नोट—यह भूतों के सूक्ष्म रूप में संयम करने का फल है।

(७) ईशित्व=शरीर और अन्तःकरणों का अधिकार में हो जाना।

नोट—यह विभूति अन्वय में संयम करने से प्राप्त होती है।

(८) यत्र कामावसायित्व=प्रत्येक संकल्प का पूरा हो जाना।

नोट—यह सिद्धि अर्थवत्त्व में संयम करने से प्राप्त होती है।

---

(१) इन अणिमादि ८ विभूतियों के सिवा भोजवृत्ति में "गरिमा" (भारी हो सकना) नाम की एक नवीं विभूति और लिखी है परन्तु वह "महिमा" के अन्तर्गत आ जाती है इस लिये उसे पृथक् नहीं लिखा गया।

(९) काय सम्पत्—इसका विवरण आगे के ४५वें सूत्र में दिया गया है।

(१०) तद्धर्मानभिघात = पञ्च महाभूतों के कार्य, योगी के लिए विघ्नकारक नहीं होने पाते।

रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसंपत् ॥ ४५ ॥

अर्थ—रूप, लावण्य और वज्र संहननत्व का नाम काय-संपत् है।

व्याख्या—मुखाकृति का अच्छा होना रूप और सौंदर्य का नाम लावण्य है। वज्र के तुल्य शरीर के अंग प्रत्यंग का दृढ़ होना "वज्रसंहननत्व" कहलाता है और तीनों गुणों का एक नाम कायसंपत् है।

तेतालीसवीं विभूति

ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः ॥४६॥

अर्थ—ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व में संयम करने से इन्द्रिय-जय होता है।

व्याख्या—(१) इन्द्रियों की, देखने, सुनने और सूंघने आदि वृत्तियों को, "ग्रहण" कहते हैं। (२) इन्द्रियों के गोलक और उनकी बाह्य बनावट, "स्वरूप" कही जाती है। (३) मैं देखता हूं, मैं सुनता हूँ इत्यादि अहङ्कार रूप भावना का नाम अस्मिता है। (४) इन्द्रियों के साथ लगे हुये तीन गुण सत्व, रज और तम अन्वय कहे जाते हैं। (५) भोग मोक्ष रूप फल अर्थवत्व कहा

जाता है। इन पांच के अन्तर्गत इन्द्रियों से सम्बन्धित प्रत्येक बात आ गई। इसलिये इनमें संयम करने से, योगी का, इन्द्रियों पर अधिकार, हो जाता है।

चवालीस से छियालीस तक, ३ विभूतियां

ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥ ४७ ॥

अर्थ—उस (इन्द्रिय जय) से मनोवेग, विकरणभाव (होता है) और प्रकृति भी जीती जाती है।

व्याख्या—(१) मनोजवित्व=मन के समान शरीर का वेग-वान होना।

(२) विकरण भाव=इन्द्रियों से काम न लेकर भी इन्द्रियों के इष्ट विषय को प्राप्त कर लेना (Un-instrumental perception) विकरण भाव कहलाता है।

(३) प्रकृति पर यथेष्ट अधिकार प्राप्त कर लेना 'प्रधान जय' कहा जाता है।

ग्रहण में संयम करने से मनोजवित्व, स्वरूप में संयम का फल विकरण भाव और शेष तीन अस्मिता, अन्वय और अर्थ वत्व में संयम करने से प्रधान जय की प्राप्ति होती है।

नोट—इन तीनों (मनोजवित्व, विकरण भाव और प्रधान जय) सिद्धियों का, एक सम्मिलित नाम "मधु प्रतीक" है।

सैंतालीसवीं और अड़तालीसवीं विभूति

सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च ॥ ४८ ॥

अर्थ—सत्व (बुद्धि) और पुरुष (जीव) के भेद ज्ञान का (फल) सब भावों का अधिष्ठाता और सर्वज्ञ होना है।

व्याख्या—बुद्धि जड़ और आत्मा से प्रकाश पाने पर भी ससीम ज्ञान और शक्ति वाली रहती है परन्तु आत्मा (जीव) अप्राकृतिक, चेतन और स्वरूप से शुद्ध, निर्मल और स्वयं प्रकाश वाला है। जब मनुष्य आत्मा का अध्यारोप बुद्धि में करता और बुद्धि को आत्मा समझने लगता है तो इसका फल यह होता है कि बुद्धि की जड़ता, ससीमता आदि का आवरण बुद्धि और आत्मा के बीच में आ जाने से मनुष्य अधिक अल्पज्ञता का अनुभव करने लगता है। परन्तु जब इन बुद्धि और आत्मा के भेद का निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है तब योगी की बुद्धि और आत्मा के बीच से उपर्युक्त आवरण हट जाता है। तब आत्मा, अपने उपास्य परमात्मा में, लवलीन होकर, उसके गुण सर्वभाव अधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व को प्राप्त कर लिया करता है। ईश्वर के गुणों सर्व-अधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व के प्राप्त कर लेने का मतलब यह नहीं है कि जहां तक इन गुणों का सम्बन्ध है, उस जीव और ईश्वर में, कुछ अन्तर नहीं रहा। क्योंकि ईश्वर में तो ये गुण नित्यता रखते हैं और उसका इन से समवाय सम्बन्ध है परन्तु जीव में इनकी अनित्यता होती है, इसलिये जीव का, इन गुणों से संयोग सम्बन्ध है। ईश्वर की तरह जीव सर्वाधार और सर्वज्ञ भी नहीं होता—विभूति का अभिप्राय अन्य साधारण अयोगियों की अपेक्षा योगी का अधिक आधार और ज्ञान वाला होता है।

नोट—इन दोनों सिद्धियों का सम्मिलित नाम "विशोका" है क्योंकि इनके प्राप्त हो जाने से मनुष्य शोक रहित हो जाता है।

तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् ॥४९॥

अर्थ—उस (विभूति) से भी वैराग्य हो जाने और दोष के बीज का क्षय हो जाने से कैवल्य (मुक्ति) हो जाती है।

व्याख्या—तब योगी सूत्र ४८ में कहे अनुसार सर्वभाव, अधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व को अपने उपास्यदेव से प्राप्त कर लेता है तब उसका प्रेम, प्रभु की ओर, और भी अधिक बढ़ने लगता है और प्राकृतिक (इन्द्रिय विषयों से) सुख उसे निस्सार जँचने लगते हैं। इसका फल यह होता है कि भविष्य में नवीन दोष बीज (वासना) नहीं उत्पन्न होता और जो इस समय है वह क्षीण हो जाते हैं। इस प्रकार वासना के अभाव से भावी जन्म का अभाव होकर योगी आवागमन के चक्र से छूट जाता है। इसी का नाम कैवल्य (मोक्ष) की प्राप्ति है और जब तक वर्तमान शरीर और जीवन रखता है वह मुक्त जीव कहलाता है।

स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाऽकरणं पुनरनिष्ट-प्रसङ्गात् ॥५०॥

अर्थ—स्थानियों (समीप रहने वालों) के निमन्त्रण में, फिर अनिष्ट न लगने (के भय) से संग और स्मय (घमण्ड)-नहीं करना चाहिये।

व्याख्या—(१) सवितर्का, (२) निर्वितर्का, (३) सविचारा और (४) निर्विचारा समाधियों की योग्यता की दृष्टि से चार

प्रकार के योगी होते हैं। इन में से प्रथम श्रेणी के योगी तो प्रारम्भिक अभ्यास वाले होते हैं, इन्होंने पर चित्तादि के जानने की योग्यता अभी प्राप्त नहीं की। इन्हें तो अयोग्य समझ कर कोई निमन्त्रण ही नहीं देता। द्वितीय श्रेणी के योगी वे हैं जिन्होंने, निर्वितर्का समाधि द्वारा, मधुमती ऋतंभरा प्रज्ञा को पाकर पञ्चभूतों और इन्द्रियों पर विजय प्राप्ति का यत्न जारी कर रक्खा है। इन्हीं को गृहस्थ नर नारी आदर सत्कार पूर्वक निमंत्रण देते हैं। तृतीय श्रेणी के योगी वे हैं जिन्होंने स्वार्थ संयम से विशोका विभूतियों को प्राप्त कर लिया है। चतुर्थ श्रेणी के योगी वे हैं जिन्होंने मधुमती, मधुप्रतीका और विशोका विभूतियों को प्राप्त करके उनसे भी वैराग्य प्राप्त कर लिया है। इनमें तीसरे और चौथे श्रेणी के योगियों को पूर्ण जितेन्द्रिय होने से किसी प्रकार से भी पतित होने का भय नहीं है। यह सूत्र केवल द्वितीय श्रेणी के योगियों से सम्बन्धित है। उन्हीं के लिये कहा गया है कि यदि उन्हें निमन्त्रण दिया जावे तो नम्रता के साथ उसे अस्वीकार कर देवे और उस संग से अपने को बचाये रक्खे। परन्तु यह समझ कर कि बहुत लोग उसे निमन्त्रण देते हैं, अभिमान भी न करे क्योंकि जहाँ वह सङ्ग उसके लिये हानिकारक नियम है उसी प्रकार यह अभिमान भी हानिकारक है। क्योंकि यह नियम है कि जब मनुष्य अपने को बड़ा समझने लगता है तभी उसकी भावी उन्नति रुक जाती है।

उनचासवीं विभूति

क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम् ॥५१॥

अर्थ—क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेकजज्ञान (प्राप्त हो जाता है)।

व्याख्या—समय के परमाणु का नाम क्षण है। एक क्षण के बाद दूसरे, तीसरे क्षण के बराबर आते रहने को क्रम कहते हैं। असल में, समय वस्तु शून्य और केवल बुद्धि की निर्माण की हुई एक वस्तु है। परन्तु व्यवहार में प्रायः सभी लोग वस्तु के सदृश मानते हैं और प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु उसके अन्तर्गत रहती है और उसके परिणाम भी क्षण और उनके क्रम के भीतर ही हुआ करते हैं। अपरिणामी केवल आत्मा और परमात्मा है। विवेकज ज्ञान का भाव यह है कि आत्मा को प्राकृतिक पदार्थों शरीर, चित्त और बुद्धि आदि से पृथक् समझा जावे। जिस समय योगी क्षण और उनके क्रम में संयम करता है तो उसे प्राकृतिक पदार्थों की यथार्थ सीमा, परिणामी होने के कारण, ज्ञात हो जाती है और अपरिणामी होने से आत्मा को वह इन से पृथक् समझने लगता है, इसका निश्चयात्मक ज्ञान हो जाना ही विवेकज ज्ञान कहलाता है।

जातिलक्षणदेशैरन्यताऽनवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥५२॥

अर्थ—जाति, लक्षण और देश से भिन्नता का निश्चय न कर सकने से दो तुल्य (पदार्थों) में उस (विवेकज ज्ञान) से (भिन्नता का) ज्ञान हो जाता है।

व्याख्या—गाय और घुलघुल के भेद का ज्ञान जाति से होता है। दो गायों में भेद, उनके रंग आदि रूप लक्षण से होता है। परन्तु जब रंग आदि (लक्षण) भी समान हों तब उनमें देश से अन्तर होता है कि एक गाय मथुरा की ओर की है और दूसरी रूहतक प्रान्त की। परन्तु जब देश भी दोनों का एक हो और जाति, लक्षण और देश तीनों में से किसी से भी उन में भिन्नता न की जा सके तब विवेकज ज्ञान से उनकी भिन्नता जानी जाया करती है। इसी प्रकार सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ अणु और परमाणुओं की भिन्नता का ज्ञान भी विवेकज ज्ञान वाले योगी को हो जाता है।

(३१) विवेकज ज्ञान और कैवल्य

तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् ॥ ५३ ॥

अर्थ—तारक (स्वयमेव उत्पन्न ज्ञान), सब को विषय बनाने वाले (Omni-objective), सब प्रकार से विषय बनाने वाले (Semper-objective) और क्रम की अपेक्षा रहित (Simultaneous) ज्ञान को विवेकज ज्ञान कहते हैं।

व्याख्या—विवेकज ज्ञान का लक्षण यह है कि उसमें चार बातें होनी चाहियें—(तारक—तारक का शब्दार्थ आंख की पुतली है; जिस प्रकार पुतली में स्वयमेव प्रकाश होता है इसी प्रकार जो ज्ञान, बिना सिखलाये और उपदेश किये, स्वयमेव उत्पन्न होता है उसे तारक कहते हैं। (२) सबको विषय बनाने

का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक बात को बिना किसी रोक टोक के जान सकना। (३) प्रत्येक बात को उसके प्रत्येक पहलू से जान सकना। (४) क्रम की अपेक्षा रहित हो कर एक ही समय में कई बातों को जान सकना। मन में युगपत ज्ञान अर्थात् एक समय में एक से अधिक विषय के ज्ञान व ग्रहण को होना संभव नहीं बतलाया जाता है परन्तु विवेकज ज्ञान उत्पन्न कर लेने के योग्य हो जाने पर, योगी, इस नियम के भी बंधन से मुक्त हो जाता है।

सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम् ॥ ५४ ॥

अर्थ—सत्त्व (बुद्धि) और पुरुष (जीव) की शुद्धि समान होने पर कैवल्य (मोक्ष) हो जाता है।

व्याख्या—जब बुद्धि से अज्ञान और अविद्या दूर हो जाती है तो उससे राग द्वेषादि की भी निवृत्ति हो जाती है। इन (रागादि) के निवृत्त होने से वासनोत्पादक सकाम कर्म छूट जाते हैं। इन (सकाम) कर्मों के छूटने से जन्म छूट जाता और जन्म के छूट जाने से दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति होकर मोक्ष हो जाती है। जब योगी की बुद्धि इसी क्रम से इसी अन्तिम ध्येय की ओर चलने लगती है तो जब वह सकाम कर्मों की निवृत्ति तक पहुँच जाती है तो उसकी निर्मलता ऐसी ही होने लगती है जैसे कि आत्मा की। बस इसी मार्ग पर और एक दो स्टेशन चलने से बुद्धि और आत्मा दोनों सर्वतोभावेन शुद्ध और निर्मल हो जाते हैं और ऐसा योगी जीवन-मुक्ति और शरीर छोड़ने के बाद मुक्त हो जाता है।

इति तृतीयः विभूतिपादः ।
तीसरा विभूति पाद समाप्त हुआ।

कैवल्य पाद

(३२) सिद्धि और चित्त

जन्मौषधिमन्त्रतपस्समाधिजाः सिद्धयः ॥ १ ॥

अर्थ—जन्म, औषधि, मन्त्र, तप और समाधि से उत्पन्न हुई, ये (पांच) सिद्धियां हैं।

व्याख्या—पांच सिद्धियाँ संसार में पाई जाती हैं।

पहली सिद्धि

जन्म से प्राप्त होती है जैसे पशुओं का पानी में तैरना, पक्षियों का आकाश में उड़ना आदि।

दूसरी सिद्धि

औषधि के द्वारा अनेक रोगों का दूर हो जाना अथवा सोमरस पान से शरीर को पुनः युवा बना लेना आदि।

तीसरी सिद्धि

मन्त्र के जप से होती है; चित्त की एकाग्रता आदि।

चौथी सिद्धि

तपस्वी जीवन बनाने से प्राप्त होती है जिसका वर्णन द्वितीय पाद के ४३ वें सूत्र में है। अर्थात् तप के द्वारा अशुद्धि के क्षय हो जाने से शरीर और इन्द्रियों की सिद्धि प्राप्त होती है।

पांचवीं सिद्धि

समाधि से होती जिसका वर्णन विभूति पाद में किया गया है।

जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात् ॥ २ ॥

अर्थ—प्रकृति के चारों ओर से आकर (शरीर में) भर जाने से जात्यन्तर परिणाम हो जाता है।

व्याख्या—जात्यन्तर परिणाम यह है जिस प्रकार का शरीर और अन्तःकरण जन्म से किसी व्यक्ति को मिला है उनमें, औषधि सेवन, सात्विक भोजन के ग्रहण करने और समाधि के द्वारा अनेक विभूतियों के प्राप्त कर लेने से इतना अपूर्व परिवर्तन हो जाता है कि परिवर्तित शरीर, जन्म से मिले शरीर से सर्वथा भिन्न मालूम होने लगता है। जात्यन्तर परिणाम का यह मतलब नहीं है कि मनुष्य से पशु या पशु से मनुष्य हो जाता है।

निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां, वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् ॥ ३ ॥

अर्थ—(औषध सेवन आदि) निमित्त प्रकृतियों का प्रयोजक (प्रेरक) नहीं (परन्तु) उस (उस औषध सेवनादि) से वरण भेद, किसान के समान अवश्य हो जाता है।

व्याख्या—वरण-भेद रुकावट दूर हो जाने को कहते हैं। ये औषध सेवनादि पांच निमित्त (देखो इसी पाद का पहला सूत्र) प्रकृतियों की प्रेरणा नहीं करते कि वह बाहर से आकर योगी के शरीर में प्रविष्ट हो जावे, इनका काम केवल यह है कि बाहर की प्रकृतियों के शरीर में दाखिल होने में जो रुकावट होती है उसे दूर कर दें। जिस तरह किसान एक

क्यारी से दूसरी क्यारी में जब पानी पहुँचाना चाहता है तो पानी के साथ कोई यत्न नहीं करता कि वह दूसरी क्यारी में चला जावे बल्कि दूसरी क्यारी में पानी के जाने में जो मेंड़ रूपी रुकावट होती है, मेड़ को तोड़ कर उस रुकावट को दूर कर देता है। उस रुकावट के दूर हो जाने से, पानी स्वयमेव दूसरी क्यारी में पहुँच जाता है। इसी तरह शरीर से रुकावट दूर हो जाने से बाहर की प्रकृति शरीर में स्वयमेव दाखिल हो जाती है।

निर्माण चित्तान्यस्मितामात्रात् ॥४॥

अर्थ—केवल अस्मिता (अहङ्कार) से चित्तों की (उत्पत्ति होती है)।

व्याख्या—चित्तों का उपादान कारण अहङ्कार है। इसी (अहङ्कार) से अनेक चित्तों को योगी उत्पन्न कर लेता है।

प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् ॥५॥

अर्थ—एक चित्त अनेक चित्तों का भिन्न भिन्न प्रवृत्ति में प्रयोजक (प्रेरक) होता है।

व्याख्या—असली चित्त जो सूक्ष्म शरीर का एक अङ्ग है प्रत्येक व्यक्ति के साथ रहा करता है। योगी शक्ति-शाली होता है इसलिये वह असली एकचित्त के सिवा और भी अनेक चित्त, चित्तों के उपादन (Material Cause) अहम् तत्व से उत्पन्न कर लिया करता है परन्तु इन चित्तों को भिन्न भिन्न कार्यों (प्रवृत्तियों) में लगाना उस असली एक चित्त ही के अधीन रहता है। योग-दर्शन में चित्त शब्द मन और चित्त दोनों के लिये प्रयुक्त हुआ है।

चित्त स्मृति, वासना और संस्कारों का भंडार है, मन का कार्य भिन्न भिन्न संकल्पों का उत्पन्न करना है। इस सूत्र में जो चित्त की उत्पत्ति लिखी है वह केवल प्रवृत्ति के लिहाज से लिखी गई है। अर्थात् ऐसे चित्त की उत्पत्ति का भाव केवल इतना है कि भिन्न भिन्न प्रवृत्ति वाले चित्तों का उत्पन्न कर सकना।

तत्र ध्यानजमनाशयम् ॥६॥

अर्थ—उन (उत्पन्न चित्तों) में से ध्यान द्वारा उत्पन्न हुआ चित्त आशय (वासना) रहित होता है।

व्याख्या—जो चित्त, समाधि की सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद, उसी समाधि से उत्पन्न होता है वह वासना रहित होता है। वासना सकाम कर्म से उत्पन्न होती है। जब योगी समाधि लगा सकने के दर्जे में पहुँच जाता है तब उसके भीतर सकामता नहीं रहती। उसकी प्रवृत्ति सकामता शून्य होती है। इसलिये उनका प्रवृत्ति रूप चित्त वासना रहित होता है। सूत्र में प्रयुक्त ध्यान शब्द समाधि के लिये प्रयुक्त हुआ है।

(३३) कर्म और वासना

कर्माऽशुक्लाऽकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् ॥७॥

अर्थ—योगी के कर्म पाप पुण्य रहित (होते हैं) परन्तु अन्यों के तीन प्रकार के।

व्याख्या—योगी निष्काम होता है इसलिये उसके कर्मों को न पाप कह सकते हैं न पुण्य। किन्तु वे इन दोनों से ऊँचे होते हैं। पाप

पुण्य, दुःख सुखादि द्वन्द्वों का सम्बन्ध प्राकृतिक भोगों से है। योगी इन भोगों से कोई सम्बन्ध नहीं रखता इसलिये उसके कर्म भी इनसे असम्बन्धित होते हैं, परन्तु जो अन्य साधारण पुरुष हैं उनके कर्म तीन प्रकार के होते हैं—(१) शुक्ल=पुण्य, (२) कृष्ण=पाप, (३) शुक्ल कृष्ण (पाप पुण्य)=मिश्रित। उदाहरणार्थ—अहिंसा सत्यादि सात्विक कर्म=पुण्य, (२) मद्य, मांस का सेवनादि तामस कर्म=पाप (३) रजोगुणी कर्म जिनमें पाप और पुण्य दोनों मिश्रित हैं।

ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाऽभिव्यक्तिर्वासनानाम् ॥ ८ ॥

अर्थ—उन (तीन प्रकार के उपर्युक्त कर्मों) में उन्हीं के फलानुकूल गुणों वाली वासनाओं का प्रादुर्भाव होता है।

व्याख्या—योगियों से भिन्न पुरुषों के कर्म तीन प्रकार के ऊपर कहे गये हैं। उन कर्मों के जैसे भी अच्छे, बुरे फल होते हैं उन्हीं के अनुकूल वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है अर्थात् यदि एक व्यक्ति ने चोरी की है तो इस दुष्ट कर्म के फलानुसार ही वासना बनेगी। इस प्रकार से बनी हुई वासना का काम यह होता है कि जिस कर्म की वह वासना होती है उसी कर्म के फिर करने की प्रेरणा करती रहती है। साधारण जन सकामता प्रिय होते हैं इसलिये उनके कर्मों से वासनाओं का बनना अनिवार्य है। वासना से कर्म, कर्म से फल, फलानुसार फिर वही वासना सकाम कर्म करके इस चक्र से निकलना सम्भव नहीं।

जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात् ॥ ९ ॥

अर्थ—जाति, देश और काल से व्यवहित (पृथक् या दूर) होने पर भी, स्मृति और संस्कार के एक रूप होने से, (वासनाओं में) निरन्तरता रहती है।

व्याख्या—जाति से फ़ासिला होने का अभिप्राय यह है कि जब वासनायें बनी थीं उसके बाद अनेक जन्म बीत गए हों। इस प्रकार से चाहे अनेक जन्म (जाति) बीच में आ चुके हों अथवा देश से व्यवधान (फ़ासिला) हो गया हो अथवा सैकड़ों वर्ष बीत चुके हों तब भी वासनायें निरन्तर बनी रहती हैं और इस प्रकार उनके निरन्तर बने रहने का कारण यह है कि स्मृति और संस्कार दोनों एकसे बने रहते हैं। इस निरन्तरता के रखने पर भी वासनायें तिरोहित सी रहती हैं। परन्तु जब कोई अभिव्यञ्जक (प्रगट करने वाला) कारण आकर उपस्थित होता है तो वे झट प्रकट हो जाती हैं। अवश्य जब विरोधी वासनायें किसी एक वासना को दबा लेती हैं तब अभिव्यञ्जक कारण उपस्थित होनेपर भी वह प्रकट नहीं होती।

तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् ॥ १० ॥

अर्थ—उन (वासनाओं) की अनादिता है, आशिष के नित्य होने से।

व्याख्या—आशिष (कल्याण की इच्छा) के नित्य होने का

तात्पर्य यह है कि मनुष्य में अपने कल्याण की इच्छा सदैव बनी रहती है। इस इच्छा के सदैव बने रहने का कारण वासनाओं का मौजूद होना है। इसीलिए वासनाओं को, सूत्र में अनादि कहा गया है। अनादित्व का तात्पर्य प्रवाह से अनादिता का है। कहा जा चुका है कि सकाम कर्म कर्त्ता सदैव अपने लिए शुभ फलकी इच्छा किया करता है, यह फलेच्छा, फल मिलनेपर, वासना पैदा करती है, वासनासे फिर वही फलेच्छा उत्पन्न होती है। यह चक्र बराबर इसी प्रकार से जन्म जन्मान्तर से चला आता है और मुक्ति होने पर्यन्त बराबर इसी तरह चलता रहेगा। मोक्ष की अवधि कितनी ही लम्बी क्यों न हो, फिर भी वह हद वाली ही होती है और उस अवधि के बीतने पर फिर जीव को संसार में आना ही पड़ता है। संसार में आने और संसार में रहने की इच्छा होने पर फिर उसी वासना के पुराने जाल में फंसना पड़ता है, इसीलिए वासना प्रवाह से अनादि कही जाती है।

हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभावे तदभावः ॥११॥

अर्थ—हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन से (वासनायें) संगृहीत होती हैं। (इसलिए) इन (हेतु आदि) के अभाव से उन वासनाओं का भी अभाव हो जाता है।

व्याख्या—(१) हेतु, क्लेश और कर्म को कहते हैं, (२) फल नाम जाति, आयु और भोग का है, (३) अधिकार सहित चित्त, वासनाओं का भण्डार होने से, आश्रय कहलाता है, और (४)

इन्द्रियों के विषयों को आलम्बन कहते हैं। इन हेतु आदि ४ कारणों के उपस्थित होने से वासनायें उत्पन्न होती हैं इसलिये इन्हीं के अभाव से वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। इनके अभाव होने ही से मोक्ष की प्राप्ति होती है इसलिये निष्कर्ष यह है कि केवल मोक्ष हो जाने ही पर वासनाओं का अभाव होता है।

अतीताऽनागतं स्वरूपतोऽस्त्यऽध्वभेदाद्धर्माणाम् ॥ १२ ॥

अर्थ—अतीत (भूत) और अनागत (भविष्यत्) की सत्ता धर्मों के भेद से होती है।

व्याख्या—ऊपर के सूत्र में जो हेतु आदि के अभाव से वासना का अभाव कहा गया है उसका तात्पर्य यह नहीं है कि हेतु आदि अथवा वासना का अत्यन्ताभाव हो जाता है किन्तु भाव यह है कि ये हेतु आदि और वासना अतीत हो जाती हैं। जिस प्रकार वर्त्तमान की सत्ता है इसी प्रकार भूत और भविष्यत् की भी सत्ता वास्तविक रीति से है। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट होजावेगी। देवदत्त कथा कह रहा है यह वर्त्तमान की एक घटना है। कथा समाप्त हो जाने के बाद यह घटना वर्त्तमान काल से निकल कर भूतकाल में चली जायगी और तब कहेंगे कि देवदत्त कथा सुना रहा था। स्वरूप में अवश्य अन्तर आ गया सही परन्तु यह कोई नहीं कह सकता कि "देवदत्त कथा सुना रहा था।" यह घटना असत्य या निर्मूल थी। इसीलिए भूतकाल की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। भविष्यत् में इस घटना का रूप यह होगा कि "देवदत्त

कथा सुनावेगा। भविष्यत काल की यह बात वर्त्तमानकाल में परिवर्त्तित हुई और अन्त में भूतकाल में चली गई। इसीलिये भविष्यतकाल की भी सत्ता का मानना अनिवार्य है। चूंकि भूत और भविष्यत की वास्तविक सत्ता है इसलिये वासना का वर्तमान में अभाव हो गया सही परन्तु उसके अतीत-काल में चले जाने से उसका अत्यन्ताभाव नहीं हुआ। मोक्ष प्राप्ति के लिये इतना काफ़ी है कि वर्तमानकाल में चित्त वासनारहित हो। इसलिये वासना के अत्यन्ताभाव न होने से भी, मुक्ति की प्राप्ति में बाधा का कारण, वह नहीं हो सकती।

ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः ॥ १३ ॥

अर्थ—वे (धर्म) व्यक्त और सूक्ष्म गुण स्वरूप हैं।

व्याख्या—व्यक्त वर्त्तमान को कहते हैं और भूत तथा भविष्यत् का नाम सूत्र में सूक्ष्म है। इसलिये सूत्र का भाव यह है कि प्रकृति के तीन गुणों सत, रज और तम के प्रभाव से प्रकृति का जितना भी कार्य्य महत्तत्वादि के रूप में है और जिन्हें (सूत्र १२ में) धर्म कहा गया है। वे दो अवस्थाओं में रहते हैं :—(१) व्यक्त=वर्तमान (२) सूक्ष्म=भूत तथा भविष्यत्।

(३४) विज्ञानवादियों का खंडन

परिणामैकत्वाद्वस्तुतत्त्वम् ॥ १४ ॥

अर्थ—परिणाम के एक होने से वस्तु तत्व (वस्तु का एकत्व) है।

व्याख्या—सरसों, तेल निकालने की मशीन आदि के संयोग का परिणाम तेल है इसी प्रकार तेल, बत्ती, लेम्प और दिया-सलाई के मेल का परिणाम जलता हुआ लेम्प है । इसी प्रकार प्राकृतिक पदार्थों के त्रिगुणात्मक होने पर भी उनका परिणाम वह पदार्थ जिस रूप में वह मौजूद है एक ही होता है।

वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विविक्तः पन्थाः ॥ १५ ॥

अर्थ—वस्तु के एक होने पर भी चित्त के भेद से उन दोनों (चित्त और ज्ञेय वस्तु) का मार्ग है।

व्याख्या—आचार्य्य ने इस सूत्र में इस शंका का समाधान किया है कि विज्ञान (चित्त) ही एक वस्तु है और वही कारण रूप से अनेक नामों से कहा और माना जाता है । आचार्य्य का समाधान यह है कि चित्त के भेद से एक ही वस्तु अनेक रूपों में देखी और मानी जाती है । जैसे स्त्री एक वस्तु है उससे पति के चित्त को सुख, सपत्नी के चित्त को दुःख और संन्यासी के चित्त को वैराग्य होता है । यदि स्त्री रूप वस्तु, चित्त से भिन्न स्वतन्त्र सत्ता वाली न होती तो उपर्युक्त अनेक चित्त वाले व्यक्ति उसे (स्त्री को) भिन्न-भिन्न रूप में न देख सकते। अतः स्पष्ट है कि चित्त और ज्ञेय पदार्थ भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र सत्ता वाले हैं।

न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात् ॥१६॥

अर्थ—वस्तु एक चित्त-तन्त्र (अर्थात् एक ही चित्त के आधीन) नहीं है। जब उस (वस्तु) में प्रमाण (चित्त) न लगा हो तब क्या हो ?

व्याख्या—यही नहीं कि चित्त ही एक वस्तु हो बल्कि यह भी कि वस्तु एक ही चित्त के आधीन भी नहीं रहती। यदि घट से हट कर चित्त पट में लग जावे तो क्या घट बिना चित्त के है? यदि हो तो अन्यों को उस घट की उपलब्धि कैसे होती है? क्योंकि माना तो यह था कि वस्तु एक ही चित्त के आधीन है। इसलिये स्पष्ट हो गया कि वस्तु एक ही चित्त के आधीन भी नहीं।

तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताऽज्ञातम् ॥१७॥

अर्थ—चित्त के वस्तूपरागापेक्षित होने से वह (वस्तु) ज्ञात और अज्ञात होती है।

व्याख्या—किसी वस्तु के दृष्टि के सामने होने से उसका जो प्रभाव दृष्टि पर पड़ा करता है उसे उपराग कहते हैं। वस्तु के जानने के लिये चित्त को इसी उपराग की अपेक्षा होती है। यदि वस्तु का उपराग है तो वह जान ली जाया करती है। यदि नहीं तो वह फिर नहीं जानी जा सकती।

सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्याऽपरिणामित्वात् ॥ १८ ॥

अर्थ—चित्त की वृत्तियां सदा ज्ञात रहती हैं। उस (चित्त) के स्वामी पुरुष (जीवात्मा) के अपरिणामी होने से।

व्याख्या—चित्त को, परिणामी होने से, वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिये, उसके सामने होने की अपेक्षा होती है। परन्तु चित्त के स्वामी (जीव) को इस प्रकार की कोई आवश्यकता

नहीं। वह अपरिणामी है, और सदैव इसीलिये चित्त की वृत्तियों का ज्ञाता रहता है।

न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् ॥ १६ ॥

अर्थ—वह (चित्त) दृश्य होने से स्वयं प्रकाश नहीं।

व्याख्या—द्रष्टा होने से जीवात्मा, ज्ञान और चेतना का प्रकाशवाला है। परन्तु दृश्य वस्तु, प्राकृतिक होने से जड़ और चेतना के प्रकाश से शून्य होती है। चित्त भी दृश्य है इसलिये वह भी जड़, ज्ञान और चेतना के प्रकाश से रहित है।

एकसमये चोभयाऽनवधारणम् ॥ २० ॥

अर्थ—एक समय में दोनों ग्रहण भी न हो सकेंगे।

व्याख्या—यदि आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार न की जावे और चित्त ही को सब कुछ माना जावे जैसा कि कुछ अनात्मवादी कहते हैं तो उसका फल यह होगा कि चित्त और उसके विषय घटपटादि का एक समय में ग्रहण न हो सकेगा। चित्त और उसके विषय घटपटादि दोनों प्राकृतिक होने से जड़ हैं और परिणामी भी। एक चित्त ने एक विषय को ग्रहण करना चाहा। जिस समय चित्त ने चाहा उस क्षण के बाद चित्त भी बदल गया और जिस वस्तु को ग्रहण करना चाहा वह भी बदल गई। इस प्रकार क्षण-क्षण में चित्त और उसके विषय घटपटादि के बदलते रहने से दोनों का एक समय में ग्रहण न हो सकेगा। परन्तु ग्रहण होता है। इसलिये मानना पड़ेगा कि जीवात्मा चित्त से भिन्न और अपरिणामी है।

चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतिसंकरश्च ॥२१॥

अर्थ—(यदि) एक चित्त को (चित्तान्तर) अन्य चित्त का दृश्य माने तो चित्त का चित्त मानना रूप अतिप्रसङ्ग (अनवस्था-दोष) होगा और स्मृति का संकर (गड़बड़) हो जायगा।

व्याख्या—यदि अनात्मवादी यह पक्ष उपस्थित करें कि एक चित्त को दूसरे चित्त का द्रष्टा मानें तो फिर उस द्रष्टा चित्त को भी दृश्य होना पड़ेगा और उसका द्रष्टा एक तीसरे चित्त को मानना पड़ेगा। इसी प्रकार जो जो द्रष्टा होगा, उसे दृश्य और उसके लिये पृथक्-पृथक् अन्य चित्तों को द्रष्टा स्वीकार करना पड़ेगा और इस प्रकार चित्त का चित्त और फिर उसका चित्त मानना रूप अनवस्था दोष होगा। इसके सिवा दूसरा दोष यह आवेगा कि स्मृति में भी गड़बड़ हो जायगा। चित्त-स्मृति का भण्डार है। चित्त के द्रष्टा और फिर दृश्य बनने रूप चक्र में आने से स्मृति भी संकरत्व को प्राप्त होगी। इसलिये इन दोषों से बचाव का तरीका यही है कि आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की जावे।

चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम् ॥२२॥

अर्थ—चेतन और अपरिणामी (जीवात्मा) के उस (चित्त) के आकार को प्राप्त होने पर अपने चित्त का ज्ञान होता है।

व्याख्या—चित्त के आकार वाला जीवात्मा के हो जाने का यह अभिप्राय नहीं है कि सचमुच आत्मा अपने स्वरूप को

छोड़ चित्ताकार बन जाता है। अभिप्राय केवल यह है कि जिस प्रकार स्फटिक मणि शुद्ध और बिना किसी रङ्ग के केवल श्वेत होता है परन्तु जब उसके पास लाल, पीले, हरे इत्यादि किसी रंग के भी फूल रख देते हैं तो वह मणि उसी रंग का दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार जीवात्मा तो शुद्ध, रङ्ग और आकार से रहित, अप्राकृतिक है परन्तु चित्त के समीप होने से, मणि की तरह, वह चित्त में चित्ताकार वाला सा प्रतीत होने लगता है। चित्त का आत्मा में इस प्रकार आभास होने से, आत्मा को चित्त का यथार्थ ज्ञान हो जाया करता है।

द्रष्टृदृश्योपरक्तचित्तं सर्वार्थम् ॥२३॥

अर्थ—द्रष्टा और दृश्यों से उपरक्त (रंगा हुआ) चित्त सर्वार्थ (प्रतीति वाला होता है)।

व्याख्या—चित्त जिस समय द्रष्टा (जीवात्मा) से उपरक्त होता है तब वह द्रष्टा प्रतीत होने लगता है और जब दृश्यों से उपरक्त होता है तब दृश्य मालूम होने लगता है। इन दोनों से एक साथ उपरक्त होने से चित्त को सर्वार्थ (समस्त दृश्य पदार्थों) का ज्ञान होता है। इस प्रकार चित्त को द्रष्टा और दृश्य दोनों से उपरक्त होकर दोनों के रूप में प्रतीत होने से बौद्धादि मतों के विद्वान् चित्त ही को सब कुछ समझने लगते हैं और उस (चित्त) से भिन्न द्रष्टा (जीव) और दृश्य (जगत्) का मानना अनावश्यक समझते हैं परन्तु यह उनका भ्रममात्र

है क्योंकि द्रष्टा (जीव) और दृश्य (जगत्) से उपरक्त न होने पर चित्त का मूल्य, मिट्टी के एक तुच्छ ढेले से बढ़ कर कुछ नहीं।

तदऽसंख्येयवासनाभिश्चित्तमपि परार्थं संहत्य-कारित्वात् ॥ २४ ॥

अर्थ—वह (चित्त) असंख्य वासनाओं से चित्रित (अनेक रंगवाला) भी परार्थ है (अन्यों=द्रष्टा और दृश्य के साथ) जुड़ कर काम करने वाला होने से।

व्याख्या—कर्त्ता को, "स्वतन्त्रः कर्त्ता" के नियमानुसार, कर्म में स्वतन्त्र होना चाहिये परन्तु चित्त स्वतन्त्रता से कुछ नहीं कर सकता। उस पर यदि द्रष्टा का प्रभाव न पड़े तो वह स्वयमेव कुछ नहीं कर सकता और यदि दृश्य वस्तुओं का संनिधान न हो तो उसे जगत् की किसी वस्तु का भी ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिये जब चित्त की यह दशा है कि द्रष्टा और दृश्य के साथ जुड़े (मेल हुये) बिना कुछ नहीं कर सकता तो मानना पड़ेगा कि वह पर (जीव) के अर्थ ही है और जो कुछ यह करता है जीव की प्रेरणा से और जीव के लिये ही करता है। इसलिये कुछ विद्वानों का यह मानना कि वही (चित्त ही) सब कुछ है ठीक नहीं।

मनुष्य जब कर्म करता है तब वह कर्म वासना के रूप में चित्त में अंकित हो जाता है। यह वासनाओं की रेखायें कर्मों की विभिन्नता के लिहाज से तरह तरह के रंग वाली होती हैं और इन्हीं को कर्म की रेखा कहते हैं। जिसके लिये लोकोक्ति

है कि "कर्म की रेखा टरे न टारे"। सूत्र में कहा गया है कि इन वासनाओं से रंग विरंगा होने पर भी, चित्त कर्तृत्व में स्वतन्त्र नहीं है, क्योंकि स्वतन्त्रता से, जीव की प्रेरणा विना, कुछ नहीं कर सकता।

(३५) आत्म साक्षात्कार

विशेषदर्शिन आत्मभावनाविनिवृत्तिः ॥ २५ ॥

अर्थ—विशेष दर्शिन को आत्मभाव भावना की निवृत्ति हो जाती है।

व्याख्या—योग दर्शन में, 'विशेष-दर्शिन' जीवात्मा और चित्त के निश्चयात्मक भेद-ज्ञान रखने वाले को कहते हैं। इसी विशेष-दर्शिन के दर्शन का नाम विशेष-दर्शिन है। "आत्मभाव भावना" इन विचारों को कहते हैं कि मैं कौन हूँ ? कहाँ था ? किस प्रकार यहाँ आया हूँ ? इत्यादि। जिस समय योगी, अपनी विशेष दृष्टि, से जीवात्मा और चित्त का विभेदक निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वह, मैं कौन था ? कहां से आया ? इत्यादि प्रश्नों की जानकारी की इच्छा से मुक्त हो जाता है। वह समझने लगता है कि मरना जीना, आना जाना, इन सब बातों का सम्बन्ध केवल चित्त और शरीर से है और मैं (आत्मा) इनसे सर्वथा भिन्न, अजर और अमर हूँ। मरने जीने का मुझ से कोई सम्बन्ध ही नहीं। इसलिये फिर मुझे इस प्रकार की चिन्ता क्यों करनी चाहिये ! इसी का नाम आत्मभाव की निवृत्ति है।

तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम् ॥२६॥

अर्थ—तब विवेक से गंभीर हुआ चित्त कैवल्य (मोक्ष) की ओर फिर जाता है।

व्याख्या—आत्मभाव भावना के निवृत्त होने पर, चित्त, विवेक अर्थात् इस ज्ञान से कि जीवात्मा और चित्त (अन्तःकरण) एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, भर जाता है, और ऐसा विवेक पूर्ण चित्त का झुकाव, मोक्ष की ओर हो जाता है और उसकी वृत्तियाँ विषयों से पृथक् रहने लगती हैं।

तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥२७॥

अर्थ—उस (विवेक प्रत्यय) के छिद्रों में संस्कारों से अन्य प्रत्यय (होते हैं)।

व्याख्या—विवेक प्रत्यय ऊपर बतलाया जा चुका है कि जीवात्मा और अन्तःकरणका एक दूसरे से सर्वथा भिन्न समझना है। जब इस विवेक में छिद्र (विघ्न) उत्पन्न होते हैं अर्थात् विवेक ढीला ढाला सा हो जाता है तब विवेक में इस प्रकार की शिथिलता आजाने पर पुराने विषय-वासना के संस्कार जागृत हो उठते हैं और उन से भी अनेक छिद्र (विघ्न) उत्पन्न हो जाते हैं।

हानमेषां क्लेशवदुक्तम् ॥२८॥

अर्थ—उनका हान (त्याग) क्लेश के समान कहा गया।

व्याख्या—क्लेशों के दूर करने की विधि द्वितीय पाद के आरंभ में (देखो सूत्र २ से १० तक) वर्णित है उन्हीं उपायों से इन उत्पन्न हुए छिद्रों (विघ्नों) को भी दूर करना चाहिए।

प्रसंख्यानेप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः ॥२९॥

अर्थ—प्रसंख्यान में भी लालच न करने वाले (योगी) को विवेकख्याति की पूर्णता से धर्ममेघ नाम वाली समाधि (की सिद्धि हो जाती है)।

व्याख्या—अन्तःकरण और शरीर से जीवात्मा को सर्वथा पृथक् समझने का नाम प्रसंख्यान है। जब योगी को प्रसंख्यान का भी लोभ बाक़ी नहीं रहता और वह पूर्ण त्यागी और वैरागी हो जाता है, तब उसकी विवेक ख्याति, पूर्णता को प्राप्त हो जाती है, और योगी पूर्ण निष्काम हो जाता है, और उसका—विवेक एक रस बना रहता है। इस अवस्था का नाम विवेक-ख्याति की पूर्णता है। इस पूर्णता प्राप्त विवेक-ख्याति से योगी को, धर्ममेघ समाधि की सिद्धि हो जाती है, इस समाधि की प्राप्ति का फल मोक्ष है। महर्षि व्यास के लिखे क्रमानुसार योगी "सम्प्रज्ञात" योग की सिद्धि कर लेने पर, उससे आगे बढ़कर 'प्रसंख्यान' की सिद्धि करता है और प्रसंख्यान के सिद्ध हो जाने पर धर्ममेघ समाधि को प्राप्त कर लिया करता है—इस धर्ममेघ समाधि के संस्कारों से "व्युत्थान" संस्कार बिलकुल दब जाते हैं और योगी निर्बीज समाधि की ओर चलने लगता है।

ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः ॥३०॥

अर्थ—तब क्लेश और कर्म निवृत्त हो जाते हैं।

व्याख्या—क्लेश का पहले वर्णन हो चुका है। कर्म का तात्पर्य पुण्यापुण्य कर्म से है जो सुख दुःख रूपी (द्वन्द्व) फल देने वाले होते हैं। आत्मा शुद्ध है, निर्मल है। परन्तु इन्हीं क्लेश और कर्मों का आवरण, उसके जगत् में कर्म के साधन-रूप अन्तःकरणों पर पड़ जाता है। तब आत्मा विवश सा हो जाता है। परन्तु जब इस धर्ममेघ समाधि की सिद्धि हो जाती है तब वह आवरण उठ जाता है और चित्त भी मलिनता-रहित हो जाता है। अब शुद्ध आत्मा, रास्ते की बाधा हट जाने से, अपने अन्तिम ध्येय की ओर चल पड़ता है।

तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञेय-मल्पम् ॥ ३१ ॥

अर्थ—तब सब आवरण और मल से पृथक् हुये ज्ञान के अनन्त होने से ज्ञेय अल्प (थोड़ा) रह जाता है।

व्याख्या—इस दर्जे पर पहुँचे हुये योगी का ज्ञान निर्मल और अनन्त (अन्य अयोगियों की अपेक्षा बहु मात्रा वाला) होता है। रजोगुण और तमोगुण का आवरण (परदा) अब उस ज्ञान से हट चुका है और क्लेश तथा वासना का मल भी दूर हो चुका है। अब योगी इस स्थिति में है कि उसके लिये जानने की बातें बहुत थोड़ी बाक़ी रह गई हैं। अधिकतर बातों को वह अपने विस्तृत ज्ञान से जान लिया करता है। जानने योग्य जो रह गया है उसका सम्बन्ध जगत् से नहीं किन्तु सर्वज्ञ और

असीम शक्तिवाले ईश्वर की ही कुछ बातें हैं जिन्हें वह नहीं जान सका है। जगत् के सम्बन्ध में ऐसी कोई मुख्य बात नहीं जिसे वह न जान सकता हो।

ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम् ॥३२॥

अर्थ—तब कृतार्थ गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है।

व्याख्या—जब योगी का ज्ञान विस्तृत हो जाता और ज्ञेय अल्प रह जाता है तब उस (योगी) से सम्बन्धित प्रकृति के गुण, तत्व, रज और तम भी, कृतार्थ हो जाते हैं अर्थात् इनमें विषमता नहीं रहतीं और विषमता न होने से प्रतियोगिता भी जाती रहती है अर्थात् रज और तम में से कोई भी उस व्यक्ति पर आधिपत्य जकाने का यत्न नहीं करते। ऐसी अवस्था प्राप्त गुणों में अदल बदल भी नहीं होतां अर्थात् ये गुण अब किसी प्रकार से भी योगी के काम में बाधा नहीं डाल सकते।

क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः ॥ ३३ ॥

अर्थ—क्षण का प्रतियोगी (विरोधी) परिणाम के अपरान्त से ग्रहण करने के योग्य "क्रम" (कहलाता है)।

व्याख्या—ऊपर सूत्रों में जिस 'क्रम' की बात कही गई है उस (क्रम) की परिभाषा में बतलाया गया है कि क्रम वह है जो क्षण में वस्तुओं के स्वरूप को बदलता रहता है और जो अपरान्त अर्थात् सब से अन्त में होने वाले परिणाम से

ग्रहण किया जाता है। क्रम सिलसिले को कहते हैं। किसी सिलसिले का प्रारम्भ एक विशेष क्षण से होता है और उसकी समाप्ति एक दूसरे क्षण में होती है। पहले क्षण को, जहाँ से क्रम शुरू होता है पूर्वान्त और अन्तिम क्षण को जहाँ वह क्रम समाप्त होता है उत्तरान्त या अपरान्त कहते हैं। क्रम की समाप्ति पर ही उस क्रम की सत्ता निर्भर समझी जाती है। इसलिये सूत्र में कहा गया है कि क्रम सबसे अन्त में होने वाले परिणाम से ग्रहण किया जाता है और क्रम का काम यह है कि वह पदार्थों के स्वरूप को क्षण-क्षण में बदलता रहता है।

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप-प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥ ३४ ॥

अर्थ—पुरुषार्थ शून्य गुणों का अपने कारण में लीन हो जाना शक्ति का अपने स्वरूप में स्थिति हो जाना कैवल्य है।

व्याख्या—जब योगी सत, रज, और तम प्रकृति के गुणों से काम लेना छोड़ देता है तब उनके रहने का कोई प्रयोजन बाकी नहीं रहता। इसलिये वे अपने कारण (प्रकृति) में लौट जाते हैं और तब चिति शक्ति (जीवात्मा) अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। अर्थात् आत्मा की बहिर्मुखी वृत्ति बन्द होकर अन्तर्मुखी वृत्ति जागृत हो जाती है, इसी अवस्था का

नाम कैवल्य (मोक्ष) है। कैवल्य अवस्था को इसलिये कहते हैं कि आत्मा इसमें तनहा र. ". है। प्रकृति के समस्त गुण अपने कारण में चले जाते हैं।

इति चतुर्थः कैवल्यपादः।

चौथा कैवल्य पाद समाप्त हुआ।

FIRST CHAPTER

THE TANTRA SHASTRA

- Definitions of Tantrashastra
- Stream and branches of Tantrashastra
- Time or age of Tantrashastra
- Pada system
- Bhavas
- Acharas
- Mantras
- Present condition of Tantrashastra

2. THE TANTRA SHASTRA

Tantra is a very broad term. It may suggest any kind of knowledge : the Vedic, the pre-vedic and the non-vedic knowledge and represent all sorts of creeds, cults, occults, religions, philosophies, disciplines of life, politics, economics, commerce, arts, science (organic or inorganic), physical and mental, metaphysical and spiritual. So to say Tantra covers all types of knowledge of Bharatiya heritage. Technically it points out an Bharatiya treatise which encompasses all the branches of Bharatiya knowledge, by the name of 'Agama'.

Definitions of Tantrashastra

The word Tantra is derived from the dhatu 'Tan' the meaning is to spread. Tantra is that (scripture) by which knowledge is spread.

'तन्यते विस्तार्यते अनेनेति तन्त्रम्'

The suffix 'Tra' is from the root 'to save'. So the meaning of Tantra becomes. The knowledge which is spread saves the beings.

The Kamikagama (कामिकागम) of Shiva Sidhanta Tantratara patala says –

तनोति विपुलानर्थान् तत्त्वमन्त्रसमन्वितान् ।
त्राणं च कुरुते यस्मात् तन्त्रमित्यभिधीयते ॥

[The Shastra which spreads the great knowledge concerning Tatva and Mantra and even protects is known as Tantrashastra.]

The Tantrashastra or the Agama has two main streams: they are –

1. Agama (आगम)

2. Nigama (निगम)

1. Agama said to have been told by Shiva to Girija and honoured by Vasudeva (वासुदेव) as the verse –

आगतं शिववक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजामुखे ।
मतं च वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते ॥

2. A similar definition is given also to the word Nigama which is very akin to Agama, that is

निर्गतो गिरिजावक्त्रात् गतं च गिरीशश्रुतम् ।

मतश्च वासुदेवस्य निगमः परिकथ्यते ।।

We come across the most secular and universal definition of Agama in the 'Pingalamatam' (पिंगलामतम) of the Bruhadrathayamala (बृहद्रथयामल) that defines Tantra as a treatise which covers the whole span of knowledge. The syllable 'ā' (आ) denotes and the root 'gam' (गम) indicates that is to be known. That is the word Tantra indicates the totality of the human knowledge and the wisdom.

As it directs and protects it is called 'Shastra'. In simple words it can be called 'ज्ञान' because it brings everything within the preview of knowledge and leads man to the goal of knowledge. As it expands the span of knowledge and saves people thereby it is known to the wise men by the name of Tantra, that is

आ भागस्तु समन्ताच्च गमयतीति गमो मतः ।
शस्यते त्रायते यस्मात् तस्माच्छास्त्रमुदाहृतम् ।।

and

ज्ञायते नयते येन ज्ञानं तेनाभिधीयते ।
तनुते त्रायते नित्यं तन्त्रमित्थं विदुर्बुधाः ।।

The particular stream of Tantra that deals with Evolution, Astrology, the conduct of life, order, discipline and

manners of all classes and castes and the nature and characteristics of ages is called Yamala, that is

सृष्टिश्च ज्योतिषाख्यानं नित्यकृतप्रदीपनम् ।
क्रमसूत्रं वर्णभेदो जातिभेदस्तथैव च ।
युगधर्मश्च संख्यातो यामलस्याष्टलक्षणम् ।।

–वाराहीतन्त्र

The Varahi tantra further classifies Damara into six grades –

1. Yogadamara (योगडामर)

2. Shivadamara (शिवडामर)

3. Durgadamara (दुर्गाडामर)

4. Saraswata Damara (सारस्वत डामर)

5. Brahmadamara (ब्रह्मडामर)

6. Gandharvadamara (गंधर्वडामर)

Each of them particularly deals with special study and culture, prevalent in practice among those particular sects and systems. Agama, Nigama and Damara are the three main streams of Tantric culture virtually indicate the three grades of people following the Tantric discipline and culture. These three streams are successively dominated by the three basic

elements ‘Sattva (Intellignece), Rajas (Action) and Tamas (Ignorance). Tantra is meant for intellectually advanced people. Yamala is prescribed for the man of activity and Damara is for people of lesser intelligence.

Streams and Branches of Tantra

In Bharat there are many religions and many divisions of worshippers naming their way of practice with different names. We have Smartas, Vaishnavas, Shaktas, Shaivas, Ganapatas, Souras so forth with sub divisions of these worships. It is very difficult or some times impossible to make hard and fast differentiations between the sects which share much in common and have been influenced by one another. In fact universality of much of religions practices and philosophy is an established truth in Bharat. The same doctrine might have been told by other person in different place and in different time. Observing this, in general we can say that “Religion has many things overlaping”. The same philosophy and practices worked out in different ways again and again.[1] But in Bharat, where there was, and there is no any pressure or strict rule over prohibiting any new sect, in contrast to other

western countries, religion grew like a big plant. In Bharatiya sects and Religions there is much in common to all sects and much is not common to all. As a result in Tantrashastra we have many different sub divisions. They are -

a) Shakta tantras (शाक्त तंत्र)

b) Shaiva tantras (शैव तंत्र)

c) Vaishnava tantras (वैष्णव तंत्र)

The Tantrashastra is said to have come out of five mouths of Shiva and that is why it is called the Panchamnaya (पंचाम्नाय). Tantra narrates the process of evolution, re evolution, selection of Mantras, places of Gods and holy shrines, rights and duties of four Ashramas, construction of Yantras, origin of vegetation, planets, mythology, description of treasure, austerities, conduct of life, characteristics of males and females, duties of kings, charity, character of different ages (times), jurisprudence, Philosophy. That is –

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च मन्त्रनिर्णय एव च।
देवतानां च संस्थानं तीर्थानां चैव वर्णनम् ।
तथैवाश्रम धर्मश्च विप्रसंस्थानमेव च।
संस्थानं चैव भूतानां यन्त्राणां चैव निर्णयः ।
उत्पत्तिर्विविधानां च तरूणां कल्पसंज्ञितम् ।

संख्यानं ज्योतिषां चैव पुराणाख्यानमेव च ।

कोशस्य कथनं चैव व्रतानां परिभाषणम् ।

शौचाशौचस्य चाख्यानम् नरकाणां च वर्णनम् ।

हरचक्रस्य चाख्यानम् स्त्रीपुंसोश्चैव वर्णनम् ।

राजधर्मो दानधर्मो युगधर्मस्तथैव च ।

कथ्यते व्यवहारश्च तथा चाध्यात्मवर्णनम् ।

इत्यादिलक्षणैर्युक्तं तन्त्रमित्यभिधीयते ।

The Tantrashastra is classified into four grades:

1) The general

The general topics of the Tantrashastra are History, Mythology, Mathematics, Poetry, Drama, Prosody and Science of sound. This branch can be studied by the people coming of all levels of society.

2) The special

The Vedic religion, Upanishads, Studies in Mantra, Sutra text, Logic, Metaphysics and allied branches and other systems and science are the special studies

3) The common

The common group which requires special training under specialized teacher includes the Soura tantra, the Shiva tantra (including the Shakta tantra), the Pancharatra (पांचरात्र) (Vaishnava tantra), the Vimala tantra, the Atharva tantra (dealing with science and miracles as described or discussed in the Atharvaveda), Sankhya and Yoga systems, Buddhism, Jainism, Charvakism etc.

4) Subjects of exceptionally special cadre

The subjects of Tantra which come under exceptionally special group are studied in a particular tradition, time place and with special aptitude. The Bhairava tantra, the Vajrayana, the Guhya tantra, the Samayachara tantra, the Bhuta (Damara) tantra etc..

In addition to these four groups of Tantra, there is the Laukika tantra which makes the streams of complete Tantric studies. The complete Tantrashastra is therefore according to Brahmayamala –

1. लौकिक The laukika (Mundane)
2. वैदिक The Vedic
3. अध्यात्म The Adhyatma

4. अतिमार्ग The Atimarga (The super natural)

5. आथर्वण The Aatharvana (arts and science of Atharvaveda)

It may be noted that the entry of the Atharva-Shastra is a later event of the Vedic history and the special fascination to the Aatharvan Shastra of the Tantric culture is a significant trait of cultural confluence. That is explained in Jayadrathayamala ch.1 shloka 1....

सामान्यं च विशेषं च साधारणं विशेषतः ।

विशेषतरसत्यं च शास्त्रमुक्तं चतुर्विधम् ।

इतिहासपुराणानि गणितं काव्यनाटकम् ।

छंदांसि शब्दशास्त्राणि सामान्यविषयाणि तु ।

सर्वेषां वर्णिकानां तु सामान्यश्रवणादिना ।

श्रुतिस्मृत्युपनिषदो मन्त्रसूत्रप्रकल्पनम् ।

आन्वीक्षकं च विज्ञानं साधारणविशेषणम् ।

योज्यन्ते ..... ज्ञायन्ते नाधिकारिणः ।

सौरं शैवं पांचरात्रं प्रमाणं विमलं मतम् ।

विशेषाख्यं यतस्तन्त्रं विशेषसमयात् स्थिते ।

भैरवं वज्रयानं च गुह्याद् युक्तं समाख्यम् ।

भौततन्त्रादितन्त्रं च विशेषात्तरमुच्यते ।

एवं चतुर्विधं शास्त्रं लौकिकाद्याञ्च पञ्चधा ।

लौकिकं वैदिकाध्यात्ममतिमार्गमथर्वणम्

फलभेदविभिन्नं च शास्त्रमेवं तु पञ्चधा ।

–जयद्रथयामल प्रथम षट्क अ. ३५

The Tantrashastra believes that eighteen branches of the so called Bhrahmanic study had come out of the mouth of Lord Shiva and they are open to all castes on condition of their intellectual maturity but not on the basis of their particular caste.

Truth is greater than 'ism; Tantra does neither belittle this age of Kali, this Samsara (mundane world) nor it dreams of the other world, but endeavors to drink the nectar of life and believe and let others allow to believe that this universe of ours is not unreal, not a mist of mystery. As God Shiva had manifested himself into the eight phenomenal forms (astamurti)[2] and thirty-six elements the universe is real. His aim of life is not to see him face to face to be in him or her and to attain the summum bonum of Soham or Saham.[3]

In addition to sixty four principal Tantras current in practice, there are at least 343 Upa tantras also. According to the Shaktisangama शक्तिसंगम tantra of which following are found in practice. They are....

1. बौद्ध तन्त्र The Bauddha-tantra,
2. कापिल तन्त्र The Kapila-tantra,

The Tantras told by Jaimini, Vasistha, Kapila, Narada, Garga, Pulastya, Bhargava, Yajnavalkya, Bhrugu, Shuka, Bhruhaspati and others.[4]

The principal tantras as stated above sometimes represent a group of tantras by a single name.[5] The Phetkarini tantra फेत्कारिणी तन्त्र , for example, is the collection of at least ten minor tantras i.e.

1. उन्मत्तभैरव The Unmattabhairava
2. नारसिंह The Narasimha
3. डामर भैरव तन्त्र The Damara Bhairava
4. शिवाकार तन्त्र The Shivakara
5. मालिन्यादि तन्त्र The Malinyadi
6. असितांगादि तन्त्र The Asitangadi

7. यामल तन्त्र The Yamala

8. सिद्धयोगेश्वर तन्त्र The Sidhayogeshwara

9. योगिनी तन्त्र The Yogini jala

10. अंबर तन्त्र The Ambara tantra[6]

Similarly the Damara which ordinarily means charm magic and miracle has also its own six branches.

1. The Yogadamara of 23,533 verses.

2. The Shivadamara of 11007 verses.

3. The Durgadamara of 11503 verses.

4. The Saraswatdamara of 9905 verses.

5. The Brahmadamara of 7105 verses.

6. The Gandharvadamara --

This branch mainly deals with magic and science and has 60060 verses.

There is not a single way of life, system of thought, discipline and code of conduct, creed, cult, faith of religion which does not come under purview of the Tantrashastra. The complete Tantrashastra may be classified into two groups –

1. The Brahmanic Tantras

2. The non Brahmanic Tantras

The Shabaramnaya (शाबराम्नाय) tantra, the Dravidamnaya (द्रविडाम्नाय) tantra, the Kubjika tantra etc. may come under the second group found in the aboriginal and backward tribes, castes and sects all over the Bharat sub-continent.

As we go deep into the Tantra Sahitya, we can feel the wideness and all-pervasiveness of the Shastra. Some times this sahitya seems to be vast than the Vedic sahitya also. Many old tantra literature books have not been found yet. As it is said the number of "the tantra books or literature was more than one lack in number" was the opinion of Avalon. According to the Varahi tantra, Deva (देव) Brahma (ब्रह्म) and Patal (पटल) are the three lokas and the total number of tantra shlokas in these lokas is nine lacks. In Bharata we could still found one lack shlokas. The Boudha tantras are also found in large number. Some of them are very old and set to have belonged to 1st century B.C.

The oldest type or branch of the tantra is Agama. In Agamas we generally can see four Padas namely :

1. ज्ञान पाद Jnana pada,

2. योग पाद Yoga pada,

3. चर्या पाद Charya pada, and

4. क्रिया पाद Kriya pada.

In these Agamas they have discussed both the Dwaita and Adwaita philosophy in detail. The Shivagama शिवागम the Rudragama रुद्रागम and Bhairavagama भैरवागम are the major Agamas. All of the basic Agamas are not found yet, but the Agamas what we have got today are also more in number. Following are the Agamas given in the groups.

Ten Shivagamas :

1. प्रणव आगम (Pranava Agama)

2. योग आगम (Yoga Agama)

3. चिन्त्य आगम (Chintya Agama)

4. कारण आगम (Karana Agama)

5. अजित आगम (Ajit Agama)

6. सुदीप्त आगम (Sudipta Agama)

7. सूक्ष्म आगम (Sukshma Agama)

8. सहस्र आगम (Sahasra Agama)

9. सुप्रभेद आगम (Suprabheda Agama)

10. अंशुमान आगम (Anshuman Agama)

Eighteen Rudragamas :

1. विजय आगम (Vijaya Agama)

2. विश्वास आगम (Vishwasa Agama)

3. पारमेश्वर आगम (Parameshwara Agama)

4. प्रोद्गीत आगम (Prodgita Agama)

5. मुखबिंब आगम (Mukhabimba Agama)

6. सिद्ध आगम (Siddha Agama)

7. संतान आगम (Santana Agama)

8. नारसिंह आगम (Narasimha Agama)

9. चंद्रांशु आगम (Chandranshu Agama)

10. वीरभद्र आगम (Virabhadra Agama)

11. स्वायंभुव आगम (Swayambhuva Agama)

12. विरक्त आगम (Virakta Agama)

13. कौरव्य आगम (Kauravya Agama)

14. मुकुट आगम (Mukuta Agama)

15. किरण आगम (Kirana Agama)

16. गलित आगम (Galita Agama)

17. आग्नेय आगम (Agneya Agama)

18. The name of the 18th Agama has not yet been found.

Sixty four Bhairavagamas

The names of all these Bhairavagamas are listed in 'Shrikanthi Samhita'. Bhairavagamas have eight branches and each branch has eight Agamas in it. They are –

I. Bhairavashtaka (भैरवाष्टक)

1. स्वच्छन्द आगम (Swacchanda Agama)

2. चण्ड आगम (Chanda Agama)

3. क्रोध आगम (Krodha Agama)

4. उन्मत्त आगम (Unmatta Agama)

5. असिताङ्ग आगम (Asitanga Agama)

6. महोच्छवास आगम (Mahochhwasa Agama)

7. कपालीश आगम (Kapalisha Agama)

8. Not known

II. Yamalashtaka (यामलाष्टक)

1. ब्रह्मयामल (Brahmayamala)

2. विष्णुयामल (Vishnuyamala)

3. स्वच्छन्दयामल (Swachhandayamala)

4. रुरुयामल (Ruruyamala)

5. अथर्वयामल (Atharvayamala)

6. रुद्रयामल (Rudrayamala)

7. वेतालयामल (Vetalayamala)

8. Not known

III. Matashtaka (मत्ताष्टक)

1. रक्त (Rakta Agama)

2. लंपट (Lampata Agama)

3. लक्ष्मी (Lakshmi Agama)

4. चालिका (Chalika Agama)

5. पिंगला (Pingala Agama)

6. उत्फुल्लक (Utphullaka Agama)

7. बिंबाद्य (Bimbadya Agama)

8. Not known

IV. Mangalashtaka (मंगलाष्टक)

1. पिचुभैरवीमंगल (Pichubhairavimangala Agama)

2. तन्त्रभैरवीमंगल (Tantrabhairavimangal Agama)

3. ब्राह्मीमंगल (Brahmimangala Agama)

4. कलामंगल (Kalamangala Agama)

5. विजयामंगल (Vijayamangala Agama)

6. चन्द्रामंगल (Chandramangala Agama)

7. मंगलामंगल (Mangalamamangala Agama)

8. सर्वमंगल (Sarvamangala Agama)

V. Chakrashtaka (चक्राष्टक)

1. मंत्र चक्र (Mantrachakra Agama)

2. वर्ण चक्र (Varnachakra Agama)

3. शक्ति चक्र (Shaktichakra Agama)

4. कला चक्र (Kalachakra Agama)

5. बिंदु चक्र (Binduchakra Agama)

6. नाद चक्र (Naadachakra Agama)

7. गुह्य चक्र (Guhyachakra Agama)

8. पूर्ण चक्र (Purnachakra Agama)

8. Not known

VI. Bahurupashtaka (बहुरूपाष्टक)

1. अ्धक (Andhaka Agama)

2. रुरुभेद (Rurubheda Agama)

3. अज (Aja Agama)

4. वर्णभेद (Varnabheda Agama)

5. यम (Yama Agama)

6. विडंग (Vidanga Agama)

7. मातृरोदन (Matrurodana Agama)

8. जामिल (Jamila Agama)

VII. Vagishashtaka (वागीशाष्टक)

1. भैरवी (Bhairavi Agama)

2. चित्रिका (Chitrika Agama)

3. हिंसा (Himsa Agama)

4. कदंबिका (Kadambika Agama)

5. हृल्लेखा (Hrullekha Agama)

6. चन्द्रलेखा (Chandralekha Agama)

7. विद्युल्लेखा (Vidyullekha Agama)

8. विद्वन्मना (Vidvanmana Agama)

VIII. Shikhashtaka (शिखाष्टक)

1. भैरवीशिखा (Bhairavishikha Agama)

2. विनाशिखा (Vinashikha Agama)

3. विनाभनीशिखा (Vinabhanishikha Agama)

4. संमोहशिखा (Sammohashikha Agama)

5. डामरशिखा (Damarashikha Agama)

6. आथवकशिखा (Aathavakashikha Agama)

7. कबंधशिखा (Kabandhashikha Agama)

8. शिरच्छेदशिखा (Shiracchedashikha Agama)

Panchamnaya (पञ्चाम्नाय) is another type of classification of Agamas. The Agamas which came through the five Mukhas of Lord Shiva are known as Panchamnaya. The Agamas expressed by the five faces are –

अ) सद्योजात मुख

1. कामिक आगम (Kamika Agama)

2. योग आगम (Yoga Agama)

3. चिन्त्य आगम (Chintya Agama)

4. कारण आगम (Karana Agama)

5. अजित आगम (Ajita Agama)

आ) वामदेव मुख

1. दीप्त आगम (Deepta Agama)

2. सूक्ष्म आगम (Sukshma Agama)

3. सहस्र आगम (Sahasra Agama)

4. अंशुमान् आगम (Anshuman Agama)

5. सुप्रभेद आगम (Suprabheda Agama)

इ) अघोर मुख

1. विजय आगम (Vijaya Agama)

2. निश्वास आगम (Nishwas Agama)

3. स्वायंभुव आगम (Swaymbhuva Agama)

4. आग्नेय आगम (Agneya Agama)

5. वीर आगम (Veera Agama)

ई) तत्पुरुष मुख

1. प्रोद्गीत आगम (Prodgeeta Agama)

2. ललित आगम (Lalita Agama)

3. सिद्ध आगम (Siddha Agama)

4. संतान आगम (Santana Agama)

5. वातुल आगम (Vatula Agama)

6. किरण आगम (Kiran Agama)

7. सर्वोच्च आगम (Sarvoccha Agama)

8. परमेश्वर आगम (Parameshwar Agama)

उ) ईशान मुख

1. रौरव आगम (Raurava Agama)

2. मुकुट आगम (Mukuta Agama)

3. विमलज्ञान आगम (Vimalajnana Agama)

4. चन्द्रकान्त आगम (Chandrakanta Agama)

5. बिंब आगम (Bimba Agama)

According to Lakshmidhara, the five Samhitas namely

1. वसिष्ठ संहिता (Vasishtha samhita)

2. सनक संहिता (Sanak samhita)

3. सनंदन संहिता (Sanandan samhita)

4. शुक संहिता (Shuka samhita) and

5. सनत्कुमार संहिता (Sanatkumar samhita)

are known as Shubhagama panchaka, and they come under Samayachar. All these five Agamas with the names of Vedic sears follow the Vedic culture. The great Acharya Shri Shankaracharya himself was a Samayacharin. In this cult 16 Nityadevatas are given the major importance and worshipped. This Samayachar also has the name Kaulmarga (कौलमार्ग).

The Matisidhanta tantra classifies the Earth into three parts, they are –

1. अश्वक्रान्ता (Ashwakranta)
2. रथक्रान्ता (Rathakranta)
3. विष्णुक्रान्ता (Vishnukranta)

According to the same tantra, each part of the earth had 64 tantras, among all those now we get only 192 tantras in Bharat (India).

The Agamatatvavilasa states 64 tantras, they are –

1. स्वतन्त्र तन्त्र (Swatantra Tantra)

2. फेत्कारी तन्त्र (Phetkari Tantra)

3. उत्तर तन्त्र (Uttara Tantra)

4. नील तन्त्र (Neela Tantra)

5. वीर तन्त्र (Veera Tantra)

6. कुमारी तन्त्र (Kumari Tantra)

7. काली तन्त्र (Kali Tantra)

8. नारायणी तन्त्र (Narayani Tantra)

9. तारिणी तन्त्र (Tarini Tantra)

10. बाला तन्त्र (Bala Tantra)

11. समयाचार तन्त्र (Samayachara Tantra)

12. भैरवी तन्त्र (Bhairavi Tantra)

13. भैरव तन्त्र (Bhairava Tantra)

14. त्रिपुरा तन्त्र (Tripura Tantra)

15. वामकेश्वर तन्त्र (Vamakeshwara Tantra)

16. कुक्कुटेश्वर तन्त्र Kukkuteshwara Tantra)

17. मातृका तन्त्र (Matruka Tantra)

18. सनत्कुमार तन्त्र (Sanatkumara Tantra)

19. विशुद्धेश्वर तन्त्र (Vishuddheswara Tantra)

20. सम्मोहन तन्त्र (Sammohana Tantra)

21. गौतमीय तन्त्र (Goutamiya Tantra)

22. बृहत् गौतमीय तन्त्र (Bruhat gautamiya Tantra)

23. भूतभैरव तन्त्र (Bhutabhairava Tantra)

24. चामुण्डा तन्त्र (Chamunda Tantra)

25. पिंगला तन्त्र (Pingala Tantra)

26. वाराही तन्त्र (Varahi Tantra)

27. मुंडमाला तन्त्र (Mundamala Tantra)

28. योगिनी तन्त्र (Yogini Tantra)

29. मालिनीविजय तन्त्र (Malinivijaya Tantra)

30. स्वच्छन्दभैरव तन्त्र (Swacchandabhairav Tantra)

31. महा तन्त्र (Maha Tantra)

32. शक्ति तन्त्र (Shakti Tantra)

33. चिंतामणि तन्त्र (Chintamani Tantra)

34. उन्मत्तभैरव तन्त्र (Unmattabhairav Tantra)

35. त्रैलोक्यसार तन्त्र (Trailokyeshwar Tantra)

36. विश्वसार तन्त्र (Vishwasar Tantra)

37. तन्त्रामृत तन्त्र (Tantramruta Tantra)

38. महाफेत्कारी तन्त्र (Mahaphetkara Tantra)

39. वायवीय तन्त्र (Vayaviya Tantra)

40. तोडल तन्त्र (Todala Tantra)

41. मालिनी तन्त्र (Malini Tantra)

42. ललिता तन्त्र (Lalita Tantra)

43. त्रिशक्ति तन्त्र (Trishakti Tantra)

44. राजराजेश्वरी तन्त्र (Rajarajeshwari Tantra)

45. महामोहस्वरोत्तर तन्त्र (Mahamohaswarottara Tantra)

46. गवाक्ष तन्त्र (Gavaksha Tantra)

47. गान्धर्व तन्त्र (Gandharva Tantra)

48. त्रैलोक्यमोहन तन्त्र (Trailokyamohana Tantra)

49. हंसपारमेश्वर तन्त्र (Hansaparameshwara Tantra)

50. हंसमाहेश्वर तन्त्र (Hansamaheshwar Tantra)

51. वर्णविलास तन्त्र (Varnavilas Tantra)

52. कामधेनु तन्त्र (Kamadhenu Tantra)

53. माया तन्त्र (Maya Tantra)

54. मन्त्रराज तन्त्र (Mantraraja Tantra)

55. कुब्जिका तन्त्र (Kubjika Tantra)

56. विज्ञानलतिका तन्त्र (Vijnanalatika Tantra)

57. लिंगागम तन्त्र (Lingagama Tantra)

58. कालोत्तर तन्त्र (Kalottara Tantra)

59. ब्रह्मयामल तन्त्र (Brahmayamala Tantra)

60. आदियामल तन्त्र (Aadiyamala Tantra)

61. रुद्रयामल तन्त्र (Rudrayamala Tantra)

62. बृहद् यामल तन्त्र (Bruhadyamala Tantra)

63. सिद्ध यामल तन्त्र (Siddhayamala Tantra)

64. कल्पसूत्र तन्त्र (Kalpasutra Tantra)

In the stream of Tantric literature, Yamalas appear after the Agamas. Formerly the word 'Agama' was used to specify the Vedas, but after inception of the Tantrashastra and establishment of its grandeur gradually the word shifted to indicate Tantrashastra and the word Nigama was given to the Vedas.[7]

The definition of 'Yamala' as follows –

सृष्टिश्च ज्योतिषाख्यानं नित्यकृत्यप्रदीपनम् ।
कल्पसूत्रं वर्णभेदो जातिभेदस्तथैव च ।
युगधर्मश्च संख्यातो यामलश्चाष्टलक्षणम् ।।

According to this लक्षणश्लोक, Yamala is that where there is explanation of all these eight aspects.

- The secret of birth of the world and all living beings.
- Explanation of origin and movement of all celestial bodies.
- Regular or daily rituals.
- Kalpasutra that is the way of performing sacrifice.
- Classification of Varnas.
- Classification of Dharma.
- Classification of sects that is Caste.
- The Dharma particular period or time.

The Rudra (रुद्र),

The Skanda (स्कन्द),

The Brahma (ब्रह्म),

The Vishnu (विष्णु),

The Yama (यम)

The Vayu (वायु),

The Kuber (कुबेर) and

are the eight important Yamalas. It has been considered that all these Yamalas are told by Swachanda स्वच्छन्द and some other Bhairavas.

Pingalamata yamala and Jayadratha yamala are the two other Yamalas. The Jayadratha yamala has 24 thousand shlokas and is said to be written in the period of Brahmayamala. The yamalas were specially written for Castes (जाति) other than Brahmanas. The practices or sadhanas in these yamalas were completely inculcated in the Paramparas or Castes other than Brahmanas.

All these classifications of Tantrashastra deal with all matters of common belief and interest. From the doctrine of the origin of the world to the laws which govern kings and the societies, which they have been divinely appointed to rule, medicine and science generally. The Tantra is not only the basis of popular Hindu practices on which account it is known as Sadhana Shastra, but it is the repository of esoteric belief and practices particularly those related to Yoga and the Mantra tatva.

Time of Tantras

According to Bharatiya conception, knowledge as such is eternal. When we think of the time when the word 'Tantra' in its present meaning came to practice, we can confine that the time of Tantras is after the 'Puranic period'. That is though the concept of 'Shakti pooja' 'Shakti Upasana' was prevalent even in the Rigvedic period. The special branch for such esoteric Upasanas that is Tantra Upasana was started after or along with the puranic period.

In ancient Smruties while stating fourteen branches of knowledge चतुर्दश विद्याख्यान, we have never seen the Tantra. So it cannot be accepted that tantra is one among ancient vidyas. For the first time in Atharvavedic Nrusimha Tapaniyopanishad अथर्वेदीय नृसिंह तापनीयोपनिषद् , we can come across the features of the Tantras.[8] Shri Shankaracharya also in his Bhashya to above mentioned Upanishad notes that in तन्त्रराज–नरसिंह अनुष्टुप् of this Upanishad there are clear traces of Tantric mahamantra. But when we try to decide the Tantra period on the basis of Vedic period we may not arrive at the goal because the Vedic period is not yet perfectly decided.

In Mahabharata's Shanti parva, while narrating the story of destruction of Daksha's Yajna. The Lord Shiva explains 'Pashupatavrata' पाशुपतव्रत to Daksha and says ..... "O Daksha! after contemplating the Vedas with all Shadangas (शिक्षा, व्याकरणम्, कल्पः, निरुक्तम्, छन्दः, ज्योतिषम्,) Sankhya and Yoga I've found this 'Pashupata vrata'. All the rules put to perform this vrata are difficult even to Rakshasa and Devas.[9] This vrata is addressed to people of all Varnas and Ashramas and this vrata is much good than many other Upasanas told in the Vedas and the Shastras. By this, once again we can confirm that the Tantras belong to after or with the period of the Puranas.

Here are some more points which help us to decide the period of the Tantrashastra.

- Bhramha purana instructs worshipping of both Vaidica and Tantric Mahadeva to its followers.
- Varaha purana states worshipping of both Vaidica and Tantric Janardana.
- Skanda purana says. "Vedic, Agamic and Puranic concepts or tatvas powerfully impress the mind of the layman, so that should be kept secret."

- ‘Bala’ बला and ‘Atibala’ अतिबला named vidyas were given to Rama and Lakshmana by Vishwamitra and once again they are explained in ‘Tantrasara Tantra’.

Pada System

The Tantric system can be expressed on the basis of four steps which are called as Padas, they are –

- ज्ञानपाद Jnana pada - The Metaphysics of the system
- योगपाद Yoga pada - The training part of system
- क्रियापाद Kriya pada - The formation of the community
- चर्यापाद Charya pada - Rules and regulations for all the members of the community

It has been observed that the Jnana pada has its effect on the all other three padas.

Jnanapada ज्ञानपाद

The Jnanapada starts with the constitution of a human being and covers all mental and psychological aspects of the human being. It also explains how and why the human behaviour and his qualities can be classified in different groups. Everyone who has some occasion for study can realize the immense complexity of a human being. Each one of us is made up of several personalities warring with one another continuously. Each one of us is a "Loose republic of wants and ends".[10] There is no single center of authority in us. Even though many of us think of the mind as a monarch, often the mind is like a constitutional monarch which on each occasion, agrees with the person who has the most power. The Tantrics began a study of structure of human personality basing on the wisdom of the Vedic seers, especially the seers of the 'Rig Veda'. Each human being is composed of several sheaths. As it were, the physical body is made of matter and it is sustained by the energies obtained from the digestion of food. Hence it is often called a food sheath. Then there is the vital sheath or the sheath of prana which is made up of several planes or subsheaths. The lowest of them, the lower vital deals with movements of petty desires, greed, passion, sex etc. The words

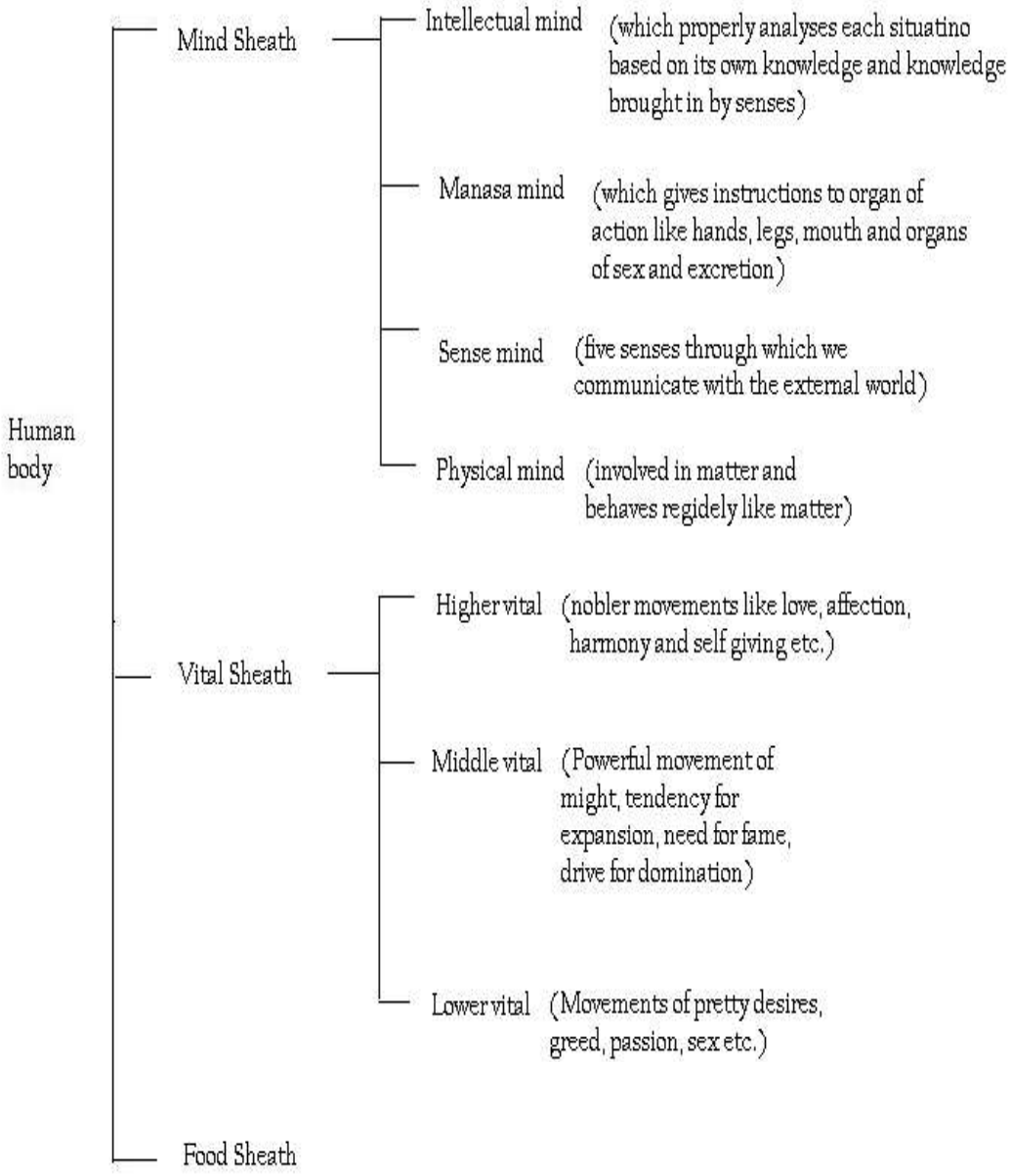
low or lowest, are used not in the pejorative sense but in the sense of hierarchy of consciousness. Here the physical is never the bottom and super consciousness in which the physical is near the bottom and superconscient at the top. The middle vital plane is the source of the powerful movements of vital force like might and passions, tendency for expansionism, possession of all kinds of things, the need for fame, the drive for the domination etc. The next higher sub sheath of the vital, the higher vital, is the center of our nobler movements like love, affection, harmony, self giving etc.

These qualities are often mixed up with their opposites like hate, disharmony etc. Similarly we have several levels of the mind. The lowest is the physical mind, the mind which is completely involved in matter and often behaves rigidly like matter. When modern scientists like molecular biologists speak of the chemical structure of the mind in terms of the protein molecules, they are referring only to the physical mind. Next is the sense mind, the part of the mind which communicates with the physical world through the five senses of sight, sound, touch, smell and taste. Our organs like eyes, ears, skin, nose and tongue are only instruments which carry the message to the sense mind. Then there is the part of the mind called Manas, which gives instructions to the organs of action like hands, legs, mouth, organs of excretion and sex.

Then there is the intellectual mind. The mind which properly analyzes each situation based on its own knowledge and knowledge brought in by the senses. These sheaths develop in varying degrees in different individual. However, there are still higher regions of mind like the intuition, they are not mentioned here. Higher mind (intuition) is developed only in special individuals.

A diagram has been given in the next page to explain all sheaths and sub-sheaths of human body. Tantric seers in the Jnanapada of Tantrashastra have studied all these things and explained them in detail.

Intuition level is above all these undersaid sheaths & subsheaths.



The Tantric seers, following the seers of the Vedas, developed the insight that, the microcosm and macrocosm have similarities with the structure of a human, paralleling the structure of the cosmos. Thus they discovered several cosmic worlds which have their counterparts in each human being and there is constant communion between these worlds and the corresponding individual human being centers. For instance, behind the physical world which we inhabit, there is the subtle physical world which is basis of our physical bodies. There the beauty of natural scenes or objects is ravishing and it is beyond our human imagination. Corresponding to the several vital sheaths in man there are several vital worlds. In some of these worlds inhabit the sources of evil and falsehood in our world. These evil forces have personalities of their own and are called Rakshasas, demons. Some other worlds are the place of residence of the great powers and personalities, which interact with all human beings and control the happenings of the world. These beings often called Devas (literally, source of life), have personalities of their own and they are not mere anthropomorphic constructions of man. The powers of physical nature like sun, wind, fire are outward physical aspects of these Devas. Every one of us often unconsciously interacts with these forces of good and evil causing all the confusion in the world. Vedic and Tantric seers point out, that it is possible

to consciously interact with the forces of light and correspondingly stop our interactions with the forces of darkness. If that is done our life becomes a continuous ascent towards light and higher levels of perfection in all aspects – physical, vital, mental and other higher realms.

Yogapada योगपाद

Yoga pada the second step, deals with the utilization and manifestation of the knowledge in the Jnana pada by individuals. The aim of this Yoga for an individual, is to build up a harmony among the various warring factions. Achieving that, the entire being comes under the direct control of the supreme creatrix, the supreme Mother. In this state all the different aspects like the physical, vital, mental etc. will be brimming with bliss. According to the Tantras it is Ananda or bliss which is the foundation of the worlds. Now we are dealing with a system of extensive education of individuals. In modern times education is mainly of mental type, compartmentalized into areas like physical sciences, mathematics, sociology and other psychological sciences only. We are all brainwashed with the idea of objective education that is any teacher who has certain academic credentials can

teach any student. But in Bharat of the Vedic and the Tantric periods, the student (Shishya), the Teacher (Guru) and the education (Vidya) formed an intimate triangle for higher levels of education. Education was in tune with the structure of man, that is education was imparted to develop all the different planes in man, namely the physical, the vital and the mental planes. This education begins with childhood. In the early stages of childhood it is the parents who teach children consciously and unconsciously in the different aspects, including the rudiments of spiritual education. But after a certain stage each student seeks a teacher who has a psychic affinity to the student. It is the teacher who chooses the particular mode of study. This happens in all the aspects of education like recitation, music, arts, crafts, grammar, of course the choice of a teacher is not a simple procedure. These are various types of teachers. The tantras point out to as many as ten different types of teachers, such as person who gives preliminary instruction, the one who leads to a greater teacher, the guide, the mentor. But when it comes to physical or spiritual education the relationship between teacher and student becomes intimate.

How does a teacher teach the student? Clearly it is not limited to the usual mental knowledge of the books as is done in modern times. The Vedic and Tantric intuition regarding

education is that each one of us has a hidden teacher inside of us. The teacher activates this inner teacher by imparting or by a special force. This process is called as initiation (दीक्षा). The process of initiation is often compared to the birth of a child. Just as a mother nurtures the unborn baby in her womb for nine months, similarly the (Acharya) teaches, nourishes the student so that the inner teacher in him awakes. This is the explanation of the second birth of man.

"The Acharya initiating, takes the Brahmacharin with in him as a mother to the child; three nights he carries him like a mother bearing the child in her womb; and to see him when born Devas come in a body."

(Translation by A. C. Bose)

One may say that all of this reflects only the ideal situation, but it is not given to each of us to get a perfect adapt as a teacher. Tantras answer this "practical" query in great detail. If a student has an intense aspiration and regards towards the Guru as an instrument of the Divine, then the words coming out of the mouth of the Guru have the power to guide him, even through the Guru may suffer from severe limitations. It is not always necessary that the teacher be perfect for the efficacy of the teaching coming out of his mouth. The great teacher Shri Ramakrishna Paramahansa used

to say of imperfect teachers'. "The broom is by itself not clean, but it helps to keep the room clean".

In the initiation of the student to the portals of the higher knowledge, another triplet plays an immense role, the triplet of Guru (The teacher). Mantra (The potent word) and the Devata (The personal Deity from the higher worlds guiding the student).

Kriyapada क्रियापाद

The spiritual practice or Sadhana of the tantra is not limited to an individual discipline only. The Tantrics realized that spiritual ideals cannot be sustained over a period of time unless these ideals are enshrined in a community. In this way both the individual and community help each other to perform sadhana. Moderns are wont to think of a community as being maintained by a set of rules and regulations enforced by means of sticks and carrots. The ancients perceived a close analogy between the individual human being and the community. Just as a human being is fashioned by the Divine will and is alos guided continuously by a Deity or Devata, the community is also a formation of the divine will, also guided by a specific Deity, called as the Grama Devata, the Deity of the village or

community. Each community has a temple of its own which enshrines the deity. The Deity would be installed by a detailed ritual of Prnana-Pratishthana (प्राण प्रतिष्ठान) the infusing of the spiritual force of the human initiator into the Deity. The worship in the temple is not limited to the priests, with the other members as passive participants. There are elaborated communal modes of worship, like a car festival, float festivals associated with temples near a river, communal recitations of the sacred texts, performance of dance, dramas, expositions of the key principles, spiritual and moral, by means of stories accompanied by music. It is understood that the community worship influences the individual spiritual practices. The collective thoughts and feelings also derive an impetus and gain a lead by a strong individual force. "Ceremonial worship consciousness of the participant helps a sadhaka a lot. It generates an atmosphere and releases vibrations in which the Godward emotions of the heart, the truth-aspiring flowings of the mind gather movement and spread out in an abundance and even the cells of the physical body throb in response to the call of the spirit. Furthermore in developing this mode of worship and ritual, the Shastra takes note of the fact that human beings at large need a more concrete a more materially formulated presentation of the truths of God and religion than man as an individual does."[11]

In addition, they understand the need for communication between spiritual communities which are geographically separated. The Tantrics recognize that certain special places located all around Bharat like Varanasi (Banaras) in the north and Rameshwaram in the south are brimming with spiritual power and are called as Kshetras (क्षेत्र). Everyone is called upon to visit some of these places at least once in a life time. The act of pilgrimage naturally brings into contact persons from different regions. In addition, the Tantric require the performance of special fire rituals (Homa) for particular goddesses like Chandi. Such ceremonies attract like minded people to congregate and support each other's spiritual aspirations. All these aspects are explained in detail in Kriya pada.

Charya Pada चर्यापाद

In the traditional texts of the Tantras, the Charyapada is described as the program of rituals to be performed by every individual. The outward rituals are only the outer shell of the Charya pada. We recall the popular view that spiritual discipline can be practised only in an exclusive place like a nunnery or monastery; even though persons with spouses and

children may try to practice spiritual discipline, they cannot be very successful in these endeavours because the world and the spirit will not mix; these preliminary exercises help the performer in recuring for him a birth in a more favorable spiritual environment which may crown his efforts with success. The Tantrics do not accept this fundamental incompatibility between the spirit and society because the bliss of the divine pervades everything. So they do not view everyday life as an obstacle to spiritual pursuits; rather, everyday life can be spiritualized. Hence the Tantrics turn their attention to all the multifarious activities performed in everyday life and methods for divinizing the performance of these activities. For instance when we are taking a bath, we call upon the great god Varuna, the purifier to purify us of all our psychological impurities. When we eat the food we first offer it to the great mother who is our source and sustenance of course the ritual worship of the deity both at the home and at the temple, elaborate or brief, is part of this discipline. This is the Charya pada.

Bhavas

The Tantric seers and the proponents are careful observers of human nature and metality. "पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना " As is says "Human beings are of different nature; they are of varying temperaments, in several stages of growth and not all of equal competences. Hence no one uniform discipline could be laid upon all, especially when it is a matter of individual growth. When all individuals are different to each other and one can not be like other, the way of pooja or the way of meditation should also be different. So, all human being are grouped into three broad categories based on the concept of "Gunas" or qualities which are considered as three basic componets of man general Bharatiya Metaphysics, Psychology and Ayurveda also. The three basic qualities are –

1. Sattva (Balanced poise) सत्त्वम्
2. Rajas (Vital or Kinetic) रजः
3. Tamas (Inertness) तमः

Typically one of these qualities dominates in each of us. A person may be Sattvadhika सत्त्वाधिक , Rajadhika रजाधिक or Tamodhika तमोधिक, on the basis of the domination the corresponding three categories of persons are labelled.

1. Deva (Spiritual man) देव

2. Vira (Hero man) वीर

3. Pashu (Animal man) पशु

The Pashu type is generally governed primarily by needs and impulses of the physical nature and sees only the outside of thing and not their inner reality. The Vira type is vigorous in vitality impatient in action, restless, eager to trod in unconventional paths. The Deva type is steady, refined in temperaments, led by light of reason and generally of balance poise and out look.

All these divisions are based on various modifications of the Gunas, as they manifest in man that is Jiva.[12] It has been pointed out that the analogous Gnostic classification of men as material, physical and spiritual, correspond to the three gunas of the Sankhya Darshan. In the pashu the rajo guna operates. chiefly on Tamas, producing such dark characteristics as error (Bhranti) drowsiness (Tandra) and sloth (Alasya). It is however an error to suppose that the Pashu is as such a bad man; on the contrary, a jiva of this class may prove superiour to a jiva of the next. If the former, who is greatly bound by matter, lacks enlightenment, the latter may abuse the greater freedom he had won. There are also numerous kinds of Pashu,

some more or some less tamasika than others. Some there are at the lowest end of the scale, which marks the first advance upon the higher forms of animal life. Others approach and gradually merge into the Vira class. The term Pashu, comes from the root 'Pash पाश ' to bind. The Pashu is in fact the man who is bound by the bonds (Pasha), of which the Kularnava Tantra enumerates eight namely –

1. Pity (दया)
2. Ignorance & delusion (मोह)
3. Fear (भय)
4. Shame (लज्जा)
5. Disgust (घृणा)
6. Family (कुल)
7. Custom (शील)
8. Caste (वर्ण)

Other enumerations are given of the afflictions which, according to some, are sixty two, but all such larger divisions are merely elaborations of the simpler enumerations. The Pashu is also the worldly man in ignorance and bondage, as opposed to the yogi, and the tattva-jnani. Three divisions of pasu are also spoken of namely, Sakal who are bound by the

three pashas, called anu (want of knowledge or erroneous knowledge of the self), Bheda (the division also induced by maya of the one self into many), and Karma (action and its product). These are the three impurities (Mala) called –

1) Anava mala आण्वमल
2) Maya mala मायामल
3) Karma mala कर्ममल

The Devi bears the pasha and is the cause of them, but she too is newnme पशुपाशविमोचिनी Pashupashavimochini,[13] Liberator of the pasha from his bondage.

The things stated above renders the new term “Pashu”. People with this pashu (mentality) temperament are explained in a different manner in Tantra by their exterior traits. These exterior traits are manifestations or creation of the interior dispositions. The Kubjika tantra says, “Those who belong to Pashu bhava are simply pasus.” The meaning is that a pashu does not touch a yanta, not make japa or Anushthana and does not follow any rules which lead to Sadhana. In spite of the sadhana the person who has pashu bhava will entertain doubt about the sacrifies and Tantra. He considers a Mantra as being merely letters only. He has no any respect of faith in the Guru, and thinks that the image is but a block of stone. He

distinguishes one devata from another, and worships without flesh and fish. He is always bathing owing to his ignorance and talks ill of others. Such sadhaka is called 'Pashu'. This type of temperament is the worst kind of man.

Similarly the 'Nitya tantra' describes the Pashu as, "He who does not do worship at night nor in the evening, nor in the later part of the day, who avoids sexual intercourse except on the fifth day after the appearance of the courses , who does not eat meat even on the five auspicious days in short those who following Vedachara, Vaishnavachara and Shivachara are bound by the Vaidika rules which govern all pashus.

In the case of Vira bhava, Rajas more largely works on Sattva, yet also largely though in lessening degree, until the highest stage of divya bhava is reached.

The third or the topmost class of man is of divya bhava in which rajas operates on Sattva guna to the confirmed preponderance of the Sattvaguna.

The Nitya-tantra says that among all the bhavas the Divya bhava is the best, the Vira bhava takes the second best place and the Pashu bhava is the lowest. The Divya bhava must be awakened with the help of Vira bhava. The Picchila-tantra पिच्छिला तन्त्र says that, the only difference between the Virabhava man and the man with Divya bhava is that the

former are very Uddhata by which is probably meant excitable through the greater prevalence of the independent working of the rajoguna in them then in the calmer Sattvika temprament. It is obvious that such statements must not be read with legal accuracy. There may be, in fact, a considerable difference between a low type of Vira and the highest type of Divya, though it seems to be true that this quality of Uddhata which is referred to is the cause of such differences whether great or small.

The Kubjika-tantra describes the marks of the divya as he "Who daily does ablutions, samdhya and wearing clean cloth the tripundara mark in ashes or red sandal, and ornaments of Rudraksha beads, performs japa and archana. He also gives daily charity. His faith is strong in the Vedas, Shastra, Guru and Devatas. He worships the pitaraha ृपितर: and Deva, performs all the daily rites. He has a great knowledge of Mantra. He avoids all food except that which his guru offers him and all cruelty and other bad actions, regarding both friends and foe as one and the same. He himself ever speaks the truth and avoids the company of those who decry the Devata. He worships thrice daily and meditates upon his guru

daily and as a Bhairava, worships Parameshwari with divya-bhava. All Devas he regards as beneficial. He bows down at the feet of women regarding them as his Guru स्त्रीणां पादतलं दृष्ट्वा गुरुवद् भाव्यते सदा . He worships the devi at night and makes japa at night with his mouth full of pan and makes obeisance to the Kula वृक्ष. He offers everything to the supreme Devi. He regards this universe as prevaded by Shakti and Devata. Shiva is in all men and the whole brahmanda is prevaded by Shiva-Shakti. He ever strives for the attainment and maintenance of devata bhava and is himself of the nature of a Devata.

Here again the Tantra only seeks to give a general picture, the details of which are not applicable to all men of the divya-bhava class. The passage shows that, it or portions of it refer to the ritual divya for some of the practices, there referred to would not be performed by the Avadhuta, who is above all the ritual acts, though he would also share the beliefs of divya men of all classes, that he and all else are but manifestations of the universe pervading supreme shakti.

According to the temperament of the sadhaka, so is the form of worship and sadhana. In fact the specific sadhana and worship of the other classes is strictly prohibited by the Tantra to the Pashu.

It is said in this Tantra and elsewhere that in the Kali yuga, Divya and Pashu dispositions can scarcely be found. It may be thought difficult at first sight to reconcile this with other statements as to the nature of these respective classes. The term pashu in these and similar passages, would appear to be used in a good sense as referring to a man who though tamasic yet performs his actions and functions with that obedience to nature which is shown by the still more tamasic animal creation free from the disturbing influences of rajas which if it may be the source of good may also be when operating independently the source of evil.

So as to say at the end, in the Kali yuga the practice of Vaidikachara is very difficult, because of the circumstances its impossible to follow the Vedachara, Vaishnavachara or Shaivachara, without these practices the Vaidica, Pauranica Mantras and the Homa or Yajnas are fruitless. In this age no one goes through. Brahmacharyashrama or starts Vanaprashtha jivana after his fiftieth year. Those whom the Veda does not control cannot except the fruit of Vaidica observances. On the contrary men have taken to drink.

दिव्यवीरमयो भावा: कलौ नास्ति कदाचन ।
केवलं पशुभावेन मन्त्रसिद्धिर्भवेन्नृणाम् ।।

“In the Kali age there is no divya or vira bhava. It is only by the pashu bhava that men may obtain mantra sidhi.”

Having all these things still there prevail differences in opinion. The individual who does sadhana is the final testimony for all the problems.

ACHARAS

There are seven types of Acharas. In Kularnava-tantra, they have mentioned seven types and given them in the order of superiority. Some tantrikas say that there are nine acharas. The additional two acharas are –

1. अघोराचार 2. योगाचार

The seven acharas as in Kularnava are –

1. वेदाचार
2. वैष्णवाचार
3. शैवाचार
4. दक्षिणाचार
5. वामाचार
6. सिद्धान्ताचार
7. कौलाचार

According to Kularnava the Vedachara is the lowest form of Achara and the Kaulachara is the highest of all the acharas.

The question may arise about the achara. As the answer "Achara is a way of practice or customs which a sadhaka follows to worship". In short achara is "the way of sadhana". The definition should not be misunderstood for different sects. Most of the times, people do this same mistake. The varna-vyavastha of Shri Krishna in Bhagavadgita and in the Purusha sukta is mistaken for Caste system in the society. All the seven acharas are different stages through which the sadhaka should pass. To reach the super most achara that to Kaulachara, the sadhaka may take many births or in the same birth he may worship through different acharas.

The explanation of all the seven acharas is as follows:

1. Vedachara वेदाचार :

Vedachara gives more importance to the daily practice of the Vaidic rites. Vedachara is the gross body or स्थूलदेह which comprises within it all other acharas, which are subtle (सूक्ष्म) bodies of different degrees. The entry of a sadhaka starts from this achara. It is not the final stage but the first stage. In this the worship is largely of an external and ritual character. The

objective of this achara is to strengthen the Dharma. This is the path of action.

2. Vaishnavachara वैष्णवाचार :

In this stage of achara the worshipper passes (through) from blind faith to an understanding of the supreme protecting energy of the Brahman. In this stage the sadhaka will have a whole devotion towards the Brahman. The word Vaishnava itself shows that this achara's main feature is Bhakti. This way of worship is भक्तिमार्ग . The main intention of this stage is the union of sadhaka and the powerful faith towards the Brahman, which he acquires in the beginning.

3. Shaivachara शैवाचार :

This is an achara where as the name itself indicates the sadhaka will superimpose the style of a Kshatriya. He starts with an increasing determination to protect Dharma and to destroy, which is against Dharma (that is Adharma). This stage is warrior stage. Wherein to love and mercy are added strenuous striving and the cultivation of power. There is union

of faith, devotion and inward determination. In this stage entrance is made upon the path of knowledge.

4. Dakshinachara दक्षिणाचार :

After Shaivachara, Dakshinachara is the superior way. The word does not mean "right hand path" but "favourable path". This path is favourable to the accomplishment of the higher sadhana and where the Devi is the Dakshina-Kalika. This stage commences when the worshipper can make Dhyana and Dharana of the threefold shakti of the Brahman and understand the mutual connection of the three gunas untill he receives purnabhisheka पूर्णाभिषेक. At this stage the sadhaka is shakta, and qualified for the worship of the threefold shakti of Brahman, Vishnu & Maheshwara. He is fully initiated in the Gayatri Mantra and worships the Devi Gayatri, the Dakshina Kalika or Adya Shakti - the union of the three shakties. This is the stage of individualistic Brahma-tatva and its aim is the union of faith devotion and determination, with a knowledge of the threefold energies. At this stage or after this stage a incident or change of great importance occurs marking as it does the entry upon the path of the return that is Nivrutti.

The stage of Dakshinachara has such a great importance that here the sadhaka leads towards the Nivrutti-marga.

Because of this major change some Tantric seers or sadhakas have divided acharas in a broad manner. This type of division has only two parts, they are –

i) Dakshinachara

ii) Vamachara

In this type of division Dakshinachara includes the first four acharas among seven acharas. They are Vedachara, Vaishnavachara, Shaivachara and Dakshinachara itself. The Vamachara includes the last three divisions. They are Vamachara, Sidhantachara and Kaulachara. It is being said that men are born into Dakshinachara but are received by initiatin into Vamachara.

5. Vamachara वामाचार :

The term Vamachara does not mean, as the many people have supposed to think "left hand worship" but it is a worship where vama वामा that is woman enters. It means the Lata sadhana. In this sadhana the sadhaka worships Vama Devi वामादेवी where Vama means 'adverse' (adverse to the pravrutti). In this path the sadhaka goes against or in the adverse direction to the pravrutti, which governed in varying degrees the preceding acharas. In this stage the sadhaka enters

the path of nivrutti or return to the source, from where the world has came from. In the Dakshinachara that is in the first four stages the sadhaka followed pravrutti marga, the out going path which leads away from the source, the path of worldly enjoyment. Though the sadhaka enjoys the worldly enjoyment, he would be on the path of Dharma. As sadhaka walks in the path of pravrutti for long time at first unconsciously, unknowingly and later knowingly , consciously the pravrutti sadhana itself induces the sadhaka into nivrutti marga, which however can fully appear after the exhaustion of the forces of the outward current. When sadhaka thinks that "Yes my run behind pravrutti is enough. I can not have satisfaction or paramananda by longing behind these worldly attractions." Then the exhaustion of outward force occurs. The sadhaka thinks of some another marga which can give him the total satisfaction.

In Vamachara however the sadhaka commences to directly destroy pravrutti, and this is done with the help of proper, Guru. It is comparatively easy to lay down rules for the pravrutti marga but nothing can be achieved in Vamachara without the Guru's help. In adverse, there can be many adverse effects in the absence of Guru. The sadhaka would be

standing on the path of Asatya असत्य, where there are all possibilities of sliping or becoming pathabhrashta (पथभ्रष्ट) as it said –

असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ।

To cultivate nivrutti by directly destroying the pravrutti or in the method where we use the force of pravrutti in such a way as to render them self-destructive. A guide in the form of Guru is the most needed person. When sadhaka in this path slips away the guru beholds him and takes him to proper way. Dakshinachara is like a highway. We can get sufficient directions and signs of dangers to reach the goal, but the Vamachara is a short cut way to the final goal. In short cut way can not have any self directions. To walk in a short cut way we need a person who has ready knowledge about the path, and who protects us from being lost in the way itself.

In this manner the passion which binds the human being may be so employed as to act as forces where, by the particular life of which they are the strongest manifestation is raised to the universal life. Passion which hitherto flows downwards and outwards to waste, is directed inwards and upwards, and transformed to as power. But it is not only the lower physical desires of eating, drinking and sexual intercourse, which must be subjugated. The sadhaka must at

this stage commence to cut off all the eight bonds or nmem: which mark the pashu. The Kularnava-tantra enumerates –

1. Pity (दया)
2. Ignorance (मोह)
3. Fear (भय)
4. Shame (लज्जा)
5. Disgust (घृणा)
6. Family (कुल)
7. Custom (शील)
8. Caste (वर्ण)

When sadhaka cuts of all these pashas, he then reaches the stage of Shiva or Shivatva. This is the main aim of Vamachara to liberate from the bonds which bind men to the samsara, and to qualify the sadhaka for the highest grades of sadhana in which the Satvika guna predominates to the person with pure Satvika bhava, there is neither attachment nor fear nor disgust. In this stage the sadhaka starts with this temperament by different degrees and completes that in the following acharas which follow.

6. Sidhantachara सिद्धान्ताचार :

The next stage of achara is Sidhantachara or some call as Aghorachara and Yogachara. In this the sadhaka becomes more and more freed from the darkness of samsara, and is attached to nothing, hates nothing and is not ashamed of nothing. Having freed himself of the artificial bonds of samsara, family, caste and society the sadhaka becomes like Shiva himself. As Lord Shiva the sadhaka becomes a dweller in the cremation ground that is स्मशान . He then, understands and knows to reach the upper heights of sadhana and the mysteries of Yoga. Sadhaka learns the movements of different Vayus (वायु) in the microcosm, the Ksudra Brahmands (क्षुद्रब्रह्माण्ड), the regulation of which controls the inclinations and propensities (vrutti). He learns also the truths which concern the microcosm. In this stage also the Guru teaches him the inner core of the Vedachara Initiation by Yoga diksha fully qualifies him for Yogachara. On attainment of perfection in Astanga Yoga, he is fit to enter the highest stage that is Kaulachara.

7. Kaulachara कौलाचार :

Kaula dharma is in not sectarian, but on the contrary is the heart of all sects. The real meaning of this Achara is explained as –

अन्तःशाक्ताः बहिःशैवाः सभायां वैष्णवमताः ।

नानारूपधराः कौलाः विचरन्ति महीतले ॥

But many people who really do not know the meaning misunderstand the spirit of this phrase and take the meaning of hypocrisy for the Kaulas. The Kaulacharin is a person or sadhaka who has passed through all other achara stages which as their own inmost doctrine that of Kaulachara. Many times the sadhaka of other achara may know it or may not know it, but the core of all acharas is the same that of Kaulachara. The sect may be nothing or everything to a Kaulacharin. Nothing in the sense, the sect has no power to follow their own inner life. Sect is everything in the sense that knowledge may infuse its apparent limitations with a universal meaning. So for a kaula no form is never a bond. The Vishwasara-tantra (Chapter 24) says of kaula that "For him there is neither rule of time nor place. His actions are un-effected either by the phases of the moon or the position of the stars. The kaula roams the earth in different forms. At times adhearing to social rules

(शिष्ट), he to others appears, according to their standard, to be fallen (भ्रष्ट). At times again he seems to be as unearthly as a ghost (भूतो वा पिशाचः). To a kaula there is no difference between mud and sandal paste, his son and an enemy, home and the cremation ground.

At this stage the kaulacharin sadhaka attains the Brahma-jnana, which is the true genesis in its perfect form. After receiving the महापुराणदीक्षा sadhaka performs his own funeral rites and is dead to the samsara. Seated alone in some quite place he remains in constant samadhi and attains the nirvikalpa form. The great mother, the supreme prakruti Mahashakti or Mayashakti dwells in the heart of the sadhaka, which is now the cremation ground wherein all passions have been burnt away. He becomes a paramahamsa, who is liberated whilst yet living that is called जीवन्मुक्ति.

It must not however be supposed that each of these stages must necessarily be passed through by each jiva in a single life. It is very difficult too. On the contrary, they are ordinarily traversed in the course of a multitude of births. The weaving of the spiritual garment is recommended where in a previous birth. It was dropped at the time of death. In the present life a sadhaka may commence at any stage. If he is

born into Kaulachara and so in a kaula in its fullest sense, it is because in previous births he has by sadhana, in the preliminary stages, now his entrance into it. Knowledge of Shakti is as the Niruttara-tantra says, acquired after many births and, according to the Mahanirvana-tantra, it is by merit acquired in previous births, that the mind is inclined to kaulachara.

MANTRAS

As the Vedic Mantra says the Shabda or sound is of Brahman. All Mantras which exist in the body of the Jivatma are the substance of Parabrahman or Shabdabrahman.[14] The Mantra may be ध्वन्यात्मक (unlettered) or वर्णात्मक (lettered). ध्वनि which produces वर्ण is the subtle aspect of the jiva's vital Shakti. Prapanchasar-tantra also states that the Brahmada is full of shakti, which consists ध्वनि. The shakti in the form of Dhwani is also called as Nada (नाद) or Prana (प्राण). Unless the shabda or ध्वनि exists in the subtle form in the Brahmanda there is no manifestation of स्थूल form that is Varna. We can have example of radio waves and the song we hear through radio. Unless the song in subtle form (radio waves) exists in the air

we can not hear the song. All Mantras are produce of Brahman and manifestations of Kulakundalini कुलकुण्डलिनी. Nyaya Shastra and all other Shastras also say that the shabda is Guna of Akasha (आकाश), that is the eternal space. Akasha itself can not produce शब्द but shabda is manifested in Akasha. It is evident in our day today life also that the shabda is produced by movement of the air in Akasha. According to the movement of the pranavayu in the human body the sound is produced. Shabda first appears at the Muladhara. The shabda in this form is called “Para”. This form of shabda is the most subtle form of sound. The shabda thus produced in Muladhara then reaches the head. This form is less subtle then Para shabda and is called Pashyanti, when this shabda is connected with Budhi, the form becomes more gross and this is called as Madhyama. The fourth form, fully gross form of shabda which we speak and which issues from the mouth is Vaikhari.

All varnas and dhwani are substance of Kula-kundalini. Kula-kundalini itself is manifestation of paramatma. Sometimes it is said that Kula-kundalini itself is paramatma. As Kula-kundalini is paramatma so the substance of all Mantra is cit चित् , not withstanding their external manifestation as sound, letter or words, in fact the letters of the alphabet which are known as akshara or imperishable Brahman. This truth can

not be understood or comprehended by an ordinary man, but a sadhaka can only realize when his generated shakti by sadhana is united with the Mantrashakti.

It is the sthula or gross form of Kulakundalini, appearing in different aspects as different Devatas, which is the presiding Devata (adhisthatri) of all Mantra, though it is the subtle or sukshma form at which all sadhakas aim and do their sadhana. When the Mantrashakti is awakened by the sadhana the presiding Devata appears and when perfect Mantra siddhi is acquired, the Devata, who is saccidananda is revealed. The relations of varna, nada bindu vowel and consonant in a Mantra, indicate the appearance of Devata in different forms. Certain vibhutis or aspects of the Devata are inherent in certain varnas, but perfect shakti does not appear in any single varna or vowel, it appears through the whole Mantra only. Any word or letter of the Mantra cannot be a Mantra. Only that Mantra in which the playful Devata has revealed any of her particular aspects can reveal that aspect and is therefore called the individual Mantra of that one of her particular aspects. The form of a particular Devata, therefore appears out of the particular Mantra of which that Devata is the adhisthatri Devata.

A Mantra is composed of certain letters arranged in definite sequence of sounds of which the letters are the

representative signs. To produce the corresponding designed effect Mantra must be intoned in the proper way according to swara. The swaras (Rhythm) are three types they are Udatta, Anudatta and Swarita. To produce desired effect as swaras are important the Varna (sound) is also equally important. The external textual source for the Mantras is the Vedas, Puranas and the Tantras. All Mantras including letters together essentially make Mantra-Shastra. It is said of the embodied Shastra that, Tantra which consists of Mantra is the paramatma the Vedas are the Jivatma, all Darshanas (Systems of philosophy) are the senses. Puranas are the body and the smruties are the limbs. If all Shastras are taken for a human body the Tantra takes the part of the paramatman, that is the pure and ultimate goal of each and every human being. The total gist is said to be paramatman, the Vedas is jivatman. Here it is intended to say that the whole intention of the Vedas is to merge in the paramatman. Tantra is thus the shakti or consciousness consisting of Mantra. A Mantra is not the same thing as prayer or self-dedication (Atma-nivedanam). Prayer is conveyed in what words the worshipper chooses and bears its meaning on its face. It is only ignorance of shastric principles which supposes that Mantra is merely the name for the words in which one expresses, what one has to say to the Divinity. If the particular divine then the sadhaka might choose his own

language without recourse to the eternal and determined sounds of the Shastra. In this case all Mantras and the swara and varna pronunciation system would loose its value. Keeping all these things in mind our ancestors have done a great job and we should thank them for such easy systems.

Mantras some times convey their meaning outwardly but some times they won't let others to know their meaning easily. There are many Aksharas which we cannot understand Bijakshara, such as ह्रीं, ऐं, क्लीं have no meaning outwardly. According to ordinary use of language they are meaningless. The initiator however knows that their meaning is the own form (swarupa) of the particular Devata, whose Mantra they are, and that they are the Dhwani which makes all the letters sound and which exists in all which we say or hear. It is understood that every Mantra is a form of the Brahman. As Brahman himself manifested in the form of Mantra. Every Mantra is a form of Bhrahman. The Shastras say that the person who thinks Guru as a stone and the Mantras mere alphabets will go to the Hell. मननात् त्रायते इति मन्त्रः From manana that is thinking or contemplating we can have real understanding of the substance of Brahman. The word Mantra has two parts, the first syllable is man that is manana मनन, that is contemplation and tra त्र that is trana त्राण means liberation

from the bondage of the samsara or phenomenal world. Mere prayer often ends in nothing but physical sound whereas Mantra is a powerful potent compelling force that is a word of power. When we chant such potent Mantra we get Mantra siddhi. As Mantra is so potent, it has the power to produce chaturvarga siddhi चतुर्वर्गसिद्धि and even mukti also. Thus it is said that siddhi is the certain result of Japa. Though the purpose of

a) Worship

b) Reading

c) Appreciating

d) Sacrifice

e) Dhyan

f) Dharana and

g) Samadhi

and that of the Diksha Mantra are the same yet the letter the Bijakshara is far more powerful than all other forms. This is because in the first stage the sadhaka's sadhana-shakti works in conjuction with Mantra-shakti which has the revelation and force of fire. The special Mantra which is received at initiation (Diksha) is the bija Mantra or seed Mantra sown in the field of the sadhaka's heart. All other

forms like Sandhya, Nyasa, Puja are the stem and branches upon which hymns of praise (Stuti), prayer and homage are the leaves flowers, and cavacha, Mantra siddhi is the fruit of this tree.

Mantras according to their nature are two types.

1) सौर a Sour Masculine

2) सौम्य Soumya Feminine

The masculine or Soura Mantras are called Mantras only but the feminine or Soumya Mantras are called as Vidyas. There is another type of Mantra they are neuter Mantras. The puranic Mantras which generally end with 'Namah' नमः are neuter Mantras and are said to lack the force and vitality of the others. The Mantras ending with (Hum) हुम्, (Phat) फट् are masculine and the Mantras with termination svadha स्वधा and svaha स्वाहा are feminine Mantras.[15] The Tantrik Mantras called bija (seed) are called because they fetch the fruit of siddhi. They are short un-etymological vocables such as ह्रीं, श्रीं, क्रीं, ऐं, फट् etc. The Mantra portion of Atharvaveda has these Bijamantras in surplus quantity because of its proximity to the Tantrashastra.

Each Devata has his bija. The primary Mantra of a Devata is known as the root Mantra or mula Mantra. It is also said that the word mula denotes the subtle body of the Devata called कामकला (Kamakala). The utterance of a Mantra with out knowledge of its meaning or of the Mantra method is a mere movement of the lips and nothing more. The Niruktacharya Yaska निरुक्ताचार्य यास्क also gives more importance to the meaning and the method of the Mantra and says भारहार: किलाभूत् अधीत्य वेदं यो न जानाति अर्थ: . A person who only utters Mantra with out knowing their meaning is a Bharahar that is Donkey. There are ten samskaras to Mantras also.[16]

The Mantra itself is Devata. The sadhaka awakens and vitalizes the Mantra by चित् शक्ति. The shakti of the Mantra is the Vachaka-shakti or the means by which the Vachya shakti or the object of the Mantra is attained. The Mantra lives by the energy of the Vachya shakti. The saguna shakti is awakened by sadhana and worshipped, and she it is who opens the portals whereby the Vachya shakti is reached. Though the mother in her Nirguna or Saguna form is the same but the jiva by laws of his nature and his three gunas must at first meditate on the gross (स्थूल) form before he can realize the subtle (सूक्ष्म) which liberates him from all bonds.

Constant repetition of Mantra with faith, devotion and purity of mind augments the shakti or power of the sadhaka, purifies and awakens the power of the Mantra that is Mantra-chaitanya which is latent in the Mantra and bestows Mantra-siddhi on the sadhaka. Once the Mantra-siddhi happens illumination, freedom, peace, eternal bliss and immortality follow the sadhaka.

The Mantra of a devata is the Devata itself. The rhythmical vibrations of its sounds not merely regulate the unsteady vibrations of the sheaths of the worshipper. The बृहद्गन्धर्वतन्त्र says

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि बीजानां देवरूपताम् ।
मन्त्रोच्चरणमात्रेण देवरुपं प्रजायते ।।

The Mantra is awakened from its sleep through the sadhana-shakti of the sadhaka that is aspirant. The Mantra is a mass of radient Tejas or energy. Mantra awakens supernatural powers. Mantra produces harmony. It has the power of releasing the cosmic and the super-cosmic consciousness.

PRESENT CONDITION OF

TANTRA SHASTRA

At present, Tantrashastra though the real meaning of it is very helpful to the human life, it is not wide spread. This Shastra gives more importance to the Guru-Shishya parampara and here Guru plays major role in imparting the Tantric knowledge to his disciple. Guru has to test the shishya in different aspects. The Shastra given in the hands of an (ayogya) incorrect person may cause damages to the health of the society. Short cut may cut a person short. So tantric Acharyas before imparting their knowledge, took a lot of time to get a good disciple. Some Acharyas due to the lack of able shishyas could not pass on their knowledge and the knowledge went with them. Tantrashastra because of its practical importance that is साधनत्व could not be preached or written. The sadhaka with all his patience and विनय, should learn tantras in proper present guidance of his guru. Tantras hardly learnt in the absence of the guru (teacher), so the tradition of Guru-Shishya teaching has come to an end. We have lost many

tantras and a great knowledge due to the विच्छित्ति of गुरुशिष्यपरंपरा .

Though in these days we may see a lot of Tantric treatises but they can not be practices or learnt. Still the knowledge is secrete. Books or script alone can not help the practice.

In present days it has become a great challenge to preserve and promote the existing Tantric practices and Upasanas. Still more effort is needed to understand and practice the tantras which are still in the written form.

* * *

स्थानप्रकल्पाख्यतया स्फुटस्तु ।
ब्राह्योऽभ्युपायः प्रविविच्यतेऽथ ।।१।।

Now is being discussed clearly the topic known as *Sthāna-Prakalpanā* which is an external means to (transformation of the lowly individual soul into the higher Śiva-hood). (1)

स्थानभेदस्त्रिधा प्रोक्तः प्राणे देहे बहिस्तथा।
प्राणश्च पञ्चधा देहे द्विधा बाह्यान्तरत्वतः ।।२।।

Sthāna, loci, are three, namely, the *prāṇa*, the body and external objects. *Prāṇas* in the body are five while they are of two kinds from another viewpoint, i.e., external and internal. (2)

मण्डलं स्थण्डिलं पात्रमक्षसूत्रं सपुस्तकम् ।
लिङ्गं तूरं पटः पुस्तं प्रतिमा मूर्तिरेव च ।।३।।
इत्येकादशधा बाह्यं पुनस्तद्बहुधा भवेत्।
तत्र प्राणाश्रयं तावद्विधानमुपदिश्यते ।।४।।

External loci are eleven, namely, *maṇḍala*, *sthaṇḍila*, *pātra*, *akṣa-sūtra*, *pustaka*, *liṅga*, *tūra*, *paṭa*, *pusta*, *pratimā*, and *mūrti*. These eleven external means have

further the probability of being divided again. Now is being taken up for discussion the system relating to *prāṇa*. (3-4)

अध्वा समस्त एवायं षड्विधोऽप्यतिविस्तृतः।
यो वक्ष्यते स एकत्र प्राणे तावत्प्रतिष्ठितः ।।५।।

All these six kinds of paths are considerably detailed and are based on *prāṇa*. This will be discussed together. (5)

अध्वनः कलनं यत्तत्क्रमाक्रमतया स्थितम् ।
क्रमाक्रमौ हि चित्रैककलना भावगोचरे ।।६।।

Deliberations on the path are causal as well as non-causal. Both of them, however, are perceptible like appreciation of a work of plastic art. (6)

क्रमाक्रमात्मा कालश्च परः संविदि वर्तते ।
काली नाम परा शक्तिः सैव देवस्य गीयते ।।७।।

Time is the essence of both kinds of arrangements, causal and non-causal while in itself its locus is consciousness. It, indeed, is the supernal force of the Lord. (7)

सैव संविद्बहिः स्वात्मगर्भीभूतौ क्रमाक्रमौ।
स्फुटयन्ती प्ररोहेण प्राणवृत्तिरिति स्थिता ।।८।।

It is consciousness itself which being pregnant with both kinds of order, that is, causal and non-causal, while growing outside, it assumes the form of the tendency of breath. (8)

संविन्मात्रं हि यच्छुद्धं प्रकाशपरमार्थकम् ।
तन्मेयमात्मनः प्रोज्झ्य विविक्तं भासते नभः ।।९।।

Consciousness, as distinct from what it is conscious of, is pure, luminous and the highest to be craved for. It is what needs to be understood as free of the claim of the individual over his ownership of it and when so understood, it illumines as the sky. (9)

तदेव शून्यरूपत्वं संविदः परिगीयते।
नेति नेति विमर्शेन योगिनां सा परा दशा ।।१०।।

Herein lies its nullity mentioned in various ways, as by yogins in the form of contemplation over things other than this as *neti neti*, 'not this', 'not this' indicating to it as the supernal state of being. (10)

स एव स्वात्मा मेयेऽस्मिन्भेदिते स्वीक्रियोन्मुखः ।
पतन्समुच्छलत्त्वेन प्राणस्पन्दोर्मिसंज्ञितः ।।११।।

It is that supernal state of being, which is one's own self which tends to be owned by the individual after breaking through the entire cluster of whatever is to be understood. It, indeed, is the overflow of the throb of it which emerges as the vibration of the *prāṇic* energy. (11)

तेनाहुः किल संवित्प्राणे परिणता तथा।
अन्तःकरणतत्त्वस्य वायुराश्रयतां गतः ।।१२।।

This is why it has been said that consciousness has got transformed into *prāṇa* amounting to inner beings taking resort to breath. (12)

इयं सा प्राणनाशक्तिरान्तरोद्योगदोहदा।
स्पन्दः स्फुरत्ता विश्रान्तिर्जीवो हृत्प्रतिभा मता ।।१३।।

Indeed, it is the force of breathing which being motivated by the inmost desire to manifest itself assumes the form of the throb of living in the form of the hearty luminosity. (13)

सा प्राणवृत्तिः प्राणाद्यैः रूपैः पञ्चभिरात्मसात्।
देहं यत्कुरुते संवित्पूर्णस्तेनैष भासते ।।१४।।

It is the desire of the curvature of consciousness to breathe on account of which it assumes the form of the five *prāṇa*, etc. and fills the body with the illumination of consciousness. (14)

प्राणनावृत्तितादात्म्यसंवित्खचितदेहजाम् ।
चेष्टां पश्यन्त्यतो मुग्धा नास्त्यन्यदिति मन्यते ॥१५॥

It is owing to perception of the activities of the body born of assumption by consciousness in the form of breathing that ignorant people conceive that there is nothing else in the human personality apart from breathing. (15)

तामेव बालमूर्खस्त्रीप्रायवेदितृसंश्रिताम् ।
मतिं प्रमाणीकुर्वन्तश्चर्वाकास्तत्त्वदर्शिनः ॥१६॥

It is by according verity to this false view held generally by children, fools and womenfolk that the *Cārvākas*, materialists, have become seers of the ultimate truth. (16)

तेषां तथा भावना चेद्दाढर्ढ्यमेति निरन्तरम् ।
तद्देहभङ्गे सुप्ताः स्युरातादृग्वासनाक्षयात् ॥१७॥

If this viewpoint of them goes on gaining strength continuously, they are sure to remain lying dead along with all their passions sticking to their inner being. (17)

तद्वासनाक्षये त्वेषामक्षीणं वासनान्तरम्।
बुद्धं कुतश्चित्संसूते विचित्रां फलसम्पदम् ॥१८॥

Even on immediate passions having been exhausted, other kinds of passion may remain stuck to him as a result of which he may have to suffer the peculiar consequence of them on getting awakened. (18)

अदाढर्ढ्यशङ्कनात्प्राच्यवासनातादवस्थ्यतः ।
अन्यकर्तव्यशैथिल्यात्संभाव्यानुशयत्वतः ॥१९॥
अतद्रूढान्यजनताकर्तव्यपरिलोपनात् ।
नास्तिक्यवासनामाहुः पापात्पापीयसीमिमाम् ॥२०॥

This atheistic viewpoint has been condemned as more vicious than what is considered as vicious on account of the following five reasons:

1. It is unsteady, as it is unauthoritative.
2. It is easy to follow as it is promotive of passions.
3. On account of laying emphasis on secondary observances, it is diversionary from the main path.
4. It is full of the fault of leaving impressions unobliterated.
5. It is likely to mislead others, too, who are of a viewpoint quite different from it. (19-20)

अलमप्रस्तुतेनाथ प्रकृतं प्रविविच्यते।
यावान्समस्त एवायमध्वा प्राणे प्रतिष्ठितः ।।२१।।
द्विधा च सोऽध्वा क्रियया मूर्त्या च प्रविभज्यते।
प्राण एव शिखा श्रीमत्त्रिशिरस्युदिता हि सा ।।२२।।
बद्धा यागादिकाले तु निष्कलत्वाच्छिवात्मिका ।
यतोऽहोरात्रमध्येऽस्याश्चतुर्विंशतिधा गतिः ।।२३।।
प्राणविक्षेपरन्ध्राख्यशतैश्चित्रफलप्रदा।
क्षपाशशी तथापानो नाद एकत्र तिष्ठति ।।२४।।

Enough with the diversion. Coming back to the proper context, this path of non-dualistic Śaivism is based entirely on the verity of *prāṇa*. This whole path is divided between action and object. As has been observed in *Triśiras*, crest is the *prāṇa*. It is tied on the occasion of sacrifice, etc., lest the performance may not become fruitless. Its tying, indeed, is auspicious, as in course of a day and night it is likely to take as many as twenty-four hundreds of outlets of hairy pores. Night, moon and sound come together in this state. (21-24)

जीवादित्यो न चोद्गच्छेत्तुट्यर्धं सान्ध्यमीदृशम् ।
ऊर्ध्ववक्त्रो रविश्चन्द्रोऽधोमुखो वह्निरन्तरे ।।२५।।
माध्याह्निकी मोक्षदा स्याद् व्योममध्यस्थितो रविः।
अनस्तमितसारो हि जन्तुचक्रप्रबोधकः ।।२६।।

The sun stands for the *jīva*, the central essence of life. He has as yet not risen. Hence the state of time is that of *saṁdhyā*, twilight or dusk and not for a while. The orb of the sun is tending upward while the moon is tending downward and fire is lying in the middle. This state is characterised as the intermediate,

mādhyāhnikī, midday. It is the time favourable to liberation, as the sun lies in the middle of the sky with his full splendour and hence is favourable to the unfoldment of the *cakra* of the essence of life, *jīva*. (25-26)

बिन्दुः प्राणो ह्यहश्चैव रविरेकत्र तिष्ठति ।
महासन्ध्या तृतीया तु सुप्रशान्तात्मिका स्थिता ।।२७।।

Bindu, point, stands for the essence of life, *jīva*, while day for the sun. Meeting ground of the two is the third factor and is characterised by *mahā- sandhyā*, the great intermediate occasion. It is favourable to bring peace. (27)

एवं बद्धा शिखा यत्र तत्तत्फलनियोजिका ।
अतः संविदि सर्वोऽयमध्वा विश्रम्य तिष्ठति ।।२८।।

Keeping the crest tied on this occasion, therefore, yields considerable result. Thus, this path of devotion to Śiva ultimately ends up in consciousness. (28)

अमूर्तायाः सर्वगत्वान्निष्क्रियायाश्च संविदः।
मूर्तिक्रियाभासनं यत्स एवाध्वा महेशितुः ।।२९।।

Consciousness is abstract as well as immune to action. Even then, if it has assumed the form of the concrete and role of the active, that all is due to the course adopted by the Great Lord. (29)

अध्वा क्रमेण यातव्ये पदे संप्राप्तिकारणम् ।
द्वैतिनां भोग्यभावात्तु प्रबुद्धानां यतोऽद्यते ।।३०।।

The word *adhvan*, meaning 'path' stands for the means by making use of which the aspirant attains the end which lies in getting the object of enjoyment by the dualists and getting assimilated to Śiva by the wise. (30)

इह सर्वत्र शब्दानामन्वर्थं चर्ययेद्यतः ।
उक्तं श्रीमन्निशाचारे संज्ञात्र त्रिविधा मता ।।३१।।

Since here is the necessity of consideration over the exact meaning of words,

it has been maintained in the *Niśācāra* that denominations are of three kinds. (31)

नैमित्तिकी प्रसिद्धा च तथान्या परिभाषिकी।
पूर्वत्वे वा प्रधानं स्यात्तत्रान्तर्भावयेत्ततः ।।३२।।

These kinds are *naimittika*, purposive, popularistic and definitive. Out of these three kinds, it is the former which needs to be considered as the cause of latter ones also. (32)

अतोऽध्वशब्दस्योक्तेयं निरुक्तिर्नोदितापि चेत् ।
क्वचित्स्वबुद्ध्या साप्यूमह्या कियल्लेख्यं पुस्तके ।।३३।।

Thus, the word *adhvan* needs to be taken to have been derived from the root *ad*, to eat. This derivation is purposive and amounts to attainment of a certain objective (indicating enjoyment aptly to be symbolised by eating). If the derivation has not been given in the text, it may be understood by the reader himself as it is not always possible for the author to put everything in writing. (33)

तत्र क्रियाभासनं यत्सोऽध्वा कालाह्व उच्यते।
वर्णमन्त्रपदाभिख्यमत्रास्तेऽध्वत्रयं स्फुटम् ।।३४।।

That *adhvan* is characterised as related with time which reflects action. In this context, there emerge clearly three kinds of path depending on letter, *mantra* and word. (34)

यस्तु मूर्त्यवभासांशः स देशाध्वा निगद्यते।
कलातत्त्वपुराभिख्यमन्तर्भूतमिह त्रयम् ।।३५।।

That part of the *adhvan*, path, is characterised as spatial which reflects form while the other one reflecting time is considered as related to *kalā*, form, *tattva*, essence, and *pura*, locus. (35)

त्रिकद्वयेऽत्र प्रत्येकं स्थूलं सूक्ष्मं परं वपुः।
यतोऽस्ति तेन सर्वोऽयमध्वा षड्विध उच्यते ।।३६।।

Both these triads of path again are distinguished each by features of grossness, subtleness and transcendence. Thus all the paths taken together become of six kinds. (36)

षड्विधादध्वनः प्राच्यं यदेतत्त्रितयं पुनः ।
एष एव स कालाध्वा प्राणे स्पष्टं प्रतिष्ठितः ।।३७।।

Out of all the six varieties, the original triad is again considered as related to time which obviously is based on *prāṇa*, life-force. (37)

तत्त्वमध्यस्थितात्कालादन्योऽयं काल उच्यते।
एष कालो हि देवस्य विश्वाभासनकारिणी ।।३८।।
क्रियाशक्तिः समस्तानां तत्त्वानां च परं वपुः ।
एतदीश्वरतत्त्वं तच्छिवस्य वपुरुच्यते ।।३९।।

Time as operative among essences is different from the other one which serves as the divine force of manifestation of the universe known otherwise as *kriyā-śakti*, force of action, and hence as the body of all essences. This, indeed, is *Iśvara*, the body of Śiva. (38-39)

उद्रिक्ताभोगकार्यात्मविश्वैकात्म्यमिदं यतः ।
एतदीश्वररूपत्वं परमात्मनि यत्किल ।।४०।।
तत्प्रमातरि मायीये कालतत्त्वं निगद्यते।
शिवादिशुद्धविद्यान्तं यच्छिवस्य स्वकं वपुः ।।४१।।
तदेव पुंसो मायादिरागान्तं कञ्चुकीभवेत्।

It is that state of Being in which there is inclination for manifestation on the one side and the hold of unity on the other both the tendencies acting on the Reality in a balanced way. It, indeed, is the *Iśvara*-aspect of the Supreme Lord. In the case of the individual, overwhelmed by *māyā*, delusion, it is known as the factor of time. In fact, what is Śiva on account of forming the body of Śiva from the point of view of pure knowledge, *śuddha-vidyā*, the same gets reduced to *kañcuka*, disguise, being vitiated by factors of *māyā*, *rāga*, etc. (40-42a)

अनाश्रितं यतो माया कलाविद्ये सदाशिवः ।।४२।।

ईश्वरः कालनियती सद्विद्या राग उच्यते ।

Being manifest in the process of appearance of the world, the will assumes the form of *māyā*, Sadāśiva that of *kalā* and *vidyā*, Iśvara that of *kāla* and *niyati* and *sadvidyā* that of *rāga*. (42b-43a)

अनाश्रितः शून्यमाता बुद्धिमाता सदाशिवः ।।४३।।
ईश्वरः प्राणमाता च विद्या देहप्रमातृता ।

Anāśrita, that which is not dependent on anything, is the knower of void (*śunya*), while Sadāśiva is the knower of intellect; Iśvara is the knower of the *prāṇa*, life-force while *vidyā*, knowledge, is the knower of the real *vidyā*, *sadvidyā*. (43b-44a)

अनाश्रयो हि शून्यत्वं ज्ञानमेव हि बुद्धिता ।।४४।।
विश्वात्मता च प्राणत्वं देहे वेद्यैकतानता ।
तेन प्राणपथे विश्वाकलनेयं विराजते ।।४५।।
येन रूपेण तद्वच्मः सद्विस्तदवधीयताम् ।

Baselessness amounts to nothingness, while intellection amounts to understanding. Similarly vitality aims at universality and uniformity of understanding in relation to the body. Thus, it is by traversing on the path of the life-force that has emerged the entire calculation of universality. All these deliberations are intended for bringing home to the reader this truth. (44b-46a)

द्वादशान्तावधावस्मिन्देहे यद्यपि सर्वतः ।।४६।।
ओतप्रोतात्मकः प्राणस्तथापीस्थं न सुस्फुटः ।

Although *prāṇa*, the life-force, operates throughout the entire body measuring twelve finger-ends, yet this is not so much obvious. (46b-47a)

यत्तो जीवनमात्रात्मा तत्परश्च द्विधा मतः ।।४७।।
संवेद्यश्चाप्यसंवेद्यो द्विधत्थं भिद्यते पुनः।।
स्फुटास्फुटत्वाद्द्वैविध्यं प्रत्येकं परिभावयेत्।।४८।।

Effort is the essence of life which is of two kinds, sensitive and insensitive. One needs to contemplate on them in a twofold manner, obvious and obscure. (47b-48)

संवेद्यजीवनाभिख्यप्रयत्नस्पन्दसुन्दरः ।
प्राणः कन्दात्प्रभृत्येव तथाप्यत्र न सुस्फुटः ।।४९।।

Prāṇa, life-force, starts functioning, though not obviously, from the complex of nerves close to the navel and known as ***kanda***. Its throb is sensed and serves as the basis of life. It is amendable to effort. (49)

कन्दाधारात्प्रभृत्येव व्यवस्था तेन कथ्यते ।
स्वच्छन्दशास्त्रे नाडीनां वाय्वाधारतया स्फुटम् ।।५०।।

The *Svacchanda Tantra* has clearly mentioned it as the basis of the entire function of breathing and hence has claimed on its behalf the whole management of the bodily function. (50)

तत्रापितु प्रयत्नोऽसौ न संवेद्यतया स्थितः ।
वेद्ययत्नात्तु हृदयात्प्राणचारो विभज्यते ।।५१।।

As such, I will tell you categorically and clearly how the *prāṇa* gets divided in the heart as a result of effort of the aspirant. (51)

प्रभोः शिवस्य या शक्तिर्वामा ज्येष्ठा च रौद्रिका ।
सतदन्यतमावात्मप्राणौ यत्नविधायिनौ ।।५२।।

Out of the three forces of Lord Śiva, namely, *vāmā*, *jyeṣṭha* and *raudrī*, anyone along with Ātman and *prāṇa* combines to serve as an agent of the effort. (52)

प्रभुशक्तिः क्वचिन्मुख्या यथाङ्गमरुदीरणे ।
आत्मशक्तिः क्वचित्कन्दसंकोचस्पन्दने यथा ।।५३।।
प्राणःशक्तिः क्वचित्प्राणचारे हार्दे यथा स्फुटम् ।
त्रयं द्वयं वा मुख्यं स्याद्योगिनामवधानिनाम् ।।५४।।

Somewhere the Lord's force serves as the main factor in mobilisation of the part of the body concerned as is exemplified by the closing and opening of the eyelids while the self-force becomes effective in the case of contraction and expansion of the ***kanda***. Similarly, the life-force becomes primary in certain cases, such as in the mobilisation of the heart. Out of all these forces, all the three or just two serve as the main particularly in the case of attentive yogins. (53-54)

अवधानाददृष्टांशाद्बलवत्त्वादथेरणात् ।
विपर्ययोऽपि प्राणात्मशक्तीनां मुख्यतां प्रति ।।५५।।

Factors involved in the mobilisation of the parts of the body are attention, unseen impression, deliberate use of effort, and instigation. From amongst these factors concerning the life-force and self-force, opposition of anyone out of them becomes effective in certain circumstances. (55)

वामा संसाररिणामीशा प्रभुशक्तिर्विधायिनी ।
ज्येष्ठा तु सुप्रबुद्धानां बुभुत्सूनां च रौद्रिका ।।५६।।

Out of the three forces of the Lord, namely, *vāmā*, *jyeṣṭhā* and ***raudrī***, while *vāmā* is operative in common within all as the agent of materialisation of the law of the Lord, *jyeṣṭhā* operates within sufficiently enlightened aspirants and ***raudrī*** within those who wish to enjoy life. (56)

वामा संसारवमना ज्येष्ठा शिवमयी यतः ।
द्रावयित्री रुजां रौद्री रोद्ध्री चाखिलकर्मणाम् ।।५७।।

The force of Śiva known as *vāmā* is instrumental in bringing out the worldliness, while *jyeṣṭhā* leads to unification with Śiva and ***raudrī*** removes obstacles in enjoying results of actions. (57)

सृष्ट्यादित्त्वमज्ञात्वा न मुक्तो नापि मोचयेत् ।
उक्तं च श्रीयोगचारे मोक्षः सर्वप्रकाशनात् ।।५८।।
उत्पत्तिस्थितिसंहारान् ये न जानन्ति योगिनः।
न मुक्तास्ते तदज्ञानबन्धनैकाधिवासिताः ।।५९।।

One who does not know the purpose and process of creation, sustenance and dissolution, does not deserve emancipation nor can he liberate anyone. This has been made out in the *Yogācāra* that emancipation depends on revelation of this truth to all. Those yogins who are not aware of the mystery of emergence, sustenance and dissolution of the creation, cannot get emancipated as their psyche is scented by the smell of sheer bondage. (58-59)

सृष्ट्यादयश्च ते सर्वे कालाधीना न संशयः ।
स च प्राणात्मकस्तस्मादुच्चारः कथ्यते स्फुटः ।।६०।।

Creation, sustenance and dissolution all undoubtedly depend on the process of time while time depends on the life-force. This is why I am trying to clarify this point (so rigorously). (60)

हृदयात्प्राणचारश्च नासिक्यद्वादशान्ततः ।
षट्त्रिंशदङ्गुलो जन्तोः सर्वस्य स्वाङ्गुलक्रमात् ।।६१।।

From heart, the distance of the movement of breath is twelve finger-ends. Thus the entire span of the movement of the life-force of the (human) creature is thirty-six finger ends measured by his own fingers. (61)

क्षोदिष्ठे वा महिष्ठे वा देहे तादृश एव हि।
वीर्यमोजो बलं स्पन्दः प्राणचारः समं ततः ।।६२।।

No matter, the body be small or tall, virility, *ojas*, throb, force, *prāṇic* movement are of equal strength within all. (62)

षट्त्रिंशदङ्गुले चारे यद्गमागमयुग्मकम्।
नालिकातिथिमासाब्दतत्सङ्घोऽत्र स्फुटं स्थितः ।।६३।।

The system of movement of the breath including in-breathing and out-breathing, and veinous system, dates, months and years are obviously one and the same (in the case of all living beings). (63)

तुटिः सपादाङ्गुलयुक्प्राणस्ताः षोडशोच्छ्वसन्।
निःश्वसंश्चात्र चषकः सपञ्चांशेऽङ्गुलेऽङ्गुले ।।६४।।

One length of breath consists of sixteen *tutis*, while a *tuti* is equivalent to one and a quarter and two finger-ends. The same measurement operates also in out-breathing. The measure of in-breathing and out-breathing each is known as *caṣaka*. (64)

श्वासप्रश्वासयोर्नाली प्रोक्ताहोरात्र उच्यते ।
नवाङ्गुलाम्बुधितुटौ प्रहरास्तेऽब्धयो दिनम् ।।६५।।

The vein of the in-breathing and out-breathing system is called a duration of day and night. Span of nine finger-ends is called an *ambudhi* and is equivalent to four *tutis*. (65)

निर्गमेऽन्तर्निशेनेन्दू तयोः संध्ये तुटेर्दले ।
केतुः सूर्ये विधौ राहुर्भौमादेर्वारभागिनः ।।६६।।

Out-breathing is lunar and night. The meeting-time, *saṅdhyā*, of the sun and the moon at two junctures are of one finger-end and a fourth each. *Ketu*, descending node, is responsible for solar eclipse while *Rāhu*, ascending node, for the lunar. Other *nakṣatras* are participants in the rest of the time of day and night. (66)

प्रहरद्वयमन्येषां ग्रहाणामुदयोऽन्तरा ।
सिद्धिर्दवीयसी मोक्षोऽभिचारः पारलौकिकी ।।६७।।

The duration of two *praharas* is assigned to each one of the other *nakṣatras*. From amongst those durations, the initiation and the concluding are especially useful in attaining something supramental such as emancipation, *siddhi* and psychic effects on others. (67)

ऐहिकी दूरनैकट्यातिशया प्रहराष्टके ।
मध्याह्नमध्यनिशयोरभिजिन्मोक्षभोगदा ।।६८।।

Siddhis are related to this world, to distant and close objects, and otherwise to extremely difficult aims as available in the rest of the durations. (68)

नक्षत्राणां तदन्येषामुदयो मध्यतः क्रमात् ।
नागा लोकेशमूर्तीशा गणेशा जलतत्त्वतः ।।६९।।

Other constellations also arise in the middle as per their settled order. These are *nāga*, *lokeśa*, *mūrtīśa*, *gaṇeśa* and those related to water. (69)

प्रधानान्तं नायकाश्च विद्यातत्त्वाधिनायकाः ।
सकलाद्याश्च कण्ठ्योष्ठ्यपर्यन्ता भैरवास्तथा ।।७०।।

Also happen to be met with in the intermediate span the following agencies, namely, *pradhāna*, *nāyakas*, Lords of *vidyā*, *sakalās*, guttural and labial Bhairavas. (70)

शक्तयः पारमेश्वर्यो वामेशा वीरनायकाः ।
अष्टावष्टौ ये य इत्थं व्याप्यव्यापकताजुषः ।।७१।।

There are met with divine forces known as *vāmeśa*, *vīranāyaka* and sixty-four agents who are related to them as their possessors or as those possessed by them. (71)

स्थूलसूक्ष्माः क्रमात्तेषामुदयः प्रहराष्टके।
दिने क्रूराणि सौम्यानि रात्रौ कर्माण्यसंशयम् ।।७२।।

These forces arise in gross and subtle forms during all the eight sections of the day and night. In the daytime, their actions are harsh, while at night they are mild. (72)

क्रूरता सौम्यता वाभिसन्धेरपि निरूपिता ।
दिनरात्रिक्षये मुक्तिः सा व्याप्तिव्यानयोगतः ।।७३।।

Harshness and mildness have depended on determination also. Towards the close of day and night both liberation has been shown as a possibility as a consequence of practice of the yoga of meditation and self-absorption. (73)

ते चोक्ताः परमेशेन श्रीमद्वीरावलीकुले ।
सितासितौ दीर्घह्रस्वौ धर्माधिर्मो दिनक्षपे ।।७४।।
क्षीयेते यदि मद्दीक्षा व्याप्त्या ध्यानेन योगतः ।
अहोरात्रः प्राणचारे कथितो मास उच्यते ।।७५।।

This has been stated by the Supreme Lord Himself in the *Vīrāvalīkula*. As a result of absorption and meditation, good and bad, long and short, virtue and vice, day and night getting mitigated their differences. Herein lies the relevance of the word *dīkṣā*, consist, as it does of two syllables, i.e., *dī* and *kṣā*, where *dī* means *dina* and *kṣā* means getting destroyed (the harshness of action). In view of the movement of breath, *prāṇa-cāra*, day and night are said to be equivalent to a month. (74-75)

दिनं कृष्णो निशा शुक्लः पक्षौ कर्मसु पूर्ववत्।
याः षोडशोक्तास्तिथयस्तासु ये पूर्वपश्चिमे ।।७६।।
तयोस्तु विश्रमोऽर्धेऽर्धे तिथ्यः पञ्चदशेतराः।
सपादे द्व्यङ्गुले तिथ्या अहोरात्रो विभज्यते ।।७७।।
प्रकाशविश्रमवशात्तावेव हि दिनक्षपे ।
संवित्प्रतिक्षणं यस्मात्प्रकाशानन्दयोगिनी ।।७८।।
तौ क्लृप्तौ यावति तथा तावत्येव दिनक्षपे।
यावत्येव हि संवित्तिरुदितोदित्तसुस्फुटा ।।७९।।
तावानेव क्षणः कल्पो निमेषो वा तदस्त्वपि ।
यावानेवोदयो वित्तेर्वेद्यैकग्रहतत्परः ।।८०।।
तावदेवास्तमयनं वेदितृस्वात्मचर्वणम्।
वेद्ये च बहिरन्तर्वा द्वये वाथ द्वयोज्झिते ।।८१।।
सर्वथा तन्मयीभूतिर्दिनं वेतृस्थता निशा।
वेदिता वेद्यविश्रान्तो वेत्ता त्वन्तर्मुखस्थितिः ।।८२।।

Day stands for the bright half (waxing cycle) of the month while night for the dark one (waning cycle). The number of days in the half a month are said to be sixteen. In this calculation, the first and the last dates are divided into two. A *tuṭi* extends up to two finger-ends and a quarter and is called a day and night. They are called so on account of being the states of light and rest. As a matter of fact, as consciousness remains always illumined and delightful, they are considered as symbolic of day (= illumination) and night (= rest = delight). So long as consciousness is in ascendancy, that, be a moment or aeonic duration, is one of rest. So long as consciousness is in ascendancy and is involved exclusively in attending to its object, that whole duration is restful and delightful. No

matter, awareness be internal or external or both or even devoid of the either, the knower's complete oneness with it is day while his possession of it is night. *Veditṛ* rests in his awareness which is equivalent to night while *vetta* becomes introvertive. (76-82)

पुरा विचारयन्पश्चात्सत्तामात्रस्वरूपकः ।
जाग्रद्वेदितृता स्वप्नो वेतृभावः पुरातनः ॥८३॥
परः सुप्तं क्षये रात्रिदिनयोस्तुर्यमद्वयम्।

The *veditṛ* first rests in contemplation and then becomes identified with the object of knowledge. Thus while the state of a *veditṛ* is one of wakefulness, that of a *vetṛ* is one of dreaming on some old stuff. The ultimate state is one of sound sleep where night and day become one. (83-84a)

कदाचिद्वस्तुविश्रान्तिसाम्येनात्मनि चर्वणम् ॥८४॥
वेद्यवेदकसाम्यं तत सा रात्रिदिनतुल्यता ।

That rare state is one of equivalence of day and night when the object and the subject become unified as a result of resting and enjoying the contemplation on the object. (85b-85a)

वेद्ये विश्रान्तिरधिका दिनदैर्ध्याय तत्र तु ॥८५॥
न्यूना स्यात्स्वात्मविश्रान्तिर्विपरीते विपर्ययः ।
स्वात्मौत्सुक्ये प्रबुद्धे हि वेद्यविश्रान्तिरल्पिका ॥८६॥

On prominence in resting in the contemplation, the day becomes longer while on the reversal of the same the night becomes longer as on arousal of self-curiosity, resting in the awareness of the object of knowledge becomes lessened. (85b-86)

इत्थमेव दिवारात्रिन्यूनाधिक्यक्रमं वदेत्।
यथा देहेष्वहोरात्रन्यूनाधिक्यादि नो समम् ॥८७॥
तथा पुरेष्वपीत्येवं तद्विशेषेण नोदितम्।

Thus are explicable the shortening and lengthening of day and night. As it

occurs with regard to the individual, the same is applicable to the universe also and hence that has not been elaborated upon here. (87-88a)

श्रीत्रैयम्बकसन्तानविततताम्बरभास्करः ।।८८।।
दिनरात्रिक्रम मे श्रीशंभुरित्थमपप्रथत् ।

My teacher Śambhunātha, as the sun of the tradition of Tryambaka has taught to me the mystery of night and day like this. (88b-89a)

श्रीसन्तानगुरुस्त्वाह स्थानं बुद्धाप्रबुद्धयोः ।।८९।।
हृद आरभ्य यत्तेन रात्रिन्दिवविभाजनम्।
तदसत्सितपक्षेऽन्तः प्रवेशोल्लासभागिनि ।।९०।।
अबुद्धस्थानमेवैतद्दिनत्वेन कथं भवेत्।
अलं वानेन नेदं वा मम प्राङ्मतमत्सरः ।।९१।।
हेये तु दर्शिते शिष्याः सत्पथैकान्तदर्शिनः ।
व्याख्यातः कृष्णपक्षो यस्तत्र प्राणगतः शशी ।।९२।।
आप्यायनात्मनैकैकां कलां प्रतितिथि त्यजेत्।
द्वादशान्तसमीपे तु यासौ पञ्चदशी तुटिः ।।९३
सामावस्यात्र स क्षीणश्चन्द्रः प्राणार्कमाविशेत्।

That tradition of *Santati* is incorrect in regard to the locus of the enlightened and unenlightened wherein has been decided the division of night and day on the basis of calculation beginning from the heart. How can day be possible where the aspirant becomes introverted in the dark phase of the month and experiences sheer delight? Or, I should rather stop with this deliberation, as I am not envious of any such prior view. Exposure of anything unacceptable turns the attention of students exclusively towards the right path. The dark phase of the month has been explained wherein the moon lies in the *prāṇa* and needs to get rid of one section of her each day. When she reaches close to the twelfth (*dvādaśānta*), that is the fifteenth *tuṭi*, there occurs the climax of the dark half of the month wherein the attenuated moon enters into the sun in the form of *prāṇa*, life-breath. (89-94a)

उक्तं श्रीकामिकायां च नोर्ध्वेऽधः प्रकृतिः परा।

अर्धार्धे क्रमते माया द्विखण्डा शिवरूपिणी ।।९४।।
चन्द्रसूर्यात्मना देहं पूरयेत्प्रविलापयेत्।

It has been observed in the *Kāmikā Śāstra* that the Supreme Nature lies neither upward nor below. She moves the half-way being divided in the form of Śiva. She fills the body in the form of the moon and the sun also dissolves in it. (94-95a)

अमृतं चन्द्ररूपेण द्विधा षोडशधा पुनः ।।९५।।
पिबन्ति च सुराः सर्वे दशपञ्च पराः कलाः।
अमा शेषगुहान्तःस्थामावास्या विश्वतर्पिणी ।।९६।।

All the divinities drink the fifteen as well as above fifteen sections of the moon in a twofold and sixteen-fold manner leaving only the *amā* as the remainder lying in the cave for satiating the world. (95b-96)

एवं कलाः पञ्चदश क्षीयन्ते शशिनः क्रमात् ।
आप्यायिन्यमृताबूपतादात्म्यात्षोडशी न तु ।।९७।।

In this way, the fifteen sections of the moon get attenuated one after the other leaving only the sixteenth immortal in the form of *apas* getting identified with the sun. (97)

तत्र पञ्चदशी यासौ तुटिः प्रक्षीणचन्द्रमाः ।
तदूर्ध्वगं यत्तुट्यर्धं पक्षसंधिः स कीर्तितः ।।९८।।

As regard the fifteenth *tuṭi* in which the moon gets completely attenuated, the upper half of it is known as the factor of unification of the two halves of the month. (98)

तस्माद्विश्रमतुट्यर्धादामावस्यं पुरादलम् ।
परं प्रातिपदं चार्धमिति संधिः स कल्प्यते ।।९९।।

The first half of the sixteenth *tuṭi* is a part of the dark half of the month while the second half is a part of the second half beginning with it. Thus this *tuṭi* represents the joint of the two halves of the month. (99)

तत्र प्रातिपदे तस्मिस्तुट्यर्धार्धे पुरादलम्।
आमावस्यं तिथिच्छेदात्कुर्यात्सूर्यग्रहं विशत् ।।१००।।

In this state of things, when the second half of the *tuṭi* enters into the first one known as related to the dark half of the month, *āmāvāsya*, the juncture needs to be treated as one of solar eclipse. (100)

तत्रार्कमण्डले लीनः शशी स्रवति यन्मधु।
तप्तवात्तत्पिबेदिन्दुसहभूः सिंहिकासुतः ।।१०१।।

As a consequence of the eclipse, the moon gets eclipsed within the sun and trickles her nectar. Being thus heated, *Ketu*, the associate of the moon drinks the nectar. (101)

अर्कः प्रमाणं सोमस्तु मेयं ज्ञानक्रियात्मकौ ।
राहुर्मायाप्रमाता स्यात्तदाच्छादनकोविदः।।१०२।।

The sun is the validator while the moon is the object of validation making them thus the objects of knowledge and action respectively. Thus, the *Rāhu* becomes the *māyā-pramātā*, empirical self governed by delusion. (102)

तत एव तमोरूपो विलापयितुमक्षमः।
तत्संघट्टाद्वयोल्लासो मुख्यो माता विलापकः ।।१०३।।

Being of the form of only coverage, the *Rāhu* is incapable of nullifying the sun. the equanimity which accrues out of the association of the sun, moon and *Rāhu* is really tasted by the real nullifier, the Divine Knower. (103)

अर्केन्दुराहुसंघट्टात् प्रमाण वेद्यवेदको।
अद्वयेन सततस्तेन पुण्य एष महाग्रहः ।।१०४।।

Owing to meeting of the sun, moon and *Rāhu*, representing respectively the canon of validation, the object of knowledge and the knower, the moment becomes non-dualistic and hence highly auspicious. (104)

अमावस्यां विनाप्येष संघट्टश्चेन्महाग्रहः।

यथार्के मेषगे राहावश्विनीस्थेऽश्विनीदिने।।१०५।।

In case such an interaction occurs among these celestial agencies on some date other than *āmāvāsya*, night of the new moon, such as when the sun is in the *Meṣa* (Aries) and the *Rāhu* is in the *Āśvina* (Gemini) and the day also is the *Āśvina*, the occasion become more sanctifying. (105)

आमावास्यं यदा त्वर्धं लीनं प्रातिपदे दले ।
प्रतिपच्च विशुद्धा स्यात्तन्मोक्षो दूरगे विधौ ।।१०६।।

Where the half *tuṭi* of the *āmāvāsya* disappears in the *prātipada* half, first day of the moon, the *prātipada* becomes pure as the eclipse remains remote from the moon. (106)

ग्रासमोक्षान्तरे स्नानध्यानहोमजपादिकम्।
लौकिकालौकिकं भूयःफलं स्यात्पारलौकिकम् ।।१०७।।

The period intervening the beginning and end of eclipse is sacred for bath, meditation, oblation, *japa*, etc., for getting results, worldly, other-worldly and transcendent. (107)

ग्रास्यग्रासकताक्षोभप्रक्षये क्षणमाविशन्।
मोक्षभाग्ध्यानपूजादि कुर्वंश्चन्द्रार्कयोर्ग्रहे ।।१०८।।

No matter eclipse be solar or lunar, if the aspirant were to rise above mental agitation even for a moment and devote himself to meditation and worship, he has the prospect of attaining emancipation. (108)

तिथिच्छेद ऋणं कासो वृद्धिर्निःश्वसनं धनम् ।
अयत्नजं यत्नजं तु रेचनादथ रोधनात् ।।१०९।।

The function of breathing remains continuous irrespective of the fact of the negative or positive division of date, coughing and sneezing voluntarily or involuntarily no matter owing to release or obstruction. (109)

एवं प्राणे विशति चित्सूर्य इन्दुं सुधामयम्।

एकैकध्येन बोधांशु-कलया परिपूरयेत् ।।११०।।
क्रमसंपूरणाशालिशशाङ्कामृतसुन्दराः ।
तुट्यः पञ्चदशैताः स्युस्तिथयः सितपक्षगाः ।।१११।।

In this way, when *prāṇa* as the sun, enters into the moon, as she is dipped in nectar, the aspirant needs to fill the moon gradually with the awareness of each *tuṭi*. Filling up the moon in this way, the fifteen *tuṭis* transform the moon in that of the bright half. (110-111)

अन्त्यायां पूर्णमस्तुट्यां पूर्ववत्पक्षसन्धिता।
इन्द्युग्रहश्च प्रतिपत्सन्धौ पूर्वप्रवेशतः ।।११२।।
ऐहिकं ग्रहणं चात्र साधकानां महाफलम् ।
प्राग्वदन्यदयं मासः प्राणचारेऽब्द उच्यते ।।११३।।

In the final *tuṭi* also, there is eclipse of the moon divided into two, as earlier, into that which is related with the dark half of the month and that with the bright one. This time of eclipse is potent with great result for aspirants. As earlier, here, too, the month may be treated in terms of the process of breathing. (112-113)

षट्सु षट्स्वङ्गुलेष्वर्को हृदयान्मकरादिषु ।
तिष्ठन्माघादिकं षट्कं कुर्यात्तच्चोत्तरायणम् ।।११४।।

Each one of the six finger-ends of space between the heart and the nose may be accorded to each movement of the sun in passing from one constellation to the other beginning from *maghā* known as *uttarāyaṇa*, vernal equinox. (114)

संक्रान्तित्रितये वृत्ते भुंक्ते चाष्टादशाङ्गुले।
मेषं प्राप्ते रवौ पुण्यं विषुवत्पारलौकिकम् ।।११५।।

After crossing three constellations, namely, *Makara* (Capricorn), *Kumbha* (Aquarius) and *Mīna* (Pisces), and covering eighteen finger-ends of space on the psychological side, and thus coming to the constellation known as *Meṣa* (Aries), the aspirant arrives at the central day of the year coinciding with the sun which is an occasion of supramental significance. (115)

प्रदेशे तु तुलास्थेऽर्के तदेव विषुवद्भवेत्।
इह सिद्धिप्रदं चैतद्दक्षिणायनगं ततः ॥११६॥

As a consequence of this movement on both levels, namely, astrological and psychic, the aspirant as well as the sun, reaches the jurisdiction of the constellation known as *Tūlā* (Libra), equivalence of which is beneficial as also signals the beginning of the southern equinox. (116)

गर्भता प्रोद्बुभूषिष्यद्भावश्चाथोद्बुभूषुता ।
उद्भविष्यत्त्वमुद्भुतिप्रारम्भोऽप्युद्भवस्थितिः ॥११७॥
जन्म सत्ता परिणतिर्वृद्धिर्ह्रासः क्षयः क्रमात्।
मकरादीनि तेनात्र क्रिया सूते सदृक्फलम् ॥११८॥

Birth of an individual involves the following processes: putting the seed into the womb, desire on the part of the seed to manifest, manifestation, beginning of manifestation, birth, existence, change, growth, decay and destruction one followed by the other while the constellations like *makara*, etc., yield results as per their nature. (117-118)

आमुत्रिके झषः कुम्भो मन्त्रादेः पूर्वसेवने।
चतुष्के किल मीनाद्यमन्तिकं चोत्तरोत्तरम् ॥११९॥
प्रवेशे खलु तत्रैव शान्तिपुष्ट्यादिसुन्दरम् ।
कर्म स्यादैहिकं तच्च दूरदूरफलं क्रमात् ॥१२०॥

For getting results in matters worldly, practice should be started with the *mīna* constellation while with the *kumbha* for success in regard to *mantra*, etc. *Mīna*, *Vṛṣa* (Taurus) and *Siṁha* (Leo) constellations are favourable for *siddhi* of *mantras*. Entrance into these constellations is useful for peace and gaining in strength. (119-120)

निर्गमे दिनवृद्धिः स्याद्विपरीते विपर्ययः।
वर्षेऽस्मिंस्तिथयः पञ्च प्रत्यङ्गुलमिति क्रमः ॥१२१॥
तत्राप्यहोरात्रविधिरिति सर्वं हि पूर्ववत् ।

Span of the day goes on getting enlarged with the advent of vernal equinox and that of the night with the reversal of it. In this entire span, five dates accord with each finger-end. In the same process falls also the alternation of day and night, as explained earlier. (121-122a)

प्राणीये वर्ष एतस्मिन्कार्तिकिादिषु दक्षतः ।।१२२।।
पितामहान्तं रुद्राः स्युर्द्वादशाग्रेऽत्र भाविनः।

In this measurement of the span of year in terms of breaths beginning from the *Kārtika* and ending with *Āśvina*, alternate also the Rudra numbering twelve and beginning with Dakṣa. (122b-123a)

प्राणे वर्षोदयः प्रोक्तो द्वादशाब्दोदयोऽधुना ।।१२३।।
खरसास्तिथ्य एकस्मिन्नेकस्मिन्नङ्गुले क्रमात्।
द्वादशाब्दोदये ते च चैत्राद्या द्वादशोदिताः ।।१२४।।

In relationship to breath is now going to be explained the duration of twelve years. In this calculation, sixty days and nights are accommodated within one finger-end and in course of time of twelve years come the months, *Caitra* etc. twelve times each. (123b-124)

चैत्रे मन्त्रोदितिः सोऽपि तालुन्युक्तोऽधुना पुनः।
हृदि चैत्रोदितिस्तेन तत्र मन्त्रोदयोऽपि हि ।।१२५।।

Ascendancy of the month of *Caitra* is in the palate. The ascendancy shifts to the heart at the end of twelve years. There also lies the ascendancy of the *mantra*. (125)

प्रत्यङ्गुलं तिथीनां तु त्रिशते परिकल्पिते ।
सपञ्चांशाङ्गुलेऽब्दः स्यात्प्राणे षष्ट्यब्दता पुनः ।।१२६।।

Each finger-end encompasses three hundred dates; one finger-end and a fifth of the same cover a year while one movement of *prāṇa* and *apāna* each get encompassed sixty years. (126)

शतानि षट् सहस्राणि चैकविंशतिरित्ययम् ।

विभागः प्राणगः षष्टिवर्षाहोरात्र उच्यते ॥१२७॥

An individual breathes twenty-one thousand six hundred times during a day and night. Exactly the same is the number of days and nights combined in the span of sixty years. (127)

प्रहराहर्निशामासऋत्वब्दरविषष्टिगः
यश्छेदस्तत्र यः सन्धिः स पुण्यो ध्यानपूजने ॥१२८॥

The division of time into states, day and night, month, season, year, twelve years and sixty years and the consequent ends and starts during those divisions are sacred for the purpose of meditation and worship. (128)

इति प्राणोदये योऽयं कालः शक्त्येकविग्रहः ।
विश्वात्मान्तः स्थितस्तस्य बाह्ये रूपं निरूप्यते ॥१२९॥

The analysis of time that has been presented here particularly in relationship to the process of breathing, that indeed, is a throb of the Force indwelling the Universal Being and manifesting outside as such. (129)

षट् प्राणाश्चषकस्तेषां षष्टिर्नाली च तास्तथा ।
तिथिस्तत्त्रिंशता मासस्ते द्वादश तु वत्सरः ॥१३०॥
अब्दं पित्र्यस्त्वहोरात्र उदक्दक्षिणतोऽयनात्।
पितृणां यत्स्वमानेन वर्षं तद्दिव्यमुच्यते ॥१३१॥
षष्ट्यधिकं च त्रिशतं वर्षाणामत्र मानुषम्।

Six breaths form a *caṣaka*, cup, while sixty *caṣakas* form a *nālī*, a period of twenty-four minutes, thirty *tithis* form a month while twelve months a year. The equinoxes form the day and night of the Fathers, *pitṛs*. A year is divine from the measurement of the Fathers while three hundred and sixty human years form a divine year. (130-132a)

तच्च द्वादशभिर्हत्वा माससंख्यात्र लभ्यते ॥१३२॥
तां पुनस्त्रिंशता हत्वाहोरात्रकल्पना वदेत् ।

हत्वा तां चैकविंशत्या सहस्रैः षट्शतेन च ।।१३३।।
प्राणसंख्यां वदेत्तत्र षष्ट्याद्यब्दोदयं पुनः ।

The number of days in a human year, i.e., 360, when divided by twelve, yields the number of months in a year. The same 360 being divided by 30, yields the number of days and nights of gods and Fathers. The number of breaths, 21,600, when divided by the number of days in a human year, yields 60 years of gods and Fathers. (132b-134a)

उक्तं च गुरुभिः श्रीमद्रौरवादिस्ववृत्तिषु ।।१३४।।

This has been stated by my revered teacher as well as by Tantras like *Raurava*, etc. (134b)

देवानां यदहोरात्रं मानुषाणां स हायनः ।
शतत्रयेण षष्ठ्या च नृणां विबुधवत्सरः ।।१३५।।

The length of the divine day and night is the same as that of a human year, that is, 360 days. (135)

श्रीमत्स्वच्छन्दशास्त्रे च तदेव मतमीक्ष्यते ।
पितॄणां तदहोरात्रमित्युपक्रम्य पृष्ठतः ।।१३६।।
एवं दैवस्त्वहोरात्र इति ह्यैक्योपसंहृतिः।

The same view has been reviewed in the *Svacchanda Tantra* under the background that what is the extent of a human year is the extent of a divine day and night. (136-137a)

तेन ये गुरवः श्रीमत्स्वच्छन्दोक्तिद्वयादितः ।।१३७।।
पित्र्यं वर्षं दिव्यदिनमूचुर्भ्रान्ता हि ते मुधा।

Being so, those teachers have gone off the point who claim that a Fathers' year is equivalent to a day of gods. (137b-138a)

दिव्यार्काब्दसहस्राणि युगेषु चतुरादितः ।।१३८।।

एकैकहान्या तावदब्धिः शतैस्तेष्वष्ट संधयः।
चतुर्युगैकसप्तत्या मन्वन्तस्ते चतुर्दश ।।१३९।।
ब्रह्मणोऽहस्तत्र चेन्द्राः क्रमाद्यान्ति चतुर्दश।

Out of the total time of twelve thousand of divine years divided into four *yugas*, *kṛta yuga* extends for four thousand years, *tretā* for three thousand years, *dvāpara* for two thousand years, and *kali* for one thousand years. There are eight *sandhis*, joints, in this duration. Seventy-one *caturyugas*, group of four *yugas*, for a *Manvantara*, period of a Manu. This is the period of a day of Brahman during which Indras come and go numbering fourteen. (138b-140a)

ब्रह्माहोऽन्ते कालवह्नेर्ज्वाला योजनलक्षिणी ।।१४०।।
दग्ध्वा लोकत्रयं धूमात्त्वन्यत्प्रस्वापयेत्त्रयम् ।

At the end of Brahman's day, the flame of fire of time rising up to a *yojana* burns down the three worlds and stupefies the other triad of world by means of its smoke. (140b-141a)

निरयेभ्यः पुरा कालवह्नेर्व्यक्तिर्यतस्ततः ।।१४१।।
विभुरधःस्थितोऽपीश इति श्रीरोरवं मतम्।

The fire of time exists from a time prior to the emergence of the *Nirayas*. According to *Raurava*, the Creator being all-pervading, though lying downward (exerts His influence everywhere). (141b-142a)

ब्रह्मनिःश्वासनिर्धूते भस्मनि स्वेदवारिणा ।।१४२।।
तदीयेनाप्लुतं विश्वं तिष्ठेत्तावन्निशागमे ।

The ash of the fire of consumption being blown all around by the breath of Brahman and being made wet by the rain of His sweat keeps the world muddy until the end of the Night. (142b-143a)

तस्मिन्नशिवधौ सर्वे पुद्गलाः सूक्ष्मदेहगाः ।।१४३।।
अग्निवेगेरिता लोके जने स्युर्लयकेवलाः।

कूष्माण्डहाटकाद्यास्तु क्रीडन्ति महदालये ।।१४४।।

During that period of Night all life-essences, known as *pudgala*, enter into subtle bodies and being mobilised by the heat of the fire move amidst people as *laya-kevalins* while Rudras like *Kūṣmāṇḍa* and *Hāṭaka*, etc., play in the upper world known as *mahaḥ*. (143b-144)

निशाक्षये पुनः सृष्टिं कुरुते तामसादितः ।
स्वकवर्षशतान्तेऽस्य क्षयस्तद्वैष्णवं दिनम् ।।१४५।।
रात्रिश्च तावतीत्येवं विष्णुरुद्रशताभिधाः।
क्रमात्स्वस्वशतान्तेषु नश्यन्त्यत्राण्डलोपतः ।।१४६।।

At the end of the Night, Brahman creates the world again beginning with the dominance of the *tamo-guṇa*. At the end of His period of one hundred years, that Creation comes to an end coinciding with the advent of the day of Viṣṇu. The same is the duration of Viṣṇu's night. One hundred years of Viṣṇu form one day of Rudra. The same is the duration of Rudra's night. At the end of their respective hundred years' time, they go on dying out culminating eventually in the disappearance of the Egg of Creation. (145-146)

अबाद्यव्यक्ततत्त्वान्तेष्वित्थं वर्षशतं क्रमात् ।
दिनरात्रिविभागः स्यात् स्वस्वायुःशतमानतः ।।१४७।।

The same principle of hundred years' duration applies to *apas* and other unmanifest essences. Kindred is the case with the division of day and night in regard to them as per their measurement of hundred years. (147)

ब्रह्मणः प्रलयोल्लाससहस्रैस्तु रसाग्निभिः।
अव्यक्तस्थेषु रुद्रेषु दिनं रात्रिश्च तावती ।।१४८।।

Brahmā's dissolution and manifestation extend for thirty-six thousand years. The same is the duration of Rudra's day and night each. (148)

तदा श्रीकण्ठ एव स्यात्साक्षात्संहारकृत्प्रभुः।
सर्वे रुद्रास्तथा मूले मायागर्भाधिकारिणः ।।१४९।।

अव्यक्ताख्ये ह्यविरिञ्चाच्छ्रीकण्ठेन सहासते।

On that occasion, only Śiva must be there as the Lord of dissolution directly while all the Rudras must be serving as only authorities at the root under the power of *māyā*. Beginning from Brahmā, all of them lie unmanifest there in the company of Śiva. (149-150a)

निवृत्ताधःस्थकर्मा हि ब्रह्मा तत्राधरे धियः ।।१५०।।
न भोक्ता ज्ञोऽधिकारे तु वृत्त एव शिवीभवेत्।
स एषोऽवान्तरलयस्तत्क्षये सृष्टिरुच्यते ।।१५१।।

Having retired from all His duties, Brahmā remains there in that lower world below the intellect bereft of both enjoyment and knowledge, otherwise He would have become one with Śiva. This is another form of dissolution at the end of which there is the provision for another creation. (150b-151)

सांख्यवेदादिसंसिद्धाञ्छ्रीकण्ठस्तदहर्मुखे।
सृजत्येव पुनस्तेन न सम्यङ्मुक्तिरीदृशी ।।१५२।।

At the advent of that creation, Śiva creates again those who in view of the Sāṅkhya, Veda, etc. have attained final emancipation which, however, is not so in the proper sense of the term. (152)

प्रधाने यदहोरात्रं तज्जं वर्षशतं विभोः ।
श्रीकण्ठस्यायुरेतच्च दिनं कञ्चुकवासिनाम् ।।१५३।।

Measured by day and night lived in *Pradhāna*, the life of Śrīkaṇṭha extends for one hundred years. The same is the extent of the life of those who attained the state of dissolution in Nature. (153)

तत्क्रमान्नितयतिः कालो रागो विद्या कलेत्यमी।
यान्त्यन्योन्यं लयं तेषामायुर्गाहनिकं दिनम् ।।१५४।।

Accordingly, *niyati*, *kāla*, *rāga*, *vidyā* and *kalā* get dissolved into their next ones. Those would be the extent of their lives of as many days. (154)

तद्दिनप्रक्षये विश्वं मायायां प्रविलीयते ।
क्षीणायां निशि तावत्यां गहनेशः सृजेत्पुनः ।।१५५।।

At the end of that day, the universe would dissolve into *māyā*. With the end of the night of the same duration, Lord Gahaneśa may create the world again. (155)

एवमव्यक्तकालं तु परार्धैर्दशभिर्जहि।
मायाहस्तावती रात्रिर्भवेत्प्रलय एष सः ।।१५६।।

Lapse of the same duration of unmanifested time as multiplied by ten *parārdhas*. That would be the day of *māyā* and the same would be the extent of its night amounting to dissolution. (156)

मायाकालं परार्धानां गुणयित्वा शतेन तु।
ऐश्वरो दिवसो नादः प्राणात्मात्र सृजेज्जगत् ।।१५७।।

Multiply the period of *māyā* by one hundred *parārdhas* and that would be the extent of the day of Īśvara. During the day of Īśvara, *nāda*, sound, as the essence of *prāṇa*, life-force, creates the world. (157)

तावती चैश्वरी रात्रिर्यत्र प्राणः प्रशाम्यति।
प्राणगर्भस्थमप्यत्र विश्वं सौषुम्नवर्त्मना ।।१५८।।

That is the duration of Īśvara's night where *prāṇa* bcomes silent. The world lying in the womb of the *prāṇa* also gets interiorised along the path of *suṣumnā*. (158)

प्राणे ब्रह्मविले शान्ते संविद्याप्यवशिष्यते ।
अंशांशिकातोऽप्येतस्याः सूक्ष्मसूक्ष्मतरो लयः ।।१५९।।

With the silence of the *prāṇa* in the *suṣumnā*, consciousness, *saṁvidyā*, remains there, which also, however, goes on getting subtlised in parts amounting to its complete dissolution. (159)

गुणयित्वैश्वरं कालं परार्धानां शतेन तु।

सदाशिवं दिनं रात्रिर्महाप्रलय एव च ।।१६०।।

By multiplying the period of Īśvara by one hundred *parārdhas* is obtained the day and the night of Sadāśiva as the ultimate state of dissolution. (160)

सदाशिवः स्वकालान्ते बिन्द्वर्धेन्दुनिरोधिकाः।
आक्रम्य नादे लीयेत गृहीत्वा सचराचरम् ।।१६१।।

Sadāśiva, at the end of His period crossing over the *bindu*, the *ardhendu* and *nirodhinī* dissolves Himself, along with the entire mobile and immobile creation, into the *nāda*, sound. (161)

नादो नादान्तवृत्त्या तु भित्त्वा ब्रह्मबिलं हठात्।
शक्तितत्त्वे लयं याति निजकालपरिक्षये ।।१६२।।

As regard sound, it, too, having pierced forcibly through the hold of Brahmā, dissolves itself into Śakti, at the end of its period of existence. (162)

एतावच्छक्तितत्त्वे तु विज्ञेयं खल्वहर्निशम्।
शक्तिः स्वकालविलये व्यापिन्यां लोयते पुनः ।।१६३।।

So far needs to be understood the continuation of the concepts of day and night as obtaining in Śakti, which, too, however, dissolves in an entity known as *vyāpinī*, pervasive, at the end of its period. (163)

व्यापिन्यां तद्दिवारात्रं लीयते साप्यनाश्रिते।
परार्धकोट्या हत्वापि शक्तिकालमनाश्रिते ।।१६४।।

Day and night get dissolved into the *vyāpinī* while the *vyāpinī* itself gets dissolved into the *anāśrita*. By multiplying the period of Śakti by means of a *parārdha*, we get the extent of the day of the *anāśrita*. (164)

दिनं रात्रिश्च तत्काले परार्धगुणितेऽपि च।
सोऽपि याति लयं साम्यसंज्ञे सामनसे पदे ।।१६५।।

Day and night get dissolved into the immediacy multiplied even by a *parārdha*. The immediacy also gets dissolved into the equipoise known as *sāmya*. (165)

स कालः साम्यसंज्ञः स्यान्नित्योऽकल्यः कलात्मकः।
यत्तत्सामनसं रूपं तत्साम्यं ब्रह्म विश्वगम् ।।१६६।।

The period of *sāmya* is eternal, incalculable and artistic in its form. What is equipoise is the equivalence of Brahman which is all-pervading. (166)

अतः सामनसात्कालान्निमेषोन्मेषमात्रतः।
तृट्यादिकं परार्धान्तं सूते सैवात्र निष्ठितम् ।।१६७।।

It is the power of equipoise which out of its equivalence creates *unmeṣa*, *nimeṣa* and *tuṭi*, up to *parārdha* remaining subsistent within them all the while. (167)

दशशतसहस्रमयुतं लक्षनियुतकोटि सार्बुदं वृन्दम्।
खर्वनिखर्वे शंखाब्जजलधिमध्यान्तमथ परार्धं च ।।१६८।।
इत्येकस्मात्प्रभृति हि दशधा दशधा क्रमेण कलयित्वा।
एकादिपरार्धान्तेष्वष्टादशसु स्थितिं ब्रूयात् ।।१६९।।

Ten, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, crore, ten crore, arbud, ten *arbud* (= *vrinda*), *kharva*, ten *kharva*, *nikharva* (*śaṅkha*), *kamala*, *samudra*, *madhya, anta* and *parārdha*. These numberals beginning from one and ending with *parārdha* are arrived at through multiplication of the earlier one by ten at each of the eighteen steps mentioned here. (168-169)

चत्वारः एते प्रलया मुख्याः सर्वाश्च तत्कलाः।
भूमूलनैशशक्तिस्थास्तदेवाण्डचतुष्टयम् ।।१७०।।

Main dissolutions are four, namely, *Bhauma*, *Prakṛti*, *Māyā* and *Śakti* while creations are their parts, *kalā*. The creational Eggs also are four and are related to the *Bhū*, *Prakṛti*, *Māyā* and *Śakti*. (170)

कालाग्निर्भुवि संहर्ता मायान्ते कालतत्त्वराट्।
श्रीकण्ठो मूल एकत्र सृष्टिसंहारकारकः ।।१७१।।

तल्लयो वान्तरस्तस्मादेकः सृष्टिलयेशिता।
श्रीमानघोरः शक्त्यन्ते संहर्ता सृष्टिकृच्च सः ।।१७२।।

The fire of time, ***kālāgni***, serves as the agent of dissolution on the level of the first three Creational Eggs while Śiva is the root cause of both creation and dissolution on all the planes. He alone is the cause of both dissolution and creation. As He creates as also dissolves the world over and above Śakti, He is known as Aghora. (171-172)

तत्सृष्टौ सृष्टिसंहारा निःसंख्या जगतां यतः।
अन्तर्भूतास्ततः शाक्ती महासृष्टिरुदाहृता ।।१७३।।

It is within the ambit of His creation that creations and dissolutions of all sorts remain taking place innumerably. All other agents of creation, such as Brahmā, Viṣṇu and Rudras are subservient to Him. All this creational task is carried out by the Śakti and is characterised as *Mahāsṛṣṭi*, the great creation. (173)

लये ब्रह्मा हरी रुद्रशतान्यष्टकपञ्चकम् ।
इत्येन्योन्यं क्रमाद्यन्ति लयं मायान्तकेऽध्वनि ।।१७४।।
मायातत्त्वलये त्वेते प्रयान्ति परमं पदम् ।

In the state of dissolution Brahmā, Viṣṇu and hundred and forty Rudras get dissolved into one another and rest at the end of the path of *māyā*. Following the dissolution of the *Māyā* also, they attain the highest state. (174-175a)

मायोर्ध्वे ये सिताध्वस्थास्तेषां परशिवे लयः ।।१७५।।
तत्राप्यौपाधिकाद्भेदाल्लये भेदं परे बिदुः ।

Beyond the ambit of *Māyā*, those who are travellers of the Pure Path, *śuddha adhvā*, get dissolved in Śiva. In view of some other savants, some difference from person to person subsists here, too, due to the difference of superimpositions. (175b-176a)

एवं तात्त्वेश्वरे वर्गे लीने सृष्टौ पुनः परे ।।१७६।।
तत्साधकः शिवेष्टा वा तत्स्थानमधिशेरते ।

Thus there emerge two orders of beings to control the next creation. One is the class of those beings who had got dissolved as controllers of the previous creation while the other is that of the kinds of beings who had been devotees of Śiva and favourites of Him. (176b-177a)

ब्राह्मी नाम परस्यैव शक्तिस्तां यत्र पातयेत् ।।१७७।।
स ब्रह्मा विष्णुरुद्राद्या वैष्णव्यादेरतः क्रमात्।

Brahmī is the force of the Supreme Being. On whomsoever He makes that force to fall, who begins to be regarded as Brahmā, Viṣṇu and Rudra, etc. The fall of the force is the cause of their denomination like this. (177b-178a)

NOTE:

Three forces of the Supreme Being that give rise to Brahmā, Viṣṇu and Rudra are Brahmī, Vaiṣṇavī and Raudrī respectively. (See *Svacchanda Tantra*, 11.267)

शक्तिमन्तं विहायान्यं शक्तिः किं याति नेदृशम ।।१७८।।
छादितप्रथिताशेष-शक्तिरेकः शिवस्तथा।

Since there is no instance of any force leaving its possessor and moving to anyone else, Śiva remains as the only God whom the force in its entirety envelopes and promotes. (178b-179a)

एवं विसृष्टिप्रलयाः प्राण एकत्र निष्ठिताः ।।१७९।।
सोऽपि संविदि संविच्च चिन्मात्रे ज्ञेयवर्जिते।
चिन्मात्रमेव देवो च सा परा परमेश्वरी ।।१८०।।
अष्टात्रिंशं च तत्तत्त्वं हृदयं तत्परापरम्।

Thus, it is the fact that creations and dissolutions take place together on *prāṇa* as their base. The *prāṇa* in itself is based on understanding while the understanding has its base in sheer consciousness bereft of its object. The Supreme Being and the Supreme Goddess all are pure consciousness. All thirty-eight constituent principles of creation are consciousness. Heart is the centre of understanding all about consciousness, the lower as well as the higher. (179-181a)

तेन संवित्त्वमेवैतत्स्पन्दमानं स्वभावतः ।।१८१।।
लयोदया इति प्राणे षष्ट्यब्दोदयकीर्तनम्।

Thus, whatever is happening naturally in the form of dissolution as well as emergence is sheer throb in its recurrence of sixty years of circle on the base of *prāṇa* itself. (181b-182a)

इच्छामात्रप्रतिष्ठेयं क्रियावैचित्र्यचर्चना ।।१८२।।
कालशक्तिस्ततो बाह्ये नैतस्या नियतं वपुः।

However, curious an event, it occurs in keeping with the desire of the Lord. The force and operation of time are the outward manifestations of His desire which has no definite body of its own. (182b-183a)

स्वप्नस्वप्ने तथा स्वप्ने सुप्ते संकल्पगोचरे ।।१८३।।
समाधौ विश्वसंहारसृष्टिक्रमविवेचने।
मितोऽपि किल कालांशो विततत्वेन भासते ।।१८४।।
प्रमात्रभेदे भेदेऽथ चित्रो वितातिमाप्यसौ।

Even a fraction of calculated time appears in dream within a dream as also in the state of sleep to the power of imagination as also in the state of *samādhi* as of the dimension of creation and dissolution of the universe. This kind of experience is common to all irrespective of variation in the subject. (183b-185a)

एवं प्राणे यथा कालः क्रियावैचित्र्यशक्तिजः ।।१८५।।
तथापानेऽपि हृदयान्शूलपीठविसर्पिणि।

As the practitioner experiences in regard to the movement of the *prāṇa*, even so he realises in regard to the movement of the *apāna* from the heart up to the *mūlādhāra cakra*. (185b-186a)

मूलाभिधमहापीठसङ्कोचप्रविकासयोः ।।१८६।।
ब्रह्माद्यनाश्रितान्तानां चिनुते सृष्टिसंहृती।

Via contraction and expansion of the *mūlādhāra cakra*, characterised as

mahāpīṭha, in his movement from that *cakra* up to the *ājñā*, he experiences the processes of creation and dissolution taking place from Brahmā up to the *Anāśrita*. (186b-187a)

शश्वद्यद्यप्यपानोऽयमित्थं वहति किंत्वसौ ।।१८७।।
अवेद्ययत्नो यत्नेन योगिभिः समुपास्यते।

Though the *apāna* also remains active like the *prāṇa* throughout effortlessly, it gets transformed to this kind of worshippable state by yogins through the application of effort. (187b-188a)

हृत्कन्दानन्दसंकोचविकासद्वादशान्तगा ।।१८८।।
ब्रह्मादयोऽनाश्रितान्ताः सेव्यन्तेऽत्र सुयोगिभिः।

In the process of contraction and expansion going on continuously in the heart, *kanda*, the *mūlādhāra* and the *dvādaśānta*, well established yogins experience everything relating up to the *anāśrita* beginning from divine agents like Brahmā, etc. (188b-189a)

एते च परमेशानशक्तित्वाद्विश्ववर्तिनः ।।१८९।।
देहमप्यश्नुवानास्तत्कारणानीति कामिके।।

Operation of these divine agencies is universal on account of these being agents of the force of the Supreme Being. Though enjoying their subsistence in the individual bodies, they, according to the *Kāmika Śāstra*, serve as their cause also. (189b-190a)

बाल्ययौवनवृद्धत्वनिधनेषु पुनर्भवे ।।१९०।।
मुक्तौ च देहे ब्रह्माद्याः षडधिष्ठानकारिणः।

Brahmā, etc., dwell in their six respective places in the individual's body determining as authorities the states of childhood, youth, old age, death, rebirth and emancipation. (190b-191a)

तस्यान्ते तु परा देवी यत्र युक्तो न जायते ।।१९१।।
अनेन ज्ञातमात्रेण दीक्षानुग्रहकृद्भवेत्।

At the end of the *Anāśrita*, is the abode of the Supreme Goddess. Having got associated with Her, the aspirant becomes free of the ordeal of rebirth bearing out the significance of the initiation into this tradition. (191b-192a)

समस्तकारणोल्लासपदे सुविदिते यतः ॥१९२॥
अकारणं शिवं विन्देद्यत्तद्विश्वस्य कारणम्।

This is so on account of the truth that as a result of very well comprehension of the entire process of expansion and destruction along with their causes, the aspirant becomes entitled to attain Śiva automatically as the cause of the universe. (192b-193a)

अधोवक्त्रं त्विदं द्वैतकलङ्कैकान्तशातनम् ॥१९३॥
क्षीयते तदुपासायां येनोर्ध्वाधरडम्बरः।

Kanda, as the source of all nerves, is the lower mouth, *adho-vaktra* of the human constitution. It is also known as *yoginī vaktra*. Comprehension of it annuls all the blemish of dualism. Worship of it also results in the annulment of the entire discrimination of the higher and the lower. (193b-194a)

अत्रापानोदये प्राग्वत्षष्ट्यब्दोदययोजनाम् ॥१९४॥
यावत्कुर्वीत तृट्यादेर्युक्ताङ्गुलविभागतः।

Elevation of *apāna* from this point requires a project of sixty years of yogic practice proceeding along use of *tuti*, *caṣaka* and finger-end before reaching the state of *pūrṇa-māsī*. (194b-195a)

एवं समानेऽपि विधिः स हि हार्दीषु नाडिषु ॥१९५॥
संचरन्सर्वतोदिक्कं दशधैव विभाव्यते।

The same is the case of the *samāna vāyu*, breath known as *samāna*. That is a nerve related with the heart. It moves all over the body branching out into ten. (195b-196a)

दशमुख्या महानाडीः पूरयन्नेष तद्गताः॥१९६॥
नाड्यन्तराश्रिता नाडीः क्रामन्देहे समस्थितिः।

Ten are the main nerves in the human body which all are filled with this *samāna vāyu*. There are many more nerves subservient to these flowing along which this *vāyu* maintains the balance of the body. (196b-197a)

अष्टासु दिग्दलेष्वेष क्रामंस्तद्दिक्पतेः क्रमात् ।।१९७।।
चेष्टितान्यनुकुर्वाणो रौद्रः सौम्यश्च भासते।

Moving along the nerves, this *vāyu* takes rounds in all eight directions and comes into contact with their divine controllers such as Indra, Agni, Yama, Nirṛti, Varuṇa, Kubera, etc., and gets impregnated with emotions corresponding to their natures, terrible, mild, etc. (197b-198a)

स एव नाडीत्रितये वामदक्षिणमध्यगे ।।१९८।।
इन्द्वर्काग्निमये मुख्ये चरंस्तिष्ठत्यहर्निशम्।

It is the same *vāyu* which moves along the triad of nerves running on the left, right and in the middle of the two and related respectively to the moon, sun and Agni. It remains moving along these nerves day and night. (198b-199a)

सार्धनालीद्वयं प्राणशतानि नव यंत्स्थितम् ।।१९९।।
तावद्वहन्नहोरात्रं चतुर्विंशतिधा चरेत्।

Running at the rate of nine hundred times during each two and a half *gharī*, the air passes via the nose all the twenty-four hours of the day and night. (199b-200a)

विषुवद्वासरे प्रातः सांशां नालीं स मध्यगः ।।२००।।
वामेतरोदक्सव्यान्यैर्यावत्संक्रान्तिपञ्चकम्।
एवं क्षीणासु पादोनचतुर्दशसु नालिषु ।।२०१।।
मध्याह्ने दक्षविषुवन्नवप्राणशतीं वहेत्।
दक्षोदगन्योदग्दक्षैः पुनः संक्रान्तिपञ्चकम् ।।२०२।।
नवासुशतमेकैकं ततो विषुवदुत्तरम्।
पञ्चके पञ्चकेऽतीते संक्रान्तेर्विषुवद्बहिः ।।२०३।।
यद्वत्तथान्तः सङ्क्रान्तिर्नवप्राणशतानि सा।

On the equinoctrical day on the left, right, upward, etc., in all there occur five *saṅkrāntis* along with one divided between the morning and the evening. Thus at the expiry of 13 ¾ *nālīs*, at the time of the meridian via the right and equinoctrical one should breathe nine hundred times and pass on to another group of five *saṅkrāntis* via the right, upward, another right. After each nine hundreds of breaths followed by the equinoctrical and lapse of five *saṅkrāntis*, comes another *saṅkrānti* and course of nine hundred breaths. (200b-204a)

एवं रात्रावपीत्येवं विषुद्दिवसात्समात् ।।२०४।।
आरभ्याहर्निशावृद्धिह्रासषड्क्रान्तिगोऽप्यसौ।
रात्र्यन्तदिनपूर्वांशौ मध्याह्नौ दिवसक्षयः।।२०५।।
स शर्वर्युदयो मध्यमुदक्तो विषुतेदृशी।

As is the case with the equinoctial day, so it is with the equinoctial night. In both the cases day and night respectively begin with lengthening and end with getting shortened. The equinoctrical points in the span of day and night are end of the night, first part of the day, meridian, end of the day, beginning and mid of the night. (204b-206a)

व्याप्तौ विषेर्यतो वृत्तिः साम्यं च व्याप्तिरुच्यते ।।२०६।।
तदर्हति च यः कालो विषुवत्तदिहोदितः।

The word *viṣuvat* is formed out of the root *viṣ*, to pervade, while pervasion amounts to equivalence. The point of equivalence in time is known as *viṣuvat*. (206b-207a)

विषुवत्प्रभृति ह्रासवृद्धो ये दिनरात्रिगे ।।२०७।।
तत्क्रमेणैव संक्रान्तिह्रासवृद्धो दिवानिशोः।

Shortening and lengthening in length of day and night beginning from the day of equivalence and the reversal of the same on the next time (are processes of regular yearly occurrence). (207b-208a)

इत्थं समानरुतो वर्षद्वयविकल्पनम् ।।२०८।।
चार एकत्र नह्यत्र श्वासप्रश्वासचर्चनम्।

This is the way the *samāna vāyu* acts during the period of any two years in its movement. There is no mention of the movement of the *prāṇa* and *apāna* in this context. (208b-209a)

समानेऽपि तुटेः पूर्वं यावत्षष्ट्यब्दगोचरम् ॥२०९॥
कालसंख्या सुसूक्ष्मैकचारगा गण्यते बुधैः।

In regard to the *samāna vāyu* also sixty-yearly calculations have already been done in terms of *tutī*. This calculation may be brought to further subtlety by the wise. (209b-210a)

संध्यापूर्वाह्णामध्याह्नमध्यरात्रादि यत्किल ॥२१०॥
अन्तःसंक्रान्तिगं ग्राह्यं तन्मुख्यं तत्फलोदितेः।

Evening, first point of the day, meridian and midnight, etc., may be used as *saṅkrāntis* depending on the results. (210b-211a)

उक्तः समानगः काल उदाने तु निरूप्यते ॥२११॥

I have finished deliberation on the *samāna vāyu*. Now is beginning deliberation on the *udāna*. (211b)

प्राणव्याप्तौ तदुक्तं तदुदानेऽप्यत्र केवलम्।
नासाशक्त्यन्तयोः स्थाने ब्रह्मरन्ध्रोर्ध्वधामनी ॥२१२॥

Whatever has been said in regard to the pervasion of the *prāṇa*, the same applies to the *udāna* also except for the fact that the jurisdiction of the *udāna* extends from the nose up to the centre of Śakti in the higher region of the *Brahmarandhra*. (212)

तेनोदानेऽत्र हृदयान्मूर्धन्यद्वादशान्तगम्।
तुट्यादिषष्टिवर्षान्तं विश्वं कालं विचारयेत् ॥२१३॥

Thus, the area of operation of the *udāna vāyu* extends from the heart up to the twelve finger-ends point in the head. It extends from a *tuṭi* up to sixty years. (213)

व्याने तु विश्वात्ममये व्यापके क्रमवर्जिते।
सूक्ष्मसूक्ष्मोच्छद्रूपमात्रः कालो व्यवस्थितः ।।२१४।।

The *vyāna vāyu* is universally pervasive and bereft of order. There are only minute and still minuter throbs of time in it. (214)

सृष्टिः प्रविलयः स्थेमा संहारोऽनुग्रहो यतः।
क्रमात्प्राणदिके काले तं त तत्राश्रयेत्ततः ।।२१५।।

In the five kinds of breath in the body, namely, *prāṇa*, *apāna*, *samāna*, *udāna* and *vyāna*, also the same processes of creation, sustenance, dissolution, concealment and revelation are traceable in the same order. (215)

प्राणचारेऽत्र यो वर्णपदमन्त्रोदयः स्थितः।
यत्नजोऽयत्नजः सूक्ष्मः परः स्थूलः स कथ्यते ।।२१६।।

In course of movement of breath arise letter, word and *mantra*. This happens with effort and without effort. They are of three qualities, subtle, transcendent and gross. (216)

एको नादात्मको वर्णः सर्ववर्णाविभागवान्।
सोऽनस्तमितरूपत्वादनाहत इहोदितः ।।२१७।।

Sound is only one. It serves as the basic stuff of all the letters implicit in it. Never does it become silent. Therefore, it is known as unstruck and ever-manifest. (217)

स तु भैरवसद्भावो मातृसद्भाव एष सः।
परा सैकाक्षरा देवी यत्र लीनं चराचरम् ।।२१८।।

There is presence of Bhairava in it. The *Mātṛkā Śakti* also is present in it. She, indeed, is the monosyllabic goddess wherein lies implicit the entire world, mobile as well as immobile. (218)

ह्रस्वार्णत्रयमेकैकं रव्यङ्गुलमथेतरत् ।
प्रवेश इति षड्वर्णाः सूर्येन्दुपथगाः क्रमात् ।।२१९।।

Short vowels are three, namely, *a*, *i* and *u*. Each one of these is of the length of twelve finger-ends. They are solar. Combination of them with themselves each results in their lengthening, resulting thus in six letters. These are lunar. (219)

इकारोकारयोरादिसन्धौ संध्यक्षरद्वयम् ।
एओ इति प्रवेशे तु ऐऔ इति द्वयं विदुः ।।२२०।।

Combination of *a* with *i* and *u* results primarily in *e* and *o* and again with the latter in *ai* and *au*. (220)

षण्ठार्णानि प्रवेशे तु द्वादशान्तललाटयोः।
गले हृदि च विन्द्वर्णविसर्गौ परितः स्थितौ ।।२२१।।

R̥ and *l̥* are impregnated by *i* which being taken away from them, renders them ineffective. Reaching this state, they are pronounced from the *dvādaśānta* and the forehead, throat and heart and assume the form of *bindu*, point and *visarga*, dismissal. (221)

कादिपञ्चकमाद्यस्य वर्णस्यान्तः सदोदितम् ।
एवं सस्थानवर्णानामन्तः सा सार्णसन्ततिः ।।२२२।।

The place of pronunciation of the *k*-group of letters in the vocal organ is the same as that of the initial one, that is, *a*. As such, they remain always manifest. So is the case with the *c*-group as being pronounced from the same place as *i*. (222)

हृद्येष प्राणरूपस्तु सकारो जीवनात्मकः।
विन्दु प्रकाशो हार्णश्च पूरणात्मतया स्थितः ।।२२३।।

Though the place of pronunciation of the sounds *s* is the teeth, yet this sound being of the form of life, whose place is the heart, it arises from the heart while *h* pervades all in the form of light. (223)

उक्तः परोऽयमुदयो वर्णानां सूक्ष्म उच्यते ।
प्रवेशे षोडशौन्मुख्ये रवयः षण्ठवर्जिता ।।२२४।।

तदेवेन्द्वर्कमत्रान्ये वर्णाः सूक्ष्मोदयस्त्वयम् ।

The transcendent origin of letters having been deliberated on, now, what is going to be talked about is the origin of them in their subtle form. All vowel sounds entering into the stream of the *apāna* are sixteen but remain only twelve as falling into the *prāṇa*, leaving apart *ṛ* and *ḷ*. So is the case with the consonant sounds uttered via both the nostrils. This is the subtle origin of sounds. (224-225a)

कालोऽर्धमात्रः कादीनां त्रयस्त्रिंशत उच्यते ॥२२५॥
मात्रा ह्रस्वाः पञ्च दीर्घाष्टकं द्विस्त्रिः प्लुतं तु ल्ॠ।

Half mora of the thirty-three consonant sounds beginning from *k* and ending with *h* also are thirty-three. Ten are the mora of five short vowels. Thirty-two are half mora of long vowels plus six of the *pluta* sounds such as *ḷ*. (225b-226a)

एकाशीतिमिमामर्धमात्राणामाह नो गुरूः ॥२२६॥

Thus, my teacher has told me that all the sounds in half a mora number eighty-one. (226b)

यद्वशाद्भगवानेकाशीतिकं मन्त्रमभ्यधात्।
एकाशीतिपदा देवी शक्तिः प्रोक्ता शिवात्मिका ॥२२७॥

It is because of this fact that Lord Śiva has revealed in His *Śiva-Sūtra* consisting of eighty-one *sutras*. Goddess Śakti also has been characterised as taking eighty-one steps, as Śiva Himself in Her essence. (227)

श्रीमातङ्गे तथा धर्मसंघातात्मा शिवो यतः ।
तथा तथा परामर्शशक्तिचक्रेश्वरः प्रभुः ॥२२८॥

As Śiva has been regarded in the *Mātaṅga Śāstra* as the essence of all factors sustaining the spectrum of the reality, so has been considered His Force of Contemplation. Śiva Himself, thus, is the Lord of the entire spectrum. (228)

स्थूलैकाशीतिपदजपरामर्शैर्विभाव्यते ।

तत एव परामर्शो यावत्येकः समाप्यते ।।२२९।।
तावत्तत्पदमुक्तं नो सुप्तिङन्तमयन्त्रितम् ।

As eighty-one is the number of syllables in tangible form, so is the number of the forms of contemplation. Thus the numbering of the syllables as given here is by no means based on the grammatical rule of division of words into those ending in *sup* and *tiṅ* terminations. (229-230a)

एकाशीतिपदोदारविमर्शक्रमबृंहितः ।।२३०।।
स्थूलोपायः परोपायस्त्वेष मात्राकृतो लयः ।

This tangible way of self-dissolution via contemplation on eighty-one syllables is of transcendental nature. (230b-231a)

अर्धमात्रा नव नव स्युश्चतुर्षु चतुर्षुयत् ।।२३१।।
अङ्गुलेष्विति षट्त्रिंशत्येकाशीतिपदोदयः ।

In the entire range of thirty-six finger-ends of movement of breath in the human body, the number of half a mora at each nine steps at interval of four each would be eighty-one, resulting in the rise of as many steps. (231b-232a)

अङ्गुले नवभागेन विभक्ते नवमांशकाः ।।२३२।।
वेदा मात्रार्धमन्यत्तु द्विचतुःषड्गुणं त्रयम्।

On each one of the thirty-six finger-ends of the movement of breath having been divided into nine parts, the number of parts would come up to three hundred and twenty-four. There get formed also thirty-six points of emergence on account of involvement of short, long and extra-long (*pluta*) sounds numbering six, twelve and eighteen respectively. (232b-233a)

एवमङ्गुलरन्ध्रांशचतुष्कद्वयगं लघु ।।२३३।।
दीर्घं प्लुतं क्रमाद्द्वित्रिगुणमर्धं ततोऽपि हल।

Thus, the gaps created among parts of the finger-ends numbering eight on consideration of the short, long and extra-long range in their pronunciation including that of the consonant come up to eighty-one. (233b-234a)

क्षकारस्त्र्यर्धमात्रात्मा मात्रिकः स तथान्तरा ।।२३४।।
विश्रान्तावर्धमात्रास्य तस्मिंस्तु कलिते सति।
अङ्गुलार्धेऽद्रिभागेन त्वर्धमात्रा पुरा पुनः ।।२३५।।
क्षकारः सर्वसंयोगग्रहणात्मा तु सर्वगः।
सर्ववर्णोदयाद्यन्तसन्धिषूदयभाग्विभुः ।।२३६।।

The sound *kṣ* consists of three and half a mora. With the addition of these to eighty-one, the number goes up to eighty-four. One each half-finger-end having been divided into seven, the number of divisions comes to fourteen. The sound *kṣ* encompasses all the consonants. As such, it is all-pervading. It encompasses all letters from beginning to end and subsists on points of their combination. (234b-236)

इत्थं षट्त्रिंशके चारे वर्णानामुदयः फले।
क्रूरे सौम्ये विलोमेन हादि यावदपश्चिमम् ।।२३७।।

It is in the movement of the breath in this length of thirty-six finger-ends that lies the origin of letters. The experiences are both harsh and mild. The range of sounds extends from *a* to *h*. (237)

हृद्यकारो द्वादशान्ते हकारस्तदिदं विदुः।
अहमात्कमद्वैतं यः प्रकाशात्मविश्रमः ।।२३८।।

The sound *a* emerges from the heart while *h* from the *dvādaśānta*. It is from this span that arises the monistic sense of *aham*, I, which is the abode of the Light of consciousness. (238)

शिवशक्त्यविभागेन मात्रैकाशीतिका त्वियम्।
द्वासप्ततावङ्गुलेषु द्विगुणत्वेन संसरेत् ।।२३९।।

This entire group of eighty-one sounds keeps moving in the twofold way in this span of seventy-two finger-ends with the combined action of the *bindu* representing Śiva and *nāda* standing for the Śakti. (239)

उक्तः सूक्ष्मोदयस्त्रैधं द्विधोक्तस्तु परोदयः।
अथ स्थूलोदयोऽर्णानां भण्यते गुरुणोदितः ।।२४०।।

Following deliberation on these kinds of subtle emanation of sound and two kinds of the transcendent, now is going to be discussed the tangible emanation as has been communicated by the teacher. (240)

एकैकमर्धप्रहरं दिने वर्गाष्टकोदयः ।
रात्रौ च ह्रासवृद्ध्यत्र केचिदाहुर्न केऽपि तु ।।२४१।।

(The span of a day and night is the eight triads of hours, ***prahara***. The number of groups of sound is also eight). As such, yogic practice needs to be carried on one group of sounds in each triad of hours in the entire duration of day and night. Some of the practitioners have talked about lengthening and shortening in the practice but not all. (241)

एष वर्गोदयो रात्रौ दिवा चाप्यर्धयामगः ।
प्राणत्रयोदशशती पञ्चाशदधिका च सा ।।२४२।।
अध्यर्धा किल संक्रान्तिर्वर्गे वर्गे दिवानिशोः।

Within one and a half *saṅkrānti* the number of breaths one takes is counted at one thousand, three hundred and fifty. As there are sixteen *saṅkrāntis* during a day and night, the number of breaths of an individual reaches twenty-one thousand and six hundred. (242-243a)

तदैक्ये तूदयश्चारशतानां सप्तविंशतिः ।।२४३।।

Taking into consideration the lengthening and shortening of the day and night, during the span of three *saṅkrāntis* one breathes two thousand and seven hundred times (at the rate of nine hundred times in each *saṅkrānti)*. As there are eight triads of hours in a day and night, the number of breaths in all goes up to twenty-one thousand and six hundred). (243b)

नव वर्गास्तु ये प्राहुस्तेषां प्राणशती रवीन् (विः)
सत्रिभागैव संक्रान्तिर्वर्गे प्रत्येकमुच्यते ।।२४४।।

अहर्निशं तदैक्ये तु शतानां श्रुतिचक्षुषी ।

Those who assert that the groups of letters are nine (instead of eight), as per their view, each group of letters would require one thousand and two hundred breaths. In the entire duration of a day and night consisting of eighteen sections in a way as well, the number of breaths would be the same twenty-one thousand and six hundred. (244-245a)

स्थूलो वर्गोदयः सोऽयमथार्णोदय उच्यते ।।२४५।।

This is the deliberation on the gross group of sounds. Now is going to be talked about the emanation of sounds. (245b)

एकैकवर्णे प्राणानां द्विशतं षोडशाधिकम्।
बहिश्चषकषट्त्रिंशद्दिन इत्थं तथा निशि ।।२४६।।

On each one of the sounds, there occur two hundred and sixteen *prāṇic* movements. *Caṣakas* of the day are thirty-six. The same number of them is of the night. (246)

शतमष्टोत्तरं तत्र रौद्रं शाक्तमथोत्तरम् ।
यामलस्थितियोगे तु रुद्रशक्त्यविभागिता ।।२४७।।

Emanation of sounds of the nature of Rudra is one hundred and eight while the rest are of the nature of Śakti. In view of the conjugal relationship between the two, there is no division in this matter. (247)

दिनरात्र्यविभागे तु दृग्वह्न्यब्ध्यसुचारणाः।
सपञ्चमांशा नाडी च बहिर्वर्णोदयः स्मृतः ।।२४८।।

During the day and night combined the count of *prāṇic* movement goes up to forty-three thousand and two hundred. This is apart from the count of sounds relating to seventy-two *caṣakas* of nerves. (248)

इति पञ्चाशिका सेयं वर्णानां परिचर्चिता।
एकोनां ये तु तामाहुस्तन्मतं संप्रचक्ष्महे ।।२४९।।

Thus has been deliberated the total group of fifty sounds. Now is going to be presented the view of those who count the sounds as less by one. (249)

वेदाश्चाराः पञ्चमांशन्यूनं चारार्धमेकशः ।
वर्णेऽधिकं तद्विगुणमविभागे दिवानिशोः ।।२५०।।

In case of admittance of only forty-nine sounds, these being multiplied by two hundred and sixteen would yield the total number of breaths in a day reduced to ten thousand five hundred and eighty-four, which being doubled to include the breaths of the night would be twenty-one thousand one hundred and sixty-eight. (250)

स्थूलो वर्णोदयः सोऽयं पुरा सूक्ष्मो निगद्यते ।।२५१।।

Deliberation on gross origin of sounds having been completed, now is going to be discussed their subtle origin. (251)

इति कालतत्त्वमुदितं शास्त्रमुखागमनिजानुभवसिद्धम्।

Thus has been explained the essence of time in keeping with the scriptures, tradition and experience of oneself.

NOTE ON DIVISION OF TIME

In ancient India, time was divided as follows:

1day = 8 *praharas* = 60 *gharīs* = 3600 *pal* = 6480000 *kṣaṇas*
1 *kṣaṇa* = 1/75 of a second
1800 *kṣana* = 24 seconds
24 seconds = 1 *pal*
60 pal = 1 *gharī*
1 *gharī* = 24 minutes
So 2.5 *gharī* = 60 minutes or 150*pal* = 1 hour
1 *prahara* = 3 hours = 7.5 *gharīs* = 450 *pal*
8 *praharas* = 24 hours (day and night)

Other units of time:

1 *paramāṇu* = about 16.9 microseconds.

1 *aṇu* = 2 *paramāṇus*
1 *trasareṇu* = 3 *aṇus*
1 *truṭi* = 3 *trasareṇu* or 1/2390th of a second
1 *vedha* = 100 *truṭis*
1 *lava* = 3 *vedhas*
1 *nimeṣa* = 3 *lavas* or a blink of eyes.
1 *kṣaṇa* = 3 *nimeṣa*
1 *kāṣṭhā* = 5 *kṣaṇas* or about 4.1 seconds
1 *laghu* = 15 *kāṣṭhās* or 1 minute
15 *laghus* = 1 *nādika* or *daṇda*
2 *daṇdas* = 1 *muhūrta*
6 *muhūrta* = 1 *yāma* or ¼ of a day or night.
4 *yāmas* = 12 hours
8 *yāmas* = 24 hours
4 *praharas* = 12 hours
8 *praharas* = 24 hours

Division of Time according to Viṣṇu Purāṇa, Book I, Chapter III:

10 blinks of an eye = 1 *kāṣṭhā*
35 *kāṣṭhās* = 1 *kalā*
20 *kalās* = 1 *muhūrta*
30 *muhūrtas* = 1 day (24 hours)
30 days = 1 month
6 months = 1 *ayans*
2 *ayans* = 1 year or 1 day of Gods.

Lunar Metrics:

Tithi is the time of lunar day
Pakṣa is lunar fortnight and has 15 *tithis*.
Māsa (lunar month) is of approximately 29.5 days and is divided into 2 *pakṣas*, i.e. between one full moon (waxing) and the new moon (waning), they are known as *śukla pakṣa* and *kṛṣṇa pakṣa* respectively.
Ṛtu = 1 season. It is of two months or *māsas*.
One *ayana* has three *ṛtus* or 3 seasons.
There are 2 *ayanas* in a year which has six seasons.

TIME IN RELATION TO FATHERS, GODS, AND COSMOLOGY:

TIME SPAN OF *PITṚS* (REALM OF FATHERS, MANES ANCESTORS):

1 human fortnight = 1 day of *pitṛs*
30 days of *pitṛs* = 1 month of *pitṛs* = 14 x 30 = 420 human days.
12 months of *pitṛs* = 1 year of *pitṛs* = 12 x 30 x 420 = 5040 human days.
Life span of *pitṛs* = 100 years = 100 x 360 = 36,000 *pitṛ days* = 504,000 hu days or 1400 human years.

TIME SPAN OF DEVAS OR GODS:

1 human year = 1 day of *devas*.
100 *deva* years is the life span of *devas*.
100 *deva* years = 1 *kalpa* or a day of Brahmā

TIME SPAN OF YUGAS:

1 *sat yuga* = 1,728,000 solar or human years
1 *tretā yuga* = 1,296,000 solar or human years.
1 *dvāpara yuga* = 864,000 solar or human years.
1 *kali yuga* = 432,000 solar or human years.
12,000 divine years = 4 *yugas* or 4,320,000 solar or human years
4 *yugas* = 1 *mahā-yuga*.
1000 *mahā-yugas* = 1 *kalpa* or 1 day of Brahmā
2 *kalpas* = 1 day and night of Brahmā
30 days of Brahmā = 1 month of Brahmā, i.e, 259.2 billion human years.
12 months of Brahmā = 1 year of Brahmā, i.e. 3.1104 trillion human years.
50 years of Brahmā = 1 *parārdha*
2 *parārdhas* = 100 years of Brahmā
100 years of Brahmā = 1 *para*
1 *para* = 1 *mahākalpa*, i.e., the life span of Brahmā = 311.04 trillion hu years.

INDIAN NUMBERING OR COUNTING SYSTEM:

one = 1
1 ten = 10;
10 ten = 1 hundred;
10 hundred = 1 thousand (Ayut)

100 thousand = 1 lakh
1 prayuta =10 lakh, = 1 million;
100 lakh = 1 koti = 1 crore;
100 crore = 1 arbud (arab) = 1 billion
100 arbud = 1 vrinda
100 vrinda = 1 kharv (Kharab)
100 kharv = 1 nikharv (Neel)
100 nikharv = 1 mahā padma (Padma)
100 mahā padma = 1 śaṅku (Śaṅkh) = 1 lakh crore
100 śaṅku = 1 samudra
100 samudra = 1 antya
100 antya = 1 madhyam
100 madhyam = 1 parārdha

1	1	1	1
10	Ten	10	Ten
100	1 hundred	100	1 hundred
1,000	1 thousand	1,000	1 thousand (Ayut)
10,000	10 thou-sand	10,000	10 thousand
100,000	100 thou-sand	1,00,000	1 lakh
1,000,000	1 million	10,00,000	10 lakh
10,000,000	10 million	1,00,00,000	1 crore
100,000,000	100 million	10,00,00,000	10 crore
1,000,000,000	1 billion	1,00,00,00,000	1 arab (Arbud)
10,000,000,000	10 billion	10,00,00,00,000	10 arab
100,000,000,000	100 billion	1,00,00,00,00,000	1 kharab (kharv)
1,000,000,000,000	1 trillion	10,00,00,00,00,000	10 kharab
10,000,000,000,000	10 trillion	1,00.00.00.00.00.000	1 neel
100,000,000,000,000	100 trillion	10,00,00,00,00,00,000	10 neel
1,000,000,000,000,000	1 Zillion	1,00,00,00,00,00,00,000	1 padma
10,000,000,000,000,000	10 Zillion	10,00,00,00,00,00,00,000	10 padma

100,000,000,000,000,000	100 Zillion	1,00,00,00,00,00,00,00,000	1 śaṅku (Śaṅkh)
		10,00,00,00,00,00,00,00,000	10 śaṅkh
		1,00,00,00,00,00,00,00,00,000	1 samudra
		10,00,00,00,00,00,00,00,00,000	10 samudra
		1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000	1 antya
		10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000	10 antya etc.

Wikepedia as the source of the Note.

CHAPTER -7

Origin of Cakras and Process of Arousal

अथ परमरहस्योऽयं चक्राणां भण्यतेऽभ्युदयः ।।१।।

Now is being talked about something most mysterious and that is the origin of the *cakras*. (1)

इत्ययत्नजमाख्यातं यत्नजं तु निगद्यते।
बीजपिण्डात्मकं सर्वं संविदः स्पन्दनात्मताम् ।।२।।
विदधत्परसंवित्तावुपाय इति वर्णितम् ।

Whatever has been talked about in this regard is about what is effortless. As distinct from that, now is being talked about what is a product of effort. All is a mass of sheer seed which has assumed the shape of vibration of consciousness meant for culmination as a device to lead to the state of the supernal consciousness. The analogy in this regard is *ghaṭī-yantra*. (2-3a)

यथारघट्ट-चक्राग्रघटीयन्त्रौघवाहनम् ।।३।।
एकानुसंधियत्येन चित्रं यन्त्रोदयं भजेत्।
एकानुसंधानबलाज्जाते मन्त्रोदयेऽनिशम् ।।४।।
तन्मन्त्रदेवता यत्नात्तादात्म्येन प्रसीदति ।

What happens in the *ghaṭī-yantra*, is that there is a central wheel to which are tied a number of vessels one after the other through the entire wheel. By putting in effort on one *mantra*, the aspirant is required to shift to the next one. This process continues day and night with the consequence that the deity of the *mantra* gets eventually pleased and results in the aspirant finding out his identity with it. (3b-5a)

खे रसैकाक्षि नित्योत्थे तदर्धं द्विकपिण्डके ॥५॥

The number of *mantras* repeated in course of a day and night goes up to 21,600 along with the pronunciation of *so* while breathing-in and *ham* while breathing-out (the entire *mantra*, thus, being *so'ham*, meaning 'That I am'). This number has the possibility of getting reduced to its half that is, 10,800 along with the slowing down in the speed of breathing-in and breathing-out. (5b)

त्रिके सप्त सहस्राणि द्विशतीत्युदयो मतः ।
चतुष्के तु सहस्राणि पञ्च चैव चतुःशती ॥६॥

(If the speed of breathing-in and out were to be reduced further to) one-third of the original, the number would come down to 7,200, to one-fourth, it would come down to 5,400. (6)

पञ्चार्णेऽब्धिसहस्राणि त्रिशती विंशतिस्तथा।
षट्के सहस्रत्रितयं षट्शती चोदयो भवेत् ॥७॥

(If the speed of breathing-in and out were to be reduced further to) one-fifth of the original, the number would come down to 4,320 and if to one-sixth, it would come down to 3,600. (7)

सप्तके त्रिसहस्रं तु षडशीत्यधिकं स्मृतम् ।
शतैस्तु सप्तविंशत्या वर्णाष्टकविकल्पिते ॥८॥

(If the speed of breathing-in and out were to be reduced further to) one-seventh, the number would come down to 3,086 and if to one-eighth, it would come down to 2,700. (8)

चतुर्विंशतिशत्या तु नवार्णेषूदयो भवेत्।
अधिषष्ट्येकविंशत्या शतानां दशवर्णके ।।९।।

(If the speed were to be reduced further) to the one-ninth, the number would come down to 2,400 and if to one-tenth, it would get reduced to 2,160. (9)

एकान्नविंशतिशतं चतुःषष्टिः शिवार्णके ।
अष्टादश शतानि स्युरुदयो द्वादशार्णके ।।१०।।

(If the speed were to be slowed own) to one-eleventh, the number would come down to 1,964 and if to the one-twelfth, it would come to 1,800. (10)

त्रयोदशार्णे द्वाषष्ट्या शतानि किल षोडश।
त्रिचत्वारिंशता पञ्चदशेति भुवनार्णके ।।११।।

(If the speed were to be slowed down) to the one-thirteenth, the number of breath as well as of *mantras* would come down to 1,662 and if to one-fourteenth, it would come down to 1,543. (11)

चतुर्दशशतो खाब्धिः स्यात्पञ्चदशवर्णके।
त्रयोदशशतो सार्धा षोडशार्णे तु कथ्यते ।।१२।।

(If the speed were to be slowed down) to the one-fifteenth, the number of breath as well of the *mantras* would come down to 1,440 and if to one-sixteenth, it would come down to 1,350. (12)

शतद्वादशिका सप्तदशार्णे सैकसप्ततिः ।
अष्टादशार्णे विज्ञेया शतद्वादशिका बुधैः ।।१३।।

(If the speed were to be slowed down) to the one-seventeenth, the number would come down to 1,271 and if to one-eighteenth, it would come down to 1,200. (13)

चतुर्विंशतिसंख्याके चक्रे नवशती भवेत्।
सप्तविंशतिसंख्याते तूदयोऽष्टशतात्मकः ।।१४।।

(If the speed were to be slowed down) to the one-twenty-fourth, the number would come down to 900 and if to one-twenty-seventh, it would come down to 800. (14)

द्वात्रिंशके महाचक्रे षट्शती पञ्चसप्ततिः।
द्विचतुर्विंशके चक्रे सार्धा शतचतुष्टयीम् ।।१५।।

(If the speed were to be slowed down) to the one-thirty-second, the number would come down to 675 and if to one-forty-eighth, it would get reduced to 450. (15)

उदयं पिण्डयोगज्ञः पिण्डमन्त्रेषु लक्षयेत् ।
चतुष्पञ्चाशके चक्रे शतानां तु चतुष्टयम् ।।१६।।

The knower of the number of breaths should understand that on slowing down the speed to one-fifty-fourth, the number of breaths would come down to 400. (16)

सप्तत्रिंशत्सहार्धेन त्रिशत्यष्टाष्टके भवेत्।
अर्धमर्धत्रिभागश्च षट्षष्टिर्द्विशती भवेत् ।।१७।।

(If the speed were to be slowed down) to one-sixty-fourth, the number would come down to 337.5 (17)

एकाशीतिपदे चक्रे उदयः प्राणचारगः ।
चक्रे तु षण्णवत्याख्ये सपादा द्विशती भवेत् ।।१८।।

(If the speed of the number of breaths were to be slowed down) to the one-ninety-sixth, the number of breaths would come down to approximately 225. (18)

अष्टोत्तरशते चक्रं द्विशतस्तूदयो भवेत् ।

If the speed of the breath were to be slowed down to one hundred and eighth, the number of breaths would come down to 200. (19a)

क्रमेणेत्थमिदं चक्रं षट्कृत्वो द्विगुण यदा ।।१९।।

If the number 108 were to be multiplied six times by two, it would amount to 6,912. (19b)

ततोऽपि द्विगुणेऽष्टांशस्यार्धमध्यर्धमेककम् ।
ततोऽपि सूक्ष्मकुशलैरर्धार्धादिप्रकल्पने ।।२०।।

If the same number 6,912 were to be doubled, it would amount to 13,824. If each circle of breathing-in and breathing-out were divided further into sixteen parts, the number would grow up to 345,600 and if the same moments be further each be divided into two, the number would grow to 691,200. (20)

भागषोडशकस्थित्या सूक्ष्मश्चारोऽभिलक्ष्यते ।
एवं प्रयत्नसंरुद्धप्राणचारस्य योगिनः ।।२१।।

Thus on the yogin having deliberately controlled his breath to this extent, movement of the breath gets almost stopped. (21)

क्रमेण प्राणचारस्य ग्रास एवोपजायते ।
प्राणग्रासक्रमावाप्तकालसंकर्षणस्थितिः ।।२२।।

Complete stoppage of breath amounts to his having swallowed it which has been termed as the state of ***kāla-saṅkarṣaṇa***. (22)

संविदेकैव पूर्णा स्याज्ज्ञानभेदव्यपोहनात् ।
तथा हि प्राणचारस्य नवस्यानुदये सति ।।२३।।
न कालभेदजनितो ज्ञानभेदः प्रकल्पते।

With elimination of the awareness of the diversity, there arises the awareness of the integrality of consciousness particularly in the event of absence of any fresh restart of breathing. Then here is little chance for the knowledge of the diversity to start as it is based on the awareness of difference in time. (23-24a)

संवेद्यभेदान्न ज्ञानं भिन्नं शिखरिवृत्तवत् ।।२४।।

Difference in the object of knowledge cannot be imputed to difference in the knowledge itself, as is the case of roofs of houses (serving as the basis of the unity of the town). (24b)

कालस्तु भेदकस्तस्य स तु सूक्ष्म क्षणो मतः ।
सौक्ष्म्यस्य चावधिर्ज्ञानं यावत्तिष्ठति स क्षणः ।।२५।।

Time is the factor of division while moment is the factor responsible for division in time. Knowledge is the limit of the subtlety of the thing concerned while moment is the limit of that knowledge. (25)

अन्यथा न स निर्वक्तुं निपुणैरपि पार्यते।
ज्ञानं कियद्भवेत्तावत्तदभावो न भासते ।।२६।।

Otherwise, end of the moment and beginning of another one is not capable of being decided by even minute observers. Howsoever minute may be the observation, non-existence of anything remains imperceptible. (26)

तदभावश्च नो तावद्यावत्तत्राक्षवर्त्मनि ।
अर्थे वात्मप्रदेशे वा न संयोगविभागिता ।।२७।।

Knowledge of the object does not become non-existent till the object lies in the line of its perception. There is neither contact nor absence of contact between the object and the self. (27)

सा चेदुदयते स्पन्दमयी तत्प्राणगा ध्रुवम्।
भवेदेव ततः प्राणस्पन्दाभावे न सा भवेत् ।।२८।।

As events of contact and separation depend on throb, they are necessarily related to the life-force, *prāṇa*. In the absence of the throb of force, they would become impossible. (28)

तदभावान्न विज्ञानाभावः सैवं तु सैव धीः ।
न चासौ वस्तुयो दीर्घा कालभेदव्यपोहनात् ।।२९।।

Absence of contact and separation do not amount to absence of the understanding

about the object concerned. Herein lies the significance of the word *dhī*, meaning that which 'keeps' extent. To think of *dhī*, intellect, as something extensive is improper, as it lies beyond the access of time. (29)

वस्तुतो ह्यत एवेयं कालं सविन्न संस्पृशेत् ।
अत एकैव संवित्तिर्नानारूपे तथा तथा ।।३०।।

Really, this is why consciousness lies beyond the reach of time. As such, one and the same consciousness appears in different forms at different places and on different occasions. (30)

विन्दाना निर्विकल्पापि विकल्पो भावगोचरे ।
स्पन्दान्तरं न यावत्तदुदितं तावदेव सः ।।३१।।

Even though optionless in itself, consciousness appears as optional in the sensible world and continues to remain there until another throb does not arise. (31)

तावानेको विकल्पः स्याद्विविधं वस्तु कल्पयन्।
ये त्वित्थं न विदुस्तेषां विकल्पो नोपपद्यते ।।३२।।

In the event of only one option, there may be ideation of several objects. Those who do not understand like this, for them there is no possibility of option. (32)

स ह्येको न भवेत्कश्चित् त्रिजगत्यपि जातुचित् ।
शब्दारूषणया ज्ञानं विकल्पः किल कथ्यते ।।३३।।

Those who contend that with the passage of each moment, the object changes in itself and comes to be replaced by another one, cannot elucidate it through even a single example. As a matter of fact, it is the understanding of a particular object given the verbal form (and not the object in itself is such which is characterised by them as an option). (33)

सा च स्यात्क्रमिकैवेत्थं किं कथं को विकल्पयेत्।
घट इत्यपि नेयान्स्याद्विकल्पः का कथा स्थितौ ।।३४।।

That (wrong) notion about the object needs to be understood as owing to

involvement of graduality (rather than simultaneity) in the pronunciation of any particular word (and much more so in the utterance of a sentence). The word *ghaṭa*, pitcher, may be taken to exemplify the statement. (34)

NOTE:

This argument has its root in *Aupamanyava's* view as quoted in Yāska's *Nirukta* of the eight century B.C. prior to the emergence of Buddha by at least 2-3 centuries. What was contemplated by *Aupamanyava* purely on linguistic level, the same was brought down to the grass-root of the reality by the Buddha.

न विकल्पश्च कोऽप्यस्ति यो मात्रामात्रनिष्ठितः ।
न च ज्ञानसमूहोऽस्ति तेषामयुगपत्स्थितेः ।।३५।।

There is no option, whatsoever, which may have stayed even for a second nor is there any stock of knowledge which may be staying simultaneously (according to the Buddhist theory of momentariness). (35)

तेनास्तङ्गत एवैष व्यवहारो विकल्पजः ।
तस्मात्स्पन्दान्तरं यावन्नोदियात्तावदेककम् ।।३६।।

Thus, (on admittance of the theory of momentariness) the entire practicability of behaviour collapses. There is no possibility of arousal of another throb until the earlier one gives way to it (by disappearing itself). (36)

विज्ञानं तद्विकल्पात्मधर्मकोटीरपि स्पृशेत्।
एकाशीतिपदोदारशक्त्यामर्शात्मकस्ततः ।।३७।।

One and the same item of cognition has the possibility of covering several instances of cognition. This is why contemplation has been characterised as comprehensive enough to be possessed of eighty-one forces. (37)

विकल्पः शिवतादायी पूर्वमेव निरूपतः ।
यथा कर्णौ नर्तयामीत्येवं यत्नात्तथा भवेत् ।।३८।।

It has already been elucidated how option has the possibility of leading to Śiva-

hood. This is possible owing to effort at that end like the yogins' practice of mobilising the ears (or indeed any such part of the body, which normally is quite impossible otherwise). (38)

चक्रचारगताद्यत्नात्तद्वत्तच्चक्रगैव धीः।
जपहोमार्चनादीनां प्राणसाम्यमतो विधिः ।।३९।।

As it happens in course of *prāṇāyāma*, that the attention of the practitioner moves throughout the entire course of the breath including the *prāṇa* and *apāna* with the end of reaching the point of equanimity, even so in all processes of muttering of *mantras*, offering of oblation to fire and chanting of prayers, etc., what is aimed at is to arrive at the point of equanimity of breath, *prāṇa*. (39)

सिद्धामते कुण्डलिनीशक्तिः प्राणसमोन्मना ।
उक्तं च योगिनीकौले तदेतत्परमेशिना ।। ४०।।

It has been characterised from the viewpoint of the *Siddhā-yogīśvarī* as the *kuṇḍalinī śakti* equivalence of breath as also as the state of silence of the mind. The same has been termed as such by Lord Śiva Himself in the *Yoginī Kaula*. (40)

पदमन्त्राक्षरे चक्रे विभागं शक्तितत्त्वगम् ।
पदेषु कृत्वा मन्त्रज्ञो जपादौ फलभाग्भवेत् ।।४१।।

(It has been stated in the same text that) one who is conversant with the secret of *mantra* (very well knows) how one can have the result of *japa* of *mantras* by mobilising the breath as per the order of each and every syllable of the *mantra* representing the force vested in it and thus throughout the entire *mantra*. (41)

द्वित्रिसप्ताष्टसंख्यातं लोपयेच्छतिकोदयम् ।
इति शक्तिस्थिता मन्त्रा विद्या व चक्रनायकाः ।।४२।।

(Suggestion is that the practitioner needs to) stop breathing following utterance of each two, three, seven and eight syllables of the *mantra* until the arousal of the force vested in them accordingly. This is the secret of *japa* of empowered *mantra*. Herein lies their knowledgeability as well as the deities of the *cakras*. (42)

पदपिण्डस्वरूपेण ज्ञात्वा योज्याः सदा प्रिये।
नित्योदये महातत्त्वे उदयस्थे सदाशिवे ।।४३।।

(While muttering *mantras*), O Dear, the aspirant needs to associate each stipulated group of syllables in its essence with the great essence which is ever-present in an aroused state there and is known as Sadāśiva. (43)

अयुक्ताः शक्तिमार्गे तु न जप्ताश्चोदयेन ये ।
ते न सिद्ध्यन्ति यत्नेन जप्ताः कोटिशतैरपि ।।४४।।

Those practitioners of *mantra-yoga* particularly under the devotion to Śakti who are not self-controlled and are practising the *japa* without any attempt at arousal of the force vested in the *mantra*, they do never succeed in getting any result notwithstanding doing the *japa* effortlessly even hundreds of crores in number. (44)

मालामन्त्रेषु सर्वेषु मानसो जप उच्यते ।
उपांशुर्वा शक्त्युदयं तेषां न परिकल्पयेत् ।।४५।।

Mānasa japa, mental repetition of *mantras*, is the proper way in regard to *mantra-yoga* particularly when it is being performed with the aid of a rosary. Alternatively, it may be practised so as to be audible to oneself alone. In case of its audibility to anyone else, it would not arouse the force of the deity concerned and hence would end in fruitlessness. (45)

पदमन्त्रेषु सर्वेषु यावत्तत्पदशक्तिगम् ।
शक्यते सततं युक्तैस्तावज्जप्यं तु साधकैः ।।४६।।

(Out of two kinds of *mantras*, i.e. *bīja-mantra* and *pada-mantra*) in regard to *pada-mantras* of all kinds, aspirants need to keep continued *japa*, muttering, until they have access to the force vested in it. (46)

तावती तेषु वै संख्या पदेषु पदसंज्ञिता।
तावन्तमुदयं कृत्वा त्रिपदोक्त्यादितः क्रमात् ।।४७।।

Mantras are given name after the number of words they consist of. From their beginning they need to be divided into three parts (as it happens in the initial one of the *mantras*, that is, the *gāyatrī*). (47)

द्वादशाख्ये द्वादशिते चक्रे सार्धं शतं भवेत् ।
षोडशाख्ये द्वादशिते द्वानवत्यधिके शते।।४८।।

If the *mantra* of twelve syllables were to be multiplied by twelve, the result would be one hundred and forty-four. If the same number were fifty, the result would be the same as the number of hours of day and night. (48)

चारार्धेन समं प्रोक्तं शतं द्वादशकाधिकम् ।
षोडशाख्ये षोडशिते भवेच्चतुरशीतिगः ।।४९।।

If a *mantra* of sixteen syllables were to be multiplied by twelve, the result would by one hundred ninety-two. If the total number of breaths in a day and night were to be divided by this figure, the outcome would be one hundred and twelve while the remainder would be ninety-two. (49)

षोडशाख्ये षोडशिते भवेच्चतुरशीतिगः ।
उदयो द्विशतं तद्धि षट्पञ्चाशत्समुत्तरम् ।।५०।।

If a *mantra* of sixteen syllables were to be multiplied by sixteen, the product would be two hundred and fifty-six. If the total number of breaths were to be divided by this figure, the quotient would be eighty-four. (50)

चाराष्टभागांस्त्रीनत्र कथयन्त्यधिकान्बुधाः ।
अष्टाष्टके द्वादशिते पादार्धं विंशतिं वसून् ।।५१।।
उदयः सप्तशतिका साष्टा षष्टिर्यतो हि सः।

Eight multiplied by eight, the product would be sixty-four. Being again multiplied by twelve, the product would be seven hundred and sixty-eight. If this number were to divide the total daily number of *prāṇic* movements, the quotient would be twenty-eight while the remainder would be ninety-six. (51-52a)

एष चक्रोदयः प्रोक्तः साधकानां हितावहः ।।५२।।

Thus has been indicated the way to arousal of *cakras* which is useful for practitioners of yoga. (52b)

निरूद्धय मानसीवृत्तीश्चक्रे विश्रान्तिमागतः ।
व्युत्थाय यावद्विश्राम्येत्तावच्चारोदयो ह्ययम् ।।५३।।

Having stopped mental modulations and arrived at the point of rest on the *cakra*, while the aspirant remains in the state of rest, the process of breathing continues in him. (53)

पूर्णे समुदये त्वत्र प्रवेशैकात्म्यनिर्गमाः ।
त्रय इत्यत एवोक्तः सिद्धौ मध्योदय वरः ।।५४।।

With full restoration of the *prāṇic* movement, entrance, unification and coming out, these three actions take place and hence this state of things is considered as higher than that of sheer entrance. (54)

आद्यन्तोदयनिर्मुक्ता मध्यमोदयसंयुताः ।
मन्त्रविद्याचक्रगणाः सिद्धिभाजो भवन्ति हि ।।५५।।

Those who have got free of the task of entrance and return, and have become one with the intermediate state as a result of their efficiency in the *sādhanā* of the circle of *mantras*, they decidedly make themselves deserve proficiency, *siddhi*. (55)

मन्त्रचक्रोदयज्ञस्तु विद्याचक्रोदयार्थवित्।
क्षिप्रं सिद्ध्येदिति प्रोक्तं श्रीमद्विंशतिके त्रिके ।।५६।।

It has been observed also in *Vimśatika Trika* that he, who has become conversant with the method of arousal of the circle of *mantras* as also with the significance of the arousal of the circle of *vidyā*, needs to attain *siddhi* without any delay. (56)

द्विस्त्रिश्चतुर्वा मात्राभिर्विद्यां वा चक्रमेव वा।

तत्त्वोदययुतं नित्यं पृथग्भूतं जपेत्सदा ।।५७।।
पिण्डाक्षरपदैर्मन्त्रमेकैकं शक्तितत्त्वगम् ।
बह्वक्षरस्तु यो मन्त्रो विद्या वा चक्रमेव वा ।।५८।।
शक्तिस्थं नैव तं तत्र विभागस्त्वों नमोन्तगः ।

A would-be yogin at the initial stage of his practice of yoga needs to practise *japa* on *vidyā* or *cakra* on two, three or four-syllabic mantras regularly and separately trying to arouse the power embedded in them, no matter, in groups of syllables, letters or words. Irrespective of the fact whether there be a *mantra*, *vidyā* or *cakra*, one should not strain on lengthy ones nor should he break them into parts beyond *om namo*. (57-59a)

अस्मिंस्तत्त्वोदये तस्मादहोरात्रस्त्रिशस्त्रिशः ।।५९।।
विभज्यते विभागश्च पुनरेव त्रिशस्त्रिशः।

In this process of arousal of the essence, the *ahorātra*, day and night combined, representing the *prāṇic* forces, *prāṇa* and *apāna*, each covering thirty-six finger-ends, the practitioner needs to make three parts of twelve finger-ends each dedicated to entry, unification and exit with respect to both of them, that is, *prāṇa* and *apāna*. (59b-60a)

पूर्वोदये तु विश्रम्य द्वितीयेनोल्लसेद्यदा ।।६०।।
विशेच्चार्धार्धिकायोगात्तदोक्तार्धोदयो भवेत् ।
यदा पूर्णोदयात्मा तु समः कालस्त्रिके स्फुरेत् ।।६१।।
प्रवेशविश्रान्त्युल्लासे स्यात्स्वत्र्यंशोदयस्तदा।

Beginning with the breathing-in at the first step, the practitioner needs to rest within himself at the second step followed by exit at the third. These steps taken in regard to *prāṇa* need to be followed with the same with respect to the *apāna*. This would result in the interpenetration of the *prāṇa* and the *apāna*. With the access of the *apāna* in the form of the moon to the half-monthly state, time would be equally divided among all the three states, that is, entry, subsistence and exit. (60b-62a)

इत्येष कालविभवः प्राण एव प्रतिष्ठितः ।।६२।।

स स्पन्दे खे स तच्चित्यां तेनास्यां विश्वनिष्ठितिः ।

Thus the entire spectrum of time is based on *prāṇa* (as also on *apāna*) while the latter itself has its base in the throb and the latter in the space of consciousness showing the entire world's axis in it. (62b-63a)

अतः संवित्प्रतिष्ठानौ यतो विश्वलयोदयौ ।।६३।।
शक्त्यन्तेऽध्वनि तत्स्पन्दासंख्याता वास्तवी ततः ।

Thus since emergence and dissolution both have their axis in consciousness while traversing the path of *śakti* in Her innumerable throbs, they both are real and substantial. (63b-64a)

उक्तं श्रीमालिनीतन्त्रे गात्रे यत्रैव कुत्रचित् ।।६४।।
विकार उपजायते तत्तत्त्वं तत्त्वमुत्तमम्।

It has been observed in the *Mālinīvijayottara Tantra* that in whichsoever part of the body there may arise some sort of (peculiar) reaction; that should be welcomed as indicatory of something essential on the spiritual plane. (64b-65a)

प्राणे प्रतिष्ठितः कालस्तदाविष्टा च यत्तनुः ।।६५।।
देहे प्रतिष्ठितस्यास्य ततो रूपं निरूप्यते ।

Time has its basis in *prāṇa* while the body also is dependent on it. Therefore, that form of it has been deliberated upon which lies in the body. (65b-66a)

चित्स्पन्दप्राणवृतीनामन्त्या या स्थूलता सुषिः ।।६६।।
सा नाडीरूपतामेत्य देहं संतानयेदिमम्।

The tangible and tubular form of nerves is finally elucidative of the tendency of consciousness, throb and *prāṇic* forces. Having assumed the form of the nerves this tendency threads the entire body. (66b-67a)

श्रीस्वच्छन्देऽत एवोक्तं यथा पर्णं स्वतन्तुभिः ।।६७।।
व्याप्तं तद्वत्तनुर्द्वारद्वारिभावेन नाडिभिः ।

It has been stated in the *Svacchanda Tantra* that as a leaf is pervaded by its veins, even so the body is pervaded by its nerves of both kinds - main and their branches. (67b-68a)

पादाङ्गुष्ठादिकोर्ध्वस्थब्रह्मकुण्डलिकान्तगः ।।६८।।
कालः समस्तश्चतुरशीतावेवाङ्गुलेष्वितः।
द्वादशान्तावधिं किंचित्सूक्ष्मकालस्थितिं विदुः ।।६९।।
षण्णवत्यामधः षड्द्विक्रमाच्चाष्टोत्तरं शतम् ।

Beginning from the toe, etc., of the body up to the upper point of the ***kuṇḍalinī***, the entire span of the body is eighty-four finger-ends. This span is understood to extend by twelve finger-ends on the upper side and twelve finger-ends below making thus the whole span of the body up to one hundred and eight finger-ends. (68b-70a)

अत्र मध्यमसंचारिप्राणोदयलयान्तरे ।।७०।।
विश्वे सृष्टिलयास्ते तु चित्रा वाय्वन्तरक्रमात।

It is within the limits of this span that the *prāṇic* force operates from the start up to its end. Curiously enough, they represent in a miniature form the states of creation and dissolution on the universal scale with the operation of air going on in-between the two events. (70b-71a)

इत्येष सूक्ष्मपरिमर्शनशीलनीय-
श्चक्रोदयोऽनुभवशास्त्रदृशा मयोक्तः ।।७१।।

Thus has been expounded by me the process of arousal of the *cakra* on the basis of my personal experience as substantiated by the scriptural evidence in all its subtlety and hence deserves to be contemplated on. (71b)

NOTE ON VERSES 19b AND 20

The figure of 6,912 is arrived as follows:

(1) 108 x 2 = 216;

(2) 216 x 2 = 432;

(3) 432 x 2 = 864

(4) 864 x 2 = 1,728

(5) 1728 x 2 = 3,456

(6) 3456 x 2 = 6,912

This is how 108 is multiplied six times by two. One *ahorātra*, (day and night combined representing the movement of *prāṇic* forces, *prāṇa* and *apāna*) consists of 108 *prāṇācāra* or 200 *cakraodaya* equivalent to 21,600 breathing-in and breathing-out (108 x 200).

Now on after multiplying 108 six times by two and getting the number 6,912; this number is doubled, it would amount to 13,824 *cakraodayas* and if *ahorātra* is further fragmented into 16 parts, i.e., 21,600 x 16, the figure we get is 345,600 and if this figure is further fragemented, it would amount to 691,200. This how time and movement of *prāṇa* has been calculated to its minutest sense.

Yogin effort is to make his breath subtlest as possible so that he gains victory over *prāṇa* and thus he eventually swallows the entire *prāṇa*. Once this happens it gives rise to a state of *kāla-saṅkarṣaṇa*, i.e., leading to elimination of the diversity and there arises the awareness of integrality of consciousness. The purpose behind it is that by cessation of *prāṇa*, there is cessation of time and diversity leading to arousal of light of pure consciousness.

अथ षष्ठमाह्निकम्

Atha śaṣṭham Āhnikam

Thus starts the sixth Chapter

अथ बाह्यविधिः *Atha Bāhya vidhiḥ*

Yoga practice on outward entities is now being taken up: Such entities as an inanimate in their character and are consequently counted as object lying outside the person of a conscious being, going to practice the *Trikayoga* of Kashmir *Śaiv*ism, are counted here as objects lying outside the person of a practitioner as these, not being any part and parcel of the person concerned are not taken as his "I", but are known as 'this or that'. Though common people refer them as their 'I' but in fact they do not consist the part and parcel of his I-consciousness, but are clearly taken as just belonging to it. All such items of phenomenal existence are counted as existence lying outside the person of a living being. Such entities are counted in *Śaiv*ism as different varieties are aspects of time and space existing around a being and falling actually outside the place of his basic I-consciousness, though some items in it may erroneously be talked about by common ignorant people as 'I' or as 'mine'. Thus the yoga-practice on such phenomena is termed as *bāhya vidhi,* the method of *yoga*-practice on outward entities as is being said below: —

स एव स्थानकल्पनशब्देनोक्तः।

Sa eva sthāna-kalpana-śabdenoktaḥ.

It is that (time and space) which has been termed as *sthāna-kalpanā* (imagination of existence in space), meaning in actual aspect — the object of contemplative meditation.

The objects of contemplation, discussed above, are practically part and parcel of a practitioner's person, while the entities to be discussed ahead, as the targets of such contemplations lie outside the basic person of the practitioner and are, as such account, known as *bāhyam* or *sthānam.*

तत्र त्रिधा स्थानं, प्राणवायुः, शरीरं, बाह्यं च।

Tatra tridhā sthānam, prāṇavāyuḥ, śarīraṃ, bāhyaṃ ca.

The outward object of contemplative meditation is of three varieties: — (i) vital breath, (ii) physical body and (iii) outward phenomenal existence.

The previously discussed life-force, as the topic of *uccārayoga,* is the very essence of one's activities and function of livingness, being of different subtler and grosser character and becoming manifest in four states of livingness, termed as *jagrat, svapna, suṣupti* and *turyā;* while the *prāṇayoga,* to be discussed here, refers to out-coming and inwardly moving gross activities of breathing. The previously discussed life-force is the inner essence of livingness, while this *prāṇayoga,* taken up here is related to the activities of normal breathing, accepted as the movements of vital air. Such vital air is seen as moving upwards from a point near one's heart and then proceeding outwardly through one's more down to a point in the outer atmosphere situated at twelve finger widths down from the tip of more in 45 degree angle direction. Its starting

point inside one's body is termed as interior *dvādaśānta* and the exterior below the tip of more is known here as exterior *dvādaśanta.* The distance between the tip of more and the exterior *dvādaśānta* is of twelve finger widths, that between antar *dvādaśanta* and the bottom of throat is also of the same length. There is a passage of breathing in the middle, right from the bottom of throat to the tip of more. It also is taken to be of twelve finger widths in its extent. The movement of life-breath is thus of 12+12+12 = 36 finger widths of a person in each of its outward and inward movements. That is known in *Śaiv*ism as *prāṇacāra* — the movement of vital breath.

An aspirant of such gross *prāṇayoga* has to keep a constant one pointed watch on such movements of breathing between there two *dvādaśāntas,* the terminal points of life breath, while he practices such exterior type of *prāṇayoga,* counted among the varieties of *sthānakalpanā.* Since such vital breath, moving between these two points, is something different from the self, it is counted among the varieties of *yoga* focused against a non-self entity and is, on such account, one of the varieties of *bāhya-yoga,* that is, a meditation on some entity exterior to the self. Pure I-consciousness is taken as the self in such content. Such *bāhya yoga* in *āṇavopāya* is analysed into two sub-varieties. One of such varieties is termed as simple *grāhya-yoga,* that is, a yoga practice conducted on an objective entity, that is, an entity taken as a non-self objective element. The whole path of the movements of life breath is, taken as non-self and as an objective existence, therefore such *yoga* is *grāhya yoga* or objective meditation. Yoga practice conducted on the movements of life breath is taken here as the main *grāhya yoga.*

Practices on one's physical form and outward phenomena are basically some other types of *grāhya yoga* too. But being conducted on some entities being taken as lying outside the field of I-consciousness, are taken as *bāhya yoga,* but such

term has generally been used for such yoga focused on one's body alone. The third type of such *yoga* is conducted with respect to outward existence, which being a variety of *bāhya* existence, is, at the same time being generally taken as *grāhya,* that is, as an objective existence. Thus it is the target of the main *bāhya yoga.* Thus — *Prāṇayoga* is mere *grāhya yoga. Dehayoga* is both *grāhya* and *bāhya,* the *grāhya* aspect being predominant in it. The *bāhya* aspect shines predominantly in outer existence, even though it also is a *grāhya* entity. Then terms have been used in accordance with such individual character of the three. *Bāhya yoga* has three sub varieties termed as *kalās, tattvas* and *bhuvanas. Tattvas* are thirty six in numbers *bhuvanas* consist of different combinations of *tattvas,* while *kalās* represent the finer essence of *tattvas.* Most of such *kalās* contain in them several *tattvas* in their subtler forms. Such six types of objective contemplation are termed as "*śaḍadhvan*" or six paths of such *yoga*, termed here as '*Sthānakalpanā*'. Such *yoga* is to be discussed in the chapter in hand —

तत्र प्राणे तावद् विधिः। सर्वोऽसौ वक्ष्यमाणोऽध्वा प्राणस्थः कल्यते। तस्य क्रमाक्रमकलनैव कालः। स च परमेश्वर एवान्तर्भाति, तद्भासनं च देवस्य काली नाम शक्तिः।

Tatra prāṇe tāvad vidhiḥ. Sarvo'sau vakṣamāṇo'dhvā prāṇasthaḥ kalyate. Tasya kramākrama-kalanaiva kālaḥ. Sa ca Parameśvara evāntar bhāti; Tadbhāsanaṃ ca devasya kālī nāma śaktiḥ.

There in the practice on life breath is to be discussed thus: — The whole path of space, which is to be depicted just ahead, is to be seen as being manifested by the means of mental visualization and as being contained within the movement of

one's breathing activity. It is verily its' such manifestation in a definite order or without any order, which is time or *kāla.* Such *kāla* shines, in fact within the Absolute Lord (the Infinite and Almighty pure consciousness). The activity of its such presentation is the power termed as *Kali* which belongs to the Lord.

Kāla or time sequence is not in fact any actually existent substantial entity. It is just the sense of a calculated successiveness of phenomenal manifestation rising in the head of consciously calculating living beings, moving in the world. The divine power of the Lord, that brings about such sense of successiveness in the heals of worldly or heavenly beings, is termed in *Śaiv*ism as the mother goddess *Kālī.* The fierce forms of the idols of *Kālī* do symbolize her all absorptive phenomenal character. Actually she is the ever sportive, infinite and all blissful divine power of *Śiva*, the Almighty God.

भेदेन तु तदाभासनं क्रमाक्रमयोः प्राणवृत्तिः। संविदेव हि प्रमेयेभ्यो विभक्तं रूपं गृह्णाति। अतएव चावच्छेदयोगाद् वेद्यतां यान्ती नभः। ततः स्वातन्त्र्याद् मेये स्वीकारौन्मुख्येन निपतन्ती क्रियाशक्तिप्रधाना प्राणनारूपा जीवनस्वभावा पञ्चभी रूपैर्देहं यतः पूरयति ततोऽसौ चेतन इव भाति।

Bhedena tu tadābhāsanaṃ kramākramayoḥ prāṇa-vṛttiḥ. Saṃvideva hi prameyebhyo vibhaktaṃ rūpaṃ gṛhṇāti. Ata eva cāvaccheda-yogād vedyatām yāntī nabhaḥ. Tataḥ svātantryād meye svīkāraunmukhyena nipatantī kriyā-śakti-pradhānā, prāṇanā-rūpā jīvana-svabhāvā pañcabhī rūpair dehaṃ yataḥ purayati tato'sau cetana iva bhāti.

It is just its manifestation, aimed at differentiating either orderly or otherwise in character, which is termed here as the

function of life force. It is, (in fact) consciousness itself, which takes up a form quite different and free from all the main objective elements. Having a differentiation in its such character on that very account, it is termed as *śūnya,* the vacuum. Then, becoming eager towards the acceptance of objective existence, just through its nature of independent freedom, it takes up the form of life force, having "livingness" as its main character. Bearing the predominance of its power to act, it fills a physical body with its fine functions of livingness (termed as *prāṇa, apāna, samāna, udāna* and *vyāna*).

Prāṇa is that force, on basis of which a body is taken to be living. It is just the mere sense of livingness, which is referred, in the work in hand, as life force. The previously described *Śunya* is mere I-consciousness, lying beyond one's body or mind or the consciousness of being alive. Its function is simply to keep on its finite self awareness. Beings lying in the states of (1) *Apavarga* of Nyāya-vaiśe-ika, (2) *Kaivalya* of *Sāṃkhya yoga,* and *Nirvāṇa* of Buddhism do practically remains relaxed against such three states of finite I-consciousness. They lie there like makes with enormously huge bodies in lonely caves (as said by Abhinavagupta) up to the end of the present age of our universe. Then comes an extremely long-age of delusion. After that Lord *Śrīkaṇṭha nātha Śiva* shakes up the *Prakṛti tattva,* creates disturbance in the equilibrium of three *guṇas* in it and creates out of it twenty three phenomenal *tattva*s starting thus a new act in the divine phenomenal play of the Absolute Lord. On the occasion of such divine activity of fresh creation, he awakens all the beings lying in deep sleep, attained in such long rest. Being playful in his character, the Lord pushes some of such beings into worldly transmigrate existence and pulls up a few of them towards the plane of pure *vidyā* through his independent gracious attitude. Such are the destined courses of beings lying in the states of *śūnya* and *prāṇa.*

तत्र क्रियाशक्तौ कालाध्वा प्राच्यभागे, उत्तरे तु मूर्तिवैचित्र्यरूपो देशाध्वा। तत्र वर्णमन्त्रपदाध्वनः कालाध्वनि स्थितिः, परसूक्ष्मस्थूलरूपत्वात्। देशाध्वस्थितिस्तु तत्त्वपुरकलात्मनेति भविष्यति स्वावसरे।

Tantra kriyā-śaktau kālādhvā prācya bhāge, uttare tu mūrti-vaicitrya-rūpo desādhvā. Tattra varṇa-mantra-padādhvanaḥ kālādhvani sthitiḥ, para-sūkṣma-sthūla-rūpatvāt. Deśādhva-sthitiṣtu tattva-pura-kalātmaneti bhaviṣyati svāvasare.

There in the path of time exists in the previous part of the (manifestation of) *kriyāśaskti,* the dynamic power (of the Lord), while in its final part lie the path of space, consisted of variety in form. Then there are three paths in the concept of time, termed as those of *varṇa*s (letter), *mantra* (syllable) and *pada* (word), which are respectively finer, subtle and gross in their character. Similar is the position in the path of space analyzed as the paths of *Kalā*, *tattva* and *bhuvana;* (All this is to be discussed at the proper place in the work in hand).
Time is a subtle element. It cannot be easily defined or measured on the basis of its own character. *Śaivite*s measure it in the terms of the duration of the spasm of objective knowing. The speed in such knowing differs from man to man as well from one type of the state of life from its other types, such states being, the waking one, dreaming one, sleeping one and perfectly resting one. Something that may take a year to do in a waking state of life may be completed in a few hours in a dreaming state. Therefore the concept of time varies in such states of life as well in such subtler and finer existences of several types, not know to us, except through scriptures.

Time has therefore been measured in Kashmir *Śaiv*ism with the help of ideational knowing. Such ideas are denoted by words, syllables and letters (termed as *padas, mantras* and *varṇas*). There are the three paths of the contemplation on time termed as *Kālādhvan,* which are correspondingly (1) fine, (2) subtle and (3) gross in character.

Space also has been analyzed into three types: — (i) the finer are consisting of *Kalās,* (ii) the subtle one being that of *tattvas* and (iii) the gross on consisted of *bhuvanan,* the abodes of living beings. These are the rise types of the objects of contemplative meditation conducted upon outward existence and are jointly termed as *ṣaḍadhvan,* the rise paths.

तत्र यद्यपि देहे सबाह्याभ्यन्तरमोतप्रोतरूपः प्राणः, तथापि प्रस्फुटसंवेद्यप्रयत्नोऽसौ हृदयात् प्रभृति, इति तत्रैवायं निरूपणीयः। तत्र प्रभुशक्तिः, आत्मशक्तिः, यत्न इति त्रितयं प्राणेरणे हेतुः, गुणमुख्यभावात्।

Tatra yadyapi dehe sabāhyābhyantaramota-prota-rūpaḥ prāṇaḥ, tathāpi prasphuṭa-saṃvedya-prayatno'sau hṛdayāt prabhṛti, iti tatraivāyaṃ nirūpaṇīyaḥ. Tatra prabhu-śaktiḥ, ātmasaktiḥ, yatna iti tritayaṃ prāṇeraṇa hetuḥ, guṇa-mukhya-bhāvāt.

Even those life force pervades the whole body of a person, right from its within to without; yet its clear activity in the form of life-breath can be clearly left in some vital centres right from the heart of a person. It is therefore to be discussed at those very centers (of its movement). There the base of such movement is (mainly) three-fold in character and the three are — (i) the divine power of God, (ii) the inner working power of a being and (iii) the spontaneous effort (on the part of a being) to such end, these being respectively: — important, less important and lesser importance in their character.

The main importance has in the divine power of God in such respect, while the spontaneous nature of a living being is of less importance and the effort on his part is still lesser.

तत्र हृदयाद् द्वादशान्तान्तं स्वाङ्गुलैः सर्वस्य षट्त्रिंशदङ्गुलः प्राणचारः, निर्गमे प्रवेशे च, स्वोचितबलयत्नदेहत्वात् सर्वस्य।

Tatra hṛdayād dvādaśāntāntaṃ svāṅgulaiḥ sarvasy ṣaṭ trimśadaṅgulaḥ prāṇacāraḥ; nirgame praveśa ca, svocita-bala-yatna-dehatvāt sarvasya.

Every one has a movement of one's life breath starting from one's heart and going and to a spot situated at thirty six finger breadths away from it, in both its out-going and in-coming movements, happening in accordance with the strength of his personal physical form. Different short and long units of time are to be visualized as being contained in one movement of breathing, one by one in an ascending order as given below: —

तत्र घटिका तिथिः मासो वर्षं वर्षसमूहात्मा चेति समस्तः कालः परिसमाप्यते। तत्र सपंचांशेऽङ्गुले चषकः इति स्थित्या घटिकोदयः। घटिका हि षष्टया चषकः इति स्थित्या घटिकोदयः। घटिका हि षष्टया चषकैः, तस्माद् द्वासप्तत्यङ्गुला भवति।

Tatra ghṭaikā, tithiḥ, māso, varṣaṃ, varṣa-samūhātmā ceti samastaḥ kālaḥ parisamāpyate. Tatra sapañcāṃśe'ṅgule caṣaka iti sthityā ghaṭikodayaḥ. Ghaṭikā hi ṣaṣṭyā caśakaiḥ; tasmād dvāsaptaty-aṅgulā bhavati.

Such units of time are: — *ghaṭikā* (24 *tuṭis*), (one day and night), month, year and good number of years and the whole time span is to be absorbed (within the thirty six fingers

breadths of the movements of breathing). There a *caśaka* covers one and one-fifth part of a finger width. Under such calculation ruses a *ghaṭikā* (24 *tuṭis*). A *ghaṭikā* contains sixty *caśakas* and therefore it covers seventy two finger widths (of the path of breathing).

All the short and long spans of time are thus to be covered through a contemplative and calculative meditation and visualized as being contained in a particular numbers of finger widths within the courses of the inward and outward movements of one's breathing. One may wonder whether such contemplations were any time existent in an actual practice. Here in the work in hand, these have been depicted in accordance with the information provided in gamas and transmitted as well as explained by ancient masters like *Śambhunātha, Bhaṭṭa Kallata* and others.

अथ तिथ्युदयः। सपादमङ्गुलद्वयं तुटिः, तासु चतसृषु प्रहरः, तुटचर्धं तुटचर्धं तत्र सन्ध्या। एवं निर्गमे दिनं, प्रवेशे रात्रिः। इति तिथ्युदयः।

Atha tithyudayaḥ. Sapādamaṅgula-dvayaṃ tuṭiḥ. Tāsu catasṛṣu praharaḥ. Tuṭyardhaṃ Tuṭyardhaṃ tatra sandhyā, Evaṃ nirgame dinaṃ, praveśe rātriḥ. Iti tithyudayaḥ.

Now starts the rise of *tithis*, the lunar dates (in the movements of breathing) — Two and one fourth finger breaths is termed as a *tuṭi.* Four *tuṭis* makes a *prahara* (three hours). Half a *tuṭi* is consumed in relaxations in-between the two movements of life breath. Thus out-coming breath is to be contemplated upon as day and in going one as night, being of twelve hours each. This is the rise of *tithis.*

The span of one day and one night is to be visualized as being contained in one out-coming and one in going breath, and while conducting such contemplation, the movement of

breathing is to be stopped twice for half a *tuṭi* in between such two movements. Such half *tuṭis* is not connected either with day or with night. That is the contemplation on day and night, or one *tithi* (a lunar date with a movement of breathing)

अथ मासोदयः। तत्र दिनं कृष्णपक्षः, रात्रिः शुक्लः। तत्र पूर्वं तुटच्यर्धम्, अन्त्यं च तुटच्यर्धं विश्रान्तिःअकालकलिता। मध्यास्तु पञ्चदश तुटच्यः एव तिथयः। तत्र प्रकाशो विश्रान्तिश्च। एते एव दिननिशे।

Atha māsodayaḥ. Tatra dinaṃ kṛṣṇapakṣaḥ. Rātriḥ śukla-paksaḥ. Tatra pūrvaṃ tuṭyardhaṃ antyaṃ ca tuṭyardhaṃ viśrāntiḥ-akāla-kalitā. Madhyāstu pañca-daśa tuṭyaḥ eva tithayaḥ. Tatra prakāśo viśrāntiśca. Ete eva dina-niśe.[1]

Now the rise of a month (within the movement of one breathing), there the out coming breath (which has been said above as day, and the inwardly moving breath (counted above as nights) are to be taken as the two fortnights (of a lunar month), the day being the dark fort-night and the night as the bright one) There (in day and night combined) the initial half tu-i and the final half-*tuṭi* represent a pause or a rest and are not therefore counted in the reckoning of time. The fifteen tutis, lying in between are verily the lunar dates (*tithis*). There is respectively to enlightenment and relaxation. These two are the day and night.[2]

---

[1] Day, even though being bright, is generally full of disturbances, while nights provide relaxation. Thus day provides light in all the activities in life, while night gives rest. Therefore prakā"a or enlightening and vi"rānti or relaxation are correlated respectively with day and night.

[2] The half tu-i in the beginning and half at the end are devoted to relaxation, both being not calculated in the concerned span of time. In between there are fifteen tu-is which are to be visualized as the fifteen lunar dates in each of the bright and dark fortnights, termed here as tithis. In each of them enlightenments (of active aspect of life) are to be taken as days and relaxations as nights.

तत्र वेद्यमयताप्रकाशो दिनं, वेद्यस्य विचारयितारि लयो रात्रिः। ते च प्रकाशविश्रान्ती चिराचिरवैचित्र्याद् अनन्तभेदे, तत्साम्ये विषुवत्।

Tatra vedya-mayatā-prakāśo dinaṃ, vedyasya vicārayitari layo rātriḥ. Te ca prakāśa-viśrāntī cirācira-vaicitryād ananta-bhede; Tat-sāmye viśuvata.

Then the outward enlightenment of the phenomena is (to be taken as) day and the absorption of objectivity into the knowing subject is to be seen as night. Their manifestations and absorptions are of immense variety on account of their being speedy and slow (of fast and slow). In their equanimity, lie (the two) equinoxes.

Outward manifestation of objective entities is to be visualized as day and their absorption into the knowing subject is to be seen as night. There is immense variety in the time span of the rise of the manifestations and absorptions carried by speediness and slowness, and it is on such account that days and nights have sufficient variety in their time-span throughout the whole year. At times days are variously longer than nights and at other times it is quite an opposite phenomenon. Days and nights are equal two times in a year and such phenomenon is to be visualized on two points in one's breathing.

तत्र कृष्णपक्षे प्राणार्केऽपानचन्द्रः आप्यायिकामेकामेकां कलामर्पयति,
यावत् पञ्चदश्यां तिथौ द्वादशान्तसमीपे
क्षीणपृथग्भूतकलाप्रसरश्चन्द्रमाः प्राणार्क एव लीयते।

Tatra kṛṣṇapakṣe prāṇārke'pāna-candraḥ āpyāyikām ekām ekām kalām arpayati; yāvat pañcadaśyām tithau dvādaśānta samīpe kṣiṇa-pṛthag-bhūta-kalā-prasaraś candramāḥ prāṇārk eva līyate.

In the black fortnight, moon in the form of *apāna,* daily offers its nourishing digits, one by one, to the sun, shining as *prāṇa,* up to the fifteenth lunar date (black), when it (the moon), reaching near the interior *dvādaśānta,* and having all its different digits exhausted, becomes totally absorbed into sun, appearing here as *prāṇa.*

All this is a complicated process of contemplative meditation on one's breathing. Such contemplation involves a practice in absorbing the whole phenomenal existence into the span of the outward and inward movements of breathing. Success in such practice relieves an aspirant from the bindings of time sequence, as he finds or rather discovers all the smaller and bigger periods of time, even long aces of phenomenal creation, as lying within the span of the path of his breathing. All the main elements of Indian astronomical calculations are to be visualized as lying with in a single span of one's breathing. Such contemplative meditation carries a practitioner to a state which is free from all the shackles of time sequence. In fact he becomes *Akāl,* shining beyond the reach of time sequence. Such principles and doctrines of the path of time cover most of the elements of Indian astronomy, which are discussed in the passages that follow.

तदनन्तरं यत् तुटचर्धं स पक्षसन्धिः। तस्य च तुटचर्धस्य प्राच्यमर्धम् आमावस्यं, द्वितीयं प्रतिपदम्। तत्र प्रतिपदे तस्मिन् भागे स आमावस्यो भागो यदा कासप्रयत्नावधानादिवशकृतात् तिथिच्छेदाद् विशति, तदा तत्र ग्रहणम्।

Tadanantaraṃ yat tuṭyardhaṃ sa pakṣa-sandhiḥ. Tasya ca tuṭyardhasya prācyaṃ ardham āmāvasyaṃ, dvitīyaṃ pratipadaṃ; Tatra pratipade tasmin bhāge sa āmāvasyo bhāgo yadā kāsa-prayatnāvadhānādi-vaśa-kṛtāt tithicchedād viśati tadā tatra grahaṇam.

The half *tuṭi,* lying beyond that, is the combination of two fortnights. The first half of that half *tuṭi* is no moon-day and the second half is the first day (of the next fortnight). There the half, belonging to no moon day, does, sometimes, become one with the other half, belonging to the first *tithi* of the next fortnight, just an account of occasional coughing yawning etc. or some other such stir or some particular awareness etc. At such occasions there happens an eclipse (solar).

तत्र च वेद्यरूपसोमसमूहभूतो मायाप्रमातृराहुः स्वभावतया विलापनाशक्तः केवलमाच्छादनमात्रसमर्थः सूर्यगतं चान्द्रममृतं पिवतीति। प्रमातृप्रमाणप्रमेयत्रितयाविभागकारित्वात् स पुण्यः कालः पारलौकिकफलप्रदः।

Tatra ca vedya-rūpa-soma-samūha-bhūto māyā-pramātṛ-rāhuḥ svabhāvatayā vilāpnāśaktaḥ kevalaṃ-ācchādana-mātra-samarthaḥ sūrya-gataṃ cāndram amṛtaṃ pivatīti. Pramātṛ-pramāṇa-prameya-tritayāvibhāga-kāritvāt sa puṇyaḥ kālaḥ pāralaukika-phala-pradaḥ.

The subjective person (or a being), living in the plane of *māyā,* being consisted of a group of objective entities, taken

here as moon, is to be visualized as being *Rāhu.* He, being incapable to absorb and having capacity just to cover and hide, partakes the nectar of moon, lying in sun. Such a time, being auspicious in nature, on account of its having united together the three elements, known as the knowing subject, knowable object and the means of knowing, is favourable to yield the desirable results to be tasted in the other world, (heaven).

ततः प्रविशति प्राणे चिदर्क एकैकया कलयाऽपानचन्द्रमापूरयति, यावत् पञ्चदशी तुटिः पूर्णिमा। तदनन्तरं पक्षसन्धिः, ग्रहणं चेतिप्राग्वत्। एतत्वैहिकफलप्रदम्। इति मासोदयः॥

Tataḥ praviśati prāṇe cidarka ekaikayā kalayā apāna-candram āpārayati, yāvat pañcadaśī tuṭiḥ pūrṇimā. Tadanantaram pakṣa-sandhiḥ, grahaṇaṃ ceti-prāgvat. Etattvaihika-phala-pradam, iti māsodayaḥ.

Then, along with the entry of *prāṇa,* the sun in the form of consciousness fills the *apāna*-moon with its digits, one by ones, till the fifteenth *tuṭi* appears on the full-moon day. After it there is the inter connection of the two fortnights. Eclipse in these as it occurs in the previous situation. Such eclipse yields fruits available in this mortal life. Here ends the rise of month (in breathing). Worship etc. performed at the time of lunar eclipse yields some desired fruits available in this very mortal world, while the solar eclipse, being higher in its worth, results in the fulfillment of desires for pleasures in heavens. All astronomical elements along with the results in their worship) are being visualized in one's span of breathing in such path of meditation on time sequence, as described in words on Indian astronomy. That is the path of time termed as *kālādhvan.*

अथ वर्षोदयः। तत्र कृष्णपक्ष एवोत्तरायणम्, षट्सु षट्स्वङ्गुलेषु संक्रान्तिः, मकराद्मिथुनान्तम्। तत्र प्रत्यङ्गुलं पञ्च तिथयस्तत्रापि दिनरात्रिविभागः। एवं प्रवेशे दक्षिणायनम्। गर्भत्वम्, उद्भवेच्छा, उद्भूभूषुता, उद्भविष्यत्त्वम्, उद्भवारम्भः, उद्भवत्ता, जन्मादिविकारषट्कं चेति क्रमान्मकरादिषु इति। तथैवोपासनाऽत्र फलं समुचितं करोति। अत्र च दक्षाद्याः पितामहान्ता रुद्रा शक्तयश्च द्वादशाधिपतय इति वर्षोदयः।

Atha Varṣodayaḥ. Tatra kṛṣṇa-pakṣa evottarāyaṇam. śaṭ su ṣaṭsvaṅguleṣu saṇkrāntiḥ, makarād-mithunāntam. Tatra pratyaṅgulaṃ pañca tithayas, tatrāpi dina-rātrivibhāgaḥ. Evaṃ praveśe dakṣiṇāyanam; (i) garbhatvam, (ii) Uḍbhavecchā, (iii) udbhubhūṣutā, (iv) udbhaviṣyattvam, (v) udbhavārambhaḥ, (vi) udbhavattā, (vii) janmādi-vikāra-ṣaṭkaṃ ceti kramān-makarādiṣu iti. Tathaivopāsanā'tra phalaṃ samucitaṃ karoti. Atra ca Dak-ādyāḥ pitāmahāntā Rudrā śaktayaśca dvādasādhipataya iti varṣodayaḥ.

Now begins the rise of a year (with in one movement of life breath). There the (previously discussed) fortnight is itself the northward position of sun. Each beginning of a new month starts after each six finger breadths (in the movement of breathing), starting from that in *Makara rāśi* and ending in *Mithuna.* There the first lunar dates are contained in each finger breadth. Even there in exists the division in nights and days. Thus the southward position of sun lies within the ingoing breath. There are seen the six states of — (i) one's lying in a womb, (ii) will to be born; (iii) active urge towards birth; (iv) going to be actually born, (v) start of the actual process of birth, (vi) the state of actual birth and also the well known six physical changes; all such conditions are to be

visualized, one by one, in a definite order within such *rāsis* as *makara* etc. That is the contemplative meditation which yields its proper results. Rudras right from *Dakṣa Prajāpati* to *Pitāmaha* (*Brahmā*), and their female counterparts, (representing their divine powers, are to be seen as the masters at such digits of life breath. These end the topic of the rise of a year (in one movement of breathing).

Note: The six physical changes are those as are listed in their earliest expression by *Yāska* (in the 8th century B.C.) is his *Nirukta,* discussing the Vedic etymology and which have been admitted as much by the later thinkers. There are (i) *jayate* (birth), (ii) *asti* (existence), (iii) *vardhate* (growth), (iv) *vipariṇamate* (change in character), (v) (*parikṣīyate*), decay and (vi) *vimaśyate,* coming to and end.

प्रत्यङ्गुलं षष्टिस्तिथय इति क्रमेण संक्रान्तौ वर्षम्। इत्यनेन क्रमेण प्रवेशनिर्गमयोर्द्वादशाब्दोदयः।

Pratyaṅgulaṃ ṣaṣṭistithaya iti krameṇa saṃkrantau varṣam. Ityanena krameṇa praveśa-nirgamayor dvādaśābdodayaḥ.

Each finger width contains sixty days (*tithis*) or dates. *Sankrantis*, in twin, being calculated in this way, lead to the conclusion about the finger widths occupied by one year. Such calculation leads to the conclusion that twelve years are contained in the two and coming and ingoing movements of breathing.

One finger width	= 60 days	= 2 months
1/2	"	"	= 30 days	= one sankranti
6	"	"	= 60 x 6	= 360 days = one year

36 " " = 60 x 36 = 2160 days
2160 days = 72 months
72 months = 6 years

Six years are thus seen to be contained in out-coming breath and the same number of years is ingoing breath with the result that the time span of twelve years is to be seen as being contained in one movement of outward and inward movements of breathing.

प्रत्यङ्गुलं तिथीनां शतत्रयं, सपञ्चांसेऽङ्गुले वर्षम्, यत्र प्राक् चषकमुक्तम्, इति गणनया संक्रान्तौ पञ्चवर्षाणि, इत्यनया परिपाट्या एकस्मिन् प्राणनिर्गमप्रवेशकाले षष्टयब्दोदयः।

Pratyaṅgulaṃ tithīnām śatatrayam, sapañcāṃśe'ṅgule varṣam, yatra prāk caṣakamuktam; iti gaṇanayā saṁkrāntau pañcavarṣāṇi, ityanayā paripāṭyā ekasmin prāṇa-nirgama-praveśa-kāle śaṣṭabdodayaḥ.

Then three hundred days and nights are to be visualized as being contained in each finger width of the movement of breathing. One year lies thus within 1.2 finger widths, where a *caṣaka* was visualized in previously discussed practice of such *prāṇayoga.* The previously discussed one *sankrānti* is to be seen here as five year's time. Though, such variety of contemplation, sixty years are to be seen as being contained in one movement of out-coming and ingoing movements of breath.

अत्रैकविंशतिसहस्राणि षट्शतानीति तिथीनां संख्या। तावत्येवाहोरात्रे प्राणसंख्या। इति न षष्टयब्दोदयादधिकं परीक्ष्यते, आनन्तयात्।

Atraika-viṃśati-sahasrāṇi ṣaṭ-śatānīti tithināṃ saṃkhyā. Tāvatyevāhorātre prāṇa-saṃkhyā. Iti na ṣaṭṣ yabdodayādadhikaṃ parīkṣyate; ānantyāt.

Here we arrive at the number of days and nights as being twenty one thousand and six hundred. That is the number of breathings in one day and night (in the case of we human beings). Thus we do not proceed ahead of the rise of sixty years (is one pair of breathings), because that shall lead to the defect of add infinitum.

तत्र मानुषं वर्षं देवानां तिथिः। अनेन क्रमेण दिव्यानि द्वादशवर्ष सहस्राणि चतुर्युगम्। चत्वारि, त्रीणि, द्वौ, एकमिति कृतात् प्रभृति तावद्भि शतैरष्टौ सन्ध्याः।

Tatra mānuṣaṃ varṣam devānāṃ tithiḥ, Anena krameṇa divyāni dvādaśa-varṣa sahasrāṇi caturyugam. Catvāri, trīṇi, dvau, ekam iti kṛtāt prabhṛti tāvadbhiḥ śatairaṣṭau sandhyāḥ.

There the year of human beings is equal to one day of gods in heaven. In accordance with such calculation, twelve thousand years of gods are equal to four aces (of the mortal world). Then there are respectively four, three two and one thousands of years which lie between each of the spans of these four *yugas.*

चतुर्युगानामेकसप्तत्या मन्वन्तरम्। मन्वन्तरैश्चतुर्दशाभिर्ब्राह्मं दिनम्। ब्रह्मदिनान्ते कालाग्निदग्धे लोकत्रये, अन्यत्र च लोकत्रये धूमप्रस्वापिते, सर्वे जनाः वेगवदग्निप्रेरिता जनलोके प्रलयाकलीभूय तिष्ठन्ति। प्रबुद्धास्तु कूष्माण्डहाटकेशाद्या महोलोके क्रीडन्ति।

Caturyugānāmeka saptatyā manvantaram. Manvantaiś caturdaśabhir Brāhmaṃ dinam. Brāhma-dinānte kālāgni-dagdhe loka-traye, anyatra ca lokatraye dhūma-prasvāpite, sarve janāḥ vega-vadagni-preritā janaloke pralayākalībhūya tiṣṭhanti; Prabuddhāstu kūṣmāṇḍa-hāṭ akeśādyā Maholoke krīḍanti.[3]

Seventy *caturyugī* (four *yugās, krta, tretā, dvāpara* and *kali*) makes one *manvantara.* Four *manvantaras* make one day and night of *Brahmā.* Three lokas (*Bhuḥ, Bhuvaḥ* and *Svaḥ*), being burnt to ashes by *Kālāgnirudra* at the close of the day of *Brahmā*, and the other three lokas (*Mahaḥ, Janaḥ* and *Tapaḥ*), being made totally asleep under the affect of the smoke (caused by the above mentioned burning), all beings, (living in such *lokas*) having been driven by such fastly spreading fire and having also been turned into the position of *pralayākalas,* lie in *janaloka.* Masters like *Kūṣmāṇḍu, Hāṭ keśvara* and others, being sufficiently awakened in spiritual realizations, go on playing in *Mahaḥloka.*

Note (1) *Kalagnirudra* is the master who holds this phenomenal existence in a specific order. His place of duty is at the bottom of this universe.

Note (2) *Pralayākalas* are such beings who do not

---

[3] Such masters are ruling over the rulers of such autonomous regions in the universe.

have either any physical forms or mental bodies. They consist of simple and pure, but finite consciousness, not having any divine powers. They can be compared to pure space, having finite I-ness as its character. Being free from all senses, organs, mind, intellect etc., they lie in perfect and peaceful state of dreamless sleep and taste a calm and tranquil relaxation on their self, resembling void space or vacuum.

ततो निशासमाप्तौ ब्राह्मी सृष्टिः। अनेन मानेन वर्षशतं ब्रह्मायुः। तद्विष्णोर्दिनम्, तावती च रात्रिः। तस्यापि शतमायुः।

Tato niśāsamāptau Brāhmī sṛṣṭiḥ. Anena mānena varṣa-śataṃ Brahmāyuḥ. Tad viṣṇor dinam, Tāvatī ca rātriḥ. Tasyāpi śatam āyuḥ.

Then, on the expiry of such night (of *Brahmā*), there occurs fresh creation conducted by *Brahmā* (at the start of his fresh day). The life of *Brahmā* is of one hundred years in accordance with such extends of his one day. Such whole span of time is one day of *Viṣṇu* and so lengthy is his one night. His life also is of hundred years (of such days and nights). That is to say that one hundred years of the age-span of *Brahmā* is equal to just one day and night of *Viṣṇu.*

तद् दिनं तदूर्ध्वे रुद्रलोकप्रभो रुद्रस्य। तावती रात्रिः। प्राग्वद् वर्षम्। तच्छतमपि चावधिः।

Tad dinaṃ tadūrdhve Rudra-loka-prabho Rudrasya. Tāvatī rātriḥ. Prāgvad varṣam. Tacchatamapi cāvadhiḥ.

That is the day of *Rudra,* the master of the *Rudraloka,* of the same extent in his night. His year is of the similar system as — mentioned above. One hundred of such (years) is the limit (of his age).

One year of *Rudra* consists of 350 such days; each of which is equal to our hundred years of *Viṣṇu.*

तत्र रुद्रस्य तदवसितौ शिवत्वगतिः

Tatra Rudrasya tadavasitau Śivatva-gatiḥ.

By the end of such span of time *Rudra* becomes one with *Śiva.* He is absorbed by *Śiva* into his self at the end of his' such one hundred years.

रुद्रस्योक्ताधिकारावधिः, ब्रह्माण्डधारकाणां तद् दिनं शतरुद्राणाम्। निशा तावती। तेषामपि शतमायुः। शतरुद्रक्षये ब्रह्माण्डविनाशः।

Rudrasyoktādhikārāvadhiḥ braḥmāṇḍa-dhārakāṇāṃ tad dinaṃ śata-rudrāṇām. Niśā tāvatī. Te-āmapiśatam āyuḥ. Śatarudra-kṣaye brahmāṇḍa-vināśaḥ.

The time limit of the authority of *Rudra,* as said above, is one day of hundred *Rudras* (named *Śatarudras*). Their night is also of such time span. Their life is also of one hundred such years. At the expiry of the age of *Śatarudras* the universe comes to an end.

Śatrudras are the deities holding the universe is a fixed position. They hold it from outside and keep it going on regularly.

एवं जलतत्त्वाद् अव्यक्तान्तमेतदेव क्रमेण रुद्राणामायुः। पूर्वस्यायुरुत्तरस्य दिनम् इति।

Evaṃ jala-tattvād avyaktāntametadeva krameṇa Rudrāṇāmāyuḥ. Purvasyāyur uttarasya dinam iti.

Thus in this very order stands the age span of *Rudras* from watery existence upto the *avyakta tattva* (the *mūla-prakṛti*).

The whole span of the age of a previous deity is equal to one day and night of the following one.

ततश्च ब्रह्मा रुद्राश्चाबाद्यधिकारिणोऽव्यक्ते तिष्ठन्तीति। श्रीकण्ठनाथश्च तदा संहर्ता। एषोऽवान्तरप्रलयः तत्क्षये सृष्टिः। तत्र शास्त्रान्तरमुक्ता आदि सृज्यन्ते।

Tataśca Brahmā Rudrāścābādyadhikāriṇo'vyakte tiṣṭhantīti. Śrikaṇṭha-nāthaśca tadāsaṃhartā. Eṣo'vāntara-pralayaḥ. Tatkṣaye sṛṣṭiḥ. Tatra śāstrāntara-muktā api sṛjyante.

Brahmā as well as, the *Rudras* ruling over the existences having their character as watery, igneous, airy etc., take rest in the *avyakta tattva* (the *mūla prakṛti*). *Śrikaṇṭhanātha* is the administrative authority conducting such absorption of the concerned phenomena. That is the time-span of an in between absorption (*pralaya,* known among people as destruction). At the end of the period of such destruction, there is (fresh) creation. Even the beings lying in the stages of liberation/as conceived in other *sāstras,* have to undergo fresh courses of living and expiring etc. at such time of a fresh creation. Such absorption of the phenomenon into *prakṛti* (cosmic energy) is such lowest type of deluge in which all objective and instrumental tattvas, including *buddhi,* become absorbed into *prakṛti* (the cosmic energy). Such dissolution into *prakṛti* is the *avāntara-pralaya* which is taken by some thinkers as liberation.

Such types of liberation are the *apavarga* state of *Nyāya-vaiṣeṣika, kaivalya* of *Samkhya-yoga,* and *Nirvāṇa* of Buddhism. The practitioners of such paths of salvation say that such situations or rather positions are the state of real liberation. Kashmir *Śaivism* explains such positions as temporary suspensions of the rotations of births and deaths and not the states of perfect and absolute liberation.

यत्तु श्रीकण्ठनाथस्य स्वमायुस्तत् कञ्चुकवासिनां रुद्राणां दिनम्, तावती रजनी। तेषां यदायुस्तद् गहनेश दिनम्, तावत्येव क्षपा। तस्यां च समस्तमेव मायायां विलीयते। पुनर्गहनेशः सृजति।

Yattu Śrīkaṇ-hanāthasya svamāyustat kañcuka-vāsināṃ Rudrāṇāṃ dinaṃ; tāvatī rajanī. Teṣāṃ yadāyus, tad gahaneśa dinam; tāvatyeva kṣapā. Tasyāṃ ca samastameva māyāyāṃ vilīyate. Punar gahneśaḥ sṛjati.

What is taken as the own life-span of *Śrīkaṇṭha-nātha,* that is one day of *Rudras* living in *Kañcukatattvas.* Of that very duration is their night. Their whole life span is one day of *gahaneśa* and equal to that is his night. Everything gets absorbed into *māyā* in such night. *Gahaneśa* creates it out again.

एवं योऽव्यक्तकालस्तं दशभिः परार्धैर्गुणयित्वा मायादिनं कथ्यते, तावती रात्रिः। स एव प्रलयः।

Evam yo'vyakta-kālastaṃ daśabhiḥ parārdhair gaṇayitvā māyā-dinaṃ kathyate; tāvati rātriḥ. Sa eva pralayaḥ.

In the same way, the life span of *avyakta* (*mūla prakṛti*), multiplied by ten *parārdhas* (the highest numbers in mathematical counting) is said to be one day of *māyā,* and of the equal expanse is the night (of *māyā*). It is such night (of *māyā*) which is termed as *pralaya.*

Such *pralaya* is the second bigger period of deluge, the first one being the above mentioned lower deluge, termed as *avāntara pralaya.* But this *pralaya* is the age of a far bigger deluge.

मायाकालः परार्धशतेन गुणित ऐश्वरतत्त्वे दिनम्। अत्र प्राणो जगत् सृजति। तावती रात्रिः, यत्रप्राणप्रशमः। प्राणे च ब्रह्मबिलधाम्नि शान्तेऽपि या संवित्, तत्राप्यस्ति क्रमः। ऐश्वरेकाले परार्धशतगुणिते या संख्या, तत् सादाशिवं दिनं, तावती निशा। स एव महाप्रलयः।

Māyā-kālaḥ parārdha-śatena guṇita aiśvaratattve dinam. Atra prāṇo jagat sṛjati. Tāvatī rātriḥ; yatra-prāṇa-paraśamaḥ. Prāṇe ca Brahma-bila-dhāmni śānte'pi yā saṃvit, tatrāpyasti kramaḥ. Aiśvare kāle parārdha-śata-guṇite yā saṃkhyā, tat sādāśivaṃ dinaṃ, tāvatī niśā. Sa eva mahāpralayaḥ.

The time span of *māyā,* being multiplied by one hundred *parārdhas,* is equal to a day in *Īśvara tattva. Prāṇa,* creates here such *jagat.* Night also has there so much extent, in which *prāṇa,* becomes absorbed. Even when *Prāṇa* being motion busy absorbed in the cavity of *Braham,* there slimes a specific type of awareness and even within that there is a sequence which is not counted in any terms of time.) When the time span of *Īśvara,* is multiplied by one hundred *parārdhas,* there results a number (of years) which is one day of *Sadāśiva.* Of an equal extent is his night. That night of *Sadāśiva* is termed as *mahāpralaya,* the absolute deluge.

सदाशिवः स्वकालपरिक्षये बिन्द्वर्धचन्द्रनिरोधिका आक्रम्य नादे विलीयते। नादः शक्तितत्त्वे, तद् व्यापिन्यां साऽनाश्रिते। शक्तिकालेन परार्धकोटिगुणितेनानाश्रितदिनम्।

Sadāśivaḥ svakāla-parikṣaye bindvardha-candra-nirodhikā ākramya nāde vilīyate. Nādaḥ śaktitattve, tad vyāpinyāṃ, sā Anāśrite. Śakti-kālena parārdha-koṭi-guṇitena-Anāśrita-dinam.

Sadāśiva, at the close of his life span, moving through (the

chain of) — *bindu, ardhacandra* and *nirodhī,* becomes absorbed in *nāda; nāda in śakti-tattva;* that in *vyāpinī* (the all pervading awareness) and she is *Anaśrita Śiva.* The time span of the life of *Śakti tattva,* multiplied by one crore *parārdhas,* is equal to one day of *Anāśrita Śiva.*

This is meant for contemplative meditation, aimed at getting perfect freedom from the limitation caused in a person by the idea of time sequence. All this may not therefore be examined scientifically. The conceptual realities termed as bindu etc. have been discussed else-where as follows: *akāra* = अ, *ukāra* = उ, *makāra* = म, *bindu* = ं , *ardhachandra* = (there being letters pronounced as sounds combining to form *praṇava* or *Omkāra.* (Note — *ardhacandra,* though written in *Devanāgari* script as). There are the five main finer digits of *Omkāra.* Kashmir *Śaivism* prescribes a contemplative meditation on its six more still finer digits, termed as 1) *nirodhi* or *nirodhini,* 2) *nāda,* 3) *nādānta,* 4) *kaunḍalīśakti,* 5) *Vyāpinī-sakti* and 6) *samana-sakti,* making the total as 5+6 = 11. That is a minutely finer analysis of *Omkāra.* Such finer sounds represent deities listed below: *a= Brahma, u= Viṣṇu, ma= Rudra, bindu =Īśvara,* as he manifests diversity (*bhidir avayave*) and *ardhacandra* is *Suśiva. Nirodhi* or *nirodhini* the power what keeps a check on these digits or aspects of divine consciousness, so that these do not abruptly get merged into higher planes. *Nāda* in *Sadāsiva, Nādānta* is his upward tendency. *Kaundalī, vyāpinī* and *Samanā* are respectively the finer aspects of the divine infinite power of *Śiva.* Beyond all these divine powers is the position of the absolute divine power termed as *unmana* and above that shines *Anāmaya,* the highest truth, free from all types and digits of limitation.[4]

---

[4] ***see foot note on page no. 173***

अनाश्रितः सामनसे पदे। यत् तत् सामनस्यं साम्यं तद् ब्रह्म। अस्मात् सामनस्याद् अकल्यात् कालाद् निमेषोन्मेषमात्रतया प्रोक्ताशेषकालप्रसारप्रविलयचक्रभ्रमोदयः।

Anāśritaḥ sāmanase pade. Yat tat sāmanasyaṃ sāmyaṃ tad Brahma. Asmāt sāmanasyād akalyāt kālād nimeṣ onmeṣ-mātratayā proktā-śeṣa-kāla-prasāra-pravilaya-cakra-bhramodayaḥ.

Anāśṛta becomes absorbed in the position known as *sāmanasya.* That positions which is termed as *sāmanasya,* is consisted of equilibrium and that is *Brahman.*
From such time sequence which, being termed as *samanasya,* that is, a sort of equilibrium, not being sequential in its character, emerges the total system of the rise and fall of the wheel of the whole revise of creations and dissolutions, just as its *nimeṣa*s and *unmeṣa*s discussed above.

Nimeṣa, is generally the shutting of one's eyes and *unmeṣ a,* is their opening. Here it is meant to denote or to suggest phenomenal creation and dissolution. The whole wheel of time sequence along with its immense variety is due to the equilibrium of shining in *Anasruta Śiva.* He shines always as the divinely powerful and active as well as all blissful infinite consciousness, fully aware of His' such character and from Him enunciates the whole movement of the wheel of time sequence.

Foot note from page No. 172

[4] Such terms are counted as: — the *kalās* or digits of *praṇava,* meaning *Omkāra* and have been counted thus —
Akarascāpyukaraśca makāro bindureva ca;
Ardhacandro nirodhī ca nādo nādānta eva ca.
Kauṇḍalī vyāpinī śaktiḥ samanā ca tathonmanā.
अकारश्चाप्युकारश्च मकारो बिन्दुरेव च। अर्धचन्द्रो निरोधी च नादो नादान्त एव च ॥
कौण्डली व्यापिनी शक्तिः समना च तथोन्मना।
Such terms suggest a finer analysis of the highest truth into its inexplicable twelve aspects that can be realized only by some adopt yogins, practicing the *Trika yoga* of Kashmir Śaivism.

एकं, दश, शतं, सहस्त्रम्, अयुतं, लक्षं, नियुतं, कोटिः, अर्बुदं, वृन्दं, खर्वं, निखर्वं, पद्मं, शङ्खुः, समुद्रम, अनत्यं, मध्यं, परार्धम् इति क्रमेण दशगुणितान्यष्टादश, इति गणितविधिः।

Ekaṃ, daśa, śataṃ, sahasraṃ, ayutaṃ, lakṣaṃ, niyutaṃ, koṭiḥ, arbudaṃ, vṛndaṃ, kharvam, nikharvaṃ, padmaṃ, śaṅkuḥ, samudraṃ, antyaṃ, madhyaṃ, parārdhaṃ iti krameṇa daśa-guṇitānyaṣṭādaśa iti ganita-vidhiḥ.

These are the eighteen arithmetical digits correspondingly multiplied by ten. 100000000000000000 and that is the mathematical type of contemplation How are such concepts of mathematics to be used in contemplation, has not been said in clear terms in the work. These can be used with respect to the absorption of phenomenal existence into the self in such smaller and bigger groups.

एवम संख्याः सृष्टिप्रलया एकस्मिन् महासृष्टिरूपे प्राणे, सोऽपि संविदि, सोपाधौ, स चिन्मात्रे, चिन्मात्रस्यैवायं स्पन्दो - यदयं कालोदयो नाम। तत एवं स्वप्नसङ्कल्पादौ वैचित्र्यमस्य न विरोधावहम्।

Evaṃ asaṅkhyāḥ sṛṣṭi-pralayā ekasmin mahā-sṛṣṭi-rūpe prāṇe, so'pi saṃvidi, sopādhau, sa cinmātre. Cinmātrasyaivāyaṃ spando yadayaṃ kālodayo nāma. Tata eva svapna-saṅkalpādau vaicitryamasya na virodhāvaham.

Innumerable creation and dissolutions are to be visualized thus in one infinite creation being contained in one movement of life breath. Such movement of breathing is to be visualized as infinite creation. That breathing is to be seen within the I-consciousness (of the practitioner concerned). His such I-ness (jivahood) is to be seen as being based on *upādhi* (consisted of such impurity as is the source of the manifestation of its

individuality) that *upādhi* is to be found as lying within pure consciousness. In fact the outward vibration of only such consciousness appears as the rise of (such infinitely wonderful) time sequence. It is on such account that the (immense) variety in its character in the fields of dreams, imagination etc. does not have any mutual contradiction.

There is an immense variety in time sequence as experienced in different states of life, e.g. — waking, dreaming etc. All such variety is based on the playful and divinely potent character of pure consciousness and can be justified only on the basis of such principle.

एवं यथा प्राणे कालोदयस्तथाऽपानेऽपि, हृदयाद् मूलपीठपर्यन्तम्। यथा च हृत्कण्ठतालुललाटरन्ध्रद्वादशान्तेषु ब्रह्मविष्णुरुद्रेशसदाशिवानाश्रिताख्यं कारणषट्कं, तथैवापानेऽपि हृत्कन्दानन्दसङ्कोचविकासद्वादशान्तेषु बाल्ययौवनवार्धकनिधनपुनर्भवमुक्त्यधिपतय एते।

Evaṃ yathā prāṇe kālodayastathā'pāne'pi hṛdayād mūla-pīṭha-paryantam. Yathā ca hṛt-kaṇṭha-tālu-lalāṭa-randhra-dvādaśānteṣu Brahma-viṣṇu-rudreśa-sadāśivānāśritākhyaṃ kāraṇaṣaṭakaṃ, tathaivāpāne'pi hṛta kandānanda-saṅkoca-vikāsa-dvādaśānteṣu bālya-yauvana-vārdhaka-nidhana-punarbhava-muktyadhipataya etc.

Thus as in the case of *prāṇa* there can be seen the use of different extents of time, in the same way can there be visualized in *apāna,* right from one's heart, down up to the *mūlapitha* (in the rectum). As there is the authority of six *kāraṇas* named *Brahmā, Viṣṇu, Rudra, Īśvara, Sadaśiva* and *Anaśrita* at the steps of heart, throat, palate, forehead, *Brahma-randhra,* and the point at the end of twelve finger widths, above it, (in the paths of *prāṇa*), so is that in the path of

apāna as well. (*Apāna* is here taken that which is known in the *Vaiśeṣika* school.) There the ruling deities are the masters of the states of childhood, youth, old age, death, rebirth and liberation.

अथ समाने कालोदयः। समानो हार्दीषु दशसु नाडीषु सञ्चरन् समस्ते देहे साम्येन रसादीन् वाहयति। तत्र दिगष्टके, सञ्चरन् तद्दिक्पतिचेष्टामिव प्रमातुरनुकारयति। ऊर्ध्वाधस्तु सञ्चरन् तिसृषु नाडीषु गतागतं करोति।

Atha samāne kālodayaḥ. Samāno hārdīṣu daśasu nāḍīśu sañcaram samaste dehe sāmyena rasādīn vāhayati. Tatra digaṣṭake sañcaram tad-dikpati-ceṣṭāmiva paramātur anukārayati. ūrdhvādhastu sañcaran tisṛṣu nāḍīṣu gatāgataṃ karoti.

Now the rise of time sequence in *Samāna, Samāna,* moving inside ten nerves of one's heart, makes the vitality flow into the whole body in an equally same manner. Moving there-in on all the ten sides, it makes a living being conduct a sort of copying of the activities of the masters of the concerned directions. Moving upwards and downwards, it conducts movements of going and coming back within three nerves. All this is highly esoteric in character and can rather he experienced under the practical instructions of a preceptor and cannot be clarified through mere writing and talking above. However a vague translation and such notes have to be added to the text and that is going to done.

तत्र विषुवद्दिने बाह्ये प्रभातकाले सपादां घटिकां मध्यमार्गे वहति। ततो नवशतानि प्राणविक्षेपाणाम्। इति गणनया बहिः सार्धंघटिकाद्वयं वामे, दक्षिणे, वामे, दक्षिणे, वामे इति पञ्च सङ्क्रान्तयः।

Tatra viṣuvad-dine bāhye prabhāta-kāle sapādāṃ ghaṭ ikāṃ Madhya-mārge vahati. Tato nava-śatāni prāṇa-vikṣ apāṇām; iti gaṇanayā bahiḥ sārdha-ghaṭikā-dvayam vāme, dakṣine, vāme, dakṣiṇe, vāme iti pañca saṅkrāntayaḥ.

There, on the day of equinox, it moves for one and a fourth of a *ghaṭikā* (12 months.) through the middle pāth. After that there occur nine hundred movements of life-breath, and, in accordance with such calculation, two and one fourth of a *ghaṭikā* are contained, by torus, through its movement towards left, right, left, right and left, there, containing in them, five *saṅkrāntis* (solar months).

ततः सङ्क्रान्तिपञ्चके वृत्ते, पादोनासु चतुर्दशसु घटिकासु अतिक्रान्तासु दक्षिणं शारदं विषुवत् मध्याह्ने नवप्राणशतानि। ततोऽपि दक्षिणे, वामे, दक्षिणे, वामे, दक्षिणे इति सङ्क्रान्तिपञ्चकम्। प्रत्येकं नवशतानि। इत्येवं रात्रावपि, इति।

Tataḥ Saṅkrānti-pañcake vṛtte pādonāsu caturdaśasu ghaikāsu atikrāntāsu dakṣiṇaṃ śāradaṃ viśuvat. Madhyāhne nava-prāṇa-śatāni. Tato'pi dakṣiṇe, vāme, dakṣiṇe, vāme, dakṣiṇe iti saṅkrānti-pañcakam. Pratyekaṃ navaśatāni. Ityevaṃ rātrāvapi.

Then, after the completion of five *saṅkrāntis* with fourteen *ghaṛis* (12 mts.), less than one fourth of a *ghaṛi* having been consumed, there is to be found the southern autumnal equinox. Nine hundreds of the movements of life breath an experiment

up to midday. Beyond that also there are to be experienced five more *saṅkrāntis* :- in right, left, right, left and right movements of breathing, each of such *saṅkrāntis* occupying nine hundred breathings. The same is to be seen in the cure of the right of an equinox.

एवं विषुवद्दिवसे तद्रात्रौ च द्वादश द्वादश सङ्क्रान्तयः। ततो दिनवृद्धिक्षयेषु, संक्रान्तिवृद्धिक्षयः।

Evaṃ viṣuvad-divase tadrātrau ca dvādaśa dvādaśa saṇkrāntayaḥ. Tato dina-vṛddhi-kṣayeṣu saṅkrānti-vṛddhi-kṣayaḥ.

Thus during the day of equinox and its right there are to be seen twelve *saṅkrāntis* in each. Then, on the occasions of loss and addition of lunar dates, one has to visualize such increase and decrease in the numbers of breathings, covering such *saṅkrāntis*.

Such depictions of contemplation of time sequence in the field of *samāna* type of life force cannot be clearly expressed by words. Even the original text just alludes faintly to the nature of such practices in absorbing such elements of time sequence in one's breathing. Such topics cannot be explained clearly even with the help of *Tantrāloka.* The subject matter is extremely subtle having developed no definite terms about relation with verbal expression.

एवमेकस्मिन् समानमरुति वर्षद्वयं श्वासप्रश्वासयोगाभावात्। अत्रापि द्वादशाब्दोदयादि पूर्ववत्।

Evam ekasmin samāna-maruti varṣa-dvayam, śvāsa-paraśvāsābhāvāt. Atrāpi dvādaśābdodayādi pūrvavat.

Thus two years have a rise within one single movement of the vital breath named *samāna* because the movements of the two courses of life breath do not exist there. There also is

to be seen the rise of twelve years etc. as in the case of the previous one. The out coming and in going life breath is not moving in *Samāna* type of life force, as it presents an equilibrium of the two.

उदाने तु द्वादशान्तावधिश्चारः स्पन्दमात्रात्मनः कालस्य। अत्रापि पूर्ववद् विधिः। व्याने तु व्यापकत्वाद् अक्रमेऽपि सूक्ष्माच्छलत्तायोगेन कालोदयः।

Uḍāne tu dvādaśāntāvadhiścāraḥ spandamātrātmanaḥ kālasya. Atrāpi purvavad vidhiḥ. Vyāne tu vyāpakatvād akrame'pi sukṣmocchhalattayogena kālodayaḥ.

In *uḍāna* there is the movement of the time appearing only in the form of fivefold vibratory activity and its movement is to be seen upto *dvādaśānta*. Here also, the method is like that in the previous one. *Vyāna*, being devoid of all sequential considerations, contains the rise of time in the terms of its finer vibratory activity.

Here ends the topic of the rise of time.

अथ वर्णोदयः *Atha-varṇodayaḥ*

Now starts the rise of *Varṇa.*

तत्रार्धप्रहरेऽर्धप्रहरे वर्णोदयो विषुवति समः। वर्णस्य वर्णस्य द्वे शते षोडशाधिके प्राणानाम्। बहिः षट्त्रिंशगाषकाणि, इत्युदयः। अयमयत्नजो वर्णोदयः। यत्नजस्तु मन्त्रोदयोऽरघट्टघटी यन्त्रवाहनवद् एकानुसन्धिकलागित्रं मन्त्रोदयं दिवानिशमनु सन्दधद् मन्त्रदेवतया सह तादात्म्यमेति।

Tatrārdha-prahare ardha-prahare varṇodayo viṣuvati samaḥ, varṇasya varṇasya dve śateṣoḍaśādhike prāṇanām. Bahiḥ ṣaṭtrimśat caṣakāṇi, iti udayaḥ. Ayaṃ ayatnajo varṇodayaḥ. Yatnajastu mantrodayo'raghaṭṭa-ghaṭi-yantra vāhana-vad ekānusandhi-balāt citram mantrodayaṃ divāniśamanu sandadhd mantra-devatayā saha tādātmyam eti.

There all the basic sounds (letters) occupy one and half of an hour in both, their out coming and in going movements of breathing. Each of the letters (sounds) occupies (thus) one and half of an hour (during one day and one night) in both of the outward and inward movements of breathing, occupying thus two hundred and sixteen breath movements each. That pertains to the spontaneous rise of letters in the movements of breathing. This does not require any effort on the part of a practitioner.

The rise of compound sounds (represented in script by syllables like *om, hrīṃ, klīṃ, souḥ* etc.) being constantly contemplated upon by a practitioner, just in the manner of the wheel of pots (buckets) in drawing up water from a will,

through a one pointed awareness, results in one's unity with the concerned master of the *mantra* used.
The number of breathing in one day and night is 21600. The number of letters used in such contemplation is 100. [Vowel sounds = 16, five groups of consonants = 25; semivowels = 4 sibilants = 4 and nasal semivowels = 4, ksa = 1]
The total comes to 16 + 25 + 4 + 4 + 1 = 50 in outward movement and that very number in inward movement raises the number to 100. The number 21600 divided by one hundred = 216. That can be the mathematical calculation implied here. Though, the topic being highly esoteric in character cannot be easily explained with absolute certainty.

तत्र सदोदिते प्राणचारसंख्ययैवोदयसंख्या व्याख्याता। तद्द्विगुणिते तदर्धम्, इत्यादिक्रमेणाष्टोत्तरशते चक्रे द्विशत उदयः।

Tatra sadodite prāṇacāra-samkhyayaivodaya-samkhyā vyākhyātā. Tad-dviguṇite tadardham; ityādi-krameṇāṣṭ ottara-śate cakre dviśata udayah.

There the number of the repetitions of the rise of the *mantra* has been explained as being equal to the number of the movements of breathing, because such practice has an unbroken rise. If it takes a time double to its rise, then the number comes to half of it; and through such method the rise of mantra comes to two hundred in the case of one hundred and eight rounds 21600 divided by 108 = 200.

इति क्रमेण स्थूलसूक्ष्मे चारस्वरूपे विश्रान्तस्य प्राणचारे क्षीणे, कालग्रासे वृत्ते, सम्पूर्णमेकमेवेदं संवेदनं चित्रशक्तिनिर्भरं भासते। कालभेद एव संवेदनभेदको, न वेद्यभेदः, शिखरस्थज्ञानवत्।

Iti krameṇa sthūla-sūkṣme cāra-svarūpe viśrāntasya prāṇa-cāre kṣīṇe, kāla-grāse vṛtte, sampūrṇamekamevedaṃ saṃvedanaṃ. citra-śakti-nirbharaṃ bhāsate. Kāla bheda eva saṃvedana-bhedako, na vedya-bhedaḥ; śikharastha-jñānavat.

Having practiced relaxation, by torus, on such finer, subtler and grosser movements of life breath, an aspirant, having thus thinned down such movements of breathing and having absorbed into him (all) the conceptions of time, he develops an experience of the whole existence as a single awareness, compact with wonderful divine process. Only the variations in time and not those in objects are the sources of variations in knowing, just like the knowing of a person stationed on the summit of a hill.

A person, standing on a hilltop, sees all the objects lying in an adjacent city through only one knowledge. Variousness in objects is not thus the basic cause of variousness in knowledge. Variousness in the time of the knowledge of objects is such cause of their variousness.

ज्ञानस्य यावान् अवस्थितिकालः स एव क्षणः। प्राणोदये चैकस्मिन्नेकमेव ज्ञानम्। अवश्यं चैतत्। अन्यथा विकल्पज्ञानमेकं न किञ्चित स्यात्। क्रमिकशब्दारूषितत्वान्मात्रायाः अपि क्रमिकत्वात्॥ यदाह - तस्यादित उदान्तमर्धह्रस्वम्। (पा० व्या० १-२-३२) इति।

Jñānasya yāvān avasthiti kālaḥ, sa eva kṣanaḥ. Prāṇodaye caikasmin ekameva jñānaṃ. Avasyaṃ caitat. Anyathā vikalpa-jñānam ekaṃ na kiñcit syāt, kramika-śabdārūṣ itatvān mātrāyāḥ api kramikatvāt. Yadāh — Tasyādita udāntam ardha-hrasvam (P. Vya. 1-2-32) iti.

That much time is a *kṣaṇa,* for which are ideational knowing exists. In one flicker of *prāṇa* (livingness) there can be only one such (action of) knowing. This is very essential; otherwise "one ideational knowing" would not mean anything. Even a minute time-span of a syllable has also a sequence within itself, because of its being coloured in sequential word image. As has been said by *Pāṇini* — the first half of a middle account (*svaritā*) syllable has a high accent (*udatta*) in the beginning, (P. Sutra 1-2-32). As there is sequence, even within the sound of a single syllable.

तस्मात् स्पन्दान्तरं यावन्नोदितं तावदेकमेव ज्ञानम्। अत एवैकाशीतिपदस्मरणसमये विविधधर्मानुप्रवेशमुखेनैक एवासौ परमेश्वरविषयो विकल्पः कालग्रासेन अविकल्पात्मैव सम्पद्यत इति।

Tasmāt spandāntaraṃ yāvannoditaṃ tāvad ekameva jñānam. Ata evaikāśiti-pada-smaraṇa-samaye vividha-dharmanupraveśa-mukhenaika evāsau Parameśvara-viṣayo vikalpaḥ kāla-grāsena avikalpātmaiva sampadyate iti.

Therefore there is the existence of only one knowing so long, as no other flicker of consciousness, does not arise. It is on such account that at the time of the recollection of eightyone* *padas* there is only one idea about the Absolute God, having different types of its character entering into it and absorbing the sequence of time, which shines as being free from all ideation.

Realization of the divine essence of God with the help of such non-ideational sounds, which are eighty one in number, is a secret method of *yoga,* as discussed mystically in gamas and expressed like that in philosophical works. Such eighty one *pada*s or sounds are the total *mātra* consumed in pronouncing the letters or rather sounds of *Sanskrit* alphabet. The next topic in the chapter is still more mysterious. In fact, such things can be demonstrated by practice and cannot be clearly expressed by speech.

● Eighty six half *mātras,* as discussed in *Tantrāloka* VI — 226 to 236 are counted thus : —

Sounds	half *matra*s	Total
i) Short vowels = 5	a, i, u, ṛ, ḷ	
each of them consuming two half *matra*s as 5 x 2 = 10		
ii)Long vowels = 9		
ā, ī, ū, ṛ, ḷ, e, ai, o & au	four *matra*s each = 9 x 4 = 36	

iii) *Anusvara* and *Visarga*
One *matra* each = 2 x 1 = 2

iv) Consonant sounds
each consuming one Thirty three in number half *matra*
= 33 x 1 = 33

Total number of half matras =81

अथ सप्तममाह्निकम्
Atha Saptamam Āhnikam

The Seventh Chapter

अथ देशाध्वा
Atha Deśādhvaṇ
Thus starts the path of space.

Just as *Kālādhvan* means such a contemplative meditation through which a practitioner has to visualize all smaller and bigger items of time — sequence as shining and being accommodated inside the span of his breathing movement, in the same way has he to see that all the smaller and bigger items of space, including everything lying in such items, are actually contained within his physical body. Such contemplation, when practiced regularly under the guidance and instructions of an expert preceptor and under the desirable effect of the grace applied by him, the practitioner realizes the fact that the whole phenomenal exists and shines with in his person and that he is an all containing, omnipresent, and infinite reality. Such realization on his part yields an *āṇava-samāveśa* of perfect Sivahood and the practitioner becomes actually sure that he is, in fact, none other than *Paramaśiva,* the Absolute reality, having omnipresence, omniscience and omnipotence as his basic character. Such contemplative practice is termed as *Deśādhvan* in the *Trika* system of the practical aspect of Kashmir *Śaiv*ism and can be called the path of space.

Then it is to be visualized as being contained in the nerves and nerve-centres of one's body as well as in objects of worship like the phallic symbol of *Siva* (*liṅga*), raised places in an altar (*sthaṇḍila*) of worship as well as in all the limbs of one's physical form and so on. Everything in space is thus to be seen and realized as being nothing other than the Absolute Lord appearing in such form through His divine and playful well.

तत्र समस्त एवायं मूर्तिवैचित्र्याभासनशक्तिजो देशाध्वा संविदि विश्रान्तः, तद्द्वारेण शून्ये, बुद्धौ, प्राणे, नाडीचक्रानुचक्रेषु, बहिः शरीरे यावल्लिङ्गस्थण्डिलप्रतिमादौ समस्तोऽध्वा परिनिष्ठितः।

Tatra samasta evāyaṃ mūrti-vaicitryābhāsana-śaktijo deśādhvā saṃvidi, viśrāntaḥ, tadvāreṇa śūnye, buddhau, prāṇe, nāḍī-cakrānu-cakreṣu, bahiḥ śarīre, yāvalliṅga-sthaṇḍila-pratimādau samasto'dhvā pariniṣṭhitaḥ.

There in the whole of the path of space, born of that divine power (of the Lord), which manifests immense variety in the forms of phenomena, resting basically in pure consciousness, gets through that established in — i) vacuum like finite consciousness, (ii) understanding sense, (iii) life force, (iv) nerve centres and their sub centres; outwardly in physical form (of beings), even upto the objects of worship like *linga* (a phallic figure; *sthaṇḍila* (a raised place of worship) *pratimā* (an icon) and so on, all that being such whole path (of space).

तं समस्तमध्वानं देहे विलाप्य, देहं च प्राणे, तं धियि, तो शून्ये, तत् संवेदने, निर्भरपरिपूर्णसंवित् सम्पद्यते, षड्विंशत्तत्त्वसवरूपज्ञः, तदुत्तीर्णां संविदं परमशिवरूपां पश्यन् विश्वमयीमपि संवेदयते।

Taṃ samastam adhvānaṃ dehe vilāpya, dehaṃ ca prāṇe, taṃ dhiyi, tāṃ śūnye, tat saṃvedane, nirbhara-paripūrṇa-samvit sampadyate, ṣaṭtrimśat-tattva-svarūpajñaḥ, taduttīrṇāṃ saṃvidaṃ parama-śiva-rūpāṃ paśyaṇ viśva mayīmapi saṃvedayate.

Having absorbed all such path of space in one's physical form, absorbing such from in his life force, that also in his understanding sense, that in the void (finite re-consciousness), that in the revelation of the (real, self, one feels himself to be pure consciousness having thus the correct knowledge of the reality about all the thirty six tattvas and being full till eternity (with all that exists anywhere). Then realizing his pure consciousness as transcending all that he can see it as containing all such phenomena and shining as the Absolute God *Paramaśiva.*

A *Śivayogin* contemplating in such path of space attains a realization that the whole path of space, containing all universal phenomena, exists, in fact, with in his pure I-consciousness. At the next step he realizes that his pure I-consciousness transcends the whole such existence and shines as pure consciousness alone and realizes it being *Parama-Śiva,* the infinite, omnipotent, omniscient and pure I-consciousness containing everything in itself. Thus he realizes the fact that he is in fact pure consciousness shining in its two aspects of transcendence and universality.

अपरथा वेद्यभागमेव कञ्चित् परत्वेन गृह्णीयाद, मायागर्भोधिकारिणं विष्णुब्रह्मादिकं वा। तस्मादवश्यं प्रक्रियाज्ञानपरेण भवितव्यम्। तदुक्तम् - "न प्रक्रियापरं ज्ञानम्" इति।

Aparathā vedyabhāgameva kañcit paratvena gṛhṇīyād māyā-garbhādhikāriṇaṃ. Viṣṇu-brahmādikaṃ vā, Tasmād avaśyaṃ prakriyā-jñāna-pareṇa bhavitavyam. Taduktaṃ — "Na prakriyā-paraṃ jñānam" iti.

Otherwise an aspirant may take some objective element as being itself the highest truth, or he may take some divine authority like *Viṣṇu* or *Brahmā,* administering within the sphere of *māyā* as the highest one. Therefore the system (of the phenomenon as well as that of the hierarchy of authorities working in it) should compulsorily be known by an aspirant, as has been said," There is no academic knowledge as important as that of the system (of the phenomena). An aspirant, not knowing the system of the hierarchy of divine authorities may deceived by his faith on some lower authority like *Brahman* or *Viṣṇu* and may not try to ascend the higher planes of divinity lying above the abodes of super Gods like *Brahmā* or *Viṣṇu* or even a *Rudra.* Therefore the academic knowledge of the whole hierarchy of divine authorities is necessary for reading the highest state of existence. Such knowledge is based on the thorough study of the character and positions of the tattvas and bhuvanas as well as that of the masters of such *bhuvanas,* as given in *Agamas* and as developed philosophically by the master of Kashmir *Śaiv*ism.

तत्र पृथ्वीतत्त्वं शतकोटिविस्तीर्णं ब्रह्माण्डगोलकरूपम्। तस्यान्तः कालाग्निनर्रकाः पातालानि पृथ्वी। स्वर्गो, यावद् ब्रह्मलोक इति। ब्रह्माण्डबाह्ये रुद्राणां शतम्। न च ब्रह्माण्डानां संख्याविद्यते।

Tatra pṛthvitattvaṃ ṣata-koṭi-vistīrṇaṃ Brahmāṇḍa-golakarūpam. Tasyāntaḥ kālāgnir narkāḥ, pātālāni, pṛthvī, svargo, yāvad Brahmaloka iti. Brahmāṇḍa-bāhya Rudrāṇām śatam. Na ca Brahmāṇḍānāṃ saṃkhyā vidyate.

There the tattva named earth extends round upto one hundred crores (1000000000) of *yojana*s (a *yojana* being equal to about eight miles [12.87472 km.] in distance). It is the sphere known as the universe (the egg of *Brahmā*). There in are located many worlds or abodes of different types of beings which are known as — those of *Kālāgni Rudra* (holding the universe stable in position), followed by (various types of hells, nether worlds, earth, heaven etc. upto the abode of *Brahmā.* Outside such *Brahmāṇḍa,* there are the abodes of one hundred *Rudra*s (who keep the universe constantly stable in a definite position). Such *Brahmāṇḍa*s (or universe) are infinite in number. (The whole gross and solid existence is meant here as the prithvi tattva, and not this earth alone.)

All that is meant for objective contemplation. An aspirant has to visualize such infinite existence as being contained within his physical form. Regular practice is such contemplative meditation carries his out of the limitation caused by the concept of space, because he finds the whole space, along with varieties lying in it, as being contained by him within his physical body.

Such description of space is meant just for the purpose of this kind of contemplation. It is not necessary to verify its physical correctness by any scientific investigations. The same principle applies to all other elements of the path of space, containing *bhuvanas*, *tattvas* and *kalās* in it.

ततो धरातत्त्वाद् दशगुणं जलतत्त्वम्। तत उत्तरोत्तरं दशगुणम् अहङ्कारान्तम्। तद्यथा - जलं, तेजो, वायुर्नभः, तन्मात्रपञ्चकाक्षैकादशगर्भोऽहङ्कारश्चेति। अहङ्कारात् शतगुणं बुद्धितत्त्वम्, ततः प्रकृतितत्त्वम्। एतावत् प्रकृत्यण्डम्। तगा ब्रह्माण्डवदसंख्यम्।

Tato dharātattvād daśaguṇaṃ jalatattvam. Tata uttarottaraṃ daśaguṇam ahaṅkārāntaṃ. Tad yathā-jalaṃ, tejo, vāyur, nabhaḥ; tanmātra-pañcakāk-aikādaśa-garbho'haṅkāraś-ceti. Ahaṅkārāt śataguṇaṃ buddhi-tattvam. Tataḥ prakṛti-tattvam. Etāvat prakṛtyaṇdam. Tacca brahmāṇḍavadsaṃkhyaṃ.

Then, ten times like space occupied by earth *tattva*, the solid existence, is taken by *jala tattva*, the liquid existence. Beyond that, all the *tattvas* upto *ahaṃkāra* (ego) are ten times extensive in space in comparison with their near previous ones (The space of earth x 10 = space of watery existence; that multiplied by ten is equal to firry existence and so on). That principle works upto *ahaṅkāra tattva* or ego. The list (of such successively wider *tattvas*) goes like this : — (1) watery or liquid existences, (2) fire (or igneous existence), (3) air (at morphemically existence), (4) sky (the ethereal

existence, followed by that of ego, containing in its sphere the fine *tanmātrās* (subtle objective elements) and eleven sources and organs. *Buddhitattva* is one hundred times wider than ego. *Prakṛti tattva* (the cosmic energy) is one thousand watery existence to *prakṛti*) extends the egg of *prakṛti,* which is infinite in number just like the egg of earth called *Brahmāṇḍa.* Below such egg of *prakṛti* is the egg of earth called under two names — i) *parthivandam* and ii) *brahmāṇḍam,* the spheres of earths. More extensive than such sphere is that of *prakṛti,* the second wider egg. Much more extensive are the eggs termed as those of *māyā* and *śakti.* There are the four eggs containing the whole phenomenon and are known as four *aṇḍas* (*aṇḍa catuṣṭayam*). All of them are to be visualized, one by one, as being contained within one's own body and such contemplation eradicates the sense of the limitation caused by the concept of space felt by a bond being as his character and its such eradication is the aim of the *yogic* practice through *Deśādhvan,* though its details, as given above and as being based on *Agamas,* may or may not be scientifically connect. In fact such principles of gamic practice need not be examined scientifically as it is not any scientific investigation, but simply a contemplative meditation, aimed at the eradication of the sense of limitation caused by the concept of space on *Ātman,* the truth shining beyond all conceptions.

प्रकृतितत्त्वात् पुरुषतत्त्वं च दशसहस्रधा। पुरुषान्नियतिर्लक्षधा नियतेरुत्तरोत्तरं दशलक्षधा कलातत्त्वान्तम्। तद्यथा - नियतिः, रागः, अशुद्धविद्या, कालः, कला चेति। कलातत्त्वात् कोटिधा माया। एतावन्मायाण्डम्।

Prakṛti-tattvāt puru-a-tattvaṃ ca daśa-sahasradhā; Puruṣ ād niyatir lakṣadhā. Niyater uttaraottaraṃ daśalak-adhā kalā-tattvāntam. Tad yathā — Niyatiḥ, rāgaḥ, aśuddha-vidyā, kālaḥ, kalā ceti. Kalātattvāt koṭidhā māyā. Etāvan Māyāṇḍam.

Puruṣatatva is ten thousand times more extensive than *prakṛtitattva. Niyati tattva* is one lac (100000) times wider than *puruṣatattva.* Above *niyati tattva* (the law of restriction), up to *kalātattva,* each higher tattva is ten lac times wider than its immediately lower one. Such tattvas are: — *niyati, rāga* (limited interest), impine *vidyā* (capacity to know just something), *kāla* (time sequence) and *kalā* — Capacity to do just something. *Māyā* is one crore times wider than *kalā.* That much is the egg of *māyā.*

मायातत्त्वात् शुद्धविद्या दशकोटिगुणिता। विद्यातत्त्वादीश्वरतत्त्वं शतकोटिधा। ईश्वरतत्त्वात् सादाख्यं सहस्त्रकोटिधा। सादाख्याद् वृन्दगुणितं शक्तितत्त्वम्। इति शक्त्यण्डम्। साशक्तिर्व्याप्य यतो विश्वमध्वानमन्तर्बहिरास्ते तस्याद् व्यापिनी।

Māyā tattvāt śuddha-vidyā daśakoṭi-gunitā. Vidyā-tattvād Īśvaratattvaṇ śatako-idhā. Īśvara-tattvāt sādākhyaṃ sahasrakoṭidhā. Sādākhyād vṛndaguṇitaṃ śaktitattvam. Iti Śaktyaṇḍam. Sā śaktir vyāpya yato viśvamadhvānaṃ antar-bahirāste, tasmād vyāpinī.

Śuddhavidyā is ten crore times wider than *māyātattva. Īśvara-tattva* is one hundred crore times wider than *vidyā tattva. Sadāśiva tattva* is one thousand crore times wider than *Īśvaratattva. Śakti tattva* is *vṛnda* (one hundred crores) times wider than *Sadāśiva-tattva.* That is the egg of *Śakti.* Since that, *Śakti* stands as pervading the whole path of the phenomenal existence, both from within and from without, it is (rightly) termed as *vyāpinī,* meaning all pervasive.

एवमेतान्युन्तरोत्तरमावरण तया वर्तमानानि तत्त्वानि। उत्तरोत्तरं व्यापकंपूर्व व्याप्यम् इति स्थित्या वर्तन्ते।
यावदशेषशक्तितत्त्वान्तोऽध्वा शिवतत्त्वेन व्याप्तः। शिव तत्त्वं पुनरप्रमेयं सर्वाध्वोत्तीर्णं सर्वाध्वव्यापकं च।

Evam etānyuttarottaramāvaraṇatayā vartamānāni tatvāni. Uttarottaraṃ vyāpakaṃ, pūrvaṃ vyāpyam iti sthityā vartante. Yāvadaśeṣa-śakti-tattvānto'dhvā Śivatattvena vyāptaḥ. Śiva-tattvaṃ punareprameyaṃ sarvādhvottīrṇaṃ sarvādhva-vyāpakaṃ ca.

Thus there *tattvas* stand one above another in the manner of coverings. Each latter is *vyāpaka* (the pervasive one) and

each former is *vyāpya* (pervaded) till the whole *pāth* upto the end of *Śakti-tattva* is pervaded by *Śivatattva. Śivatattva,* on the other hand, is unknowable reality, it stands above all the paths and pervades all of them. Such situation of such tattvas is to be meditated upon in the form of wider and wider circles surrounding the smaller ones.

एतत्तत्त्वान्तरालवर्तीनि यानि भुवनानि तत्पतय एवात्र पृथिव्यां स्थिता इति। तेष्वायतनेषु ये म्रियन्ते तेषां तत्र तत्र गतिं ते वितरन्ति। क्रमागोर्ध्वोर्ध्वं प्रेरयन्ति दीक्षाक्रमेण।

Etat-tattvāntarāla-vartīni yāni bhuvanāni tat-pataya evātra prithivyām sthitā iti. Teṣvāyata-neṣu ye mriyante teṣām tatra tatra gatiṃ te vitaranti. Kramāccordhordhvaṃ prerayanti dikṣā-krameṇa.

There are different *bhuvanas* (abodes of beings) lying within such *tattvas.* The masters of such *bhuvanas* are present on this earth at the sites or sacred places dedicated to them or rather occupied by them. Devotees, who shall off their physical forms at such sacred places, are being pushed up by such masters towards their *bhuvanas.* Besides, they are pushed up further by stages through further initiations imparted to them by such master.

This is to say that some masters of higher divine abodes keep themselves present on this earth at the sacred place or tirthas resided by them. Such devotees who die at such sacred places, like Vārāṇasi, Haridwar, Kedār etc. are imparted initiation by such masters and are put by them on the path of liberation by stages, so that they are not bound to come back to this world of mortals.

तद्यथा — *Tadyathā*

It has been said as given below: —

Such couplets appear to be quotations from some *Āgamic* text. These have been given in *Tantrāloka* as well.

१ २ ३ ४
कालाग्निः, कूष्माण्डो, नरकेशो, हाटको,
५ ६
ऽथ भूतलपः। ब्रह्मा मुनिलोकेशो, रुद्रः पञ्चाण्डमध्यगतः॥,
७ ८ ९ १० ११
अधरे ऽनन्तः, प्राच्याः कपालि वह्नयन्त निर्ऋति बलाख्याः।,
१२ १३ १४ १५ १६
लघु निधिपति विद्याधिप-शम्भूर्ध्वान्तं स वीरभद्रपतिः।
इति षोडशपुरमेतत् पार्थिवमण्डं निवृत्तिकला॥

Kālāgniḥ, Kūṣmāṇḍo, Narakeśo, Hāṭako'tha bhūtalapaḥ,
Brahmā munilokeśo, Rudrāḥ pañcāṇḍa-madhyagataḥ.
Adhara'nantaḥ, prācyāḥ kapāli-vahnyanta-nirrti-
bālākhyāḥ; Laghu-nidhipati-vidyādhipa-
śambhūrdhvāntaṃ sa virabhadrapatiḥ.
Iti ṣoḍaśa-purametat pārthivamaṇḍam Nivṛttikalā.

The number of *bhuvanas* in the *Nivṛtti-kalā* is sixteen. Such kale includes all gross and solid phenomena termed as *prithvitattva.* The list of *bhuvanas,* contained in such kale has been given here. Such *bhuvanas* are sixteen in number. Mostly they have been listed in gamas under the names of their divine masters as given in the couplets quoted here from some *gama.* Such *bhuvanas* are listed below under the names of their masters as: — (1) *Kālāgni,* (2) *Kūṣmāṇḍa,* (3) *Narakeśa,* (4) *Bhūtalapaḥ,* (the master ruling over the neither surface of earth) (5) *Brahmā,* the master of the abode of *ṛṣis,*

(6) *Rudra,* wielding his authority in all the five abodes listed above. Downwards there are the *bhuvanas* lying in the nether existence and one among these is ruled by (7) *Ananta* (that being the seventh in number). Then there are the four *bhuvanas* of (8) *Kapālin,* (9) *Vahnyanta,* (10) *Nirṛti* (11) *Bala,* (all the four) being known as *prācyas.* These are followed by the four abodes of the masters known as (12) *Laghu,* (13) *Nidhipati,* (14) *Vidyāpati,* and (15) *Śambhu* and above all of such *bhuvanas* is that of the superior master (16) *Virabhadra.* That much is *Nivṛtti kale* containing (such, sixteen *bhuvanas.*) Such *kalā* is known as the egg of earthen existence that is the solid and gross existence.

At such point the Lord stops further creation and it is on such account termed as *Nivṛtti* or abstination. Such *kalā* contains the sixteen abodes of higher and lower types of living beings administered by the masters listed above. This is *Nivṛtti kalā.*

Pratiṣṭhā-kalā is discussed ahead. It consists of liquid existence containing fifty six *bhuvanas* situated in the finer *tattvas* as listed thus: —

The nature of the existence	Number of *bhuvanas* in it
(A) Liquid existence containing	8,eight *bhuvanas*
(B) Firy " "	8, eight"
(C) Airy " "	8, eight"
(D) Etherial " "	8, eight"
(E) Egoistic " "	8, eight" (lying in ego *tattva*)
(F) Existence in *Buddhi tattva,* the Intellect or understanding sense	8, eight *bhuvanas*
(G) Existence in *Prakṛti tattva* or Cosmic energy	8, eight *bhuvanas*

Total = 56

Total number of the *tattva* in such *kalā* Called
Pratiṣṭhā kalā = 7
Total number of *bhuvanas* in it = 56

१ २ ३ ४ ५ ६
लकुलीश-भारभूति-दिण्ढया-षाढी च पुष्कर-निमेषौ।
७ ८
प्रभास-सुरेशविति सलिले, प्रत्यात्मकाष्टकं प्रोक्तम् ॥

Lakuliśa-bhārabhūti-ḍiṇḍhyā-ādhī ca Puṣkara-nimeṣau;
Prabhāsa-sureśāviti salile pratyatmakāṣṭakaṃ proktam.

In each of such *tattvas* there exist eight *bhuvanas* (as listed thus) — In liquid existence there are the *bhuvanas* ruled by the masters listed here as : — (1) *Lakuliśa* (2) *Bhārabhūti,* (3) *Ḍiṇḍī,* (4) *Āṣāḍhī,* (5) *Puṣkara,* (6) *Nimeṣa,* (7) *Prabhāsa,* (8) *Sureśa.*

Note:-Such masters of such divine abodes have places on this earth and such places are sacred to them. Devotees performing devotional worship of such higher deities are generally blessed by them. They are granted their desired objects and are finally leads towards a course of liberation by stages, termed as *karma-mokṣa.* It is on account of their such relation with this earth that most of such sacred places are known under the names of such masters, e.g. *Kedara, Mahakala, Śrīśaila, Kanakhala Kuru, Gaya* etc. (as to be mentioned ahead)

१ २ ३ ४ ५ ६
भैरव-केदार-महाकाला मध्यास्त्र जलपाख्याः।
७
श्रीशैल-हरिश्चन्द्राविति गुह्याष्टकं महसि॥

Bhairava-kedāra-mahākālā madhyāsra-jalpākhyāḥ;
Śrīśaila-hariścandrāviti Guhyāṣṭakaṃ mahasi.

In igneous existence there are eight *bhuvanas* known as *Guhyāṣṭaka* and these are known as (1) *Bhairava,* (2) *Kedāra,* (3) *Mahākāla,* (4) *Madhya,* (5) *Asra,* (6) *Jalpa,* (7) *Śrīśaila* and (8) *Hariścandra.*

The masters of such *bhuvanas,* bearing the same names, do stay on this earth as well for the benefit of people living here. It is on such account that there are many names of places in India corresponding to the names of such *Bhairavas.*

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८
भीमेन्द्राट्टाः सविमल-कनखलनाखल-कुरुस्थिति गयाख्याः,
अतिगुह्याष्टकमेतन् मरुति स तन्मात्रके साक्षे।

Bhīmendrāṭṭāḥ savimala-kanakhala-nākhala-kurusthiti-gayākhyāḥ;
Atiguhyāṣṭakametan masuri satanmātrake sākṣe.

Bhuvanas in Vāyavya lokas, lying in arial existence, including the termed tantra and sense are Bhīma, Indra, Aṣṭa, Vimala, Kanakhala, Nākhala, Kuru, Sthiti, Gayā (There are eight in number).

१ २ ३ ४ ५
स्थाणु-स्वर्णाख्यौ किल भद्रो गोकर्णको महालयकः।
६ ७ ८
अविमुक्त-रुद्रकोटि वस्त्रापद इत्यदः पवित्रं खे॥

Sthāṇusvarṇākhyau kila Bhadro Gokarṇeko
Mahālayakaḥ;
Avimukta-rudrkoṭi vastrāpada ityadaḥ pavitraṃ khe.

Pure abodes named — *Sthānu, Svarṇa, Bhadra, Gokarna, Mahalaya, Avimukta, Rudrakoti* and *Vastrāpada* are the pure bodes lying in ether.

१ २ ३ ४ ५ ६
स्थूल-स्थूलेश-शङ्कु-श्रुति कालाश्चाय मण्डलभृत्।
७ ८
माकोटाण्ड-द्वितय-छगलाण्डाष्टकं त्वहङ्कारे॥

In ego there are the abodes named:-
1 2 3 4 5
Sthula, Sthuleśa, Śaṅku, Śruti and *Kāla* as well as the two
6 7 8
named *Maṇḍalabhṛt* and *Makoṣa*, plus *chagalaṇḍa* (the eighth one).

अन्ये त्वहङ्कारात्तस्तन्मात्राणीन्द्रियाणि चाप्याहुः।

Anye tvahaṅkārāntastanmātrāṇīndriyāṇi cāpyāhuḥ.

Other *(Āgamas)* count with in ego the *bhuvanas* of senses organs and subtle objective elements as well.

धियि देवयोनयोऽष्टौ, प्रकृतौ योगाष्टकं किलाकृतप्रभृति॥
इति सप्ताष्टक भुवना प्रतिष्ठितिः सलिलतस्तु मूलान्ता॥

Dhiyi deva-yonayoṣṭau, prakṛtau yogāṣṭakaṃ kilākṛta-prabhṛti.
Iti saptāṣṭaka bhuvanā pratiṣṭhita salilatastu mūlāntā.

In *buddhi* there are the abodes of the eight divine classes of beings and *Prakṛti* contains the eight *bhuvanas* known as *Yogāṣṭaka,* namely *Kṛta, Akṛta* etc. Thus the *Pratiṣṭhā-kalā* contains the seven into eight, that is, fifty six bhuvanas, extending from watery existence to *prakṛti.*

नरि वामाद्या रुद्रा एकादश, वित्कलानियतिषु स्यात्।
प्रत्येकं भुवनद्वय, मथ काले, तत्त्रयं निशायां स्युः॥
अष्टावष्टाविंशतिभुवना विद्या, नरान्निशान्त मियम्।

Nari vāmādyā Rudrā ekādaśa, vit-kalā-niyatiṣu syāt;
Pratyekaṃ bhuvana-dvayam, atha kāle tat-trayaṃ,
niśāyāṃ syuḥ,
Aṣṭāvaṣṭāvimśati bhuvanā vidyā, narānniśāntamiyam.

Puruṣatattva contains eleven *bhuvanas* of *Rudras* named Vāmadeva etc. *Tattvas* named *Vidyā, Kalā* and *Niyati* (all the three) contain two *bhuvanas* each. Then also in *Kāla tattva* there are three *bhuvanas.* (Above that) *Māyā* contains eight *bhuvanas.* Thus in the *Vidyākalā,* extending from *Puruṣatattva* to the end of *Māyā* there are twenty-eight *bhuvanas.*

विद्यायां पञ्च स्युर्विद्येशाष्टकयथैश्वरे तत्त्वे॥
सादाख्ये पञ्चकमित्यष्टादशभुवनिका शान्ता।

Vidyāyāṃ pañca syur vidyeśāṣṭakam athaiśvare tattve.
Sādākhye pañcakamityaṣṭādaśa bhuvanikā Śāntā.

Five *bhuvanas* are contained in *Vidyā tattva* and then in *Īśvaratattva* there are the eight *bhuvanas* of eight masters of pure *vidyā.* Five *bhuvanas* are contained in *Sadāśiva tattva.* Thus the kale named *Śānta* contains eighteen *bhuvanas.*

अध्वानमिमं सकलं देहे प्राणेऽथ धियि महानभसि।
संविदि च परं पश्यन् पूर्णत्वाद् भैरवीभवति॥

Adhvānamimaṃ sakalaṃ dehe prāṇe'tha dhiyi
mahānabhasi;
Saṃvidi ca paraṃ paśyan pūrṇatvād bhairavī-bhavati.

Visualizing by torus this whole pāth of *bhuvanas* as being contained in one's — physical form, life force, understanding sense, the waste vacuum of finite I-consciousness and finally in the pure self-consciousness, one attains Bhairavahood just by finding out his such all round perfectness.

A *Śivayogin,* practicing such *yoga,* having been discussed as *bhuvānādhvan,* realizing the fact about the real existence of the whole phenomenon, discovers it at the first step of such practice, as being contained in his physical form. Then he finds it as lying within his life force, then in his pure understanding sense, after that in his *sūnya* aspect (that is, the vacuum like finite I-consciousness) and finally in his infinite and omnipotent pure consciousness. Realizing thus his all round perfection, he becomes, as it were, *Bhairava,* the all inclusive, omnipotent, perfect and infinite as well as pure consciousness,

playing the dramatic show of fivefold activities of creation, presentation, absorption, self-oblivion and self-revelation and finds himself as none other than the Almighty God, known as *Parama-śiva.* That is the final result of all the methods of the *Śaiva yoga* of the *Trika* system of Kashmir.

परमेसरसासनसुनिरूइउ सुणिअ विमल अद्धाणउ।
उज्झन्तउ सरीरपवणिउ संवेअणि अ पेखन्तउ पहुरइपरिउण्णू॥

Paramesara-sāsana-suniruiu suṇia vimala addhāṇau
Ujjhantau sarira-pavaniu samveaṇi a pekkhantau pahurai pariuṇṇu.

परमेश्वरशासनसुनिरूपितं श्रुत्वा विमलमध्वानम्।
परित्यजन शरीरपवनसंवेदनानि च, पश्यन् प्रस्फुरति परिपूर्णः॥

Paremeśvara-śāsana-sunirupitam śrutvā vimalam adhvanam;
Parityajan śarīra-pavana-saṃvedanani ca paśyan prasphurati paripūrṇah.

Having heard about all the pure paths of existence, as discussed in the *gama-śāstras* of *Śiva,* a *yogin,* transcending his physical form, life force and finite I-consciousness (*śūnya*) and seeing the truth beyond shines as the all perfect reality (known as *Śiva* the Almighty God).[1]

इति श्रीमदभिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रसारे देशाध्वप्रकाशनं नाम सप्तममाह्निकम्।

Iti śrīmad abhinavaguptā cārya-viracite tantrasāre deśādhva prakāśanam nāma saptamam āhnikam.

Here comes to close the seventh daily lesson in *Tantrasāra,* termed as the discussion on the path of space, composed by master *Abhinavagupta.*

[1]A Chart of the Path of Space

S.No	*Kalās*	Tattvas	No. of *bhuvanas*	No. of *tattvas*
1)	*Nivṛtti*	Earth- one	16	1
2)	*Pratiṣṭhā*	From water to *Prakrti*	56	22
3)	*Vidyā*	From Puruṣa to- *Māyā*	28	8
4)	*Śāntā*	" pure Vidya to- *Sukti*	18	4
5)	*Śāntyatitā*	*Siva* only	x	1
Total	5	36	118	36

ॐ तत्सत् ।

श्रीधर्मकल्पद्रुम ।

पञ्चम खण्ड ।

Sri Dharma Kalpadruma

Vol.-V.

AN EXPOSITION OF SANATAN DHARMA

As the Basis of

All Religion and Philosophy.

श्रीस्वामी दयानन्द विरचित ।

श्रीभारतधर्म महामण्डल प्रधान कार्यालयके
शास्त्रप्रकाश विभाग द्वारा प्रकाशित ।

काशी

प्रथम संस्करण ।

Printed by G. K. Gurjar at the Shri Lakshmi Narayan Press, Benares City.

1918.

All Rights Reserved.

मूल्य २) दो रुपया ।

श्रीभारतधर्म्ममहामण्डल ।

हिन्दूजातिकी यह भारतवर्षव्यापी महासभा है। सनातनधर्म-के प्रधान प्रधान धर्म्माचार्य और हिन्दू स्वाधीन नरपतिगण इसके संरक्षक हैं। इसके कई श्रेणिके सभ्य तथा अनेक शाखासभाएँ हैं। हिन्दू नर-नारी मात्र इसके साधारण सभ्य हो सक्ते हैं। साधारण सभ्योंको केवल दो रुपया वार्षिक चन्दा देना होता है। उनको मासिकपत्र विना मूल्य मिलता है और इसके अतिरिक्त इन साधारण सभ्य महोदयोंके वारिसोंको भी समाज-हितकारी-कोषसे सहायता प्राप्त होती है। पत्रव्यवहारका पता यह है:—

जनरल सेक्रेटरी
श्रीभारतधर्म्म महामण्डल,
प्रधान कार्य्यालय,
जगत्गंज, बनारस।

श्रीविश्वनाथो जयति।

श्रीधर्मकल्पद्रुम।

(पञ्चमखण्ड सम्बन्धीय विज्ञापन)

श्रीविश्वनाथकी कृपासे इस वृहत् ग्रन्थरत्नका पञ्चमखण्ड प्रकाशित हुआ। धर्मकार्यमें अनेक बाधा रहने पर भी ग्रन्थप्रणेताके साधु उद्देश्य और सत्पुषार्थके फलसे ही इतना शीघ्र यह खण्ड प्रकाशित हो सका। इस खण्डमें केवल चार अध्याय ही प्रकाशित हो सके हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि विषय बड़े गम्भीर और विस्तृत हैं। आगेके अध्याय भी प्रस्तुत हैं और छठवें खण्डका छपना भी प्रारम्भ हो चुका है।

विशेष आशाजनक विषय यह है कि क्या संस्कृत शिक्षित अध्यापक मण्डली, क्या अङ्गरेजी शिक्षित विद्वान्गण, क्या धर्मानुरागी सर्वसाधारण सज्जनगण और क्या हिन्दीप्रेमी स्वदेशहितैषिगण सभी एकवाक्य होकर इस वृहत् ग्रन्थरत्नकी प्रशंसा करते हैं। और साथ ही साथ सभी इस ग्रन्थरत्नके पूर्णालयवमें प्रकाशित होनेकी इच्छा प्रकट करते हैं। बहुतसे विद्वानोंने जो अपनी अपनी अलग सम्मतियां भेजी हैं उनके अनुसार अध्यायोंके न्यूनाधिक करने और विषयोंके बढ़ानेमें भी सहमत होना पड़ा है। और समुल्लासोंके क्रममें भी कुछ हेरफेर करना पड़ा है। अब तत्त्व सम्बन्धीय समुल्लासके अनन्तर ही समीक्षा सम्बन्धीय समुल्लास प्रकाशित किया जायगा। और विभिन्न अध्याय समूह अन्तिम दो समुल्लासोंमें प्रकाशित किये जायँगे। बहुतसे बहुदर्शी सज्जनोंकी यह भी सम्मति है कि अन्तमें एक या दो खण्ड और बढ़ा कर आध्यात्मिक कोष भी इसी महान् ग्रन्थके साथ प्रकाशित कियत जाय। उनकी यह भी सम्मति है कि हिन्दीके सब साधारण शब्द उस कोषमें दिये जांय और जिन जिन आध्यात्मिक शब्दोंके वर्णन इस वृहत् ग्रन्थमें आ चुके हैं और आवेंगे उनका केवल हवाला और पृष्ठाङ्क इत्यादि उन आध्यात्मिक शब्दोंके सामने दिया जाय और बाकी आध्यात्मिक शब्दोंका विस्तारित वर्णन भी उक्त कोषके खण्डोंमें दिया जाय और अवशिष्ट शब्दोंका साधारण वर्णन किया जाय। अतः वैसे कोषका भी अन्तिम खण्डोंमें समावेश करनेका विचार हो रहा है। ऐसा

होने पर यह धर्मकल्पद्रुम वास्तवमें हिन्दीभाषामें धर्मकल्पद्रुम ही बन कर मातृभाषाकी पुष्टि और जगत्में सनातन धर्मकी ज्योतिके जगानेमें पूरा सहायक बन सकेगा।

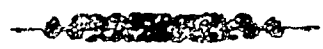
इस महान् ग्रन्थके प्रथम दो खण्डके प्रकाशित करनेमें तथा उनके छापनेके अनन्तर जो जो असुविधाएं और धनक्लेश हुए हैं सो दूसरे खण्डके विज्ञापनमें प्रकाशित हो चुका है। तीसरे खण्डके प्रकाशित करनेमें सुगमता श्रीमती बड़ी महारानी साहेबा बलरामपुरकी उदारतासे रही जिसका वर्णन उक्त खण्डके विज्ञापनमें कृतज्ञता पूर्वक प्रकाशित हो चुका है। साथ ही साथ चतुर्थ खण्डके प्रकाशित करनेका भार श्रीविश्वनाथ अन्नपूर्णा दान भाण्डार पर ही पड़ा था। अतः इस खण्डका प्रकाशित होना इतना शीघ्र सम्भव नहीं था। परन्तु श्रीविश्वनाथकी कृपासे परमधार्मिका भारतधर्म लक्ष्मी खैरीगढ़ राज्येश्वरी श्रीमती महारानी सुरथ कुमारी देवी (O. B. E. K. H. Gold-medalist) की असीम उदारतासे यह खण्ड प्रकाशित हुआ, जिसके लिये वे हिन्दूजातिके निकट धन्यवादार्ह हैं। श्री विश्वनाथ श्रीमती धार्मिका महाराज्ञीको दीर्घायु करें और उनको राजकुल महिलाओंमें आदर्श बनावें यही प्रार्थना है।

पूर्व नियमानुसार इस खण्डका भी स्वत्वाधिकार श्रीभारतधर्म महामण्डलके प्रधान सञ्चालक पूज्यपाद श्रीगुरुदेवकी आज्ञासे दरिद्रोंकी सहायताके अर्थ श्रीविश्वनाथ अन्नपूर्णादान भण्डारको अर्पण किया जाता है।

काशीधाम आश्विन शुक्ला
विजया दशमी
सं० १९७५ वि०

स्वामी विवेकानन्द—
अध्यक्ष शास्त्रप्रकाश विभाग,
श्रीभारतधर्म महामण्डल।

श्रीधर्मकल्पद्रुम ।



पञ्चम खण्डकी विषय सूची ।

पञ्चम समुल्लास ।

विषय.	पृष्ठ.
प्राण और पीठतत्त्व	१४९७-१५३८
प्राण लक्षण	१४९७—१४९८
प्राणके विषयमें पाश्चात्य पण्डितोंका मतवर्णन ...	१४९८—१५०१
आर्यशास्त्रानुसार प्राणस्वरूप वर्णन	१५०१—१५०३
समष्टि प्राणमहिमा वर्णन	१५०३—१५१२
व्यष्टि प्राणमहिमा वर्णन	१५१३—१५२०
पीठ लक्षण वर्णन	१५२०—१५२१
गर्भाधान, परलोकगत आत्मा तथा देवताओंके आकर्षणार्थ पीठासन, सम्मोहन क्रिया, प्राणविनिमय, शवसाधन, तान्त्रिक उपासना चक्र आदियोंके साथ पीठ विज्ञानका सम्बन्ध निर्णय	१५२१—१५३८
सृष्टि-स्थिति-प्रलयतत्त्व	१५३९-१६२६
अनन्त सृष्टिविलास वर्णन	१५३९—१५४२
सृष्टिका कारण निर्णय	१५४२—१५४५
सृष्टिकी पूर्वावस्थाका वर्णन	१५४५—१५४७
सृष्टिके विषयमें आधुनिक विज्ञानशास्त्रका मतवर्णन...	१५४७—१५४९
पाञ्चभौतिक सृष्टितत्त्वका आर्यशास्त्रानुसार विशद वर्णन	१५४९—१५७२
ज्योतिःशास्त्रानुसार स्थूल ब्रह्माण्डवर्णन	१५७२—१५७६

विषय.	पृष्ठ.
जडचेतनात्मक जीवसृष्टि तथा दैवीसृष्टिका विस्तृत वर्णन	१५७६—१५९०
सृष्टितत्त्व के विषय में सम्प्रदायनिक मतोंका सामञ्जस्यनिर्णय	१५९०—१५९६
सृष्टिके विषयमें अनेक उपधर्म तथा पाश्चात्य पण्डितोंका मतवर्णन	१५९६—१६०४
स्थिति तत्त्ववर्णन	१६०४—१६०५
स्थितिकार्यमें धर्मशक्तिका विचित्र विलास वर्णन ...	१६०५—१६१३
चतुर्विध प्रलयोंका तत्त्ववर्णन	१६१३—१६१५
ब्रह्माण्डका आयुर्निर्णय.	१६१५—१६१९
नैमित्तिक प्रलय वर्णन	१६१९—१६२२
प्राकृतिक प्रलय वर्णन	१६२२—१६२६
ऋषि, देवता और पितृतत्त्व	१६२७–१६७०
अध्यात्म-अधिदैव-अधिभूत-शक्तित्रयानुसार ऋषि-देवता-पितरों का स्वरूपकथन ...	१६२७—१६३४
सृष्टिकर्ता ब्रह्माका स्वरूप तथा उनकी पूजा क्यों नहीं होती है इसका तत्त्ववर्णन ...	१६३४—१६३९
देवियोंका स्वरूप तथा देवोंके साथ उनका सम्बन्ध निर्णय	१६३९— १६४७
देवताओंके स्वरूप तथा संख्या आदिके विषयमें वेदादि शास्त्रोंका प्रामाण्य निरूपण...	१६४७—१६५५
देवताओंके नित्य-नैमित्तिक भेद तथा नैमित्तिक देवताओंका स्वरूप कथन	१६५५—१६५९
दैवराज्य तथा देवताओंके विषयमें बौद्धादि शास्त्रोंका भ्रमनिराकरण	१६५९—१६६१
जन्मान्तरप्रदान कार्यमें देवता और पितरोंका सम्बन्ध निर्णय तथा इस विषयमें टीकाकारोंका भ्रमनिराकरण	१६६१—१६६३
नित्य पितरोंका स्वरूप तथा कार्यनिर्णय	१६६३—१६६८
नित्य ऋषियोंके स्वरूप, सम्प्रविभाग, नैमित्तिक अवतार तथा क्रियाकलाप वर्णन	१६६८—१६७०

विषय	पृष्ठ.
अवतारतत्त्व	१६७१–१८९५
वेदादि शास्त्रसम्मत अवतार लक्षण निर्णय	१६७१—१६७५
भगवत्कलाविकाशके तारतम्यानुसार उद्भिज, स्वेदज, अण्डज, जरायुज पशु योनियोंमें शक्तिविकाशमहिमा वर्णन	१६७६—१६८१
मनुष्य योनियोंमें विभूतिरूपसे भगवत्कलाविकाश तथा विभूतियोंका धर्मोन्नतिकर कार्यकलाप वर्णन	१६८२—१६८६
नौ कलासे अवतार कोटिका विज्ञान तथा अवतारोंका भेदकथन	१६८६—१६९३
अवतारके प्रकट होनेमें अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूतरूपी कारणत्रय वर्णन	१६९३—१७००
मत्स्यावतार वर्णन	१७००—१७०३
कूर्मावतार वर्णन	१७०३—१७०८
वाराहावतार वर्णन	१७०८—१७१४
नृसिंहावतार वर्णन	१७१४—१७२२
वामनावतार वर्णन	१७२२—१७२७
परशुरामावतार वर्णन	१७२७—१७२९
राम सीताके प्रकट होनेका कारण वर्णन	१७२९—१७३४
रामावतार वर्णन	१७३४—१७४३
श्रीरामचन्द्रके आदर्शचरित्रकी विस्तृत समालोचना तथा उनके चरित्रके विषयमें अर्वाचीन जनोंकी विविध शंकाओंका समाधान	१७४३—१७७९
रामसहायक वानरादिकोंका स्वरूप तथा बालिवधरहस्य कथन	१७७९—१७८४
सीताचरित्रका पातिव्रत्य मूलक अपूर्व आदर्श वर्णन	१७८४—१८१०
पूर्णावतारके साथ अंशावतारके स्वरूप तथा क्रिया कलापके विषयमें विविध भेद वर्णन	१८१०—१८१४
कृष्णावतारके प्रकट होनेका कारण वर्णन	१८१४—१८१९
कृष्ण बलराम जन्मकथन	१८१९—१८२२

विषय.	पृष्ठ.
कृष्णावतारके साथ व्रजबालक, व्रजगोपिका आदियोंका प्राक्तन दैवसम्बन्ध तथा श्रीकृष्णार्जुनका पूर्वजन्म कथन ...	१८२२—१८३१
कृष्ण बलरामावतार लीला वर्णन	१८३२—१८४१
कृष्णावतारमें कर्मयोगरहस्य कथन	१८४२—१८५७
कृष्णावतारमें उपासनायोगरहस्य कथन	१८५७—१८६१
कृष्णावतारमें ज्ञानयोगरहस्य कथन	१८६१—१८६७
बुद्धावतार वर्णन	१८६७—१८७४
कल्क्यवतार वर्णन	१८७५—१८७९
दशावतारोंके विषयमें वेदादि शास्त्रोंका प्रामाण्य निरूपण	१८८०—१८८७
विशेष अविशेष नित्यावतार वर्णन	१८८७—१८९०
ऋषि और देवताओंका अवतार वर्णन	१८९०—१८९३
अवतारतत्त्वमें सिंहावलोकन	१८९३—१८९५

ओंतत्सत्।

श्रीधर्म्मकल्पद्रुम।

पञ्चम खण्ड।

पञ्चम समुल्लास।

प्राण और पीठतत्त्व।

आत्मा और जीवतत्त्वका वर्णन करके जिस सूक्ष्मशक्तिके प्रतापसे दृश्य जगत्में आत्मा और जीवभावका विकाश देखनेमें आता है उसका तत्त्व निर्णय किया जाता है। इस सूक्ष्म शक्तिका नाम प्राण है और जहाँ दैवी प्राणका विकाश होता है उसको पीठ कहते हैं। 'प्राण' शब्दके कहनेसे सामान्यतः जो पञ्च स्थूल वायुओंमेंसे प्राणवायु है, वही प्राण है ऐसा विचार होने लगता है, सो ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण नामक सूक्ष्म शक्ति स्थूलप्राण, अपान, समान, उदान और व्यान नामक पञ्चवायु और उनके विकाररूप धनञ्जय कृकरादि सब स्थूलवायुओं की सञ्चालक है, वह स्वयं स्थूल पदार्थ नहीं है; अति सूक्ष्म शक्ति मात्र है। स्थूलप्राण पाञ्चभौतिक स्थूलशरीरका उपादान है और प्रत्येक शरीरमें सञ्चालकरूपसे अवस्थित सूक्ष्म प्राण सूक्ष्मशरीरका उपादान है। यह अपञ्चीकृत पञ्चतत्त्वोंके मिलित रजोंऽशसे उत्पन्न हुआ है, यही वेदान्तशास्त्रका सिद्धान्त है। यथा—

"एतेषां समष्टिराजसांशात्प्राणादिपञ्चवायवः सम्भूताः"

सूक्ष्म पञ्चतत्त्वोंके समष्टिराजसांशसे पञ्च प्राणकी उत्पत्ति होती है। एक

ही प्राणशक्तिको पञ्चप्राण इसलिये कहा जाता है कि हृदय, नाभि, कण्ठ आदि पञ्चदेशमें अवस्थित पञ्च स्थूल प्राण अपानादि वायुओंको सञ्चालित करनेके लिये एक सूक्ष्मशक्ति प्राण भी पञ्चधा विभक्त होकर प्राणशक्ति, अपानशक्ति आदि नामसे हृदय, नाभि आदि पाँच स्थानों पर प्रतिष्ठित है। यथा श्रुतिः—

"अहमेवैतत्पञ्चधात्मानं प्रविभज्य एतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामि"

प्राण ही अपनेको पञ्चधा विभक्त करके प्राणापानादि स्थूल वायुओंके नियमन द्वारा शरीरको धारण करता है। यही सूक्ष्मशरीरके उपादानरूप स्थूल पञ्चवायुसञ्चालनकारी व्यष्टिदेहावच्छिन्न प्राणका स्वरूप है। अब इस व्यष्टि-देहगत प्राणशक्तिका उत्पत्तिनिदान तथा समष्टिशरीरके साथ इसका क्या सम्बन्ध है और समष्टिव्यष्टि प्राण द्वारा समष्टिव्यष्टि जगत्की परिचालना किस किस प्रकारसे सम्पादित होती है सो नीचे क्रमशः बताया जाता है।

प्राणकी धराधारिका सूक्ष्मशक्तिके विशेषस्वरूपज्ञानमें असमर्थ होनेपर भी अनेक पाश्चात्य पण्डितोंने स्थूलजगत्के सञ्चालनमूलमें जो एक सर्वव्यापिनी सूक्ष्मशक्तिका समावेश और उसी सूक्ष्मशक्तिके घनीभाव द्वारा ही स्थूलजगत्की सृष्टिका क्रम माना है सो उल्लिखित सूक्ष्म प्राणशक्तिका ही आधिभौतिक विकाशमात्र है अर्थात् पाश्चात्य दर्शनशास्त्रसमूह केवल प्राणमयी सूक्ष्मजगत्की शक्तिविशेषतक अनुभव कर सके हैं; आगे नही जा सके हैं। पाश्चात्य विज्ञानके अनुसार परमाणु संघातसे सृष्टि और परमाणुओंके विश्लेषणसे मूर्त्त वस्तुओंका ध्वस होकर प्रलय— ये दोनों परिणाम ही उल्लिखित स्थूलपदार्थान्तर्गत सूक्ष्मशक्तिके आविर्भाव तिरोभावके अधीन हैं। सुप्रसिद्ध पाश्चात्य पण्डित हर्बर्ट स्पेन्सरने उसी सूक्ष्मशक्तिके दो रूप वर्णन किये हैं। एक जड़ रूप और दूसरा जड़रूपके आश्रयसे विविध क्रियाकारी जड़ान्तर्गत सूक्ष्मरूप। पाश्चात्य वैज्ञानिक पण्डितोंके मतानुसार समस्त स्थूल जड़वस्तु ही सूक्ष्मशक्तिका रूपान्तरमात्र है। उनके मतमें स्पन्दनात्मिका सूक्ष्मशक्ति ही स्पन्दित होती होती घनीभावको धारण करके स्थूल होजाती है। लार्ड केल्विन् आदि कई एक आधुनिक पाश्चात्य विज्ञानवित् पण्डितोंका यह सिद्धान्त है कि मूर्त्त पदार्थोंके उपादानभूत परमाणुसमूह सर्वव्यापी तरल पदार्थ 'ईथर' (Ether) का ही आवर्त्तनपरिणाम मात्र है और इसी ईथर सम्बन्धीय विज्ञानको सूक्ष्मतर दृष्टिसे देखकर हर्बर्ट स्पेन्सर, स्टैलो आदि कई एक पण्डितोंने यह सिद्धान्त किया है कि वही शक्ति जो सूक्ष्मा-

वस्थामें दृष्टिपथमें नहीं आतीहै, स्थूलावस्थामें देखनेमें आजाती है और अमूर्त्त अवस्थामें जो शक्ति केवल क्रियात्मिकारूपसे अनुमान की जाती है, वही शक्ति मूर्त्तावस्थाको प्राप्त होकर क्रियात्मक और जडात्मक दोनों ही भावोंमें उपलब्ध हो जाती है—यह सब उल्लिखित घनीभाव विज्ञानका ही फलमात्र है। प्रत्येक स्थूल वस्तुको ही हम लोग करणात्मक और कार्यात्मक दोनों भावोंमें सम्मिलित देखते हैं। अग्नि, विद्युत् आदि स्थूल पदार्थोंमें करणात्मक अंशका प्राधान्य तथा जलीय और पार्थिव पदार्थोंमें कार्यात्मक या जडभावका प्राधान्य है। सूक्ष्मावस्थासे स्थूलभावमें आते समय शक्ति और शक्तिके आश्रय रूप जडांशका घनीभाव होना आवश्यक है। इसलिये प्रत्यक्ष शक्तिको हम जडोपादानके आश्रयसे ही कार्य करती देखते हैं, परन्तु जिसको जड़ोपादान कहते हैं वह भी सूक्ष्मशक्तिका ही आकारभेदमात्र है। पाश्चात्य पण्डित स्टैलो साहबका यह सिद्धान्त है कि कार्यकारिणी शक्ति क्रियारहित दशामें प्रसुप्तभावसे (Dormant) रहती है और यही प्रसुप्ता शक्ति कार्यदशामें स्पंदिता होकर प्रत्यक्ष वस्तु-रूपमें परिणत हो जाती है, उस समय शक्तिकी करणात्मक और कार्यात्मक दो दशाएँ हो जाती हैं। इसी शक्तिको किसी किसी पाश्चात्य पण्डितने दिव्याग्नि (Divine fire) कह कर इसीसे स्थूलजगत्की उत्पत्ति बताई है। नैहारिक सिद्धान्त (Nebulus theory) जिसका वर्णन सृष्टितत्त्व नामक आगेके अध्यायमें किया जायगा, उसके अनुसार जिस स्पन्दनात्मिका शक्तिके प्रभावसे नैहारिक अवस्थागत अणुसमूह सङ्घातको प्राप्त होकर स्थूल दृश्य संसारके उपादान बनते हैं वह स्पन्दनात्मिका शक्ति इसी दिव्यशक्तिका नामा-न्तरमात्र है ऐसा पाश्चात्य पण्डितोंने कहा है। उस सिद्धान्तके अनुसार जब समस्त नीहार अव्यक्त अवस्थासे व्यक्तावस्थामें आते हैं उस समय उनमें अणु-परमाणुओंका सामञ्जस्यके अनुसार सन्निवेश, पूर्वकल्पके अनुसार सौरजगत्के अन्तर्गत विविध ग्रहोपग्रहोंका निज निज निर्दिष्ट कक्षाओंमें स्थापन इत्यादि धराधारिणी, समताविधायिनी समस्त क्रियाएँ ही उल्लिखित सूक्ष्मशक्ति-के नियमित स्पन्दनकी फलरूप हैं। इस प्रकारसे समस्त स्थूलजगत्के सञ्चा-लनमूलमें सूक्ष्मशक्तिकी क्रियाकारिताके रहस्यको पाश्चात्य पण्डितोंने भी अनु-मान कर लिया है।

इससे आगे पाश्चात्य पण्डित हल्मन् साहबने यह भी अनुमान किया है कि समष्टि और व्यष्टि जगत्में जितनी कार्यकारिणीशक्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं वे

सभी एक मौलिक महाशक्तिकी रूपान्तरमात्र हैं। उनके मतानुसार क्रियमाण प्रवृत्तिशक्ति, साध्याकर्षण प्रवृत्तिशक्ति, स्थितिस्थापक प्रवृत्तिशक्ति, आणविक आकर्षण प्रवृत्तिशक्ति, रासायनिक प्रवृत्तिशक्ति, ताडित् प्रवृत्तिशक्ति, चौम्बकाकर्षण प्रवृत्तिशक्ति, समन्तात् प्रसरणशील प्रवृत्तिशक्ति ये सभी एक मौलिक महाशक्तिको भिन्न भिन्न प्रकारके स्पन्दन द्वारा भिन्न भिन्न भावमें विकाशमात्र हैं। हर्वर्ट स्पेन्सरने शक्तिकी क्रियाकारिणी और प्रसुप्तावस्थाके भेद बताते समय इसी विश्वव्यापिनी मौलिक महाशक्तिका उल्लेख करके अन्तमें कहा है कि 'समस्त दृश्य विकारके मूलमें इस प्रकारकी एक महाशक्तिका होना निश्चय है किन्तु वह महाशक्ति इन्द्रियातीत और परमसूक्ष्म होनेसे जानी नहीं जा सकती है।' प्राचीन पूज्यपाद महर्षिगण-प्रणीत आर्यशास्त्रोंकी यही महिमा है कि हर्वर्ट स्पेन्सर जैसे श्रीशक्तिसम्पन्न, गवेषणापरायण पण्डितोंने अप्राप्य कहकर जहाँ पर छोड़ दिया है वहींसे प्रारम्भ करके ऋतम्भरा प्रज्ञा द्वारा विश्वव्यापिनी विश्वनियन्त्री उसी महाशक्तिका पूरा पता लगाकर मुमुक्षुजनोंके लिये उन्होंने उसे करतलामलकवत् बता दिया है जिसका वर्णन आगे किया जायगा। प्रोफेसर वार्थेजने भी स्थूल शारीरिक और रासायनिक शक्तियोंसे इस सूक्ष्मशक्तिका भेद बताकर हर्वर्ट स्पेन्सरके द्वारा आविष्कृत विज्ञानकी प्रतिध्वनि की है। पाश्चात्य पण्डित वायकाट् साहबने अनुसन्धान द्वारा निर्द्धारित किया है कि वही शक्ति 'जीवनीशक्ति' के नामसे जीवोंकी पेशियोंमें रहती है और पण्डित लियोनेल साहबने जीवोंकी उत्पत्तिके उपादानस्वरूप प्रोटोप्लाजम् (Protoplasm) विज्ञानकेसाथ इसी जीवनीशक्तिका सम्बन्ध बताया है। इस प्रकार विचारके सूत्रको आश्रय करके अन्तमें आस्तिक पाश्चात्य पण्डित वालेस साहबने 'जगत्सञ्चालिनी समस्त सूक्ष्मशक्तिके मूलमें श्रीभगवान्की इच्छाशक्ति ही विद्यमान होगी' ऐसा अनुमान करके आस्तिकताका परिचय प्रदान किया है। उन्होंने कहा है—"यदि यह बात ठीक है कि शक्ति ही स्थूलजगत्में अन्तर्निहित होकर समस्त कार्यको कर रही है तो प्रश्न यह होता है कि वह शक्ति क्या वस्तु है? इस प्रकारके प्रश्नके उत्तरमें कहना पड़ेगा कि मौलिकरूपसे अभिन्नताप्राप्त दो शक्तियां संसारमें विद्यमान हैं। उनमेंसे एक शक्ति आकर्षण, विकर्षण, माध्याकर्षण, तडित् आदि रूपसे दृश्य संसारमें प्रकाशमान है और दूसरी शक्तिके विषयमें विचार करनेसे यही सिद्धान्त होता है कि सबकी मूलभूत वह भगवान्की इच्छाशक्ति ही है।"

इस प्रकारसे अनुमान द्वारा अनेक पाश्चात्य पण्डितोंने स्थूल और सूक्ष्मशक्ति पर विचार किया है परन्तु किसी के द्वारा भी इस महाशक्तिका अनुभव ठीक ठीक निश्चित नहीं हुआ है। हर्वर्ट स्पेन्सर आदि पण्डितोंने तो उसे 'अनधिगम्य' (incomprehensible) कह कर छोड़ ही दिया है और वालेस' आदिने कुछ कुछ आस्तिकतामूलक अनुमान करनेपर भी उसके अस्तित्वके विषयमें 'यदि' ही रक्खा है। अतः उल्लिखित प्रमाणोंके द्वारा यह विषय सिद्ध होता है कि पाश्चात्य पण्डितोंने 'शक्तिविज्ञान'के विषयमें अनेक गवेषणाका परिचय देनेपर भी उनमें योगसुलभ ऋतम्भरा प्रज्ञाका अभाव होनेसे उनकी सारी गवेषणाएँ अनुमानमूलिका और संशयात्मिका हैं। अब नीचे अतीन्द्रियतत्त्ववेत्ता पूज्यपाद महर्षियोंने इस प्राणशक्तिके विषयमें स्वकीय अनुभवोंके द्वारा क्या क्या सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं सो क्रमशः बताये जाते हैं।

पूज्यपाद महर्षियोंके विस्तृत मतोंका वर्णन करनेके पहले हमारे शास्त्रोक्त स्थूल, सूक्ष्म, कारण और तुरीयरूपी चतुर्विध शक्तिका जो विस्तारित वर्णन हम तन्त्रशास्त्र नामक अध्यायमें कर आये हैं उस शक्ति-विज्ञानकी ओर पाठकका ध्यान दिलाया जाता है। उन्हीं स्थूलशक्ति, सूक्ष्मशक्ति, कारणशक्ति और तुरीयशक्तिरूपिणी विश्वजननी महाशक्तिके चतुर्विध अङ्गोंमेंसे केवल स्थूलशक्ति और सूक्ष्मशक्ति इन दोनों विभागोंको ही पश्चिमी दार्शनिकगण समझ सके हैं और कारणशक्ति तथा तुरीयशक्तिका वे कुछ भी पता अभी तक नहीं लगा सके हैं यह स्वतः ही सिद्ध होता है। इस अध्यायमें जो प्राणतत्त्व और पीठतत्त्वका वर्णन किया जायगा उसका भी सम्बन्ध केवल प्राणमय कोषसे ही है अर्थात् इस अध्यायका सब विषय सूक्ष्मशक्ति और स्थूलशक्तिसेही सम्बन्ध रखता है। इस सिद्धान्तपर ध्यान रखकर पाठकोंको प्राणतत्त्व और पीठतत्त्वका रहस्य समझना उचित होगा। यहाँ यहभी समझने योग्य है कि प्रपञ्चमयी सृष्टिके जो पांच कोष हैं, यथा–अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनन्दमय कोष, इन पांचों कोषोंमेंसे केवल अन्नमय कोष और प्राणमय कोषकी जो शक्तियाँ हैं उन्हींको केवल पाश्चात्य विद्वान्गण देख सके हैं।

प्रथमतः हर्वर्ट स्पेन्सर आदि पाश्चात्य वैज्ञानिकोंने प्राणशक्तिको दो भागोंमें विभक्त करके 'घनीभूत बाह्यप्राण ही जड़ वस्तु है और तदन्तर्गत सूक्ष्म प्राण उसका सञ्चालक है' ऐसा जो कहा है उसीके अनुरूप आर्यशास्त्रमें भी प्रमाण मिलता है। सृष्टितत्त्वके विज्ञानपर संयम करनेसे यही सिद्धान्त होता है कि

आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल और जलसे पृथ्वी इस प्रकारसे क्रमानुसार तत्त्वोंका आविर्भाव सूक्ष्मशक्तिके घनीभाव द्वारा स्थूलता-प्राप्तिका ही परिचायक है। परमात्माकी शक्तिरूपसे जो प्रकृति प्रकट होती है वह अव्यक्तावस्थामें अतिसूक्ष्म शक्तिरूपा है। परन्तु परिणामविधिके अनुसार वही सूक्ष्मशक्ति क्रमशः पञ्चीकरण द्वारा घनीभाव को प्राप्त होकर स्थूलविश्वके आकारको धारण कर लेती है और उसी स्थूलविश्वके मध्यमें भी संञ्चालिनी सूक्ष्मशक्तिरूपसे उसी शक्तिका एक भाग विराजमान रहता है। इस प्रकारसे आर्य्यशास्त्रानुमोदित समस्त सृष्टि क्रिया ही शक्तिका विलासमात्र है। श्रुतिमें:-

'अग्निसोममयं जगत्'

समस्त संसार शक्ति और अन्नमय है ऐसा कहकर उल्लिखित विज्ञानको ही स्पष्ट किया है। श्रीभगवान् शंकराचार्यने इसी शक्तिविज्ञानको परिस्फुट करनेके लिये बृहदारण्यकभाष्यमें लिखा है:—

"सर्व एव द्विप्रकारः। अन्तःप्राण उपष्टम्भको गृहस्थेव स्तम्भादिलक्षणः प्रकाशकोऽमृतः बाह्यश्च कार्यलक्षणोऽप्रकाशकः उपजनापायधर्मकस्तृणकुशमृत्तिकासमो गृहस्थेवासत्यशब्दवाच्यो मर्त्यः। तेनामृतशब्दवाच्यः प्राणश्चाच्छन्नः। स एव च प्राणो बाह्याधारभेदेषु अनेकधा विस्तृतः।"

विश्वसंसारके समस्त पदार्थ दो तरहके होते हैं। एक अन्तरांश और दूसरा बाह्यांश। अन्तरांशका नाम प्राण है और बाह्यांशका नाम जड़ है। प्राणांश गृहके स्तम्भादिकोंकी तरह बाह्यांशका धारक है, वह प्रकाशक अमृत और अविनाशी है, जड़ बाह्यांश कार्यलक्षण, प्रकाशहीन और उत्पत्तिविनाशशील है। वह गृहके तृणमृत्तिकादिकी तरह असत्पदवाच्य और भौतिक है। इसी भौतिक जडांशके द्वारा सूक्ष्म प्राणांश आच्छन्न रहता है। सूक्ष्म प्राणांश पुनः बहिराधारोंके भेदसे अनेकधा विस्तृत है। प्राणांश करणात्मक और जडांश कार्यात्मक है। अन्यपक्षमें "अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्" अर्थात् रथनाभिमें अरा (आरा) की तरह प्राणके द्वारा ही समस्त अन्नमय स्थूलजगत्-की प्रतिष्ठा है, ऐसा कहकर श्रुतिने प्राणके द्वारा भी अन्नका पोषण होता है, यह विज्ञान सिद्ध किया है। अतः सिद्धान्त यह निकला कि अग्नि और सोम या प्राणांश और जडांशमें परस्परापेक्षित्व विद्यमान है। सम्भव है कि पाश्चात्य

दर्शनोमें स्थूलपदार्थको मैटर (Matter) और प्राणको फोर्स (Force) कह कर इसी प्रकारसे दोनोंके परस्परापेक्षित्व सम्बन्धका अनुमान किया है और इसी फोर्सके आविर्भाव तिरोभावके अनुसार स्थूलपदार्थगत आणविक आकर्षण-विकर्षणका तारतम्य निर्द्धारित किया है। श्रीभगवान् शंकराचार्यने भी बृहदारण्यकभाष्यमें इस विज्ञानको प्रतिपादित करके कहा है:—

"कार्यात्मके नामरूपे शरीरावस्थे
क्रियात्मकस्तु प्राणस्तयोरुपष्टम्भकः"

कार्यात्मक जड़ पदार्थ नाम और रूपके द्वारा स्थूल शरीरको आश्रय करता है और करणात्मक सूक्ष्मप्राण उसका धारक है। अतः प्राच्य और प्रतीच्य दर्शनोंके सम्मिलित मतानुसार यह सिद्धान्त निर्णय हुआ कि जड़ पदार्थ सूक्ष्मशक्तिका ही घनीभावमात्र है और सूक्ष्म प्राणशक्ति इसी घनीभूत जडपदार्थको आधार बनाकर उसीके बीचमें प्रच्छन्न रहकर समस्त जड़जगत्की परिचालना किया करती है। त्रिकालदर्शी महर्षियोंने अपनी योगशक्तिके द्वारा सूक्ष्मजगत्के प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोषोंका जो विस्तृत स्वरूप वर्णन किया है उनमेंसे प्राणमय कोषका कुछ स्वरूप इस तरहसे पश्चिमी दार्शनिक पण्डितगण अनुभव करनेमें समर्थ हुए हैं।

अब परमात्माकी इच्छाशक्तिसे समष्टि और व्यष्टिगत विश्वविधात्री प्राणशक्तिकी उत्पत्तिका विज्ञान प्रतिपादित किया जाता है। छान्दोग्यश्रुतिमें लिखा है, यह विश्व संसार सङ्कल्पका ही परिणाम मात्र है। यथा:—

"तानि ह वैतानि सङ्कल्पैकायनानि संकल्पात्मकानि सङ्कल्पे प्रतिष्ठितानि समकल्पतां द्यावापृथिवी समकल्पेतां वायुश्चाकाशश्च समकल्पतामापश्च तेजश्च"

समस्त दृश्य जगत् सङ्कल्प अर्थात् परमात्माकी इच्छाशक्तिके द्वारा ही उत्पन्न होता है। द्युलोक, पृथ्वीलोक, वायु, आकाश, अग्नि, जल आदि समस्त ही उनकी सङ्कल्पमूलक इच्छाशक्तिके द्वारा प्रकट हुए हैं।

'सोऽकामयत एकोऽहं बहु स्याम्' 'कामस्तदग्रे समवर्त्तत'

इत्यादि श्रुतिओंके द्वारा भी दृश्य प्रपञ्चका विस्तार परमात्माकी इच्छाशक्तिसे ही होता है, ऐसा सिद्ध होता है। महाप्रलयानन्तर सृष्टिके प्राक्कालमें पूर्वकल्पानुसार इस प्रकारसे सृष्टिकी स्वतः इच्छा उत्पन्न होनेसे ही प्राणशक्ति-

का विकाश होता है, जिसके अनन्तर पाञ्चभौतिक स्थूल सृष्टिका परिणाम होता है। अतः यह सिद्धान्त निश्चित हुआ कि समष्टिदृश्य संसारके विकाशके मूलमें प्राणशक्ति ही कारणरूप है जिसकी उत्पत्ति परमात्माके सिसृक्षासंकल्प द्वारा होती है। विशेषतः स्थूलशरीर और सूक्ष्मशरीरका सम्बन्ध प्राणमय कोष-के द्वारा ही होता है, यह तो स्वतः सिद्ध है। इसीलिये श्रुतिमें प्राणके साथ परमात्माका घनिष्ट सम्बन्ध बतानेके लिये कहा गया है:—

"स ईक्षांचक्रे कस्मिन्नहमुत्क्रान्ते उत्क्रान्तो भविष्यामि
कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति स प्राणमसृजत"

'किसके रहनेसे मैं रह सकता हूँ और किसके निकल जानेसे मैं निकल जाऊँगा' ऐसा सोचकर परमात्माने प्राणकी सृष्टि की। अतः परमात्माके साथ प्राणका अति घनिष्ट सम्बन्ध है, यह सिद्ध हुआ। श्रीभगवान्के सङ्कल्पसे उत्पन्न इसी ब्रह्माण्डव्यापिनी सूक्ष्मप्राणशक्तिके प्रतापसे सृष्टिदशामें पञ्चीकरणविधिके अनुसार पृथिवी, जल, अग्नि आदि स्थूल पञ्च महाभूतोंकी उत्पत्ति होती है। इसी सूक्ष्म समष्टिप्राणशक्तिकी प्रेरणासे अणु-परमाणुके अन्तर्गत आकर्षणशक्तिके प्रबल होनेसे सृष्टिकालमें परमाणुसंघात द्वारा स्थूल पदार्थोंकी उत्पत्ति होती है और इसी सूक्ष्म समष्टिप्राणशक्तिकी प्रेरणासे अणु परमाणुओंके अन्तर्गत आकर्षण और विकर्षण शक्तिके सामञ्जस्य द्वारा ब्रह्माण्डकी स्थितिदशामें सूर्य-चन्द्रसे लेकर समस्त ग्रह उपग्रह आदियोंकी निज निज कक्षामें नियमित स्थिति और आवर्त्तन क्रियाकी परिचालना होती है और समस्त जड पदार्थ कठिन, तरल अथवा वायवीय रूपमें निज निज प्रकृतिके अनुसार अवस्थित रह सकते हैं। इस प्रकारसे समष्टिब्रह्माण्डकी सृष्टि तथा स्थितिक्रियाके मूलमें सूक्ष्म प्राणशक्ति निहित है और उसीकी नियामिका शक्तिके प्रभावसे सुजला, सुफला, शस्यश्यामला वसुन्धरा नयनाभिरामा होकर ब्रह्माण्डनियन्ता श्रीभगवान् परमात्माकी अलौकिक महिमाको प्रकट कर रही है। दृश्यप्रपञ्चके व्यष्टिभावमें विकाशके साथ साथ यही समष्टि-प्राणशक्ति पञ्चप्राणरूपमें प्रत्येक जीवके शरीरमें विस्तारको प्राप्त हो जाती है और क्रियाभेद तथा स्थानभेदानुसार प्राण, अपान, समान आदि नामोंको धारण करके समस्त स्थूलशरीरोंकी रक्षा और परिचालना करती है और यही सूक्ष्म प्राणशक्ति विविध परिणामको प्राप्त होकर विश्वके भीतर अन्तर्निगूढ़ नाना तेजरूपमें प्रकाशित होती है। यथा ऋग्वेदमें:—

अग्ने यत्ते दिवि वर्चः पृथिव्यां यदोषधीष्वप् स्वायजत्र।
येनान्तरिक्षमुर्वाततन्थतेषः स भानुरर्णवो नृचक्षाः॥

द्युलोकमें जो तेज है, पृथिवीमें जो तेज है, ओषधिसमूहमें जो तेज है, अरणिकाष्ठ तथा वनस्पति आदिमें जो तेज विद्यमान है, जलमें जो उव नामक तेज है और अन्तरीक्षमें जो तेज व्याप्त है ये सभी परमात्मासे उत्पन्न शक्ति के विविध विकाश मात्र हैं। और भी ऋग्वेदमें:—

"अप्स्वग्ने सधिष्टरसौषधीरनुरुध्यसे, गर्भे सञ्जायसे पुनः।"

जो शक्ति जलमें प्रवेश करती है, वही पुनः ओषधिके भीतर समाविष्ट होती है और वही पुनः गर्भमें उत्पन्न होती है। इन सब शक्तियोंका मूलकारण क्या है इसके उत्तरमें प्रश्नोपनिषद्में कहा है:—

" भगवन् कुत एष प्राणो जायते ? आत्मन एष प्राणो जायते। "

परमात्मासे ही प्राणशक्तिकी उत्पत्ति होती है जो स्थूल सूक्ष्म समस्त संसारमें उल्लिखित रूपसे विस्तृत हो जाती है। और भी केनोपनिषद्में—

" स उ प्राणस्य प्राणः "

वे प्राणके भी प्राण हैं क्योंकि प्राणकी उत्पत्ति उन्हींसे होती है। और भी प्रश्नोपनिषद्में—

प्रजाकामो वै प्रजापति स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा मिथुनमुत्पादयते रयिं च प्राणं चेत्येता मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति।

प्रजाकी इच्छा करके प्रजापतिने तप किया जिससे द्वान्द्वसृष्टि उत्पन्न हुई—एक रयि, दूसरा प्राण। इन दोनोंके सम्मेलनसे समस्त प्रजा उत्पन्न हुई। अतः यह बात सिद्ध हुई कि रयि अर्थात् जड वस्तु (Matter) और प्राण अर्थात् सूक्ष्म शक्ति (Force) दोनों ही की उत्पत्ति प्राणसे होती है। श्रुतिमें अधिष्ठातृत्वभेदसे रयि और प्राणके साथ चन्द्रमा और सूर्यका सम्बन्ध बताया है। यथा—प्रश्नोपनिषद्में—

" आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्त्तिरेव रयिः। "

सूर्य शक्तिके अधिष्ठाता होनेसे प्राणरूप हैं और चन्द्र अन्नके पोषक होनेसे रयिरूप हैं। संसारमें मूर्त्त अमूर्त्त समस्त वस्तु ही रयि है अर्थात्

जड़ पदार्थके अन्तर्गत है। इस प्रकार कह कर अन्तमें यह सिद्धान्त श्रुतिने निकाला है कि जड़चेतनात्मक समस्त संसारको अनुप्राणित करनेके लिये जो कुछ प्राणशक्तिकी आवश्यकता होती है सो श्रीभगवान्‌से उत्पन्न होकर प्राणके आधाररूप सूर्यके द्वारा ही दशदिशामें विकीर्ण होती है। यथा—प्रश्नोपनिषद्में—

"अथादित्य उदयन् यत्प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। यद्दक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। स एष वैश्वानरो विश्वरूपो प्राणोऽग्निरुदयते। विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं, सहस्र-रश्मिः शतधा वर्त्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः।"

प्रातःकाल जिस समय सूर्यदेव पूर्व दिशाको निज किरण जालसे आच्छन्न करते हैं उस समय उक्त दिशामें प्राण प्रवाह उनकी रश्मिके द्वारा विकीर्ण होता है। उस प्रकार क्रमशः जब सूर्यदेव दश दिशाओंको किरण जालसे परिपूर्ण करते हैं तो समस्त संसारमें उनकी प्रखर रश्मिके द्वारा प्राण-प्रवाह तीव्र वेगसे प्रवाहित होने लगता है। इस प्रकारसे वैश्वानर, विश्वरूप, किरण-माली, जातप्रज्ञ, सर्वाधार, ज्योतिःस्वरूप, तापप्रवहणशील, दिवाकर, स्वकीय सहस्र सहस्र किरण जालको सर्वत्र विस्फारित करके जगज्जीवोंके प्राणरूपसे आकाशमें उदित होते हैं। सूर्यके साथ इस प्रकारसे समष्टि प्राणका सम्बन्ध होनेसे ऋतुओंका परिवर्त्तन, शस्य-समृद्धिका विस्तार, विश्वसंसारकी रक्षा तथा विलय सभी समष्टि प्राणकी शक्तिसे ही होता है इसमें कोई भी सन्देह नहीं है। इसीलिये श्रुतिमें कहा है—

इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता।
त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः॥
यदा त्वमभिवर्षसि अथेमाः प्राणते प्रजाः।
आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यति॥
प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्।
मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि नः॥

हे प्राणरूप परमात्मा, तुम निज तेजसे रुद्ररूप होकर संसारका नाश करते हो, पुनः सौम्यरूप धारण करके संसारकी रक्षा भी करते हो। तुम ही ज्योतिःपति सूर्यरूपसे अन्तरीक्षमें विचरण करते हो। तुम्हारी कृपासे संसारमें मेघ वर्षण करता है जिससे इच्छानुसार अन्न उत्पन्न होकर प्रजाओंका आनन्द-वर्द्धन होता है। इहलोक तथा स्वर्गलोकमें जो कुछ है सभी प्राणकी शक्तिके वश और उसीके द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसीलिये प्राणसे यही प्रार्थना होती है कि जिस प्रकार स्नेहमयी जननी सन्तानोंकी रक्षा करती है उस प्रकारसे प्राण भी संसारकी रक्षा करें और जीवोंको आह्न ज्ञात्रादि समस्तश्री तथा प्रज्ञाका प्रदान करें।

प्रकृति और पुरुष दोनोंके सम्बन्धसे सृष्टि प्रकट होती है। जिनमेंसे पुरुषको निर्लिप्त, निःसङ्ग और निष्क्रिय कहा है और प्रकृति ही परिणामिनी और जगत्की सृष्टिस्थितिलय करनेवाली है ऐसा कहा है। प्रकृति जब पुरुष अथवा ब्रह्ममें विलीन रहती है वही प्रकृतिकी तुरीयावस्था है। उस अवस्थाके विषयके साथ प्रकृत विषयका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी कारण प्रकृतिकी तुरीयावस्था साम्यावस्था भी कहाती है। आनन्दमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय इन पांच कोषोंमेंसे अन्नमय कोषका सम्बन्ध रयि अर्थात् मूर्त्त पदार्थोंके साथ है। दूसरी ओर आनन्दमय कोष, विज्ञानमय कोष और मनोमय कोषोंका सम्बन्ध क्रियाशील अवस्थासे अतीत है और केवल प्राणमय कोष ही क्रियाशील होनेसे उसीके साथ प्राणका सम्बन्ध है। इस विषयको और भी दूसरी तरहसे समझा जा सकता है कि शक्तिके चार भेद जो पहले कहे गये हैं उनमेंसे तुरीयशक्तिका सम्बन्ध पुरुषके अर्थात् ब्रह्मके साथ और स्थूलशक्तिका सम्बन्ध अन्नमय कोषके साथ है। कारण शक्तिका सम्बन्ध आनन्दमय कोष, विज्ञानमय कोष और मनोमय कोषके साथ है। केवल सूक्ष्मशक्तिका ही सम्बन्ध प्राणमयकोषके साथ है। प्राणमयकोषकी प्राणशक्ति ही सूक्ष्मजगत् और स्थूलजगत्का सम्बन्ध मिलाती है। समष्टि और व्यष्टि प्राण ही सूक्ष्म देवराज्य और स्थूल स्थावरजङ्गमात्मिका सृष्टिकी रक्षा करता है और उसका सब कार्य यथावत् चलाता है। प्राणमयकोषकी सहायतासे ही जीव जन्म लेता है और जीवित रहता है तथा मृत्युको प्राप्त होकर नाना प्रकारके लोकोंमें जाकर सदसत् फल भोग करता है। क्रियाका जितना सम्बन्ध है सो सब प्राणमयकोषसे ही है ऐसा कहा जा सकता है। प्राण ही शक्तिका

प्रधान विकाशस्थल है। प्राणकी इस प्रकार धराधारिणी शक्तिके विषयमें छान्दोग्य श्रुतिमें भी लिखा है—

"यथा वा अरा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितं प्राणः प्राणेन याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणः स्वस्रा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः।"

जिस प्रकार रथचक्रकी नाभिके ऊपर समस्त चक्रदण्ड (आरा) स्थित रहते हैं उसी प्रकार प्राणके ऊपर ही समस्त विश्व संस्थापित रहता है, प्राणके आश्रयसे ही संसारमें प्राणक्रिया होती है, प्राणका आदान प्रदान प्राणशक्तिके ही प्रभावसे होता है, प्राण ही पिताकी तरह विश्वजनक, माताकी तरह विश्व-पालक, भ्राताकी तरह विश्वकी समता विधानकारी, भगिनीकी तरह विश्वके भीतर स्नेहसञ्चारकारी, आचार्यकी तरह विश्वनियन्ता और ब्राह्मणकी तरह विश्वपवित्रकर है। यही सब श्रुतिकथित प्राणशक्तिकी परम महिमा है। जिस प्रकार सम्राट्की राजशक्ति समस्त साम्राज्यके भीतर विविधरूपसे विकाशको प्राप्त होकर साम्राज्यकी रक्षा करती है, उसी प्रकार समष्टि प्राणकी महाशक्ति भी समस्त जीव शरीरमें व्याप्त होकर जीवशरीरका स्वास्थ्य विधान और यथाकर्म गतिविधान करती है। यथा—

यथा सम्राडेवाधिकृतान्विनियुङ्क्त एतान् ग्रामानेतान् ग्रामानधितिष्ठस्वेत्येवमेवैष प्राण इतरान् प्राणान् पृथक् पृथगेव सन्निधत्ते।

पायूपस्थेऽपानं चक्षुः श्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः। एष ह्येतद्धुतमन्नं समं नयति तस्मादेताः सप्तार्चिषो भवंति।

हृदि ह्येष आत्मा। अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्या द्वासप्ततिर्द्वासप्ततिः प्रतिशाखानाडीसहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति।

अथैकयोर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्।

जिस प्रकार सम्राट् निज अधीनस्थ कर्मचारियोंको भिन्न भिन्न ग्राम या नगरोंमें प्रतिष्ठापित करके उनके द्वारा तत्तत्स्थानोंका शासन कार्य सम्पादन कराते हैं उसी प्रकार समष्टि प्राण भी अपने अंशसे उत्पन्न इतर प्राणोंको जीव शरीरके भिन्न भिन्न स्थानोंमें प्रतिष्ठापित करके जीव देहके आवश्यकीय विविध कार्योंका परिचालन कराते हैं। अपान पायु और उपस्थदेशमें रहकर कार्य करता है, प्राण चक्षु श्रोत्र और मुखनासिकामें रहकर दर्शन श्रवणादि कार्य करता है, समान नाभिदेशमें रहकर भुक्त अन्नोंका समताविधान करता है, इस प्रकार सप्तज्वालामें व्याप्त होकर प्राण ही भिन्न भिन्न रूपसे समस्त कार्य करते हैं। हृत्पुण्डरीकमें आत्माका स्थान है। वहांपर १०१ प्रधान नाडियां (Minute nerves) हैं। इन प्रधान नाडियोंमें प्रत्येकके पुनः सौ सौ भेद हैं। पुनः उनके ७२००० भेद हैं। इस प्रकारसे हृदय देशसे हजारों नाडियां समस्त शरीरमें व्याप्त हैं। इन सभोंमें सूर्यसे रश्मियोंकी तरह व्यानका सञ्चार रहता है। सन्धिस्थान, स्कन्धदेश, मर्मस्थान और विशेषतः प्राणापान वृत्तिके बीचमें व्यानका विशेष कार्य रहता है। इन सब नाडियोंमेंसे जो ऊर्द्ध्वगामी सुषुम्ना नाडी है उसके द्वारा ऊँचा होकर उदान पादतलसे मस्तक पर्यन्त विस्तृत होकर जीवोंको पुण्यकर्मानुसार स्वर्गादि पुण्यलोकोंमें पापकर्मानुसार नरकादि पाप लोकोंमें और समभावापन्न कर्मानुसार मनुष्य लोकमें ले जाता है। इस प्रकारसे समष्टि और व्यष्टि समस्त जगत्में प्राणकी धराधारिका शक्ति कार्य करती है जिसके प्रभावसे अनादि अनन्त विश्वसंसारकी सर्गस्थिति-क्रिया यथानियम समष्टि कर्मानुसार सञ्चालित हुआ करती है।

अब इस प्राणशक्तिकी प्रसुप्ति, विलय तथा विषमताके द्वारा समष्टि ब्रह्माण्डमें क्या क्या परिमाण प्रकट होता है सो बताया जाता है। समष्टि प्राणकी प्रेरणा द्वारा ही सृष्टि क्रियाका सञ्चालन होनेसे सहस्र युगान्तमें जब ब्रह्मदिवाका अवसान होकर ब्रह्मरात्रि आजाती है, उस समय समष्टि अन्तः-करणरूपी ब्रह्माजीके शरीरकी प्रसुप्तिके साथ साथ सूक्ष्म समष्टि प्राणकी भी प्रसुप्ति हो जाती है। इसलिये उस समय क्रियाकारिणी शक्तिके अभावसे समष्टि ब्रह्माण्डमें समस्त स्पन्दन बन्द होकर नैमित्तिक प्रलय अर्थात् खण्ड-प्रलयका उदय होता है जिसका वर्णन समस्त शास्त्रमें पाया जाता है। इसी प्रकारसे ब्रह्माजीकी शतवर्षकी आयु समाप्त होनेपर जब ब्रह्मा जगत् कारण ब्रह्ममें विलीन हो जाते हैं उस समय उनके सूक्ष्म समष्टि प्राण भी ब्रह्ममें विलीन

हो जाते हैं जिससे समष्टि ब्रह्माण्डका समस्त दृश्य नष्ट होकर प्राकृतिक प्रलय अर्थात् महाप्रलयका उदय होता है। इसी समष्टि प्राणशक्तिके नियत स्पन्दनका ही अवश्यम्भावी परिणाम है कि, अणु परमाणुमें नित्य परिवर्तनरूप नित्यप्रलय सदा ही संसारमें संघटित हो रहा है। इस प्रकारसे नित्यप्रलय, नैमित्तिक प्रलय तथा प्राकृतिक प्रलय ब्रह्माण्ड प्रकृतिके अन्तर्गत तीनों प्रलयोंके साथ समष्टि प्राणशक्तिकी अमोघ क्रियाकारिताका घनिष्ट सम्बन्ध विद्यमान है। केवल इतना ही नहीं है अधिकन्तु आत्यन्तिक प्रलय अर्थात् मुक्तिके सम्पादनमें भी प्राणशक्ति सर्वथा कार्यकारिणी होती है। प्रश्न श्रुतिमें लिखा है—

यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः।
सहात्मना यथासङ्कल्पितं लोकं नयति ॥

मृत्युकालमें अन्तःकरण और इन्द्रियवृत्ति दुर्बल हो जानेके कारण जीव प्राणको ही आश्रय करता है और प्राण उदानशक्तिके द्वारा युक्त होकर कर्मानुसार जीवको भिन्न भिन्न योनिमें ले जाता है। जीवकी ऊर्द्ध्वगतिके विषयमें प्राणशक्तिकी कार्यकारिता क्या है इसके लिये श्रुति कहती है—

"तस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनैष आत्मा निष्क्रामति"
"शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्द्धानमभिनिःसृतैका तयोर्द्ध्वमायन्नमृतत्वमेति"।

पुण्यात्मा पुरुषकी मृत्युके समय उनका हृदयाग्रदेश प्राणशक्तिके प्रभावसे दीप्तिमान् हो उठता है और उसी दीप्तिके साथ उनका आत्मा निकलता है। हृदयमें जो १०१ प्रधान नाडियां हैं उनमेंसे ऊर्द्ध्वगामिनी सुषुम्ना नाडीको आश्रय करके प्राणशक्ति ही पुरुषको अमृतमय ऊर्द्ध्वलोकमें ले जाती है। इस तरह प्राणके प्रभावसे पुण्यात्मा पुरुष उत्तरायण गति द्वारा ऊर्द्ध्वलोगमें जा कर अन्तमें दुर्लभ मुक्ति पदको प्राप्त करते हैं। जिस समय जीव अपने प्राणके साथ विश्वप्राणका सम्बन्ध तथा एकतानताको समझकर अपने व्यष्टि प्राणको समष्टि प्राणमें लवलीन कर सकता है, जिस समय समष्टि प्राणकी गम्भीर सृष्टि स्थिति विधायिनी अलौकिकी लीलाको जीव अनुभव कर लेता है उसी समय जीवको अमृतत्व प्राप्ति होजाती है जिसके लिये प्रश्नोपनिषद्में लिखा है—

य एवं विद्वान् प्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयतेऽमृतो भवति तदेष श्लोकः।

उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चैव पञ्चधा।
अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते॥

उल्लिखित रूपसे प्राणके स्वरूपको जो विद्वान् जान लेते हैं इहलोकमें उनकी प्राणहानि नहीं होती है और शरीर नाशके अनन्तर उनको अमृतत्व प्राप्ति होती है। प्राणकी उत्पत्ति, आगमन, प्राणापानादि रूपसे सर्वत्र व्यापकता और अध्यात्म स्वरूपको जानकर जीव शिवत्वको प्राप्त करता है। उस समय जीवकी समस्त व्यष्टि सत्ता समष्टि सत्तामें मिलकर ब्रह्मीभूत हो जाती है और इसीलिये विविधविलासप्राप्त व्यष्टि प्राण भी अनन्ताकाशविहारी जगच्चक्रके जीवनरूप समष्टिप्राणमें उस समय विलीनताको प्राप्त हो जाता है। यथा मुण्डकश्रुतिमें—

गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु।
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति॥

विदेह मुक्तिके समय पञ्चकर्मेन्द्रिय, पञ्चज्ञानेन्द्रिय और पञ्चप्राण तत्तत्समष्टि सत्तामें, इन्द्रियाधिष्ठात्री देवतागण तत्तत्समष्टि देवसत्ताओंमें, व्यष्टि कर्म महाकाशास्थित समष्टि कर्ममें और जीवात्मा अव्यय परब्रह्ममें लय होकर एकीभावको प्राप्त होजाते हैं। यही सूक्ष्म प्राणशक्तिके साथ नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यन्तिक नामक चतुर्विध प्रलयका अमोघ सम्बन्ध है। यह बात मन्त्रयोग नामक प्रबन्धमें पहिलेही प्रतिपादित की गई है कि—स्थूल प्रकृतिमें नियमानुसार विभक्त पञ्चभूतोंके सामञ्जस्य (Balance of elements) के द्वारा ही स्थूल संसारमें स्वास्थ्यरक्षा, ऋतुओंका ठीक ठीक परिवर्त्तन, महामारी आदि उपद्रवोंका अभाव और शस्यसमृद्धिकी भी वृद्धि हुआ करती है और जिस प्रकार जीव शरीरके अन्तर्गत पञ्चतत्त्वोंहीमें वैषम्य उत्पन्न होने पर जीव शरीरका स्वास्थ्य बिगड़ कर उसमें रोग उत्पन्न होता है ठीक उसी प्रकार समष्टि शरीरके अन्तर्गत पञ्चतत्त्वोंमें वैषम्य उत्पन्न होनेपर उसका भी स्वास्थ्य बिगड़कर समष्टि शरीरमें नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं। जब सूक्ष्म प्राणही स्थूल पञ्चभूतोंके सञ्चालक हैं तो यह बात स्वतः सिद्ध है कि जिस प्रकार व्यष्टि शरीरके पञ्चभूतोंमें विषमता उत्पन्न होनें पर तत्सञ्चालक व्यष्टि प्राणमें भी विकार उत्पन्न होता है उसी प्रकार समष्टि शरीरके अन्तर्गत पञ्चभूतोंमें भी विषमता उत्पन्न होनेपर उनके सञ्चालक सूक्ष्म समष्टि प्राणमें भी

विकार उत्पन्न होगा । प्राण ही जब शरीरका मूलाधार है तो पापाचार, अनाचार आदि द्वारा प्राणमें विकार उत्पन्न होनेसे वीर्यभङ्ग, स्वास्थ्यभङ्ग, वातपित्त कफमें विषम प्रकोप और तज्जनित अनेक रोग शरीरमें उत्पन्न हो जायँगे इसमें सन्देह ही क्या है ? ठीक उसी प्रकार अप्राकृतिक विज्ञानोन्नति, समष्टि जीवोंमें महापाप आदि द्वारा संसारमें कभी कभी जब समष्टि प्राणका विकार होजाता है तभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि,दुर्भिक्ष, महामारी और संग्राम आदि सृष्टिनाशकारी दुर्घटनाएँ संघटित होने लगती हैं जिसके लिये महर्षि वशिष्ठजीने कहा है:—

" विराड् धातुविकारेण विषमस्पन्दनादिना ।
तदंगसम्भवस्यास्य जनजालस्य वैषमम् ॥
दुर्भिक्षावग्रहोत्पातमानयति । "

विश्वव्यापी समष्टि प्राणमें विकार उत्पन्न होनेपर उसके विषम स्पन्दन द्वारा विश्ववासी जीवोंके भीतर भी विषमता उत्पन्न होजाती है जिसके परिणाम रूपमें दुर्भिक्ष, धूमकेतु आदिका उदय और महामारी, संग्राम आदि उपद्रव देखनेमें आते हैं । राजाके कर्मके साथ प्रजाके भाग्यका विशेष घनिष्ठ सम्बन्ध होने से राजाके पापके द्वारा भी समष्टि प्राण अर्थात् हिरण्यगर्भके हृदयमें विषमताजनित पीडा उत्पन्न होकर समस्त राष्ट्रके भीतर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ऋतुविपर्यय, महामारी, दुर्भिक्ष, प्लेग, महासंग्राम आदि अनेक प्रजा नाशकारी दुर्घटनाओंकी उत्पत्ति होजाती है, जिसके विषयमें अनेक प्रमाण ' राजा और प्रजाधर्म ' नामक प्रबन्धमें पहिले ही दिये जा चुके है । प्राणकी सहायतासे ही दैवलोकमें अगणित देवतागण अपना अपना कार्य सम्पादन करते हैं । प्राणकी सहायतासे ही देवतागण ब्रह्माण्ड और पिण्डमें एकतान सम्बन्ध रखकर ब्रह्माण्ड और पिण्ड दोनोंकी क्रियायें ठीक ठीक चलाते हैं । दैवी जगत्में प्राणमें विकार उत्पन्न होनेसे ही देवासुर संग्राम संघटित हुआ करता है और प्राणकी समता रहनेसे देवताओंका प्राबल्य बना रहता है और दैव कार्योंमें बाधा नहीं होने पाती है । इसी प्रकारसे सर्वशक्तिमान् श्रीभगवान्की अलौकिकी इच्छाशक्तिसे अखिल विश्वमें विकाश प्राप्त सूक्ष्म समष्टि प्राणकी धराधारिणी मधुर लीला साधकजनोंके ज्ञाननेत्रमें प्रतिभासित हुआ करती है ।

अब जीवशरीरमें पञ्चधा विभक्त इस समष्टि प्राणकी व्यष्टिशरीरगत कार्यकारिताका वर्णन किया जाता है। व्यष्टिशरीरमें प्राणकी परमश्रेष्ठताके विषयमें एक सुन्दर आख्यायिका छान्दोग्योपनिषद्में मिलती है। यथा—

"ते ह प्राणाः प्रजापतिं पितरं एत्योचुर्भगवन् को नः श्रेष्ठ इति तान् होवाच यस्मिन् व उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्यते स वः श्रेष्ठ इति। सा ह वागुच्चक्राम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्त्ते मज्जीवितुमिति यथा कला अवदन्तः प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह वाक्। चक्षुर्होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्त्ते मज्जीवितुमिति यथाऽन्धा अपश्यन्तः प्राणन्तः प्राणेनावदन्तो वाचा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह चक्षुः। श्रोत्रं होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्त्ते मज्जीवितुमिति यथा बधिरा अशृण्वन्तः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह श्रोत्रम्। मनो होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्त्ते मज्जीवितुमिति यथा बाला अमनसः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेणेवमिति प्रविवेश ह मनः। अथ ह प्राण उच्चिक्रमिष्यन्स यथा सुहयः पड्वीशशंकून् संखिदेदेवमितरान् प्राणान् समखिदत्तंहाभि समेत्योचुर्भगवन्नेधि त्वन्नः श्रेष्ठोऽसि मोत्क्रमीरिति। अथ हैनं वागुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि त्वं तद्वसिष्ठोऽसीत्यथ हैनं चक्षुरुवाच यदहं प्रतिष्ठोऽस्मि त्वं तत्प्रतिष्ठोऽसीति। अथ हैनं श्रोत्रमुवाच यदहं सम्पदस्मि त्वं तत्सम्पदसीत्यथ हैनं मन उवाच यदहमायतनमस्मि त्वं तदायतनमसीति। न वै वाचो न चक्षूंषि न श्रोत्राणि न मनांसीत्याचक्षते प्राणा इत्येवाचक्षते प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवन्ति।"

किसी समय प्राणके साथ इन्द्रियोंका श्रेष्ठत्वके विषयमें विवाद हुआ था। प्राण और इन्द्रियोंने प्रजापतिके समीप जाकर पूछा "भगवन्! हममेंसे सर्व-श्रेष्ठ कौन है?" प्रजापतिने उत्तर दिया—"तुममेंसे जिसके निकल जाने पर शरीर मृतवत् हो जायगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा।" प्रजापतिके ऐसा कहने पर सर्व प्रथम वागिन्द्रिय निकल गई परन्तु एक वर्षके बाद लौटी और आकर देखा कि शरीर जीवित है। आश्चर्य होकर वागिन्द्रियने शरीरसे पूछा "तुम कैसे जीते रहे" उत्तर यह मिला "जैसे मूक लोग बात नहीं कर सकते किन्तु प्राणके द्वारा प्राणन क्रिया, चक्षुके द्वारा दर्शन, श्रोत्रके द्वारा श्रवण और मनके द्वारा चिन्ता करके जीते रहते हैं ऐसा मैं भी जीता रहा।" इससे वागिन्द्रियको पता लगा कि वह सर्वश्रेष्ठ नहीं है और उसने अपने स्थानमें प्रवेश किया। तदनन्तर चक्षुरिन्द्रिय निकली और एक वर्षके बाद आकर देखती है कि शरीर जीता है। पूछने पर उत्तर यह मिला कि जिस प्रकार अन्धे लोग न देख सकने पर भी प्राण द्वारा प्राणन, वागिन्द्रिय द्वारा कथन, श्रोत्र द्वारा श्रवण और मन द्वारा मनन करके जीते रहते हैं ऐसा मैं भी जीता रहा। इससे चक्षुको जान पड़ा कि वह सर्वश्रेष्ठ नहीं है और उसने अपने स्थानको ग्रहण किया। तदनन्तर श्रोत्रेन्द्रिय निकली और एक वर्षके बाद आकर जब देखा कि शरीर जीवित है तो पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। उत्तर यह मिला कि जिस प्रकार बधिर लोग कानसे न सुन सकने पर भी प्राणके द्वारा प्राणन, चक्षुके द्वारा दर्शन, वाक्के द्वारा कथन और मनके द्वारा चिन्तन करके जीवित रहते हैं इस प्रकार मैं भी जीता रहा। इससे श्रोत्रेन्द्रियका दर्प चूर्ण हुआ और वह अपने स्थान पर प्रवेश कर गई। तदनन्तर मन निकला और एक वर्ष घूम धामकर आ देखा कि उसके अभावसे भी शरीर जीता है। विस्मित होकर पूछा कि ऐसा किस तरहसे हुआ। उत्तर मिला कि जिस प्रकार अमनस्क बालक सङ्कल्प आदि न करने पर भी प्राणके द्वारा प्राणन, चक्षुके द्वारा दर्शन, श्रोत्र द्वारा श्रवण और वाक्के द्वारा कथन करके जीवित रहता है उस प्रकार मैं भी जीवित रहा। इससे मनका भी अभिमान टूट गया और वह अपने स्थल पर जा घुसा। तदनन्तर प्राणने निकलनेकी चेष्टा की। प्राणोत्क्रमणकी चेष्टामात्रसे ही समस्त इन्द्रियोंमें विकलता आ गई और शरीर मृत होने लगा। इसपर सब इन्द्रियोंने मिलकर प्राणको कहा 'भगवन्! आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं; आप न निकलिये।" तदनन्तर पृथक् पृथक् इन्द्रियोंने प्राणकी स्तुति की। वागिन्द्रियने कहा "भगवन्! मेरी जो कुछ

श्रेष्ठता है सो आप ही की है।" चक्षुने कहा "मेरी जो कुछ प्रतिष्ठा है सो भी आप ही की है।" श्रवणने कहा "मेरी जो कुछ सम्पत् है सो आप ही की है।" मनने कहा "मेरा जो कुछ विस्तार है सो आपहीका है।" वाक्, चक्षु, श्रोत्र, मन आदि किसीमें कोई शक्ति नहीं है। सब प्राणकी ही परमशक्तिसे शक्तिमान् और कार्यकारी हैं। प्राण ही सब कुछ हैं। इस प्रकारसे श्रुतिने व्यष्टिशरीरगत प्राणकी सर्वश्रेष्ठता और परममहिमा प्रकट की है। इसी श्रुतिके रहस्यको लेकर प्रश्नोपनिषद्में पुनः प्राणकी स्तुति की गई है। यथा—

"तान् वरिष्ठः प्राण उवाच। मा मोहमापद्यथाहमेवैतत्पञ्चधात्मानं प्रविभज्यैतद् बाणमवष्टभ्य विधारयामीति तेऽश्रद्दधाना बभूवुः। सोऽभिमानादूर्ध्वमुत्क्रामत इव तस्मिन्नुत्क्रामत्यथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्त। तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानमुत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति।"

अभिमानग्रस्तइन्द्रियोंको वरिष्ठ प्राणने कहा कि "इस प्रकारसे अहङ्कार-मुग्ध मत हो। मैं ही अपनी सत्ताको पञ्चधा विभक्त करके समस्त शरीरमें व्याप्त होकर शरीरकी रक्षा करता हूँ।" अपनी ओर इतर इन्द्रियोंकी उपेक्षा देखकर जब प्राणने उनको यथोचित शिक्षा देनेके अर्थ शरीर परित्याग करना चाहा तो सब इन्द्रियां उसके साथ साथ विवश होकर निकलने लग पड़ीं और उसके स्थिर होने पर स्थिर हो गईं। जिस प्रकार मधुकरराजके निकलने के साथ ही साथ अन्यान्य समस्त मधुकर निकल जाते हैं और उनके प्रतिष्ठित रहने पर ठहरे रहते हैं, इसी प्रकारसे समस्त इन्द्रियोंने प्राणकी सत्ताके साथ अपनी अपनी सत्ताओंका अधीनतामूलक सम्बन्ध जान कर प्रीत हो प्राणकी स्तुति की। अतः यह सिद्धान्त निश्चय हुआ कि पञ्चतत्त्वात्मक व्यष्टि शरीरमें प्राणही सर्वश्रेष्ठ है। व्यष्टि प्राणके साथ व्यष्टिशरीर रक्षाका क्या सम्बन्ध है सो समष्टि प्राणके साथ समष्टि ब्रह्माण्डकी रक्षाका सम्बन्ध जाननेसे ही मालूम हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार समष्टि ब्रह्माण्डकी स्थूल सूक्ष्म स्थिति केवल समष्टि प्राण पर ही निर्भर करती है ठीक उसी प्रकार व्यष्टि शरीरकी

स्थूल सूक्ष्म स्थिति भी केवल व्यष्टि प्राण पर ही निर्भर करती है। अणु परमाणुओंमें आकर्षण विकर्षणका प्राक्तनानुसार जिस प्रकार सामञ्जस्य है और उसके द्वारा तरह तरहके पिण्ड शरीर संसारमें देखनेमें आते हैं उस आकर्षण विकर्षणके समताविधानके मूलमें व्यष्टिप्राण शक्ति ही कार्य्यकारिणी होती है। प्राण ही हृदयमें रहकर जीवकी श्वास प्रश्वास क्रियाका सञ्चालन करता है, अधोदेशमें रहकर पायु और उपस्थेन्द्रिय सम्बन्धीय समस्त व्यापारोंका यथावत् विधान करता है, नाभिमें रहकर परिभुक्त अन्नकी समताका सम्पादन करता है, कण्ठ देशमें रहकर स्वरादिका प्रकाश करता है और समस्त शरीरमें व्यानरूपमें विस्तृत होकर रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, पेशी, स्नायु आदिओंके यथावत् सन्निवेश द्वारा शरीरकी समता रक्षा करता है। प्राणके विकारसे ही शरीरमें सकल प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं और उदरामय, धातु रोग, पक्षाघात, वातव्याधि, धनुष्टङ्कार, शिरःपीड़ा, स्वरभङ्ग, क्षयरोग, यक्ष्मा, मिरगी, अस्थिपेशी आदिका अपने अपने स्थानसे हट जाना आदि कठिन कठिन व्याधियोंके द्वारा जीव शरीर ग्रस्त होकर मृत्यु ग्रासमें पतित होता है। यहां तक कि प्राण ही वायुरूपसे पित्त और रक्तके मध्यवर्ती होनेके कारण जिस प्रकार रजोगुण ही सत्त्वगुण और तमोगुणके क्रिया सम्पादनमें सहायक होता है उसी प्रकार प्राणरूपी वायु, पित्त और कफकी क्रियाओंका समताविधान करता है। शरीरस्थ वायु पित्त कफमें वायु ही प्राणरूप है। उद्भिज्ज हो, स्वेदज हो, अण्डज हो, जरायुज हो या मनुष्य हो जिस किसीके जिस अङ्ग या प्रत्यङ्गसे प्राण उत्क्रान्त होता है वही अङ्ग प्रत्यङ्ग शुष्क और मृत हो जाता है यथा श्रुतिमें—

"यस्मात्कस्माच्चाङ्गात्प्राण उत्क्रामति तदेतच्छुष्यति"

जिस किसी अङ्गसे प्राण निकल जाता है वही अङ्ग शुष्क हो जाता है। केवल अङ्ग ही क्यों प्राणशक्तिके रहनेके कारण ही जीवशरीर जीवित रह सकता है। शरीरमें प्राणके रहनेसे ही आत्मा रह सकता है अन्यथा आत्माको भी शरीरको छोड़ देना पड़ता है। गर्भमें जिस समय मनुष्यशिशु या पशुशावक रहता है उस समय स्थूल श्वास प्रश्वास क्रिया न रहने पर भी प्राण अवश्य गर्भस्थ शिशुके शरीरमें रहता है अन्यथा गर्भमें शरीर सड़ जाता है। जगत् की जाग्रदशामें जितने प्रकारकी शक्तिओंका विकाश देखनेमें आता है वे सब प्राणशक्तिके प्रभावसे हैं। वीर पुरुषोंमें वीरताकी शक्ति, मनस्वी जनोंमें मनकी

शक्ति, मेधावी पुरुषोंमें मेधाशक्ति, मस्तिष्कवान् पुरुषोंमें मस्तिष्ककी शक्ति, चिन्ताशील जनोंमें चिन्ताशक्ति, बलवान् पुरुषोंमें स्थूल शरीरकी शक्ति, तेजस्वी पुरुषोंमें तेजकी शक्ति ये सब प्राणशक्तिके ही प्रभावसे प्रकृतिके भिन्न भिन्न विभागके द्वारा विलसित होती हैं। प्राणायाम आदि योगक्रियाओंके द्वारा प्राण शक्तिको ही पुष्ट करके योगिगण अनेक प्रकारकी सिद्धियोंका लाभ, दूसरेका रोगनिवारण तथा विविध चमत्कार दिखानेमें समर्थ हो सकते हैं। मारण, वशीकरण, सम्मोहन, मेस्मेरिजम्, हिप्नोटिजम् आदि क्रियायें भी प्राणकी शक्तिके द्वारा ही की जाती हैं। प्राणकी शक्तिको ही एकाग्र करके पीठ आदिकी साधना, शवसाधना आदि करनेकी विधि तन्त्रशास्त्रमें पाई जाती है, जिसका विस्तारित विवरण आगे किया जायगा। पाषाण आदि आधारके द्वारा विविध दैवीशक्ति तथा भगवच्छक्तिके आकर्षण करनेकी जो विधि 'मन्त्रयोग' प्रबन्धमें बताई गई है उसमें भी श्रद्धाशक्ति, क्रियाशक्ति तथा मन्त्रशक्तिके मूलमें प्राणशक्ति ही निहित है। मन ही प्राणशक्तिके द्वारा प्रेरित होकर उन सब क्रियाओंके सम्पादनमें समर्थ होता है। योगदर्शनके विभूतिपादमें जो परकायाप्रवेश आदि सिद्धियां लिखी गई हैं वे सभी प्राणशक्तिकी सहायतासे ही की जाती हैं। शास्त्रोंमें जो ब्रह्मास्त्र और नाना प्रकारके दिव्यास्त्रोंका वर्णन है वे सभी प्राणशक्तिकी सहायतासे चलाये जाते थे। चञ्चल मनका सर्वत्र परिभ्रमण, निशदिन नाना प्रकार सङ्कल्प विकल्प और बुद्धिका परिणामविचार तथा दूरदर्शितापूर्ण दृष्टि ये सभी प्राणशक्तिके प्रतापसे सिद्ध होते हैं। दुर्बलप्राण व्यक्ति सदाही दुर्बल रहते हैं और सबलप्राण व्यक्ति अतिशय बलवान् रहते हैं। मन, प्राण और वीर्यका अतिघनिष्ठ सम्बन्ध रहने से प्राणके वशीकरण द्वारा मनुष्य मनको भी वश करके श्रीभगवान्के चरणसरोजमें लवलीन हो सकते हैं। प्राणके वशीकरण द्वारा वीर्यधारणपरायण पूर्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर ब्रह्मलोक प्राप्ति, उपकुर्वाण ब्रह्मचारी बनकर संसारमें सुसन्तानकी उत्पत्ति, इहलोक और परलोक सम्बन्धीय सकल प्रकारकी उन्नति प्राणकी ही महिमाकी प्रकाशक है। ये ही सब जगत् की जाग्रदशामें व्यष्टि प्राणके प्रभावसे अनुष्ठेय कार्यकलाप हैं। संसारमें समस्त वेदोंका प्रकाश और वेदगान प्राणके प्रभावसे ही होता है। यथा श्रुति—

अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ।
ऋचो यजूंषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च ॥

रथनाभिमें अरा (आरा) की तरह प्राणमें सबकी प्रतिष्ठा है। ऋक्, यजु, साम, यज्ञ, क्षत्र और ब्रह्म सभी प्राणके द्वारा ही अवलम्बित हैं। और भी बृहदारण्यकमें—

"एष उ वा उद्गीथः प्राणः" "प्राणेन चोद्गायत्"

प्राण ही उद्गीथ है, प्राणके प्रतापसे ही उच्च वेद गान, सामगान तथा प्रणवगान होता है। केवल वेदगान ही नहीं परन्तु समस्त स्वरोंकी उत्पत्ति प्राणशक्तिके द्वारा ही होती है। शास्त्रमें लिखा है —

आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया।
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्॥
मारुतस्तूरसि चरन् मन्द्रं जनयति स्वरम्॥

आभिमानिक आत्मा किसी विषयको बुद्धिके द्वारा संगृहीत करके मनको उसके प्रकाश करनेके लिये प्रेरणा करता है। तदनन्तर मन कायाग्नि अर्थात् प्राणको आघात करता है। प्राणमें आघात लगने पर प्राण स्पन्दित होकर स्थूल वायुको उत्तेजित करता है और वही स्थूलवायु वक्ष, कण्ठ, तालु आदि स्थानोंमें भ्रमण करके नाना प्रकारके शब्दोंको निःसारण करता है। अतः यह प्रमाणित होता है कि प्राणके द्वारा ही शब्दकी उत्पत्ति होती है। दुर्बलप्राण मनुष्य स्वरका उच्चारण और गान ठीक ठीक नहीं कर सकता है और इसलिये वेदमन्त्रोंका भी उच्चारण उसके द्वारा ठीक ठीक न हो सकनेसे ऐसे मनुष्योंसे यज्ञक्रिया, सामादिगान भी ठीक ठीक नहीं हो सकता है। इसी कारण पूर्वोल्लिखित श्रुतिमें वेद और यज्ञादिका सम्बन्ध प्राणसे माना गया है। इस प्रकारसे समस्त जाग्रदवस्थाके साथ प्राणक्रियाका मौलिक सम्बन्ध विद्यमान है। जाग्रदशाकी तरह स्वप्नावस्थामें भी व्यष्टिप्राणकी कार्यकारिता देखनेमें आती है। स्वप्नावस्थामें संस्कारानुसार मन जो इधर उधर दौड़ता और नाना प्रकारकी क्रियाओंको करता रहता है सो व्यष्टि प्राणकी शक्तिसे ही कर सकता है। प्राण ही मनके भीतर विविध स्वप्नराज्य स्थापनके लिये शक्ति प्रदान करता है जिससे उस दशामें जन्मान्ध भी, कमललोचन बन जाता है और चिरभिकारी भी असीमसम्पत्तिसम्पन्न राजराजेश्वर बन जाता है। अतः स्वप्नदशामें भी प्राणकी अपूर्व कार्यशक्ति है इसमें सन्देह नहीं। तदनन्तर सुषुप्ति दशामें जब समस्त इन्द्रियोंके व्यापार निरस्त होकर इन्द्रियशक्ति

अन्तःकरणमें और अन्तःकरण कारण शरीरमें लय हो जाता है और जीवात्मा स्थूल सूक्ष्म शरीरोंके प्रति अभिमानको भूलकर कारणशरीरके साथ ब्रह्ममें लय हो—

"सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोभिभूतः सुखरूपमेति"

इस श्रौतसिद्धान्तानुसार तमोभिभूत भावमें ही ब्रह्मानन्दका उपभोग करता रहता है, उस समय जीवात्मासे लेकर स्थूल शरीर पर्यन्त सभी तमो मोहित (बेहोश) हो जानेपर भी केवल परम करुणामय चिरजितेन्द्रिय प्राण ही जाग्रत् रह कर पिता जिस प्रकार सन्तानकी रक्षा करते हैं उस प्रकारसे समस्त शरीरकी रक्षा करता है। यही सुषुप्ति दशामें प्राणकी अलौकिक कार्य-कारिता है जिसके लिये प्रश्नोपनिषद्में कहा है—

स यदा तेजसाऽभिभूतो भवति। अत्रैष देवः स्वप्नान्न पश्यति अथैतदस्मिन् शरीरे एतत्सुखं भवति। स यथा सोम्य वयांसि वासो वृक्षं संप्रतिष्ठन्त एवं ह वै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते। प्राणाग्नय एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति।

सुषुप्तिदशामें पित्ताख्य सौरतेजके द्वारा अन्तःकरण अभिभूत होजाने पर उसकी स्वप्नदशा नष्ट हो जाती है। उस समय जिस प्रकार रात्रिकालमें समस्त पक्षी अपने अपने निवास वृक्षमें आश्रय ग्रहण करते हैं उसी प्रकार अन्तःकरण सहित जीवात्मा परमात्मामें आश्रय ग्रहण करते हैं, जिससे अविद्या-सम्वलित होने पर भी आनन्दरूप परमात्मामें विलीनताके कारण सुषुप्ति दशामें जीवको परमानन्द मिलता है। उस समय समस्त इन्द्रियां, समस्त अन्तःकरण और जीवात्मा पर्यन्त गाढ़ सुषुप्तिके परमशान्तिमय अङ्कमें विश्राम-लाभ करते हैं। केवल निरलस गुडाकेश पञ्चरूपधारी प्राण ही प्रहरीकी तरह अपनी पञ्चमूर्त्तिके द्वारा शरीरकी रक्षा करते हैं जिसके लिये उपनिषद्में और भी कहा गया है कि—

' प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायम् "

प्राणके ऊपर ही शरीर रक्षाका भार छोड़ कर जीवात्मा सुषुप्तिके समय परमानन्द भोगमें निमग्न हो जाते हैं। इस प्रकारसे सुषुप्तिदशामें व्यष्टिप्राणके द्वारा शरीरकी रक्षा होती है। तदनन्तर साधनशुद्ध, परिपुष्ट, परमतेजीयान् प्राण तुरीय दशामें अपनी सत्ताको विस्तार करते हुए महाप्राणके गाढ आलि-

ङ्गनमें आवद्ध हो कर जीवकी दीन जीवत्वदशाको विदूरित करके उसे किस प्रकार चिदानन्दमय शिवत्वका अधिकारी कर देते हैं सो इससे पूर्व ही वर्णन कर दिया गया है। यही जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय दशामें करुणामयी व्यष्टि प्राणशक्तिकी परम महिमा है।

अब प्राण किस प्रकारसे सूक्ष्म राज्यके साथ स्थूलराज्यका सम्बन्ध स्थापन करता है उसका कुछ विस्तारित विज्ञान कहा जाता है। सूक्ष्मराज्य दैवराज्यको कहते हैं और स्थावर जङ्गमात्मक यह परिदृश्यमान संसार स्थूल-राज्य है। समष्टि जगत्में सूक्ष्मराज्यका विस्तार मनोमय कोषसे आनन्दमय कोष तक है। सर्वोत्तम आनन्दमय कोषके साथही विष्णुलोक शिवलोक आदि उन्नत लोकोंका सम्बन्ध है। अन्नमय कोषही स्थूल संसार है और यह हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि प्राणमय कोष ही स्थूल और सूक्ष्मको मिलाने वाला है। स्थूल अन्नमय कोषमें जब सूक्ष्म दैवराज्यका सम्बन्ध स्थापन किया जाता है तब अन्नमय कोषमें जो देवताओंके ठहरनेके उपयोगी आसन या आधार बन जाता है उसको पीठ कहते हैं। पीठ प्राणमय ही है।

प्राणशक्तिकी साधारणतः दो दशा होती हैं। एकको आकर्षणशक्ति कहते हैं और दूसरीको विकर्षणशक्ति। आकर्षणशक्ति अपनी ओर खिंचती है और विकर्षणशक्ति दूसरी ओर हटाती है। जगत्की इन दोनों शक्तियोंको पश्चिमी विद्वानोंने भी अनुभव किया है। पश्चिमी विज्ञानमें इन दोनों शक्तियोंको Attraction एवं Repulsion कहते हैं। समस्त ब्रह्माण्डमें और सब पिण्डों में ये दोनों शक्ति परिव्याप्त हैं। आकर्षण और विकर्षण इन दोनों शक्तियोंके सामञ्जस्यका ही यह फल है कि सब ग्रह नक्षत्र आदि अपने अपने कक्षमें स्थित रहते हैं। इन दोनों शक्तियोंके समानरूपसे स्थापित होनेसे जो आवर्त्त (Circle) बनता है उसीको पीठ कहते हैं। एक ग्रह जब सूर्यके द्वारा आकर्षित और विकर्षित होकर अपने ही आकर्षण और विकर्षणकी सहायतासे आवर्त्त बना लेता है उसी आवर्त्तको उस ग्रहका पीठ समझना उचित है और उस ग्रहके अधिष्ठाता देवताका अधिकार उसी आवर्त्त तक विस्तृत होता है। उदाहरणरूपसे समझ सकते हैं कि बृहस्पति ग्रहने इसी आकर्षण और विकर्षण शक्तिकी सहायतासे जो एक कक्ष बना लिया है जितनी दूरमें वह कक्ष विस्तारको प्राप्त हुआ है वहां तक बृहस्पति देवका पीठ समझा जायगा। जिस प्रकार मनुष्य विना पृथ्वीरूपी आधारके न बैठ सकता है और न खड़ा रह सकता

है, उसी प्रकार सूक्ष्म राज्यस्थित देवतागण विना पीठके ठहर नहीं सकते। इसी सिद्धान्तके अनुसार मन, मन्त्र आदिकी सहायतासे सोलह प्रकार दिव्यदेशोंमें समष्टि आकर्षण और विकर्षण शक्तिकी सहायतासे पीठ स्थापनपूर्वक देवताओंका आह्वान किया जाता है। सोलह प्रकारके दिव्यदेश क्या हैं सो मन्त्रयोग नामक अध्यायमें पहले ही बताया गया है। पीठ जितना पवित्र और प्रबल होता है उसी प्रकारके उन्नत देवता उस पीठमें आह्वान किये जा सकते हैं और जबतक मूर्त्ति आदिमें उक्त प्रकार पीठ वर्त्तमान रहता है तबतक दैवजगत्की कला भी उक्त मूर्त्ति आदि दिव्यदेशमें प्रकाशित रहती है। इस प्राणावर्त्तरूपी पीठके समझनेके लिये इस प्रकारका उदाहरण देना ठीक होगा कि यदि दो पदार्थ ऐसे आमने सामने रक्खे जायँ कि दोनोंमें आकर्षण और विकर्षण शक्ति विद्यमान हो तो एकका आकर्षण दूसरेको खींचेगा और दोनोंकी विकर्षणशक्ति दोनोंको धक्का देगी। इस प्रकारसे दोनोंकी आकर्षणशक्ति और दोनोंकी विकर्षणशक्ति परस्परमें मिलकर एक चक्राकार आवर्त्त (circle) प्राणमय कोषमें बन जायगा। उसी प्राणावर्त्तको पीठ कहते हैं और वह आवर्त्त अर्थात् पीठ देवताओंके ठहरनेका स्थान होगा। इसी वैज्ञानिक सिद्धान्तकी सहायतासे नित्य और नैमित्तिक देवताओंका पीठ बनाकर उनकी स्थापना की जाती है। इसी वैज्ञानिक सिद्धान्तके अनुसार पृथिवी भरमें नाना पीठस्थान और तीर्थादिका आविर्भाव आर्यशास्त्रोंमें माना गया है। तीर्थोंका रहस्य विस्तारितरूपसे और किसी अध्यायमें कहा जायगा।

इस प्रकारके दैवी पीठकी सहायतासे इस संसारमें सब दैवकार्य सम्पादित होते हैं। स्त्री पुरुषके सम्बन्धसे जो गर्भाधान होकर स्त्रीके गर्भमें एक दूसरे जीवकी उत्पत्ति होती है, वह भी इसी प्रकारके दैवी पीठकी सहायतासे ही हुआ करता है। जगदुत्पादक कामकी स्वाभाविक प्रेरणा द्वारा मैथुनकालमें स्त्री और पुरुषके अन्तःकरणमें तन्मयता आजाती है और इस प्रकारसे उभयके शरीरकी आकर्षण और विकर्षण शक्ति द्वारा प्रथम तो दोनोंके शरीरव्यापी पीठकी उत्पत्ति होती है और पुनः पुरुषकी आकर्षणशक्ति परास्त हो जानेपर स्त्री गर्भमें पीठकी स्थापना हो जाती है। इसी कारणसे सनातनधर्मशास्त्रमें स्त्री सम्बन्धको अति पवित्र कार्य करके वर्णन किया गया है और सन्तानोत्पत्तिके अतिरिक्त वृथा मैथुनको पापजनक करके सिद्ध किया गया है। इसी कारण श्रीभगवान्ने गीतामें कहा है—

"धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ।"

हे अर्जुन ! धर्मसे अविरुद्ध अर्थात् धर्मसाधनके लक्ष्यसे स्त्री सम्बन्धरूपी जो काम है सो मैं हूँ । इस दशाके होते ही दम्पतिके शरीरमें पीठका आविर्भाव हो जाता है । पीठका आविर्भाव होते ही देवतागण और जन्म लेनेकी उपयोगी आत्माएँ वहां खिंची आती हैं । देवतागण उन आत्माओंके प्रेरक होते हैं । अनेक स्थानमें देवतागण पीठकी पवित्रताके कारण स्वाभाविकरूपसे आकृष्ट होते हैं क्योंकि पीठ देवताओंके विश्रामका स्थान होनेसे इस प्रकारका आकर्षण स्वतः सिद्ध है । प्रत्येक स्त्रीपुरुष-सम्बन्धजनित पीठमें अनेक आत्माएँ खिंचती हैं परन्तु जिस आत्माके कर्मके साथ उक्त सङ्गमयुक्त नारीके गर्भका कर्मसम्बन्ध है वोही आत्माएँ उस नारीगर्भमें ठहर जातीं हैं और बाकी आत्माएँ तथा देवतागण स्व स्व स्थानपर लौट जाते हैं । यही कारण है कि हमारे शास्त्रमें गर्भाधान संस्कार एक सबसे आदि और उत्तम संस्कार माना गया है और यही कारण है कि पूज्यपाद महर्षियोंने धर्मविरुद्ध मैथुनका सर्वथा निषेध किया है ।

जिस प्रकार देवता आदियोंके आविर्भाव करनेके लिये शास्त्रोक्त मन्त्र आदिकी सहायतासे उपासक और देवताके अन्तरात्माकी आकर्षण और विकर्षणशक्तिके समन्वय द्वारा सोलह दिव्यदेशोंमें दैवी पीठकी उत्पत्ति होकर देवताओंका उस पीठमें आविर्भाव हो जाता है उसी प्रकार और भी अनेक प्रकारसे पीठकी उत्पत्ति होती है । भेद इतना ही है कि यदि पीठकी पवित्रताकी रक्षा न की जाय तो पीठमें निम्नश्रेणीके देवता या प्रेत आदि उपदेवताके सम्बन्ध हो जानेसे पीठकी कार्यकारिता नष्ट हो जाती है । यही कारण है कि यज्ञादि कर्मकाण्डोंमें और उपासनाके विभिन्न साधनोंमें दिक्बन्धकी आवश्यकता होती है अर्थात् इसी भयसे यज्ञभूमिकी दसों दिशाओंमें दैवी रक्षकोंका आविर्भाव करके पीठकी सुरक्षाके लिये दिक्बन्ध किया जाता है । दिक्बन्ध करनेसे उक्त प्रकारके क्षुद्र देवता या उपदेवता अपने क्षुद्र स्वभावके अनुसार यज्ञादिमें विघ्न नहीं डाल सकते हैं ।

क्रियाका प्रधान स्थान प्राणमय कोष है तौ भी क्रियाकी उत्पत्ति करनेकी विभिन्नता रहनेके कारण प्राणमय क्रियाकी शैली भी अनेक प्रकारकी है । बुद्धिका कार्य भी कार्य है, मनका कार्य भी कार्य है परन्तु प्राणके

कार्यके साथ क्रियाका अति स्थूल सम्बन्ध विद्यमान है। अन्नमय कोषमें जो कार्य होता है वह भी प्राणमय कोषकी सहायतासे ही होता है। इस कारण क्रियाशक्तिके विचारसे प्राणमयकोष ही सर्वप्रधान है। इसी कारण शास्त्रोंमें इस प्रकारका प्रमाण मिलता है कि प्राणके निरोध होनेसे केवल व्यष्टि केन्द्रमें ही नहीं अधिकन्तु समष्टि केन्द्रमें भी क्रिया निरुद्ध हो जाती है। यथा— श्रीमद्भागवतमें—

तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो
द्वारं निरुध्यासुमनन्यया धिया।
लोका निरुच्छासनिपीडिता भृशं
सलोकपालाः शरणं ययुर्हरिम्॥
नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं
चराचरस्याखिलसत्त्वधाम्नः।
विधेहि तन्नो वृजिनाद्विमोक्षं
प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्॥
मा भैष्ट बालं तपसो दुरत्यया—
न्निवर्त्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम।
यतो हि वः प्राणनिरोध आसी—
दौत्तानपादिर्मयि सङ्गतात्मा॥

परम भागवत ध्रुवने श्रीविष्णुध्यानपरायण होकर समस्त विश्वको अपने भीतर एकाग्र करके जिस समय प्राण निरोध किया उस समय उनके प्राण निरोधसे समस्त संसारका श्वास निरुद्ध होकर संसार की क्रिया बन्द होने लगी जिससे देवताओंने व्याकुल हो श्रीविष्णुकी शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि "हे भगवन्! हम लोगोंको पता नहीं लगता कि क्यों समस्त विश्वका प्राण निरोध होकर क्रियाशक्ति बन्द हो रही है। आप इस दुःखसे संसारको मुक्त करें।" इस प्रकार प्रार्थना करनेपर श्रीविष्णु भगवान्ने देवताओंसे कहा कि परम तपस्वी ध्रुवने श्वास निरोध द्वारा समस्त विश्वकी प्राणशक्तिको अपने भीतर आकर्षण कर लिया है, इसीसे समस्त जीवोंको भीषण

कष्ट और विश्व संसारकी क्रियाशक्ति नष्ट हो रही है। यही प्राणके साथ क्रियाका अवश्यम्भावी मौलिक सम्बन्ध है।

जिस प्रकार बुद्धितत्त्वमें प्रधानतः दो प्रकारकी क्रिया होती है—एक मनके अवलम्बनसे बुद्धिका कार्य और दूसरा केवल बुद्धिके प्राधान्यसे बुद्धिका कार्य; इसी कारण बुद्धिके दो भेद कहे गये हैं—एकका नाम धारणा और दूसरेका नाम प्रतिभा और जिस प्रकार मनमें भी दो प्रकारकी क्रिया प्रधानरूपसे होती है—एक प्राणमयकोषको सङ्गमें लेकर और दूसरी केवल मनकी सहायतासे। उसी मनोमय कोषके सम्बन्धसे जो प्राणकी क्रिया किसी जीव पिण्डमें हो अर्थात् एकके मनोमय कोषका प्रतिविम्ब दूसरे शरीरके मनोमय कोषपर पड़कर उसको आच्छन्न करे और ईश्वरकी इच्छाके अनुसार उधरके प्राणमय कोषमें क्रिया उत्पन्न करे उसको योगशास्त्रमें सम्मोहन (hypnotism) कहते हैं। पूर्व कहे हुए विज्ञानके अनुसार प्रधानतः जैसे मनकी क्रियाके दो भेद हैं और बुद्धिकी क्रियाके दो भेद हैं, उसी प्रकार अन्नमय कोषके भी दो भेद कहे जा सकते हैं। जब कहीं पीठकी उत्पत्ति हो वहां पर जब पीठकर्त्ताके मानसिक संस्कारके अनुसार कार्य हो वह एक प्रकार की दशा है और जब वहां पीठकी स्वाधीनताके अनुसार कार्य हो वह दूसरे प्रकारकी दशा है। भेद इतना ही है कि पीठकर्त्ताकी इच्छाशक्तिके अधीन पीठ रहनेसे उसमें दैवी शक्तिका आविर्भाव नहीं होने पाता है और पीठकर्त्ता जब अपनी इच्छाशक्तिके अधीन पीठको नहीं रखता है और पीठ स्वाधीन रहता है, तब उक्त पीठमें दैवी शक्तिका आविर्भाव हो सकता है। पीठमें जब पीठकर्त्ताकी इच्छाशक्ति और क्रियाशक्ति दोनों काम करती हो तो स्वतः ही उसमें बाहरसे किसी दैवी शक्तिके आजानेका कोई अवसर नहीं रहता और पीठकर्त्ता अपने मनोमय और प्राणमय कोषकी सहायतासे उक्त पीठमें जैसा चाहे वैसा कार्य कर सकता है। यहां तक कि दैवी जगत्के सञ्चालक देवतागणकी क्रियामें भी इस प्रकारसे बलात्कार किया जा सकता है। तन्त्रशास्त्रमें तथा अथर्ववेदमें इसी विज्ञानको अवलम्बन करके मारण, वशीकरण, मोहन, उच्चाटन आदि अनेक क्षुद्र सिद्धियोंका वर्णन किया गया है। उक्त क्षुद्र सिद्धियोंके मूलमें भी यही पीठ विज्ञान विद्यमान है। यद्यपि उक्त सिद्धियोंके प्राप्त करनेके जो साधन हैं उनमें इस पीठ विज्ञानका वर्णन कुछभी नहीं पाया जाता है, परन्तु उस प्रकारके साधनमें जो जो क्रियाएँ वर्णित हैं उनसे इस प्रकारके पीठोंकी उत्पत्ति होजाती

है और इसी प्रकारसे एक केन्द्रसे दूसरे केन्द्रमें जाकर मारण, वशीकरण आदि क्रिया प्रकट होजाती है। वास्तवमें प्राणशक्तिके द्वारा ही ये सब कार्य हुआ करते हैं। पश्चिमी देशोंमें जो सम्मोहन (hypnotism) विद्या नई निकली है, किसी किसी पाश्चात्य देशमें इस विद्याके सिखानेके लिये शिक्षालय भी स्थापित किया गया है, सो इन सब पश्चिमी विद्याओंके साथ आध्यात्मिक उन्नतिका कोई भी सम्बन्ध न रहनेसे भी ये लौकिक सिद्धिप्रद विद्याएँ इस पीठोत्पत्ति विज्ञानसे ही सम्बन्ध रखती हैं। इस सम्मोहन विद्याके द्वारा ऐसे अलौकिक कार्यसमूह होते हैं कि जिन असम्भव कार्योंको देखकर अति आश्चर्यान्वित होना पड़ता है। उदाहरण रूपसे कहा जाता है कि ऐसा बालक कि जो वृक्षपर चढ़ना कभी नहीं जानता है इस विद्याके प्रयोग द्वारा अति उच्च वृक्षपर चढ़ जाता है और अलौकिक कार्यसमूह भी करता है ऐसा देखा गया है। अदालतमें झूठी गवाही दिलानेका उदाहरण तो इस विद्याके द्वारा अनेक पाये गये हैं, जिनके अनेक मुकद्दमें अदालत में मौजूद हैं।

प्राणविनिमय (Mesmerism) क्रिया एक अद्भुत रहस्यपूर्ण क्रिया है जिसकी शक्तियोंको देखकर दैवराज्यमें विश्वासरहित पश्चिमी विद्वान्गण भी चकित हुए हैं। इस विद्याके अनुसार पीठकर्त्ताको किसी दूसरे मनुष्यके मन और प्राणको अपनी ओर आकर्षित करना पड़ता है। सुकौशलपूर्ण क्रिया द्वारा यह कार्य किया जाता है। हस्तचालन द्वारा प्राणशक्ति प्रयोग करके और मन्त्रोंकी सहायतासे प्राणशक्ति प्रयोग करकेयह साधन किया जाता है और ईस प्रकारके प्रयोगसे पीठकर्त्ता पीठोपयोगी पात्र या पात्री (medium) के शरीरमें पीठ उत्पन्न करनेमें समर्थ होता है। पीठोत्पत्तिकी इस दशामें पूर्व कथित दो प्रकारके भेदके अनुसार दो प्रकारके कार्य प्रायः देखनेमें आते हैं। पीठदशाप्राप्त पात्रमें या तो केवल वही क्रिया होती है जो पीठकर्त्ता इच्छा करे। इस दशामें वह पीठस्थ पात्र (medium) किसी प्रकारके देवता या उपदेवताके आवेशसे रहित रहता है। परन्तु यदि पीठकर्त्ता अपनी इच्छा शक्तिको उस प्रकारसे प्रयोग न करे तो पीठदशाप्राप्त पात्रमें आह्वान करनेसे परलोकगत आत्मा अथवा देवताओंका आवेश हो सकता है। परन्तु इस दशामें भय अनेक हैं। सनातनधर्मके याज्ञिक विज्ञानके अनुसार दिग्बन्ध द्वारा उस पीठकी सुरक्षा न होनेसे पीठकी इस स्वाधीन दशामें निम्न श्रेणीके देवता अथवा उपदेवता (प्रेत) आदिका आवेश उस पात्रपर होजाना सर्वथा

सम्भव है। इसी शैलीके रूपान्तरमें भारतवर्षकी अनेक शूद्र जातियोंमें प्रेत और क्षुद्र देवताओंके आवेश नर या नारियोंके देहमें करानेकी रीति भारतवर्षके अनेक देशोंमें अबभी प्रचलित है। यही कारण है कि इस प्राणविनिमय योगमें प्रथमतः सफलता दिखाई देनेपर भी फलतः अधिक कार्य्य होना प्रायः देखनेमें नहीं आता है। पश्चिमी विद्वानोंने इस विद्याकी विशेष चर्चा की है और उन्होंने बहुतसे साधनोंके द्वारा प्रेतलोकके साथ अपना सम्बन्ध कर दिखाया है। परन्तु मन्त्रशास्त्रका अभाव, योगके आध्यात्मिक लक्ष्यका अभाव और दिग्बन्ध द्वारा पीठकी सुरक्षाकी शैलीका अभाव होनेसे इस विद्याके द्वारा दैवराज्यके साथ वे सम्बन्ध स्थापन करनेमें असमर्थ हुए हैं। तन्त्रशास्त्रमें जो इस विद्याका रहस्य बहुधा पाया जाता है सो बहुत ही उत्तम शैलीसे पूर्ण देखनेमें आया है। बटुक, कुमारी, योग्य शिष्य या शिष्याके शरीरमें मन्त्रयोगकी सहायतासे पीठस्थापन करनेकी रीतियाँ तन्त्रोंमें वर्णित हैं। वे सब इसी पीठ विज्ञानके अन्तर्गत हैं। भेद इतनाही है कि पश्चिमी विद्या अमन्त्रक और अध्यात्म विज्ञानसे रहित है और तन्त्रोक्त यह शैली समन्त्रक, अध्यात्मभावयुक्त और योगमार्गके क्रियासिद्धांशके अनुकूल है। इसी कारण शास्त्रोक्त साधनों में विघ्नकी सम्भावना कम है।

आर्य्यशास्त्रोक्त शवसाधन और चितासाधन आदिकी जो साधन प्रणाली है सो भी इसी पीठ विद्याके अन्तर्गत है। उसकी साधारण विधि यह है कि विशेष लक्षणयुक्त और विशेष जातिका शव जो विशेष काममें और विशेष रीतिसे मृत हुआ हो, ऐसे अखण्डित शवको स्थान विशेषमें ले जाकर दिग्बन्धादिसे दस दिशाओंकी रक्षा करते हुए शवमें विशेष क्रियाके द्वारा पीठोत्पत्ति की जाती है। प्राणमय कोषकी अतुलनीय शक्तिके द्वारा जब वह शव पीठरूपमें परिणत होजाता है तब उस शवरूपी पीठमें साधक अपने इष्टदेव अथवा अन्य किसी उपास्य देवके आविर्भावका प्रयत्न करता है। अखण्डित और सद्योमृत शवके सब यन्त्रादि अवयव (organs) पूर्ण रहनेके कारण वह शव पीठ बनते ही जीवित मनुष्य की नाईं क्रिया करने लगता है। उसके मुखसे वार्त्तालाप द्वारा अनेक दैवरहस्य प्रकट हुआ करते हैं और साधकको अनेक सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। यह साधन प्रणाली बहुत ही उत्तम होने पर भी इसमें भी विघ्न अनेक हो सकते हैं। यदि दिग्बन्ध ठीक न हो, यदि साधक आध्यात्मिक शक्तिके विचारसे

दुर्बल हो, यदि साधक भयभीत हो जाय अथवा साधनका क्रियासिद्धांश असम्पूर्ण हो तो उस शवमें प्रेतादि उपदेवताका आवेश होना सम्भव है। शव में पीठकी उत्पत्ति तो हो जायगी, परन्तु पीठकी सुरक्षा न होनेसे और साधक में योग्यताकी कमी रहनेसे वह पीठ प्रेतोंके द्वारा आक्रान्त हो जायगा। जैसे कोई उत्तम स्थान होनेसे नागरिकगण वहां स्वयं उपस्थित होते हैं, ऐसे ही पीठकी उत्पत्ति होते ही पहले प्रेतादि उसमें आकृष्ट होते हैं। प्रेतोंमें विषय-वासनाकी तीव्रता रहनेके कारण उनमें मनुष्योंके साथ सम्बन्ध स्थापन करने-की स्वाभाविक इच्छा रहती है। यही कारण है कि पीठोंकी यदि सुरक्षा न हो तो उसमें प्रेतोंका आवेश होना स्वतःसिद्ध है। विशेषतः मनुष्यलोकके साथ ही प्रेतलोकका निकट सम्बन्ध रहनेके कारण उनका शीघ्र ही पीठमें आ जाना सुगम है जिसका विस्तारित विवरण 'श्राद्ध और प्रेततत्त्व' नामक अध्यायमें किया जायगा। किसी स्थानमें यदि चण्डाल आदिका निवास हो वहां जिस प्रकार ब्राह्मणादि श्रेष्ठ मनुष्य जानेकी इच्छा नहीं करते हैं उसी प्रकार प्रेतादि द्वारा आक्रान्त पीठमें देवताओंका आना असम्भव है। जब प्रेत पीठमें आ जाता है तो नाना उपद्रव, मिथ्या जल्पना कल्पना आदि उस पीठ द्वारा हुआ करती है। परन्तु शास्त्रोक्त विधिके अनुसार पीठकी शुद्धि और पीठ स्थानकी सुरक्षा होनेपर और साधककी साधनप्रणालीकी योग्यता रहने पर उस शवरूपी पीठमें दैवीशक्तिका आवेश हो जाता है इसमें सन्देह नहीं है। इस विषयमें शास्त्रीय प्रमाण। यथा—भावचूड़ामणिमें:—

शून्यागारे नदीतीरे पर्वते निर्जनेऽपि वा।
बिल्वमूले श्मशाने वा तत्समीपे वनस्थले॥
अष्टम्याञ्च चतुर्दश्यां पक्षयोरुभयोरपि।
भौमवारे तमिस्रायां साधयेत् सिद्धिमुत्तमाम्॥
माषभक्तञ्च बल्यर्थं धूपदीपादिकं तथा।
तिलाः कुशाः सर्षपाश्च स्थापनीयाः प्रयत्नतः॥
यष्टिविद्धं शूलविद्धं खड्गविद्धं जले मृतम्।
वज्रविद्धं सर्पदष्टं चाण्डालञ्चाभिभूतकम्॥
तरुणं सुन्दरं शूरं रणे नष्टं समुज्ज्वलम्।

पलायनविशून्यन्तु संमुखे रणवर्त्तिनाम् ॥
धूपेन धूपितं कृत्वा गंधादिना विलिप्य च ।
कुशशय्यां परिष्कृत्य तत्र संस्थापयेच्छवम् ॥
द्वादशांगुलमानानि यज्ञकाष्ठानि दिक्षु च ।
संस्थाप्य पूजयेत्तत्र क्रमादिन्द्रादिदेवताः ॥
चलच्छवाद्भयं नास्ति भये जाते वदेत्ततः ।
यत्प्रार्थय बलित्वेन दातव्यं कुञ्जरादिकम् ॥
दिनान्तरे च दास्यामि स्वनाम कथयस्व मे ।
इत्युक्त्वा संस्कृतेनैव निर्भयश्च पुनर्जपेत् ॥
ततश्चेन्मधुरं वक्ति वक्तव्यं मधुरं ततः ।
ततः सत्यं कारयित्वा वरञ्च प्रार्थयेत्ततः ॥

शून्यगृह, नदीतीर, पर्वत, निर्जनस्थान, बिल्वमूल, श्मशान अथवा श्मशान समीपस्थ वनप्रदेशमें शवसाधन करना चाहिये। कृष्ण अथवा शुक्ल-पक्षीय अष्टमी और चतुर्दशी तिथिमें मङ्गलवारकी रात्रिको शवसाधन करनेसे उत्तमा सिद्धि प्राप्त होती है। बलिके लिये माषभक्त और पूजाके लिये धूप, दीप, तिल, कुश और सर्षप रखना चाहिये। लाठी त्रिशूल अथवा खड्गके आघातसे जिसका प्राण छूटा हो, जलमें डूबकर वज्रपातसे अथवा सर्पदंशनसे जिसकी मृत्यु हुई हो इस प्रकारके चण्डालजातीय मनुष्यका शव साधनमें प्रशस्त है। शव तरुणवयस्क और सुन्दराङ्ग होना चाहिये। सम्मुख संग्राममें पलायन न करके जिसने प्राण दिया है ऐसा शव भी साधन कार्यमें प्रशस्त है। शवको धूपसे धूपित और गन्धादिकोंसे सुगन्धित करके कुशासन बिछाकर उसपर पूर्वकी ओर सिर करके स्थापन करना चाहिये। तदनन्तर जपस्थानकी दस दिशाओंमें द्वादश अङ्गुलिपरिमित अश्वत्थादि यज्ञीयकाष्ठ प्रोथित करके पूर्वादि क्रमसे इन्द्रादि दशदिक्पालोंकी पूजा करनी चाहिये। शवके हिलने पर डरना नहीं चाहिये, यदि डर हो तो उसको कहना चाहिये कि "दिनान्तरमें कुञ्जरादि ईप्सित बलिप्रदान किया जायगा, अब अपना नाम कहो।" ऐसा कहकर निर्भय हो पुनः जप करना चाहिये। तदनन्तर यदि मधुर शब्दसे शव बोलने लगे तो स्वयं भी मधुर शब्दसे बोलकर उसको प्रतिज्ञाबद्ध कराके पश्चात् वर प्रार्थना

करनी चाहिये। इस प्रकारसे गुरूपदिष्ट प्रक्रिया द्वारा शवसाधनामें पीठकी उत्पत्ति की जाती है।

पीठोत्पत्तिके अन्य कई एक उपाय कई एक सम्प्रदायोंमें प्रचलित हैं जिनको पीठासन नामसे अभिहित कर सकते हैं। वर्त्तमान पाश्चात्य विद्वज्जनोंमें एक अमन्त्रक पीठासनकी शैली प्रचलित है जिसको अङ्गरेजी भाषामें (Table rapping) कहते हैं। इस साधनकी प्रक्रिया यह है कि, दो तीन पांच अथवा ततोधिक व्यक्ति किसी पवित्र स्थानमें बैठकर एक त्रिपदयुक्त टेबल्के चारों ओर गोलाकारमें स्थित हो टेबल् पर अपने हाथ रखते हुए परस्परके हाथ स्पर्श करके एक ही ध्यानमें मग्न हो जाते हैं। तदनन्तर उस पीठासनमें चेतन-शक्तिका आविर्भाव होकर उसमें स्वतः ही क्रियाकी उत्पत्ति हो जाती है और सङ्केतके द्वारा प्रश्नोत्तरका कार्य भी होने लगता है। इस साधनशैलीके द्वारा यूरोपके विद्वान्गण अनेक अलौकिक रहस्योंका आविष्कार कर रहे हैं। यूरोपके विद्वानोंमें यह विश्वास है कि, इस शैलीके द्वारा पीठ उत्पन्न करके प्रेत तथा परलोकगत सब प्रकारके आत्माओंको उस पीठमें बुलाया जा सकता है। इस प्रकारकी शैलीसे सफलता अति सुगम उपायके द्वारा ही देखनेमें आती है। तिपाईमें परिणत पीठके द्वारा तिपाई अपने आप हिलने लगती है और प्रश्न करने पर सङ्केतके द्वारा उत्तर भी प्रकट होने लगता है। यहांतक चमत्कार होता है कि, उस पीठका स्पर्श किये हुए मनुष्योंमेंसे कोई मनमें यदि प्रश्न करे तो, उसका भी उत्तर मिलता है। पीठको स्पर्श करके बैठे हुए मनुष्योंको छूकर यदि कोई अन्य व्यक्ति मनमें प्रश्न करे तो उसका भी उत्तर मिलता है। तिपाई इधरसे उधर चलने भी लगती है। यूरोपीय इस शैलीके अनुसार और भी कई प्रकारके यन्त्र देखनेमें आते हैं जिनमें से एक प्रकारके यन्त्रका नाम (plan-chet) है। ऐसे यन्त्रोंमें भी इसी शैलीके अनुसार प्राणमय क्रियाका प्रकट होना देख पड़ता है और उसमें भी पूर्वोल्लिखित सब कार्य होने लगते हैं। परन्तु भेद इतना ही है, कि इन सब अमन्त्रक कार्योंमें शास्त्रीय उपासनाविधिके अनुसार अथवा कर्मकाण्डकी शैलीके अनुसार पवित्रता सम्पादन और दिक्-बन्ध आदिकी रीति न रहनेसे पीठकी पवित्रताका अभाव हो जाता है और पवित्रताके अभावसे और पीठकी सुरक्षाके अभावसे ऐसे पीठोंमें दैवीशक्तियों-का आविर्भाव होना सुसाध्य नहीं है। यहांतक कि, ऐसे अमन्त्रक पीठोंमें केवल प्रेतादिकका आना ही प्रायः सम्भव है। यह शैली यूरोपकी भारतवर्षके लिये

कोई नवीन नहीं है। इसी ढङ्गकी शैलियां भारतवर्षकी अशिक्षित प्रजामें अनेक रूपान्तरमें प्रचलित थीं और अब भी हैं। उदाहरणरूपसे कहा जाता है कि, अब भी मारवाड़-प्रदेशकी स्त्रियोंमें एक ऐसी ही पीठोत्पत्तिकी शैली प्रचलित देखनेमें आती है। दो स्त्रियां परस्परके हाथोंको आड़े-टेढ़े (cross) ढङ्गसे परस्परमें पकड़ कर चारों हाथोंके बीचमें एक छोटा कुम्भ जलसे भर कर स्थापन करती हैं और पीठोत्पत्तिकारिणी दोनों स्त्रियोंके ध्यानस्थ हो बैठी रहने पर कुछ देरके बाद चारों हाथोंके साथ कुम्भका हिलना अनुभव करने लगती हैं और तदनन्तर हिलावके इशारेसे प्रश्नका उत्तर प्राप्त किया करती हैं। यूरोपके (table-rapping) के साथ इस प्रणालीकी समानता है। इन सब शैलियोंको पीठासनकी शैली कह सकते हैं। ये सभी क्रियाएँ प्राणमय कोषकी सहायतासे ही प्रकट होती हैं।

यूरोप आदि पाश्चात्य देशोंकी पीठोत्पन्नकारी शैलियोंमेंसे एक शैली ऐसी है कि, जिसमें चार पांच या ततोधिक मनुष्य चक्राकार होकर बैठते हुए आपसमें एक दूसरेका हाथ पकड़ते हुए एक ही ध्यानमें मग्न रहते हैं। ऐसा करने पर कुछ देरके अनन्तर उक्त बैठे हुए मनुष्योंमेंसे एक व्यक्ति ज्ञानरहित हो जाता है और उस व्यक्तिमें किसी आत्माका आवेश हो जाता है। आवेश-प्राप्त वह व्यक्ति बहिर्ज्ञानशून्य होकर बोलने लगता है। ऐसी शैलीके भी अमन्त्रक शैली होनेसे ऐसी प्रणालीके द्वारा प्रेतादिकोंका आवेश होना अधिक सम्भव है। यूरोपकी यह शैली नवीन नहीं है। इसी प्रकारकी रूपान्तरित चक्रकी शैली यूरोपीय फ्री मेशन आदि सम्प्रदायोंमें अति प्राचीनकालसे प्रचलित है। हिन्दू-जातिमें इस प्रकारकी समन्त्रक अधिदैवभावसे भावित शैली तान्त्रिक सम्प्रदायमें चिरकालसे प्रचलित देखनेमें आती है। शक्ति-उपासकगणकी वामाचार उपासना-पद्धतिमें जो भैरवीचक्र, श्रीचक्र, ब्रह्मचक्र आदि सात प्रकारके चक्रकी विधि तन्त्रशास्त्रमें देखनेमें आती है सो इसी प्रकारके विज्ञानकी पोषक है। यूरोपीय शैलीसे यह तान्त्रिक शैली सर्व प्रकारसे अधिक उपकारी, अधिक भयरहित और आस्तिकतापूर्ण है इसमें सन्देह नहीं। परन्तु कालप्रभावसे तन्त्रोक्त ये चक्रकी शैलियां अब लक्ष्यभ्रष्ट होकर बिगड़ गयी हैं।

तन्त्रोक्त इस विज्ञानको कुछ स्पष्ट करनेके लिये कहा जा सकता है कि इस प्रकारके तान्त्रिक उपासना-चक्रका एक अधीश्वर होता है जिसको चक्रेश्वर कहते हैं। उसी चक्रेश्वरके अधीन होकर तान्त्रिकगण एक उपासनाके उप-

योगी स्थानमें उपस्थित रहकर साधन करते हैं। सप्त प्रकारके चक्रोंमेंसे किसी किसीमें केवल पुरुष और किसी किसी चक्रमें स्त्री-पुरुष—उभयका समावेश रहता है। चक्रदीक्षासे दीक्षित पुरुष अथवा स्त्री-पुरुषगण चक्रेश्वरके अधीन रहकर एक ही उपास्य देवताकी उपासनामें तत्पर होते हैं। चक्रके समयमें चक्रकी सब क्रियाएँ उपासनाकी अङ्ग समझी जाती हैं। चक्रमें प्रवृत्त सब व्यक्ति अपने अपने मनको केवल अपने उपास्य देवताके चरणोंमें संलग्न रखते हैं। ऐसी दशामें वह चक्र वास्तवमें अधिदैव चक्ररूपमें परिणत हो जायगा, इसमें सन्देह ही क्या है? ऐसे चक्रोंमें चक्राविष्ट देवताकी इच्छा अथवा आज्ञा प्रकट होनेकी दो शैलियाँ प्रायः शास्त्रमें पायी जाती हैं। यदि चक्रेश्वर उन्नत अधिकारका व्यक्ति हो तो वह स्वयं चक्रके लक्षणोंको देखकर ही फलाफल कह सकता है। दूसरी शैली यह है कि, चक्रमें प्रविष्ट यदि किसी स्त्री-पुरुषमेंसे कोई आवेशको प्राप्त हो तो उससे प्रत्यक्षरूपसे जिज्ञासा द्वारा फलाफल निर्णय हो सकता है। ये सब शैलियां पीठ-विज्ञान के अनुसार प्राणमय कोषकी सहायतासे सुसम्पन्न हुआ करती हैं। तन्त्रशास्त्रोक्त इस चक्रकी शैली यदि यथाविधि अनुष्ठित की जाय तो इसमें प्रेतादिकोंका आवेश होना सम्भव नहीं है। हां, यदि काम-लोभादिके वशीभूत होकर ऐसी शास्त्रोक्त शैलीको अविधिपूर्वक करके साधकगण स्वयं ही निरङ्कुश होकर प्रेत-सदृश बन जाय तो, प्रेतावेश होना सम्भव ही है।

पीठ उत्पन्न करनेकी जितने प्रकारकी शैलियाँ हैं या हो सकती हैं उन सब शैलियोंमेंसे अपने अन्तःकरणके बलसे अपने ही शरीरमें पीठ उत्पन्न करनेकी प्रणाली सबसे भयरहित, सबसे अधिक उपयोगी और सर्वाङ्ग-सम्पूर्ण है। यूरोपके विद्वान्‌गण यद्यपि इस प्रणालीकी पूर्णताको ठीक ठीक समझ नहीं सके हैं, परन्तु वहांके जो उच्चाधिकारी हैं वे इसको Self Mesmerism कहते हैं और इस प्रणालीकी प्रशंसा करते हैं। यूरोपीय प्राण-विनिमय-शास्त्रके विद्वानों-मेंसे कोई कोई उच्चाधिकारी इसका कुछ थोड़ासा रहस्य कुछ कुछ अनुभव करके अपने शरीरपर कुछ कुछ क्रिया प्रकट कर सकते हैं—ऐसा उनके ग्रन्थोंसे प्रमाण मिलता भी है। परन्तु यूरोपीय विद्वान्‌गण न तो हमारे दार्शनिक तत्त्वोंसे परिचित हैं और न हमारे अधिदैव-राज्यसे सुपरिचित हैं; इस कारण इस सर्वोत्तम शैलीकी पूर्णताको वे हृदयङ्गम करनेमें असमर्थ हैं, इसमें सन्देह नहीं। हमारे आर्यशास्त्रोंमें प्राणायाम द्वारा मनको निर्मल करके तदनन्तर

नाना प्रकारके न्यासोंकी सहायतासे अपने शरीरमें पीठ उत्पन्न करनेकी जो प्रणाली प्रचलित है; यद्यपि उसका ठीक ठीक रहस्य बहुत थोड़े उपासक ही जानते हैं; परन्तु विशुद्धान्तःकरण, देवताकी कृपा, प्राणायाम और विभिन्न न्यासोंकी सहायतासे जो उपासकके द्वारा अपने शरीरमें पीठ उत्पन्न करनेकी शैली तन्त्रशास्त्र और योगशास्त्रमें कही गई है अथवा जिस क्रियाको उन्नत योगिगण बहुत सुगमतासे कर सकते हैं वह शैली सर्वोत्तम है, इसमें सन्देह नहीं है। इस अधिदैव रहस्यसे पूर्ण पीठ-विज्ञानके मूलमें सर्वव्यापक भगवान्‌की सर्वव्यापक महाशक्तिकी अधिदैव सत्ता कैसे विद्यमान है सो हम पहले कह चुके हैं। ब्रह्माण्ड और पिण्ड—दोनोंके एकही सम्बन्धसे सम्बद्ध होनेके कारण ब्रह्माण्डकी अधिदैव शक्ति पिण्डमें स्वतः ही सम्बन्धयुक्त रहती है। केवल सर्वव्यापक सूर्यशक्ति, अग्नि मय होनेके कारण, वह सूर्यशक्तिकी अग्नि जैसे आतसी कञ्चकी सहायतासे ही केन्द्रीभूत होकर एक विशेष केन्द्रमें दाहिका शक्तिको उत्पन्न करती है ठीक उसी प्रकार अधिदैव-भावमय भगवत्शक्ति उसी मनुष्यदेहमें प्रत्यक्ष कार्य दिखाने लगती है जिस देहमें पीठोत्पत्ति हो जाती है। मनुष्यका अन्तःकरण भाव, वृत्ति, इन्द्रिय और विषयके संयोगसे विषयवत् बना रहता है। इसीको योगिराज पतञ्जलिजीने :—

"वृत्तिसारूप्यमितरत्र।"

इस सूत्रसे वर्णन किया है। इस सूत्रका तात्पर्य यह है कि, साधारण मनुष्योंमें विषयका प्रभाव, इन्द्रिय और वृत्ति की सहायतासे उन जीवोंके अन्तःकरणमें सर्वदा बने रहनेसे, सर्वसाधारण मनुष्योंका अन्तःकरण वैषयिक वृत्तिके रूपमें बना रहता है अर्थात् साधारण वैषयिक मनुष्य वैषयिक वृत्तियोंके पुञ्जरूप हैं इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। यदि योगसाधनकी सहायतासे विज्ञानमय कोषको अपने स्थानपर स्थित रक्खा जाय तो, मलिन बुद्धि उत्पन्न न होनेसे मलिन बुद्धिके प्रभावसे मनोमय कोषपर जो दबाव पड़ता था सो नहीं पड़ेगा। प्राणायाम आदि साधनसे मनोमय कोषकी विशुद्धता स्थापित होगी। तब मन वृत्तिसारूप्यको छोड़कर निर्मल हो जायगा। दूसरी ओर नानाप्रकारके न्यासोंकी सहायतासे अन्नमय कोषकी पवित्रता बना दी जायगी और साथही साथ प्राणमय कोषको पीठ उत्पन्न करनेके लिये उपयुक्त बना दिया जाय तो उस समय प्रकृति माताकी स्वाभाविक

कृपासे वह योगी अपने प्राणमय कोषको विराट् प्राणमय कोषके साथ एक सम्बन्धसे सम्बद्ध करके अपने शरीरमें पीठ बनानेमें समर्थ हो जायगा। यही अलौकिक पीठ-विज्ञानका सूक्ष्मातिसूक्ष्म विज्ञान है। पीठ-विज्ञानका विस्तारित रहस्य आर्य्यशास्त्रके अनेक स्थलोंमें गुप्त-रूपसे पाया जाता है। इस विषयका कुछ वर्णन श्रीसूर्यगीतासे नीचे उद्धृत किया जाता है। यथा—सूर्यगीतामें भक्त महर्षियोंके प्रति सगुणब्रह्म सूर्य भगवान्‌की उक्तिः—

पञ्चकोषेषु शक्तिर्मे तथा तिष्ठति नित्यशः।
न पश्यन्ति तु तां शक्तिमज्ञानोपहता नराः॥
यावतीं गौढतां याति साधकः साधनाध्वनि।
तावत्स पञ्चकोषानां साहाय्यान्मां प्रपद्यते॥

मेरी शक्ति पञ्चकोषोंमें प्रकट रहती है। केवल अज्ञानके कारण मेरे सशक्ति रूपका मनुष्यगण अनुभव नहीं कर सकते। साधक साधन-राज्यमें जितना अग्रसर होता जाता है उतना ही वह अपने पञ्च कोषोंकी सहायतासे मेरी शक्तियोंका अनुभव यथाक्रम किया करता है।

सूक्ष्मेण दिव्यलोकेन स्थूललोकस्य देहिनः।
सम्बन्धकारको ज्ञेयः कोषः प्राणमयश्चरः॥
यदि प्राणमये कोषे पीठं स्थापयितुं क्षमः।
कथञ्चित् स च मे शक्तिं दैवीमनुभवत्यसौ॥
पञ्चकोषा अपि व्यष्टिसमष्ट्योर्भेदतः सदा।
ऐक्यमेवाश्रयन्तीति ततः श्रोतुं त्वमर्हसि॥
समष्टिरूपकोषस्य रहस्यं व्यष्टिकोषके।
आविर्भवति नित्यं तन्नात्र कार्या विचारणा॥
यदा कुण्डलिनी शक्तिराविर्भवति साधके।
तदा स पञ्चकोषे मत्तेजोऽनुभवति ध्रुवम्॥

सूक्ष्म दिव्यलोक और स्थूल जीवलोक—दोनोंके मध्यमें सम्बन्ध स्थापन करनेवाला प्राणमय कोष है। यदि साधक प्राणमय कोषमें किसी प्रकारसे पीठ-स्थापन करनेमें समर्थ हो तो, वह मेरी दैवी शक्तियोंका अनुभव करनेमें

समर्थ होता है। पञ्चकोष व्यष्टि और समष्टि-रूपसे एकत्व सम्बन्धसे युक्त हैं। इस कारण मेरे समष्टि पञ्च कोषोंका रहस्य व्यष्टि पञ्च कोषोंमें प्रकट हो जाता है। साधकमें जब कुलकुण्डलिनीरूपिणी मेरी पराशक्तिका अभ्युत्थान होता है तभी वह ज्ञानवान् योगिराज पञ्चकोषोंमें मेरे तेजका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है।

द्रव्यमन्त्रमनःशुद्ध्या तथा तच्छक्तियोगतः ।
स्थूलेऽपि दिव्यदेशेऽस्मिन् पीठाविर्भूतिरिष्यते ॥
पीठसाहाय्यमाश्रित्य तीर्थ-प्रस्तर-विग्रहे ।
आविर्भवति मे शक्तिर्दैवीत्येतद्धि निश्चितम् ॥
तीर्थानि दिव्य-देशाश्चाप्यनेके परिकीर्तिताः ।
कर्मोपास्तिप्रभावेण स्थूललोकेऽपि साधकाः ॥
एवं विधानां पीठानां प्रतिष्ठां कुर्वते सदा ।
उपास्तिः सात्त्विकत्वादिभेदेन त्रिविधा मता ॥
तद्वत्पीठाश्रयं प्राप्य ऋषीन्देवान् पितॄंस्तथा ।
असुरान् शक्तिभूतान्मे प्रत्यक्षं वीक्षते मुदा ॥

द्रव्यशुद्धि, मन्त्रशुद्धि और मनकी शुद्धिसे तथा इन तीनोंकी शक्तिके एकत्र होनेसे स्थूल दिव्य देशोंमें पीठका आविर्भाव हो जाता है। पीठकी सहायतासे ही प्रस्तरादिनिर्मित विग्रह और तीर्थादिकोंमें मेरी दैवी शक्तियोंका आविर्भाव हुआ करता है। दिव्य देशों और तीर्थादिकोंके अनेक भेद हैं। कर्मकाण्ड और उपासनाकाण्डकी सहायतासे स्थूल लोकमें उपासकगण इस प्रकारके पीठ-स्थापन किया करते हैं और उपासनाके सात्त्विक, राजस और तामस भेदसे पीठकी सहायतासे वे मेरी प्रत्यक्ष शक्ति ऋषि, देवता, पितर, असुर और प्रेतादिकोंका दर्शन किया करते हैं।

सत्त्वादिगुणभेदेन साधकस्य समीहया ।
एतासां मम शक्तीनां दर्शनं त्रिगुणं पृथक् ॥
साधकानामथ स्थूललोके पीठप्रतिष्ठया ।
मां द्रष्टुं मद्विभूतीर्वा कुमारीवटुविग्रहाः ॥

मुद्राशवाग्नियन्त्राणि वपुः स्त्रियं तथैव च।
मुख्यावलम्बनान्याहुरष्टैवैतानि सर्वथा ॥
तत्रापि देवरूपाणि तत्त्वानामग्नितत्त्वकम्।
मुख्यावलम्बनं प्राहुस्तत्त्वमध्यगतं हि तत् ॥
तथा मुद्रा मता लोके स्त्रीपुंस्तदुभया त्रिधा।
इयं मुद्रा तु बहुभिश्चक्रशब्देन चोच्यते ॥

तीन गुणोंके अनुसार ये तीनों दर्शन साधकको पृथक् पृथक् इच्छाके अनुसार हुआ करते हैं। स्थूल राज्यमें पीठ-स्थापन करके मेरी शक्ति और अन्यान्य मेरी विभूतियोंका दर्शन करनेके लिये कुमारी, वटुक, विग्रह, मुद्रा, शव, अग्नि, यन्त्र और निज शरीर—ये आठ सबसे प्रधान अवलम्बन हैं। देवताओंका मुख्य रूप और पञ्च तत्त्वोंका मध्यतत्त्वरूपी अग्नि अति शुद्ध अवलम्बन है। मुद्राके तीन भेद हैं:—एक केवल स्त्रियोंकी सहायतासे, दूसरा केवल पुरुषोंकी सहायतासे और तीसरा स्त्रीगण और पुरुषगण—उभयकी सहायतासे मुद्राका प्रयोग किया जाता है। मुद्राका दूसरा नाम चक्र भी है।

तस्यापि भेदाः सप्तेति विदुः केचन योगिनः।
यन्त्राण्यप्यप्यमितान्याहुर्योगिनो यन्त्रवेदिनः ॥
पीठोत्पन्नकरेष्वेषु साधनेष्वष्टकेष्वपि।
योगिनोन्तर्निजं देहं साधनोत्तममीरितम् ॥
अष्टासु कारणेष्वेषु द्रव्यमन्त्रविशुद्धितः।
मनसः संयमेनापि कोषे प्राणमये ध्रुवम् ॥
पीठमुत्पद्यते तस्मिन् कोषे तत्र प्रतिष्ठिते।
आविर्भवन्ति मे सर्वाः शक्तयस्तत्र निश्चितम् ॥
किन्तु द्रव्यमनःशुद्धिमन्त्रशुद्ध्याद्यभावतः।
तथोपासनया चापि दिग्बन्धादिप्रयत्नतः ॥
पीठस्थानस्य रक्षा चेत्समीचीना भवेन्नहि।
तथोक्तस्य च यागस्य पवित्रत्वाद्यभावतः ॥
बह्वस्तत्र जायन्तेऽन्तराया असुरैः कृताः ॥

किसी किसी योगिराजने चक्रके सात भेद भी किये हैं। यन्त्र भी अनेक प्रकारके हैं। परन्तु पीठ उत्पन्न करनेके सम्बन्धमें योगी साधकके लिये निज शरीर ही सबसे उत्तम, सहल और सुसाध्य अवलम्बन है। इन आठों अवलम्बनोंमें द्रव्यशुद्धि, मन्त्रशुद्धि और मनकी एकाग्रतासे प्राणमय कोषमें उत्पन्न पीठके स्थापन होनेपर उस पीठमें मेरी शक्तियोंका आविर्भाव हो जाता है। परन्तु त्रिविध शुद्धि न होनेसे अथवा उपासनाकी सहायतासे दिग्बन्ध द्वारा उक्त स्थानकी सुरक्षा और उक्त यज्ञकी पवित्रता सम्पादन न करनेसे अनेक आसुरी विघ्न होनेकी सम्भावना है।

मनःसंयमिनो वक्ष्मि युष्मद्भव्याय साम्प्रतम् ।
नास्त्यस्मात्सुगमः पन्थाः निर्भयश्चाप्यथोत्तमः ।
योगिनो जगतश्चास्य श्रेयः संपादनेहया ॥
पीठं संस्थाप्य मां वापि मच्छक्तीर्द्रष्टुमिच्छतः ।
स्वान्तःकरणमेवास्य साधनं चोत्तमोत्तमम् ॥
तत्त्वज्ञाः पुरतो वोऽहं जगच्छ्रेयोऽभिलाषया ।
अतिगूढं रहस्यं तच्छ्रूणुध्वं यद् ब्रवीम्यहम् ॥

हे मनके जय करने वाले ! मैं तुम्हारे कल्याणके लिये कहता हूँ कि, सबसे सुगम, भयरहित और पूर्ण उपाय यही है कि, योगी यदि जगत्कल्याणकी इच्छासे पीठ-स्थापन-पूर्वक मेरा अथवा मेरी शक्तियोंका दर्शन करना चाहे तो अपना अन्तःकरण ही सबसे श्रेष्ठ अवलम्बन है। हे तत्त्वज्ञ ! मैं जगत्के कल्याणके लिये तुमसे यह अति गूढ़ रहस्य कह रहा हूँ।

वाङ्मनोऽगोचरा या मे शक्तेर्भेदाः क्रमेण ह ।
चत्वार ईरिता स्थूलसूक्ष्मकारण-भेदतः ॥
चतुर्थस्तु तुरीयः स्याज्ज्ञानरूपो न संशयः ।
निश्चलो हि ममाङ्गे स सततं तिष्ठति ध्रुवम् ॥
या च कारणरूपा मे तृतीया शक्तिरस्ति सा ।
ब्रह्मविष्णुमहेशानां जनयित्री मता परा ॥
द्वितीयस्याश्च सूक्ष्माया: साहाय्येन त्रयस्त्विमे ।

ब्रह्माण्डजनिराधानास्थितिनाशकरा मता ॥
स्थूलात्तु दृश्यमानेऽत्र संसारेऽनन्तरूपतां।
कुर्वती चापि वैचित्र्यं व्याप्नोत्यप्यऽखिलं जगत् ॥

मेरी अवाङ्मनसगोचर शक्तिके चार भेद हैं। उनके नाम यह हैं:— स्थूल, सूक्ष्म, कारण और तुरीय। ज्ञानरूपा तुरीयशक्ति सदा निश्चलरूपसे मेरे ही अङ्गमें स्थित रहती है। मेरी कारणरूपा शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेशकी जननी है। मेरी सूक्ष्म शक्ति की सहायतासे ब्रह्मा, विष्णु और महेश पृथक् पृथक् रूपसे ब्रह्माण्डके सृष्टि, स्थिति और लयके कार्यको किया करते हैं और मेरी स्थूल शक्ति स्थूलपरिदृश्यमान जगत्में परिव्याप्त रहकर जगत्की अनन्तता और विचित्रताका सम्पादन किया करती है।

इयं तु सप्तधा भिन्ना योगिभिर्दृश्यते सदा।
अस्या एव हि मे शक्तेराधारेष्वष्टसु ध्रुवम् ॥
साहाय्येनैव दिव्यानां पीठानामुद्भवः स्मृतः।
प्रोक्ताः सर्वे इमे भेदाश्चिच्छक्तेरेव मे मताः ॥
पीठसाहाय्यतश्चैवं भक्तिमानुक्तसाधकः।
सूक्ष्मसम्बन्धितामेत्य दृष्ट्वा शक्तीर्मम श्रयेत् ॥
तथा मे ज्ञातशो लोके विभूतीः परिदृश्य च।
कृतकृत्यत्वमेवैतीत्येतज्ज्ञानीत निश्चितम् ॥
इह यावन्ति तीर्थानि तानि पीठानि संजगुः।
पीठशक्तियुतान्यत्र सन्ति तीर्थान्यनेकशः ॥

इस स्थूल शक्तिके भी सात भेद हैं जिनका पूर्ण दर्शन योगिगण ही कर सकते हैं। इसी कारण स्थूल शक्तिकी सहायतासे आठ स्थूल अवलम्बनोंमें दिव्य पीठोंका आविर्भाव हुआ करता है। मेरी अद्वितीय चिन्मयी महाशक्तिके ही ये सब भेद हैं। इस प्रकार पीठकी सहायतासे भक्तिमान् उपर्युक्त साधक सूक्ष्म राज्यसे सम्बन्ध स्थापन करके मेरी सब प्रकारकी शक्तियोंका दर्शन और मेरी विभूतियोंका साक्षात्कार करके कृतकृत्य हो सकता है। जितने तीर्थ हैं वे सब पीठ हैं। ऐसे पीठ-शक्तियुक्त तीर्थ अनेक प्रकारके होते हैं।

केषुचित्तीर्थदेशेषु शक्तिर्मे संततं स्थिता ।
केषुचित्तु यथाकालं भक्तिश्रद्धायुता नराः ॥
आराधयन्ति तावद्धि मम शक्तिर्विनिश्चिता ।
कतिचिद्भक्तवश्यानि तीर्थानि तस्य भक्तितः ॥
आविर्भवन्ति तत्रैव तिष्ठन्ति च तदिच्छया ।
यथा सर्वेषु कायेषु गवाँस्तिष्ठति गोरसम् ॥
तथापि गोस्तनादेव स्रवतीति विनिश्चितम् ॥
तथैव मामिका शक्तिर्विद्यमानाऽपि सर्वतः ।
नित्यनैमित्तिकैः पीठैराविर्भवति भूतले ॥

कुछ तीर्थ ऐसे हैं जिनमें मेरी शक्ति नित्यरूपसे विराजमान रहती है। कुछ तीर्थ ऐसे हैं कि, जिनमें श्रद्धावान् उपासकगण जबतक एकत्र होते रहते हैं तबतक उनमें शक्ति विद्यमान रहती है और कुछ तीर्थ ऐसे हैं जो केवल मेरे भक्तोंकी इच्छाशक्तिसे प्रकट होते हैं और उनकी स्थिति भी मेरे भक्तोंके ही अधीन है। जिस प्रकार दुग्ध रसरूपसे गौके सम्पूर्ण-शरीरमें व्याप्त रहनेपर भी स्तन द्वारा क्षरित होता है, उसी प्रकार मेरी पूर्णशक्ति सर्वत्र समानरूपसे व्याप्त रहनेपर भी नित्य और नैमित्तिक पीठोंके द्वारा प्रकाशित होकर जगत्का कल्याण किया करती है। यही सर्वशक्तिमान् परमात्माकी अलौकिकी इच्छा-शक्तिसे समुत्पन्न समष्टिव्यष्टिभावमय प्राण और पीठकी अपार महिमा है जिसके परम गूढ़ तत्त्वको हृदयङ्गम करनेसे साधक अनायासही संसारसिन्धुका अतिक्रमण करके नित्यानन्दमय ब्रह्मपदमें विराजमान हो सकते हैं।

अन्नपानेन्धनमयो रसप्राणविवर्द्धनः ।
यो धारयति भूतानि तस्मै प्राणात्मने नमः ॥

पञ्चम समुल्लासका तृतीय अध्याय समाप्त हुआ ।

द्वितीय अध्याय

वेदों में प्राणतत्त्व

1. ऋग्वेद में प्राणतत्त्व
2. यजुर्वेद में प्राणतत्त्व
3. सामवेद में प्राणतत्त्व
4. अथर्ववेद में प्राणतत्त्व

द्वितीय अध्याय
वेदों में प्राणतत्त्व

(क) ऋग्वेद में प्राणतत्त्व

सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय में ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना गया है। ऋग्वेद काण्ड की दृष्टि से ज्ञान काण्ड माना गया है। ऋग्वेद में अनेक विषयों के ज्ञान का भण्डार है। इनमें हमें प्राण के विषय में भी ज्ञान प्राप्त होता है। चारों वेदों में (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद) में से सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद ही है। अनेक पुराणों आदि में 'पतञ्जलि' के 'महाभाष्य' में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख है।

'ऋग्वेद' के प्रत्येक सूक्त के अपने ऋषि, देवता और छन्द हैं। आधुनिक समालोचकों के अनुसार ये ऋषि मन्त्रों के रचयिता थे।

'ऋग्वेद' के प्रत्येक सूक्त का अपना एक देवता है, जिसमें उस देवता की स्तुति की गयी है। 'ऋग्वेद' के कुछ प्रमुख देवता निम्नलिखित हैं–

1. इन्द्र
2. अग्नि
3. वरुण
4. मरुत्
5. विष्णु
6. सूर्य
7. सविता
8. मित्र
9. उषस्
10. सोम
11. पूषन्
12. वात्
13. वास्तोष्पति
14. वाक्
15. रुद्र
16. यम
17. पर्जन्य
18. अश्विन्
19. द्यावापृथिवी
20. विश्वेदेव
21. अपस्
22. पुरुष
23. हिरण्यगर्भ
24. अदिति
25. बृहस्पति
26. सरित आदि

ऋग्वेद 'हिन्दू-धर्म' का सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। इसमें सभी प्रकार के सामाजिक, पारिवारिक, संस्कारित, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और साहित्यिक आदि विषयों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करायी गयी है।

ऋग्वेद में अनेक विषयों के ज्ञान का भण्डार है। इसलिये इसमें हमें 'प्राण' के विषय में भी ज्ञान प्राप्त होता है जो इस प्रकार है–

प्राण की उत्पत्ति

ऋग्वेद में प्राणतत्त्व की उत्पत्ति का स्पष्ट उल्लेख है। हिरण्यगर्भ सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति तथा अनेक क्रियाओं का वर्णन है। सृष्टि के समय जब हिरण्यमय अण्ड के गर्भभूत प्रजापति को धारण करने वाले जल सर्वत्र व्याप्त हो गये। तब उस गर्भभूत प्रजापति से एक तत्त्व 'असु' उत्पन्न हुआ।[1] यह प्राण ही सब प्राणियों में स्थित हुआ और इसके कारण ही वे प्राणी कहलाये। हिरण्यगर्भ ऐसे प्राणयुक्त और निमेष युक्त प्राणियों का राजा हुआ और वह ही द्विपद चतुष्पद पर शासन करता है।[2]

प्राण की पाँच वृत्तियाँ

सृष्टि के क्रम में कब, किससे और क्या उत्पन्न हुआ यह बताने वाले पुरुष सूक्त में बताया गया है कि इस विराट् पुरुष के मन से चन्द्रमा, चक्षु से सूर्य, मुख से अग्नि और प्राण से वायु उत्पन्न हुआ[3] क्योंकि प्राण नामक तत्त्व विराट् पुरुष का था। चूँकि वह वायु से पहले ही विद्यमान था और फिर उसी प्राण से वायु उत्पन्न हुआ। प्राण ही जीवन का मुख्य तत्त्व है और अपानादि उसके अन्य रूप हैं। यह संकेत भी ऋग्वेद में मिलते हैं। दसवें मण्डल के 189वें सूक्त का दूसरा मन्त्र इसी बात को उजागर करता है। सूक्त की ऋषिका है सार्पराज्ञी और देवता है सूर्य। मन्त्र इस प्रकार है–'इस (सूर्य) की रोचमाना दीप्ति प्राण से अपान करती हुई शरीर में अन्दर विचरण करती है। महान् सूर्य द्यौलोक को प्रकाशित करता है।'[4] सायण ने प्राण और उसकी क्रिया प्रणाली की व्याख्या की है।

---

1. आपो ह यद्बृहतीर्विश्वमायन्
   गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निम्।
   ततो देवानां समवर्ततासुरेकः
   कस्मै देवाय हविषा विधेम।। ऋग्वेद, 10/129/7
2. यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव।
   य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम।। वही, 10/121/3
3. चन्द्रमा मनसोजातश्चक्षोः सूर्यो अजायत।
   मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत।। वही, 10/90/13
4. अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती।
   व्यख्यन्महिषो दिवम्।। वही, 10/189/2

मुख्य प्राण की प्राणादि पाँच वृत्तियाँ हैं जिनमें नाड़ियों के द्वारा वायु का उर्ध्व निर्गमन प्राण कहलाता है। वायु का अवाङ्मुखनयन अपानन कहलाता है। सूर्य की दीप्ति प्राण से अपानन करती हुई शरीर के अन्दर विचरण करती है। यही प्राण प्रक्रिया है।[1]

असु

इनके अतिरिक्त ऋग्वेद में एक स्थान पर असु शब्द **अग्नि** के लिए, अर्थात् अग्नि की ज्वालाओं के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के भाष्यकार 'आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री ने असु शब्द का प्रयोग **प्राणों को तृप्त** करने वालों के लिए प्रयुक्त किया है।[2]

पाँच स्थानों पर असुनीति[3] शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। ऋ०10/12/4 में सायण ने असु शब्द का अर्थ प्रज्ञा किया है और असुनीति का अर्थ प्रज्ञा द्वारा की गई स्तुति किया है। ऋ०10/15/14 में असुनीति का अर्थ प्राणों का नेता 'अन्तरात्मा' किया है। ऋ०10/16/2 में असुनीति से तात्पर्य प्रेत के प्राणों के अपनयन से है। तथा ऋ०10/59/5 और 6वें मन्त्र में असुनीति का अर्थ प्राणों को ले जाने वाली देवी से है। विभिन्न प्रसंगों के अनुसार असुनीति का अर्थ चाहे जो भी हो पर असु शब्द का अर्थ प्राण ही है।

सार यह है कि ऋग्वेद में प्राण अथवा असु शब्द का प्रयोग यद्यपि बहुत कम है पर इससे इसका महत्त्व कम नहीं हो जाता। बीज यद्यपि देखने में छोटा होता है, पर शक्ति का केन्द्र वही होता है जिससे पल्लवित होकर वृक्ष-फूल-फल आदि होते हैं। ऋग्वेद को आधार बनाकर ही 'प्राण' की व्याख्या उत्तरोत्तर ग्रन्थों में होती गई और प्राण का महत्त्व बढ़ता चला गया।

ऋग्वेद में प्राण शब्द का उल्लेख बहुत कम स्थानों पर या कह सकते हैं कि केवल चार स्थानों पर हुआ है जबकि इस शब्द का ही पर्यायवाची 'असु' शब्द इससे लगभग तीन गुणा ज्यादा प्रयुक्त हुआ है। यूँ तो ऋग्वेद में कई छोटी-छोटी अकिंचन वस्तुओं की जैसे उलूखल-मुसल, अक्ष, मण्डूक आदि की भी देवता के रूप में स्तुति हुई है। आश्चर्य इस बात का है कि प्राण जैसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व का ऋग्वेद में उल्लेख तो है, पर देवता

---

1. देवो यन्मर्तान्यजथाय कृण्वन्त्सीद्धोता प्रत्यङ् स्वमसुं यन्। ऋग्वेद, 10/12/1
2. वही, 10/12/4, 10/15/14, 10/16/2, 10/59/56
3. ये अग्निदग्धा ये अग्निदग्धा
   मध्ये दिवा स्वधयान मादयन्ते।
   तेभि स्वराकसुनीतिमेतां
   यथावशं तन्वे कल्पयस्व।। वही, 10/15/14

के रूप में एक भी सम्पूर्ण सूक्त 'प्राण' की स्तुति में नहीं है। प्राण की तरह ही एक अन्य तत्त्व 'असु' का उल्लेख भी है और प्राण तथा असु को एक ही तत्त्व बताया गया है। फिर भी इन दो शब्दों में निहित इस तत्त्व के स्वरूप का वर्णन बहुत ही कम है। प्राण और 'असु' एक तत्त्व हैं यह तथ्य ऋग्वेद के दसवें मण्डल के 59वें सूक्त के पाँचवें, छठे और सातवें मन्त्र से ज्ञात होता है। पाँचवें मन्त्र में 'असुनीति (प्राणों की नेत्री देवी)', छठे मन्त्र में 'असुनीति' और 'प्राण' और सातवें में 'असु' शब्दों के एक ही प्रसंग में एक ही अर्थ में प्रयोग होने से प्राण और असु का समानार्थक होना ज्ञात होता है।

प्राण जीवन का आधार

ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों में प्राण को जीवन का आधारभूत तत्त्व माना गया है। प्रथम मण्डल के एक मन्त्र में अग्नि को आयु के लिए प्राण समान बताया गया है। 'यह अग्नि धन के समान चयनीय, सूर्य के समान दर्शयिता, आयु के लिए प्राण के समान, पुत्र के समान हितकारी, गतिमान् अश्व के समान भर्ता, जल के समान प्रीणयिता, शुचि विशिष्ट प्रकाशयुक्त वनों को जलाता है।' एक अन्य मन्त्र में इन्द्र के लिए कहा गया है कि उसने देवताओं को जीतने की इच्छा करने वाले असुर के प्राण लेकर उदकों को प्रेरित किया।[2]

ऋग्वेद के एक अन्य मन्त्र में पितरों को प्राणों का रक्षक बताया गया है। 'अवर' उत्तम और मध्यम पितर उत्तम छवि प्राप्त करें और हमारे प्रति सौम्य हों। जो पितर वृक समान हिंसक नहीं थे, जो ऋतज्ञ थे और हमारे प्राणों के रक्षक थे, वे आह्वानों में हमारी रक्षा करें।[3] प्राण ही जीवन का आधार है जिसके रहने पर ही हम सूर्य के दर्शन कर सकते हैं। अर्थात् 'प्राण' रहने पर ही अगला दिन देखा जा सकता है। यह बात इस मन्त्र से स्पष्ट होती है–'यम के दूत दो कुत्ते जनों को लक्ष्य करके घूमते हैं। वे दोनों चौड़ी नाक वाले दूसरों के प्राणों से तृप्त होने वाले, विस्तृत बल वाले सूर्य के दर्शन के लिए भद्र प्राण को पुनः हमें दे।[4]

---

1. रयिर्न चित्रा सुरो न संदृगायुर्न प्राणो नित्यो न सुनुः।
   तक्वा न भूर्णिर्वना सिषक्ति पयो न धेनुर्शुचिर्विभावा।। ऋग्वेद, 1/66/1
2. वही, 2/22/4
3. उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः।
   असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोवन्तु पितरो हवेषु।। वही, 10/15/01
4. उरूणसावसुतृपा उदुम्बलौ यमस्य दूतौ चरतो जनाँअनु।
   तावस्मभ्यं दृशये सूर्याय पुनर्दातामसुमद्येह भद्रम्।। वही, 10/14/12

ऋग्वेद में इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 'प्राण' नामक तत्त्व सृष्टि से पहले विद्यमान नहीं था। ऋषि दीर्घतमा दृष्ट एक सूक्त में ऋषि ने संकेत दिया है कि सृष्टि से पहले 'असु' अथवा प्राण नहीं था। प्रपंच की कालायत्तता (कालक्रम) का प्रतिपादन करके उस सृष्टि के कारणभूत परमेश्वर के विषय में कहते हैं। प्रथम उत्पन्न (अर्थात् सृष्टि से पहले अथवा अव्याकृत अवस्था में उत्पन्न प्रपंच को) अस्थियुक्त शरीर के कार्यभाव को प्राप्त अस्थिरहिता (प्रकृति) धारण करती है, यह किसने देखा है? भूमि सम्बन्धी (स्थूल शरीर), असुः (प्राण अर्थात् सूक्ष्म शरीर), रक्त (अर्थात् सप्तधातूपलक्षित शरीर), आत्मा (इन सबसे सम्बद्ध चेतन तत्त्व) कहाँ थे (अर्थात् ये सब सृष्टि से पहले नहीं थे)? उस समय कौन (प्रष्टा) किसी विद्वान् को पूछने गया था (अर्थात् कोई नहीं)?[1] प्रस्तुत मन्त्र परमात्मा और माया को सृष्टि पूर्व अवस्था की ओर संकेत करता है, जब अस्थियुक्त शरीर, प्राण और यहाँ तक की जीवात्मा भी अविद्यमान थे।

---

1. को ददर्श प्रथमं जायमान
मस्यन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति।
भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्वित्।
को विद्वाँसमुपगात् प्रष्टुमेतत्।। ऋग्वेद, 1/164/4

(ख) यजुर्वेद में प्राणतत्त्व

'यजुर्वेद' का महत्त्व यज्ञों और कर्मकाण्डों के कारण है। इसमें अध्यात्म यज्ञ और कर्ममय यज्ञ दोनों का वर्णन किया गया है। 'यजुष' शब्द का अर्थ है–पूजा या यज्ञ। इस प्रकार यजुर्वेद पूजा के विधि-विधानों का ग्रन्थ है।

'यजुर्वेद' को अध्वर्यु का वेद कहा जाता है। यज्ञों को सुचारु रूप से सम्पादित करने के लिए चार ऋत्विजों की व्यवस्था की गयी है–1. होता, 2. अध्वर्यु, 3. उद्गाता तथा 4. ब्रह्मा।

शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद

'यजुर्वेद' दो प्रकार का है–'शुक्ल यजुर्वेद' और 'कृष्ण यजुर्वेद'। शुक्ल यजुर्वेद में केवल यज्ञ सम्बन्धी मन्त्रों का संग्रह है, परन्तु कृष्ण यजुर्वेद में मन्त्रों के साथ-साथ इनके विनियोग को भी समझाया गया है।

यजुर्वेद में 'प्राणतत्त्व' के विषय में अधिक नहीं बताया गया है, परन्तु कुछ ही मन्त्रों में इसके विषय में बड़े सुन्दर प्रकार से समझाया गया है।

प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान

मुझे प्राण, अपान, व्यान, नाग, कूर्म आदि नाम के वायु, स्मरण करने वाली शक्ति, निश्चयकारिणी बुद्धि, वाग्-इन्द्रिय, संकल्प-विकल्प करने वाली शक्ति, देखने वाली इन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रियों का बल और कर्मेन्द्रियों का कौशल उदान, समान, धनंजय आदि अन्य वायुएँ धारण, श्रवण, अहंकार प्रत्यक्ष प्रमाण, सामयिक मान आदि पदार्थ भी आत्मसामर्थ्य, ज्ञानाभ्यास और उपासना से मुझे प्राप्त हों।[1]

हंसरूपी प्राण

जैसे हंस जलों के बीच में साररूप अंश को विशेष रूप से पान कर लेता है, वैसे ही शुद्ध ब्रह्म में विद्यमान योगी अपने समस्त सांसारिक दुःखों का नाश करने में समर्थ, परम हंस प्राण के बल से ज्ञानों और कर्मों में से ही ब्रह्मानन्द रसों का पान करता है।[2]

प्राण, अपान और व्यान की स्थिति

(प्राणाय) भीतर से बाहर आने वाला निःश्वास 'प्राण' है। बाहर से भीतर जाने वाला

---

1. प्राणश्च मऽपानश्चमे व्यानश्च मेऽसुश्च मे चित्तं च मेऽआधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्।। यजुर्वेद, 18/2
2. वही, 19/74

उच्छ्वास अपान है। अथवा नाभि तक संचरण करने वाला श्वासोच्छ्वास 'प्राण' है। नाभि से गुदा तक व्याप्त एवं नीचे की तरफ के मलों को बाहर करने वाला 'अपान' है। इन दोनों को योगक्रिया से वश में करना चाहिए। इसी प्रकार शरीर के शिर, बाहू, जंघा आदि अन्य अंगों में व्यापक प्राण 'व्यान' है।[1]

(प्राणाय, अपानाय, व्यानाय स्वाहा) **प्राण, अपान** और **व्यान** इन तीनों शरीर के प्राणों को उत्तम रीति से प्रयोग करो और उनको उत्तम सामर्थ्य प्राप्त हो।[2]

सात विषयों को दिखाने वाले पाँच ज्ञानेन्द्रिय, मन और बुद्धि शरीर में प्रति विषय ज्ञान के लिए स्थापित है और वे सातों बिना प्रमाद के इस आश्रय शरीर की रक्षा करते हैं। वे सातों सूक्ष्म व्यापनशील प्राण शयन करने वाले पुरुष के दृष्टा आत्मा को प्राप्त हो, उसी के भीतर लीन हो जाते हैं। उस समय भी आत्मा में स्वपन अर्थात् लीन न होने वाले निद्रारहित हो सदा साथ रहने वाले देव दिव्यगुणयुक्त 'प्राण' और 'अपान' गति करते हैं।[3] उसी प्रकार इस राष्ट्र रूप शरीर में सात द्रष्टा विद्वान् पुरुष भिन्न-भिन्न पदों पर स्थापित किये जायें। वे सातों आप्त पुरुष असावधान दशा में प्रजाजन के रहते हुए भी समस्त पदार्थों के दर्शन करने वाले मुख्य पुरुष को प्राप्त रहते हैं और उस समय भी सज्जनों के कार्य में अधिष्ठित कभी भी सोने या प्रमाद न करने वाले दो विद्वान् पुरुष नियुक्त हों।

(साधिपतिकेभ्य:) अधिपति, आत्मा या मन के सहित शरीर में विद्यमान प्राणों के समान राष्ट्र में अपने अधिपति अध्यक्षों के सहित (प्राणेभ्य:) राष्ट्र को चेतन रखने वाले प्रजाजन को (स्वाहा) अन्न आदि प्राप्त हो।[4]

अन्न और औषधियों द्वारा प्राण की वृद्धि

(वाचे) वाणी के सुधार और उसकी उत्तम शिक्षा के लिए (प्राणाय प्राणाय) दायें बायें प्राणों की स्वच्छता और बल के लिए दायें बायें आँखों की उत्तम शक्ति के लिए दायें बायें कानों की श्रवण शक्ति के लिए उत्तम अन्न खाओ।[5]

यह अग्निस्वरूप पूर्व दिशा से और सबका मूल कारण प्राण का प्राण स्वयं सत्-रूप

---

1. प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा। यजुर्वेद, 22/23
2. वही, 23/18
3. वही, 34/55
4. ॥ओऽम्॥ स्वाहा प्राणोभ्य: साधिपतिकेभ्य:। यजुर्वेद, /1/
5. वाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा। वही, /3/

से विद्यमान था उसका ही यह सामर्थ्य स्वरूप (प्राण) प्राण है। इसी से वह 'भुव' का अपत्य होने से 'भौवायन' कहाता है। प्राण से उत्पन्न होने वाला प्राणों का आश्रय 'वसन्त' है। बसन्त सबको बसाने वाले तत्त्व से 'गायत्री' प्राणों की रक्षा करने वाली शक्ति या वाणी उत्पन्न हुई गायत्री शक्ति से अर्थात् प्राणरक्षक बल उत्पन्न हुआ गायत्र बल से 'उपांशु' नाम प्राण उत्पन्न हुआ। उपांशु प्राण से त्रिवृत् नामक प्राण उत्पन्न होता है। त्रिवृत् नाम प्राण से रथन्तर नाम प्राण का बल है, जिससे इन्द्रियों में बाह्य विषय ग्रहण किये जाते हैं। उन सबका प्रवर्त्तक और दृष्टा सब प्राणों में मुख्य रूप से बसने वाला 'प्राण वसिष्ठ' कहाता है। हे चितिशक्ते! प्रजा के पालक मुख्य प्राण द्वारा वशीकृत तुझ द्वारा मैं प्रजाओं के प्राण को वश में करता हूँ।[1]

'हे प्रभो! मुझ प्रजागण के प्राण की रक्षा कर, मेरे अपान की रक्षा कर, मेरे व्यान की रक्षा कर, मेरे चक्षु को विस्तृत दर्शन शक्ति से प्रकाशित कर, मेरे श्रोत्र को श्रवण समर्थ कर जलों के समान प्राणों को सेचन कर, औषधियों को पुष्ट कर, दो पाँव के मनुष्य की रक्षा कर, चौपायों की रक्षा कर, द्यौलोक से वृष्टि को प्रेरित कर।'[2]

परमेश्वर से प्राण रक्षा की कामना

यजुर्वेद में ईश्वर से प्राण, अपान और व्यान की रक्षा की कामना के लिए कहा, 'हे परमेश्वर! हे स्वामिन्! मेरी आयु की रक्षा कर, मेरे प्राण का पालन कर, मेरे अपान की रक्षा कर, मेरे व्यान की रक्षा कर, मेरी आँखों का पालन कर, मेरे कानों का पालन कर मेरी वाणी को तृप्त कर, मेरे मन को प्रसन्न कर, मेरे आत्मा या देह की रक्षा कर (मे) मुझे ज्ञान ज्योति प्रदान कर।'[3]

यजुर्वेद में प्राण को सब इन्द्रियों के साथ महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। मन्त्र कहता है–'शयन के बाद मेरा मन मुझे पुनः प्राप्त होता है और 'प्राण' मुझे पुनः प्राप्त होता है। चक्षु मुझे फिर प्राप्त होता है। मुझे श्रोत्र कान पुनः प्राप्त होता है। समस्त

---

1. अयं पुरो भुवस्तस्य प्राणो भौवायनो वसन्तः प्राणायनो गायत्री वासन्ती गायत्र्यै गायत्रं गायत्राद्वपाः शुरूपाऽशोस्त्रिवृत् त्रिवृतो रथन्तरं वसिष्ठऽऋषिः। प्रजापतिग्रहीतया त्वया प्राणां ग्रहामि प्रजाभ्यः। वही, 13/54
2. प्राणं मे पाह्यमानं मे पाहि व्यानं मे पाहि चक्षुर्मऽउर्व्या बिभाहिश्रोत्रं मे श्लोकय। अपः पिन्वाषधीर्जिन्व द्विपादव चतुष्पात् पाहि दिवो वृष्टिमेरय।। यजुर्वेद, 14/8
3. आयुर्मे पाहि प्राणं मे पाह्यपानं मे पाहि व्यानं मे पाहि चक्षुर्मे पाहि श्रोत्रं मे पाहि वाचं मे पिन्व मनो मे जिन्वात्मानं मे पाहि ज्योतिर्मे यच्छ। वही, 14/7

नर देहों में प्राणों के नेतारूप से विद्यमान जीवात्मा अविनाशी शरीर का स्वामी अग्रणी राजा के समान है।'[1]

यजुर्वेद में प्राणों को शुद्ध करने का मन्त्र भी प्राप्त है–'जिस प्रकार स्त्री स्वयंवर के अवसर पर पति को कहती है और इसी प्रकार गुरुजन अपने शिष्यों को भी कहते हैं। मैं तेरी वाणी को शुद्ध करती हूँ। मैं तेरे 'प्राण' को शुद्ध करती हूँ।'[2]

शक्तिशाली प्राण–प्राण के शक्तिशाली बनाने का निर्देश दिया गया है–'हे मनुष्य! तेरा मन शक्तिशाली हो, तेरी वाणी, प्राण, चक्षु, कान ये समस्त इन्द्रियाँ शक्तिमान् हों।'[3]

अन्नमय प्राण–यजुर्वेद में अन्न से प्राण को पुष्ट करने के विषय में कहा गया है–'परस्पर के आदान-प्रतिदान तथा प्रजापति रूप यज्ञ से सब प्रजाओं का दीर्घ जीवन स्वस्थ बना रहे, एक-दूसरे के अन्न आदि दान से 'प्राण' पुष्ट हों।'[4]

यजुर्वेद में श्री पं० जयदेव शर्मा के अनुसार प्राण और व्यान को इस प्रकार कहा गया है–अब राजा अपने अधीन नियुक्त पुरुषों को अपने राष्ट्ररूप शरीर के अंगमान कर इस प्रकार कहता है। जिस प्रकार शरीर में मुख्य 'प्राण' है। वह आत्मा से उतरकर है। उसी प्रकार आत्मा के समान राजा के समीप का पद 'उपांशु' कहा है। 'हे उपांशों! उपराज हे सभाध्यक्ष! तू तेज का देने वाला है। तू मेरे शरीर में प्राण के समान राष्ट्र में मुख्य कार्य के लिए उद्योग कर हे मुझे बल देने वाले शरीर में व्यान के समान मेरे राष्ट्र-व्यापक प्रबंध के तेज की वृद्धि के लिए उद्योग कर, हे बल के अधिकारी पुरुष! शरीर में 'उदान' वायु के समान आक्रमणकारी बल की वृद्धि के लिए तू उद्योग कर।'[5]

पं० जयदेव शर्मा के अनुसार प्राण, अपान को इस प्रकार कहा है। समस्त संसार की प्राण रक्षा के लिए दु:ख निवारण के लिए विविध व्यवहारों के लिए उत्तम बल प्राप्ति के लिए प्रतिष्ठा और सच्चरित्रता की रक्षा के लिए तेरी राजा और पति भी बड़ी सुख सामग्री

---

1. पुनर्मन: पुनरायुर्मऽआगन् पुन: प्राण: पुरात्मा मऽआगन् पुनश्चक्षु: पुन: श्रोत्रम्भऽआगन्। वैश्वानरोऽअद-ब्धस्तूपाऽअग्नि: पातु दुरितादवद्यात्।। वही, 4/15
2. वाचं ते शुन्धानि प्राणं ते शुन्धामि। वही, 6/14
3. मनस्तऽआप्यायतां वाक्तऽआप्यायतां प्राणास्तऽआप्यायताञ्चक्षुस्तऽआप्यायताꣳ श्रोत्रं तऽआप्यायताम्। वही, 6/15
4. आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां। यजुर्वेद, 9/21
5. प्राणाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व व्यानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवसवो दानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व। वही, 7/27

से और अति शान्तिदायक कल्याणकारिणी गृहादि समृद्धि से रक्षा करें, पालन करें, तू भी उस देवस्वरूप पति या राजा के संग अग्नि के समान तेजस्विनी होकर दृढ़ता से विराजमान हो।[1]

यजुर्वेद में स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुसार प्राण, अपान और व्यान को इस प्रकार कहा गया है–'हे स्त्री! जो विज्ञानयुक्त तेरा पति बड़ी सुख प्राप्त कराने हारी क्रिया और प्रकाशयुक्त अत्यन्त सुखदायक कर्म के साथ सम्पूर्ण जीवन के हेतु प्राणदुःखों की निवृत्ति अनेक प्रकार के उत्तम व्यवहारों की सिद्धी उत्तम बल सत्कार और धर्म का आचरण करने के लिए जिस तेरी सन्मुख होकर रक्षा करे सो तू उस दिव्यस्वरूप पति के साथ जैसे कार्य कारण का सम्बन्ध है। वैसे निश्चल हो के प्रतिष्ठायुक्त हो।'[2]

हे स्त्री! जैसे यह प्रथम होनेवाला अग्नि है। उसका सिद्ध कारण से रचा हुआ जीवन का हेतु प्राण प्राणों की रचना हेतु सुगन्धि आदि में बसाने हारा वसन्त ऋतु का जिसमें व्याख्यान हो वह गाते हुए का रक्षक गायत्री यंत्रार्थ ईश्वर गायत्री मन्त्र का गायत्री छन्द गायत्री से समीप से ग्रहण किया जाय उस जप से कर्म उपासना और ज्ञान के सहित वर्तमान फल उस तीन प्रकार के फल से रमणीय पदार्थों से तारने हारा सुख और अतिशय करके निवास का हेतु सुख प्राप्त कराने हारा विद्वान् अपने सन्तानों के रक्षक पति को ग्रहण करने वाली तेरे साथ सन्तानोत्पत्ति के लिए जलयुक्त जीवन का ग्रहण करते हैं। वैसे तेरे साथ मैं सन्तान होने के लिए बल का ग्रहण करता हूँ।[3]

हे पते वा स्त्रि! तू बहुत प्रकार की उत्तम क्रिया से मेरे नाभि से ऊपर को चलनेवाले प्राणवायु की रक्षा कर मेरे नाभि के नीचे गुह्येन्द्रिय मार्ग से निकलने वाले अपान वायु की रक्षा कर, मेरे विविध प्रकार की शरीर की संधियों में रहने वाले व्यान वायु की रक्षा कर, मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर मेरे कानों को शास्त्रों के श्रवण को प्राप्त हो, मनुष्यादि दो पगवाले प्राणियों की रक्षा कर, चार पग वाले गौ आदि की रक्षा कर और जैसे सूर्य अपने प्रकाश से वर्षा करता है वैसे घर के कार्यों को अच्छे प्रकार प्राप्त कर।[4]

हे स्त्री वा पुरुष! तू शरद् ऋतु में मेरी अवस्था की रक्षा कर, मेरे प्राण की रक्षा

---

1. विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय। अग्निष्ट्वाभिपातु मह्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्तमेन तथा देवतायाऽङ्गिरस्वद् ध्रुवा सीद। वही, 13/19
2. वही, 13/19
3. वही, 13/54
4. वही, 14/8

कर, मेरे अपान वायु की रक्षा कर, मेरे व्यान की रक्षा कर, मेरे नेत्रों की रक्षा कर, मेरे कानों की रक्षा कर, मेरी वाणी को अच्छी शिक्षा युक्त कर, मेरे मन को तृप्त कर, मेरे चेतन आत्मा की रक्षा कर और मेरे लिए विज्ञान का दान कर।[1]

जिसके सम्बन्ध वा कृपा से मुझ को जो विज्ञान साधक मन उमर फिर प्राप्त होता है। मुझ को शरीर का आधार प्राण फिर प्राप्त होता है। सब में व्यापक सब के भीतर की सब बातों को जानने वाले परमात्मा का विज्ञान प्राप्त होता मुझको देखने के लिए नेत्र फिर प्राप्त होते और शब्द को ग्रहण करने वाले कान प्राप्त होते हैं। वह हिंसा करने अयोग्य शरीर वा आत्मा की रक्षा करने और शरीर को प्राप्त होनेवाला अग्नि वा विश्व को प्राप्त होनेवाला परमेश्वर हम लोगों को निन्दित पाप से उत्पन्न हुए दुःख वा दुष्ट कर्मों से पालन करता है।[2]

हे शिष्य! मेरी शिक्षा से तेरा मन पर्याप्त गुणयुक्त हो तेरा प्राण बलादि गुणयुक्त हो तेरी दृष्टि निर्मल हो तेरे कर्ण सद्गुण व्याप्त हों तेरा जो दुष्ट व्यवहार है वह दूर हो और जो तेरा निश्चय है वह पूरा हो। इस प्रकार से तेरा समस्त व्यवहार शुद्ध हो और प्रतिदिन तेरे लिए सुख हो। हे प्रवर अध्यापक! आप इस शिष्य की रक्षा कीजिए और व्यर्थ ताड़ना मत कीजिए। हे पशस्ताध्यापिके! तू इस कुमारिका शिष्या की रक्षा कर और इसको अयोग्य ताड़ना मत दे।[3]

हे मनुष्यो! तुम्हारी अवस्था ईश्वर की आज्ञा पालन से निरन्तर समर्थ होवे, जीवन का हेतु बलकारी प्राण धर्मयुक्त विद्याभ्यास से समर्थ होवे, नेत्र प्रत्यक्ष विषय के शिष्टाचार से समर्थ हो, कान संवाद से समर्थ हो और पूछना संवाद से समर्थ हो। यज् धातु का अर्थ ब्रह्मचर्यादि के आचरण से समर्थित हो जैसे हम लोग सब के पालने हारे ईश्वर के समान धर्मात्मा राजा के पालने योग्य सन्तानों के सदृश होवें तथा विद्वान् हुए जीवन-मरण से छटे मोक्ष-सुख को अच्छे प्रकार प्राप्त होवें।[4]

हे यथायोग्य विद्या पढ़ने पढ़ाने रूप यज्ञकर्म करनेवाले! आप मेरे हृदयस्थ जीवन के हेतु प्राणवायु और वेदविद्या के प्रकाश के लिए पवित्रता से वर्त्ते हे ज्ञानदीक्षित के देने वाले! जाठराग्नि के समान आप मेरे सब शरीर में रहने वाले पवन और अन्न आदि पदार्थों के

---

1. यजुर्वेद, 14/17
2. वही, 4/15
3. वही, 6/15
4. वही, 9/21

लिए पवित्रता से प्राप्त होवें। हे विद्याबल देने वाले! आप श्वास से ऊपर को आनेवाले उदान-संज्ञक पवन और पराक्रम के लिए ज्ञान दीजिए। हे सत्य बोलने का उपदेश करने वाले! आप मेरी वाणी और प्रगल्भता के लिए प्रवृत्त होयिये, विज्ञान देने वाले आप मेरे बुद्धि और आत्मबल की उन्नति और अच्छे बोध के लिए शिक्षा कीजिए। हे शब्दज्ञान के देने वाले यज्ञपति! आप मेरे शब्द ग्रहण करने वाले कर्णेन्द्रिय के लिए शब्दों के अर्थ और सम्बन्ध का उपदेश करें। हे सूर्य और चन्द्रमा के समान अतिथि और पढ़ाने वाले आप दोनों मेरे नेत्रों के लिए शुद्ध सिद्धान्त के प्रकाश को प्राप्त हो।[1]

मेरा हृदय जीवनमूल और कण्ठ देश में रहने वाला पवन मेरा नाभि से नीचे को जाने और नाभि में ठहरने वाला पवन मेरे शरीर की सन्धियों में व्याप्त और धनञ्जय जोकि शरीर के रुधिर आदि को बढ़ाता है। वह पवन मेरा नाग आदि प्राण का भेद तथा अन्य पवन मेरी स्मृति अर्थात् सुधि रहनी और बुद्धि मेरा अच्छे प्रकार किया हुआ निश्चित ज्ञान और रक्षा किया हुआ विषय मेरी वाणी और सुनना मेरी संकल्प विकल्प रूप अन्तःकरण की वृत्ति अहङ्कारवृत्ति मेरा जिससे कि मैं देखता हूँ वह नेत्र और प्रत्यक्ष प्रमाण मेरा जिससे कि मैं सुनता हूँ वह कान और प्रत्येक विषय पर वेद का प्रमाण मेरी चतुराई और तत्काल भान होना तथा मेरा बल और पराक्रम ये सब धर्म के अनुष्ठान से समर्थ हैं।[2]

जिन मनुष्यों ने जो पवन भीतर से बाहर निकलता है उसके लिए योगविद्यायुक्त क्रिया जो बाहर से भीतर को जाता है। उस पवन के लिए वैद्यक विद्यायुक्त क्रिया जो विविध प्रकार के अंगों में व्याप्त होता है। उस पवन के लिए वैद्यक विद्यायुक्त वाणी जिससे प्राणी देखता है उस नेत्र इन्द्रिय के लिए प्रत्यक्षप्रमाणयुक्त वाणी, जिससे सुनता है उस कर्णेन्द्रिय के लिए शास्त्रज्ञ विद्वान् के उपदेशयुक्त वाणी जिससे बोलता है उस वाणी के लिए सत्यभाषण आदि व्यवहारों से युक्त बोलचाल तथा विचार का निमित्त संकल्प और विकल्पवान् मन के लिए विचार से भरी हुई वाणी प्रयोग की जाती अर्थात् भलीभाँति उच्चारण की जाती है, वे विद्वान् होते हैं।[3]

हे माता दादी वा परदादी कोई घोड़े के समान शीघ्रगामी जन जिस सुखग्राही मनुष्य को बसाने वाली उत्तम कल्याण करने हारी लक्ष्मी को ग्रहण कर सोता है, वह मुझे नहीं अपने वश में लाती। इससे मैं प्राण के पोषण के लिए सत्य-वाणी दुःख के हटाने के लिए

---

1. यजुर्वेद, 7/27
2. वही, 18/2
3. वही, 22/23

सुशिक्षित वाणी और सब शरीर में व्याप्त होने वाले अपने आत्मा के लिए सत्य वाणी को युक्त करता हूँ।[1]

जो विषयों अर्थात् शब्दादि को प्राप्त कराने वाले पाँच ज्ञानेन्द्रिय मन और बुद्धि ये सात ऋषि इस शरीर में प्रतीति के साथ स्थिर हुए हैं। वे ही सात जैसे प्रमाद अर्थात् भूल न हो वैसे ठहरने के आधार शरीर को रक्षा करते वे सात जीवात्मा को प्राप्त होते हैं। उस लोक प्राप्ति समय में जिनको स्वप्न कभी नहीं होता जीवात्माओं की रक्षा करने वाले और स्थिर उत्तम गुणों वाले प्राण और अपान जागते हैं।[2]

---

1. वही, 23/18
2. वही, 34/55

(ग) सामवेद में प्राणतत्त्व

चारों वेदों में 'सामवेद' का अपना विशेष महत्त्व है। 'साम' के ज्ञान के विना वेदों का ज्ञान अधूरा रहता है।

चारों वेदों में चार प्रकार की विषयवस्तु का प्रतिपादन किया गया है–ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। 'ऋग्वेद' ज्ञान का यजुर्वेद कर्म का, 'सामवेद' उपासना का और 'अथर्ववेद' विज्ञान का।

'सामवेद' का संकलन यज्ञों में मन्त्रों का गान करने के लिए किया गया था। अर्थात् सामवेद मुख्य रूप से परमेश्वर की उपासना का प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ है या तृतीय वेद है।

साम का अर्थ

'साम' का अर्थ है सुन्दर, सुखद वचन। संगीत को सबसे अधिक सुखकर और आनन्ददायक समझा जाता है। अत: 'साम' का अर्थ भी संगीत या गान ही समझना चाहिए।

'सा' और 'अम्' को मिलाकर साम् रूप निष्पन्न होता है। 'सा' का अर्थ है ऋचा और 'अम्' का अर्थ 'स्वर' है। 'सा' के साथ 'अम्' के सम्बद्ध होने पर 'साम्' रूप बनता है।

सामवेद के भाग

सामवेद दो भागों में विभक्त है–पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक चार काण्डों में विभक्त है–

1. आग्नेयकाण्ड
2. ऐन्द्रकाण्ड
3. पावमानकाण्ड और आरण्यकाण्ड।

उत्तरार्चिक 9 प्रपाठकों में विभक्त है। ये प्रपाठक अध्यायों और अर्धकों में विभक्त हैं।

सामवेद 'साम' का वेद है इसलिए इसमें अधिकतर 'साम' के विषय में ही बतलाया गया है। 'प्राणतत्त्व' के विषय में तो एक-दो ही स्थानों पर बतलाया गया है।

सामवेद के पूर्वार्चिक में प्राण को पूर्ण करने वाला भी कहा गया है, कहा है कि– ज्ञानों की वर्षा करने वाला, अत्यन्त ज्ञानी परमेश्वर, रात्रि, दिन और उषा का प्रकाशक, नदियों को वृष्टि द्वारा, पूरा करना अथवा नदियों को प्राण देने वाला परमेश्वर घट-घट में व्यापक हो रहा है। वह जीव के हृदय में प्रकट होता है और स्तुतियों द्वारा उपदेश करता है।[1]

1. वृषा मतीनां पवते विचक्षण: सोमो अहनां प्रतरीतोषसांदिव:। प्राणा सिन्धूनां कलशां अचिक्रददिन्द्रस्य हार्द्याविशन्मनीषिभि।। सामवेद, पूर्वार्चिक, 9/6

एक अन्य प्राण में प्राणों को प्राणाधार बतलाते हुए कहा है कि भूमिस्थों का प्राणाधार तथा प्रशंसनीय परमेश्वर सत्य-ज्ञान की दीप्ति को प्रेरित करता हुआ समस्त उत्तम पदार्थों में व्यापक हो रहा है और वह कार्य तथा कारण रूप दोनों प्रकार के संसार में व्यापक है।[1]

सामवेद में प्राण और अपान

प्राण और अपान आदि क्रियाओं का संचालन करता हुआ इस परमात्मा का प्रकाश विश्व में व्यापक हो रहा है। महान परमेश्वर सूर्य आदि प्रकाशक पदार्थों को प्रकाशित भी करता है।[2]

प्राणों को जीवन का संचार करनेवाला या सब में जीवन फूँकनेवाला तथा वेद वाणियों का पुत्रस्वरूप विद्वान् पुरुष परमेश्वर के विधान को जानता हुआ सारी प्रियचित्त को विचलित करने वाली वस्तुओं का ज्ञान और वैराग्य से तिरस्कार करता है।[3]

प्रस्तुत मन्त्र पूर्वार्चिक में भी आ चुका है, वहाँ प्राण का अर्थ पूर्ण करने वाला और यहाँ इसका अर्थ जीवन देने वाला बताते हुए कहा है–'इन्द्रियों में शक्ति देनेवाला, ज्ञान आदि का दृष्टानाड़ियों में जीवन देनेवाला जीवात्मा मन की सारी शक्तियों के साथ हृदय में प्रविष्ट होता हुआ संसार को पवित्र करता है और परमेश्वर की दी हुई 64 कलाओं का उपदेश करता है।[4]

सामवेद के इन सभी मन्त्रों में आया प्राण शब्द अपने सर्वप्रसिद्ध अर्थ जीवन संचार (श्वास) से ही जुड़ा प्रतीत होता है। इस प्राण-तत्त्व के दो भेदों का कौथुम शाखा में दो स्थानों पर उल्लेख मात्र है।

सामवेद में प्राण का अधिक वर्णन प्राप्त नहीं होता है, इसलिए जो सामग्री उपलब्ध हो सकी वह सब आपके समक्ष उपस्थित है।

---

1. प्राणा शिशुर्महीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्। विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता।। वही, 10/5
2. अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती। व्यख्यमहिषो दिवम्।। सामवेद, पूर्वार्चिक, 5/5
3. वही, उत्तरार्चिक, 6-3-1
4. वही, 3-5-1

(घ) अथर्ववेद में प्राणतत्त्व

प्रसिद्ध चारों वेदों में चौथा वेद 'अथर्ववेद' है। अथर्ववेद के मन्त्रों को 20 काण्डों में संघटित किया गया है, ये काण्ड सूक्तों में विभक्त हैं, और सूक्तों में मन्त्र हैं। काण्डों का विभाजन प्रपाठकों में भी हुआ है, जैसे 20 काण्डों में 48 प्रपाठक हैं। 'अथर्ववेद' के लगभग (1200) मन्त्र 'ऋग्वेद' से लिए गये हैं।

अथर्ववेद 'प्राणतत्त्व' की दृष्टि से बड़ा ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है क्योंकि वेदों में सबसे अधिक यदि 'प्राणतत्त्व' का वर्णन है तो वह अथर्ववेद में ही है। बल्कि प्राणतत्त्व से सम्बन्धित एक सम्पूर्ण सूक्त भी अथर्ववेद में प्रसिद्ध है।

अथर्ववेद में प्राणतत्त्व को बड़े सुन्दर ढंग से समझाया गया है।

प्राणशक्ति–

अथर्ववेद में सूर्य किरणों के बारे में बताया गया है कि दिन में यह शरसूर्यकिरणों से अपने में प्राण-शक्ति लेता है और इस प्रकार हमें शतवर्षपर्यन्त शक्तिशाली बनाता है क्योंकि यह शर प्राणशक्ति का संचार करनेवाला है। यह जो शर है उसका प्रयोग शरीर को निरोग बनाता है।[1]

वसु और ज्योति की प्राप्ति–

अथर्ववेद के प्रथम काण्ड के नौंवे सूक्त में वसु और ज्योति की प्राप्ति प्राणों के द्वारा बतायी गयी है। जैसे-इस डाँवाडोल न होनेवाले व्यक्ति में प्राणशक्ति को धारण करें, वह स्वस्थ शरीरवाला और प्राणशक्ति-सम्पन्न होकर ही तो यज्ञादि उत्तम कर्मों में प्रवृत्त हो सकेगा। इस प्राणशक्तिसम्पन्न पुरुष को इन्द्र, पोषण की देवता, द्वेष-देवता, स्नेह की देवता, अग्रगति की देवता और सब दिव्य भावनाएँ भी सर्वोत्कृष्ट ज्योति में, अर्थात् परमात्मा में धारण करें। ये जितेन्द्रियता (इन्द्र), शक्ति का पोषण (पूषा), वरुण-निर्द्वेषता, स्नेह (मित्र), अग्रगति (अग्नि), गुणों का आदान (आदित्य) व दिव्य भावनाएँ प्रभु-प्राप्ति के साधन हैं।

प्राणशक्ति-सम्पन्न शरीर में जितेन्द्रियता आदि को धारण करके हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं।[2]

---

1. विद्याशरस्य पितरं वरुणं शतवृष्ण्यम्।
   तेना ते तन्वे3शं करं पृथिव्यांतेनिषेचनं बहिष्टे अस्तुबालिति। अथर्ववेद, 1-3-1
2. अस्मिन्वसु वसवो धारयन्तिन्द्रः पूषा वरुणो मित्रो अग्निः।
   इममादित्या उत विश्वे च देवा उत्तरस्मिन् ज्योतिषि धारयन्तु।। वही, 1-9-1

उत्तम 'नाकलोक' का अधिरोहण–

इस मन्त्र के अनुसार प्राणशक्ति व प्रभु की ज्योति को प्राप्त करके हम लोकहित के लिए ज्ञान का प्रसार करें। उस ज्ञान से लोगों के मस्तिष्क, शरीर व हृदय को हम सुन्दर बनाने का प्रयत्न करें। लोक काम, क्रोध, लोभ को जीतने की भावना से भरे हों। इस लोकहित के द्वारा हम स्वर्ग के अधिकारी बने हैं।[1]

प्राणों से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति–

सर्वज्ञ प्रभो जिस सर्वोत्कृष्ट ज्ञान से जितेन्द्रिय पुरुष के लिए आप्यायनों को, शक्तियों के वर्धन को आप भरते हैं। प्राणों को अपने वश में करके एवं प्राणमयकोश में वीर्य भरकर पुरुष को उन्नत करके, ज्ञान से ही सारा आप्यायन होता है एवं श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है।[2]

प्राणसाधना एवं मरुतों की कल्याणकारिता–

अथर्ववेद के प्रथम काण्ड के 26वें सूक्त में प्राणों के बारे में बताया गया है कि प्राण हमें उच्च स्थान से न गिरने देनेवाला है। प्राणसाधना हमें सदैव उच्चस्थिति में रखती है। इससे हममें दैवीभावों की वृद्धि होती है। प्राणसाधना से मनुष्य का स्वास्थ्य ऐसा उत्तम बनता है कि उसकी त्वचा सूर्य की भाँति चमकने लगती है। प्राणसाधना हमें सूर्यमण्डल का भेदन करके ब्रह्मलोक में ले-जानेवाली होती है। ये प्राण हमारे शरीरों को निरोग, मनों को निर्मल तथा मस्तिष्क को दीप्त बनाकर विस्तृत सुखों को देनेवाले होते हैं।[3]

प्राणसाधना से अपना व सन्तानों का स्वास्थ्य–

प्राणसाधना से हम नैर्मल्य को सिद्ध करके हम अपने व सन्तानों के स्वास्थ्य को प्राप्त करनेवाले हों। देव बनकर, हम आधिदैविक आपत्तियों से बचें। यह प्राणसाधना हमें चित्तवृत्ति-निरोध के द्वारा 'अथर्वा' बनाती है। 'अथ अर्वाङ्' हम अन्तर्मुखी वृत्तिवाले बनते हैं, साथ ही हममें वीरता का संचार होता है।[4]

---

1. अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु सूर्यो अग्निरुत वा हिरण्यम्।
   सपत्ना अस्मदधेर भवन्तूत्तमं नाकमधि रोहयेयम्।। वही, 1-9-2
2. येनेन्द्राय समभरः पयांस्युत्तमेन ब्रह्मणा जातवेदः।
   तेन त्वमग्र इह वर्धयेमं सजाजानां श्रैष्ठय आ धेह्योनम्।। अथर्व०, 1-9-3
3. यूयं नः प्रवतो नपान्मरुतः सूर्यत्वचसः। शर्म यच्छाथ सप्रथाः।। वही, 1-26-3
4. सुषूदत मृज्य मृडया नस्तनूभ्यो भयस्तोकेभ्यस्कृधि।। वही, 1-26-4

दीर्घ जीवन के लिए चार महत्त्वपूर्ण बातें–

दीर्घ जीवन के लिए आवश्यक है कि (1) महाभूत शरीर में ठीक प्रकार से अनुपात में हों, (2) माता-पिता, आचार्य आदि का सम्पर्क ठीक रहे, (3) शरीर में इन्द्रियाँ 'हुतभाग' देव कहलाती हैं। ये शरीर में आहुत किये गये भोजन का सेवन करती हैं। इससे ही इनका पोषण होता है। प्राण 'आहुताद्' कहलाते हैं। ये बिना थके निरन्तर कार्य करते चलते हैं तथा (4) अन्तःकरण पच्चक की प्रेरणा ठीक चले।[1]

सबका प्राण

देखने में तो ऐसा ही लगता है कि पृथिवी इन सब वनस्पतियों को जन्म देती है और द्युलोक से होनेवाली वृष्टि उन वनस्पतियों के उगने का कारण बनती है। पृथिवी इन वनस्पतियों की माता है और वो द्युलोक में इस शक्ति को कौन रखता है तो विचारशील पुरुष इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि इनमें शक्ति-स्थापन करनेवाला कोई और है-वही 'ब्रह्म' है। वही प्राणों का प्राण है। ब्रह्म ही द्युलोक को उग्र और पृथिवी को दृढ़ बनाता है। प्रभु से शक्ति प्राप्त करके ही ये द्यावापृथिवी इन वीरूधों को प्राणित करनेवाले होते हैं, अतः वस्तुतः प्राणित करनेवाला तो प्रभु ही है। ये सब वनस्पतियाँ प्राणित होकर प्रभु की ही महिमा को प्रकट कर रही हैं।[2]

निर्भय प्राण–

अथर्ववेद के दूसरे काण्ड के 15वें सूक्त के प्रथम मन्त्र में प्राण को निर्भय बताया गया है। कहा है जैसे **द्युलोक और पृथिवी लोक** भयभीत नहीं होते हैं अतएव हिंसित नहीं होते उसी प्रकार हे मेरे प्राण! तू भी मत डर। द्युलोक वृष्टि के द्वारा पृथिवी का पोषण करता है और पृथिवी यज्ञों द्वारा पार्थिव पदार्थों को द्युलोक में भेजती है। ये दोनों लोक इसी प्रकार परस्पर सम्बद्ध हैं, जैसे शरीर में 'मस्तिष्क और शरीर'। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ शरीर मस्तिष्क का निवास होता है और मस्तिष्क का स्वास्थ्य शरीर को स्वस्थ बनाता है। जैसे एक घर में बच्चों के माता-पिता का परस्पर सम्बन्ध है, उसी प्रकार द्युलोक 'पिता' और पृथिवी 'माता'। मस्तिष्क व शरीर के समन्वय से शरीर स्वस्थ बनता है। माता-पिता

---

1. येषां प्रयाजा उत तानुयाजा हुतभागा आहुतादश्च देवाः।
   येषां वः पञ्च प्रदिशो विभक्तास्तान्वो अस्मै सत्रसदः कृणोमि।। वही, 1-30-4
2. इदं जनसो विदथ महद् ब्रह्मा वदिष्यति।
   न तत्पृथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति वीरूधः।। अथर्व०, 1-32-1

के समन्वय में सन्तान सुन्दर बनती है। उसी प्रकार मिले हुए द्युलोक व पृथिवी लोक हिंसित नहीं होते। जिस प्रकार मिले हुए द्युलोक व पृथिवी लोक भयरहित व अहिंसित हैं, इसी प्रकार मेरा प्राण भी अहिंसित व निर्भय हो। भय में ही हिंसा है। भय शरीर को विध्वस्त करता हुआ मस्तिष्क को समाप्त कर देता है।[1]

अथर्ववेद के ही एक अन्य मन्त्र में प्राण को **दिन और रात** के समान निर्भय बतलाया गया है। कहा है–जैसे दिन और रात नहीं डरते वैसे ही तू भी हे प्राण! मत डर। दिन और रात्रि परस्पर सम्बद्ध हैं। दिन का सूर्य अस्त होता हुआ रात्रि के समय अपने प्रकाश को अग्नि में रख देता है और दिन का प्रारम्भ होने पर पुनः सूर्य को लौटा देती है। इस प्रकार परस्पर सम्बद्ध ये दिन और रात निर्भय व अहिंसित हैं। दिन में जितना अधिक परिश्रम किया जाये रात्रि उतनी ही रमयित्री हो जाती है। रात्रि में नींद ठीक आ जाए तो दिन में मनुष्य जागृति के साथ कार्य करता है। इस प्रकार परस्पर सम्बद्ध ये दिन और रात निर्भय व अहिंसित हैं, हमारा प्राण भी इसी प्रकार निर्भय व अहिंसित हो। हम दिन व रात्रि के सम्बन्ध का ध्यान करते हुए अपने प्राण को दिन व रात्रि की सन्धिवेला में वशीभूत करने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से ये प्राण निर्भय और अहिंसित होगा।[2]

इसी प्रकार इसी सूक्त के तृतीय मन्त्र में प्राण को **सूर्य और चन्द्र** के समान भी निर्भय व अहिंसित कहा गया है। कहा है–सूर्य और चन्द्र अपने मार्ग पर चलते हुए कभी भयभीत नहीं होते, इसी प्रकार–हे मेरे प्राण! तू भी भयभीत मत हो। सूर्य और चन्द्र भी रात और दिन के समान सम्बद्ध होकर चलते हैं। नासिका का बायाँ स्वर 'चन्द्रस्वर' कहलाता है और दायाँ स्वर 'सूर्यस्वर'। जिस प्रकार इनका परस्पर सम्बन्ध है, उसी प्रकार सूर्य और चन्द्र का सम्बन्ध है। सूर्य की एक किरण ही चन्द्र को प्रकाशित करती है। सूर्य औषधियों का परिपाक करता है और चन्द्र उनमें रस का संचार करता है। सूर्य सब औषधियों में अग्नितत्त्व की स्थापना करता है और चन्द्रमा सोमतत्त्व की। इस प्रकार सूर्य और चन्द्र मिलकर पूर्णता पैदा करते हैं। मेरा प्राण भी सूर्य व चन्द्रतत्त्वों को अपने में बढ़ाते हुए निर्भय व अहिंसित हों। केवल सूर्य जगत् को झुलसा देगा, केवल चन्द्र जमा देगा। दोनों का समन्वय

---

1. यथा द्यौश्च पृथिवी च न विभीतो न रिष्यतः।
   एवा मे प्राण मा विभेः।। वही, 2-15-1
2. यथाहश्च रात्री च न विभीतो न रिष्यतः।
   एवा मे प्राण मा विभे :।। अथर्व०, 2-15-2

संसार की ठीक गति का कारण है। इसी प्रकार मेरा जीवन भी इन दोनों तत्त्वों के मेलवाला हो।[1]

15वें सूक्त के चतुर्थ मन्त्र में प्राण की तुलना ज्ञान और बल से की गयी है। जैसे ज्ञान और बल मिलकर भयभीत नहीं होते हैं और हिंसित नहीं होते। उसी प्रकार–हे मेरे प्राण! तू भी भयभीत मत हो। एक राष्ट्र में ब्राह्मणों व क्षत्रियों का समन्वय आवश्यक है। केवल ब्राह्मणों वाला राष्ट्र सुरक्षित नहीं होता। केवल क्षत्रियों वाला राज्य कभी उन्नत नहीं होता। आपस में झगड़ों से ही वह समाप्त हो जाता है। शरीर में ज्ञान और बल दोनों की ही आवश्यकता होती है। निर्भयता व अहिंस्यता के लिए ब्राह्मणत्व व क्षत्रियत्व का मेल आवश्यक है। क्षत्र व बल द्वारा हम कर्म करते हैं तो ब्रह्म व ज्ञान उन कर्मों को पवित्र कर देता है।[2]

अगले मन्त्र में प्राण को कृषि के समान निर्भय और अहिंसित बतलाया गया है। ये सत्य और कृषि भयभीत नहीं होते न हिंसित होते हैं। कृषि में श्रम है और प्रकृति के साथ सम्पर्क है। इसमें यथासम्भव सत्यपूर्वक ही आजीविका चलती है। मन में सत्य है तो हाथों में कृषि है। सत्य का पालन करनेवाला कृषि द्वारा ही जीविका प्राप्त करने का ध्यान करता है। इसमें वह दूसरों की हानि न करके जीवन-यात्रा चलाता है। निर्भय जीवन (प्राण) के लिए मन में सत्य और हाथों में श्रम हो।[3]

छठे मन्त्र में प्राण को भूत और भव्य के समान कहा गया है। कहा है जैसे हम भूत से भविष्यत् का निर्माण करने वाले बने। भूत से शिक्षा लेकर वर्तमान में सन्मार्ग का आक्रमण करते हुए भविष्य को उज्ज्वल बनाएँ।[4]

दीर्घजीवन तथा दोषों को दूर करने वाले प्राण अपान

16वें सूक्त के प्रथम मन्त्र में दीर्घजीवन के लिए प्राण अपान का होना बतलाया गया है। हे प्राण और अपान! आप दोनों मुझे मृत्यु से बचाओ। 'अपान' दोषों को दूर करता

---

1. यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च च विभीतो न रिष्यतः।
   एवा मे प्राण मा विभेः।। वही, 2-15-3
2. यथा ब्रह्म च क्षत्रं च न विभीतो न रिष्यतः।
   एवा मे प्राण मा विभेः।। वही, 2-15-4
3. यथा सत्यं चानृतं च न विभीतो न रिष्यतः।
   एवा मे प्राण मा विभेः।। अथर्व०, 2-15-2
4. यथा भूतं च भव्यं च न विभीतो न रिष्यतः।
   एवा मे प्राण मा विभेः।। वही, 2-15-6

है और प्राण शक्ति का संचार करता है। इस प्रकार हम प्राणापान की क्रिया से हम मृत्यु का शिकार नहीं होते। मैं सदा अपने को यही प्रेरणा दूँ कि प्राणापान की शक्ति के वर्धन से मैं मृत्यु को अपने से दूर रखूँगा।

प्राणापान की शक्ति के वर्धन से हम दीर्घजीवी बनें। ये प्राण और अपान हमें मृत्यु व रोगों से बचाते हैं।[1]

दीर्घ जीवन के लिए प्राणापान की अनुकूलता

अथर्ववेद के दूसरे काण्ड के 28वें सूक्त के तीसरे मन्त्र में प्रभू से ये प्रार्थना की गयी है कि हे प्रभो! प्राणापान की अनुकूलता तथा मित्रों, अमित्रों से अभय हमें दीर्घजीवी बनाएँ एवं इस पृथिवी पर जो उत्पन्न हो चुके हैं एवं जो उत्पन्न होंगे उस नवजात को न अपान छोड़े, न प्राण छोड़े। प्राणापान के ठीक होने पर वह दीर्घजीवी बने। न ही अमित्र वध करने वाले हों, नहीं मित्रों की अधिकता हो क्योंकि मित्रों की अधिकता भी हमारे अधिक समय का हरण कर लेती है और कई बार स्वस्थ रहने के लिए हम आवश्यक कार्यों को नहीं कर पाते।[2]

प्राणसाधना से देवयान मार्ग द्वारा स्वर्ग

प्रस्तुत मन्त्र के द्वारा प्राणसाधना से उत्तम स्वास्थ्य बतलाया गया है। प्रकृष्ट ज्ञान वाले अपना पालन और पूरण करने वाले लोग शरीर में सर्वत्र गति करते हुए प्राण को सब अङ्गों से निरुद्ध करें–इसे सब अंगों में विचरण करने से रोककर अपने में ही स्थापित करें। इस प्रकार प्राण निरोध के द्वारा ही हे जीव! तू प्रकाश को प्राप्त हो। प्राण निरोध से 'स्थूल', 'सूक्ष्म' और 'कारण'–सब शरीर ठीक हों। प्राणनिरोध से देवयान मार्गों से स्वर्ग को प्राप्त कर। प्राणनिरोध से सब वासनाओं का विनाश होता है और उत्तम प्रवृत्ति होकर मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। हमारे तीन कर्त्तव्य हैं–(क) ज्ञान प्राप्त करें। (ख) अपना पालन व पूरण करें। (ग) प्राणसाधना द्वारा 6 प्राण को वश में करें। सदा ज्ञान-प्राप्ति में लगे रहने से हम प्रकाश को प्राप्त करेंगे। हमारा दृष्टिकोण सुलझा हुआ होगा और हम सन्तान, धन व यश में फँसेंगे नहीं। प्राणसाधना से हम चित्तवृत्ति का निरोध होने से देवयान मार्ग से चलेंगे और स्वस्थ शरीर व मस्तिष्क बनेंगे। दोनों में से एक के भी ठीक न रहने पर हम चिकित्सालय अथवा पागलखाने में होंगे। दोनों के स्वस्थ रहने पर ही हम घर पर स्वर्ग-सुख

---

1. प्राणापानौ मृत्योर्मा पातं स्वाहा।। वही, 2-16-1
2. त्वमीशिषे पशूनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये जनित्राः।
   मम प्राणो हासान्मो अपानो मेमं मित्रा वधिषुर्मो अमित्रा।। अथर्व०, 2-28-3

का आनन्द अनुभव करते हैं।[1]

सर्वरोगनाशक प्राण-अपान शक्ति–

अथर्ववेद के तृतीय काण्ड में प्राणापानों को दीर्घ-जीवन और सर्वरोगों को दूर करने वाली शक्ति कहा गया है। कहा है प्राण तथा अपानशक्ति शरीर में आधायक प्राण तथा दोषों को दूर करने वाली अपानशक्ति शरीर में इस प्रकार प्रविष्ट होकर स्थित हों, जैसे कि शकट का वहन करने वाले दो बैल अपने निवास-स्थान गोष्ठ में प्रवेश करते हैं एवं मृत्यु के कारणभूत ये विलक्षण रोग विशेषरूप से दूर चले जायें। स्वाभाविक मृत्यु से भिन्न जिन रोगों को सौ संख्यावाला कहते हैं, ये सौ के सौ रोग प्राणापान की शक्ति से दूर हो जायें।[2]

प्राण साधना से शतायु–

इसी काण्ड के अगले मन्त्र में पूर्ण सौ वर्ष के जीवन की प्रार्थना है–'हे प्राण व अपानशक्ते! आप दोनों यहाँ शरीर में ही रहो, यहाँ से तुम दोनों दूर मत जाओ। यहाँ रहते हुए आप दोनों इस शरीर के सब अंगों को पूर्ण जरावस्थापर्यन्त धारण करने वाले होओ एवं प्राण और अपान शरीर को पूर्ण सौ वर्ष तक शक्तिशाली बनाये रक्खें।[3]

अथर्ववेद के ही तीसरे काण्ड के 13वें सूक्त के 5वें मन्त्र में जल को प्राणों को बढ़ाने वाला कहा गया है। जैसे–ये जल स्तुत्य एवं कल्याणकारक हैं। अग्निकुण्ड में आहुतरूप डाला हुआ घृत भी जलरूप ही हो जाते हैं। ये जल निश्चय ही अग्नि व सोमतत्त्वों को धारण करते हैं और चन्द्रकिरणों के सम्पर्क से सोमतत्त्व को धारण करनेवाले होते हैं। मधुर रस से संपृक्त जलों का रस रोगकृमियों के लिए अतितीक्ष्ण है। यह पर्याप्त गमनवाला कभी क्षीण न होनेवाला है। यह रस प्राणशक्ति के साथ अथवा चक्षु आदि इन्द्रियों के साथ तथा वर्चस् के साथ मुझे प्राप्त हो एवं मुझे प्राण व वर्चस् प्राप्त कराए।[4]

---

1. प्रजानन्तः प्रति गृछन्तु पूर्वे प्राणमङ्गेभ्यः पर्याचरन्तम्।
   दिवं गच्छ प्रति तिष्ठा शरीरैः स्वर्गं याहि पथिभिर्देवयानैः।। वही, 2-34-5
2. प्र विशतं प्राणापानवनड़ाहाविव ब्रजम।
   व्यान्ये यन्तु मृत्यवो यानाहुरितरान् छतम्।। वही, 3-11-5
3. इहैव स्तं प्राणापानौ मापगातमितो युवम्।
   शरीरमस्याङ्गानि जरसे वहतं पुनः।। अथर्व०, 3-11-5
4. आपो भद्रा घृतमिदाप आसन्नग्रीषोमौ ब्रिभ्रत्याप इत्ताः।
   तीव्रो रसो मधुपृचामरंगम आ मा प्राणेन सह वर्चसा गमेत्।। वही, 3-13-5

प्राणसाधना से वर्चस्विता की प्राप्ति

इस मन्त्र में बताया गया है कि प्राणसाधना से वर्चस्विता की प्राप्ति होती है। अग्नि से प्रार्थना है कि सब पदार्थों में विद्यमान हे अग्ने! जो तेरा तेज आहुति के द्वारा बहुत होता है–घृत की आहुति से अग्नि चमक उठती है। जितना तेज इस प्राणशक्ति का संचार करनेवाले सूर्य का है और जितना तेज हाथी का है, उतना ही तेज मुझमें ये प्राणापान करें। ये प्राणापान शरीर में रेत का कणरूप जलों का निर्माण करनेवाले हैं। इन रेत:कणरूप जलों के निर्माण द्वारा ही ये हमारे शरीर में शक्ति का आधान करते हैं।

प्राणसाधना से ही रेत:कणों के रक्षण के द्वारा हम इस प्रकार तेजस्वी बनते हैं जैसेकि 'आहुत अग्नि' तेजस्वी होता है। जैसे सूर्य दीप्त है।[1]

प्रस्तुत मन्त्र के द्वारा ज्ञात कराया गया है कि भ्रष्ट राजा के द्वारा भी प्राणों का नाश हो जाता है जैसे कहा है–कररूप धनों का विनियोग राष्ट्रभूमि को उन्नत करने व राष्ट्र के वातावरण को अच्छा बनाने में करना चाहिए। राजा धनों का विनियोग भोग-विलास में करके अपनी प्राणशक्ति को क्षीण न कर ले। वह आत्मतत्त्व से दूर हो जाए। भोग-प्रवण राजा प्रजा से दूर हो जाता है।[2]

प्राण साधना से उत्तम जठराग्नि तथा मन–

इस मन्त्र में प्रार्थना की गयी है कि भोजन के पाचन का हेतुभूत जठराग्नि चक्षु आदि इन्द्रियों को संश्लिष्ट, स्वस्थ व कार्यसमर्थ करता है। मन प्राण के संयम से संहित (एकाग्र) होता है। इस प्रकार मैं पाप व रोग से पृथक् होकर उत्कृष्ट आयुष्य से संहित होऊँ। वस्तुत: जठराग्नि का ठीक रहना और मन का न भटकना ही पापों व रोगों से पार्थक्य का साधन बनता है तथा उत्कृष्ट जीवन को प्राप्त कराता है।[3]

इस मन्त्र में कामना की गयी है कि देववृत्ति के पुरुष, सब सामर्थ्यों से युक्त सारे प्राणदायी तत्त्वों से युक्त सूर्य को अपने प्राणों के साथ सम्प्रेषित करते हैं। इसी प्रकार मैं

---

1. यत्ते वर्चो जातवेदोबृहद्भवत्याहुते:। यावत्सूर्यस्य वर्च आसुरस्य च हस्तिन:।
   तावन्मे अश्विना वर्च आ धत्तां पुष्करस्रजा।। वही, 3-22-4
2. भूमिष्ठा प्रति गृहात्वन्तरिक्षमिदं महत्।
   माहं प्राणेन मात्मना मा प्रजयाप्रतिगृह्य वि राधिषि।। अथर्व०, 3-29-8
3. अग्नि: प्राणान्त्सं दधाति चन्द्र: प्राणेन संहित:।
   व्यरहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा।। वही, 3-31-6

पापों व रोगों से दूर होकर अपने को उत्कृष्ट दीर्घजीवन से सम्पर्क का साधन बनता हूँ। अर्थात् मैं सूर्य के सम्पर्क में रहता हुआ अपने में प्राणशक्ति का संचार करूँ और निष्पाप, निरोग व दीर्घजीवन प्राप्त करूँ।[1]

प्रस्तुत मन्त्र में एक बालक को आशीर्वाद देते हुए कहा गया है–हे बालक! तू प्रशस्त जीवनवाले, दीर्घजीवन को उत्पन्न करनेवाले लोगों के प्राण से जीवन को धारण कर, तू मृत मत हो। मैं भी इन आयुष्मान् आयुष्कृत पुरुषों के समान प्राणशक्ति को उत्पन्न करता हुआ सब पापों व रोगों से पृथक् होऊँ और उत्कृष्ट दीर्घजीवन को प्राप्त करूँ।[2]

जीवित रहने वालों के प्राण से हे प्राणवान् पुरुष! तू जीवित रह। तू प्राणों का त्याग मत कर। और मैं भी सब पापों व रोगों से पृथक् होकर उत्कृष्ट दीर्घजीवन को प्राप्त करूँ। मरियल से न हों।[3]

गाढ़ निद्रा में सब अङ्ग बिल्कुल निश्चेष्ट हो गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मनुष्य घोड़े बेचकर सो गया है। यह गाढ़ निद्रा स्वास्थ्य के लिए अत्युत्तम होती है। आँख को व प्राण (घ्राण) को निद्रा से निश्चल किया है।[4]

प्राणसाधना से सब पीड़ाओं का अन्त–

ज्ञान, बल व ऐश्वर्यरूप तीन शिखरों वाला–इन तीनों के दृष्टिकोण से शिखर पर स्थित ब्रह्माण्ड को गति देनेवाला वह प्रभु जब हिमवान् के उपरि भाग में प्रादुर्भूत होते हैं तो सब पीडाओं को नष्ट करता हुआ होता है। सब बीमारियों को आहित करनेवाली बीमारियों को वे प्रभु नष्ट करते हैं। शरीर में मेरूदण्ड ही मेरू पर्वत कहलाता है। इसके शिखर पर हिम के समान एक श्वेत पदार्थ है, अतः इसे हिमवान् कहा जाता है। प्राणसाधना करता हुआ पुरुष इस हिमवान् मेरू पर्वत में स्थित आठ चक्रों में से ऊपर-और-ऊपर इन प्राणों का संयम करता है। प्राणसाधना से मेरुदण्ड के शिखर पर सहस्रारचक्र में प्राणनिरोध होने

---

1. प्राणेन विश्वतोवीर्यं देवाः सूर्यसमैरयन।
   व्यरहं सर्वेण पाप्मना वियक्षमेण समायुषा।। वही, 3-31-7
2. आयुष्मतामायुष्कृतां प्राणेन जीव मा मृथाः।
   व्यरहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा।। वही, 3-31-8
3. प्राणेन प्राणतां प्राणैहैव भव मा मृथाः।
   व्यरहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समयुषा।। अथर्व०, 3-31-9
4. एजदेजदजग्रभं चक्षुः प्राणमजग्रभम्।
   अङ्गान्यजग्रभं सर्वा रात्रीणामतिशर्वरे।। वही, 4-5-4

पर ऋतम्भरा प्रज्ञा का विकास होता है। इस समय प्रभु-दर्शन होकर सब पीड़ाओं का अन्त हो जाता है।[1]

प्राणापन से स्वस्थ व निष्पाप जीवन–

प्राण और अपान वायुएँ शरीरों में संचरण करती हैं। इनमें से एक प्राण तो स्पन्दनशील स्वेद के अयनों पर्यन्त गतिवाला होता है तथा दूसरा अपान शरीर से बाहर बारह अंगुल परिमित स्थान तक संचारवाला होता है। इनमें एक प्राण बल प्राप्त कराता है और दूसरा अपान जो पाप और दोषों को दूर करता है।[2]

वेद में प्राणवायु को दोष-निवारण औषधि का नाम दिया गया है। कहा है–हे वायो! तू ही सब व्याधियों की निवर्तक है। सब इन्द्रियों का दूत की भाँति समीपवर्ती होता हुआ उनके पोषण के लिए सारे शरीर को व्याप्त करके गतिवाला होता है, अतः हे विश्वभेषज वात! तू इन इन्द्रियों को निर्दोष बना।[3]

वाणी आदि इन्द्रियों के अधिष्ठातृभूत् अग्नि आदि देव उस-उस इन्द्रिय की कार्यक्षमता देते हुए इस पुरुष को रक्षित करें तथा देह में अवस्थित प्राण, अपान, व्यान ठीक कार्य करें तथा पृथिवी आदि पाँचों भूत ठीक स्थिति में होते हुए हमारे शरीर को निर्दोष बनायें।[4]

अमृत व प्राणस्वरूप वृष्टिजल–

अथर्ववेद के चतुर्थ काण्ड के एक मन्त्र में 'वृष्टिजल' को अमृत व प्राणस्वरूप कहा गया है। कहा है मेघस्थ जलों के शरीरों से ऐक्य को प्राप्त हुआ–एक हुआ, जो विद्युद्रूप अग्नि है व औषधियों का अधिपति होता है। वह प्रत्येक उत्पन्न मेघ में विद्यमान विद्युद्रूप अग्नि-आकाश से अमृततुल्य वृष्टिजल को जोकि प्रजाओं के लिए प्राणरूप है, उसे हमारे लिए प्राप्त कराए। ये मेघजल प्रजाओं के लिए प्राणरूप ही होता है।[5]

---

1. यदाञ्जनं त्रैककुदं जातं हिमवतस्परि।
   यातूंश्च सर्वाञ्जम्भयत्सर्वाश्च यातुधान्यऽः।। वही, 4-9-9
2. द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावतः।
   दक्षं ते अन्य आवातु व्यश्न्यो वातु यद्रपः।। वही, 4-13-3
3. आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः।
   त्वं हि विश्वभेषज देवानां दूत ईयसे।। अथर्व०, 4-13-3
4. त्रायन्तामिमं देवास्त्रायन्तां मरुतां गणाः।
   त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपाअसत्।। वही, 4-13-4
5. अपामग्निस्तनूभिः संविदानो य ओषधीनामधिपा बभूव।
   स नो वर्ष वनुतां जातवेदाः प्राणं प्रजाभ्यो अमृतं दिवस्परि।। वही, 4-15-10

प्राणसाधना से बल का रक्षण व बल-प्राप्ति–

हमें प्राणों के महत्त्व को समझना चाहिए, ये प्राण ही हमारे बल का रक्षण करते हैं। सुनियन्त्रित अश्वों के समान लक्ष्य-स्थान पर पहुँचाकर ये हमारा कल्याण करते हैं। ये हमें प्राणसाधना द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। प्राणसाधना हमारे दोषों का दहन करती है। जिससे हमें बल की प्राप्ति होती है।[1]

अथर्ववेद का प्राण सूक्त–

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे।

यां भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सर्वं प्रतिष्ठितम्।। अथर्व०, 11-4-1

अर्थात् उस प्राण के लिए नमस्कार है, जिस प्राण के अधीन यह सब जगत् है, जो सबका ईश्वर है और जिसमें सब समाया है।

इसका आशय है कि प्राण शक्ति के आधीन सम्पूर्ण जगत है, प्राण के आधार से ही सब ठहरा है, प्राण की सबका अधिकारी है, इसलिए प्राण की उपासना करनी चाहिए। जिस प्रकार शरीर में प्राण के आधार से सब शरीर, अंग, अवयव तथा इन्द्रिय रहे हैं, उसी प्रकार विश्व के सम्पूर्ण पदार्थ विश्वव्यापी प्राण के आधार से रहे हैं।

अन्तरिक्षस्थ प्राण–

इस मन्त्र में भी प्राण को नमस्कार करते हुए कहा है–हे प्राण! गर्जना करनेवाले तुझे नमस्कार है। बादलों में नाद करने वाले तुझे प्रणाम है। बिजलीरूप प्राण के लिए नमन है। वर्षा करनेवाले प्राण के लिए नमस्कार है।[2]

अथर्ववेद में बताया गया है कि प्राणशक्ति जो विश्व में व्याप्त है, वह बादलों में भी है और वह वृष्टि द्वारा भूमि पर आती है, इसलिए उस शक्ति का सत्कार करना चाहिए। इस प्राण को ही अन्तरिक्षस्थप्राण कहा गया है।

औषधियों में प्राण का कार्य–

अथर्ववेद के प्राणसूक्त में प्राण को औषधी भी कहा गया है। कहा है–प्राण जब बादलों की गर्जना द्वारा औषधियों को बुलाता है, तब वे गर्भवती होती हैं, गर्भ धारण करके

---

1. मरुतां मन्वे अधि मे ब्रुवन्तु प्रेमं बाजं वाजसाते अवन्तु।
   आशूनिव सुयमानह ऊतये ते नो मुञ्चन्त्वहंस।। वही, 4-27-1
2. नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयित्नवे।
   नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते।। अथर्व०, 11-4-2

प्राणसाधना से बल का रक्षण व बल-प्राप्ति–

हमें प्राणों के महत्त्व को समझना चाहिए, ये प्राण ही हमारे बल का रक्षण करते हैं। सुनियन्त्रित अश्वों के समान लक्ष्य-स्थान पर पहुँचाकर ये हमारा कल्याण करते हैं। ये हमें प्राणसाधना द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। प्राणसाधना हमारे दोषों का दहन करती है। जिससे हमें बल की प्राप्ति होती है।[1]

अथर्ववेद का प्राण सूक्त–

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे।

यां भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सर्वं प्रतिष्ठितम्।। अथर्व०, 11-4-1

अर्थात् उस प्राण के लिए नमस्कार है, जिस प्राण के अधीन यह सब जगत् है, जो सबका ईश्वर है और जिसमें सब समाया है।

इसका आशय है कि प्राण शक्ति के आधीन सम्पूर्ण जगत है, प्राण के आधार से ही सब ठहरा है, प्राण की सबका अधिकारी है, इसलिए प्राण की उपासना करनी चाहिए। जिस प्रकार शरीर में प्राण के आधार से सब शरीर, अंग, अवयव तथा इन्द्रिय रहे हैं, उसी प्रकार विश्व के सम्पूर्ण पदार्थ विश्वव्यापी प्राण के आधार से रहे हैं।

अन्तरिक्षस्थ प्राण–

इस मन्त्र में भी प्राण को नमस्कार करते हुए कहा है–हे प्राण! गर्जना करनेवाले तुझे नमस्कार है। बादलों में नाद करने वाले तुझे प्रणाम है। बिजलीरूप प्राण के लिए नमन है। वर्षा करनेवाले प्राण के लिए नमस्कार है।[2]

अथर्ववेद में बताया गया है कि प्राणशक्ति जो विश्व में व्याप्त है, वह बादलों में भी है और वह वृष्टि द्वारा भूमि पर आती है, इसलिए उस शक्ति का सत्कार करना चाहिए। इस प्राण को ही अन्तरिक्षस्थप्राण कहा गया है।

औषधियों में प्राण का कार्य–

अथर्ववेद के प्राणसूक्त में प्राण को औषधी भी कहा गया है। कहा है–प्राण जब बादलों की गर्जना द्वारा औषधियों को बुलाता है, तब वे गर्भवती होती हैं, गर्भ धारण करके

---

1. मरुतां मन्वे अधि मे ब्रुवन्तु प्रेमं बाजं वाजसाते अवन्तु।
   आशूनिव सुयमानह ऊतये ते नो मुञ्चन्त्वहंस।। वही, 4-27-1
2. नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयित्नवे।
   नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते।। अथर्व०, 11-4-2

वे बहुत संख्या में उत्पन्न होती हैं।[1]

अर्थात् इस अन्तरिक्षस्थ प्राण का कार्य देखने योग्य है, वृष्टि से औषधियाँ तथा वृक्ष बढ़ते हैं और आनन्द से प्रसन्न होती हैं।

प्राण से पशुओं को आनन्द–

जब प्राण वृष्टि से इस बड़ी पृथिवी को सींच देता है, तब पशु आनन्दित होते हैं और कहते हैं कि अब हमारी वृद्धि निश्चय से होगी।[2] अर्थात् वृष्टि द्वारा जो प्राण शक्ति भूमि पर आती है, उससे सभी जीव-जन्तुओं की वृद्धि भी होती है और वे आनन्दित भी होते हैं।

वृष्टि द्वारा सींची गयी औषधियाँ प्राण से बोलीं कि हमारी आयु को तूने निश्चय बढ़ाया है और हमको सुगन्धित किया है।[3] अर्थात् वृष्टि द्वारा अन्तरिक्षस्थ प्राण प्राप्त होकर सब औषधियाँ अपनी-अपनी सुगन्ध से युक्त होकर जीवित रहती हैं।

व्यक्ति में प्राण का कार्य–

व्यक्ति प्राण को नमस्कार करते हुए कहता है कि हे प्राण! आनेवाले, जानेवाले, स्थिर हुए तथा बैठने वाले, तुझे नमस्कार हो। हे प्राण श्वांस लेनेवाले, अपान छोड़ने वाले और बाहर जानेवाले तथा पास आनेवाले तुझे नमस्कार हो। सर्वरूप तुझे नमन हो।[4] अर्थात् 1. आयत, 2. तिष्ठत्, 3. परायत् और 4. आसीन–ये चार नाम क्रमशः 1. पूरक, 2. कुम्भक, 3. रेचक और 4. बाह्य कुम्भक के हैं।

श्वास और उच्छ्वास के वाचक 1. प्राणत्, 2. ये दो शब्द हैं। प्राण की दो गतियाँ हैं–1. अन्दर से बाहर जाना तथा 2. बाहर से अन्दर आना। इनके सूचक शब्द उक्त मन्त्र

---

1. यत् प्राण स्तनयित्नुनाऽभिक्रन्दत्योषधीः।
   यत् प्राण ऋतावगतेऽभि क्रन्दत्योषधीः।। वही, 11-4-3-4
2. यदो प्राणो अभ्यवर्षीद्वर्षण पृथिवीं महीम्।
   पश्वस्तत्प्रमोदन्ते महो वै ने भविष्यति।। वही, 11-4-5-
3. अभिवृष्टा औषधयः प्राणेन सम्वादिरन्।
   आयुर्वै नः प्रातीतरः सर्वा नः सुरभीरकः।। अथर्व०, 11-4-6-
4. नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते।
   नमस्ते प्राण तिष्ठत आनायोतते नमः।।
   नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते।
   पराचीनाय ते नमः सर्वस्मै त इनं नमः।। वही, 11-4-7-8

में 1. पराचीन तथा 2. प्रतीचीन हैं। इन शब्दों से प्राणायाम की विधि का पता लग सकता है। इसका अनुभव करके शरीर में प्राण का महत्त्व जानना चाहिए और प्राणायाम द्वारा उसको स्वाधीन करना चाहिए।

प्रस्तुत मन्त्र में प्राण से जीवन के लिए दान माँगते हुए कहा है कि हे प्राण! जो तेरी प्रिय और जो प्रीतिकारक तेरी तनु है, जो तेरा औषधीगुण है, उसका हमें जीवन के लिए दान दो।[1] अर्थात् प्राण के अन्दर ही प्रेमानन्द की शक्ति है। प्राण होने तक ही किसी के साथ प्रेम-व्यवहार हो सकता है तथा प्राण के अन्दर दिव्य औषधीगुण है। प्राण ही 'दिव्यवैद्य' है। यह शरीर में रहता हुआ सब रोगों को नष्ट करता है। जिस समय यह चला जाता है, तब किसी वैद्य की कोई औषधी कार्य नहीं करती है।

सर्वरक्षक प्राण–

प्राण प्रजाओं को अनुकूलता रहने तक ही ढक लेता है। जिस प्रकार पिता अपने प्रिय पुत्र को वस्त्रादि देता है। प्राण ही सबका ईश्वर है, जो श्वास लेता है, या जो श्वास नहीं लेता है।[2] अर्थात् जिस प्रकार पिता प्रिय पुत्र को ही वस्त्र, अन्नादि पदार्थ देता है, उसी प्रकार अनुकूल व्यवहार करने वाले मनुष्य को ही प्राण दीर्घ जीवन प्रदान करता है। यह प्राण स्थावर जंगम का सुस्थिति का हेतु है।

प्राण की उपासना–

अथर्ववेद के प्राणसूक्त में प्राण की उपासना के विषय में कहा है कि प्राण ही मृत्यु है और प्राण ही जीवन की शक्ति है। इसलिए सब देव अर्थात् इन्द्रियादिक प्राण की उपासना करते हैं। सत्यवादी मनुष्य को प्राण ही उत्तम लोक में स्थापन करता है।[3] अर्थात् प्राण जाने से मृत्यु और प्राण रहने तक जीवन होता है इसलिए सम्पूर्ण इन्द्रियगण प्राण के आधीन हैं तथा पृथिव्यादि देवता भी प्राण के आधीन हैं। सत्य भाषणादि-सत्यनिष्ठा के कारण मनुष्य में जो आत्मिक बल बढ़ता है, वह प्राण के कारण ही है। इस हर मनुष्य को प्राणायाम द्वारा प्राण की उपासना करनी चाहिए।

---

1. या ते प्राण प्रिया तनूर्यो ते प्राण प्रेयसी।
   अथो यद्भेषजं तव तस्य नो धेहि जीवसे।। वही, 11-4-9-
2. प्राणः प्रजा अनुवस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्।
   प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्चं न।। अथर्व०, 11-4-10-
3. प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते।
   प्राणो ह सत्यवादिनमुत्तमे लोक आ दधत्।। वही, 11-4-11-

प्राण ही विशेष तेजस्वी है, प्राण ही प्रेरक है, प्राण ही सूर्य और चन्द्रमा है, प्राण को ही प्रजापति कहते हैं इसलिए सब प्राण की उपसना करते हैं।[1]

पृथिवी सूर्यचन्द्रादि देवताओं में भी प्राण की शक्ति है, यह देखकर ही प्राण का महत्त्व जानना चाहिए।

प्राण से पुनर्जन्म–

प्राणसूक्त में प्राण के पुनर्जन्म की चर्चा करते हुए बताया है कि मनुष्य गर्भ के अन्दर श्वास लेता है, उच्छ्वास छोड़ता है। हे प्राण! जब तू प्रेरणा अनुमोदन देता है तब ही वह फिर उत्पन्न होता है।[2] अर्थात् गर्भ के अन्दर भी यह प्राणी जीवन लेता है, अर्थात् इसको गर्भ में भी प्राण मिलता है, और इससे अपान दूर होता है।

प्राण को मातरिश्वा भी कहते हैं। वायु को ही प्राण कहा जाता है। भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ प्राणों में ही प्रतिष्ठित है।[3] अर्थात् 'मातरिश्वा' शब्द के दो अर्थ हैं–1. आकाश में व्याप्त तथा 2. माता के अन्दर गर्भ में रहने वाला। प्राण की प्रेरणा से ही पुरुष पुनर्जन्म लेता है। गर्भ में जो बालक रहता है उसको प्रेरणा करने वाला प्राण ही होता है।

आथर्वणी चिकित्सा–

अथर्ववेद में आथर्वणी चिकित्सा का वर्णन प्राप्त है। एक मन्त्र में इस चिकित्सा के विषय में बताया है कि हे प्राण! जब तक तू प्रेरणा करता है, तब तक आथर्वणी, अंगिरसी, दैवी और मनुष्यकृत औषधियाँ फल देती हैं।

इस मन्त्र में चार चिकित्साओं का वर्णन है–1. **आथर्वणी चिकित्सा** वह होतीं है जो योगबल से होती है। 'थर्व' नाम मन की चंचलता का है, 'अ-थर्व' नाम चित्त की स्थिरता का है। योगद्वारा चित्तवृत्तियों का निरोध करके मनस्थैर्य से जो बल प्राप्त होता है, उस मानसिक बल से जो चिकित्सा होती है, उसे आथर्वणी चिकित्सा कहते हैं।

---

1. प्राणो विराट प्राणो देष्ट्री प्राणं सर्व उपासते।
   प्राणो ह सूर्यश्चन्द्रमाः प्राणमाहुः प्रजापतिम्।। वही, 11-4-12-
2. अपानति प्राणति पुरुषो गर्भे अन्तरा।
   यदा त्वं प्राण जिन्वस्यथ स जायते पुनः।। वही, 11-4-14
3. प्राणमाहुर्मातरिश्वानं वातो ह प्राण उच्यते।
   प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्।। अथर्व०, 11-4-15

2. **आंगिरसी चिकित्सा**–शरीर के अंगों में जो रस होता है उसे अंगरस कहते हैं। मन द्वारा उसको प्रवृत्त करके आरोग्य सम्पादन करने की चिकित्सा का नाम यह है।

3. **दैवी-चिकित्सा**–जल, वायु सूर्यकिरण, विद्युत आदि दैवी शक्तियों द्वारा जो चिकित्सा होती है, उसे दैवी चिकित्सा कहते हैं।

4. **मनुष्याज चिकित्सा** वह होती है जो मनुष्य आदि जन, वैद्य आदि औषधि प्रयोग से करते हैं।[1]

प्राणों की वृष्टि–

जब प्राण वृष्टि द्वारा इस बड़ी पृथ्वी पर जल सिंचन करता है तब औषधियाँ उत्पन्न होती हैं और जड़ी-बूटी आदि में उत्पन्न हो जाती हैं। वृष्टिरूपी प्राण पाकर औषधियों और वनस्पतियों की वृद्धि होती है।[2]

प्राण को स्वाधीन करने वाले की योग्यता–

अथर्ववेद में इस मन्त्र के द्वारा प्राणों को स्वाधीन करने की योग्यता की चर्चा की गई है। कहा है–हे प्राण! जो तेरे इस महत्त्व को जानता है और जिसमें तू दृढ़ ठहरा है, उसके लिए उत्तम लोक में सब भेंट लावें।[3]

प्राण का महत्त्व जो मनुष्य जानता है और जिनमें प्राणायामादि अभ्यास द्वारा प्राण स्थिर हुआ है, उसकी योग्यता इतनी होती है कि सब अन्य लोग उस योगी का सत्कार करने लगते हैं, इसलिए हरएक को इस प्राण का महत्त्व जानकर अपने अन्दर प्राण को स्थिर करना चाहिए।

हे प्राण! जिस प्रकार तेरे लिए ये सब प्रजाएँ भेंट अर्पण करती हैं। इसी प्रकार उसके लिए भी भेंट लावें कि जो बड़ी कीर्तिवाला तुझे सुनें।[4] अर्थात् सब ही प्राणी प्राण की उपासना करते हैं। यदि वे प्राण के साथ न रहेंगे तो जीवित ही कैसे रहेंगे। सब लोग प्राण

---

1. आथर्वणीराङ्गिरसीर्दैवीर्मनुष्यज उत।
   ओषधयः प्र जायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि।। वही, 11-4-16
2. यदा प्राणो अभ्यवर्षीद्वर्षेण पृथिवीं महीम्।
   ओषधयः प्र जायन्तेऽथो याः काश्च वीरूधः।। वही, 11-4-17
3. यस्ते प्राणेदं वेद यस्मिंश्चासिप्रतिष्ठितः।
   सर्वे तस्मै बलिं हरानमुपमुष्मिल्लोक उत्तमे।। अथर्व०, 11-4-18
4. यथा प्राणबलि हृतस्तुभ्यं सर्वाः प्रजा इमाः।
   एवा तस्मै बलिं हरान् यस्त्वा शृणवत्सुश्रव।। वही, 11-4-19

का जीवन के साथ सम्बन्ध जानते ही हैं जो प्राण का महत्त्व अनुभव से जानता है, उस योगी का सब लोग सत्कार करते हैं।

प्राणरूपी हंस का रूप–

एकं पादं नोत्खिदतिसलिलद्धंस उच्चरन। यदंग स तमुत्खिदेन्नैवाद्य न श्वः स्यान्न रात्रीनाह स्यान्नन्यच्छेत् कदाचन। अथर्व०, 11-4-21

अर्थात् जल से हंस ऊपर उठता हुआ एक पाँव को नहीं उखाड़ता है। हे प्रिय! यदि वह उस पाँव को उखाड़ेगा तो न तो आज और न कल होगा। न रात्रि और दिन भी नहीं होगा। और न ही कभी प्रभात होगा।

अर्थात् यहाँ जल का तात्पर्य हृदय के मानस सरोवर का जल है, जिस मानस सरोवर अर्थात् हृदय में प्राण स्नान करता है। मानस सरोवर का प्राण ही हंस है। श्वास रूप से प्राण हृदय में जाता है और मानस सरोवर में डुबकी लगाता है। पश्चात् वहाँ से ऊपर उठता है और उच्छ्वास से बाहर आता है। इस बाहर आने के समय वह अपना एक पाँव मानस सरोवर के जल में ही रखता है, और दूसरे पाँव को बाहर खींच लेता है। यदि वह जिस समय भी बाहर दोनों पैर खींच लेगा, तो उसी समय 'मृत्यु' हो जायेगी। 'मृत्यु' होने के पश्चात् दिन, रात्रि, आज-कल, प्रभात और सायं आदि भावना कहाँ होंगी?

इस मन्त्र में जो हंस का स्वरूप बताया है, वह अपने अन्दर का ही स्वरूप है। इसे इस मन्त्र में बताया गया है–

अष्टाचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा।
अर्धन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं कतमः स केतुः।। अथर्व०, 11-4-22

अर्थात् आठ चक्रों से युक्त, सहस्र अथवा हजारों अविनाशी धाराओं से पूर्ण और एक केन्द्र वाला यह प्राणयन्त्र आगे और पीछे होता रहता है। इसने आधे से ही सब भुवन उत्पन्न किया है और जो इसका शेष अर्ध है वह कौन सा चिह्न है? इस विषय में अथर्ववेद में बताया है कि शरीर में हृदयस्थानीय मानस सरोवर के पीछे एक पर्वत है, जिसका नाम मेरू पर्वत, मेरूदण्ड अथवा पृष्ठवंश है। इसमें आठ चक्र हैं, उनका नाम मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार हैं। एक ही नाभि में इसका मध्य केन्द्र है, और प्रत्येक चक्र के सैंकड़ों आरे चारों दिशाओं में जाते हैं। इस प्रकार यह 'मज्जातन्तु-संस्थान' अपने शरीर में है।

यो अस्य विश्वजन्मन ईशे विश्वस्य चेष्टतः।
अन्येषु क्षिप्रद्यन्वने तस्मै प्राण नमोस्तु ते।। अथर्व०, 11-4-6

अर्थात् प्रस्तुत मन्त्र में प्राण को नमन करते हुए कहा गया है कि हे प्राण! सबको जन्म देने वाले हलचल करने वाले इस जगत् का स्वामी है तथा अन्यों में शीघ्र गति देने वाले तुझको नमस्कार हो अर्थात् हलचल करने वाले सब प्राणियों का प्राण ही स्वामी है। यह सम्पूर्ण अन्य पदार्थों को भी प्रेरित कर रहा है। इसका विश्वव्यापक कार्य देखना चाहिए।

अर्थात् जो प्राण सब जन्म लेनेवाले और हलचल करने वाले सब प्राणिमात्र का ईशन कर रहा है तथा जो आलस्यरहित है। आत्मा के साथ संयुक्त होने के कारण धैर्यमय है। वह प्राण मेरे साथ ठहरा रहे।

प्राण सब प्राणियों का स्वामी है। इसलिए इनको 'प्राणी' कहते हैं। प्राण न होगा तो प्राणी भी नहीं होगा। यह प्राण जन्म से मरने तक अपना कार्य करता है। इसलिए यह आलस्यरहित है। इसकी सुस्ती का ही नाम मृत्यु है। इसका एक भाग स्थूल शरीर में कार्य करता है और दूसरा आत्मा के साथ रहता है। आत्मा के साथ रहने के कारण ही यह प्राण अधिक से अधिक बल रखता है। इस प्रकार बलवान् प्राण अपने अन्दर रहे। यह हर एक की इच्छा होना स्वाभाविक ही है।[1]

उर्ध्व: सुप्तेषु जागार ननु तिर्यङ् नि पद्यते।

न सुप्तमस्य सुप्तेष्वनु शुश्राव कश्चन्।। अथर्व०, 11-4-25

सबके सोनेपर भी यह प्राण खड़ा रहकर जागता है। कभी नहीं तिरछा होकर लेटता है। सबके सोने पर इस प्राण का सोना किसी ने भी सुना नहीं।

अर्थात् सब प्राणी थक जाने पर सो जाते हैं, परन्तु उनके सो जाने पर भी यह प्राण खड़ा रहकर जागता और पहरा करता है। जैसे इतर प्राणी थक जाने पर लेट जाते हैं, उस प्रकार यह प्राण कभी भी लेटता नहीं। अर्थात् विश्राम न करता हुआ सदा अपना कार्य करता रहता है। सब अन्य इन्द्रियाँ थक जाती हैं। उस प्रकार यह कभी थकता नहीं और न कभी विश्राम लेता है। उसके थकने और विश्राम लेने का तात्पर्य मृत्यु ही है। जन्म से मृत्यु तक यह विश्राम न लेते हुए अपना कार्य करता है।

हे प्राण! पृथक् मत हो मुझसे भिन्न अर्थात् दूर तू न होगा। पानी के गर्भ के समान दीर्घ जीवन के लिए अपने में तुझको बाँधता हूँ।

अर्थात् प्राण शरीर से पृथक् नहीं होना चाहिए क्योंकि वैसा पृथक् होने से मृत्यु

---

1. यो अस्य सर्वजन्मन ईशे सर्वस्य चेष्टत:।
   आतन्द्रो बह्मणा धीर: प्राणो मानु तिष्ठतु।। अथर्व०, 11-4-24

ही होगा मनुष्यों को दीर्घ जीवन प्राप्त करना है। इसलिए प्राणायाम द्वारा प्राण का बल बढ़ाकर प्राण को मानो अपने अन्दर बाँधकर रखना चाहिए ताकि वह शीघ्र दूर न हो सके। 'मैं प्राणशक्ति को अपने अन्दर बढ़ाऊँगा। मुझसे प्राण शीघ्र पृथक् नहीं होगा, मैं प्राण को बाँधकर अपने अन्दर रखूँगा। मैं प्राणायाम से प्राण का बल अपने अन्दर बढ़ाऊँगा', इस प्रकार की भावना मन में स्थिर करने से आत्मविश्वास बढ़ने के कारण प्राण का भी बल बढ़ जाता है। यह उपदेश मन्त्र के वाक्यों में स्पष्ट है।

जीवन के लिए जैसी जल की, उससे भी प्राण की आवश्यकता है। यह बात यहाँ स्पष्ट होती है।

प्रयत्न करने से अपने अन्दर प्राण का बल बढ़ाया जा सकता है और प्राण के बल की वृद्धि करने से अपमृत्यु को दूर किया जा सकता है। अर्थात् पुरुषार्थ से आयुष्य की वृद्धि होना सम्भव है। यह बात इन मन्त्रों के वाक्यों का विचार करने से स्पष्ट हो जाती है।[1]

यथा द्यौश्च पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः।
एवा मे प्राण मा बिभेः।। अथर्व० 2-15-1

अर्थात् प्राण से इस प्रकार की कामना की गई है कि जिस प्रकार द्युलोक और पृथिवी डरते नहीं इसलिए हिंसित नहीं होते। इसी प्रकार हे मेरे प्राण! तू मत डर।

जिस प्रकार दिन और रात्रि नहीं डरते इसलिए हीन नहीं होते, इसी प्रकार हे मेरे प्राण! तू मत डर।[2]

जिस प्रकार सूर्य और चन्द्र डरते नहीं इसलिए हानि को नहीं प्राप्त होते, इसी प्रकार हे मेरे प्राण! तू मत डर।[3]

यथा ब्रह्म च क्षत्रं च न बिभीतो न रिष्यतः।
एवा मे प्राण मा बिभेः।। अथर्व० 2-15-4

अर्थात् प्रस्तुत मन्त्र में प्राण से एक शूरवीर की भाँति निडर होने की कामना करते हुए कहा है कि हे प्राण! जिस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी शौर्य और शूरवीर नहीं डरते, इसलिए

---

1. प्राण मा मत्पर्यावृतो न मदन्यो भविष्यसि।
   अपां गर्भमिव जीव से प्राण बघ्नामि त्वा मयि।। वही, 11-4-26
2. यथाहश्च रात्रि च न बिभीतो न रिष्यतः।
   एवा मे प्राण मा बिभेः।। अथर्व०, 2-15-2
3. यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न बिभीतो न रिष्यतः।
   एवा मे प्राण मा बिभेः।। वही, 2-15-3

नष्ट-भ्रष्ट नहीं होते, इस प्रकार हे मेरे प्राण! तू मत डर।

जैसे जिस प्रकार सत्य और अत्यन्त सरलता, ये कभी डरते नहीं, इसलिए विनष्ट नहीं होते इसी प्रकार हे मेरे प्राण! तू मत डर।[1]

स्थिर प्राण और अपान–

अथर्ववेद में एक स्थान पर प्राण से यह कामना की गई है कि हे प्राण! मुझे न छोड़े और अपान भी मुझे छोड़कर दूर न जावें। प्राण और अपान मेरे अन्दर उत्तम बलवान बनकर रहें।[2]

वाणी और प्राण की शक्ति–

1. वाणी द्वारा ऋग्वेद की शरण लेता हूँ, 2. मन द्वारा यजुर्वेद की शरण लेता हूँ, 3. प्राण द्वारा सामवेद की शरण लेता हूँ तथा 4. श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा अथर्ववेद की शरण लेता हूँ। मेरे अन्दर वाणी और बल ऐक्य और बल तथा प्राणशक्ति का बल स्थिर होवे।

अर्थात् मैं अपनी वाक् शक्ति को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में पूर्णतया लगाता हूँ जिससे मेरे अन्दर वाणी का बल, ऐक्य का सामर्थ्य और प्राण का प्रभाव स्थिर होकर बढ़े।

वेदों के अध्ययन से मन, प्राण आदि की पवित्रता होकर उनकी शक्ति विकसित होती है। यह नियम ध्यान में रखकर वेदाध्ययन द्वारा ज्ञानप्राप्ति करके ज्ञान द्वारा अपनी सब शक्तियों की पवित्रता, शुद्धता और पूर्णता करने का यत्न करना चाहिए।[3]

ओदन का स्वरूप–

प्राणमय अन्न का रूप बतलाते हुए अथर्ववेद में बताया गया है कि 'उस अन्न का सिर बृहस्पति और मुख ज्ञान है। द्युलोक और भूलोक–ये दो कान हैं। सूर्य और चन्द्र ये दो आँखें हैं और उसके प्राण और अपान सप्त ऋषि हैं।'[4]

---

1. यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो न रिष्यतः।
   एवा मे प्राण मा बिभेः।। वही, 2-15-5
2. मा मां प्राणो हासीन्मो अपानोऽवहाय परा गात्। वही, 16-4-3
3. ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये।
   वागोजः सहौजो मयि प्राणाऽपानौ।। अथर्व०, 36/1
4. तस्यौदनस्थ बृहस्पतिः शिरो ब्रह्म मुखम् द्यावापृथिवी श्रोत्रे
   सूर्याचन्द्रमसावक्षिणी सप्त ऋषयः प्राणापनः।। वही, 11-3(पर्याय)।

ज्ञान द्वारा प्राणों का रक्षण–

अथर्ववेद में बतलाया गया है कि 'प्रजापति परमात्मा से उत्पन्न हुए सब ही पदार्थ पृथक्-पृथक् अपने अन्दर प्राणों को धारण करते हैं। ब्रह्मचारी में रहा हुआ ज्ञान उन सबका रक्षण करता है।[1]

प्राण, अपान, व्यान और ज्ञान–

अथर्ववेद कहता है–चमकनेवाला ज्ञान ब्रह्मचारी धारण करता है। इसलिए उसमें सब देव रहते हैं। वह प्राण, अपान, व्यान, वाचा मन हृदय ज्ञान और मेधा को प्रगट करता है। इसलिए हे ब्रह्मचारी! हम सब में चक्षु, श्रोत्र, यश अन्न वीर्य रुधिर और पेट पुष्ट करो।

उत्तम उपदेश द्वारा ब्रह्मचारी सब जनता को सदाचार की शिक्षा देकर उनको सन्मार्ग में प्रवृत्त करे।[2]

प्राण और निर्ऋति–

हे प्राण! हमारे प्राण का रक्षण करो। हे जीवन! हमारे जीवन को सुखमय करो। हे अनियम! अनियम के पाशों से हमें बचाओ।

अर्थात् अपनी प्राण-शक्ति का संरक्षण करना चाहिए, अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए। निर्ऋति के जालों से बचाना चाहिए। 'ऋति' का अर्थ 'प्रगति, उन्नति सन्मार्ग, उत्कर्ष अभ्युदय, योग्यता, सत्य सीधा मार्ग, संरक्षण पवित्रता इतना है। इसके विरुद्ध जो कुछ अपवित्र है, वह 'निर्ऋति' नाम से वेद में प्रसिद्ध है। इस निर्ऋति अर्थात् अनियम से ही सब दुःख और कष्ट होते हैं। इस कारण इस निर्ऋति के अनियम युक्त मार्ग से जाना किसी को योग्य नहीं है।

ऋत अथवा ऋति के नियमों से प्राण का बढ़ाना और निर्ऋति अथवा अवनति के कारणों को दूर करना यही उन्नति का सीधा नियम है। अज्ञानी मनुष्य निर्ऋति के पाशों में बाँधे जाते हैं, परन्तु ज्ञानी मनुष्य उन पाशों को तोड़कर स्वतन्त्रता से अपनी उन्नति करते हैं।[3]

---

1. पृथक् सर्वे प्राजापत्याः प्राणानात्मसु बिभ्रति।
   तान्त्सर्वान् ब्रह्म रक्षति बह्मचारिण्याभृतम्।। वही, 11-5-(7)
2. ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्बिभर्ति तस्मिन्देवा अधिविश्वे सयोताः।
   प्राणापानौ जनयन्नाह्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम्।।
   चक्षुः श्रोत्रं यशो अस्मासु धेह्यन्नं रेतो लोहितमुदरम्।। वही, 11-5-7
3. प्राण प्राणं त्रायस्वासो असवे मृड्।
   निर्ऋते निर्ऋत्या नः पाशेभ्यो मुञ्च।। अथर्व०, 19-44

यजुर्वेद में भी एक स्थान पर कहा गया है कि तू मेरे प्राण अपान चक्षु श्रोत्र आदि का संरक्षक है। मेरे वाणी के दोष दूर करने वाला तथा मन को शुद्ध और पवित्र करने वाला है।[1]

यजुर्वेद में प्राण, उदान, व्यान के विषय में बतलाया गया है कि तू धान्य है। इसलिए देवों को धन्य करो, प्राण उदान और व्यान के लिए तेरा स्वीकार करता हूँ,[2] आयुष्य के लिए दीर्घ मर्यादा धारण करता हूँ। मेरे प्राण, व्यान और उदान के तेज की वृद्धि के लिए शुद्ध बनो।[3]

प्राण की ऊर्ध्व गति–

इसका मस्तिष्क और हृदय एक करके सीकर पवित्र स्थितप्रज्ञ योगी सिर के ऊपर मस्तिष्क से परे प्रेरित होता है।

अर्थात् 1. मस्तिष्क और हृदय को एक बनाकर सम उन्नत रखना और 2. पवित्र बनकर मस्तिष्क के परे अर्थात् तर्क की भूमि से परे कूदना, ये दो उपदेश इस मन्त्र में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आ गये हैं। किसी अन्य धर्मग्रन्थ में इस प्रकार इस बात को साफ नहीं किया है कि जो हृदय और मस्तिष्क को एक करने के लिए बताया है। मस्तिष्क का कार्य तर्क-वितर्क-कुतर्क करना है और हृदय का कार्य भक्ति करना है। दोनों की सम उन्नति से उन्नति और विषमता से हानि होती है।[4]

इस मन्त्र का 'अ-थर्वा' शब्द स्थितप्रज्ञ योगी का वाचक है। यह योगी अपने प्राण को मस्तिष्क में चढ़ाता है और आत्मानन्द का अनुभव लेता है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भी हृदय और मस्तिष्क को सम उन्नत करना आवश्यक है।

वेद कहता है कि–जो उपासक भक्त अमृत से वेष्टित ब्रह्म की नगरी को जानता है और ब्रह्म और ब्रह्मजनित इतर देवता चक्षु, प्राण और प्रजा देते हैं। चक्षुरादि इन्द्रिय, प्राण

---

1. प्राणपा मे अपानपाश्चक्षुष्पाः श्रोत्रपाश्च मे।
   वाचो मे विश्वभेषजो मनसोऽसि विलायकः।। यजु०, 20-34
2. धान्यमसिधिनुहि देवान् प्राणाय त्वेदानाय।
   त्वा व्यानाय त्वा।। दीर्घामनु प्रसितिमायुषेधां।। वही, 1-20
3. प्राणाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व व्यानाय मे वर्चोदा वर्चसे।
   पवस्वो दानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व।। वही, 7-27
4. मूर्धानयस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्।
   मस्तिष्कादूर्ध्वः प्रैरयत् पवमानोऽधि शीर्षतः।। अथर्व०, 10-2-26

अर्थात् आयु वृद्धावस्था के पूर्व छोड़ते जो ब्रह्म की नगरी को जानता है।[1]

निडर प्राण–

यथा भूतं च भव्यं च न बिभीतो न रिष्यतः।
एवा मे प्राण मा विभेः।। अथर्व०, 2-15-6

जिस प्रकार भूत और भविष्य डरता नहीं इसलिए नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार हे मेरे प्राण! तू मत डर।

इस सूक्त में स्पष्ट कहा है कि डर ही नाश का हेतु है। इसीलिए हर एक को निर्भय होकर धर्म-कार्य करना चाहिए। डरने से शक्ति की क्षीणता होती है और निर्बलता आती है। अर्थात् जो बारंबार डरते हैं, उनका मन अत्यन्त कमजोर होता है और मन अशक्त होने पर उस पुरुष में बल बढ़ने की संभावना ही नहीं है।

वैदिक धर्म के स्त्री पुरुषों को यह सूक्त मनन करने योग्य है। यह सूक्त कहता है कि 'देखो! पृथिवी और द्युलोक, सूर्य और चन्द्र आदि सब इसलिए बलवान हैं कि वे नहीं डरते हैं। यदि उसमें भीति उत्पन्न होगी तो उसकी स्थिति नहीं रहेगी। इस प्रकार जो ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं डरते हैं, वे ही शक्तिशाली होते हैं। परन्तु जो डरते हैं, वे क्षीण बल हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य निडर होकर धर्म कार्य करें, आगे बढ़े और उन्नति प्राप्त करे'। तात्पर्य यह है कि वैदिक धर्मी मनुष्य सत्य धर्म के पालन के लिए निडर होना चाहिए। अतः गृहस्थी स्त्री-पुरुषों को उचित है कि वे अपने बाल-बच्चों को बालपन में ऐसी शिक्षा दें कि वें निडर होकर बढ़ें और उनके मन में किसी प्रकार का डरपोकपन न रहे।

प्राण और वायु–

ये दो वायु हैं। एक वायु हृदय तक चलता है। दूसरा बाहर तक चलता है। एक वायु तुझे बल देवे और दूसरा सब दोषों को दूर ले जावे।

श्वास और उच्छ्वास ये दो वायु हैं। जो अन्दर जाने वाला श्वास है, वह बल देता है और जो बाहर जाने वाला उच्छ्वास है वह दोषों को दूर हटाता है। इस प्रकार दोष दूर करने और बल बढ़ाने के कारण प्राणी जीवित रहते हैं और बढ़ते हैं।[2]

---

1. न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा।
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते।। वही, 10-2-30

2. द्वाविमौ वातौ वात आ सिंधोरा परावतः।
दक्षं ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रूपः।। ऋग्वेद, 10-137-2

प्राण का मार्ग–

मेंढे के समान लड़ने वाला संरक्षक प्राण, वायु वीर्य के लिए नाक में रखा है। श्वास उच्छ्वास रूप, दोनों प्राणों से प्राण का अमृतमय मार्ग बना है। स्थिर स्तुतियों के द्वारा प्रवाह मयी सुषुम्ना नाड़ी सर्व शरीर व्यापक व्यान प्राण को तथा नासिका के साथ सम्बन्ध रखने वाले अन्य प्राणों को प्रकट करती है।

स्पर्धा करने वाले शत्रु के साथ युद्ध करके उसका पराजय करने वाला मेंढा होता है। यही प्राण का, कार्य अपने शरीर में सब व्याधियों और शरीर के सब शत्रुओं के साथ लड़कर शरीर का आरोग्य नित्य स्थिर रखने का बड़ा कार्य करने वाला महावीर अपने शरीर में मुख्य प्राण ही है। यह रोगों के साथ मेंढे के समान लड़ता है। 'अवि' शब्द का धात्वर्थ 'रक्षक' है। जो सब प्रकार से रक्षा करता है। वह 'अवि' इस शरीर की रक्षा प्राण द्वारा होती है। इसलिए इस प्राण का यहाँ महत्त्व है। मनुष्य का स्वास्थ्य आरोग्य, बल, आयु उत्साह आदि सब प्राण पर ही निर्भर है। हरएक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अन्दर प्राणशक्ति का बल बढ़ावे और रोगों के साथ युद्ध करके उनका पराभाव करके स्वास्थ्य संपादन द्वारा अपना आयु और आरोग्य प्राप्त करे।[1]

प्राण धारण की रीति–

हे असुनीते! यहाँ हमारे अन्दर पुनः चक्षु प्राण और भोग धारण करो। सूर्य का उदय हम बहुत देर तक देख सके। हे अनुमते! हम सब को सुखी करो और हमको स्वास्थ्य से युक्त रखो।

'असुकी नीति' अर्थात् 'प्राण' धारण करने की रीति जब ज्ञात होती है। तब चक्षु की शक्तिहीन होने पर भी पुनः उत्तम दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। प्राण जाने की संभावना होने पर भी पुनः प्राण की स्थिरता की जा सकती है। भोग-भोगने की अशक्यता हो सकती है।

'असुनीति' अर्थात् प्राण धारण करने की रीति जानने से और उसका अनुष्ठान करने से प्राण की शक्ति बढ़ती है। श्वास, उच्छ्वास तथा अन्दर और बाहर 'कुम्भक' इनका विचार असुनीति अथवा प्राण नीति के शास्त्र में होता है। प्राण का सम्बन्ध हरएक मनुष्य के साथ होने से हरएक को इस असुनीति शास्त्र का अध्ययन और विचार करना चाहिए और हरएक को इस शास्त्र के नियम जानकर तदनुसार अनुष्ठान द्वारा अपने प्राण का बल बढ़ाना चाहिए।

---

1. अविर्न मेषो नसि वीर्याय प्राणस्य पंथा अमृतो गृहाभ्याम्।
   सरस्वत्युपवाकैर्व्यानं नस्यानि बहि र्बदरैर्जजान।। यजुर्वेद 19-90

इस मन्त्र में 'असु-नीति' के साथ 'सूर्य' का सम्बन्ध वर्णित हुआ है। सूर्य से ही प्राणशक्ति प्राप्त होती है और दीर्घ आयु भी वही देता है। सूर्य प्रकाश को छोड़ कर असुनीति अनुष्ठान हो ही नहीं सकता, इसलिए प्राणधारण की रीति का विचार और अनुष्ठान करने वाले अपने आपको सूर्य प्रकाश से न रखे।[1]

---

1. असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो धेहि भोगं।
   ज्योस्पश्येम सूर्यमुच्चरतमनुमते मृल्या नः स्वस्ति।। ऋग्वेद, 10-59-6

अथर्वा ऋषि का वेद अथर्ववेद है। अथर्वा का अर्थ है–अचंचल अर्थात् स्थिरचित्त योगी। इसीलिए अथर्ववेद का मुख्य प्रतिपाद्य अध्यात्म और योगसाधना है। वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्थों में प्राण की महिमा का गान किया गया है। किन्तु योगसाधन को महत्त्व देने के कारण अन्य संहिताओं की तुलना में अथर्ववेद संहिता में प्राणविषयक विवेचन अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। इस संहिता में ही प्रसिद्ध प्राण-सूक्त (11-4-) उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त तीन सम्पूर्ण सूक्त और एक मन्त्र 'प्राण' को समर्पित है।

संहिता के पन्द्रहवें 'व्रात्य' काण्ड के तीन पर्याय सूक्त (15-17) भी प्राण अपान और व्यान की व्याख्या करने के कारण इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। सम्पूर्ण संहिता में प्राण, प्राणापानौ आदि के कई दूसरे संदर्भ भी हैं जो अन्य देवताओं या अन्य विषयक सूक्तों में उपलब्ध है। प्राण तत्त्व के अथर्ववेदीय चिन्तन में सहायक हैं। यहाँ प्राण के समक्ष या समान अर्थ को प्रकट करने वाले वायु, वात, आत्मा, असु आदि कुछ शब्द व्यवहृत हुए हैं। द्रष्टव्य है कि प्राण सूक्तों को छोड़कर जहाँ प्राण विद्या की स्वतन्त्र रूप से प्रतिष्ठा की गयी है। अन्यत्र अधिकतर प्राण की चर्चा आयु या वायु के साथ हुई है।

अथर्ववेद में प्राणशक्ति को समस्त शक्तियों में प्रमुख शक्ति माना गया है। जिस प्रकार समष्टि में प्राण का शासन है। उसी प्रकार व्यष्टि में प्राण का आधिपत्य है। प्रकृति में देवता प्राण के वश में हैं तो शरीर में इन्द्रियाँ उसी के नियन्त्रण में हैं। प्राणे सर्वे प्रतिष्ठतम्। (11-4-15) ऋषि वैदर्भि भार्गव का उद्घोष है। प्राण ही मनुष्य को जीवित और सचेष्ट रखता है।

प्राण का स्वरूप–प्राण सूक्त के आधार पर–

अथर्ववेदीय प्राणसूक्त के छब्बीस मन्त्रों में बड़े ही विस्तार से प्राणतत्त्व के स्वरूप और महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है जिससे प्राणोपासना की विधि भी प्रदर्शित हो जाती है। 'प्राणसूक्त' प्राणविषयक अथर्व वैदिक उपदेशों का सुन्दर निदर्शन है। उसके सारांश को प्रस्तुत करके ही अथर्ववेदीय दृष्टि में प्राण के स्वरूप को समझा जा सकता है। प्राण के अधीन ही सब कुछ है। प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है।

व्यान–

अथर्ववेद में व्यानाय शब्द द्वारा व्यान (वि+आनाय) वायु का उल्लेख प्राप्त होता है।

---

1. अथर्व०, 2-15, 2-16, 2-17, 6-10-1
2. वही, 6-41-2

यह व्यान वायु सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। पं० हरिशरण सिद्धान्तालंकार ने व्यान के विषय में लिखा कि ऊर्ध्व और अधोवृत्ति के व्याग से उस वायु का शरीर में ठहरना व्यान कहलाता है।

पं० जयदेव शर्मा के अनुसार ऊपर-नीचे दोनों ओर की गति न करके प्राण का स्थिर रहना व्यान कहलाता है। कण्ठ से नाभि तक की वायु शक्ति को व्यान कहा है।

अपान–

पाँच प्रकार के प्राणों में यह भी उतना महत्त्वपूर्ण माना जाता है। अपान वायु का निर्माण नासिका द्वारा अन्दर लेने वाली वायु से ही होता है। यह वायु फेफड़ों में पहुँच कर शुद्ध होकर शरीर के अन्य प्रमुख स्थानों में विशेष रूप से स्थित होकर निश्चित कार्य करती है। उनके कार्य के अनुसार ही वायु का नामकरण किया गया है। यह अपान वायु शरीर के समस्त दूषित पदार्थों को बाहर करने में पूर्णरूप से सहयोगी होती है।

अथर्ववेद में अपान वायु का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। षष्ठ काण्ड के 41वें सूक्त के दूसरे मन्त्र में 'अपानाय' का शब्द प्राप्त होता है। अथर्ववेद के भाष्यकार पण्डित हरिशरण सिद्धान्तालंकार ने अपानाय का अर्थ इस प्रकार लिखा–

अपानाय– मुख नासिका से बाहिर विनिर्गत वायु का फिर अन्तःप्रवेश अपान में व्यापार कहलाता है। तथा पं० जयदेव शर्मा के अनुसार–

आध्यात्म शक्ति से अपान– मुख नासिका से बाहर के वायु को पुनः भीतर लेना।[1] नाभि से उदर तंक की शक्ति अपान है।

यहाँ पर जो अपान वायु के विषय में पं० हरिशरण सिद्धान्तालंकार जबकि अपानाय का अर्थ अ+पानाय-अर्थात् जो पान करने के योग्य न हो वो अपान कहलाता है।

सायण के अनुसार–

प्राणाय–

प्राण के विषय में अथर्ववेद में अनेक स्थानों पर उल्लेख प्राप्त हुआ है अथर्ववेद के षष्ठ सर्ग के 41वें सूक्त के दूसरे मन्त्र में प्राणाय शब्द का उल्लेख हुआ। उसका अर्थ है प्राण के लिए।

पं० हरिशरण के अनुसार प्राणाय (प्राण के लिए) हम (हविषा) दानपूर्वक अदन के

---

1. अपानाय व्यानाय प्राणाय भूरिधायसे।
   सरस्वत्या उरूव्यचे विधेम हविषा वयम्।। अथर्व०, 6-41-2

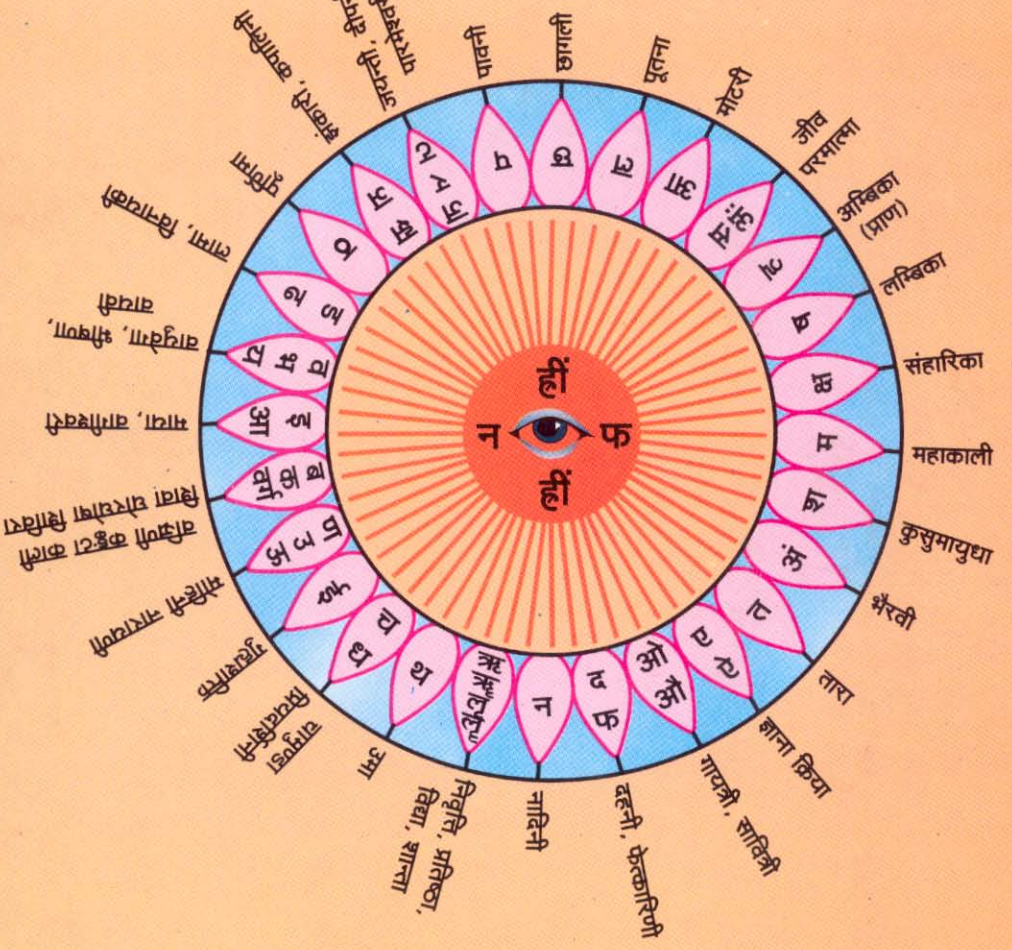
द्वारा (विधेम) प्रभु का पूजन करते हैं।

यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति के एकवचन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर प्राण के लिए हवन, यज्ञ करना अनिवार्य बताया गया है। आज तो हवन यज्ञ की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि मनुष्यों के द्वारा वायु-प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि अनेक प्रकार के प्रदूषण नित्य-प्रति उत्पादित हो रहे हैं। इस कारण से शुद्ध श्वास लेने में कठिनाई हो रही है और अनेक प्रकार के असाध्य रोगों की उत्पत्ति हो रही है। कोई भी इस वायु प्रदूषण को दूर करने के उपाय नहीं कर रहा है। नित्यप्रति वनों को काटे जाने से जंगलों के समाप्त होने से जो प्रकृति स्वयं शुद्धता का कार्य करती थी उसमें मनुष्य भी बाधित हो रहा है, परन्तु इस मन्त्र में शुद्धतापूर्वक प्राण के संचालन के लिए हवन-यज्ञ को वरीयता दी है।

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिछुपं

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

कुलपतेः प्रो.राममूर्तिशर्मणः प्रस्तावनया विभूषितम्



भाषाभाष्यकारः सम्पादकश्च

डॉ. परमहंसमिश्रः 'हंसः'

सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयः

वाराणसी

YOGATANTRA-GRANTHAMĀLĀ

[Vol. 31]

ŚRĪ MĀLINĪ-VIJAYOTTARATANTRA

With the Hindi Commentary

By

DR. PARAMHANS MISHRA 'HANS'

FOREWORD BY

PROF. RAMMURTI SHARMA

VICE-CHANCELLOR

EDITED BY

DR. PARAMHANS MISHRA 'HANS'

VARANASI

2001

Research Publication Supervisor—
Director, Research Institute
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi.

❐

Published by—
Dr. Harish Chandra Mani Tripathi
Director, Publication Institute
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi-221 002.

❐

Available at—
Sales Department,
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi-221 002.

❐

First Edition, 500 Copies

Price : Rs 500/-

❐

Printed by—
VIJAYA PRESS
Sarasauli, Bhojubeer
Varanasi.

ISBN : 81-7270-047-4

योगतन्त्र-ग्रन्थमाला

[३१]

श्रीमालिनी-विजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ. परमहंसमिश्रकृतेन 'नीरक्षीरविवेक'-हिन्दीभाष्येण

कुलपतेः प्रो.राममूर्तिशर्मणः प्रस्तावनया च विभूषितम्

सम्पादकः

डॉ. परमहंसमिश्रः 'हंसः'

वाराणस्याम्

२०५८ तमे वैक्रमाब्दे १९२३ तमे शकाब्दे २००१ तमे खैस्ताब्दे

अनुसन्धान-प्रकाशन-पर्यवेक्षकः —
निदेशकः, अनुसन्धान-संस्थानस्य
सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालये
वाराणसी।

❐

प्रकाशकः —
डॉ. हरिश्चन्द्रमणित्रिपाठी
निदेशकः, प्रकाशनसंस्थानस्य
सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालये
वाराणसी-२२१००२

❐

प्राप्ति-स्थानम् —
विक्रय-विभागः,
सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयस्य
वाराणसी-२२१००२

❐

प्रथमं संस्क — ५०० प्रतिरूपाणि
मूल्यम् – ५०० रूप्यकाणि

❐

मुद्रकः —
विजय-प्रेस
सरसौली, भोजूबीर
वाराणसी।

ISBN : 81-7270-047-4

प्रस्तावना

संस्कृतवाङ्मये वर्णमालाविज्ञानं द्विधाविभक्तमित्यपरोक्ष एव विषयो विज्ञातृणाम्। वर्णानि भगवत्याः परायाः स्पन्दनान्येव वैखर्यां सुस्फुरन्ति। देवी वाचं प्रथममयजन्त। तामेव विश्वोल्लासे समुल्लसन्तीं प्राणिनः प्रवदन्ति। वागात्मिकेयं पयस्विनी धेनुः पयोरूपिणीं भावसम्प्रेषणप्रेरिकामूर्जां जीवने दधाति विदधाति चेति।

पराया वाचश्चमत्काराण्येव सन्ति वर्णानि। षट्त्रिंशत्तत्त्वानां व्यक्ताव्यक्तरूपाणां वाचकान्येतान्येव सन्ति। तन्त्रे सम्यगेवोक्तं यत्—

या सा शक्तिर्जगद्धातुः कथिता समवायिनी सैव सिसृक्षोः परमेश्वरस्येच्छाशक्तिरूपेण, एतदिदमीदृगेवेति ज्ञापयन्ती ज्ञानशक्तिरूपेण, इदं वस्तु एवं भवत्विति प्रकुर्वती क्रियाशक्तिरूपेण समुल्लसति। अर्थोपाधिवशाच्चिन्तामणिरिवेश्वरीयं भेदानन्त्यं बिभर्त्ति।

बीजयोनिरूपेण द्विधात्वं, वर्णभेदतो नवधात्वं प्रतिवर्णविभेदत्वेनेयं शतार्धकिरणोज्ज्वला शक्तिः पञ्चाशद्धात्वमङ्गीकरोति। तत्र 'अ'कारादयः षोडश स्वरा भैरववाचका बीजरूपाः, ककारतः क्षकारपर्यन्तं चतुस्त्रिंशद्वर्णा भैरवीशक्तिवाचकाः सन्ति। प्रतिवर्णविभेदे मातृशक्तिसमुल्लासाद् इयं वागात्मिका स्फूर्त्तिर्मातृका इति समुदीर्यते।

वर्णमालाया द्वितीया प्रथा 'मालिनी'त्युच्यते। मिमीते माययति वा विश्वोल्लासं सर्वमिति मा+ल+इनि+ङीप्-विभक्तिसमवायान्निष्पन्नेयं मालिनी भिन्नयोनिः शब्दराशिरूपा वर्णमालाऽस्ति। वर्णदृष्ट्या तु पञ्चाशद्धात्वं स्वीकरोति, तदपि मातृकाभावतः पृथक् प्रथमानतां प्रथयति। मातृकाया औपासनिको मन्त्रो 'ह्रीं अक्ष ह्रीं' भवति। मालिन्यास्तु 'ह्रीं न फ ह्रीं' इति। नकारात् फकारान्तं प्रसरन्त्या अस्याः क्रमस्त्वेवम्—न,ऋ, ॠ, ऌ, ॡ, थ, च, ध, ई, ण, उ, ऊ, ब, कवर्ग, इ, आ, व, भ, य, ड, ढ, ट, झ, ञ, ज, र, ट, प, छ, ल, आ, स, विसर्ग (:), ह, ष, क्ष, म, श, अं, त, ए, ऐ, ओ, औ, द, फ इति।

इत्थं मालिनीप्राधान्ये ग्रन्थेऽस्मिन् समुद्घुष्टं शिवेनैव यत्—

यथेष्टफलसंसिद्ध्यै मन्त्रतन्त्रानुवर्त्तिनाम् ।
विशेषविधिहीनेषु न्यासकर्मसु मन्त्रवित् ।।
न्यसेच्छाक्तशरीरार्थं भिन्नयोनिं तु मालिनीम् ।।

शाक्तशरीरसमुत्पादयित्री मालिनीयं विद्या सर्वातिशायिनी विद्येति वक्तुं शक्यते।

विश्वस्मिन् वर्त्तमानासु प्रचलितास्वप्रचलितासु च नेदृशं वर्णविज्ञानं विकसितं वर्त्तते, न वा दृश्यते कुत्रापि। वर्णेषु वर्णेषु वर्त्तमानाः शक्तयः विश्वोल्लासं कया विधया विदधति, केषु केषु रूपेषु ता व्यज्यन्त इति सर्वमस्मिन् तन्त्रग्रन्थे सन्दृब्धमिति ध्रुवम्।

ग्रन्थस्यास्य कस्याञ्चिदपि विश्वभाषायामनुवादादिकं किमपि नासीत्। एतस्यां परिस्थितौ **डॉ. परमहंसमिश्र**महोदयेन यत् कृतं **'नीर-क्षीर-विवेक-भाषाभाष्यम'**स्य तन्त्रागमवाङ्मये मूर्धन्यस्य नैयून्याविष्कारविश्रुतस्य ग्रन्थस्य तत् सत्यं चमत्कार एवेति निश्चप्रचम्।

मिश्रमहोदयाः श्रीतन्त्रालोकस्य तन्त्रागमवाङ्मयविश्वकोषस्य विश्रुता भाष्यकाराः पथिकृतो विद्वांसः सन्ति। साधकशिरोमणीनामेतेषामागमिक रहस्योल्लासेऽभिनवालोकललामतायाः प्रकाशिकया लेखन्या यदलेखि भावनामयं भाष्यम्, निखिलं खलु खनिरेव चिन्तामणीनां मणिद्वीपस्येति समर्थतया वक्तुं शक्यते।

सन्दर्भेऽस्मिन् **डॉ. परमहंसमिश्रमहोदयं** साधुवादसहस्रैः सभाजयामि। आयतौ चैवमेव चिद्रसचिन्तामणिचयनेन तन्त्रसपर्यामाजीवनं विधास्यन्ति मिश्रमहोदया इत्याशासे।

महतोऽस्य प्रकाशनस्य श्रेयःसाधकाः **श्रीमन्तो डॉ. हरिश्चन्द्रमणि-त्रिपाठि**महाभागा आशीराशिभिरभिषिच्यन्ते। शुभाशीर्वादास्पदाश्च प्रकाशन-संस्थानस्य सर्वे सहयोगिनश्चावसरेऽस्मिन् सुस्मर्तव्याः सन्ति। सर्वैरेतैः कार्येऽस्मिन् स्वकीयानि निर्व्यूढान्युत्तरदायित्वानीति। मुद्रापकं **श्रीगिरीशचन्द्रञ्च** स्मरामि शुभाशंसनञ्च तस्य विदधामि। अन्ते च ग्रन्थमिमं सान्नपूर्णाय श्रीविश्वेश्वराय समुपहरामीति शम्।

राममूर्ति शर्मा

वाराणस्याम्
ज्येष्ठपूर्णिमायाम्,
वि.सं. २०५८

राममूर्तिशर्मा
कुलपतिः
सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयस्य

स्वात्मविमर्श

मालिनीविजयोत्तरतन्त्र का उत्स

मातृविहीन को माँ मिल जाय, यह सौभाग्य का विषय माना जाता है। श्रीतन्त्रालोक के आठवें खण्ड के अन्त में मैंने 'स्वात्मनिवेदनम्' में लिखा है—

सा गता मां जगन्मातुः समर्प्य पदपद्मयोः।
मातृहीनोऽपि पुत्रोऽस्मि पराम्बायाः कृपास्पदः॥

पराम्बा का कृपास्पद होने का सौभाग्य मुझे मिला। माँ ने मुझे षाण्मातुर (जिसकी एक नहीं छः छः मातायें हों, उसकी) मनोज्ञता से संयुक्त कर दिया। यद्यपि कार्त्तिकेय षाण्मातुर कहलाते हैं; किन्तु पार्वतीनन्दन भी उनका एक विशेषण है। वे हमारी माँ के ही पुत्र हैं। उनमें और मुझमें कुछ साम्य और भी है। वे महासेन और सेनानी भी कहलाते हैं। मैं भी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हूँ। वे शक्तिधर हैं। मैं शक्ति का साधक हूँ। वे शास्त्र सुनते और सुनाते हैं। मैं तन्त्र-शास्त्र का भाष्य कर लोगों में पहुँचाता हूँ। इस तरह श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र ने मुझे कुमार कार्त्तिकेय का अनुगत भाई बना दिया है। मैं परम प्रसन्न हूँ।

इस आदिम तन्त्र को 'मालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्' को संज्ञा प्रदान करने वाले श्री कार्त्तिकेय ही हैं। उन्होंने स्वयं ऋषियों से कहा—

'इति वः सर्वमाख्यातं मालिनीविजयोत्तरम्'[1]।

तथा ग्रन्थ के अन्त में यह उल्लेख भी है कि,

'कार्त्तिकेयात्समासाद्य ज्ञानामृतमिदं महत्।
मुनयो योगमभ्यस्य परां सिद्धिमुपागताः'[2]॥

वस्तुतः यह कथा कैलाश की देवपरिषद् को जिज्ञासा का निष्यन्द है। परमेश्वर के मुखारविन्द मकरन्द रूप अमृत का प्रवाह कैलाश पर्वत पर उन्मुक्त भाव से प्रवहमान था। सनत्कुमार, सनक, सनातन, सनन्दन, नारद, अगस्त्य, संवर्त्त और अन्य मनीषियों में वरिष्ठ मुनीश्वर वशिष्ठ आदि मनोयोग-

---

१. मा० वि० २१।४१।
२. तदेव—२१।४९।

पूर्वक इस अमृत रस का आस्वादन कर रहे थे। योगविद्या के रहस्यों को समझने के उद्देश्य से किये गये उनके विनम्र अनुरोध को स्वीकार कर तारकान्तक शिव प्रसन्न थे।

वातावरण बड़ा पावन और प्रेरक था। अत्रि के नेत्र से निष्पन्न चन्द्र यहाँ शिरोभाग पर विराजमान था। परमेश्वर की इच्छा से वह ज्ञान का चन्द्र बनकर यहाँ रहस्य रश्मियों को विकीर्ण कर रहा था। ज्ञानचन्द्र की मरीचियाँ 'मालिनी-विजयोत्तरतन्त्र' के रूप में चतुर्दिक् चैतन्य की चेतना का चमत्कार भर रही थीं।

मनीषियों के साथ वहीं माता पार्वती भी थीं। उन्होंने भी सिद्धयोगीश्वरी मत और मालिनी मत आदि के सम्बन्ध में कुछ जिज्ञासायें प्रस्तुत की थीं। वहीं क्रौञ्चहन्ता, तारकजित् कार्त्तिकेय भी थे। इस श्रुति समारोह का रस वे भी ले रहे थे।[1] आद्योपान्त उन्होंने इस अमृत को आत्मसात् किया था।

कार्त्तिकेय से ही यह रहस्य मुनियों को प्राप्त हुआ था। देवी पार्वती ने परमेश्वर से योगविधि सम्बन्धी प्रश्न किया था। परमेश्वर ने उसके उत्तर में मन्त्रों के लक्षण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला था। इस उत्तर से ऋषि चकित थे। कार्त्तिकेय से पूछने पर उन्होंने ही ऋषियों के सन्देह की निवृत्ति की। इस तरह पूरा श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र ऋषियों को श्रवणगोचर हो सका।

मालिनीविजयोत्तरतन्त्र सर्वप्रथम महेश्वर अघोर[2] परमेश्वर से तारकान्तक शिव ने सुना था। दूसरी बार[3] परमेश्वर शिव ने देवसभा में उमा देवी को सुनाया और तीसरी बार कार्त्तिकेय ने ऋषि परम्परा को इस कथामृत से अभिषिक्त किया। वही कार्त्तिकेय द्वारा प्राप्त यह तन्त्र मालिनीविजयोत्तर-तन्त्र है।

शास्त्र की संज्ञा

कार्त्तिकेय ने इस शास्त्र का नामकरण मालिनीविजयोत्तरतन्त्रम् किया है।[4] इस ग्रन्थ के अन्तःसाक्ष्य के आधार पर कुछ तथ्य और उक्तियाँ इस सम्बन्ध में एक वैचारिक विकल्प प्रस्तुत करती हैं।

१. तारकान्तक से ऋषियों ने योगमार्ग विधि के सम्बन्ध में पूछा था। भगवान् ने महेश्वर अघोर को प्रणाम कर उन्हीं अघोर के मुख से उद्गत मालिनी-विजयोत्तरतन्त्र को सुनाया था—

---

१. मा० वि० ४।३; २. तदेव—१।६-१।१४;
३. तदेव—१।१३। ४. तदेव २३।४१;

प्रत्युवाच प्रहृष्टात्मा नमस्कृत्य महेश्वरम्[1]।
शृणुष्वं संप्रवक्ष्यामि सर्वसिद्धि-फलप्रदम् ॥
मालिनीविजयं तन्त्रं परमेशमुखोद्गतम्।
भुक्तिमुक्तिप्रदातारं ···· ···· ···· ··· ··· ···· ॥

२. अमरार्चित उमेश को प्रणाम कर उस समय देवी पार्वती ने कहा था—

स्वस्थानस्थमुमादेवी प्रणिपत्येदमब्रवीत्।
सिद्धयोगीश्वरीतन्त्रं नवकोटिप्रविस्तरम् ॥
यत्त्वया कथितं पूर्वं भेदत्रयविसर्पितम्।
श्रीमालिनीविजये तन्त्रे कोटित्रितय-लक्षिते ॥
योगमार्गस्त्वया प्रोक्तः सुविस्तीर्णो महेश्वर!
भूयस्तस्योपसंहारः प्रोक्तो द्वादशभिस्तथा ॥

अर्थात् पार्वती के अनुसार योगमार्ग सिद्धयोगीश्वरी तन्त्र के माध्यम से सुनाकर पुनः उसी को शिव ने मालिनीविजयोत्तरतन्त्र के रूप में संक्षेप में सुनाया था। पुनः बारह हजार मन्त्रों में उसका संक्षेप किया। वह भी अल्पबुद्धि लोगों द्वारा आत्मसात् नहीं हो पा रहा था। इसलिये पार्वती ने उसका भी संक्षेप करने के लिये प्रार्थना की थी। यह संक्षेप की बात भी दोनों की एकता का संकेत करती है।

३. पार्वती के उक्त कथन के उत्तर में भगवान् शिव ने कहा था—

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सिद्धयोगीश्वरीमतम्।
यन्न कस्यचिदाख्यातं मालिनीविजयोत्तरम् ॥ (मा० १।१३)

४. इस प्रकार शुद्ध (मोक्ष) और अशुद्ध (बन्ध) दो भावों के भेद से इन्द्रियों के प्रभाव का सिद्धयोगीश्वरी मन्त्र में वर्णन किया गया[2]।

५. सिद्धयोगीश्वरी मतानुसार ध्यान से सर्वमन्त्रोपलक्षणा सिद्धि होती है[3]।

६. स एव मन्त्रदेहस्तु सिद्धयोगीश्वरीमते[4]।

७. भगवान् शिव कहते हैं कि, देवि! मैंने इस तरह यह सिद्धयोगीश्वरी मत तुम्हें सुनाया[5] और इसके तुरत बाद कार्त्तिकेय कहते हैं कि, ऋषियों! मैंने तुम्हें यह मालिनीविजयोत्तरतन्त्र सुनाया[6]।

---

१. मा० वि० १।६-७ २. तदेव—१५।४५; ३. तदेव—१७।३३;
४. तदेव—१८।३८; ५. तदेव—२३।३८; ६. तदेव—२३।४१;

इन कथनों और उपकथनों से सिद्धयोगीश्वरी तन्त्र का ही परम संक्षेप रूप कोई खण्ड मालिनीविजयोत्तरतन्त्र है, यह सिद्ध हो जाता है। भगवान् शिव की उक्ति—

'शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सिद्धयोगीश्वरीमतम्।
यन्न कस्यचिदाख्यातं मालिनीविजयोत्तरम्[1] ॥

भी इन दोनों का एक होना ही सिद्ध करती है।

श्रीतन्त्रालोककार श्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्य ने सिद्धयोगीश्वरी तन्त्र का द्वितीय, तृतीय, एकादश, सप्तदश, ऊनविंश, त्रयोविंश, पंचविंश और अष्टाविंश आह्निकों में खुलकर प्रयोग किया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि, उनके समय में सिद्धयोगीश्वरी तन्त्र का बृहत् स्वरूप प्रचलित था। आज एक तरह से यह अनुपलब्ध ही है। ज्ञात हुआ है कि एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के ग्रन्थागार में इसकी एक दुर्लभ पाण्डुलिपि है। श्री शीतला प्रसाद उपाध्याय, उपाचार्य योगतन्त्र विभाग सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के अनुसार नेपाल राज्य के राज्य ग्रन्थागार में भी इसकी एक प्रति है।

इस प्रकार इसके 'पृथक् अस्तित्व' 'इसके एकत्व' और 'सिद्धयोगीश्वरी तन्त्र का ही यह कोई अंश है', ये तीनों तथ्य विचारणीय हैं। सिद्धातन्त्र, सिद्धामत और सिद्धान्त शासन ग्रन्थों के सम्बन्ध में भी गवेषणा आवश्यक है।

विशेषतः विद्वद्वर्ग द्वारा यह विचारणीय है कि, सिद्धयोगीश्वरी तन्त्र और मालिनीविजयोत्तरतन्त्र दोनों एक ही महान् ग्रन्थ के दो भागों में बँटे हुए रूप हैं? क्या दोनों अलग होकर भी एक हैं?

मातृका मालिनी का अन्तर

मातृका—मालिनी एक अभिनव मातृका है। मातृका के ५० वर्ण प्रसिद्ध हैं। 'अ' से विसर्ग तक के १६ वर्ण स्वर वर्ण हैं और क से स तक ३३ वर्ण मिलकर ४९ वर्ण होते हैं। 'क्ष' को चक्रेश्वर वर्ण कहते हैं। इस तरह कुल मिलाकर पचास वर्ण मातृका के माने जाते हैं। सोलह स्वर वर्ण बीज वर्ण हैं और शेष ३४ व्यंजन योनिवर्ण हैं। बीज और योनिवर्णों के संयोग से सारा वाङ्मय प्रसार प्राप्त करता है। मातृका नाम पड़ने का कारण निम्नवत् है—

१. अवर्ग की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी हैं।

२. कवर्ग की अधिष्ठात्री देवी कमलोद्भवा ब्राह्मी हैं।

३. चवर्ग में महेशानी देवी का अधिष्ठान है।

---

१. मा० वि० १।१३।

४. टवर्ग में कुमारिका अर्थात् कौमारी देवी उल्लसित हैं।

५. तवर्ग में नारायणी देवी अधिष्ठित हैं।

६. पवर्ग में वाराही माता का अधिष्ठान माना जाता है।

७. यवर्ग (य र ल व) में ऐन्द्री अधिष्ठित रहती हैं।

८. शवर्ग (श ष स ह) में चामुण्डा देवी का अधिष्ठान माना जाता है।

इस तरह, १. महालक्ष्मी, २. ब्राह्मी, ३. माहेशी, ४. कौमारी, ५. नारायणी (वैष्णवी), ६. वाराही, ७. ऐन्द्री और ८. चामुण्डा नामक मातृशक्तियाँ इसमें निवास करती हैं। इसी आधार पर आठ वर्गों में विभाजित पूरी वर्णमाला मातृका मानी जाती है[1]।

मालिनी—मालिनी की एकमात्र परिभाषा का उल्लेख करते हुए भगवान् कहते हैं—

न्यसेच्छाक्तशरीरार्थं भिन्नयोनिं तु मालिनीम्[2]।

अर्थात् भिन्नयोनि मातृका को मालिनी कहते हैं। मातृका में योनिवर्ग सात वर्गों में विभक्त होने पर भी वर्गानुकूल परिगणित होती है। वही मालिनी भिन्नयोनि वाली होती है। योनि भिन्नता वर्णों पर ही आधारित होती है। वर्णों में ही सारे तत्त्व और उनकी शक्तियों के सत्त्व उल्लसित हैं। इनका शरीर के अवयवों पर न्यास करने से दिव्यता का सम्पूर्ण आधार हो जाता है।

मातृका क्रम से सभी वर्ण प्रचलित हैं। मालिनी का वर्णक्रम इस प्रकार है। यहाँ वर्ण क्रम, तत्त्व, न्यास के अङ्ग और वर्णशक्ति क्रम प्रदर्शित हैं—

क्रमाङ्क	मालिनीवर्ण सोलह अक्षर	तत्त्व	न्यास के अङ्ग स्थान	वर्ण शक्तियों की संज्ञा
१.	न	शिव तत्त्व	शिखा	नादिनी
२-५	ऋ ॠ ऌ ॡ	,,	शिरोमाला	कला–१. निवृत्ति, २. प्रतिष्ठा, ३. विद्या, ४. शान्ता
६.	थ	,,	शिर का अग्रभाग मस्तक	सती उमा
७.	च	,,	तृतीय नेत्र	चामुण्डा
८.	ध	,,	नेत्र	प्रियदर्शिनी

१. स्वच्छन्द तन्त्र १।३४-३६, मा० वि० ३।१०-१५।

२. मा० वि० ३।३६, ४।११, ४।१४।

९.	ई	,,	दोनों नेत्रों का मध्य	गुह्यशक्ति
१०.	ण	,,	दोनों कान	नारायणी
११.	उ	,,	कर्णाभूषण बाँयाँ	मोहिनी
१२.	ऊ	,,	दक्ष भूषण	प्रज्ञा
१३.	ब	,,	वक्त्र	अव्ययावच्छिणी
१४-१६.	कखग	सदाशिव	दन्तपङ्क्ति	क-कङ्कटा,
१७-१८.	घङ	ईश्वर		ख-कालिका, ग-शिवा
				घ-घोरघोषा, ङ-शिविरा
१९.	इ	सद्विद्या	जिह्वा	माया
२०.	अ	मन्त्रमहेश्वर	वाक्	वागीश्वरी
२१.	व	मन्त्रेश्वर	कण्ठ	शिखिवाहनी
२२.	भ	मन्त्र	दक्षस्कन्ध	भीषणी
२३.	य	विज्ञानाकल	वामस्कन्ध	वायुवेगा
२४.	ड	कलाकल	दक्षबाहु	लाभ-
२५.	ढ	प्रलयाकल	वामबाहु	विनायकी
२६.	ठ	सकल	दोनों हाथ	पूर्णिमा
२७.	झ	प्रकृति	दाहिनो अङ्गुलियाँ	झङ्कारी
२८.	ञ	अहंकार	वाम अङ्गुलियाँ	कुन्दना
२९.	ज	बुद्धि	शिखा शूल	जयन्ती
३०.	र	मन	शूल दण्ड	दीपनी
३१.	ट	घ्राण	शूल कपाल	पारमेश्वरी
३२.	प	जिह्वा	हृदय	पावनी
३३.	छ	स्पर्श त्वक्	दक्ष स्तन	छगली
३४.	ल	चक्षु	वाम स्तन	पूतना
३५.	आ	श्रोत्र	क्षीर	मोटरी
३६.	स	उपस्थ	जीव	परमात्मा
३७-३८.	विसर्गः ह	पाद	पञ्चप्राण	इच्छाशक्ति

३९.	ष	पाणि	उदर	लम्बिका
४०.	क्ष	वाक्	नाभि	संहारिका
४१.	म	गन्ध	नितम्ब	महाकाली
४२.	अनुस्वार	रस	शुक्र	भैरवी
४३.	श	रूप	गुह्य	कुसुमायुधा
४४.	त	स्पर्श	उरुयुग्म	तारा
४५.	ए	शब्द	दक्षजानु	ज्ञाना
४६.	ऐ	आकाश	वामजानु	क्रिया
४७.	ओ	वायु	दक्षजंघा	गायत्री
४८.	औ	तेज	वामजंघा	सावित्री
४९.	द	जल	दक्षप्रपद	दहनी
५०.	फ	धरातत्त्व	वामप्रपद	फेत्कारिका[1]

इस प्रकार पचास वर्ण राशि (शब्द राशि) के स्थान, तत्त्व और उन पर न्यस्य देवताओं की यह तालिका मालिनीविजयोत्तरतन्त्र के तीसरे अधिकार के श्लोक ३७ से ४१ तक की सूची में अङ्कित है। इसे भिन्न योनि अर्थात् बीज और योनि के पारस्परिक मेल से बनी वर्णमाला मानते हैं। श्रीमालिनीविजयोत्तर तन्त्र के अनुसार बीजयोनि से उत्पन्न रुद्रशक्ति के आश्रय से प्रवर्त्तमान वाचकों की अनन्त संख्यायें स्वीकार्य हैं[2]।

सर्वशास्त्रार्थ को अपने रहस्यमय अन्तर्गर्भ में धारण करने वाली इस मालिनी-विद्या के द्वारा परमेश्वर शिव ने अघोर भट्टारक को बोध प्रदान किया था। इस विद्या से संप्रबुद्ध होकर योनि वर्णों को बीज शक्तियों के प्रभाव से क्षुब्ध कर उसी के समान श्रुति वाले पृथक् वर्णों को उत्पन्न कर दिया। इन्हीं वर्णों से सारा का सारा वाङ्मय वेद, शास्त्र, उपनिषद्, स्मृति, पुराण आदि समुत्पन्न हुए और अनवरत उत्पन्न हो रहे हैं।

शिवशक्ति के अनन्त भेदों के रहते कार्य भेद से इसके तीन भेद होते हैं— १. अपरा, २. परा और ३. परापरा शक्ति।

१. अपरा घोरतरी शक्ति है। यह रुद्र रूप अणुओं को जो स्वयं विषयों में ही लीन रहते हैं, उन्हें और नीचे से नीचे गहराइयों में गिराने का काम करती है।

---

१. मा० वि० ३।२५ ; २. तदेव—३।५२।

२. परापरा—मिली जुली आसक्ति उत्पन्न करने वाली तथा मुक्तिमार्ग का निरोध करने वाली घोर शक्ति है।

३. पराशक्ति शिवधाम पर पहुँचाने का पावन कार्य करती है। यह अघोर शक्ति मानी जाती है। इसके बीजमन्त्र के उच्चारण मात्र से सारे मन्त्र संमुखीन हो जाते हैं।[१]

त्रिक दर्शन की मूल भित्ति रूप इन तीन शक्तियों का प्रतिपादक श्रीमालिनी-विजयोत्तरतन्त्र नामक यह तन्त्र परमेश्वर के मुखारविन्द का परम पावन मकरन्द है[२]। इससे भुक्ति और मुक्ति हस्तामलकवत् उपलब्ध होते हैं। इसे परमेश्वर के मुख से उद्भूत ज्ञानचन्द्र की मरीचि रूप मानते हैं।[३] यह १. हेय और २. उपादेय विज्ञान से स्वाध्याय में संलग्न साधकों को परमार्थ रूप से परिचित कराता है।

इसके अनुसार मल (आवरक तत्त्व) कर्म, माया और मायीय यह शाश्वत संसरणशील संसार ही हेय माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त १. शिव, २. शक्ति, विद्येश्वर, मन्त्र और मन्त्रेश्वर सभी उपादेय श्रेणी में आते हैं।

यह ध्यान देने की बात है कि, इस तन्त्र के अनुसार सर्वज्ञ, सर्वकर्तृत्व सम्पन्न परमेश्वर ने सृष्टि की इच्छा होने पर सर्वप्रथम आठ विज्ञान-केवलों को उत्पन्न किया था। उन्हें क्रमशः १. अघोर, २. परमघोर, ३ घोररूप, ४. घोरमुख, ५. भीम, ६. भीषण, ७. पिबन और ८. वमन कहते हैं। ये सभी १. स्थिति, २. ध्वंस, ३. रक्षा और ४. अनुग्रह करने में समर्थ हैं[४]।

इस शास्त्र के अनुसार संसार के अङ्कुर का एकमात्र कारण मल है। वहीं मोक्ष का एकमात्र कारण ज्ञान माना जाता है।[५] माया व्यापिनी शक्ति है। माया की बड़ी पुत्री का नाम कला है। कला से लेकर पृथ्वी पर्यन्त यह संसार मण्डल है।[६] इसको जीतकर माया से भी ऊपर उठने के लिये हेयोपादेय विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है।

योगसिद्धि के लिये भुवन माला के रूप में विस्तृत इस संसार मण्डल को जानना भी आवश्यक है।[७] भगवान् शङ्कर ने तो यहाँ तक घोषित किया है कि,

> यः पुनः सर्वतत्त्वानि वेत्त्येतानि यथार्थतः।
> स गुरुर्मत्समः प्रोक्तो मन्त्रवीर्यप्रकाशकः॥ (मा० वि० २।१०)

---

१. मा० वि० ४।१५-१७; २. तदेव—१।७; ३. तदेव—१।१।
४. तदेव—३।१९-२०; ५. तदेव—१।२३; ६. तदेव—१।३३।
७. तदेव—१।८।

ऐसे गुरुवर्य मन्त्रों की वीर्यवत्ता के प्रकाशक होते हैं। उन पर रुद्रशक्ति का समावेश शाश्वत रहता है। इसके लक्षण भी उनमें दीख पड़ते हैं। १. रुद्र में भक्ति, २. मन्त्रसिद्धि, ३. सर्वसत्त्ववशित्व, ४. प्रारब्ध कार्य निष्पत्ति, ५. कवित्व और ६. सर्वशास्त्रार्थवेतृत्व।

इस समावेश के मुख्य रूप से १. भूत समावेश (पंचविध) २. तत्त्व समावेश (त्रिंशत् विध) ३. मन्त्रसमावेश (दशविध) ४. आत्म समावेश (त्रिविध) ५. शक्ति या शाक्त समावेश (द्विविध) कुल मिलाकर पचास भेद होते हैं।[1]

पचास प्रकार के आणव, पचास प्रकार के शाक्त और पचास प्रकार के शाम्भव कुल मिलाकर एक सौ पचास भेद इस समावेश के होते हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि, ब्रह्माण्ड का यह जागतिक उल्लास शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार का है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर चार इसके पति रूप में प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार इन स्वामियों से व्याप्त यह संसार मण्डल छः अध्वाओं (१. कला, २. तत्त्व, ३. भुवन, ४. वर्ण, ५. पद और ६. मन्त्र) से भरा हुआ है। इसे षडध्व दृष्टि कहते हैं। इसी आधार पर इसे षडध्व दर्शन भी कहते हैं। इसमें १. अपरा, २. परापरा और ३. परा इन तीन शक्तियों की व्याप्ति के कारण इसे त्रिक दर्शन भी कहते हैं। इस दर्शन के सर्वोच्च तत्त्व शिव हैं। कहा गया है कि,

निष्प्रपञ्चो निराभासः शुद्धः स्वात्मन्यवस्थितः।
सर्वातीतः शिवो ज्ञेयः यं विदित्वा विमुच्यते[2]॥

शिव की तीन मुख्य शक्तियाँ हैं—१. सिसृक्षु परमेश्वर की इच्छा शक्ति, २. यह इस प्रकार का है—इस रूप में ज्ञेय का ज्ञापन करने वाली ज्ञान शक्ति। ज्ञानविषयक इस दर्शन की मान्यता भी मननीय है। यह त्रिविध ज्ञान की चर्चा करता है।[3] १. श्रुत, २. चिन्तामय और ३. भावनामय। इसी तरह १. सम्प्राप्त, २. घटमान, ३. सिद्ध और ४. सिद्धतम भेद से ज्ञानी भी चार प्रकार के माने गये हैं। यह वस्तु इस प्रकार की हो, इस भाव से वैसा ही बना देने वाली क्रिया शक्ति ही शिव की तीसरी शक्ति है।

यह क्रिया शक्ति अर्थोपाधिवश तीन भागों में विभक्त होती है। १. बीज योनि भेदमयी, २. वर्ग भेद से नौ वर्गों वाली (अ क च ट त प य श और क्ष) और ३. मालिनी (पचास वर्णविभेद वाली)[4]।

---

१. मा० वि० २।१९-१६, २. तदेव—२।४२।
३. तदेव—४।२८-३३; ४. तदेव—३।१०-१५।

बीज स्वर सोलह होते हैं और ये रुद्रबीज माने जाते हैं। इनमें अधिष्ठित १६ अमृत आदि रुद्र भी माने जाते हैं।

योनि रूप व्यंजन ३४ होते हैं। इनसे समुत्पन्न जय, विजय आदि ३४ रुद्रांश भी माने जाते हैं।[१]

इनसे विभिन्न मन्त्रों की सृष्टि होती है। जैसे—१. ब्रह्मशिरस्[२] २. शिखा मन्त्र, ३. पुरुष्टुत्[३] मन्त्र, ४. पाशुपत[४] मन्त्र, ५. अपरा मन्त्र, ६. परापरा मन्त्र और ७. परामन्त्र। इन सब में परामन्त्र ही सर्वश्रेष्ठ मन्त्र माना जाता है। इस एक बीज-मन्त्र में पार्थिव, प्राकृत, मायीय, शाक्त और शैव नामक पाँच अण्डकटाहों को विजय कर लेने की शक्ति है। इसीलिये इस मन्त्र को शास्त्र में 'पञ्चपिण्डनाथ' कहते हैं। परात्रीशिका शास्त्र में इसकी व्यापक व्याख्या की गयी है।[५]

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र समस्त अध्वा वर्ग पर अपना स्वतन्त्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। विशेष रूप से कालाग्नि भुवन में अवीचि कुम्भीपाक और रौरव भुवनों की विशेषतः प्रयत्नपूर्वक शुद्धि का संकेत देते हुए यह तन्त्र ग्रन्थ कूष्माण्ड भुवन की शुद्धता और उसके अन्तर्गत आने वाले रसातल इत्यादि सात पातालों की शुद्धि का ही समर्थक है। हाटक भुवन भी इसी शुद्धता के क्रम में परिगणित हैं।

इसके ऊर्ध्वभाग में भूमण्डल की चर्चा की गयी है।[६] यहीं सप्तद्वीपों और अर्णवों से संयुक्त पृथिवी के मध्य में देवताओं का आश्रय मेरु अधिष्ठित है[७]। इसके ऊर्ध्व-ऊर्ध्व भाग में भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यलोक प्रतिष्ठित हैं। इनमें १४ प्रकार के भूत समूह निवास करते हैं। भुवन वर्णन, प्रत्यष्टक, स्थाण्वष्टक, देवयोन्यष्टक, योगाष्टक आदि के बाद मायातत्त्व, विद्यातत्त्व आदि भुवनों की संख्या के क्रम में कुल एक सौ अट्ठारह भुवनों की चर्चा इस शास्त्र में की गयी है।[८]

इस दर्शन के अनुसार शरीर का अन्यतम महत्त्व स्वीकृत है। शरीर में सभी तत्त्वों का न्यास इसमें स्वीकृत है। श्रीतन्त्रालोककार भगवान् अभिनव ने भी इसका वर्णन इसी आधार पर किया है।[९] ८४ अङ्गुल के शरीर में अङ्गुल गणना के अनुसार सभी तत्त्व यथास्थान इसमें प्रदर्शित हैं।

---

१. मा० वि० ३।२०-२४ ; २. तदेव—३।६२ ; ३. तदेव—३।६४।
४. तदेव—३।६५ ; ५. तदेव—४।२५; ६. तदेव—५।५; ७. तदेव—५।५।
८. तदेव—५।३३ ; ९. तदेव—६।१, श्रीतन्त्रालोक-१५।२८४-२८५।

साधना के आधार

सर्वप्रथम मुद्रा के माध्यम से यौगिक कर्म को हृदय में मन्त्र द्वारा सम्पृक्त करने का पूरा विवेचन किया है।[१] याग सदन में विशेष न्यास पद्धतियों द्वारा भैरव सद्भाव का विशेष आयोजन इस शास्त्र में नितान्त अपेक्षित माना गया है।[२] इसके अतिरिक्त मातृसद्भाव से उत्तम सिद्धि की विधि में उतारने का निर्देश है। साथ ही रुद्रशक्ति समावेश के सन्दर्भ के प्रकरण में परा, परापरा, अपरा देवियों की आत्मपूजा का रहस्य भी प्रतिपादित है। मुख्य रूप से तीन शूल शृङ्गों की पूजा के समन्त्रक साधना के निर्देश दिये गये हैं। खेचरी मुद्रा द्वारा इनकी सिद्धि सरल मानी जाती है। अधिवासन, मण्डल रचना और होम आदि के विधान साधना के अङ्ग रूप में ही स्वीकृत हैं।

इस शास्त्र की मुख्य क्रिया अध्वा शोधन है। इसके बाद ही दीक्षा का विधान है। इस दीक्षा के द्वारा शिष्य स्वात्मशिवत्व को जागृत कर द्वादशान्त में प्रवेश करने का अधिकारी होता है।[३] दीक्षा में अभिषेक का महन्महत्त्व है। अभिषेक के अनन्तर ब्रह्मशिरस् आदि मन्त्रों के जप द्वारा स्वात्मशुचिता की प्रक्रिया अपनायी जाती है। मातृका बीज मन्त्र 'ह्रीं अक्षत्रौं' और मालिनी बीज मन्त्र 'ह्रीं न फ ह्रीं' इन दोनों मन्त्रों से साधक अपने शरीर को शक्तिमूर्त्ति में परिवर्त्तित कर लेता है।[४]

गुरुदेव द्वारा शिवहस्त विधि द्वारा शिष्य पर शक्तिपात के विधान का इसमें विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। योगाभ्यास की विधि पूरी तरह इसी शास्त्र से अन्य शास्त्रों में ली गयी है। वारुणी, पार्थिवी, आग्नेयी, वायवी धारणाओं और आकाशीय धारणाओं का यह अनूठा शास्त्र है। इन धारणात्मक साधनाओं द्वारा व्यक्ति विश्वविजयी बन सकता है। पञ्चमहाभूत धारणाओं के साथ ही तन्मात्र धारणाओं का निर्देश उनकी साधना की विशेष विधियाँ इस शास्त्र की अपनी देन मानी जा सकती हैं। इनके अतिरिक्त महागर्वकरी धारणा आदि ऐसी विधियाँ यहाँ प्रदर्शित हैं, जिनसे दिव्य ज्ञान का अनिवार्यतः प्रवर्त्तन हो जाता है।[५] चित् शक्ति के दर्शन और शैवसंवित्ति की समापत्ति की साधना की जो विधि यहाँ वर्णित है, वह अन्यत्र दुर्लभ है।[६] शिवज्ञानात्मक योगविधि इसी शास्त्र की विशेष विधि है।[७]

---

१. मा० वि० ७।३५-३६ ; २. तदेव—८।३४ ; ३. तदेव—९।७७।
४. तदेव—१०।३६-३७ ; ५. तदेव—२६।६४।
६. तदेव —१८।३६-४० ; ७. तदेव—१८।७०-७१।

अभिन्न साधना, वाक्सिद्धि (१९।८,८७), योगिनो मेलक, (२१) तत्त्वभाव संवित्ति, विज्वरत्व सिद्धि, मृत्युनाश विधि, शास्त्रज्ञान, उच्छिन्न शास्त्रज्ञान, विद्येश्वरत्व, सात दिन में अपूर्व सिद्धि (१९।६२), उर्वशी सिद्धि, पुष्टि, रिपुनाश, उत्साह, योगिनियों द्वारा ज्ञान प्राप्ति की साधना, रुद्रशक्ति समावेश साधना, पराक्रान्त परासन साधना, मृत या जीवत् शरीर में प्रवेश विधि (२१।९-१०), स्वादाकृष्टि विधि, प्रतिमा चालन विधि, सर्वत्र प्रवेश विधि, सद्यः प्रत्ययकर प्रयोग, चन्द्राकृष्टिकर प्रयोग, चन्द्रबिम्ब में परादर्शन प्रयोग, त्रैलोक्यवशीकरण योग (२१।१३), सूर्याकृष्टिकर योग, खेचरता सिद्धि (२२।१८), त्रिशूल प्रयोग, दूरश्रवण विज्ञान, विषक्षयकरप्रयोग, सर्वसिद्धिकर प्रयोग, स्वप्न विज्ञान, सर्वज्ञता इत्यादि साधना की विधियाँ विस्तारपूर्वक इसमें बतायी गयी हैं। ये साधनायें एक ओर विश्वोत्तीर्णता की व्याप्ति का वरदान देने वाली हैं और दूसरी ओर विविध प्रकार के ऐश्वर्य से सम्पन्न बनाकर भोगवाद की सिद्धि करने वाली हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि, यह तन्त्र भोगवाद के साथ मोक्ष का भी समान रूप से साधक है। इसकी दार्शनिक दृष्टि निष्प्रपञ्च, निराभास, शुद्ध स्वात्म में प्रतिष्ठित सर्वातीत शिव के साक्षात्कार में समर्थ है, तो दूसरी ओर यह घोषणा करती है कि, 'तत्समानबलो भूत्वा भुङ्क्ते भोगान् यथेप्सितान्'। इसमें सर्वसिद्धिकर प्रयोगों की कमी नहीं है।

भगवान् स्वयम् अन्त में देवी पार्वती से कहते हैं कि—

इत्येतत् कथितं देवि सिद्धयोगीश्वरीमतम्।
नातः परतरं ज्ञानं शिवाद्यवनिगोचरे।
य एवं तत्त्वतो वेद स शिवो नात्र संशयः॥

अर्थात् इस शास्त्र से बढ़कर ज्ञानप्रद इस विश्वात्मक विस्तार में कोई शास्त्र नहीं है। इसी शास्त्र का अभ्यास कर मुनियों ने परासिद्धि प्राप्त की थी। श्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्य ठीक ही कहते हैं—

न तदस्तीह यन्न श्रीमालिनीविजयोत्तरे।
देवदेवेन निर्दिष्टं स्वशब्देनाथ लिङ्गतः॥

वशाष्टादशवस्वष्टभिन्नं यच्छासनं विभोः।
तत्सारं त्रिकशास्त्रं हि तत्सारं मालिनीमतम्[1]॥

महामाहेश्वर अभिनवगुप्तपादाचार्य की यह उक्ति श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र के महत्त्व का ही प्रतिपादन करती है।

---

१. श्रीतन्त्रालोक—१।१७-१८।

मालिनी महेश्वर की मनोज्ञा महाशक्ति है। यद्यपि यह पूर्णाहन्ताविमर्शमयी अभेद सद्भाव भव्यता से भरी हुई है, फिर भी इसमें देशकालाकार सक्रियता की सिद्धि भेदवादिता के रूप में भी प्रतिबिम्बित है।

महामाहेश्वर की स्वातन्त्र्य शक्ति ही देवीयामल में कालकर्षिणी रूप से विमृष्ट है। वही परमहंसों की शिशुता को सहलाने वाली अनुग्राहिका महाशक्ति है। श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र में वही मातृसद्भावमयी महाशक्ति के रूप में प्रतिपादित है।

हिमानी अपने अमृतद्रव रूप में परिवर्त्तित होने के लिये प्रकृति की स्वात्मानुशासित सक्रियता की प्रतीक्षा करती है। विश्वात्मक प्रकाश की तेजस्विता रश्मिरथी के अनुग्रह की ग्राहिका बनकर विश्वप्राण को अनुप्राणित करने के उद्देश्य से विकीर्ण हो जाने को आकुल रहती है।

ऐसे अवसर की अपेक्षा स्वयं महाकाल को भी रहती है। कुछ ऐसे क्षण काल की उस कला का साक्षात्कार करने के लिये व्याकुल रहते हैं, जब प्रतिभा का पीयूष विश्व पर ज्ञानविज्ञान की पीयूष-वर्षा के रूप में बरसने का मन बना लेता है।

तब ब्रह्मवाद का वैलक्षण्य ऋषियों के मस्तिष्क में अभ्यावर्षण द्वारा उतर जाता है और परावाक् औपनिषदिकता का आकार ग्रहण कर लेती है। तब ऋक्, यजुष् और साम का निःस्वन आकाश में शिंजित हो जाता है। तब कैलाश के अधोश्वर महेश्वर को मूकता परा, पश्यन्ती और मध्यमा के मार्ग से वैखरी का रूप ग्रहण कर लेती है। तब शिवानी शैवसद्भाव और मातृसद्भाव के यामल मेलापक को अस्तित्व का रूप दे देती है। आद्या शक्ति सृष्टिशक्ति का आश्रय बन जाती है। तब अभिव्यक्ति की दृष्टि से 'चित्' सत् बन जाता है, आनन्द की दृष्टि से चित् चेतना के स्वरस का रसास्वाद बन जाता है। स्वरूपानन्द का स्रोत उद्वेलित हो उठता है। स्वाभाविकी स्वातन्त्र्य शक्ति शिव के मुखारविन्द मकरन्द से विनिःसृत ज्ञान को मरीचियों के रूप में हिमानी पर फैल जाती है। उसे देखने वहाँ देववृन्द उपास्थित रहते हैं। मृडानी उस अमृत को पीने के लिये उद्यत रहती है और ज्ञान की गंगा का प्रवाह आगम बनकर वाङ्मय को अभिषिक्त कर जाता है। तब पराशर के माध्यम से व्यास इस धरा धाम पर अवतरित हो जाते हैं। तब गणपति मनीषियों के संविद् समुद्र को उच्छलित करने लगते हैं। ज्ञानचन्द्र की मरीचियों को अमृतधारा के महाप्रवाह में विश्व भी अभिषिक्त हो जाता है—मालिनीविजयोत्तरतन्त्र का यही उद्भव-क्रम है।

अन्त में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति विश्रुत मनीषी विद्वान् **प्रो० राममूर्ति शर्मा** का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस विश्वविद्यालय के उत्कर्ष में इनकी महती भूमिका अविस्मरणीय है ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रकाशन-निदेशक **डॉ० हरिश्चन्द्र मणि त्रिपाठी** की ज्ञानचन्द्र मरीचियाँ प्रकाशन संस्थान के माध्यम से विश्व को संस्कृत मनीषा से मनोज्ञ बना रही हैं। मैं इनके उत्तरोत्तर उत्कर्ष का आशीर्वाद दे रहा हूँ ।

इस अवसर पर प्रिय आगमिक-रहस्यान्वेषी आत्मीय श्री शीतला प्रसाद उपाध्याय को अनन्त आशीर्वाद दे रहा हूँ ।

मुद्रक श्री गिरीश चन्द्र, व्यवस्थापक विजय प्रेस, वाराणसी को मेरे स्नेह-भरे शुभाशीर्वचन ।

गुरुचरणचञ्चरीक
परमहंसमिश्र
ए ३६, बादशाहबाग
वाराणसी

षट्तिला
२०५७

विषयक्रमः

प्रथमोऽधिकारः	पृष्ठाङ्काः
१. मङ्गलाचरण, श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र का उत्स, तारकान्तक-जिज्ञासु देवमहर्षि संवाद	१-४
२. उमादेवी का सिद्धयोगोश्वरी तन्त्र और मालिनीविजयोत्तरतन्त्र विषयक प्रश्न	५-६
३. अघोर से (हेयोपादेय विज्ञान सिद्ध) इस तन्त्र की प्राप्ति का कथन और उपादेय षट्क	७-८
४. हेयचतुष्क और इसके त्याग का फल	९-१०
५. सृष्टिसर्वज्ञ की इच्छा से सर्वप्रथम शिव द्वारा आठ विज्ञान केवलों की सृष्टि	१०-११
६. मन्त्र, मन्त्रेश्वर, मन्त्रमहेश्वर, विज्ञान केवल, प्रलय केवल और सकल सृष्टि	११-१२
७. मल (अज्ञान) की संसाराङ्कुर कारणता, धर्माधर्मात्मक कर्म, भोगेच्छा का कारण ईश्वरेच्छा, सकल पुरुष की भोगेच्छा की पूर्ति के लिये मन्त्रमहेश्वर द्वारा माया में प्रवेश कर जगत् की सृष्टि	१२-१३
८. माया की परिभाषा, कला की उत्पत्ति, कला के प्रभाव से पुरुष का सकलत्व, विद्या, राग, की उत्पत्ति और परिभाषा	१३-१४
९. नियति और काल की उत्पत्ति और परिभाषा, कला से अव्यक्त (प्रधान) और इसके गुणों से बुद्धि, बुद्धि से त्रिधा अहङ्कार, तैजस अहङ्कार से मन, वैकारिक अहंकृति से इन्द्रियाँ और तामस अहङ्कार से तन्मात्राओं की सृष्टि, ज्ञान और कर्मेन्द्रियाँ, कला से क्षिति पर्यन्त संसारमण्डल	१४-१५
१०. एक सौ अट्ठारह रुद्रों की मन्त्रेश्वर पद पर नियुक्ति, ब्रह्मा इत्यादि पर भी इनका नियन्त्रण, ब्रह्मादि स्तम्ब पर्यन्त जगत्, साढ़े तीन करोड़ मन्त्र शिव द्वारा ही नियुक्त, शान्ता शक्ति का सुपरिणाम	१६-१७

११. रुद्रशक्ति समाविष्ट शिष्य का शिव के अनुग्रह से सद्गुरु के शरण में प्रस्थान, शाङ्करी दीक्षा से मरणोपरान्त मुक्ति १७-१८

१२. योग दीक्षा से शाश्वत पद की प्राप्ति, शुद्ध स्वात्म में अवस्थान, गुरु और साधक का कर्त्तव्य १८-१९

१३. हेयोपादेय विज्ञान रूप ज्ञेय सर्वस्व के ज्ञान से सर्वसिद्धि २०

द्वितीयोऽधिकारः

१४. धरादि तत्त्व प्रपञ्च, पाञ्चदश्य-सिद्धान्त, जल तत्त्व से मूलपर्यन्त तत्त्व, पुरुष से कलापर्यन्त तेरह तत्त्व भेद, विज्ञानकेवल के नवभेद, मन्त्र के सात, मन्त्रेश्वर के पाँच, मन्त्रमहेश्वर तीन, और अभेद शिव तत्त्व २१-२३

१५. भुवन माला का ज्ञान और उसका सुपरिणाम, सर्वतत्त्वज्ञ शिवरूप का मन्त्रवीर्य प्रकाशकत्व, शाश्वत रुद्रशक्ति समावेश और उसके चिह्न २३-२५

१६. रुद्रशक्ति समावेश के १. भूत, २. तत्त्व, ३. आत्म, ४. मन्त्र और ५. शक्ति रूप पाँच भेद, कुल पञ्चाशत्प्रकारता २५-२६

१७. आणव, शाक्त और शाम्भव समावेश, समावेश के भेद, संवित्तिफल-भेद निषेध, जाग्रत्स्वप्नादि भेद से सर्वावेश क्रम का ज्ञान २७-२८

१८. स्वरूप, शक्ति और सकलात्मक जाग्रत्, स्वप्न सुषुप्ति बोध, तुर्यबोध, तुर्यातीत ज्ञान, मन्त्र मन्त्रेश्वर विज्ञानाकल प्रलयाकल इत्यादि के स्वरूप २९-३१

१९. (जाग्रदादि अवस्थाओं) के संज्ञा भेद, अध्वाभेद, विज्ञानाकल पर्यन्त आत्मतत्त्व, ईश्वर पर्यन्त विद्यातत्त्व और शेष शिवतत्त्व ३२-३४

२०. अण्डचतुष्टय, निवृत्ति कला धारिका शक्तिमयी पृथ्वी, पृथ्वी तत्त्व के कालाग्नि से वीरभद्र पर्यन्त सोलह भुवन, प्रतिष्ठा रूप आप्यायनी कला के ५६ भुवन, बोधिनी विद्या कला के वर्ण, तत्त्व और २८ भुवन तुर्याकला, तीन तत्त्व एक पद और १८ भुवन आदि षड्विध अध्वा शुद्धाशुद्ध जगत्, पतिचतुष्टय और ऊर्ध्व की परिभाषा ३५-३८

तृतीयोऽधिकारः

२१. शिवादि वस्तु के श्रवण की पार्वती की इच्छा, वाचक मन्त्र, इच्छा शक्ति और ज्ञेय की परिभाषा ३९-४०

२२. ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, अर्थोपाधि और इसके द्वारा दो, नौ और पचास भेदों का प्रकल्पन, बीज स्वर और योनि व्यंजन, शतार्ध-किरणोज्वला मातृका शक्ति ४१-४२

२३. बीजरूप शिव, योनिरूप शक्ति, योन्यात्मक शक्तिमयता, बीजरूप शिव की वाचिका वर्गाष्टक और माहेश्वर्यादि शक्तियाँ ४३-४४

२४. षोडश बोजों के वाचक षोडश रुद्र, शक्तिरूप ३४ योनिवर्णों के वाचक ३४ रुद्र, अनन्त भेद, अघोर का परमेश्वर द्वारा उद्बोधन, वर्णोत्पत्ति का रहस्य ४४-४६

२५. साधकेन्द्रों की सिद्धि के आधार, रुद्राधिष्ठित सभी वर्ण, वर्णों से वेदादिवाङ्मय का प्रवर्त्तन, कार्य भेद से शिवशक्ति का त्रैविध्य, अपरा परापरा और पराशक्ति भेद, शम्भु की एकमात्र शाङ्करी शक्ति ४७-४८

२६. शाक्तशरीरार्थ मालिनीन्यास, मालिनी के क्रमिक वर्ण और न्यास के अंग ४९-५१

२७. विद्या और मन्त्रों का उद्धार, परापरा, अपरा और परा-मन्त्रोद्धार-प्रक्रिया, परामन्त्र के उच्चारण मात्र से मन्त्रसाम्मुख्य, परामन्त्र की अधिकारिकता ५१-५४

२८. आठ योगिनियाँ, सप्तैकादशवर्णात्मिका विद्या, विद्याङ्ग हृदय मन्त्र, ब्रह्मशिरस् मन्त्र, रुद्राणी, पुरुष्टुत्, पाशुपत मन्त्र ५५-५६

२९. पद्मचक्र, इन्द्रादि वाचक वर्ण, ऋषियों को योग-मन्त्र विषयक जिज्ञासा का कार्त्तिकेय द्वारा समाधान, योगी की परिभाषा, योग के विना शाङ्करी दीक्षा की अधिकारिता का निषेध, शिवदीक्षा से मुक्ति, अभिन्न और भिन्न योनि मालिनी के अङ्ग न्यास, तत्त्व न्यास, ५७-६३

चतुर्थोऽधिकारः

३०. परापरा, अपरा और परा मन्त्रों के तत्त्वक्रम से पदों के स्वरूप ६४-६६

३१. ज्ञानी और योगी का मोक्षप्रदत्व। श्रुत, चिन्तामय, और भावनामय, तीन प्रकार के ज्ञान और इनकी परिभाषायें, चतुर्विध ज्ञानवान्, चतुर्विध योगी ६६-७०

पञ्चमोऽधिकारः

३२. भुवनाध्वाक्रम, अवीचि, कुम्भीपाक और रौरव, पाताल, भूर्भुवः स्वर्लोक, चतुर्विध भूतग्राम क्रम, कालाग्नि भुवन, सौम्यादि भुवन, शतरुद्र

भुवन, पत्यष्टक, गुह्याष्टक, पवित्राष्टक, स्थाण्वष्टक, देवयोन्यष्टक, योगाष्टक, पुरुष, विद्या, कला, काल तत्त्व के भुवन ७१-७६

३३. अशुद्ध विद्या, ईश्वर और सकल तत्त्वों के कुल ११८ भुवन, इनकी शुद्धि अशुद्धि ७६-७८

षष्ठोऽधिकारः

३४. ज्ञान दीक्षा में वस्तु व्यवस्थिति, षट्त्रिंशत्तत्त्व भेद से न्यास, पञ्च-तत्त्व न्यास, तत्त्वविधि, कालाग्नि से वीरभद्रपुर पर्यन्त पुरषोडशक, गुल्फान्त न्यास ७८-८२

३५. ८४ अङ्गुल शरीर में अङ्गुल भेद से तत्त्व व्याप्ति, अपर, परापर और परविधि, प्रधान व्याप्ति, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक भेद, पद, मन्त्र और कालादि का त्रितयत्व, न्याससयुक्त गुरुदीक्षा का उपसंहार ८२-८६

सप्तमोऽधिकारः

३६. मुद्रा वर्णन क्रम में २६ मुद्राओं का क्रमिक वर्णन ८७-९५

अष्टमोऽधिकारः

३७. क्रम, यागसदन प्रक्रिया, अष्टविध स्नान, यागसदन प्रवेश विधि, द्वारपति पूजन, प्रवेश समय, शिष्य स्वरूप, शिवबिन्दुवत्स्वात्मचिन्तन, विद्यामूर्त्तिप्रकल्पन, नवात्मक पिण्डविधि, ९६-१०३

३८. वक्त्रप्रकल्पन में न्यास और मूर्त्यङ्ग प्रकल्पन से दीक्ष्य की दिव्यता १०३-१०४

३९. भैरव सद्भाव न्यास, १. मूर्त्तिन्यास, २. सृष्टि ३. त्रितत्त्व, ४. अष्टमूर्त्ति, ५. भैरवसद्भाव और ६. अङ्ग न्यासात्मक षोढान्यास, शाक्त न्यास, १०४-१०५

४०. परादित्रितय न्यास, अघोर्याद्यष्टक न्यास, मातृसद्भाव न्यास, रुद्रशक्ति समावेश की प्रतिष्ठा, अङ्गप्रकल्पन, यामल न्यास, पञ्चविध न्यास, याग द्रव्य प्रोक्षण और शोधन १०५-११०

४१. स्वात्मपूजन, अन्तःकृति प्रक्रिया, मानस याग प्रक्रिया ११०-११६

४२ त्रिशक्तिक एकदण्डात्मक त्रिशूल, शाम्भव, शाक्त और और आणव शूल का ज्ञान आवश्यक, शक्ति चक्र का पृथक् याग, खेचरी मुद्रा और अवनीतल से उत्पतन, महास्त्र से धान्यादि निक्षेप, पञ्चगव्य, भूमि संप्रोक्षण, ११६-११८

४३. वास्तुयाग प्रक्रिया में मातृका पूजन, होम जप, कलश (प्रधान) स्थापन, इन्द्रादि पूजन, वार्धानी की अविच्छिन्न धारा, कुण्ड प्रयोग अग्नि आनयन, चरु पाक आदि ११८-१२४

४४. अन्तःकृति की अपर प्रक्रिया १२५-१२७

४५. स्वप्नविचार, शुभ, अशुभ स्वप्न, निष्फल चेष्टा का निषेध, समय श्रावण और विसर्जन, सामय कर्म समापन १२७-१३०

नवमोऽधिकारः

४६. अधिवासन, सूत्रास्फालन पूर्वक मण्डल निर्माण की विस्तृत विधि, गुरुकृत संकल्प (श्लो० ३७) सितोष्णीष धारण, शिवहस्त विधि, आलम्भन, ग्रहण, योजन, विनियोग, पाशच्छेद, शिष्य द्वारा स्वात्म-शिवत्व भावन १३०-१४४

४७. इतराध्व विधि, अध्वाशोधन के पश्चात् दीक्षा, शैवात्मभावमय चिन्तन, शिष्य मण्डल और वह्नि का एकत्वभावन, स्वव्याप्ति ध्यान, पाशपञ्जर का बन्ध, यजन, तर्पण और अन्य कार्य, गर्भाधान, १४४-१४७

४८. पिबनी पूर्वक मन्त्र और परामन्त्रों से दश आहुतियाँ, अपरा से पाशच्छेद, भुवनेश का आवाहन और उनसे प्रतिबन्ध निराकरण की प्रार्थना, उत्क्षेपण, मध्याहुति, पाशुपत, विलोमादिविशुद्ध्यर्थ पाशुपतमन्त्र से आहुतियाँ, वागीशी विसर्जन, बाहुपाशच्छेदन १४७-१४९

४९. माया, विद्यादि सकलान्त पिबन्यष्टक संयोजन, निष्कल में परा कार्य, सकलान्त विशुद्धि और शिखाच्छेद, शिष्य का आत्मस्थीकरण, गुरु द्वारा शिष्य का परतत्त्व में नियोजन शिवयोग विधि, सर्वाध्व संशुद्धि १४९-१५२

दशमोऽधिकारः

५०. योग्य शिष्य का साधना प्रक्रिया में नियोजन, सकर्मकाण्ड सर्वराजोपचारपूर्वक अभिषेचन, मन्त्रप्रदान विधि, आचार्य का अभिषेक, मन्त्र-सिद्ध्यर्थं मन्त्रव्रत का आचरण, विद्येश्वर जप, तर्पण, रुद्राणी, पुरुष्टुत महापाशुपतादि मन्त्र जप, माँस मदिरादि द्रव्यों के विकल्प, अर्घ्यदान पुनः जप, जपफल १५३-१५९

५१. वीरचित्तविधि, योगेश्वरी शुभागमन, तदनुकूल विनम्र आचरण से लाभ, आचार्य द्वारा मौनव्रत, त्रिशक्तिपरिमण्डल याग, चीर्णव्रत मन्त्री का निग्रहानुग्रह सामर्थ्य, १५९-१६१

५२. ह्रीं अक्षह्रीं, ह्रीं नफह्रीं मन्त्र न्यास से शक्तिमूर्त्ति, प्रक्रियापूर्त्ति, १६१-१६२

एकादशोऽधिकारः

५३. भुक्ति-मुक्तिकरी दीक्षा, सद्यःप्रत्ययकारिका दीक्षा में कुल मण्डल आदि के अप्रयोग का निर्देश, यागसदन में प्रवेश, महामुद्रा प्रयोग, मालिनी का अनुलोम विलोम प्रयोग, शक्ति से अमृतत्त्व नयन परासंपुटित मालिनी का प्रयोग, गणपति पूजन, माहेश्वरी पूजन कुलशक्ति विनिवेश, १६३-१६६

५४. सर्वयोगिनी चक्राधिप प्रयोग, वीराष्टक यजन, श्रीकारपूर्वक नामकरण, शिवहस्तविधि, चरु, १६ अङ्गुल का दन्तकाष्ठ, शक्तिपात परीक्षण, कुलेश याग, शिष्य के शोधन के विविध प्रयोग, अनामय शक्ति की शिवसमाहिति का चिन्तन, १६६-१७०

५५. शक्तिपात से शिष्य में आनन्द, उद्भव, कम्प, निद्रा, घूर्णि के लक्षण, उपलवत् त्याज्य शिष्य, १७०-१७२

५६. पृथक् तत्त्व विधि से दीक्षा, कुलक्रमेष्टि मुमुक्षु-बुभुक्षु के विभिन्न प्रयोग, अष्टदीप प्रयोग, शंख में शिवपूजन, शिवहस्त विधि से अभिषेक, अधिकारार्थ आचार्य दीक्षा का स्वरूप, मोक्षप्रद गुरु, स्वक्रिया सम्पादनार्थ गुरु का आदेश १७२-१७४

द्वादशोऽधिकारः

५७. योगाभ्यास विषयक देवीप्रश्न, भूगृह, गुहा, निर्जन, निःस्वन, निर्बाध स्थान, लक्ष्यवेध, चित्तवेध प्रक्रिया से योगाभ्यास, षोढालक्ष्यभेद, एकफलवान् चित्तभेद, १७४-१८०

५८. गुरु द्वारा कृतावेश विधिक्रम योगी के योगाभ्यास का पृथक् विधान, २७ दिन के अभ्यास से गुरुत्व, छः मास में वज्रदेहत्व, नवनाग पराक्रमत्व, पार्थिवी धारणा का द्वितीय प्रयोग, तृतीय प्रयोग, चतुर्थ प्रयोग, पञ्चमप्रयोग, अन्य विभिन्न प्रयोग और बुभुक्षु के फलवासनानुसार दीक्षा का आदेश, योजित होने के अनन्तर वहाँ से अनिवर्त्तन का अनुभव १८०-१८६

त्रयोदशोऽधिकारः

५९. (अ) वारुणी धारणा के प्रयोग और फल, सप्ताह, मास, वर्ष, तीन वर्ष प्रयोग के फल, जल के ऊपर सव्यापार चिन्तन का फल, जलावरण विज्ञान की अनुभूति, जलोपरि निर्व्यापार प्रयोग से जलतत्त्वेश

का दर्शन, जलावरण संभूत विद्येश्वरत्व की प्राप्ति, कुल पञ्चदश भेदमयी वारुणी धारणा १८७-१९२

(आ) आग्नेयी धारणा—सप्ताह प्रयोग, तीन वर्ष में अग्नि की समानता, त्रिकोण मण्डलारूढ़ अनुचिन्तन सव्यापारादि भेद के फल, सप्ताह मास छः मास तीन वर्ष के प्रयोग के फल, विभिन्न प्रयोग १९२-१९६

(इ) वायवी धारणा, छः मास, तीन वर्ष, के प्रयोग के फल १९६-१९९

(ई) व्योमधारणा—पहली विधा (श्लोक ४४), मासपर्यन्त प्रयोग के फल, छः मास, तीन वर्ष में व्योम ज्ञान, विभिन्न प्रयोग और फल, १९९-२०२

६०. भूतावेश साधना, धारणा पञ्चक सिद्धि के अन्य फल, एक धारणा की सिद्धि के बाद ही दूसरी में प्रवेश का आदेश, विविध सिद्धियों का निश्चय २०२-२०४

चतुर्दशोऽधिकारः

६१. तन्मात्रधारणायें और उनके फल—

अ–गन्धतन्मात्र धारणा श्लोक १–१०

आ–रसतन्मात्र धारणा श्लोक ११–१८

इ–रूप तन्मात्र धारणा श्लोक १९–२७

ई–स्पर्श तन्मात्र धारणा श्लोक २८–३३

उ–शब्द तन्मात्र धारणा श्लोक ३४–४३ २०५-२१६

पञ्चदशोऽधिकारः

६२. इन्द्रिय धारणा और फल—

अ–वाग्धारणा (श्लोक २-६) आ–पाणि प्रयोग (श्लोक ७-९) इ–चरणधारणा प्रयोग (१०-११) ई–वायुधारणा प्रयोग (१२-१३) उ–लिङ्गधारणा (१४-१५) ऊ–रसनाधारणा (१६-१९) ऋ–घ्राणधारणा (२०-२३) ॠ–चक्षु धारणा—(२४-२९) ए–त्वक् प्रयोग (३०-३३) ऐ–श्रोत्रेन्द्रिय (३४-३६) ओ–मनोवती (३७-४७) २१७-२३२

षोडशोऽधिकारः

६३. अ–गर्वमयीधारणा, आत्मदेहधारणा और फल (१-७)
आ–बुद्धितत्त्व की धारणा (८-१२) इ–दिव्यदृष्टि सिद्धि (१३)
गुणज्ञान सिद्धि (१४) हृदय में सूर्यध्यान से सिद्धि (१५-१६)

६४. क्षमादि तत्त्वों की धारणायें—पृथ्वी से ईश्वरपदान्त धारणायें और इनके फल (श्लोक १७-६८) २३३-२५४

सप्तदशोऽधिकारः

६५. प्राणायाम—पञ्चधा (१. पूरक, २. कुम्भक, ३. रेचक, ४. अपकर्षक, और ५. उत्कर्षक) इनकी परिभाषायें, तीन प्रकार के प्राणायाम, (अधम, मध्यम और ज्येष्ठ) प्राणायाम योग की चार धारणायें (शिखी, अम्बु, ईश और अमृत), हेयोपादेय विज्ञान का लाभ, समान रूप से योगाङ्गत्व, मनोध्यान (भावनामय शवासन प्रयोग, शाश्वत पद की प्राप्ति, २५५-२६१

६६. कालरात्रिरूप मर्मनिकृन्तनी धारणा और उसके प्रयोग, अन्य वायु भ्रमण योग प्रयोग २६२-२६५

अष्टादशोऽधिकारः

६७. लिङ्ग पूजन के सन्दर्भ में निर्देश, आध्यात्मिक लिङ्ग ही पूज्य, लिङ्ग में चराचर लीनता। हृदय के स्पन्दन में चित्तकी समाहिति, कम्प, उद्भव आदि को अनुभूति, हृदय से ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त उत्थित लिङ्ग में सर्वमन्त्र समुदाय का दर्शन, छः माह में सर्वसिद्धि, शैवमहालिङ्ग, लिङ्ग विज्ञान, इस से अधिष्ठित सभी मन्त्र २६६-२७०

६८. रौद्रभाव से योग का फल, कृत्रिम योग, हृदय में दीप्ति दर्शन, दिव्य ज्ञान, ललाटाग्र तेजोदर्शन का सुफल २७०-२७२

६९. शक्त्यावेश के मास मात्र अभ्यास का फल, शाक्त तेज का दर्शन, इन्द्रियार्थ विज्ञान की उपलब्धि, निश्चल मन से तन्मयता के फल-स्वरूप सर्वगतभावोपलब्धि २७२-२७४

७ . जीवका लयस्थान ध्यातव्य, चिच्छक्ति का दर्शन २७४-२७५

७१. सिद्धयोगीश्वरी मत, शिवसंवित्ति में चित्त का स्थिरीकरण, दिव्य चिह्न दर्शन, ब्रह्मरन्ध्र प्रवेश और स्नपन की अनुभूति २७५-२७७

७२. यजन, नैवेद्य, जप, होम, ध्यान आदि की वैचित्र्यानुभूति, हृदय या द्वादशान्त में मन का स्थिरीकरण, सर्वज्ञता का फल २७७-२७९

७३. नाभिकन्द से शिखावधि रश्मि रूप का दर्शन और विकास, संवित्ति का उदय और सर्वज्ञता का वरदान, इसके अभ्यास से श्रेयः सिद्धि, न्याय पूर्वक ज्ञानोपार्जन उचित २७९-२८१

७४. विज्ञानापहृति श्लोक (५८-६६) गुरु द्वारा विशोधन की सम्भावना, प्रायश्चित्त के प्रकार, गुरु की शिष्य पर कृपा, अकार्य से निवारण, न मानने पर गुरु द्वारा एकान्त सेवन, शास्त्र की प्रक्रिया का ज्ञान, २८१-२८८

एकोनविंशोऽधिकार:

७५. अभिन्न मालिनी साधन, आदि में कुलचक्र का यजन, पराशक्ति का १ लाख जप, छः लाख जप, दशांश होम, वाक्सिद्धि रूप फल (श्लो०१८) नगर में पांचरात्रि पत्तन में तीन रात, ग्राम में एक रात का निवास, कुल विज्ञान, मन्त्रदेवता का ज्ञान और अपने नाम से पूज्यापूज्य का ज्ञान, स्ववर्ग्य समय का अनुचिन्तन— २८८-२९३

७६. स्वकुल, देशकुल आदि के अनुसार व्यवहार, गुप्ताचार, दृढ़व्रत साधन द्वारा योगिनी मेलन साधन और सिद्धि, ग्राम पत्तन नगरविषयक अन्य मत, लोकयात्रा का परित्याग, नाभिचक्र में कुलात्मक ध्यान, योगिनी कुल का अविर्भाव, २९३-२९६

७७. यकाराद्यष्टक चिन्तन, योगिनी पद की इच्छा से साधना का स्वरूप, पिण्डस्थ बुद्ध, अकस्मात् महामुद्रा का ज्ञान, प्रबुद्ध स्थिति, सुप्रबुद्ध, कादिहान्ताक्षर चिन्तन, षोडशार, ७२ हजार नाडिचक्र के ध्यान से पिण्ड, पिण्डस्थ, पदस्थ, पद, सर्वतोभद्र साधना प्रक्रिया और फल, २९६-३०१

७८. रूपस्थ साधना, रूपातीत, कुलचक्र व्याप्ति, वर्णभेद, हृदय में शक्ति का स्वरूप चिन्तन और उसका फल, उच्छिन्न शास्त्रों का भी ज्ञान विद्येश्वरत्व समान सिद्धि, ३०१-३०५

७९. प्रतिवर्ण विभेद साधना, शरीर में अङ्गानुसार वर्ण ध्यान और साधना, वर्णव्याप्तिजज्ञानोपलब्धि ३०५-३०६

८०. समस्त अक्षर पद्धति साधना और फल, पिण्डाकृष्टिकरी साधना, वश्यादि प्रयोगों के परिणाम, अक्षमालिका निर्माण, पराबीज पुटित मन्त्र जप, इसके विविध मारणादि प्रयोग, ३०६-३१२

८१. वाक्सिद्धि, मालिनी का उत्कीलन चिन्तन, विश्व का उसके द्वारा वेष्टन, वश्य की सर्वोत्तम साधना, एकवर्ष की साधना का फल, दिव्यशक्तियों द्वारा अपने-अपने ज्ञान का दान, कौलिक विधि का उपसंहार ३१२-३१७

विंशोऽधिकारः

८२. शाक्तविज्ञान का आरम्भ, पिण्ड ही शरीर, शरीर का वैशिष्ट्य, पद की परिभाषा, रूप की परिभाषा, रूपातीत साधना का स्वरूप, और फल, साधना में आनन्द आदि का लक्षण, स्थूल पिण्डादि के उपाश्रय में चार भेद, भौतिक, आतिवाहिक के फल, पद, रूपोदयाति विज्ञान (श्लो० १९) ३१७-३२३

८३. प्रकाशकरणी अवस्था, रूपस्थ, ज्ञानोदयावस्था, रूपातीत अवस्था, अन्य भेद, त्रिविध, चतुर्विध भेद, पिण्डादि भेद से शिवज्ञान, परार्ण चिन्तन, सात दिवसों में रुद्रशक्तिसमावेश, लक्षण, अभ्यास परित्याग का निषेध, एक वर्ष में योगसिद्धि, मातृसद्भाव, रतिशेखर ध्यान ३२३-३२८

८४. अघोर्याद्यष्टक ध्यान, माहेशी आदि, अमृतादि रुद्रों के दर्शन का फल, प्राणस्थ रुद्र का परासन, आसन विज्ञान, द्वादशार चक्र, अष्टार ध्यान-स्मरण, २५० भेद भिन्न चक्र और इनको साधना, ३२८-३३०

८५. द्वादश शक्ति और शक्तिमन्त, षण्ठ वर्जित द्वादश देवियों से अधिष्ठित स्वर, षोडशार के शक्ति शक्तिमन्त, अष्टार के शक्तिमन्त, तीन अष्टक, बिन्दु रूप मकार, षडर मन्त्र, शक्ति और शक्तिमन्त, अकारादि क्षकारान्त वर्ण और उनकी शक्तियों का योगियों और मन्त्रजापकों द्वारा साधन, ३३०-३३५

एकविंशतितमोऽधिकारः

८६. व्याधियों और मृत्युनाशक शिवज्ञानामृत का षोडशार में स्मरण, रसना का लम्बिका में संयोजन, नमकीन लार थूक कर स्वादु का आस्वादन, छः मास की साधना से मृत्युजित् अवस्था की प्राप्ति, दूसरी संक्रान्ति अवस्था, मृत या जीवित शरीर में प्रवेश की साधना, निरोध, घट्टन, प्रतिमा संचलनादि लक्षण, संक्रान्ति, भेदमयी साधना का स्वरूप, स्वदेह रक्षण अनिवार्यतः आवश्यक, ३३५-३४१

८७. सद्यः प्रत्ययकारक प्रयोग, चन्द्राकृष्टिकर प्रयोग, चन्द्रबिम्ब में आप्यायनकरी देवी के दर्शन, मुख में आकर्षण, निगरण, सुपरिणाम, दूसरा प्रयोग ३४१-३४६

द्वाविंशतितमोऽधिकारः

८८. सूर्याकृष्टिकर प्रयोग, साधना के स्वरूप और सुफल रूप सिद्धयोगीश्वरेश्वरत्व की प्राप्ति, अन्यसुफल, खेचरत्व की प्राप्ति ३४७-३५२

८९. फादिनान्त मालिनी प्रयोग, साधना, त्रिशूल प्रयोग और मेदिनी त्याग रूप फल, विद्या से स्थान का आवेष्टन व फल, लाभ, छः मास तक मेदिनी त्याग, छः मास की साधना और खेचरी पतित्व प्राप्ति, खगेश्वरी मुद्रा, पर्यङ्कासन प्रयोग, वस्तु दर्शन फल, स्वस्तिकासन प्रयोग और साधना व फल ३५२-३५६

त्रयोविंशतितमोऽधिकारः

९०. सद्योपलब्धि जनक प्रयोग अनावृतध्वनिश्रवण फल, पक्षिगणध्वन्यर्थ-ज्ञान, दूरश्रवण विज्ञान, ग्रहण प्रयोग, संवित्तिसमुदय, मासपर्यन्त साधना का फल, छः मास की साधना ३५७-३६०

९१. जाति प्रयोग, आसन, बीजमन्त्र, दशदल कमल के पत्र, केशर, कर्णिका के बीज के साथ शक्तियों का अवस्थान, अग्निमण्डल, सूर्य प्रमाण मण्डल और सोम प्रमेय मण्डल, इनमें बीजाक्षर प्रयोग ३६०-३६२

९२. अनुत्तासन योग और छः नमः आदि जातियाँ, प्रायश्चित्तादि में अखण्ड माला का प्रयोग, सदा भ्रमणशील साधकों के लिये विलक्षण प्रयोग द्वयक्षरा विद्या का सार्वत्रिक और सार्वकालिक प्रयोग, इस विद्या से स्थानवेष्टन व फल ३६२-३६५

९३. एक लाख जप और फल, विषक्षयकरी विद्या के रूप में इसका प्रयोग, स्त्री वशीकरण में प्रयोग ३६५ ३६६

९४. षडुत्थासन संस्थान प्रयोग और फल, सर्वचक्र विधि, हृच्चक्र प्रयोग साधन फल, सुप्तज्ञान में इसका उपक्रम, सिद्धयोगीश्वरी मत ३६६-३६८

९५. इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं की घोषणा, इसका ज्ञाता साक्षात् शिव, सर्वथा योगरत साधकों को ही यह ज्ञान उपादेय, कार्त्तिकेय से इस ज्ञानामृत की उपलब्धि, उपसंहार, ३६८-३७१

९६. ग्रन्थसमाप्ति ३७१-३७१

स्वात्मनिवेदनम्

नैष्कल्यं परमाद्भुतं सुविपुलं दिव्यं प्रकाशात्परं,
तादात्म्येऽन्वभवं भवं स्वविभवं स्वात्मन्यहोऽवस्थितः ।
तच्छक्त्या स्फुरिता सदैव सुखदा वैश्वात्म्यविद्योतिता,
विद्या वन्द्यपदारविन्दयुगला सा मालिनी मोदताम् ॥ १ ॥

या सा शम्भुमुखेन्दु-सारसुधया विभ्राजिता विश्रुता,
विज्ञानात्मकभिन्नयोनिमहिता मां मालिनीमातृका ।
नीर-क्षीर-विवेक भाष्यरचनां रोचिष्णुतारोचिताम्,
भाषायां सुविधित्सया श्रुतिधरं पुत्रं कृतार्थं व्यधात् ॥ २ ॥

सोहं संविदधामि तस्य कृपया भाष्यं स्वभाषामयं,
तन्त्राणां चितिचारुतार्चितचिदानन्दप्रदानां मुदा ।
तस्मिन्नेव शुभक्रमकलाकल्पे प्रकल्पे स्वयम्
मालिन्याः विजयोत्तरस्य विहितं भाष्यं प्रियं प्रस्तुतम् ॥ ३ ॥

पुत्रोहं 'फ' उदार मिश्रतनयः सोहं शिवोपासकः,
माता मे परमाम्बिका सहृदया काली परापूर्विका ।
पत्नी सूर्यमणिः सदाशयतया मां सेवते स्नेहतः,
आस्ते हृद्यतया हृदि सदा दीक्षागुरुः लक्ष्मणः ॥ ४ ॥

राजानकं परं देवं
सद्गुरुं लक्ष्मणाभिधम् ।
स्मरामि कृपया यस्य
चित्ते मे स्फुरिता चितिः ॥ ५ ॥

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ. परमहंसमिश्रविरचितनीरक्षीरविवेकभाष्यसंवलितम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

अथ प्रथमोऽधिकारः

जयन्ति जगदानन्दविपक्षक्षपणक्षमाः ।
परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचयः ॥ १ ॥

सौः

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्रविरचित-नीर-क्षीर-विवेक-भाष्यसमन्वितम्

प्रथमोऽधिकारः

[१]

'जयन्ति' क्रिया ग्रन्थ के प्रारम्भ में सर्वजयनशीलता के माङ्गलिक महाभाव का उद्भावन कर रही है। जीवन में 'जय' को प्रक्रिया का अन्यतम महत्त्व है। महादेव विश्व के आराध्य हैं। उनमें भी 'दिव्' धातुगत विजिगीषा को सर्वातिशायिनी सक्रियता विद्यमान है। जीवन में 'जय' का वरदान जगदानन्द को उपलब्ध करा देता है।

'जगदानन्द' एक पारिभाषिक शब्द है। प्राण का व्यापार 'उच्चार' कहलाता है। उच्चार सर्वप्रथम हृदय के शून्य में विश्रान्त रहता है। इसके इस अवस्थान के सन्दर्भ में प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के उदय का अनुसन्धान साधक करता है। शून्य से लेकर व्यान पर्यन्त जितनी विश्रान्तियाँ होती हैं, वे आनन्द की भूमियाँ मानी जाती हैं। ये छः होती हैं। इन्हें १. निजानन्द, २. निरानन्द, ३. परानन्द, ४. ब्रह्मानन्द, ५. महानन्द और ६. चिदानन्द की भूमियाँ कहते हैं। विश्रान्तियों में उल्लसित इन आनन्दों की भी पृथक्-पृथक् परिभाषायें हैं।

इन आनन्द भूमियों का अनुसन्धान साधना का विषय है। साधक को इस तथ्य का अनुभव हो जाता है कि, इनका एक आन्तर-विश्रान्ति-परमार्थरूप उदयास्तमयरहित परम अनुसन्धाता भी है। उसे ही शास्त्र 'जगदानन्द' कहते हैं[१]। श्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्य के परमगुरु शम्भुस्वरूप श्रीशम्भुनाथ ने इस रहस्य का उद्घाटन किया था[२]।

जगदानन्द का विपक्ष—

यह एक आश्चर्य जैसा हो लग रहा है कि, जो समस्त आनन्द भूमियों का अन्तर्विश्रान्तिपरमार्थरूप अनुसन्धाता है, जो उदयास्त मयरहित शाश्वत वेद्यता-विधायक है, उसका भी विपक्ष, शास्त्र से समर्थित है। उदयास्तमय समन्वित सूर्य का विपक्ष तो प्रकल्पित है। पर उदयास्तमय रहित जगदानन्द के विपक्ष के सम्बन्ध में स्वयं श्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्य कहते हैं—

"श्रीमालिनीविजयोत्तर तन्त्र में अधिकार संख्या १ से लेकर अधिकार १७ पर्यन्त जितना कहा गया है, वह उन साधकों के हित के उद्देश्य से कहा गया है, जो अनुत्तर शिव पद की प्राप्ति के लिये साधनारत हैं। उन्हें यहाँ यही बताने का प्रयत्न किया गया है कि, यह सारा भेदप्राण प्रपञ्च जगदानन्द का विपक्ष है।"[३]

वास्तविकता यह है कि, संवित्स्वातन्त्र्य के फलस्वरूप ही प्राणियों में फलभोग की आकांक्षा उत्पन्न होती है। इसलिये अनुत्तर शिवपद को तादात्म्यसिद्धि की साधना में रत साधक को धरा से लेकर शिवपर्यन्त सारे भेदप्राण-प्रपञ्च का ज्ञान भी आवश्यक होता है। तभी हेयोपादेय विज्ञान के माध्यम से वस्तुस्थिति स्पष्ट हो पाती है।

शैवतादात्म्य सिद्धि के लिये इस प्रपञ्च रूप विपक्ष का क्षय अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। विना भेद-प्राणता-प्रधान प्रपञ्च के संहार के जगदानन्द का शाश्वतिक आनन्द उपलब्ध नहीं हो सकता। इसके विनाश में सक्षम तत्त्व एकमात्र ज्ञान ही माना जाता है। ज्ञान प्रकाश रूप होता है।

शास्त्र के अनुसार भेदमयता अज्ञान है। अज्ञान अन्धकार है। अन्धकार का विनाश विना प्रकाश रश्मियों के नहीं हो सकता। उन रश्मियों का परिचय स्वयं भगवान् शिव के मुखारबिन्द से निःसृत ज्ञानचन्द्र की मरीचियों के रूप में ज्ञानियों

१. श्रीत० आ० ५।४४-५१ ;
२. श्रीत० आ० ५।५२;
३. मालिनीविजयवार्त्तिकम् ११।३५।

जगदर्णवमग्नानां तारकं तारकान्तकम् ।
सनत्कुमारसनकसनातनसनन्दनाः ॥ २ ॥
नारदागस्त्यसंवर्तवशिष्ठाद्या महर्षयः ।
जिज्ञासवः परं तत्त्वं शिवशक्त्युन्मुखोकृताः ॥ ३ ॥

को प्राप्त है। उन्हीं मङ्गलमरीचियों का मङ्गल महोत्सव उनकी जय-जयकार से सम्पन्न हो रहा है।

चन्द्र सोमतत्त्व का प्रतीक है। चन्द्र की मरीचियाँ जब प्राण सूर्यप्रभा में भासमान 'शुचि' नामक वह्निशिखा के सम्पर्क में आती हैं, उसी क्षण निष्पन्न अमृत द्रव से साधक का अभिषेक हो जाता है। यही अवस्था विपक्ष-क्षपण-क्षम अवस्था होती है। वे मङ्गलमरीचियाँ जयनशील हों, जिनसे इस अनुत्तर तत्त्व का प्रस्रवण हो सके। इसी माङ्गलिक सद्भाव भव्यता में मालिनी का अवतरण विश्व के आवरण का निराकरण करे, यही प्रार्थना है ॥ १ ॥

ग्रन्थ के ग्रथन का सन्दर्भ एक अध्यात्म-गर्भ ऐतिहासिक आख्यान से सम्बद्ध है। मन्त्रों के दर्शन करने वाले अनुत्तर तत्त्व के आमर्शक 'ऋषि' कहलाते थे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि 'तदेनान् तपस्यमानान् स्वयं ब्रह्म अभ्यानर्षत्। तद् एतेषाम् ऋषित्वं सिद्धम्'। ऋषित्व की सिद्धि हो जाने पर ये मन्त्रों का साक्षात्कार कर सकते थे। इनमें भी 'म' रूप शिव और 'ह' रूप प्राण तत्त्व के विमर्शक महर्षि कहलाते थे। जिस आदिम सर्ग के समय इस आकर ग्रन्थ रत्न का उद्भव अपने पूर्व रूप में था, उस समय के विश्वविश्रुत महर्षि, देवाधिदेव तारकान्तक के सान्निध्य में परमतत्त्व की जिज्ञासा के समाधान के लिये उपस्थित हुए थे। उनके नाम इस प्रकार थे—

१. सनत्कुमार, २. सनक, ३. सनातन, ४. सनन्दन, ५. नारद, ६. अगस्त्य, ७. संवर्त्त और ८. वशिष्ठ। इन आठों के अतिरिक्त उनके साथ अन्य जिज्ञासु महर्षि भी थे। आदि शब्द से उनके होने का स्वाभाविक आकलन हो जाता है। इन इन लोगों ने सम्यक् रूप से आराध्य की अभ्यर्थना की। वे यह जानते थे कि, भगवान् भूतभावव संसाररूपी समुद्र में डूब रहे सभी का उद्धार करने में समर्थ हैं।

जब तक व्यक्ति ज्ञान-विज्ञान पराङ्मुख रहता है, अज्ञान के अन्धकार में निमग्न होना, उसकी नियति बन जाती है। सौभाग्यवश सत्तर्क का उदय हृदय में

समभ्यर्च्य विधानेन ते समूचुः प्रहर्षिताः ।
भगवन्योगसंसिद्धिकाङ्क्षिणो वयमागताः ॥ ४ ॥

सा च योगं विना यस्मान्न भवेत्तमतो वद ।
ऋषिभिर्योगमिच्छद्भिः स तैरेवमुदाहृतः ॥ ५ ॥

होता है और वह जिज्ञासु बनकर गुरु के शरण में प्रस्थान करता है। यह उसकी शिवशक्ति सामरस्यानुभूति की ओर उन्मुखता मानी जाती है। इसी उन्मुखता के फलस्वरूप प्रत्यभिज्ञान का प्रकाश उसे उपलब्ध हो जाता है।

उक्त ऋषि समुदाय भी इसी श्रेणी का प्रातिनिध्य करता था। उन्मुखीकृत था। शिवशक्ति समाराधन में तत्पर था। 'कृत' का 'क्त' प्रत्यय यह उद्घोषणा कर रहा है कि, उन पर शिवशक्ति की कृपा थी। उसी से वे प्रेरित थे। यही कारण था कि, वे सभी 'सर्वज्ञ' की शरण में उपस्थित थे। उनके हर्ष की सीमा नहीं थी। वे अत्यन्त प्रहर्षित थे। जिसके दर्शन के लिये तपी तपस्या करते हैं, उनका स्वयं साक्षात्कार कर रहे थे ॥ २-३ ॥

विधि पूर्वक पूजा करने के उपरान्त उन्होंने स्वयं निवेदन किया—

भगवन्! हम सभी योग मार्ग के पथिक हैं। यात्रा का उद्देश्य परम गन्तव्य की अधिगति है। हमें यह निवेदन करने में तनिक भी संकोच नहीं है कि, हम सम्यक् प्रकार को योग सिद्धि से अभी तक वञ्चित हैं। उसी की आकांक्षा से हम यहाँ आये हैं। हम यह अनुभव करते हैं कि, जब तक योग की प्रक्रिया में सातत्य-मयी सक्रियता का व्यवधान रहता है, योग नहीं हो पाता। इसके विना सम्यक् सिद्धि असंभव है। अतः भगवन्! आप शरणागत वत्सल हैं। हमें आप वह 'योग' बतायें, जिससे सम्यक् रूप से शैव महाभाव सद्भाव संभूति सामरस्यमयी योग की सिद्धि हो सके। योग संसिद्धि जिस 'योग' से हो, हमें वही बताकर अनुगृहीत करें। श्लोक ५ में 'योग' शब्द 'योगविधि' और शिवशक्तितादात्म्य सिद्धि दो अर्थों में प्रयुक्त है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये। वे योग मार्ग से परिचित होकर वहाँ उपस्थित थे। वे तत्त्व-ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। उनकी यह इच्छा थी कि, भगवान् भूतभावन द्वारा हमें स्वतः वह तत्त्व उपलब्ध हो जाय। इस प्रकार श्रद्धा संपूरित विनम्र प्रार्थना से संप्रार्थित भगवान् भूतभावन रूप गौरवपूर्ण विश्व-गुरु को ऋषि शिष्यों ने विश्वमयता को कृतार्थ करने का अवसर प्रदान कर दिया ॥ ४-५ ॥

प्रत्युवाच प्रहृष्टात्मा नमस्कृत्य महेश्वरम् ।
शृणुध्वं संप्रवक्ष्यामि सर्वसिद्धिफलप्रदम् ॥ ६ ॥
मालिनीविजयं तन्त्रं परमेशमुखोद्गतम् ।
भुक्तिमुक्तिप्रदातारमुमेशममरार्चितम् ॥ ७ ॥
स्वस्थानस्थमुमा देवी प्रणिपत्येदमब्रवीत् ।
सिद्धयोगेश्वरीतन्त्रं [1]नवकोटिप्रविस्तरम् ॥ ८ ॥

प्रहृष्टात्मा तारकान्तक शिव ने महादेव महेश्वर[2] को मन ही मन नमन किया और ऋषियों के प्रत्युत्तर में उन्होंने कहना प्रारम्भ किया। उन्होंने कहा—ऋषियों, आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों का श्रवण करें। मैं आप के समक्ष उस तत्त्व का उद्घाटन करने जा रहा हूँ, जिसे स्वयं महेश्वर के मुखारविन्द से मकरन्द रस के समान पान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। यह समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला आपानक रस है। इस परावाक् को आकार ग्रहण करने वाली अमृतमयी शब्द राशि का नाम मालिनीविजय[3] है। यह विश्वतारक मन्त्र है। साधना के लिए इसका अन्यतम महत्त्व है।

ऋषिप्रवर्ग और तारकान्तक प्रयुक्त इस कथोपकथन के साथ एक अवान्तर कथानक का सन्दर्भ भी यहाँ प्रस्तुत है। तारकान्तक ने कहा—ऋषिगों! मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ, वह मेरा स्वोपज्ञ कथन नहीं है। यह परमेश्वर के मुखारविन्द से विनिःसृत शास्त्र है। उस प्रसङ्ग को भी मैं आप लोगों के समक्ष स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।

ऋषियों! एक बड़ा ही सुन्दर स्वर्ण अवसर था, जब भगवान् परमेश्वर अपने ही स्थान पर अवस्थित थे। कैलाश शिखरासीन महेश्वर को एकान्त में इस प्रकार स्वात्म सद्भाव भूषित अवस्था में देख देवतावृन्द भी वहाँ आ पहुँचा। उन्होंने उनकी पूजा अर्चना की। स्वयम् एक ओर विनत और सश्रद्ध आसीन हो गये। मुमुक्षुओं को मोक्ष और भोगेच्छुओं को भोग प्रदान करने का अनुग्रह करने वाले वे उमेश अत्यन्त प्रसन्न थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए भगवती उमा ने विशेष रूप से पति के चरणों में अपनी प्रणिपात-प्रथा का अर्पण किया और बिना कुछ अन्तराल दिये उन्होंने अपने हृदय के उद्गार अभिव्यक्त करने प्रारम्भ किये॥ ६-८ ॥

---

१. सं० शतकोटिप्रविस्तरमिति पाठः ;
२. श्रीत० ३।१९६ ; ३. श्रीत० ३।१९९

यत्त्वया कथितं पूर्वं भेदत्रयविसर्पितम् ।
मालिनीविजये तन्त्रे कोटित्रितयलक्षिते ॥ ९ ॥
योगमार्गस्त्वया प्रोक्तः सुविस्तीर्णो महेश्वर ।
भूयस्तस्योपसंहारः प्रोक्तो द्वादशभिस्तथा[1] ॥ १० ॥
सहस्रैः सोऽपि विस्तीर्णो गृह्यते नाल्पबुद्धिभिः ।
अतस्तमुपसंहृत्य समासादल्पधीहितम् ॥ ११ ॥
सर्वसिद्धिकरं ब्रूहि प्रसादात्परमेश्वर ।
एवमुक्तस्तदा[2] देव्या प्रहस्योवाच विश्वराट् ॥ १२ ॥
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सिद्धयोगीश्वरीमतम् ।
यन्न कस्यचिदाख्यातं मालिनीविजयोत्तरम् ॥ १३ ॥

उन्होंने कहा—प्राणेश्वर परमेश्वर ! आप बड़े ही कृपालु हैं। आपने कृपा कर विश्ववाङ्मय को अनन्त सारस्वत चिन्तारत्नों से सदैव भरा है। नौ करोड़ मन्त्रों से समन्वित आप ने ही सिद्ध योगीश्वरी तन्त्र का कथन किया था। वह तीन भेदों से भूषित तन्त्र अपने असीम विस्तार में पूरी तरह परिपूर्ण था। आपने तीन करोड़ मन्त्रों से लक्षित मालिनीविजयतन्त्र अनुसार के योग मार्ग का सविस्तर वर्णन किया था। आपने इतने विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए बारह सहस्रों में उसका उपसंहार भी किया था। सामान्यजनों के लिये जिनकी बुद्धि का वकास नहीं हुआ है, ऐसे लोगों के लिये ये बारह हजार श्लोक भी दुरूह थे। उन्हें पूरी तरह अवगम नहीं किया जा सकता था।

इसलिये, परमेश्वर मेरी एक विनम्र प्रार्थना है। आप कृपा कर एक बार फिर उसका उपदेश कर अनुगृहीत करें। समास पद्धति में अल्प बुद्धि के साधारण अधिकारियों की श्रेयः सिद्धि के उद्देश्य से ऐसा प्रवचन कर दें, जिससे सबके उद्देश्य को सरलतया सिद्धि हो सके। उमा के इस अनुरोध को सुनकर परमेश्वर प्रसन्न हो उठे। उनके अधरों पर स्मिति रेखा का उल्लास हो गया और विश्वाराध्य विश्वराट् ने कहा कि, हे दिव्यता की दिव्यमूर्ति उमे ! मैं तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करता हूँ। मैं उसी सिद्धयोगीश्वरी मत का कथन करूँगा। यह सिद्ध योगेश्वरी मत ही मालिनीविजयोत्तर तन्त्र है। यह तथ्य आज तक किसी को ज्ञात नहीं था। वही मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ ॥ ९-१३ ॥

---

१. तं० द्वादशभिस्त्वत इति पाठः ; २. तं० उक्तस्तत इति पाठः

मयाप्येतत्पुरा प्राप्तमघोरात्परमात्मनः ।
उपादेयं च हेयं च विज्ञेयं परमार्थतः ॥ १४ ॥

शिवः शक्तिः सविद्येशा मन्त्रा मन्त्रेश्वराणवः ।
उपादेयमिति प्रोक्तमेतत्षट्कं फलार्थिनाम् ॥ १५ ॥

परमेश्वर ने कहना प्रारम्भ किया—देवि उमे! इस तत्त्व का उद्घाटन देवाधिदेव 'अघोर'[1] ने हमसे किया था। पञ्चवक्त्र परमेश्वर के प्रथम शक्तिमन्त अघोर ही है। साथ ही अघोराष्टक के प्रथम अधिपति भी यही हैं। मालिनी विजय के अनुसार ये स्वयं परमात्मा रूप में मान्य हैं। उनके अनुसार—१. उपादेय और २. हेय विज्ञान को परमार्थिक रूप से जानना साधक का सर्वोपरि कर्त्तव्य है॥ १४॥

हेय और उपादेय विज्ञान का एक प्रकार से पारमार्थिक वर्गीकरण स्वयं महेश्वर कर रहे हैं। उसके अनुसार उपादेय विज्ञान का प्राधान्य स्वीकार करते हुए उसका प्रथम उल्लेख शास्त्रीय दृष्टि से आवश्यक है—

१. उपादेय तत्त्व—

परमेश्वर कहते हैं कि, देवि उमे!

१. शिव, २. शक्ति, ३-४. सविद्येश (सदाशिवः ईश्वरश्च), ५. मन्त्र, ६. मन्त्रेश्वर।

ये छः उपादेय तत्त्व हैं। उपादेय तत्त्व परमार्थतः विज्ञेय हैं। इन पर क्रमशः विचार करना परमावश्यक है॥ १४॥

१. शिव—परमार्थ वस्तुतः परम तत्त्व ही होता है। वही परम तत्त्व शिव है। इसे महेश्वर, परमेश्वर या परम शिव भी कहते है। परम शिव प्रकाश रूप होता है किन्तु प्रकाश मात्र नहीं होता। जो प्रकाश प्रकाशमात्र होता है, वह जड़ होता है। जैसे सूरज, चाँद, विद्युत् तारक और खद्योत के प्रकाश। ये स्वयं अपनी प्रकाशता से अपरिचित हैं। प्रकाश रूप शिव वह परम प्रकाश है, जिसमें 'विमर्श' भी होता है। उसमें अकृत्रिम 'अहं' का विस्फुरण होता रहा है। इस विस्फुरण को विमर्श, स्फुरता, महासत्ता, स्पन्द और परमेश्वर का हृदय' कहते हैं। कहते हैं कि, प्रकाश निर्विमर्श नहीं हो सकता। इसलिये उस विश्व प्रकाशक, ३६ तत्त्वात्मक शक्तिमान् को ही शिव मानते हैं। यह उपादेय वर्ग का सर्वप्रधान तत्त्व है।

---

१. श्रीत० ३०।२४।

२. शक्ति—यह परमेश्वर की हृदय है। यह शिव से भिन्न नहीं है किन्तु यह इदं से रहित 'अहं' रूप में भासमान शिव में अहं के साथ इदं को भी स्पन्दित करती है।

इदन्ता का स्पन्दन सर्जन नहीं, अपितु अस्फुट सृजन का आभिमुख्य मात्र होता है। चित् या परासंवित् दशा में 'अहम्' और 'इदम्' अभिन्न होते हैं। शून्यातिशून्य दशा में शक्ति इदन्ता का निषेध कर अहंता में ही विश्रान्त रहती है। वह परम शिव भी अनाश्रित शिव दशा होती है। जब वही शिव स्वात्म में अभिन्न रूप से अवस्थित विश्व का इच्छा, क्रिया और ज्ञान रूप चित् के उच्छलन से आनन्द को ओर उन्मुख होता है, उस समय उसकी शक्तिमान् की ओर स्वातन्त्र्यमयी उन्मुखता होतो है। यही शक्ति है। यह परमेश्वर से नित्य अविच्छिन्न तत्त्व शक्ति संज्ञा से विभूषित होती है।

सविद्येश—(मन्त्र, मन्त्रेश्वर और अणु)।

महामाहेश्वर रामेश्वर झा ने विद्येश्वरों को माया-मलान्वित माना है। साथ ही इन्हें सर्वज्ञ भो लिखा है। श्री झा जी के अनुसार एकमात्र माया मल से अन्वित विद्येश्वर हैं। श्री महेश्वरानन्द ने महार्थमञ्जरी की कारिका संख्या १० के स्वोपज्ञ भाष्य में यह स्पष्ट शिखा है कि 'एक मलाः विज्ञानाकलाः' किन्तु आगे विद्येश्वरों के सम्बन्ध में भी यह व्यक्त किया है कि, 'मायीयमात्रानुबन्धादेकमलत्वमेव'। इस तरह विद्येश्वर और विज्ञानाकल दो ऐसे प्रमाता हैं, जो मात्र मायीय मल से अन्वित होते हैं। किन्तु इन्हें 'तत्त्वों' को श्रेणी में परिगणित नहीं करते। श्रीमहामाहेश्वर अभिनवगुप्त इन्हें ध्वस्त कञ्चुक मानते हैं।[1]

तत्त्व रूप में शिव और शक्ति के बाद सदाशिव, ईश्वर और सद्विद्या ही मान्य हैं। सदाशिव तत्त्व के प्रमाता को मन्त्रमहेश्वर, ईश्वर तत्त्व के प्रमाता को मन्त्रेश या विद्येश्वर भी मानते हैं। जिस अवस्था में मलों के क्षीणतार्थ-औन्मुख्य की अवस्था होती है, वही अवस्था मन्त्रप्रमाता की होती है। ये सभी परिमित श्रेणी के ऊपर के प्रमाता अर्थात् अपरिमित तत्त्वों के अन्तर्गत माने जाते हैं।

प्रस्तुत मालिनीविजय में मन्त्रमहेश्वर की गणना नहीं की गयी है। उसका कारण यह है कि, मन्त्रमहेश्वर क्षीयमाण मलत्व की अवस्था है। वहाँ उपादेय भाव का ही अभाव है। इसी तरह उपादेयों में अणुओं की गणना भी यहाँ महेश्वर ने की है। यह एक विचारणीय बात है। अणु सकल पुरुष माने जाते हैं। अणुत्व दशा में ही साधना द्वारा मलत्रय दाह का अन्तर्विमर्श सम्भव होता है। इसलिये

१. श्रीत० १०।१००

मलः कर्म च माया च मायीयमखिलं जगत् ।
सर्वं हेयमिति प्रोक्तं विज्ञेयं वस्तु निश्चितम् ॥ १६ ॥

इनकी उपादेयता है। वस्तुतः संकुचित शिव रूप अणु को भगवान् अघोर ने उपादेय घोषित किया है। इस प्रकार १. शिव, २. शक्ति, ३. विद्येश्वर, ४. मन्त्रेश्वर, ५. मन्त्र और ६. अणु इनका एक समुदाय, जिसे शास्त्रकार ने 'षट्' कहा है। यह उपादेय रूप में परिगणित है ॥ १५ ॥

हेय विज्ञान—

हेय रूप में भगवान् महेश्वर ने जिनकी गणना की है, वे इस प्रकार हैं—

१. मल, २. कर्म और ३. माया तथा ४. मायीय यह प्रपञ्च, जिसे 'जगत्' की संज्ञा से विभूषित किया गया है, ये सभी हेय हैं, यह हेय चतुष्क निश्चित रूप से विज्ञेय हैं। इनकी जानकारी के अभाव में साधना बाधित हो जाती है।

१. **मल**—'मलमज्ञानमिच्छन्ति' यह महामाहेश्वर अभिनवगुप्त पाद का मन्तव्य है। स्वयम् इस शास्त्र के इसी अधिकार का तेईसवाँ श्लोक इस अभिनव मन्तव्य का मूल मन्त्र हैं। महार्थ मञ्जरीकार ने कारिका संख्या १० के स्वोपज्ञ भाष्य में इसी श्लोक को उद्धृत किया है। प्रत्यभिज्ञाहृदय के सूत्र सात में शिव भट्टारक का वर्णन करते हुए उसे 'त्रिमय' कहा है। शिव का आणव, कार्म और मायीय मलावृतत्व ही मल द्वारा त्रिवृतत्व और त्रिमयत्व है।

२. **कर्म**—कर्म के सम्बन्ध में इसी अधिकार के श्लोक २४ में कहा गया है कि, 'धर्माधर्मात्मकं कर्म, सुखदुःखादिलक्षणम्, अर्थात् धर्म और अधर्ममय कर्म होते हैं। सुख और दुःख ही इनके लक्षण हैं। व्यक्ति कर्म करता है। धर्म और अधर्म का आचरण करता है। उससे उसे सुख या दुःख की प्राप्ति होती है। भोग की आकांक्षा भी उसमें उत्पन्न होती है। यह सब ईश्वरेच्छा पर ही निर्भर है।

३. **माया**—भोगेच्छुओं के भोग साधन की संसिद्धि के लिये मन्त्रराट् स्वयं माया में प्रवेश कर 'जगत्' को उत्पन्न करते हैं। यह एक है, व्यापक तत्त्व है। निष्कला, अनाद्यनन्ता, शिवेशानी, व्ययहीना के रूप में शास्त्रों में मान्य है। यही कला तत्त्व को उत्पन्न करती है।

४. **मायीय जगत्**—

इसी अधिकार के श्लोक २५ में यह स्पष्ट उल्लेख है कि, मन्त्रराट् ने जगत् को माया में प्रवेश कर उत्पन्न किया था। अतः सम्पूर्ण जगत् मायीय माना जाता

एतज्ज्ञात्वा परित्यज्य सर्वसिद्धिफलं लभेत् ।
तत्रेशः सर्वकृच्छान्तः सर्वज्ञः सर्वकृत्प्रभुः ॥ १७ ॥
सकलो निष्कलोऽनन्तः शक्तिरप्यस्य तद्विधा ।
स सिसृक्षुर्जगत्सृष्टेरादावेव निजेच्छधा ॥ १८ ॥

है। इस तरह १. मल, २. कर्म, ३. माया और ४. मायोय जगत् ये सारे हेय श्रेणो में आते हैं। ऐसो स्थिति में यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि, प्रत्येक साधक के लिये हेयोपादेय वस्तु अवश्य रूप से विज्ञेय हैं। यही हेयोपादेय विज्ञान है। मालिनीविजयोत्तर तन्त्र का यह मुख्य निर्दश है कि. इस शास्त्र के अध्येता को हेयोपादेय विज्ञान का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिये ॥ १६ ॥

इस विज्ञान से अच्छो तरह परिचय हो जाने पर सर्वप्रथम साधक यह निश्चित रूप से निर्णीत कर पाता है कि, क्या परित्याग योग्य है। परित्याज्य का परित्याग कर भोग और मोक्ष रूप समस्त सिद्धियाँ उनके लिये हस्तामलककत् हो जातो हैं। साधक सबका यथेच्छ फल भो प्राप्त कर पाता है।

साधक शिष्य को विज्ञान को गहराइयों को ओर ले चलते हुए भगवान् तारकान्तक ऋषियों को इस तन्त्र को वैज्ञानिकता का सार तत्त्व निर्दिष्ट कर रहे हैं। भगवान् कहते हैं कि, ईशान शिव १. सर्वकृत अर्थात् सर्वकर्त्तृत्व सम्पन्न हैं। २. वे शान्त और ३. अनन्त हैं। ४. वे सर्वज्ञ हैं और ५. प्रभु अर्थात् कर्त्तुमकर्त्तु-मन्यथाकर्त्तुं समर्थ हैं। उन्हें कलाओं से समन्वित होने को स्थिति में ६. सकल और कलारहित अवस्था में ७. निष्कल कहते हैं। कहीं किसी प्रकार से अन्त न होने पर उन्हें ८. अनन्त कहते हैं। संक्षेप में शक्ति का परिचय देते हुए परमेश्वर स्पष्ट कर रहे हैं कि, यह परमेश्वर ईश की विधा है। विधा शब्द निर्मिति, रीति, प्रकार और विमर्शमयी स्फुरत्ता अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसी के साथ 'तृच्' प्रत्यय लगा देने पर विधाता शब्द निष्पन्न होता है। वस्तुतः विधाता को हो विधा होती है। इसलिये शक्ति को ईश को विमर्शमयी स्फुरत्ता के अर्थ में यह 'विधा' को विशेष संज्ञा प्रदान की गयो है।

सृष्टि की आदि कारण ईश की 'इच्छा' शक्ति ही है। अपनो इच्छा से ही सृष्टि के आदि में कुछ सिसक्षा के कारण वे सिसृक्षु बनकर यह सोचने लगे कि, क्या किया जाय ? तुरत शक्ति का स्फुरण हुआ कि, कुछ ऐसी वस्तु हो, जो स्फुरण-शीलता के शाश्वत धर्म से संयुक्त हो, निरन्तर गतिशोल हो, 'निरन्तरं गच्छति' इस अन्वर्थ में 'जगत्' हो। अतः यहो अन्तर्विमर्श स्फुरित हुआ।

विज्ञानकेवलानष्टौ बोधयामास पुद्गलान् ।
अघोरः परमो घोरो घोररूपस्तदाननः ॥ १९ ॥
भीमश्च भीषणश्चैव वमनः पिवनस्तथा ।
एतानष्टौ स्थितिध्वंसरक्षानुग्रहकारिणः ॥ २० ॥
मन्त्रमन्त्रेश्वरेशत्वे[1] संनियोज्य ततः पुनः ।
मन्त्राणामसृजत्तद्वत्सप्त कोटीः समण्डलाः ॥ २१ ॥
सर्वेऽप्येते महात्मानो मन्त्राः सर्वफलप्रदाः ।
आत्मा चतुर्विधो ज्ञेयस्तत्र विज्ञानकेवलः ॥ २२ ॥

इसके लिये परमात्मा ने विज्ञानकेवल रूप ८ पुद्गल वर्ग को प्रेरित किया। यहाँ 'बोधयामास' क्रिया प्रेरित करने अर्थ में ही प्रयुक्त है। 'पुद्गल' शब्द पशु अणु और अबोध अर्थों में प्रयुक्त होता है। यहाँ विज्ञानाकल के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। वस्तुतः जिन्हें हम पुद्गल पशु और अणु या जड कहा करते हैं, इनमें जो अजडभागांश रूप 'चित्' तत्त्व है, वह शाश्वत अनावृत रहता है। विज्ञानाकल के उस अंश में जो अनावृत भागांश है, वह विज्ञानमय होता है[2]। केवल एकमल समन्वित होने के कारण ही विज्ञानाकल को पुद्गल कहा गया है।

इन विज्ञानाकलों के नाम इस प्रकार हैं—१. अघोर, २. परमघोर, ३. घोर रूप, ४. घोरमुख, ५. भीम, ६. भीषण, ७. वमन और ८. पिवन।

ये आठों सृष्टि, स्थिति और संहार रूप अनुग्रह करने के अधिकारी माने जाते हैं ॥ १७-२० ॥

इन्हें मन्त्र और मन्त्रेश्वर पदों पर भगवान् ने नियुक्त कर दिया। तत्पश्चात् सात करोड़ मन्त्रों और मण्डलों की रचना की ॥ २१ ॥

मन्त्रों की शक्ति का पूर्ण सञ्चार उन्होंने स्वयं इन मन्त्रों में कर दिया। इन्हें महान् आत्मभाव प्रदान किया। ये मन्त्र सभी प्रकार के फल प्रदान करने में समर्थ हैं। स्वयं परमेश्वर का आत्मभाव चार प्रकार का माना जाता है[3]। इस सन्दर्भ में 'विज्ञानकेवल' की चर्चा पहले की गयी है ॥ २२ ॥

---

१. प० त्री० मन्त्रमहेश्वरेशत्वे इति पाठः ;
२. श्रीत० १।१३७ ; ३. प्रत्यभिज्ञाहृदयम् सूत्र ७

मलैकयुक्तस्तत्कर्मयुक्तः प्रलयकेवलः ।
मलमज्ञानमिच्छन्ति संसाराङ्कुरकारणम् ॥ २३ ॥

धर्माधर्मात्मकं कर्म सुखदुःखादिलक्षणम् ।
ईश्वरेच्छावशादस्य[1] भोगेच्छा संप्रजायते ॥ २४ ॥

भोगसाधनसंसिद्धयै भोगेच्छोरस्य मन्त्रराट् ।
जगदुत्पादयामास मायामाविश्य शक्तिभिः ॥ २५ ॥

विज्ञानकेवल मात्र मायीय मल से युक्त होता है। प्रलयकेवल मायीय और कार्म दो मलों से युक्त होते हैं। मल की परिभाषा बतलाते हुए भगवान् कह रहे हैं कि, 'अज्ञान' को ही मल कहने की प्रथा है। सभी इसी परिभाषा को चाहते हैं अर्थात् इसका समर्थन करते हैं। यह संसाररूपी अङ्कुर का कारण माना जाता है। वास्तव में अङ्कुर बीज से निकलता है और वह वृक्ष बन जाता है। इस तरह स्वात्म विस्मरण रूप अज्ञान ही जिसे शास्त्र 'मल' कहते हैं, यही जगत् का बीज है। इसी से संसरण का अङ्कुर उत्पन्न होता है और यही प्रपञ्च विस्तारयुक्त होकर वृक्ष हो जाता है ॥ २२-२३ ॥

कर्म धर्म और अधर्म रूप होता है। इससे सुख और दुःख का अनुभव प्राप्त होता है। यही धर्म और अधर्म के लक्षण हैं। भोगेच्छु में भोग की इच्छा ईश्वरेच्छा पर ही निर्भर है। इच्छा ईश्वर की ही शक्ति है। जीव भाव में भी इसका आसूत्रण ईश्वर से रहता है। अतः किसी इच्छा के उत्पन्न होते ही ईश्वर का स्मरण कर उसी पर इच्छा पूर्त्ति का भार दे देना चाहिये। स्वयम् को इसका अधिकारी नहीं मानना चाहिये ॥ २४ ॥

शक्तियों द्वारा माया में प्रवेशकर जगत् की संरचना का एक और भी सदुद्देश्य है। भोग की इच्छा, भोग का सुख और भोग साधनों की संसिद्धि ये सभी जागतिक आनन्दवाद के चमत्कार हैं। भोगी में भोग की प्रबल इच्छा में, भोग के सुख में और उसकी सिद्धि के अन्तराल में ईश्वर की इच्छा ही प्रेरिका शक्ति के रूप में विद्यमान है। इस ईश्वर की इच्छा का अनुसन्धान करना आवश्यक है। जगत् को उत्पन्न करने में भोगपूर्त्ति के आनन्दवाद में उलझना नहीं चाहिये, वरन् मन्त्रराट् के कर्त्तृत्व का उसी के स्तर पर ध्यान करना चाहिये ॥ २५ ॥

---

१. क० पु० वशात्तस्येति पाठः

सा चैका व्यापिनीरूपा निष्कला[1] जगतो निधिः ।
अनाद्यन्ता शिवेशानी व्ययहीना च कथ्यते ॥ २६ ॥

असूत सा कलातत्त्वं यद्योगादभवत्पुमान् ।
जातकर्तृत्वसामर्थ्यो विद्यारागौ ततोऽसृजत् ॥ २७ ॥

विद्या विवेचयत्यस्य कर्म तत्कार्यकारणे ।
रागोऽपि[2] रञ्जयत्येनं स्वभोगेष्वशुचिष्वपि ॥ २८ ॥

वह माया जिसमें शक्तियों द्वारा प्रवेश कर अनन्त रूप मन्त्रमहेश्वर जगत् को उत्पन्न करते हैं, वह माया 'एक' ही शक्ति है । सर्वव्यापक तत्त्व हैं। इसके मूल रूप में कला नहीं रहती । अत एव यह निष्कला है । यह संसार की निधि है। न इसका अन्त है और न आदि ही हैं। इसे शिवा और ईशानी शक्ति भी कहते हैं। यह अव्यय तत्त्व है । कभी क्षीण नहीं होती ॥ २६ ॥

[3]माया ने ही कला[4] तत्त्व को उत्पन्न किया । कला के योग से पुरुष सकल हो गया । अर्थात् पुरुष तत्त्व को उत्पत्ति होती है। पुरुष में कर्मरूप जातकर्तृत्व-सामर्थ्य भगवान् के वरदान रूप में प्राप्त हुआ है । जातकर्तृत्व का अर्थ किंचित्कर्तृत्व है। इसके बाद विद्या और राग उत्पन्न हुए। इस प्रकार माया से कला और कला से विद्या और राग को माया ने उत्पन्न होने के लिये प्रेरित किया ॥ २७ ॥

विद्या के कार्य—

पुरुष कार्य करता है । विद्या इसका विवेचन करती है। कर्म क्रिया रूप होता है। क्रिया से कार्य उत्पन्न होता है । कार्य के अवश्यंभावी कारण भी होते हैं।

इस कार्य कारण भाव का विवेचन विद्या पर ही निर्भर है। माया का तीसरा पुत्र 'राग'[5] है। यह अशुचि रूप अशुद्ध भोगों में भी अणु को अनुरंजित करता है। राग का कार्य ही रंजन करना है। पूर्णता में नित्यतृप्त भगवान् को भोग को रंजकता से प्रभावित कर रागशक्ति विशिष्ट आसक्ति का आवरण भी डालता है।

---

१. क० पु० निष्कलस्य स्वभावजेति ; ख० पु० निष्कलस्य शिवात्मन इति पाठः ; "निष्कला" इत्यारभ्य 'कथ्यते' इत्यन्तःपाठ घसंज्ञपुस्तकात्पूरितः ;
२. क० मु० रागोऽनुरञ्जयतीति पाठः ;
३. श्रीत० ९।१७२ ; ४. तदेव ९।१७४ ; ५. श्रीत० ९।२०० ;

नियतिर्योजयत्येनं स्वके कर्मणि पुद्गलम् ।
कालोऽपि कलयत्येनं तुट्यादिभिरवस्थितः ॥ २९ ॥

तत एव [1]कलातत्त्वादव्यक्तमसृजत्ततः ।
गुणानष्टगुणां तेभ्यो धियं [2]धीतोऽप्यहङ्कृतम् ॥ ३० ॥

तत्त्रिधा तैजसात्तस्मात्मनोऽक्षेशमजायत ।
वैकारिकात्ततोऽक्षाणि तन्मात्राणि तृतीयकात् ॥ ३१ ॥

वस्तुओं के ग्रहण, प्रापण, संरक्षण, समुपभोग की आंशिक तृप्ति को ही सब कुछ मानकर रागरक्त हो जाता है ॥ २८ ॥

'नियति' माया की चौथी सन्तति है। माया की पुत्री माया के गुणों का भरपूर प्रयोग करने में समर्थ है। यह विशिष्ट कार्य मण्डलों में योजित करने में पूरी तरह दक्ष है। किंचित्कर्तृत्व और अल्पज्ञान को अपने ऊपर आरोपित कर रागरक्त शिव को भाव, अभाव में अवभासित कार्यों में नियोजित करने का ही यह फल है कि, यह स्वात्म स्वरूप का संस्मरण कभी कर ही न सके।

और काल की तो बात ही मत पूछिये। माया की अन्तिम किन्तु नित्यत्व के संकोच का उत्तरदायित्व ग्रहण करने वाला कञ्चुक अकाल पुरुष को भी काल-कवलित कराने में समर्थ है। कलनात्मक तुटि, लव, निमेषादि त्रैकालिक काल प्रबाह की क्रमिकता के अनुभव से अभिभूत शिव को काल से कीलित कर आनन्द-नर्त्तन करता है ॥ २९ ॥

इस तरह माया ने कला, विद्या, राग, नियति और काल रूप कञ्चुकों के कलुषकलङ्क पङ्क से इस विश्व प्रपञ्च को अंचित कर ही विश्राम नहीं लिया वरन् उसने कलातत्त्व से 'अव्यक्त' को उत्पन्न कर डाला। अव्यक्त से सत्त्व, रज और तम की उत्पत्ति हुई। ये तीनों गुण कहलाते हैं। गुणों से आठ गुनी प्रबल बुद्धि का सृजन किया। पाँच कञ्चुक और त्रिगुण के अष्टकोदित गुण धर्म का विवेचन करने वाली बुद्धि अष्टगुणा है, यह उसकी क्रमिकता से सिद्ध है। बुद्धि से अहङ्कार को उत्पन्न किया ॥ ३० ॥

अहङ्कार तीन प्रकार का होता है। १. तैजस, २, वैकारिक और ३. तामस[1]। तैजस अहङ्कार से मन उत्पन्न हुआ। तैजस अहङ्कार में ज्ञान शक्ति, वैकारिक में

---

१. क० ख० तत्त्वमव्यक्तमिति पाठः ; २. क० ख० ग० पु० अहंकृतिमिति पाठः ;
३. श्रीमद्भागवतमहापुराण, २।५।२४

श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा घ्राणं बुद्धीन्द्रियाणि तु ।
कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपायूपस्थाङ्घ्रयः क्रमात् ।। ३२ ।।

कलादिक्षितिपर्यन्तमेतत्संसारमण्डलम् ।
समुद्रादि[1] जगत्कृत्स्नं परिवर्तयतीच्छया ।। ३३ ।।

क्रियाशक्ति और तामस में द्रव्यशक्ति का समावेश है। तैजस अहङ्कार से मन उत्पन्न हुआ। यह अक्षेश माना जाता है। अक्ष इन्द्रियों को कहते हैं। यह इन्द्रियों का स्वामी है। इससे युक्त रहने पर ही इन्द्रियाँ अपना काम कर पाती हैं। मातृकाओं का प्रत्याहार भी अक्ष है। सहस्रार तक मातृकायें हैं। वहीं तक मन रहता है। उन्मना में मन विगलित हो जाता है।

वैकारिक अहङ्कार से इन्द्रियाँ उत्पन्न हुई। साथ ही तामस अहङ्कार से पाँच तन्मात्रायें उत्पन्न हुई। ये पाँचों इस प्रकार हैं—१. रूप, २. रस, ३. गन्ध, ४. स्पर्श और ५. शब्द। श्रीमद्भागवत में इसका वर्णन प्रक्रियान्तर पर आधारित है[2] ॥ ३१ ॥

श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा, नासिका रूप—पाँच बुद्धीन्द्रियाँ तथा वाक्, पाणि, पायु, उपस्थ और चरण—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ मानी जाती है ॥ ३२ ॥

इस तरह तत्त्वों के क्रम में पाँच महाभूतों की गणना के साथ कला से लेकर अन्तिम पञ्चमहाभूत क्षिति पर्यन्त[3] संसार मण्डल माना जाता है। संसार का अन्तिम तत्त्व पृथ्वी ही है। पृथ्वी में स्थूल घन तत्त्व पार्थिव और द्रव तत्त्व आप्य दोनों का प्रत्यक्ष समावेश है। समुद्र उसी आप्यतत्त्व का प्रतीक है। समुद्रादि शब्द अप्राकरणिक नहीं है। 'ऋतं च सत्यं च' इस वैदिक मन्त्र में 'ततः समुद्रोर्णवः' प्रकरण में समुद्र से संवत्सर की उत्पत्ति मानी गयी है। इस लिए समुद्रादि[4] यह जो संसार है, यही नश्वर जगत है, इसे अपनी इच्छा शक्ति से भगवान् भूत भावन परिवर्त्तित करते रहते हैं। वस्तुतः इस संसार का संहार तात्त्विक परिवर्त्तन रूप ही है। विनाशात्मक नहीं और यह सब भगवान् की इच्छा पर ही निर्भर है ॥ ३३ ॥

---

१ ख० ग० पु० समुद्राद्यमिति पाठः ;
अ. श्रीत० ९।२३० ;
२. श्रीमद्भागवत २।५।२५ ;
३. श्रीत० १०।९७ ; ४. श्रीत० १०।९७, ९।२७

भेदः परः कलादीनां भुवनत्वेन यः स्थितः ।
असृजत्तमसावेव भोगिनां भोगसिद्धये ।। ३४ ।।
इत्यनेन कलाद्येन धरान्तेन समास्थिताः ।
पुमांसः सकला ज्ञेयास्तदवस्थाजिघांसुभिः ।। ३५ ।।
अवस्था त्रितयेऽप्यस्मिंस्तिरोभावनशीलया ।
शिवशक्त्योभयाक्रान्ता[1] प्रकुर्वन्ति विचेष्टितम् ।। ३६ ।।
एवं जगति सर्वत्र रुद्राणां योग्यतावशात्[2] ।
अङ्गुष्ठमात्रपूर्वाणां शतमष्टादशोत्तरम् ।। ३७ ।।
अनुगृह्य शिवः साक्षान्मन्त्रेशत्वे नियुक्तवान् ।
ते स्वगोचरमासाद्य भुक्तिमुक्तिफलार्थिनाम् ।। ३८ ।।

कला इत्यादि तत्त्वों के भेदों की चर्चा शास्त्रों में है। भगवान् कहते हैं कि, पार्वति ! वे भेद भुवनों के रूप में जाने जाते हैं । इनकी संरचना भी भोगियों की भोगसिद्धि के लिये स्वयम् उसी ने की है ।। ३४ ।।

भेद का यह विस्तार 'कला' से लेकर 'धरा' पर्यन्त माना जाता है[3] । इसमें अवस्थित पुरुष तत्त्व 'सकल' माने जाते हैं[4] । यह भेदवाद का ही विस्तार है। जो इसके विनाश के अभिलाषी हैं, वे इस तथ्य को पूरी तरह जानते हैं कि, भेदवाद से प्रभावित पुरुष 'सकल' ही कहे जा सकते हैं क्योंकि ये 'कला' से ही समन्वित हैं। इस प्रकार तैजस, वैकारिक और तामस अवस्थाओं की इस तिरोधान पूर्ण प्रक्रिया में सकलों का सारा विचेष्टित अर्थात् व्यापार शिवशक्ति के उभयात्मक प्रभाव का ही परिणाम है ।। ३५-३६ ।।

इस प्रकार इस जगत् में सर्वत्र रुद्रों को कर्तृत्व शक्तिरूप योग्यता के अनुसार ही सारा व्यवहारवाद घटित होता है। इन रुद्रों को संख्या पहले एक सौ अट्ठारह थी। इनकी आकृति अङ्गुष्ठ मात्र की ही थी। इनके ऊपर भगवान् शिव ने महान् अनुग्रह किया और इन्हें मन्त्रेश के पद पर नियुक्त कर दिया। उन्होंने जो कुछ साक्षात्कार किया, उसके अनुसार फलार्थियों को फल प्रदान करना प्रारम्भ किया।

---

१. ख० पु० शक्त्युभयेति पाठः ; २. ख० पु० कर्तृतावशादिति पाठः ;
३. श्रीत० १०।९७-१०१ ; ४. श्रीत० १०।९८-९९

ब्रह्मादीनां प्रयच्छन्ति स्वबलेन समं फलम् ।
ऋषिभ्यस्तेऽपि ते चानु मन्वन्तेभ्यो महाधिपाः ॥ ३९ ॥

हेयोपादेयविज्ञानं कथयन्ति शिवोदितम् ।
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्ते जातमात्रे जगत्यलम् ॥ ४० ॥

मन्त्राणां कोटयस्तिस्रः सार्धाः शिवनियोजिताः ।
अनुगृह्याणुसंघातं याताः पदमनामयम् ॥ ४१ ॥

एवमस्यात्मनः काले कस्मिंश्चिद्योग्यतावशात् ।
शैवी संबध्यते शक्तिः शान्ता मुक्तिफलप्रदा ॥ ४२ ॥

इसी क्रम में ब्रह्मा आदि को भी उन्होंने अपने बल और प्रभाव से फल भोग निर्धारित किया। ब्रह्मा आदि ने ऋषियों को और ऋषियों ने मन्वन्तर प्रतिनिधियों को फल की व्यवस्था की। ये सभी इस दृष्टि से 'महाधिप' श्रेणी में आते हैं ॥ ३७-३९ ॥

इस विश्वात्मक विस्तार की जागतिक उत्पत्ति का यह परम परिवेश ब्रह्म से 'स्तम्ब' पर्यन्त व्याप्त है। भगवान् शिव द्वारा कहे गये हेयोपादेय विज्ञान का भरपूर सदुपयोग इसी जगत् में किया जा सकता है। 'अलम्' अव्यय यह स्पष्ट करता है कि, पूरी तरह यहीं के लिये यह महाविज्ञान है, जिसे भगवान् ने 'हेयोपादेय विज्ञान' की संज्ञा दी है[3] ॥ ४० ॥

इसमें शिव द्वारा नियोजित साढ़े तीन करोड़ मन्त्र हैं। ये अणुता से प्रभावित पुद्गल पशु वर्ग पर अनुग्रह करते हैं। स्वयम् अनामय पद को प्राप्त करते हैं ॥ ४१ ॥

आत्मा का इस प्रकार आवरण से आविल स्वरूप में और काल की कलनात्मकता के सन्दर्भ में कहीं किसी से उसकी योग्यता के फलस्वरूप शैवी शक्ति का सम्पर्क सध जाता है। यह सौभाग्य का विषय है कि, इस सम्पर्क के कारण सारा प्रपञ्च शान्त हो जाता है। इसीलिये उस शक्ति को शान्ता शक्ति कहते हैं। यह मुक्ति का फल प्रदान करने वाली मानी जाती है ॥ ४२ ॥

---

१. श्रीत० ८।२४४

तत्संबन्धात्ततः कश्चित्तत्क्षणादपवृज्यते ।
अज्ञानेन सहैकत्वं कस्यचिद्विनिवर्तते ॥ ४३ ॥

रुद्रशक्तिसमाविष्टः स यियासुः शिवेच्छया ।
भुक्तिमुक्तिप्रसिद्ध्यर्थं नीयते सद्गुरुं प्रति ॥ ४४ ॥

तमाराध्य ततस्तुष्टाद्दीक्षामासाद्य शाङ्करीम् ।
तत्क्षणाद्वो[1]पभोगाद्वा देहपाता[2]च्छिवं व्रजेत् ॥ ४५ ॥

इस शान्ता शक्ति के महाप्रभाव से चमत्कार घटित हो जाता है। उसका सम्बन्ध होते ही उसी समय अविलम्ब वह वैराग्यवान् हो जाता है और अपवर्ग उसके लिये हस्तामलकवत् हो जाता है। उसी में कुछ पुरुषों का केवल अज्ञान का एकत्व ही विनिवृत्त हो पाता है। यह उसकी योग्यता का ही परिणाम होता है। अभी तक अज्ञान के अन्धकार में पड़ा हुआ था। अज्ञान के इस सम्पर्क से उसकी निवृत्ति होते ही ज्ञान की रश्मियाँ उसके स्वरूप को उद्घाटित कर देती हैं ॥ ४३ ॥

यह रुद्रशक्ति के समावेश का ही सुपरिणाम है कि, वह समाविष्ट होकर यह सोचने को विवश हो जाता है कि, अपने स्वरूप को पहचानने और अच्छी तरह जानने के लिये हमें गुरु के पास जाना चाहिये। इस भाव को 'यियासा' कहते हैं। गुरु को पाने का प्रबल अभिलाष ही 'यियासा' है। जिसे 'यियासा' होती है, उसे 'यियासु' कहते हैं। यह भी शिव की इच्छा पर ही निर्भर है। इस शिवेच्छा के द्वारा वह मुक्ति भुक्ति की विशिष्ट सिद्धि के लिये सद्गुरु-शरण में पहुँचा दिया जाता है[3] ॥ ४४ ॥

सद्गुरु की शरण में वह पहुँचता है। उनकी आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर देता है। वे इसकी सेवा से सन्तुष्ट हो जाते हैं। उस पर शाङ्करी दीक्षा द्वारा शक्तिपात करते हैं। अब वह शाङ्करी दीक्षा से दीक्षित हो जाता है। यदि शक्तिपात तीव्र होता है, तो वह तत्क्षण जीवन्मुक्त हो जाता है। अथवा दीक्षा के प्रभाव से विश्व का उपभोग करता हुआ मरणोपरान्त शिवता को समुपलब्ध हो जाता है ॥ ४५ ॥

---

१. ख० पु० उपयोगाद्वेति पाठान्तरम् ; २. क० पु० पाते शिवमिति पाठः ;
३. श्वेत० २।१२-५

योगदीक्षां समासाद्य ज्ञात्वा योगं समभ्यसेत् ।
योगसिद्धिमवाप्नोति तदन्ते शाश्वतं पदम् ॥ ४६ ॥
अनेन क्रमयोगेन संप्राप्तः परमं पदम् ।
न भूयः पशुतामेति शुद्धे स्वात्मनि तिष्ठति ॥ ४७ ॥
आत्मा चतुर्विधो ह्येष पुनरेष चतुर्विधः ।
आचार्यत्वादिभेदेन शुद्धात्मा परिपठ्यते ॥ ४८ ॥
नित्यादित्रितयं कुर्याद्गुरुः साधक एव च ।
नित्यमेव द्वयं चान्यो यावज्जीवं शिवाज्ञया ॥ ४९ ॥

शाङ्करी दीक्षा के अतिरिक्त कुछ लोग शाङ्कर योग दीक्षा प्राप्त करते हैं। इसे शिवभक्ति सम्पन्न योग कहते हैं। इस योग का अभ्यास कर उसमें परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। इस शिवभक्ति योग सिद्धि के परिणामस्वरूप अन्त में शाश्वत शैवधाम की प्राप्ति का सौभाग्य उन्हें अधिगत हो जाता है ॥ ४६ ॥

यह अभ्यास की क्रमिकता का ही सुपरिणाम है—शाङ्करी दीक्षा में सम्पन्नता, पुनः शिवभक्ति योग सम्पन्नता और शाश्वत शैव धाम की उपलब्धि रूप परम पद की प्राप्ति। यह सब जीवन की चरितार्थता ही है। इस प्रकार इस सर्वोच्च धाम में प्रवेश प्राप्त कर लेने वाला पुनः पशुता का परिवेश नहीं प्राप्त कर सकता अर्थात् शिव पद से उसकी अधोगति नहीं होती। वह शुद्ध स्वात्मस्वरूप में अवस्थित हो जाता है ॥ ४७ ॥

यहाँ तक जिन तथ्यों का वर्णन किया गया है और जिस तत्त्ववाद की व्याख्या की गयी है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि, आत्मा चार प्रकार का होता है। यह चतुष्क भी चार प्रकार का विस्तार प्राप्त करता है। इसमें आचार्य आदि भेद परिगणित है। शुद्ध स्वात्म में अधिष्ठित हो जाने पर 'शुद्धात्मा' संज्ञा से विभूषित होता हैं ॥ ४८ ॥

नित्या आदि योगमार्ग का त्रिक अनुशासन गुरु और साधक शिष्य सब को निरन्तर और नियमित रूप से सम्पन्न करना चाहिये। इसी तरह दीक्षा का द्विविध अभ्यास अवश्य करना चाहिये, जिससे ज्ञानयोग और भक्तियोग की अनवरत क्रिया सम्पन्न कर आत्मा का शुद्ध स्तर प्राप्त हो सके। जीवनपर्यन्त अनवरत साधना का आदेश भगवान् शङ्कर का ही है। इस आज्ञा का पालन करना साधक और गुरु का परम कर्त्तव्य है ॥ ४९ ॥

उपादेयं च हेयं च तदेतत्परिकीर्तितम् ।
ज्ञात्वैतज्ज्ञेयसर्वस्वं [1]सर्वसिद्धचरहो भवेत् ॥ ५० ॥

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे प्रथमोऽधिकारः ॥ १ ॥

इस प्रकार इस अधिकार में जितनी बातें निर्दिष्ट हैं, वे दो भागों में विभक्त की जा सकती हैं—१. उपादेय भाग और २. हेय भाग। पशुता और पशुता के हेतु सभी हेय तथा शुद्धात्मा में अवस्थान, यही उपादेय भाग की कर्त्तव्य शीलता है। इसका जानना अत्यन्त अनिवार्यतः आवश्यक है। यह ज्ञेय सवस्व माना जाता है। इन विज्ञानों का ज्ञाता समस्त सिद्धियों का अधिकारी बन जाता है। सिद्धि के लिये 'अर्ह' अर्थात् योग्य हो जाता है ॥ ५० ॥

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूप श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र के
'हेयोपादेय विज्ञान' नामक प्रथम अधिकार का
डॉ० परम हंस मिश्र कृत नीरक्षीर विवेक नामक हिन्दी भाष्य अभिसम्पन्न।
ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवाय ॥ १ ॥

---

१. क० ख० सिद्धिफलं लभेत् इति पाठः

अथ द्वितीयोऽधिकारः

अथैषामेव तत्त्वानां धरादीनामनुक्रमात् ।
प्रपञ्चः कथ्यते लेशाद्योगिनां योगसिद्धये ॥ १ ॥
शक्तिमच्छक्तिभेदेन धरातत्त्वं विभिद्यते ।
स्वरूपसहितं तच्च विज्ञेयं दशपञ्चधा ॥ २ ॥

ह्सौः

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्रविरचित-नीर-क्षीर-विवेक-भाषाभाष्यसमन्वितम

द्वितीयोऽधिकारः

[२]

इस अधिकार का प्रारम्भ 'अथ' अव्यय शब्द से कर रहे हैं। अथ प्रारम्भवाची अव्यय है। हेयोपादेय विज्ञान के निर्देश के बाद यहाँ से प्रपञ्च रूप इस विश्व विस्तार की चर्चा कर रहे हैं। कला से क्षिति पर्यन्त तत्त्वों के क्रम में धरा को अन्तिम तत्त्व माना गया है। धरा से प्रारम्भ करने के कारण धरा आदि तत्त्वों के अनुक्रम को अपना कर इन तत्त्वों का विस्तार पूर्वक कथन कर संक्षेप से ही, अर्थात् भेदों का लेश मात्र ही निर्देश करने की बात कर रहे हैं। इसका उद्देश्य भी इसी श्लोक में भगवान् ने व्यक्त कर दिया है। वे कहते है—'योगिनां योग सिद्धये'—अर्थात् योग की प्रक्रिया में अभ्यास पूर्वक प्रवृत्त योग-साधकों के योग की सिद्धि में सहायता ही इस कथन का उद्देश्य है। इसी के लिये त्रिकशास्त्रीय यह उपक्रम है[1] ॥ १ ॥

धरा तत्त्व शक्ति और शक्तिमान् भेद से द्विधा विभिन्न है। स्वरूप सहित यदि इसका आकलन करें, तो यह पन्द्रह भेद भिन्न आकलित होता है। शिव से

---

१. श्रीत० १०।२-३

शिवादिसकलात्मान्ताः शक्तिमन्तः प्रकीर्तिताः ।
तच्छक्तयश्च विज्ञेयास्तद्वदेव विचक्षणैः ॥ ३ ॥
एवं जलादिमूलान्तं तत्त्वव्रातमिदं महत् ।
पृथग्भेदैरिमैर्भिन्नं विज्ञेयं तत्फलेप्सुभिः ॥ ४ ॥
अनेनैव विधानेन पुंस्तत्त्वात्तु[1] कलान्तिकम् ।
त्रयोदशविधं ज्ञेयं रुद्रवत्प्रलयाकलाः ॥ ५ ॥
तद्वन्मायापि विज्ञेया नवधा ज्ञानकेवलाः ।
मन्त्राः सप्तविधास्तद्वत्पञ्चधा[2] मन्त्रनायकाः ॥ ६ ॥

सकल पर्यन्त सात शक्तिमन्त तत्त्व माने जाते हैं। इनकी शक्तियों के सहित आकलित करने पर ये चौदह भेद भिन्न हो जाते हैं। इसमें स्वरूप का परिकल्पन करने पर यह पन्द्रह भेदता स्पष्ट हो जाती है। इसे पाञ्चदश्य[3] सिद्धान्त कहते हैं। स्वरूप[4] का अर्थ यहाँ स्वरूपसत् (धरारूपगत) चिन्मय तत्त्व माना जाता है। विचक्षण विज्ञपुरुषों के द्वारा यहां ज्ञेय और वेद्य तात्त्विकता पर विशेष विचार करने योग्य है। वस्तुतः जब सकल शिवान्त शक्तिमन्तों में शक्ति भाव का उद्रेक होता है, तो एक प्रकार की पृथक् वेद्यता की अनुभूत विचक्षणों को होने लगती है। इसी का सांकेतिक निर्देश भगवान् ने किया है कि, यह उन्हीं के द्वारा विज्ञेय है। साधारण मनुष्य को अनुभूति के रहस्यात्मक गाम्भीर्य का ऐसा अनुभव नहीं हो पाता। वेद्यताजनित भेद में चौदह भेद सहित स्वरूपसत् भेद से पन्द्रह भेद मान्य हैं। यही पांचदश्य का तात्पर्य है॥ २-३ ॥

इसी तरह 'जल' से प्रारम्भ करने पर और मूल अर्थात् प्रधान तत्त्व पर्यन्त विचार करने पर भी ये महत् भेद स्पष्ट रूप से प्रतिभासित होते हैं। इनकी साधना के फल की इच्छा रखने वालों को यह विशेष विचार करना चाहिये कि, उससे स्वात्म परिष्कार किस प्रकार सम्भव है[5] ॥ ४ ॥

यह एक दिशा निर्देश है। इस क्रम से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि, पुरुष तत्त्व से कला तक मात्र तेरह भेद ही संभव हैं। प्रलयाकल तक रुद्रवत् अर्थात् ११ भेद होते हैं। इसी प्रकार माया का भेद सम्भव है। इसी तरह

---

१. तं० पुंस्तत्त्वात्तत्कलान्तकमिति पाठः ; २. तं० पञ्च मन्त्रविनायका इति पाठः ;
३. श्रोत० आ० १०।६-७, १०१-११२, २९४ ;
४. तदेव १०।३ ; ५. तदेव १०।५

त्रिधा मन्त्रेश्वरेशानाः शिवः साक्षान्न भिद्यते ।
भेदः प्रकथितो लेशादनन्तो विस्तरादयम् ॥ ७ ॥

एवं भुवनमालापि भिन्ना भेदैरिमैः स्फुटम् ।
विज्ञेया योगसिद्ध्यर्थं योगिभिर्योगपूजिता ॥ ८ ॥

एतेषामेव तत्त्वानां भुवनानां च शाङ्करि ।
य एकमपि जानाति सोऽपि योगफलं लभेत् ॥ ९ ॥

यः पुनः सर्वतत्त्वानि वेत्त्येतानि यथार्थतः ।
स गुरुर्मत्समः प्रोक्तो मन्त्रवीर्यप्रकाशकः ॥ १० ॥

विज्ञानकेवल मात्र ९ भेद भिन्न होते हैं। 'मन्त्र' सात प्रकार के, मन्त्रेश्वर मात्र पाँच प्रकार के ही होते हैं। मन्त्रमहेश्वर तीन प्रकार के होते हैं। इन भेदों पर विचार करते हैं, तो यह निश्चय प्रतीत होने लगता है कि, शिव में साक्षात् कोई भेद नहीं होता। यह अभेद रूप से शाश्वत उल्लसित तत्त्व स्वयं निष्कल और अभिन्न भाव से भासित प्रकाश तत्त्व है।[1]

यह लेशमात्र भेद का कथन है। परमार्थ रूप से विचारणीय है। जहाँ तक भेद के विस्तार का प्रश्न है, यह अनन्त है और शिवेच्छा से ही समुद्भूत होता है ॥ ५-७ ॥

इसी प्रकार भुवन माला अर्थात् अनन्त भुवनों का यह अम्बार इन्हीं और इसी प्रकार के भेदों से भिन्न हैं[2]। योग की सिद्धि के लिये योगियों द्वारा इनकी जानकारी आवश्यक मानी जाती है। ये योगमार्ग में आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं और निश्चित रूप से जानने योग्य हैं ॥ ८ ॥

भगवान् शिव कहते हैं कि, देवि पार्वति ! तुम विश्व को कल्याण-विधायिनी माँ शक्ति हो। तुम्हें मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि, भेदों प्रभेदों के इस आनन्त्य में से यदि कोई साधक भक्त शिष्य एक भेद भी अच्छी तरह जान लेता है, वह भी शिव-योग का फल प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। जो साधक योगी इस अनन्तता को तात्त्विक रूप से जान लेता है, वह तो देवि ! सचमुच मेरे

---

१. श्रीत० १०।५–'शिवो न भिद्यते स्वैकप्रकाशघनचिन्मयः' ;
२. तदेव १०।१५१

स्पृष्टाः [1]संभाषितास्तेन दृष्टाश्च प्रीतचेतसा ।
नराः पापैः प्रमुच्यन्ते सप्तजन्मकृतैरपि ॥ ११ ॥
ये पुनर्दीक्षितास्तेन प्राणिनः शिवचोदिताः ।
ते यथेष्टं फलं प्राप्य पदं [2]गच्छन्त्यनामयम् ॥ १२ ॥
रुद्रशक्तिसमावेशस्तत्र नित्यं प्रतिष्ठितः ।
सति तस्मिंश्च चिह्नानि तस्यैतानि विलक्षयेत् ॥ १३ ॥

समान ही हो जाता है । वह यथार्थ रूप से ज्ञानवान् होता है और ज्ञानवान् ही गुरु कहलाता है ।[3] ऐसे गुरुजनों के द्वारा मन्त्रों के वीर्य का प्रकाशन हो सकता है ॥ ९–१० ॥

ऐसे गुरुदेव के द्वारा छू लिये जाने पर, सम्यक् रूप से परस्पर विचारों का आदान-प्रदान कर लेने से तथा मात्र प्रीति पूर्वक प्रसन्न मुद्रा से देख लेने से भी सामान्य मनुष्य भी पापों से छुटकारा पा जाते हैं । भले ही वे पाप इस जन्म के न होकर सात जन्मों के ही क्यों न हों । यह ज्ञानवान् गुरु का गौरव है ॥ ११ ॥

ऐसे परम सिद्ध भगवान् शिवस्वरूप गुरुदेव से जो भाग्यशाली दीक्षा प्राप्त कर लेता है, वह धन्य हो जाता है । वस्तुतः शिव की प्रेरणा से प्रेरित होकर ही गुरु और शिष्य दीक्षा प्रक्रिया से सम्पृक्त होते हैं । जो कुछ भी हो शिव की प्रेरणा से दीक्षा प्राप्त करने वाले पुरुष यथेष्ट रूप से विश्वोपभोग करते हैं और अन्त में अनामय पद को भी प्राप्त कर लेते हैं ॥ १२ ॥

रुद्र शक्ति का समावेश ऐसे गुरुदेव में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता रहता हैं । रुद्रशक्ति समावेश को 'भवभक्ति' की संज्ञा से विभूषित करते हैं ।[4] गुरु में ये चिह्न विशिष्ट शिष्य भाँप लेते हैं । उन विशिष्ट चिह्नों को ध्यान पूर्वक देखना चाहिये । इसी से उनकी झलक मिलती है और सद्गुरु की पहचान हो जाती है ॥ १३ ॥

---

१. ख० पु० संभाविता इति पाठः ;
२. ख० पु० गच्छन्ति परमं पदमिति पाठः ;
३. श्रीत० २८।१८७,३८९,३९४ ; ४. श्रीत० ३।२९१

तत्रैतत्प्रथमं चिह्नं रुद्रे भक्तिः सुनिश्चला
द्वितीयं मन्त्रसिद्धिः स्यात्सद्यः प्रत्ययकारिका ॥ १४ ॥

सर्वसत्त्ववशित्वं च तृतीयं लक्षणं स्मृतम् ।
प्रारब्धकार्यनिष्पत्तिश्चिह्नमाहुश्चतुर्थकम् ॥ १५ ॥

कवित्वं पञ्चमं ज्ञेयं सालङ्कारं मनोहरम् ।
सर्वशास्त्रार्थवेत्तृत्वमकस्माच्चास्य जायते ॥ १६ ॥

उनमें पहला लक्षण है—रुद्र में सुनिश्चला[1] भक्ति। यह अनुग्रह के अधिकार का पहला लक्षण माना जाता है। प्राथम्येन उक्त होने के कारण यह प्रधान लक्षण माना जाता है। विना इसके गुरु में यह अधिकार नहीं होता कि, वह शिष्य के ऊपर [2]अनुग्रहरूप शक्तिपात करें और शिष्य का उद्धार कर सकें।

उनमें दूसरा चिह्न यह होता है कि, उसे मन्त्रों की सिद्धि होती है। मन्त्रों के प्रयोग से शिष्य को तत्काल यह विश्वास हो जाता है कि, ये गुरुदेव मन्त्र सिद्ध हैं। इनके प्रयोगों से और इनकी दीक्षा के प्रभाव से हमारा तत्काल उद्धार सम्भव है ॥ १४ ॥

गुरु में तीसरा अलौकिक लक्षण सभी प्राणियों के ऊपर उनका वशित्व-भाव है। जो व्यक्ति ऐसे गुरुदेव के सम्पर्क में आते हैं, वे उनके मानो वश में ही हो जाते हैं। यह उनके महान् व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। उनका चौथा लक्षण है—प्रारब्ध कार्य निष्पत्ति। जिस काम को वे हाथ में लेते हैं, वह अवश्य पूरा होता है। यहाँ निष्पत्ति शब्द सिद्धि अर्थ में प्रयुक्त है। कारण और कार्य की पूर्ति गुरु के महाप्रभाव का परिणाम होता है। यह सबके द्वारा नहीं होता। बहुत लोग कार्य प्रारम्भ करते हैं और उनमें ऐसे विघ्न आते हैं, जिनसे कार्य सिद्धि में बाधा पड़ जाती है। यह उत्तम लक्षण नहीं माना जाता ॥ १५ ॥

सिद्ध गुरु का पाचवाँ लक्षण उनमें कवित्व शक्ति का समुल्लास है। कविता के माध्यम से वे वाङ्मय पुरुष का सर्वदा शृङ्गार करते रहते हैं और सरस्वती की आराधना में प्रभावी रूप से तत्पर रहते हैं, उनकी कविता में माधुर्य का मनोहारी समावेश होता है तथा अलङ्कारों से अलङ्कृत भाव-प्रवाह का प्राभाव्य होता है।

---

१. श्रीत० १३।७१,१३।११८;
२. श्रीत० ३।२९०,४।५९

रुद्रशक्तिसमावेशः पञ्चधा परिपठ्यते ।
भूततत्त्वात्ममन्त्रेशशक्तिभेदाद्वरानने ॥ १७ ॥

पञ्चधा भूतसंज्ञस्तु तथा त्रिंशतिधा परः ।
आत्माख्यस्त्रिविधः प्रोक्तो दशधा मन्त्रसंज्ञकः ॥ १८ ॥

द्विविधः शक्तिसंज्ञोऽपि ज्ञातव्यः परमार्थतः ।
पञ्चाशद्भेदभिन्नोऽयं समावेशः प्रकीर्तितः ॥ १९ ॥

उनका छठाँ लक्षण 'सर्वशास्त्रार्थवेत्तृत्व' है। ऐसे महान् 'पदवाक्यपारावार-पारीण' और 'सर्वतन्त्रस्वतन्त्र' संज्ञाओं से विभूषित किये जाते हैं। यह गुण बड़े परिश्रम के बाद आया हो, ऐसी कोई बात नहीं, अपितु अकस्मात् शैवानुग्रह सिद्धि के कारण हो जाता है ॥ १६ ॥

जहाँ तक श्लो० १३ में कहे गये रुद्रशक्ति के समावेश का प्रश्न है, इसे पाँच प्रकार से स्वाध्याय का विषय बनाते हैं। वे इस प्रकार हैं—१. भूत, २. तत्त्व, ३. आत्म, ४. मन्त्र और ५. ईशशक्ति। ये पाँच प्रकार के समावेश सभी साधकों की विभिन्न श्रेणियों में दृष्टिगोचर होते हैं। इनके अनेक प्रकार के भेद होते हैं। जैसे इस तालिका से व्यक्त होता है—

रुद्रशक्तिसमावेश

१	२	३	४	५
↓	↓	↓	↓	↓
भूत	तत्त्व	आत्म	मन्त्र	शक्ति
|	|	|	|	
पञ्चधा	त्रिंशतिधा	त्रिविध	दशविध	द्विविध
५	३०	३	१०	२

इस प्रकार पाँच प्रकार के भूत समावेश, ३० प्रकार के तत्त्व समावेश, तीन प्रकार आत्म समावेश, दश प्रकार के मन्त्र समावेश और दो प्रकार के शाक्त समावेशों को मिलाकर कुल ५० प्रकार के समावेश होते हैं ॥ १७-१९ ॥

आणवोऽयं समाख्यातः शाक्तोऽप्येवंविधः स्मृतः ।
एवं शाम्भवमप्येभिर्भेदैर्भिन्नं विलक्षयेत् ॥ २० ॥

उच्चारकरणध्यानवर्णस्थानप्रकल्पनैः[1] ।
यो भवेत्स समावेशः सम्यगाणव उच्यते ॥ २१ ॥

उच्चाररहितं वस्तु चैतसैव विचिन्तयन् ।
यं समावेशमाप्नोति शाक्तः सोऽत्राभिधीयते ॥ २२ ॥

अकिञ्चिच्चिन्तकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधतः ।
जायते[2] यः समावेशः शाम्भवोऽसावुदाहृतः[3] ॥ २३ ॥

यह पाँच और पचास भेद भिन्न समावेश आणव समावेश माना जाता है। शाक्त समावेश भी इसी प्रकार के भेदों में विभक्त किया जा सकता है। जहाँ तक शाम्भव समावेश का प्रश्न है, उसमें भी यह पञ्चाशद् भेद भिन्नता आकलित कर सकते हैं ॥ २० ॥

आणव समावेश पाँच प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करता है। १. उच्चार, २. करण, ३. ध्यान, ४. वर्ण और ५. स्थान प्रकल्पन।[4] इन पाँचों प्रकार के समावेशों के लक्षण के अनुसार इनको पहचान कर इनके माध्यम से शाम्भव समावेश में प्रवेश का प्रयास साधक अनवरत रूप से करता है। यह आणव समावेश का स्वरूप और इसका महत्त्व है। अणु को समाविष्ट करने के कारण इसे 'आणव' कहते हैं ॥ २१ ॥

जिस अवस्था में साधक उच्चार[5] अर्थात् प्राणापानवाह पर विजय प्राप्त कर लेता है, उस समय वस्तु सत् को चेतस्[6] स्तर पर ही अपने चिन्तन का विषय बना लेता है। उस स्तर पर वह एक विशिष्ट समावेश में अवस्थित होता है। इसमें इच्छा और ज्ञान शक्तियों का प्राधान्य होता है।[7] इसे शाक्त समावेश कहते हैं ॥ २२ ॥

---

१. ग० पु० विकल्पनैरिति पाठः ;
२. वि० भै० उत्पद्यते य आवेश इति पाठः ;
३. ग० पु० उदीरित इति पाठः ;
४. श्रीत० आ० १।१६८-१७० ;
५. श्रीत० ५।१८;
६. प्रत्यभिज्ञाहृदयम् (सू० ५)
७. तदेव (सू० ५,७)

सार्धमेतच्छतं प्रोक्तं भेदानामनुपूर्वशः ।
संक्षेपाद्विस्तरादस्य परिसंख्या न विद्यते ॥ २४ ॥
संवित्तिफलभेदोऽत्र न प्रकल्प्यो मनीषिभिः ।
भेदोऽपरोऽपि संक्षेपात्कथ्यमानोऽवधार्यताम् ॥ २५ ॥
जाग्रत्स्वप्नादिभेदेन सर्वावेशक्रमो बुधैः ।
पञ्चभिस्तु परिज्ञेयः [1]स्वव्यापारात्पृथक् पृथक् ॥ २६ ॥

अब एक ऐसी अवस्था आती है, जहाँ चिन्तन भी समाप्त हो जाता है। उच्चार पर विजय प्राप्त कर चिन्तन के अपरम्पार ऊर्मिल पारावार को भी पार कर साधक प्रतिबोध की गौरवशाली प्रकाशमयता को आत्मसात् (प्राप्त) कर लेता है। उस समय विमर्श भी मानो प्रकाश में समाहित हो जाता है। यह परमेश्वर का प्रकाश धाम होता है। उस समावेश को शाम्भव समावेश कहते हैं। शैवोधाम को पाकर साधक धन्य हो जाता है[2] ॥ २३ ॥

श्लोक १९ में केवल पञ्चाशद् भेद भिन्न समावेश का कथन है किन्तु उच्च स्तर पर विकसित अवस्था में विचार करने पर यह सार्धशत अर्थात् डेढ़ सौ भेद भिन्न परिलक्षित होता है। यह भी संक्षेप दृष्टि से भेद की परिकल्पना पर आधारित है। विस्तार से इसका आकलन करने पर इसकी अनन्त भेद भिन्नता का आकलन होता है। उसकी कोई परिसंख्या नहीं होती ॥ २४ ॥

मनीषियों का यह कर्त्तव्य है कि, संवित्ति के सान्दर्भिक सक्रियता के फलों पर ध्यान दें, क्योंकि संवित् स्वातन्त्र्य के प्रभाव से उल्लसित इस विश्ववैचित्र्य को उपाय मानकर उपेय रूप शिव का ही परिकल्पन उचित है। इस तथ्य का 'संवित्प्रकाश' नामक ग्रन्थ में श्रीवामनदत्त नामक आचार्य ने बड़े विस्तार के साथ वर्णन का विषय बनाया है[3]। इस सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के अनेक भेदों की परिकल्पना शास्त्रों में की गयी है। वहाँ उनका संक्षेप में कथन किया जा रहा है। इनकी अवधारणा भी अनिवार्यतः आवश्यक है ॥ २५ ॥

स्वात्म व्यापार के स्वानुभूत तथ्यों के आधार पर पृथक्-पृथक् जाग्रत् स्वप्न आदि पाँच[4] आवेशों की क्रमिकता पर भी ध्यान देना चाहिये। बुद्धिशाली व्यक्तियों

---

१. ख० पु० भेदैश्चान्यैः पृथगिति पाठः ;
२. श्रीत० ४।१६८ ; ३. श्रीत० ५।१५४ ;
४. श्रीत० १०।२२८-२२९—"जाग्रत् स्वप्नं सुषुप्तं च तुर्यं च तदतीतकम्"

तत्र स्वरूपं शक्तिश्च सकलश्चेति तत्त्रयम् ।
इति जाग्रदवस्थेयं भेदे पञ्चदशात्मके ॥ २७ ॥

अकलौ द्वौ परिज्ञेयौ सम्यक् स्वप्नसुषुप्तयोः ।
मन्त्रादितत्पतोशानवर्गस्तुर्य इति स्मृतः ॥ २८ ॥

को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये कि, इन अवस्थाओं में जीव पर जो आवेश रहता है, जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिये। यह भी परिज्ञेय तथ्य है ॥ २६ ॥

भेदपाञ्चदश्य की चर्चा की जा चुकी है। इसमें स्वरूप, शक्ति और सकल रूप त्रितय जिस अवस्था में उल्लसित रहता है; उसे जाग्रत् अवस्था कहते हैं। यहाँ सकल एक प्रमाता है। विना प्रमाता के इसका भान ही असम्भव है। जाग्रत् अवस्था अधिष्ठेय अवस्था होती है। अधिष्ठाता के संवेदन में यह स्फुरित होती है। इस दृष्टि से प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमा का सामग्रीवाद जिस अवस्था में स्फुरित होता है, वही जाग्रत् अवस्था मानी जाती है ॥ २७ ॥

स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में दो अकलों का परिगणन प्रमाता के रूप में करते हैं। यह अवस्था जाग्रत् की विपर्यय रूप होती है।[1] इसमें लयाकल प्रमाता ही भोक्ता या प्रमाता माना जाता है। प्रलयाकल अवस्था में आणव और कार्म दो मल काम करते हैं। मायीय मल न होने से शरीर भाव की उपलब्धि इन्हें नहीं होती।

जहाँ तक सौषुप्त का प्रश्न है, इसमें जिस अकल का निर्देश भगवान् इस कारिका में कर रहे हैं, उसे विज्ञानाकल[2] कहते हैं। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा (३।२।१३) के अनुसार इसमें ज्ञय शून्यता होती है। ज्ञानाकल पर ज्ञेयशून्यता का साम्राज्य छाया रहता है।

इसी तरह तुर्य अवस्था में मन्त्र, मन्त्रेश्वर व मन्त्रमहेश्वर प्रमाता के रूप में मान्य हैं। यह ध्यान देने की बात है कि, अवेदन-संवेदन के स्तरीय उत्कर्ष की स्थिति में ही सकल-प्रमाता मन्त्र, प्रलयाकल-प्रमाता मन्त्रेश्वर और विज्ञानाकल-प्रमाता मन्त्रमहेश्वरत्व पद को प्राप्त कर लेते हैं। वे जिस अवस्था में आ जाते हैं, वही तुर्यदशा है ॥ २८ ॥

---

१. शीत० १०।२९०; २. ई० प्र० ३।२।७

शक्तिशम्भू परिज्ञेयौ तुर्यातीते वरानने ।
त्रयोदशात्मके भेदे स्वरूपमकलावुभौ ॥ २९ ॥

मन्त्रमन्त्रेश्वरेशानाः शक्तिशम्भू च कीर्तितौ ।
प्रलयाकलभेदेऽपि स्वं विज्ञानकलावुभौ ॥ ३० ॥

मन्त्रमन्त्रेश्वरेशानाः शक्तीशावपि पूर्ववत् ।
नवधा कीर्तिते भेदे स्वं मन्त्राः मन्त्रनायकाः ॥ ३१ ॥

तुर्यातीत दशा सर्वोच्च स्तरीयतामयी दशा मानी जाती है । इसमें शिव और शक्ति ही प्रमाता माने जाते हैं। महामाहेश्वर अभिनवगुप्तपादाचार्य ने इसका बड़ा सुन्दर वर्णन श्रीतन्त्रालोक में किया है। उनके अनुसार अद्वैत तत्त्व के आतिशय्य की अनुभूति के स्तर पर जब अशेष भेदवाद विगलित हो जाता है। प्रखर प्रकाश रूप घनतामिस्रमय आडम्बर ध्वस्त हो जाता है, उसे तुर्यातीत अवस्था कहते हैं।[1] इस तरह के आकलन में यह पूरा पाञ्चदश्य सिद्धान्त चरितार्थ हो जाता है। शक्ति और शिव को पृथक् करने पर पाञ्चदश्य का रूप त्रायोदश्य मात्र रह जाता है। इसमें भी स्वरूप के आकलन को महत्त्व दिया जाता है। इसके बाद अर्थात् स्वरूप के साथ सकल, लयाकल, विज्ञानाकल, मन्त्र, मन्त्रेश्वर, मन्त्र-महेश्वर सबकी गणना की जाती है। इसको कलना इस प्रकार की जानी चाहिये।

प्रथमतः—

१. प्रमातृता के अभाव में १ स्वरूप दशा छः शक्तिमन्तों और उनकी ६ शक्तियाँ कुल मिलाकर (स्वरूप १ शक्तिमन्त ६+शक्ति ६=१३) तेरह भेद होते हैं। यह त्रायोदश्य भेद की अवस्था है ॥ २९ ॥

२. प्रलयाकलदशा में प्रलयाकलता ही जब मेय हो जाती है, उस समय (५ मन्त्र + ५ उनकी शक्तियाँ + १ स्वरूप कुल मिलाकर ग्यारह भेदभिन्नता हो जाती है ॥ ३० ॥

३. इसी तरह विज्ञानाकल अवस्था में इसके मेय की स्वरूप की १ स्थिति, ४ शक्तिमन्त और ४ शक्तियों के योग से नौ भेद ही परिगणित होते हैं। यह तीन शक्तिमन्तों (पुरुषों) के भेद का स्वरूप है ॥ ३१ ॥

---

१. श्रीत० १०।२९७,३०३

तदीशाः शक्तिशम्भू च पञ्चावस्थाः प्रकीर्तिताः ।
पूर्ववत्सप्तभेदेऽपि स्वं मन्त्रेशेशशक्तयः ॥ ३२ ॥

शिवश्चेति परिज्ञेयाः पञ्चैव वरवर्णिनि ।
स्वं शक्तिः स्वनिजेशाना शक्तिशम्भू च पञ्चके ॥ ३३ ॥

त्रिके स्वं शक्तिशक्तीच्छाशिवभेदं विलक्षयेत् ।
सव्यापाराधिपत्वेन तद्धीनप्रेरकत्वतः ॥ ३४ ॥

इच्छानिवृत्तेः स्वस्थत्वादभिन्नमपि[1] पञ्चधा ।
इति पञ्चात्मके[2] भेदे विज्ञेयं वस्तु कीर्तितम् ॥ ३५ ॥

---

४. मन्त्रदशा में प्रमातृ भाव रहता है। इसके मेय हो जाने पर मात्र स्वरूपावस्थान में इसे मन्त्रस्वरूप मानते हैं। यह १ भेद होता है। इसके साथ मन्त्र, मन्त्रेश्वर, मन्त्रमहेश्वर और इनकी शक्तियाँ मिलकर ६+१=७ भेद हो जाते हैं। ये सात भेद मन्त्र के हैं।

५. मन्त्रेश्वर में स्वरूप+शक्ति शक्तिमन्त के ४ भेद मिलकर पाँच भेद होते हैं ॥ ३२-३३ ॥

६. मन्त्रमहेश्वर के मेय हो जाने पर स्वप्रकाश परमशिव ही प्रमाता रूप से मान्य हैं। स्वरूप+शिव+शक्ति का त्रैध, बोध की उच्च[3] अवस्था मानी जाती है। यहाँ पर यह विशेष रूप से ध्यातव्य है कि, प्रथम दशा में प्रमाता का प्रमातृत्व सव्यापार अर्थात् सक्रिय होता है और उसमें संप्रभुता का आधिपत्व भी निहित होता है। दूसरी अवस्था में हीन प्रेरकता की स्थिति होती है। क्योंकि इच्छा से ही सक्रियता और प्रेरकता रह सकती है। जब इच्छा की निवृत्ति होती है, उसे तीसरी उच्च दशा मानते हैं। इसके बाद स्वात्म में अवस्थित होने की आत्मस्थ स्थिति बनती है। परिणामतः भेद की समाप्ति हो जाती है। यह अभेद अद्वय स्थिति सर्वोच्च स्थिति मानी जाती है। यह आत्मस्थ से भी उच्चतम दशा है। इस पञ्चात्मकता में प्रवेश करना रहस्य वेत्ता साधक के ही वश की बात है। अब तक जिस वस्तु का कथन किया गया है, यह सब विज्ञेय वस्तु हैं ॥ ३४-३५ ॥

---

१. त० अभिन्न चेति इति पाठः ; २. क० पु० पञ्चात्मभेदेनेति पाठः ;
३. श्रीत० १०।१०५–११३

भूयोऽप्यासामवस्थानां संज्ञाभेदः प्रकाश्यते ।
पिण्डस्थः सर्वतोभद्रो जाग्रन्नाम द्वयं मतम् ॥ ३६ ॥

द्विसंज्ञं स्वप्नमिच्छन्ति पदस्थं व्याप्तिरित्यपि ।
रूपस्थं तु महाव्याप्तिः सुषुप्तस्यापि तद्द्वयम् ॥ ३७ ॥

प्रचयं रूपातीतं च सम्यक् तुर्यमुदाहृतम् ।
महाप्रचयमिच्छन्ति तुर्यातीतं विचक्षणाः ॥ ३८ ॥

पृथक्तत्त्वप्रभेदेन भेदोऽयं समुदाहृतः ।
सर्वाण्येव हि तत्त्वानि पञ्चैतानि यथा शृणु ॥ ३९ ॥

इन अवस्थाओं की भी पृथक्-पृथक् संज्ञायें हैं। इसे संज्ञा भेद सन्दर्भ कह सकते हैं। भगवान् शिव स्वयम् इस मुख्य भेद भूमि का प्रकाशन कर रहे हैं। सर्व प्रथम जाग्रत् के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि, इस दशा की दो संज्ञायें हैं— १. पिण्डस्थ[1] और २. सर्वतोभद्र। ये दोनों अन्वर्थ नाम हैं, जिनसे जाग्रत् अवस्था की व्यापकता का बोध हो जाता है ॥ ३६ ॥

स्वप्न की दो संज्ञायें होती हैं—१. पदस्थ और २. व्याप्ति। सुषुप्त की १. रूपस्थ और महाव्याप्ति। तुर्य की १. प्रचय और २. रूपातीत। तन्त्रालोक में लोक, योग और प्रसंख्यान की दृष्टि से इसके तीन नामों का उल्लेख है। जैसे—

अवस्थायें	१—स्वप्न	२—सुषुप्त	३—तुर्य
१. लोकदृष्टि (लौकिकी)	जाग्रत्स्वप्न	जाग्रत्सुषुप्त	जाग्रत् तुर्य
२. योगदृष्टि (यौगिक)	पदस्थ	रूप	रूपातीत
३. प्रसंख्यानदृष्टि (ज्ञान)	व्याप्ति	महाव्याप्ति	प्रचय

तुर्य के प्रचय और रूपातीत दो नामों का उल्लेख मालिनीविजय की इस कारिका में है। विचक्षण पुरुष तुर्यातीत दशा को महाप्रचय कहते हैं। उक्त भेद-प्रभेद पृथक् पृथक् तत्त्वों के ही भेद-प्रभेद के अनुसार माने गये हैं। ये सारे तत्त्व भी पाँच भागों के कारण ही भेद-प्रभेद सम्पन्न होते हैं। भगवान् शिव माँ पार्वती को इन्हें सुनने को प्रेरित करते हुए इस तत्त्ववाद का आगे प्रवर्त्तन कर रहे हैं ॥३७-३९॥

---

१. श्रीत० १०।२४१–२४५; २. श्रीत० १०।२४६

भूततत्त्वाभिधानानां योगोऽधिष्ठेय [1]इष्यते ।
पिण्डस्थमिति तं प्राहुः पदस्थमपरं विदुः ॥ ४० ॥

मन्त्रास्तत्पतयः सेशा रूपस्थमिति कीर्त्यते ।
रूपातीतं परा शक्तिः सव्यापाराप्यनामया ॥ ४१ ॥

निष्प्रपञ्चो निराभासः शुद्धः स्वात्मन्यवस्थितः ।
सर्वातीतः शिवो ज्ञेयो यं विदित्वा विमुच्यते ॥ ४२ ॥

चतुर्विधं तु पिण्डस्थमबुद्धं बुद्धमेव च ।
प्रबुद्धं सुप्रबुद्धं च पदस्थं च चतुर्विधम् ॥ ४३ ॥

गतागतं सुविक्षिप्तं संगतं सुसमाहितम् ।
चतुर्धा [2]रूपसंज्ञं तु ज्ञातव्यं योगचिन्तकैः ॥ ४४ ॥

श्लोक १७ में उक्त भूत और तत्त्वात्मक समावेश की जो संज्ञायें दी हुई हैं, इनका योग अधिष्ठेय योग माना जाता है। इसे पिण्डस्थ कहते हैं। अपर अर्थात् आत्म को पदस्थ कहते हैं[3] ॥ ४० ॥

मन्त्र, मन्त्रेश्वर और मन्त्रमहेश्वर रूपस्थ कहलाते हैं।[4] जहाँ तक पराशक्ति का प्रश्न है, उसे रूपातीत कहते हैं। यह व्यापारवती होने पर भी अनामय दशा मानी जाती है ॥ ४१ ॥

इसी तरह शिखरतत्त्व, शिव जिसे विचक्षण पुरुष निष्प्रपञ्च, निराभास, शुद्ध और स्वात्मस्थ कहते हैं, उसे सर्वातीत संज्ञा से विभूषित करते हैं। उक्त सभी भेद प्रभेदों के मेयात्मक विज्ञान से ऊपर उठकर जो साधक सर्वातीत विज्ञान का वेत्ता बन जाता है, वह उसे जानते ही मुक्त हो जाता है[5] ॥ ४२ ॥

पिण्डस्थ को चार प्रकार का माना जाता है। क्रमशः इनके नाम इस प्रकार हैं—१. अबुद्ध, २. बुद्ध, ३. प्रबुद्ध और ४. सुबुद्ध। इसी तरह पदस्थ भी चार प्रकार के माने जाते हैं ॥ ४३ ॥

---

१. ग० पु० उच्यते इति पाठः ; २. तं० रूप संस्थमिति पाठः ;
३. श्रीत० १०।२८४ ; ४. तदेव १०।२८५ ;
५. श्रीत० १०।२८६

उदितं विपुलं शान्तं सुप्रसन्नमथापरम् ।
मनोन्मनमनन्तं च सर्वार्थं सततोदितम् ॥ ४५ ॥
प्रचये तत्र संज्ञेयमेकं तन्महति स्थितम् ।
इत्येवं पञ्चधाध्वानं त्रिधेदानीं निगद्यते ॥ ४६ ॥
विज्ञानाकलपर्यन्तमात्मतत्त्वमुदाहृतम् ।
ईश्वरान्तं च विद्याख्यं शेषं शिवपदं विदुः ॥ ४७ ॥
एवं भेदैरिमैर्भिन्नस्तत्राध्वा परिकीर्तितः ।
युगपत्सर्वमार्गाणां प्रभेदः प्रोच्यतेऽधुना ॥ ४८ ॥

रूप भी चार प्रकार के होते हैं। उन्हें क्रमशः १. गतागत, २. सुविक्षिप्त, ३. संगत और ४. सुसमाहित[1] संज्ञाओं से विभूषित करते हैं। यह रहस्ययोग के चिन्तन में रत रहने वाले लोगों को ज्ञात होता है। ज्ञात न होने से गुरु द्वारा इसको अवश्य जान लेना चाहिये ॥ ४४ ॥

१. उदित, २. विपुल, ३. शान्त, ४. सुप्रसन्न, ५. मनोन्मन, ६. अनन्त, ७. सर्वार्थ—ये प्रचय की संज्ञायें हैं।

यहाँ जिस सततोदित[2] संज्ञा का उल्लेख है, वह तन्महसि अर्थात् महाप्रचय की संज्ञा है। श्रीतन्त्रालोक के अनुसार सततोदित शब्द तुर्यातीत को सर्वव्यापकता को व्यक्त करता है। वस्तुतः उसमें कोई भेद नहीं होता। इस प्रकार यहाँ तक समावेश मार्ग के पञ्चधा विस्तार को प्रकट किया गया है ॥ ४५-४६ ॥

इसके बाद त्रिधाविस्तार[3] का वर्णन कर रहे हैं—

विज्ञानाकल पर्यन्त आत्मतत्त्व माना जाता है। ईश्वर पर्यन्त विद्यातत्त्व और शेष शिवतत्त्व। यह त्रितत्त्व का विस्तारात्मक रहस्य है। वस्तुतः एक तत्त्व की दृष्टि से परमशिव ही शिखर तत्त्व माने जाते हैं[4] ॥ ४७ ॥

इस प्रकार यह अध्वा अर्थात् तत्त्वमार्ग का विस्तार वर्णित किया गया है। इसी को एक, तीन और पाँच को भेद-भिन्नता मानते हैं।[5] इस कथन के बाद युगपत् अर्थात् एक साथ ही यहाँ सभी मार्गों के भेदप्रभेद का कथन करने जा रहे हैं ॥ ४८ ॥

---

१. तदेव १०।२५२ ; २ श्रीत० आ० १०।२७७-२८३ ;
३. श्रीत० ११।३४ ; ४. श्रीत० ११।३४-३५; ५. श्रीत० १।२९६

पार्थिवं प्राकृतं चैव मायीयं शाक्तमेव च ।
इति संक्षेपतः प्रोक्तमेतदण्डचतुष्टयम् ॥ ४९ ॥

पृथग्द्वयमसंख्यातमेकमेकं पृथक् पृथक् ।
आद्यं धारिकया व्याप्तं तत्रैकं तत्त्वमिष्यते ॥ ५० ॥

एकमेकं पृथक् क्षार्णं पदार्णमनुषु स्मरेत् ।
कालाग्निभुवनाद्यावद्वीरभद्रपुरोत्तमम् ॥ ५१ ॥

वस्तुतः अण्डचतुष्टय के परिवेश में ही सभी मार्ग पल्लवित पुष्पित होते हैं। अतः सभी मार्गों से सम्बद्ध प्रभेद यहाँ कहे जा रहे हैं। ये अण्ड चार होते हैं— १. पार्थिव, २. प्राकृत, ३. मायीय और ४. शाक्त। पार्थिव अण्ड निवृत्तिकला से सम्पृक्त है। प्रतिष्ठा कला प्रकृति (अव्यक्त) में, विद्या कला माया में और शान्ता शक्तितत्त्व में उल्लसित हैं। इन्हें क्रमशः १. पार्थिव, २. प्राकृत, ३. मायीय और ४. शाक्त अण्ड कहते हैं।[1] संक्षेप में केवल इनका कथन मात्र यहाँ किया गया है ॥ ४९॥

अण्ड एक प्रकार के आवरण होते हैं। इनमें ही भुवन विभाग रूपी कार्य होते हैं। अण्ड कारण रूप माने जाते हैं। इन चारों में आदि के दो अर्थात् पार्थिव और प्राकृत असंख्यात रूप से विस्तार युक्त हैं। इनके पृथक् वर्गीकरण के कारण प्रत्येक पृथक्-पृथक् अपने अस्तित्व में सुरक्षित हैं। जैसे पार्थिव अण्ड पर विचार करने पर यह समझ में आता है कि, निवृत्ति में पृथिवी एक मात्र तत्त्व है। इसकी शक्ति का नाम धारिका शक्ति है। यह दिखलायी नहीं पड़ती किन्तु धरा तत्त्व धारिका से व्याप्त होता है। जैसे धरा में धारिका शक्ति है, इसी तरह इसमें निवृत्ति कला का भी आधान होता है। इसका अर्थ हुआ कि, तत्त्वों में जो गुण होते हैं, तदनुकूल ही उनके नाम भी होते हैं। इसी तरह कुछ अन्य विशिष्ट गुण भी होते हैं। उसके कारण अन्य तत्त्वों से उसका व्यवच्छेद या व्यावर्त्तन भी होता है ॥ ५० ॥

व्यञ्जनों में एक-एक स्वतन्त्र वर्ण होते हैं। व्यंजनों के प्रत्याहार रूप 'क्ष' वर्ण का अस्तित्व पृथक् घोषित किया जाता है। आदि में 'क' वर्ण और अन्त 'ष' वर्ण मिलकर 'क्ष' वर्ण की रचना करते हैं। सम्पूर्ण व्यंजन वर्णों का यह प्रत्याहार वर्ण है। इसे चक्रेश्वर भी कहते हैं[2]। इसे महामाहेश्वर अभिनव गुप्त ने 'सर्वसंयोग ग्रहणात्मा' की संज्ञा से विभूषित किया है। इसे विभु कहा है।[3] श्री तन्त्रालोक

---

१. श्रीत० ११।८; २. तदेव—३।१८१; ३. तदेव ६।२३६

पुरषोडशकं ज्ञेयं षड्विधोऽध्वा प्रकीर्तितः ।
आप्यायिन्या द्वितीयं च तत्र तत्त्वानि लक्षयेत् ॥ ५२ ॥

(११।४९) ४९ में इसकी चर्चा है। यही वर्ण १ पद और १ मन्त्र के साथ अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी तीन अर्धमात्रायें शरीर के ८४ अंगुल के विभाग पूरी करने के साथ 'एकाशीतिपदा देवी' के कथन को भी चरितार्थ करतीं हैं। वर्ण तो यह स्वयं है ही, इसके तीन पद भी अर्धमात्राओं के द्वारा स्पष्ट भासित होते हैं। साथ ही इसमें मन्त्र शक्ति का भी आधान है। अनुत्तर शिव-तत्त्व रूप ककार शक्ति रूप विसर्ग ही क्षकार संघट्ट है। इस तरह इसे कूटबीज मन्त्र भी कहते हैं।[1] अतः १ पद, १ वर्ण और १ मन्त्र के मोक्षार्थ के स्मरण का निर्देश भगवान् शङ्कर दे रहे हैं। क्रोधराज, विद्याराज आदि मन्त्रों का यह आदि वर्ण मन्त्र है।[2] 'क' अनुत्तर तत्त्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह 'सकार' विसर्ग रूप होने से पद, वर्ण और मन्त्र रूप तीन अध्वा वर्ग के बीज भी इसमें विद्यमान हैं। यह निवृत्तिकला में एक पद, एक मन्त्र और एक मात्र वर्ण है। इसी के अन्तराल में सोलह पुरों का परिकल्पन मनीषी करते हैं।

पार्थिव अण्ड में धारिका शक्ति के वर्णन सन्दर्भ में धरा के धृति-क्षेत्र में पुरषोडशक अर्थात् १६ पुरों की चर्चा कर रहे हैं। भगवान् शिव कहते हैं कि, [3]कालाग्नि भुवन से वीरभद्र[4] भुवन तक १६ भुवन होते हैं। यहाँ तक तीन अध्वा का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है।[5] इन भुवनों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं— १. कालाग्नि, २. नरकेश, कूष्माण्ड, ३. पातालेश, हाटक, ४. भूतलेश ब्रह्मा, ५. मुनिलोक, ये पाँच रुद्रभुवन कहलाते हैं। ६. अनन्त, ७. कपालीश, ८. अग्नि, ९. यम, १०. नैर्ऋत, ११. बल, १२. शीघ्र, १३. निधीश्वर, १४. विद्येश्वर, १५. शम्भु। इसके साथ ही १६वाँ वीरभद्र भुवन। इसे ही पुरुषोडशक कहते है। इसकी कलना निवृत्ति कला में ही की जाती है।

आप्यायनी प्रतिष्ठा कला को कहते हैं। निवृत्ति के बाद ही इस कला का प्रभाव-क्षेत्र प्रारम्भ हो जाता है। प्रतिष्ठा कला इसी आप्यायनी शक्ति से विश्व को स्थिति प्रदान करती हैं। वहाँ कौन-कौन से तत्त्व होते हैं, उनको परिलक्षित करना चाहिये ॥ ५१-५२ ॥

---

१. श्रीत० ३।१८० ; २. श्री स्वच्छन्द तन्त्र १।७८।८५ ;
३ श्रीत० ८।१६५; स्व०तन्त्र १०।८६०; १०।११-२९, श्रीत० ६।१७१ ;
४ स्व०तन्त्र १०।१०४२ ; ५. श्रीत० ८।४३७-४४०, ११।२१

त्रयोविंशत्यबादीनि तद्वद्वाद्यक्षराणि च ।
पदानि पञ्च मन्त्राश्च षट्पञ्चाशत्पुराणि च ॥ ५३ ॥
तत्त्वानि सप्त बोधिन्या तच्चतुर्था पुराणि च ।
तृतीये सप्त वर्णाः स्युः पदमन्त्रद्वयं द्वयम् ॥ ५४ ॥
उत्पूयिन्या चतुर्थं तु तत्र तत्त्वत्रयं विदुः ।
वर्णत्रयं मन्त्रमेकं पदमेकं च लक्षयेत् ॥ ५५ ॥
अष्टादश विजानीयाद्भुवनानि समासतः ।
शिवतत्त्वं परं शान्तं कला तत्रावकाशदा ॥ ५६ ॥
स्वरषोडशकं मन्त्रं पदं चैकं विलक्षयेत् ।
इत्येवं षड्विधोऽध्वा स समासात्परिकीर्तितः ॥ ५७ ॥

उन्हीं तत्त्वों का कथन भगवान् इस श्लोक में कर रहे हैं। उनके अनुसार प्रतिष्ठा कला में अप्तत्त्व से लेकर अव्यक्त पर्यन्त अग्नि+नयन=२३ तत्त्वों का परिगणन होता है। ह से लेकर क्ष् पर्यन्त २३ वर्ण भी इसमें परिगणित हैं। इसमें ५ मन्त्र, ५ पद और ५६ भुवनों का उल्लेख भगवान् शङ्कर ने किया है ॥ ५३ ॥

बोधिनी विद्या कला को कहते हैं। इसमें सात तत्त्व, सात वर्ण, दो मन्त्र और दो ही पद भी होते हैं। इसके भुवनों की संख्या २८ है।[1] इसमें पुर की संख्या वसु ८ और असि २ की वामपरिगणना के अनुसार २८ भुवन निर्धारित हैं ॥ ५४ ॥

उत्पूयिनी तुर्या शान्ता कला की पर्याय है। इसमें तीन तत्त्व, एक पद, एक मन्त्र और तीन वर्ण होते हैं। इसे पवित्री भी कहते हैं। 'पूञ् पवने' धातु से निष्पन्न यह शब्द जाड्य आदि असार आवरणों का निराकरण कर साधक को पावनता की ओर प्रेरित करता है। इसमें भुवनों की संख्या अट्ठारह मानी जाती है। संक्षेप से इस प्रकार उत्पूयिनी का वर्णन यहाँ किया गया है।

शान्ता कला के अनन्तर शान्त्यतीता कला आती है। स्वयं श्री भगवान् शिव 'परं शान्तं' शब्द से परिभाषित करते हैं। शान्त्यतीता को यहाँ अवकाशदा कला से संज्ञापित करते हैं। इसमें सोलह स्वर ही वर्ण रूप से गृहीत हैं। मन्त्र और पद ये दोनों एक ही होते हैं। इसमें किसी भुवन का आकलन नहीं होता। मात्र शैवोधाम का महावकाश ही सर्वत्र व्याप्त रहता है। इस प्रकार वर्ण, पद, मन्त्र, कला, तत्त्व और भुवन विभाग क्रम से छह प्रकार के अध्वा यहाँ तक वर्णन के विषय बनाये गये हैं ॥ ५५-५७ ॥

---

१. श्रीत० ११।५२

शुद्धाशुद्धं जगत्सर्वं ब्रह्माण्डप्रभवं यतः ।
तस्माच्छुद्धमिमैः शुद्धैर्ब्रह्माण्डैः सर्वमिष्यते ॥ ५८ ॥
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्चेति सुव्रते ।
पृथगेतेषु बोद्धव्यं शान्तं पतिचतुष्टयम् ॥ ५९ ॥
यो हि यस्माद्गुणोत्कृष्टः स तस्मादूर्ध्वं उच्यते ।
एतत्ते कथितं सर्वं किमन्यत्परिपृच्छसि ॥ ६० ॥

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे तन्त्रे व्याप्त्यधिकारो द्वितीयः ॥ २ ॥

यह सारा जगत् ब्रह्मरूप शैव अण्ड से ही निष्पन्न (प्रादुर्भूत) होता है। यह सितासित होने से शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का होता है। शुद्ध अध्वा में पाँच मुख्य तत्त्व परिगणित हैं। अशुद्ध अर्थात् सितेतर सृष्टि में माया अनन्तेश्वर को कर्त्ता बनाकर धरापर्यन्त ३१ तत्त्वों का विस्तार करा देती है। इसमें पतिचतुष्टय की परिकल्पना है। भगवान् कहते हैं कि, १. ब्रह्मा, २. विष्णु, ३. रुद्र, और ४. ईश्वर ही ब्रह्माण्डाधिपति माने जाते हैं। स्वयपुः शुद्धि में अध्वा भी शुद्ध हो जाते हैं। यह सिद्धान्त वाक्य है कि, जो गुणों में उत्कृष्ट होता वही श्रेष्ठ और उससे अपेक्षाकृत ऊर्ध्व ही होता है। भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि,

पार्वति ! तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर में इस प्रकार की शास्त्रीय चर्चा सम्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त यदि तुम कुछ पूछना चाहती हो, तो उसका भी उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ ॥ ५८-६० ॥

षडध्व विज्ञान की तालिका—

क्रम	कला	तत्त्व	भुवन	वर्ण	पद	मन्त्र
१.	निवृत्ति	१	१६	१	१	१
२.	प्रतिष्ठा	२३	५६	२३	५	५
३.	विद्या	७	२८	७	२	२
४.	शान्ता	३	१८	३	१	१
५.	शान्त्यतीता	१+१=२	०	१६	१	१
	याग	३६	११८	५०	१०	१०

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूपश्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रका
षडध्वविज्ञान रूप द्वितीय अधिकार का
डॉ० परमहंसमिश्रकृत नीर-क्षीर-विवेक भाषा भाष्य परिसम्पन्न
॥ ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवाय ॥

अथ तृतीयोऽधिकारः

एवमुक्ता महादेवी जगदानन्दकारिणा ।
प्रणिपत्य पुनर्वाक्यमिदमाह जगत्पतिम् ॥ १ ॥

एवमेतन्महादेव नान्यथा समुदाहृतम् ।
यथाख्यातं तथा ज्ञातमादितः समनुक्रमात् ॥ २ ॥

शिवादिवस्तुरूपाणां वाचकान्परमेश्वर ।
साम्प्रतं श्रोतुमिच्छामि प्रसादाद्वक्तुमर्हसि ॥ ३ ॥

स्हौः

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्रकृत नीरक्षीर-विवेक भाषा भाष्य संवलितम्

तृतीयोऽधिकारः

[३]

महेश्वर द्वारा इस प्रकार अभिमन्त्रित करने पर देवी महादेवी पार्वती के हृदय में आनन्द का महासमुद्र उद्वेलित हो उठा। उन्होंने यह अनुभव किया कि, विश्वेश्वर शिव हमें 'जगदानन्द' से ओतप्रोत करना चाहते हैं। उनकी बातें सुनकर श्रद्धा और ग्राहिका शक्ति की प्रतीक पार्वती ने उनको सर्वप्रथम प्रणिपात पूर्वक प्रणाम किया। तदनन्तर जगदीश्वर से उन्होंने इस तरह कहना प्रारम्भ किया—

महादेव ! आपने इस प्रकार अध्व विज्ञान का जो चित्र खींचा है, वह ध्रुव सत्य है। वह अन्यथा नहीं हो सकता है। आप द्वारा व्यक्त इस महत्त्वपूर्ण विज्ञान को आज तक किसी ने व्यक्त नहीं किया था। आदि से लेकर यहाँ तक आपने जो कुछ क्रमिक रूप से कहा है, मैंने उसे उसी क्रम और उसी रूप में मन्त्रवत् धारण कर लिया है। यथार्थ रूप से मैंने उसे ज्ञात भी कर लिया है—यह विश्वास मैं आपको दिला रही हूँ।

इत्युक्तः स महेशान्या जगदार्तिहरो हरः ।
वाचकानवदन्मन्त्रान्पारम्पर्यक्रमागतान् ॥ ४ ॥
या सा शक्तिर्जगद्धातुः कथिता समवायिनी ।
इच्छात्वं तस्य सा देवि सिसृक्षोः प्रतिपद्यते ॥ ५ ॥
सैकापि सत्यनेकत्वं यथा गच्छति तच्छृणु ।
एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिश्चितम् ॥ ६ ॥

भगवन् ! अब मेरी यह इच्छा है कि, शिव से लेकर समस्त वस्तु सत् के वाचक तत्त्वों को आप से ही मैं सुनूँ। परमेश्वर ! आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। मैं पूर्णतया ग्राहिका शक्ति से सम्पन्न होकर यह तथ्य आप से सुनने को तत्पर हूँ। कृपा कर इस रहस्य का उद्घाटन कर हमें अनुगृहीत करें ॥ १-३ ॥

महेशानी माता पार्वती के द्वारा इस प्रकार प्रार्थित महेशान भगवान् हर जो समस्त विश्व की व्यथा और वेदना तथा पीड़ा का करुणा पूर्वक हरण करते रहते हैं, वे उनकी अभ्यर्थना से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने परम्परा से चले आने वाले प्रचलित वाचक मन्त्रों के विषय में बतलाना प्रारम्भ कर दिया। सर्वप्रथम उन्होंने जगत् के धारण, निर्माता, प्रणेता, पालक, रचयिता [धा+तृच्] शिव की समवायिनी शक्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट किया कि, वह समवायिनी शक्ति सिसृक्षु अर्थात् सृष्टि के सर्जन की समीहा के आधार भगवान् को इच्छा के रूप में ही प्रतिपन्न होती है। यहाँ 'इच्छात्वं' साङ्केतिक प्रयोग से यह भी अभिव्यक्त कर दिये हैं, कि वह स्वातन्त्र्यमात्रसद्भावा इच्छा शक्ति[1] तुम्हीं हो। यहाँ सिसृक्षु शब्द में सन्नन्त के माध्यम से पूर्व में इच्छा की विद्यमानता का बोध होता है। सिसृक्षु में जो इच्छा है, उस इच्छात्व की पश्चात् प्रतिपत्ति की बात शिव नहीं कर रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य है कि, उनमें समवायिनी रूप में से जो शक्ति विमर्श रूप से पहले से ही है, वही इच्छा भाव में उल्लसित हो जाती है ॥ ५ ॥

यद्यपि वह एक है, फिर भी अनेकत्व का वरण करती है। वह इस आनन्त्य को किस प्रकार प्राप्त करती हैं, वही वास्तविक ज्ञेय वस्तु है। मैं तुमसे यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक तुम इसे सुनो। 'एवम् एतत्' 'यह ऐसा ही है' यह जानकारी अनिवार्यतः आवश्यक है। यही जानने योग्य है—ज्ञेय है। जो ऐसा ही है, वह अन्यथा नहीं हो सकता। यह सुनिश्चित सत्य है। यही ज्ञेय है। भगवान्

---

१. श्रोत० १०।१७,

ज्ञापयन्तो जगत्यत्र ज्ञानशक्तिर्निगद्यते ।
[1]एवंभूतमिदं वस्तु भवत्विति यदा पुनः ॥ ७ ॥
जाता तदैव तत्तद्वत्कुर्वत्यत्र क्रियोच्यते ।
[2]एवं सैषा द्विरूपापि पुनर्भेदैरनेकताम्[3] ॥ ८ ॥

लोट् लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग कर भगवती के सुनने के एकमात्र अधिकार का अभिव्यञ्जन कर रहे हैं। साथ ही उनको ग्राहिका शक्ति की अप्रस्तुत प्रशंसा भी ॥ ६ ॥

यहाँ तक 'इच्छा शक्ति' का संक्षेप रूप से कथन करने के उपरान्त 'ज्ञान शक्ति' का समुदीरण कर रहे हैं। जब सृष्टि की समीहा में उच्छलन होता है और निर्मिति की स्फुरता प्रादुर्भूत होती है, उस समय यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ खड़ा होता है कि, यह बनने को उद्यत वस्तु कैसी हो? इसी ऊहापोह को दूर कर वस्तु-स्वरूप को निर्धारित करने वाली शक्ति स्फुरित होती है। वह कहती है—इदं वस्तु एवं भूतं भवतु' अर्थात् यह भवितव्य वस्तु इस प्रकार की रूपरेखा और आकार-प्रकार वाली बने। अत्र अर्थात् इस वैचारिक सन्दर्भ में वह शक्ति उस वस्तु का ज्ञापन करती है। ज्ञापन करने के कारण ही उसे शास्त्र ज्ञानशक्ति कहते हैं। इसी शक्ति के द्वारा वह जानता है और वैसा ही करता भी है। इच्छा शक्ति ही करण बन जाती है। इसी से जानता और करता है[4] ॥ ७ ॥

इच्छा शक्ति के माध्यय से वस्तु के उन्मिषत् स्वरूप का ज्ञानशक्ति द्वारा निर्धारण होने पर उसे उस रूप में परणित करने के लिये 'तद्वत् कुर्वती' अर्थात् उसी तरह सम्पन्न करने के लिये वह जो कुछ करने लगती है, उसे करने वाली शक्ति ही क्रिया शक्ति कहलाती है। इस प्रकार इच्छा शक्ति ज्ञापयन्तो अवस्था में ज्ञान शक्ति और कुर्वती अवस्था में क्रिया शक्ति कहलाती है। इन दो रूपों में आकर यह द्विरूपा तो हो जाती है किन्तु इसके अन्य भी भेद प्रभेद होते हैं। इन भेदों के आधार पर यह अनेकता प्राप्त कर लेती है ॥ ८ ॥

---

१ स्व० प्र० एवंभूतमिद सर्वमिति कार्योन्मुखो यदा इति पाठः ;
२. क० पु० एवमेषेति पाठः ;
३. क० पु० भेदैरनन्तामिति पाठः ;
४. 'तया वेत्ति करोति च' श्रीत० १०।१७ ;
५. स्व० १२।१२०४-१२०६

अर्थोपाधिवशाद्याति चिन्तामणिरिवेश्वरी ।
तत्र तावत्समापन्ना[1] मातृभावं विभिद्यते ॥ ९ ॥

द्विधा च नवधा चैव पञ्चाशद्धा च मालिनी ।
बीजयोन्यात्मकाद्भेदाद् द्विधा बीजं स्वरा मताः ॥ १० ॥

कादिभिश्च स्मृता योनिर्नवधा वर्गभेदतः ।
[2]प्रतिवर्णविभेदेन शतार्धकिरणोज्ज्वला ॥ ११ ॥

सर्व शक्तिमती भगवती जिस अनेकता को प्राप्त करती है, उसका प्रधान कारण अर्थोपाधि है। चिन्तामणि की यह विशेषता होती है कि, वह चित्त के अनुसार अनेक रूपों में साधक बुभुक्षुओं की चिन्ता पूरी करती हैं। उसी तरह यह भी जिस अर्थ का चिन्तन साधक करता है, तदनुकूल यह स्वयं व्यक्त होती रहती है। उस रूप में समापन्ना यह शक्ति विभेद को प्राप्त कर अनेकता को अपना लेती है। इसका एक क्रिया विशेषण इसमें 'मातृभावं' दिया गया है। मातृभाव के दो अर्थ हैं—१. शक्ति भाव और २. प्रमात्री भाव। दोनों दृष्टियों से इसकी अनेकता सिद्ध होती है ॥ ९ ॥

पहले तो यह द्विधा रूप में विभक्त होती है। इसी तरह इसका नवधा निर्धारण होता है। फिर यही ५० रूपों में अपने को ढाल लेती हैं। उस समय वह 'मातृका' और 'मालिनी' संज्ञा से विभूषित होती है। इसका द्विधात्व बीज और योनि रूपों में व्यक्त हो जाता है। जितने भी स्वर वर्ण हैं, सभी बीजाक्षर कहलाते हैं[3] ॥ १० ॥

जहाँ तक योनि वर्णों का प्रश्न है, भगवान् कहते हैं कि, 'कादिभिश्च स्मृता योनिः' अर्थात् 'क' से लेकर 'क्ष' पर्यन्त जितने व्यञ्जन हैं, उन्हें योनि कहते हैं। यह नव प्रकार की होती है। इस भेद के कारण 'वर्ग' हैं और वर्ग भी नव ही होते हैं। जैसे—१. कवर्ग, २. चवर्ग, ३. टवर्ग, ४. तवर्ग, ५. पवर्ग, ६. यवर्ग, ७. शवर्ग ८. अवर्ग और ९. चक्रेश्वर 'क्ष'—यह योनिवर्ग है। इसकी संख्या नव होती है। 'क' से लेकर 'क्ष' तक ३४ वर्ण योनि वर्ण माने जाते हैं। प्रतिवर्ण विभेद के आधार पर सोलह स्वर वर्णों और ३४ व्यञ्जनों को मिलाकर ५० वर्णों की मातृका शतार्ध किरणों से उज्वला की संज्ञा से विभूषित की जाती है।

---

१. शि० वि० समापन्नमातृभावा इति पाठः ; २. शि० वि० पृथग्वर्णविभेदेनेति पाठः ;
३. श्रीत० ३।२३३

बीजमत्र शिवः शक्तिर्योनिरित्यभिधीयते ।
वाचकत्वेन सर्वापि शम्भोः शक्तिश्च शस्यते ॥ १२ ॥

वर्गाष्टकमिह ज्ञेयमघोराद्यमनुक्रमात् ।
तदेव शक्तिभेदेन माहेश्वर्यादि चाष्टकम् ॥ १३ ॥

वस्तुतः ये सभी वर्ण प्रकाशात्मिका परावाक् से पश्यन्ती की रश्मिमाला में उतर कर मध्यमा में अव्यक्त रूप से उन्मिष्यमाण होते हुए वैखरी भाव में अपनी उज्ज्वलता का प्रसार करने में समर्थ हो जाते हैं। मातृका के ये बीज और योन्यात्मक वर्ण अपनी अर्थ प्रसर की सरणी में भाव का प्रकाशन ही तो करते हैं। इसलिये मातृका 'शतार्धकिरणोज्ज्वला' मानी जाती है—यह कथन सत्य की कसौटी पर खरा उतरता है ॥ ११ ॥

बीज स्वयं साक्षात् शिव ही हैं। इसी तरह योनि शब्द शक्ति अर्थ में ही व्यवहृत होता है। योन्यात्मक शक्तिमत्ता बीजात्मक शिव की वाचिका बनने का सौभाग्य प्राप्त करती है। यह ध्यान देने की बात है कि शक्ति स्वयं शिव की ही शक्ति है। वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ और तात्पर्यार्थ से वाचिका का कार्य निर्वहन करती है ॥ १२ ॥

योनि को शक्ति की संज्ञा से भी विभूषित करते हैं। इसके आठ वर्ग प्रसिद्ध ही हैं। बीज का एक वर्ग पृथक् परिभाषित है, जो सोलह स्वर वर्णों से समन्वित है। उसकी स्वरूप रेखा इस तरह प्रकल्पित की जा सकती है।

क्रम सं०	वर्ग	वर्ण	पुरुष भाव की संज्ञा	शक्ति भाव संज्ञा
१.	अवर्ग	१६	शम्भु बीजभाव	योनि शक्ति
	वर्गाष्टक			
२. १	कवर्ग	५	अघोर	माहेश्वरी
३. २	चवर्ग	५	परमघोर	ब्राह्मी
४. ३	टवर्ग	५	घोररूप	कौमारी
५. ४	तवर्ग	५	घोरमुख	वैष्णवी
६. ५	पवर्ग	५	भीम	ऐन्द्री
७. ६	यवर्ग	४	भीषण	याम्या
८. ७	शवर्ग	४	वमन	चामुण्डा
९. ८	चक्रेश्वर	१	पिबन	योगीशी

माहेशी ब्राह्मणी चैव कौमारी वैष्णवी तथा ।
ऐन्द्री याम्या च चामुण्डा योगीशी चेति ता मताः ॥ १४ ॥

शतार्धभेदभिन्नानां तत्संख्यानां वरानने ।
रुद्राणां वाचकत्वेन कल्पिताः परमेष्ठिना ॥ १५ ॥

तद्वदेव च शक्तीनां तत्संख्यानमनुक्रमात् ।
सर्वं च कथयिष्यामि तासां भेदं यथा शृणु ॥ १६ ॥

अमृतोऽमृतपूर्णश्च अमृताभोऽमृतद्रवः ।
अमृतौघोऽमृतोर्मिश्च अमृतस्यन्दनोऽपरः ॥ १७ ॥

अमृताङ्गोऽमृतवपुरमृतोद्गार एव च ।
अमृतास्योऽमृततनुस्तथा चामृतसेचनः ॥ १८ ॥

तन्मूर्तिरमृतेशश्च सर्वामृतधरोऽपरः ।
षोडशैते समाख्याता रुद्रबीजसमुद्भवाः ॥ १९ ॥

श्लोक संख्या ११ के अनुसार बीज और योनि को मिलाकर नव वर्ग और श्लोक १३ के अनुसार योनि के आठ वर्ग होते हैं। यही विवरण ऊपर दिया गया है। अघोर आदि को अघोराष्टक और शक्तियों को माहेश्वर्यादि अष्टक कहते हैं। अघोरादि का उल्लेख प्रथम अधिकार के श्लोक १९-२० में भी किया गया है। शक्तियों के नाम—१. माहेश्वरी, २. ब्राह्मणी, ३. कौमारी, ४. वैष्णवी, ५. ऐन्द्री, ६. साम्या ७. चामुण्डा और ८. योगीशी है ॥ १३-१४ ॥

बीज और योनि वर्णों की संख्या शतार्ध भेद भिन्ना अर्थात् ५० मानी जाती है। परमेष्ठी द्वारा कल्पित इनके बीजाक्षर ही १६ रुद्रों के वाचक वर्ण हैं ॥१५॥

इसी तरह शक्ति वर्णों की संख्या भी इतनी ही है ये शाक्त रुद्रों के वाचक माने जाते हैं। भगवान् शङ्कर कहते हैं कि, मैं स्वयम् इनके नाम वर्णों की संख्या के अनुसार कहने जा रहा है। तुम इन्हें ध्यान से सुनो ॥ १६ ॥

रुद्र बीज समुद्भूत १६ रुद्रों के नाम वर्णानुसार इस प्रकार हैं—१. अ–अमृत, २ आ–अमृतपूर्ण, ३. इ–अमृताभ, ४. ई–अमृतद्रव, ५. उ–अमृतौघ, ६. ऊ–अमृतोर्मि, ७ ऋ–अमृतस्यन्दन, ८. ॠ–अमृताङ्ग, ९. ऌ–अमृतवपु, १०. ॡ–अमृतोद्गार, ११. ए–अमृतास्य, १२. ऐ–अमृततनु, १३. ओ–अमृतसेचन १४. औ–

जयश्च विजयश्चैव जयन्तश्चापराजितः ।
सुजयो [1]जयरुद्रश्च जयकीर्तिर्जयावहः ॥ २० ॥
जयमूर्तिर्जयोत्साहो जयदो जयवर्धनः ।
बलश्चातिबलश्चैव बलभद्रो बलप्रदः ॥ २१ ॥
बलावहश्च बलवान् बलदाता बलेश्वरः ।
नन्दनः सर्वतोभद्रो भद्रमूर्तिः शिवप्रदः ॥ २२ ॥
सुमनाः स्पृहणो दुर्गो भद्रकालो मनोनुगः ।
कौशिकः कालविश्वेशौ सुशिवः कोप एव च ॥ २३ ॥
एते योनिसमुद्भूताश्चतुस्त्रिंशत्प्रकीर्तिताः ।
स्त्रीपाठवशमापन्ना एत एवात्र शक्तयः ॥ २४ ॥
बीजयोनिसमुद्भूता रुद्रशक्तिसमाश्रयाः ।
वाचकानामनन्तत्वात्परिसंख्या न विद्यते ॥ २५ ॥

अमृतमूर्त्ति, १५. अं—अमृतेश, १६. अः—सर्वामृतधर। ये १६ स्वर बीज वर्णों के साथ उनसे ही उत्पन्न रुद्रों के नाम हैं। ये भी १६ ही अमृतमय रुद्र हैं ॥ १८-१९ ॥

योनि समुद्भूत ३४ रुद्रों का क्रम इस प्रकार है—१. क—जय, २. ख—विजय, ३. ग—जयन्त, ४. घ—अपराजित, ५. ङ—सुजय, ६. च—जयरुद्र, ७. छ—जयकीर्त्ति, ८. ज—जयावह, ९. झ—जयमूर्त्ति, १०. ञ—जयोत्साह, ११. ट—जयद, १२. ठ—जयवर्धन, १३. ड—बल, १४. ढ—अतिबल, १५. ण—बलभद्र, १६. त—बलप्रद, १७. थ—बलावह, १८. द—बलवान्, १९. ध—बलदाता, २०. न—बलेश्वर, २१. प—नन्दन, २२. फ—सर्वतोभद्र, २३. ब—भद्रमूर्त्ति, २४. भ—शिवप्रद, २५. म—सुमना, २६. य—स्पृहण, २७. व—दुर्ग, २८. र—भद्रकाल २९. ल—मनोनुग, ३०. श—कौशिक, ३१. ष—काल, ३२. स—विश्वेश, ३३. ह—सुशिव, ३४. क्ष—कोप।

ये वर्णों के क्रमानुसार शाक्त रुद्र हैं। योनि वर्णों से उत्पन्न ये स्त्री पाठ वशीभूत माने जाते हैं। इसीलिये इन्हें शक्ति रूप अर्थात् शाक्त कहते हैं ॥ २०-२४ ॥

बीज और योनि से निष्पन्न रुद्रशक्ति का आश्रय ग्रहण करने वाले वाचकों

---

१. क० पु० जयभद्र इति पाठः ।

सर्वशास्त्रार्थगर्भिण्या इत्येवंविधयानया ।
अघोरं बोधयामास स्वेच्छया परमेश्वरः ॥ २६ ॥
स तया संप्रबुद्धः सन्योनिं विक्षोभ्य शक्तिभिः ।
तत्समानश्रुतीन्वर्णांस्तत्संख्यानसृजत्प्रभुः ॥ २७ ॥

की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती । ये अनन्त होते हैं । इसी आनन्त्य के कारण इनके परिगणन की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसीलिये भगवान् स्पष्ट घोषित करते हैं कि, इनकी कोई परिसंख्या नहीं होती ॥ २५ ॥

परमेश्वर की कृपा का यह महत्त्वपूर्ण प्रतिफल है, एक तरह का यह वरदान ही है कि, उन्होंने स्वेच्छा से एक ऐसी प्रवचन-विधा अपनायी, जिसमें उनकी इच्छा का पुट था । उसमें सारे शास्त्रों के रहस्यार्थ ओत-प्रोत थे । यह विधि उद्बोधन प्रदान करने की विशिष्ट विधि है, जिसमें सभी रहस्य भरे पड़े रहते हैं । श्लोक के 'अनया' और 'एवं विधया' शब्दों के द्वारा इस पर विशेष बल दिया गया है । 'स्वेच्छा' शब्द में किसी से प्रेरित होकर नहीं, अपितु स्वयं सबकी श्रेयः सिद्धि की आकांक्षा से ही परमेश्वर ने 'अघोर' को उद्बोधित किया था। इस श्लोक का 'अघोर' शब्द विज्ञान केवलों के अघोराष्टक का अघोर[1] तत्त्व है । स्वयं परमेश्वर ने अघोर परमेश्वर से यह ज्ञान प्राप्त किया था, वे 'अघोर'[2] परमेश्वर को भी उद्बोधित करने वाले उच्च श्रेणी के रुद्र हैं ॥ २६ ॥

स्वेच्छा से प्रवर्तित परमेश्वर को प्रेरणा प्रदान करने वाली वाणी से सम्यक् रूप से विशिष्ट अर्थों की रहस्यभरी वाक्यावली से बोध को प्राप्त कर सके। अर्थात् संबुद्ध हो गये । पूरी तरह रहस्यार्थ के अवबोध से कृतार्थ हो गये । अघोर ने अघोर शक्तियों अर्थात् माहेशी आदि के माध्यम से योनि की व्यञ्जना धारा को विक्षुब्ध किया । योनि रूप अमृत में क्षोभ (स्पन्दन) उत्पन्न किया । परिणाम स्वरूप उसी की समानतामयी श्रुति वाले उतनी ही संख्या के वर्णों को उत्पन्न किया । पहले लिखा गया है कि, योनि समुद्भूत ३४ शक्तिमन्त[3] भी उत्पन्न किये गये थे। उन्हीं के समान, उन्हीं के अर्थों से संवलित, उतनी संख्या में ही वर्ण भी उत्पन्न हुए ॥ २७ ॥

---

१. मा० वि० १।१९ ; २. मा० वि० १।१४ ;
३. मा० वि० ३।२०-२४

ते[1] तैरालिङ्गिताः सन्तः सर्वकामफलप्रदाः ।
भवन्ति साधकेन्द्राणां नान्यथा वीरवन्दिते ॥ २८ ॥

तैरिदं सन्ततं विश्वं सदेवासुरमानुषम् ।
तेभ्यः शास्त्राणि वेदाश्च सम्भवन्ति पुनः पुनः ॥ २९ ॥

अनन्तस्यापि भेदस्य शिवशक्तेर्महात्मनः ।
कार्यभेदान्महादेवि त्रैविध्यं समुदाहृतम् ॥ ३० ॥

विषयेष्वेव संलीनानधोऽधः पातयन्त्यणून् ।
रुद्राणून्याः समालिङ्गच घोरतर्योऽपराः स्मृताः ॥ ३१ ॥

ये वर्ण जय आदि शक्तिमन्त रुद्रों से आलिङ्गित होते हैं अर्थात् प्रतिवर्ण अपने रुद्र की शक्ति से ओत-प्रोत होता है। परिणामस्वरूप इनमें अर्थात् इन वर्णों में प्रयोक्ता के सभी कामों की पूर्ति की शक्ति होती है। ये वर्ण सारी कामनाओं के कल्पवृक्ष ही हैं। साधक शिरोमणि इन वर्णों की इन शक्तियों को पहचानते हैं। अनुकूल वर्णों के प्रयोग से इच्छित फल की प्राप्ति करने में समर्थ हो जाते हैं। भगवान् शिव माँ पार्वती को सम्बोधित करते हुए कह रहे हैं कि, वीर-वन्दिते! हे सिद्धों द्वारा प्रार्थित देवि! यह मेरा कथन ध्रुव सत्य है। कभी अन्यथा नहीं हो सकता ॥ २८ ॥

इन्हीं सर्वरुद्रशक्ति समन्वित वर्णों से इस देव, असुर और मनुष्य रूप प्राणिवर्ग से भरे पूरे विश्व का निर्माण होता है। संसार की संरचना के मुख्य उपादान ये वर्ण ही हैं। इन्हीं से ये सारे शास्त्र, ये वेद अर्थात् समस्त ज्ञान राशि के प्रतीक वाङ्मय मूल ग्रन्थ भी बारम्बार इन्हीं वर्णों से पुनः पुनः उद्भूत होते रहते है ॥ २९ ॥

महात्मा शिव और उनकी शक्ति सर्वशक्तिमयी। इच्छा के अनन्त-अनन्त भेदों की विस्तारवादिता को यदि कार्य की दृष्टि से देखा जाय, तो यह सिद्ध होता है कि, इनमें अर्थात् इस आनन्त्य में भी त्रैविध्य ही ओत-प्रोत है ॥ ३० ॥

इसी त्रैविध्य का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान् कहते हैं कि, पार्वति! शिव शक्तियाँ तीन प्रकार से इस विश्व में व्याप्त हैं। १. घोरतरा अपरा शक्ति, २. घोरा परापरा शक्तियाँ और ३. अघोरा परा शक्ति। यहीं कह रहे हैं—

---

१. क० पु० तैस्तैरिति पाठः ।

मिश्रकर्मफलासक्तिं पूर्ववज्जनयन्ति याः ।
मुक्तिमार्गनिरोधिन्यस्ताः स्युर्घोराः परापराः ॥ ३२ ॥

पूर्ववज्जन्तुजातस्य शिवधामफलप्रदाः ।
पराः प्रकथितास्तज्ज्ञैरघोराः शिवशक्तयः ॥ ३३ ॥

एताः सर्वाणुसंघातमपि निष्ठा[धिष्ठाय]यथा स्थिताः ।
तथा तें कथिताः शम्भोः शक्तिरेकैव शाङ्करी ॥ ३४ ॥

---

१. अणु, पशु, पुद्गल जड़जीव मलों से आवृत रहने के कारण अनवरत विषयों में संलोन रहते हैं। इनके उद्धार का सौभाग्य बड़ा दुर्लभ है। ऐसे विषय रस में आपादमस्तक डूबे हुए जीवों को और नीचे ही नीचे गिराने में सर्वदा तत्पर रहने वाली कुछ शक्तियाँ होती हैं। यद्यपि ये भी मातृशक्तियाँ[1] ही कही जाती हैं। ये रुद्राणुओं से आलिङ्गनबद्ध रहती हैं। इन्हें घोरतरा अपरा शक्ति कहते हैं ॥ ३१ ॥

कुछ अच्छा और कुछ बुरा फलप्रद मिश्र कर्म होता है। मिश्र कर्म फलासक्ति जीव को भोग की ओर ही प्रवृत्त करती है। इसका परिणाम यह होता है कि, मुक्ति मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। मुक्ति मार्ग पूरी तरह फलासक्ति रहित होता है। भोगेच्छु की आसक्ति भोग में होती है। भोग में स्वभावतः कुछ अच्छा भी और कुछ बुरा भोग मिलता है। इस प्रकार की भोगासक्ति को उत्पन्न करने वाली शक्तियों को घोराशक्ति कहते हैं। इन्हें परापरा भी कहते हैं ॥ ३२ ॥

३. पहले की तरह प्राणि मात्र के लिये मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाली, शिवधाम रूपी फल प्रदान करने वाली शक्तियों को विज्ञ और रहस्यदर्शी योगमुक्त पुरुष अघोरा कहते हैं। इन्हें 'परा' शक्ति भी कहते हैं। इस प्रकार १—घोरतरा अपरा, २—घोरा परापरा और ३—अघोरा पराशक्तियों का त्रैविध्य ही इस विश्व में परिलक्षित होता है ॥ ३३ ॥

ये शक्तियाँ समस्त अणु वर्ग को स्वात्म में अधिष्ठित कर अपने रूप में अवस्थित रहती हैं। हे पार्वती, ये जैसे अपना कार्य सम्पादित करती हैं, और जैसी हैं, उसे यथावत् तुम्हारे समक्ष मैंने कहा है। तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिये कि, इस त्रैविध्य के बावजूद शम्भु की एक ही मुख्य शक्ति है। उसी शक्ति की संज्ञा 'शाङ्करी' है। वह शाश्वत रूप से एक ही होती है ॥ ३४ ॥

---

१. श्रीत० १९।२११; २. श्रीत० ८।१८

अस्या वाचकभेदेन भेदोऽन्यः संप्रचक्ष्यते ।
यथेष्टफलसंसिद्धचै मन्त्रातन्त्रानुवर्तिनाम् ॥ ३५ ॥

विशेषविधिहीनेषु न्यासकर्मसु मन्त्रवित् ।
न्यसेच्छाक्तशरीरार्थं भिन्नयोनिं तु मालिनीम् ॥ ३६ ॥

न शिखा ऋॠ ऌॡ च शिरोमाला थ मस्तकम् ।
नेत्राणि च ध वै नासा ई समुद्रे णुणू श्रुती ॥ ३७ ॥

वाचक की दृष्टि इस शाङ्करी शक्ति के अन्य भेद भी होते हैं। यह भेद विभेद परम्परा से प्राप्त हैं और विज्ञजनों द्वारा उनका आख्यान भी होता रहता है। मन्त्रों और विभिन्न तन्त्रों का अनुवर्त्तन करने वाले साधक शिरोमणि जानते हैं कि, इन वाचक भेदों का प्रयोग विशिष्ट फल की सिद्धि के लिए किया जाता है। इनके प्रयोग से यथेष्ट फल की सिद्धि अवश्य होती है ॥ ३५ ॥

मन्त्रवेत्ता गुरु स्तरीय ज्ञानवान् पुरुष दीक्षा के अवसर पर इसका प्रयोग करते हैं। दीक्ष्य की परीक्षा लेने के उपरान्त गुरु को यह अनुभव होता है कि, शिष्य के वर्त्तमान शरीर को शाक्त शरीर बनाना आवश्यक है। अभी यह विशेष विधियों की विज्ञता से या विधि प्रयुक्त शक्तिमत्ता से रहित है। अतः वह दीक्ष्य के शरीर पर न्यास विधि अपनाता है। शाक्त शरीर के निर्माण के लिए भिन्न योनि मालिनी का न्यास दीक्ष्य के शरीर पर करना अनिवार्यतः आवश्यक माना जाता है। इसी लिये भगवान् शिव ने [1]'न्यासेत्' क्रिया का प्रयोगक विधि पर बल दिया है ॥ ३६ ॥

न्यास का मालिनी क्रम—

१	२	३	४	५
	मालिनी वर्ण	न्यासाङ्ग	त्रिशिरोभैरव क्रम	शक्तिनाम
१.	न	शिखा	शिखाग्र	नादिनी
२.	ऋ ॠ ऌ ॡ	शिरोमाला→निवृत्ति, प्रतिष्ठा विद्या		
			शान्ता कलायुक्त	कला ४
३.	थ	मस्तक	शिरोऽग्र	सती उमा
४.	च ध	दक्षनेत्र च	नेत्र	चामुण्डा,
		वामनेत्र ध		प्रियदर्शिनी

---

१. श्रीत० २९।२०१-२१०

बकवर्गइआ वक्त्रदन्तजिह्वासु वाचि च ।
वभयाः कण्ठदक्षादिस्कन्धयोर्भुजयोर्डढौ ॥ ३८ ॥
ठो हस्तयोर्झञौ शाखा ज्रटौ शूलकपालके ।
पहृच्छलौ स्तनौ क्षीरमा स जीवो विसर्गयुक् ॥ ३९ ॥
तत्परः कथितः प्राणः षक्षावुदरनाभिगौ ।
मशंताः कटिगुह्योरुयुग्मगा जानुनी तथा ॥ ४० ॥

५. ई	नासा	नासा-नेत्र मध्य	गुह्यशक्ति
६. ण उ ऊ	श्रुति (दक्ष-वाम)		मोहिनी, नारायणी
७. ब, कवर्ग	वक्त्र, दन्त,	(बदन) दन्तपंक्ति	वज्रिणो, (कङ्कटा) काली, शिवा
इ, आ	जीभ, वाक्	३ जीभ अ वाक	घोरघोषा शिविरा) ५, इ–माया अ–वागीश्वरी
८. व, भ, य	कण्ठ,	दक्ष स्कन्ध (भ) वाम स्कन्ध (य)	तदेव
९. ड ढ	दक्ष वाहु वाम वाहु	दक्षवाम बाहु	लाभविनायकी
१०. ठ	दोनों हस्त	दोनों हाथ	पूर्णिमा
११. झ ञ	झ दक्षाङ्गुलि, ञ वामाङ्गुलि	दक्षवामाङ्गुलि	झङ्कारी कापालिनी
१२. ज र ट	ज-शूल शिखा र-शूलदण्ड ट-शूलकपाल	×	ज--जयन्ती र--दीपनी ट--परमेश्वरी
१३. प	हृदव	तदेव	प—पावनी
१४. स	दक्ष स्तन	तदेव	छागली
१५. ल	वाम स्नन	तदेव	पूतना
१६. आ	स्तन क्षीर	तदेव	मोटरी
१७. स	आत्मा जीव	तदेव	परमात्मा

एऐकारो तथा जङ्घे तत्परौ चरणौ दफौ ।
अतो विद्याश्च मन्त्राश्च समुद्धार्या यथा शृणु ॥ ४१ ॥
सबिन्दुकां दक्षजङ्घां ततो वाचं प्रकल्पयेत् ।
तथैव जङ्घया युक्तं चतुर्थं दशनं ततः ॥ ४२ ॥
दक्षजानुयुतं दण्डं प्राण दण्डस्थमीर्युतम् ।
पृथग् हृद्दण्डकटिगा द्विजदण्डौ च पूर्ववत् ॥ ४३ ॥
उत्थितं बिन्दुयुक्प्राणं पूर्ववद्दशनं ततः ।
दण्डं केवलमुद्धृत्य वाममुद्रान्वितं पुनः ॥ ४४ ॥

---

१८. ह	प्राण	तदेव	अम्बिका
१९. ष	उदर	तदेव	लम्बिका
२०. क्ष	नाभि	तदेव	संहारिका
२१. म	नितम्ब, कटि		महाकाली
२२. श	गुह्य		कुसुमायुधा
२३ अं	शुक्र, ऊरू		भैरवी
२४. त	उरु, दक्षवाम		तारा
२५. ए ऐ दक्षवाम जानु ए ऐ ओ औ			ज्ञाना ए, क्रिया ऐ) गायत्री ओ, सावित्री औ
२६. द फ	और (जङ्घा दक्षवाम)		द–दहनी, फ–फेत्कारिणी

ये मालिनी के शब्द राशि रूप भिन्न योनि के वर्ण हैं। इस चित्र तालिका में प्रत्येक वर्ण की शक्ति का नाम भी दे दिया गया है। उनके न्यासाङ्ग भी स्पष्टतया यहाँ अङ्कित हैं। इसके बाद मालिनी वर्णों के वर्णों की विद्या और मन्त्रोद्धार की विधि के सम्बन्ध में भगवान् ने अपने वदनारविन्द से मकरन्द की वर्षा की है ॥ ३७-४१ ॥

सबिन्दुका दक्षजङ्घा=ओं, ततो वाचं=अ, जङ्घा से युक्त चतुर्थ दशन=घो, दक्षजानु युत दण्ड=रे प्राण—ह दण्डस्थ=ह्र, ई युतम्=ह्रीः, पृथक् हृत्=प, दण्ड=र, कटि=म, पूर्ववत् द्विजदण्ड=घोरे, उत्थित बिन्दुयुक्त प्राण=हुं। इस कूट बीजोद्धार से 'ओं अघोरे ह्रीः परमघोरे हुं' यह मन्त्र प्रत्यक्ष होता है।

दक्षजानुयुतं हृच्च प्राणं जीवात्मना युतम् ।
दशनं पूर्ववन्न्यस्य दण्डं केवलमेव च ॥ ४५ ॥

नितम्बं वक्षमुद्रेतं द्वितीयं जिह्वया द्विजम् ।
सनासं दक्षशिखरं नितम्बं केवलं ततः ॥ ४६ ॥

पुनस्तथैव शिखरं जठरं केवलं ततः ।
दक्षजानुयुतं कर्णं कण्ठं केवलमेव च ॥ ४७ ॥

नितम्बं केवलं न्यस्य हृदयं जिह्वया युतम् ।
वक्त्रं केवलमुद्धृत्य प्राणमाद्येन जानुना ॥ ४८ ॥

शूलदण्डचतुष्कं च तत्राद्यं द्वयसंस्थि[मुस्थि]तम् ।
वामपादं च तस्यान्ते कपालं पतितं न्यसेत् ॥ ४९ ॥

ततः परमघोरान्तं पाद्यकाद्ये च पूर्ववत् ।
परापरा समाख्याता अपरा च प्रकथ्यते ॥ ५० ॥

मन्त्रोद्धार का यही स्वरूप निर्धारित है। इसके बाद पूर्ववत् दशन=घो, ततः दण्ड=र=घोर, वाममुद्रान्वित दक्षजानु हृत्=रूपे प्राण=विसर्ग जीवात्मायुतं=हः पूर्ववत् दशन—घो, केवल दण्ड=र, नितम्ब म, दक्षमुद्रा उ=मु, जिह्वा से युक्त द्विज = खि, सनासा दक्षशिखर (स्कन्ध) भी, नितम्ब = म=भीम । पुनः तथैव शिखर=भी, जठर=ष, दक्षजानु युत कर्ण=णे=भीषणे, कण्ठ=व, नितम्ब=म (=वम), हृदयं=प, जिह्वा=इ (पि) वक्त्रं—ब (पिब) इतने का उद्धार करके, प्राण आद्यजानु के साथ=हे। शूल उ, दण्डचतुष्क=र र (रु रु) र र। इसमें आद्यदण्ड उ से मिले हुए हैं। वामपाद=फ, इसके अन्त में कपाल=ट=फट् का न्यास करना चाहिये ॥ ४२-४९ ॥

इसके बाद परमघोर के अन्त में आने वाला बीज 'हुं' होना चाहिये। इसके बाद पाद्य=ह और काद्य=विसर्ग=हः रहना चाहिये। इसके साथ पूर्ववत् 'फट्' का योजन करना चाहिये। इस पूरे मन्त्र को परापरा मन्त्र कहते हैं। यह पूरा मन्त्र उद्धार के बाद इस तरह साक्षात्कार का विषय बनता है—

अघोरान्तं न्यसेदादौ प्राणं बिन्दुयुतं पुनः ।
वाममुद्रान्वितं न्यस्य पाद्यं [1]काद्येन पूर्ववत् ।। ५१ ।।

अपरेयं समाख्याता रुद्रशक्ति परां शृणु ।
मन्त्राः संमुखतां यान्ति ययोच्चारितमात्रया ।। ५२ ।।

कम्पते गात्रयष्टिश्च द्रुतं चोत्पतनं भवेत् ।
मुद्राबन्धं च गेयं च शिवारुदितमेव च ।। ५३ ।।

अतीतानागतार्थस्य कुर्याद्वा कथनादिकम् ।
वामजङ्घान्वितो जीवः पारम्पर्यक्रमागतः ।। ५४ ।।

ओम् अघोरे ह्रीः परमघोरे हुं, घोर रूपे हः, घोरमुखि भीमे भोषणे वम पिब हे रुरु, रर फट्, हुं हुः फट्। इसमें १९ पद होते हैं। परापरा देवी के इस दिव्य मन्त्र से साधकों का परमकल्याण होता है[2]। भीमे को मन्त्रोच्चार के समय भीम ही बोलना चाहिये ॥ ५० ॥

अपरा मन्त्र—अघोरान्त कूट बीज 'ह्रीः'। इसका सर्वप्रथम न्यास करना चाहिये। पुनः प्राण=ह, विन्दु युत और वाममुद्रा से अन्वित होने पर 'हुं' कूट-बीज का उद्धार होता है। इसके बाद पूर्ववत् पाद्य काद्य=फट् का प्रयोग करते हैं। इस तरह पूरा मन्त्रोद्धार होता है—ह्रीः हुँ फट्। ह्रीः (शक्त्यण्ड) 'हुँ मायाण्ड' और फट् (पृथ्व्यण्ड+प्रकृत्यण्ड) इस प्रकार अपरा में चार अण्ड व्याप्त रहते हैं। यह अपरा मन्त्र है[3] ॥ ५१½ ॥

परामन्त्र[4]—इस मन्त्र के उच्चारण करते ही सारे मन्त्र सम्मुखी भाव में आ जाते हैं। इसके जप करने से साधक की गात्रयष्टि में अर्थात् शरीर एक प्रकार का आनन्दप्रद प्रकम्पन भी प्रारम्भ हो जाता है। यह सिद्धि का लक्षण माना जाता है। मन्त्र का आवेश सिद्ध होने पर शरीर उछलने भी लग सकता है। उस समय की विशेष जागरूता अत्यन्त अपेक्षित है। मुद्राबन्ध अपने आप सिद्ध हो जाता है। उस समय कुछ गान सम्बन्धी उच्छलन भी साधक में देखा जाता

---

१. ग० पाद्यकाद्ये चेति पाठः ।
२. श्रीत० १६।२१६-२१७, तद्देव ३०।२०-२१ ।
परापरामन्त्र प्रयोग विधि—१७।४२-४४ ।
३. श्रीत० ३०।२६ ; ४. श्रीत० ३०।२७ ।

परेयमनया सिद्धिः सर्वकामफलप्रदा ।
नाशिष्यायं प्रदेयेयं नाभक्ताय कदाचन ॥ ५५ ॥
रुद्रश्च रुद्रशक्तिश्च गुरुश्चेति त्रयं समम् ।
भक्त्या प्रपश्यते यस्तु तस्मै देयं वरानने ॥ ५६ ॥
शिष्येणापि तदा ग्राह्या यदा संतोषितो गुरुः ।
शरीरद्रव्यविज्ञानशुद्धिकर्मगुणादिभिः ॥ ५७ ॥
बोधितस्तु यदा तेन गुरुणा हृष्टचेतसा ।
तदा सिद्धिप्रदा ज्ञेया नान्यथा वीरवन्दिते ॥ ५८ ॥

है। शिवा की तरह आवेशित ध्वनि भी हो सकती है। उसी आवेश में अतीत अर्थात् सुदूर भूतकाल की बातें अथवा जो अभी भविष्य में आनेवाली हैं, अनागत हैं, उनका कथन भी वह करने लग जाता है। वामजङ्घन 'औ' और उसके साथ जोव 'स' और पारम्पर्य क्रम से आगत अर्थात् प्रयुक्त प्राणशक्ति और इच्छा शक्ति रूप विसर्ग—कुल मिलाकर यह पराविद्या मानी जाती है। इससे परासिद्धि प्राप्त होती है। वरन् यह सत्य वचन है कि, यह सर्व फलप्रदा विद्या है। इसे उसे प्रदान करना चाहिये, जो योग्य शिष्य हो। अभक्त अर्थात् भक्तिहीन व्यक्ति को इसे नहीं देना चाहिये ॥ ५२-५५ ॥

रुद्र, रुद्रशक्ति और गुरुदेव की समान स्तरीयता—

यह तन्त्र यह उपदेश करता है कि, रुद्र, रुद्रशक्ति और गुरुदेव में कोई अन्तर नहीं होता। ये तीनों समान रूप से आराध्य हैं। जो इन तीनों में समान भक्तियुक्त होता है, वह श्रेष्ठ शिष्य और जिज्ञासु होता है, वही इस मन्त्र का अधिकारी है। उसे ही इस परामन्त्र की दीक्षा देनी चाहिये ॥ ५६ ॥

शिष्य का भी यह परम कर्त्तव्य है कि, जब गुरुदेव पूर्णरूप से सन्तुष्ट हो जाँय, तभी इस मन्त्र को ग्रहण करें। गुरु को सन्तुष्ट करने के लिये शारीरिक सेवा ही पर्याप्त नहीं है। यथाशक्ति दक्षिणा के रूप में द्रव्य का अर्पण भी करना चाहिये। वित्तशाठ्य का प्रयोग नहीं करना चाहिये। विज्ञानशुद्धि भी अत्यन्त अपेक्षित है। गुरुवर्य से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा हो, उसमें विकार की सम्भावना नहीं होनी चाहिये। अपने कर्मों से और गुणों से भी गुरुदेव को प्रसन्न रखना चाहिए ॥ ५७ ॥

परापराङ्गसंभूता योगिन्योऽष्टौ महाबलाः ।
पञ्च षट् पञ्च चत्वारि द्वित्रिद्व्यर्णाः क्रमेण तु ॥ ५९ ॥
ज्ञेयाः सप्तैकादशार्णा एकार्धार्णद्वयान्विता ।
जीवो दीर्घस्वरैः षड्भिः पृथग्जातिसमन्वितः[1] ॥ ६० ॥
विद्यात्रयस्य गात्राणि ह्रस्वैर्वक्त्राणि पञ्चभिः ।
ओंकारैः पञ्चभिर्मन्त्रो विद्याङ्गहृदयं भवेत् ॥ ६१ ॥

श्लोक ५५ में परासक्ति के प्रतीक मन्त्र की महत्ता का प्रतिपादन कर यह निर्देश दिया गया है कि, यह सर्वातिशायी महत्त्वपूर्ण मन्त्र अनधिकारी को नहीं देना चाहिये। उसी सम्बन्ध में भगवान् यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि, यह विद्या सातिशय प्रसन्न गुरुदेव अपनी हार्दिक हर्ष दृष्टि शिष्य की योग्यता का परिष्कार करने के उपरान्त प्रसन्नचित्त होकर ही इसका बोध कराते हैं। गुरु द्वारा ही यह शिष्य को बोधित होती है। उसी समय सिद्धिप्रदा हो सकती है। हे वीरों द्वारा वन्दित परमेश्वरी पार्वती बिना गुरु के द्वारा बोधित यह यह महाविद्या सिद्धि नहीं देती ॥ ५८ ॥

परापरा देवी के अङ्गों से ही समुत्पन्न आठ मत्त बलशालिनी योगिनियाँ साधकों के अभीष्ट साधन में सहायता करती हैं। इसमें वर्णों का क्रम ५, ६, ५, ४, २, ३, २ हैं। इस क्रम के अन्त में एकार्ध वर्णद्वय भी अन्वित किये जाते हैं। यही आठ योगिनी वर्ण हैं। श्रीतन्त्रालोक के सोलहवें आह्निक के श्लोक २२२-२२३ के सन्दर्भ में और आह्निक तीस के श्लोक २५-२७ के सन्दर्भ में ये श्लोक उद्धृत हैं। वहाँ भी इन मन्त्रों का पूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत है ॥ ५९-६० ॥

इसके अतिरिक्त 'जीवः' अर्थात् 'स' वर्ण छह दीर्घ स्वरों के साथ सां सीं सूं सैं सौं सः इस रूप में पृथक् जाति पदों के साथ ही न्यास विधि में समायोजित किया जाता है। मन्त्राभिधान कोश में जीव का अर्थ 'ह' भी किया गया है। उसके अनुसार हां हीं हूँ हैं हौं हः ये रूप भी जातियों के साथ न्यस्त किये जाते हैं। जैसे—सां हृदयाय नमः। हीं शिरसे स्वाहा आदि छः स्थानों पर न्यस्त करना चाहिये। हमारी दृष्टि में यहाँ 'स' वर्ण का ही जीवार्थ में प्रयोग उचित है।

---

१. क० ख० पु० जातिविभेदत इति पाठः

ओं अमृते तेजोमालिनि स्वाहापदानि[दवि]भूषितम् ।
एकादशाक्षरं प्रोक्तमेतद्ब्रह्मशिरः प्रिये ॥ ६२ ॥
वेदवेदिनि हूँफट् च प्रणवादिसमन्विता[1] ।
रुद्राण्यष्टाक्षरा ज्ञेया शिखा विद्यागणस्य तु ॥ ६३ ॥
वज्रिणे वज्रधराय स्वाहान्तं प्रणवादिकम् ।
एकादशाक्षरं वर्म पुरुष्टुतमिति स्मृतम् ॥ ६४ ॥
[2]इलीपदं पशुशब्दं च हूँफडन्तं भवादिकम् ।
एतत्पाशुपतं प्रोक्तमर्धसप्ताक्षरं परम् ॥ ६५ ॥

तीन विद्यायें परा, परापरा और अपरा ही मानी जाती हैं। इनके पाँच ह्रस्व स्वर ही वक्त्र माने जाते हैं। ॐकार के साथ इन ह्रस्व वर्णों का प्रयोग करने पर 'विद्याङ्गहृदय' मन्त्र बनता है[3]। जैसे—ओं सं हृदयाय नमः, इत्यादि इनका पञ्चवक्त्र रूप में न्यास भी किया जाता है ॥ ६०½-६१ ॥

'ओं अमृते तेजोमालिनि (देवि) स्वाहा' इन पदों से भूषित एकादशाक्षर मन्त्र 'ब्रह्मशिरस्' मन्त्र माना जाता है। श्रीमालिनीविजयोत्तर तन्त्र का स्पष्ट रूप से नामोल्लेख करते हुए महामाहेश्वर अभिनव गुप्त ने इसकी चर्चा की है[4]। इसमें देवि सम्बोधन का उल्लेख नहीं है ॥ ६२ ॥

आदि में प्रणव रूप ओंकार से समन्वित 'वेदवेदिनि' हूँ फट्' युक्त 'ओं वेदवेदिनि हूँ फट्' यह महत्त्वपूर्ण अष्टाक्षर मन्त्र रुद्राणी को सम्बोधित करते हुए भगवान् शिव कहते हैं कि, यह 'शिखा' संज्ञक मन्त्र माना जाता है। यह विद्या शक्तियों के शक्ति शरीर की शिखा रूप ही है ॥ ६३ ॥

एक ऐसा ही पुरुष्टुत् मन्त्र भी प्रसिद्ध है। आदि में ओङ्कार का प्रयोग कर 'वज्रिणे वज्रधराय स्वाहा' का उच्चारण कर मन्त्रोद्धार करते हैं। इसे 'वर्म' अर्थात् कवच रूप माना जाता है। इसको सिद्ध करने पर साधक शक्तिकवच से सुरक्षित हो जाता है ॥ ६४ ॥

ओङ्कार का आदि में प्रयोग कर 'इलीं' बीज का प्रयोग करें। पुनः 'पशु' हुं फट् का प्रयोग करना चाहिये। इसे 'पाशुपत' मन्त्र कहते हैं। यह सात अक्षरों

---

१. ग० पु० युता शिखेति पाठः ;
२. ग० पु० इलशब्दमिति पाठः ;
३. श्रीत० ३०।३६-३७;
४. श्रीत० ३०।३८

लरटक्षवर्यैर्दीर्घैः समायुक्तैः सबिन्दुकैः ।
इन्द्रादीन्कल्पयेद्ध्रस्वैस्तदस्त्राणि विचक्षणः ॥ ६६ ॥

तद्वन्नासापयोभ्यां तु कल्प्यौ विष्णुप्रजापती ।
स्वरावाद्यतृतीयौ तु वाचकौ पद्मचक्रयोः ॥ ६७ ॥

इति [1]मातृगणः प्रोक्तः सर्वकामफलप्रदः ।
योगिनां योगसिद्धयर्थं किमन्यत्परिपृच्छसि ॥ ६८ ॥

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रे मन्त्रोद्धाराधिकारस्तृतीयः ॥ ३ ॥

का मन्त्र है किन्तु सातवाँ अर्धाक्षर होता है। अतः इसे 'अर्धसप्ताक्षर' मन्त्र माना जाता है। यह पर अर्थात् सर्वातिशायी महत्त्व का मन्त्र माना जाता है। इसे महामाहेश्वर अभिनवगुप्त ने 'रसवर्णक' अर्थात् छः अक्षरों वाला ही माना है ॥ ६५ ॥

पहले 'ल', 'र', 'ट', 'क्ष', 'व', 'य', 'स' और 'ह' इन आठ वर्णों पर बिन्दु लगाना चाहिये और दीर्घ स्वरों से युक्त करना चाहिये। ये इन्द्र आदि के वाचक माने जाते हैं। इन्द्र आदि आठ कपाल या दिगधिपति माने जाते हैं। ये आठों सबन्दिुक दीर्घाक्षर उन्हीं के क्रमशः प्रतीक हैं। विचक्षण पुरुष इन्हीं के सबिन्दुक ह्रस्ववर्ण को उनका अस्त्र मानते हैं ॥ ६६ ॥

आठ दिगधिपतियों के साथ दो और देवों की गणना होती है। निर्ऋति के पास अनन्त (विष्णु) और ईशान के साथ ब्रह्मा की प्रतिष्ठा भी चक्र में की जाती है। इसलिये भगवान् शिव कहते हैं कि, नासा (ई) और पय (आ) इन दोनों बीज स्वरों पर बिन्दु लगाकर क्रमशः विष्णु और ब्रह्मा की प्रकल्पना कर लेनी चाहिये[2]। आदि स्वर 'अकार' और तृतीय स्वर 'उकार' ये दो पद्मचक्र के वाचक हैं। पद्मचक्र से ही सारे लोकपाल सम्बद्ध हैं। इस विराट् विश्वरूप पद्मचक्र का समन्वय कर साधक सिद्धि की ओर अग्रसर हो जाता है ॥ ६७ ॥

---

१. ग० पु० मन्त्रगण इति पाठः ;
२. श्रीत० ३०।४३-४३

भगवान् भूतभावन ने भवानी से कहा कि, देवि ! मैंने तुम्हारे समक्ष यह रहस्य उद्घाटित किया। मातृचक्र की गुणवत्ता का प्रकल्पन इस प्रकार स्पष्ट कर दिया गया है। इनकी जानकारी से योगियों के योग की सिद्धि होती है। अब इसके बाद आप जो भी पूछना चाहती हैं—पूछिये। मैं उत्तर के लिये प्रस्तुत हूँ ॥ ६८ ॥

परमेशमुखोद्भूत ज्ञानचन्द्रमरीचिरूप श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र

का

डॉ० परमहंस मिश्र कृत नीर-क्षीर विवेक भाषा-भाष्य संवलित

'मन्त्रोद्धार' नामक तीसरा अधिकार सम्पन्न ॥ ३ ॥

॥ ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवाय ॥

अथ चतुर्थोऽधिकारः

अथैतदुपसंश्रुत्य मुनयो मुदितेक्षणाः ।
प्रणम्य क्रौञ्चहन्तारं पुनरूचुरिदं वचः ॥ १ ॥

योगमार्गविधिं देव्या पृष्टेन परमेष्ठिना ।
तत्प्रतिज्ञावताप्युक्तं किमर्थं मन्त्रलक्षणम् ॥ २ ॥

सौः

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्रविरचित-नीर-क्षीर-विवेक-भाषा-भाष्य-समन्वितम्

चतुर्थोऽधिकारः

[४]

परमेश्वर के मुखारविन्द से निष्यन्द मकरन्द रूप इस अमृत-भारती का श्रवण कर मननशील मुनियों की आँखें प्रसन्नता से खुली की खुली रह गयीं। अपलक नयनों को विस्मयमयी मुद्रा में मानों ज्ञान-विज्ञान की तरङ्गें प्रकाशमान हो रही हों। उन्होंने क्रौञ्चवध से प्रसिद्ध सिद्धामतवादसिद्ध कार्त्तिकेय को अपना प्रणाम अर्पित किया और पुनः इस प्रकार अपनी जिज्ञासा को उपस्थापित किया।

उन्होंने कहा—देव! परमेष्ठी से देवी ने केवल योगविधि विषयक प्रश्न ही पूछा था। परमेष्ठी शिव ने यह प्रतिज्ञा भी की थी कि, अच्छा है। योगविधि विषयक प्रश्नों का मैं समाधान कर रहा हूँ। ऐसी अवस्था में भी भगवान् भूतभावन ने मन्त्र लक्षण रूप नये विषय की अवतारणा क्यों की[1]? ॥ १-२ ॥

---

१. श्रीत० १६।२८८-२९०।

एवमुक्तः स तैः सम्यक्कार्तिकेयो महामतिः ।
इदमाह वचस्तेषां सन्देहविनिवृत्तये ॥ ३ ॥
योगमेकत्वमिच्छन्ति वस्तुनोऽन्येन वस्तुना ।
यद्वस्तु ज्ञेयमित्युक्तं हेयत्वादिप्रसिद्धये ॥ ४ ॥
द्विरूपमपि तज्ज्ञानं विना ज्ञातुं न शक्यते ।
तत्प्रसिद्धयै शिवेनोक्तं ज्ञानं यदुपवर्णितम् ॥ ५ ॥
सबीजयोगसंसिद्धयै मन्त्रलक्षणमप्यलम् ।
न चाधिकारिता दीक्षां विना योगेऽस्ति शाङ्करे ॥ ६ ॥

इस प्रकार मुनियों के निवेदन के उपरान्त श्रीकार्त्तिकेय ने अपनी भावना इस प्रकार व्यक्त की। वे इस विद्या के पारङ्गत महामनीषी देवपुरुष थे। उन्होंने मुनियों के सन्देह को इस प्रकार निराकृत किया और कहा कि, मुनिवृन्द! वस्तुतः योगसिद्धि में मन्त्रों की सर्वातिशायिनी उपयोगिता एवं महत्ता है। योग का यह प्रसिद्ध लक्षण ही है कि, 'एक वस्तु का दूसरी वस्तु से एकत्व ही योग है'। वस्तु ज्ञेय होते हैं। यह सभी शास्त्र कहते हैं। ज्ञेय जानने योग्य होते हैं। जिन वस्तुओं को हम जानते हैं, उनमें कई प्रकार की एकता भी प्रतीत होती है। कुछ विपरीत स्वभाव वाले भी वस्तु होते हैं। इस प्रकार अनुकूल वेद्यता और प्रतिकूल वेद्यता के कारण यह भी ज्ञात होता है कि, अमुक वस्तु हेय है और यह उपादेय है। हेयोपादेय विज्ञान जीवन को उत्कर्ष की ओर अग्रसारित करने के लिये अनिवार्यतः आवश्यक है। इस तरह यह ज्ञान द्विरूपता को प्राप्त करता है। यह ज्ञाता के ऊपर निर्भर करता है कि, इस द्विरूपता को समझे। विना जाने यह समझ में आने वाली बात भी नहीं है। इसलिये वस्तु विज्ञान को विशेष सिद्धि के लिये भगवान् शिव ने यह प्रक्रिया अपनायी और योगसिद्धि-विधि के सन्दर्भ में मन्त्रों के सम्बन्ध में भी प्रकाश डालने का अनुग्रह किया। प्रसिद्धि का एक अर्थ आगम[1] भी होता है। प्रसिद्धि उपजीव्य होती है। इससे आगम का अभ्युपगम होता है। इस अर्थ में श्लोक में 'प्रसिद्धि' शब्द से आगमिकता के अध्याहार की प्रतीति भी यहाँ हो रही है॥ ३-५॥

सबीज योग की सिद्धि के लिये मन्त्रों के लक्षण की जानकारी भी पर्याप्त सहायक होती है। मन्त्र दीक्षा के अन्तर्गत ही दिये जा सकते हैं। यह भी सुनिश्चित

---

१. श्रीत० १७।१, ३५।१

क्रियाज्ञानविभेदेन सा च द्वेधा निगद्यते ।
द्विविधा सा प्रकर्तव्या तेन चैतदुदाहृतम् ॥ ७ ॥
न च योगाधिकारित्वमेकमेवानया भवेत् ।
अपि मन्त्राधिकारित्वं मुक्तिश्च शिवदीक्षया ॥ ८ ॥
श्रुत्वा चैतत्पतेर्वाक्यं रोमाञ्चितशरीरिणी ।
इदमाह पुनर्वाक्यमम्बा मुनिवरोत्तमाः ॥ ९ ॥

है कि, शाङ्कर योग में दीक्षा के विना अधिकारिकता नहीं होती। दीक्षा के बाद ही शाङ्कर योग में प्रवेश का अधिकार प्राप्त होता है[१]। योग की सिद्धि मन्त्र-ज्ञान के माध्यम से सरलता पूर्वक सम्भव है। पहले जो भी ब्रह्मशिर इत्यादि मन्त्र कहे गये हैं, उन सभी का योग की सिद्धि में आत्यन्तिक महत्त्व है ॥ ६ ॥

इस सन्दर्भ में भगवान् यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि, मूलतः यह दीक्षा भी दो प्रकार की ही होती है—१. क्रियायोग दीक्षा और २. ज्ञानयोग दीक्षा। इस भेदोक्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि, दीक्षा के विना न क्रियायोग ही आ सकता है और न ही ज्ञानयोग की जानकारी हो सकती है। श्रीकार्त्तिकेय ने कहा—यही मुख्य कारण है कि, भगवान् ने इसी सन्दर्भ में यह मन्त्र लक्षण रूप रहस्य-बोध कराने का अनुग्रह किया है[२] ॥ ७ ॥

यहाँ एक और रहस्योद्घाटन कर रहे हैं। कार्त्तिकेय कहते हैं कि, दीक्षा से मात्र शाङ्करयोग-सिद्धि का ही अधिकार नहीं मिलता अपितु इससे मन्त्र ग्रहण, मन्त्रसिद्धि और मन्त्र प्रयोग का भी अधिकार प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित है कि, शिवयोग की दीक्षा से मुक्तिकामी व्यक्ति मुक्ति को उपलब्ध हो जाता है[३]। यह दीक्षा का ही महत्त्व है। मन्त्राधिकार और मोक्षाधिकार मिलना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है ॥ ८ ॥

कार्त्तिकेय ने वही बात स्पष्ट की थी, जिसे भगवान् शङ्कर ने शिवा से कहा था। माँ पार्वती भगवान् की इन बातों को सुनकर और इनके महत्त्व का आकलन कर रोमाञ्चित हो उठीं थीं। श्रीकार्त्तिकेय ने मुनियों से कहा कि, मुनियो ! तत्काल स्थितप्रज्ञ होकर स्थिरबुद्धि परमाम्बा पार्वती ने भगवान् के समक्ष अपनी जिज्ञासा का इस प्रकार अभिव्यञ्जन किया ॥ ९ ॥

---

२. श्रीत० १६।२९०-२९१ ; ३. तदेव १६।२९१½ ; ४. तदेव १६।२९३

अभिन्नमालिनीकाये तत्त्वानि भुवनानि च ।
कलाः पदानि मन्त्राश्च यथावदवधारिताः ॥ १० ॥

भिन्नयोनिस्तु या देव त्वयोक्ता मालिनी मम ।
तस्या अङ्गे तथैतानि संस्थितानि तथा वद ॥ ११ ॥

एवमुक्तो महादेव्या भैरवो भूरिभोगदः ।
स्फुरद्धिमांशुसन्तानप्रकाशितदिगन्तरः ॥ १२ ॥

सुरासुरशिरोमौलिमालालालितशासनः ।
उवाच मधुरां वाचमिमामक्लेशिताशयाम् ॥ १३ ॥

पार्वती ने कहा —भगवन् ! मालिनी के दो स्वरूपों की बात आपने की थी— १. अभिन्न मालिनी और २. भिन्न मालिनी। भिन्न मालिनी को भिन्नयोनि मालिनी भी कहते हैं। आपके कथनानुसार अभिन्न मालिनी की अनाकलनीय काया में सभी तत्त्व, सभी भुवन, सारी कलायें, पद और मन्त्र भी यथावत् अवधारित हैं।

हे देव जिसे भिन्नयोनि मालिनी कहते हैं, उसके अङ्गों में यह षडध्व (कला, तत्त्व और भुवन तथा पद, मन्त्र और वर्ण) आकलित किये जाते हैं, उनका जिस प्रकार इसके अङ्गों में अवस्थान है, उसकी पूरी जानकारी हमें देने की कृपा करें ॥ १०-११ ॥

इस प्रकार माँ पार्वती द्वारा पूछे जाने पर भगवान् शङ्कर प्रसन्न हो उठे। उस समय वे अपने भैरवीभाव से भव्य दीख रहे थे। उनका भूरि भोगप्रद स्वरूप दया से ओत-प्रोत था। उनके शिरोभाग में शोभायमान चन्द्र की चाँदनी से सारा दिग्दिगन्त चाँदी की राजत रश्मियों से प्रकाशमान था। इन विशेषताओं से विशिष्ट भूतभावन भैरव के चरणों में सारे सुरासुर समुदाय के शिर भय और भक्तिभाव से अर्पित थे। उनका सब पर समान रूप से शासन था। ऐसे देवाधिदेव महादेव ने कहना प्रारम्भ किया। कितनी माधुर्य्य भरी वह माहेश्वर की वाणी थी, इसका अनुभव माँ पार्वती ने किया था। इसीलिये महादेव की यह उक्ति मधुमती भूमिका में विनिःसृत सृष्टिसाम को पुलकित करने वाली मानी जाती है। इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि, देवाधिदेव की वह दिव्य व्याहृति शाङ्कर भक्तियोग सम्पन्न साधकों के आशय हृदय या भावजगत् को आनन्द से उद्वेलित कर जागतिक

या मया कथिता देवि भिन्नयोनिस्तु मालिनी ।
तदङ्गे संप्रवक्ष्यामि सर्वमेतद्यथा स्थितम् ॥ १४ ॥

फे धरातत्त्वमुद्दिष्टं दादिझान्तेऽनुपूर्वशः ।
त्रयोविंशत्यबादीनि प्रधानान्तानि लक्षयेत् ॥ १५ ॥

ठादौ च सप्तके सप्त पुरुषादीनि पूर्ववत् ।
इङघेषु त्रयं विद्याद्विद्यातः सकलावधि ॥ १६ ॥

शिवतत्त्वे गकारादिनान्तान् षोडश लक्षयेत् ।
कलाः पदानि मन्त्राश्च भुवनानि च सुन्दरि ॥ १७ ॥

क्लेशों के विनाश में समर्थ थी। महादेव की दिव्यवाणी निश्चय ही क्लेशिताशय को भी अक्लेशिताशय करने वाली थी क्योंकि वह स्वयम् अक्लेशिताशय ही थी ॥ १२-१३ ॥

उन्होंने कहना प्रारम्भ किया - देवि ! मैंने आप से यह अभी-अभी कहा था कि, मालिनी जो भिन्नयोनि मानी जाती है[1], इसके अङ्गों में तत्त्वों का न्यास कैसे होता है, इसको मैं यथावत् स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहा हूँ ॥ १४ ॥

इसे इस तालिका के माध्यम से सरलता पूर्वक समझा जा सकता है—

क्रम	अक्षर	तत्त्व	
१.	फ	धरा तत्त्व	१ तत्त्व
२.	द मे झ पर्यन्त तेइस वर्ण	अप्तत्त्व प्रधान पर्यन्त	२३ तत्त्व
३.	ठ से सात वर्ण ढ, ऊ, व भ, य और अ पर्यन्त सात पुरुष आदि		सात तत्त्व
४.	अ के बाद इ ङ और घ में विद्यादि सकलपर्यन्त		तीन तत्त्व
५.	शक्ति सहित शिव तत्त्व में ग से न पर्यन्त १६ वर्ण आते हैं।		दो तत्त्व

इस प्रकार वर्णों के क्रम से तत्त्वों का न्यास होता है। पचास मालिनी वर्णों में तत्त्वों की व्याप्ति का यही क्रम शास्त्र-सिद्ध रूप से मान्य है ॥ १५-१६½ ॥

जहाँ तक कला, पद, मन्त्र और भुवनों का प्रश्न है, पार्वति देवि! पहले की तरह ही इनकी व्याप्ति माननी चाहिये। इनको संख्या और वर्णों के भेद के आधार

---

१. श्रीत० १५।१३५-१३६ ।

पूर्ववद्वेदितव्यानि तत्संख्यार्णविभेदतः ।
विद्यात्रयविभागेन यथेदानीं तथा शृणु ॥ १८ ॥

निष्कले पदमेकार्णं त्र्यर्णैकार्णमिति[1] द्वयम् ।
सकले तु परिज्ञेयं पञ्चैकार्णद्वयं द्वये ॥ १९ ॥

चतुरेकाक्षरे द्वे च मायादित्रितये मते ।
चतुरक्षरमेकं च कालादिद्वितये मतम् ॥ २० ॥

पर ही इसका आकलन करना चाहिये । इसमें तीन विद्याओं की स्थिति का ध्यान भी आवश्यक है । देवि ! मैं उन्हें क्रम पूर्वक कहने जा रहा हूँ । तुम इस आकलन को ध्यान पूर्वंक सुनो ॥ १७-१८ ॥

अपरा और परापरा मन्त्रों के तत्त्वक्रम से पदों के स्वरूप आगम में किस प्रकार निर्धारित किये गये है, इसका विश्लेषण भगवान् शिव कर रहे हैं ।

परापरा मन्त्र—

१. निष्कल तत्त्व में शिव और शक्ति की गणना को जाती है । इसमें केवल 'ओम्'[1] यह एक वर्ण वाला पद ही गृहीत है ।

२. सदाशिव तत्त्व में दो पद गृहीत हैं—१. त्र्यर्ण=[2]अघोरे और २. एकार्ण=ह्रीः[1] ।

३. ईश्वर और शुद्ध विद्या दोनों में पाँच वर्णों वाला पद '[4]परमघोरे' और एकार्ण अर्थात् एक वर्ण वाले पद 'हुं' [5]गृहीत हैं । निष्कल की दृष्टि से सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या सकल तत्त्व हैं ।

४. मायादित्रितय में माया कला और अशुद्ध विद्या का क्रम आता है । इसमें—

क. माया में चतुरक्षर पद अर्थात् 'घोररूपे' [6]प्रयुक्त होता है ।

ख. कला में और अशुद्ध विद्या में भी एकाक्षर मिलाकर दोनों पद प्रयुक्त होते हैं, अर्थात् 'घोररूपे हुः[7]' पदों की गणना साथ ही की जातो है ।

५. कालादि द्वितय अर्थात् काल और नियति तत्त्वों के अन्तर्गत एकमात्र चतुरक्षर पद ही गृहीत है । वह पद 'घोरमुखि'[8] है ।

---

१. क० पु० मयेति पाठः ।

रञ्जके द्व्यर्णमुद्दिष्टं प्रधाने त्र्यर्णमिष्यते ।
बुद्धौ देवाष्टकव्याप्त्या पदं द्व्यक्षरमिष्यते ॥ २१ ॥

ततः पञ्चाष्टकव्याप्त्या द्व्येकद्विद्व्यक्षराणि तु ।
विद्यापदानि चत्वारि सार्धवर्णं तु पञ्चमम् ॥ २२ ॥

[1]एकैकसार्धवर्णानि त्रीणि तत्त्वे तु पार्थिवे ।
[2]पुंरागे सर्वमन्यच्च वर्णमन्त्रकलादिकम् ॥ २३ ॥

सार्धेनाण्डद्वयं व्याप्तमेकैकेन पृथग्द्वयम् ।
अपरायाः समाख्याता व्याप्तिरेषा विलोमतः ॥ २४ ॥

---

६. रञ्जक अर्थात् राग और पुरुष तत्त्व में द्व्यर्ण अर्थात् दो वर्णों वाला पद 'भीम'[8] गृहीत करते हैं ।

७. प्रधान में त्र्यर्ण अर्थात् तीन अक्षरों वाला 'भोषण'[10] पद गृहीत है । यह शास्त्र कहते हैं ।

८. बुद्धि में पञ्चाष्टक अर्थात् पाँच पद के आठ वर्ण मिला देने से और देवाष्टक के दो वर्ण मिला देने से 'पिव हे रुरु फट् और वम, पद आते हैं । इस तरह इसमें क्रमशः 'वम[11] पिव[12] हे[13] रुरु[14] रर[15] फट्[16]' इतने पद गृहीत हैं । वम के बाद द्वि, एकद्विद्वि वर्ण का क्रम अपनाया गया है । श्रीतन्त्रालोक ३०।२३ के अनुसार इसमें हुं[17] हः[18] फट्[19] भी जोड़ते हैं । इस तरह १९ पदों में ३८ अक्षर वाला यह परापरा मन्त्र माना जाता हूँ । विद्यापद के रूप में १२, १३, १४, १५ एवं १६वें पद मान्य हैं । हुँ हः फट् ये तीन पार्थिव तत्त्व के अक्षर हैं । पुरुष और रागतत्त्व के सम्बन्ध में 'सर्वमन्यच्च' वर्णमन्त्रकलादि का निर्देश विश्लिष्ट नहीं है ॥ १९-२३ ॥

अपरा मन्त्र—

सार्ध अर्थात् फट् से पार्थिवाण्ड और प्रकृत्यण्ड व्याप्त हैं । एक-एक से अर्थात् हः और हुँ इन एकाक्षर पदों से पृथक् दो अण्ड अर्थात् मायाण्ड और शक्त्यण्ड व्याप्त हैं । यह अपरा विद्या का मन्त्र उक्त चार अण्डों को ही व्याप्त करता है । यह पूरा मन्त्र 'ह्रीः हुँ फट् इस रूप में उद्धृत होता है ॥ २४ ॥

---

१. क० ख० ग० एकद्विसार्धेति पाठः ।
२. ग० पु परारङ्गे इति पाठः ।

सार्णेनाण्डत्रयं व्याप्तं त्रिशूलेन चतुर्थकम् ।
सर्वातीतं विसर्गेण पराया व्याप्तिरिष्यते ॥ २५ ॥
एतत्सर्वं परिज्ञेयं योगिना हितमिच्छता ।
आत्मनो वा परेषां वा नान्यथा तदवाप्यते ॥ २६ ॥
द्वावेव मोक्षदौ ज्ञेयौ ज्ञानी योगी च शाङ्करि ।
पृथक्तात्र ··· बोद्धव्यं फलकाङ्क्षिभिः ॥ २७ ॥
ज्ञानं तत्त्रिविधं प्रोक्तं तत्राद्यं श्रुतमिष्यते ।
चिन्तामयमथान्यच्च भावनामयमेव च ॥ २८ ॥

परामन्त्र—

केवल स वर्ण में पार्थिवाण्ड, प्रकृत्यण्ड और मायाण्ड ये तीन अण्ड व्याप्त होते हैं। त्रिशूल अर्थात् 'औ' वर्ण से शक्त्यण्ड व्याप्त होता है और सर्वातीत शिवाण्ड विसर्ग से व्याप्त होता है। यह परामन्त्र की व्याप्ति मानी जाती है। इसका बीज मन्त्र पञ्चपिण्डनाथ कहलाता है। स्वाध्यायशील साधक उसका ऊहन करके जप करें। तन्त्र शास्त्र का यह सर्वोच्च और परम रहस्यात्मक बीजमन्त्र माना जाता है। इसे लिखे हुए को पढ़ने की अपेक्षा स्वयम् ऊहन करें अथवा गुरु मुखारविन्द से सुनकर अपने शिष्यत्व को पुरस्कृत करें ॥ २५ ॥

भगवान् शिव कहते हैं कि, ऊपर जो कुछ हमने कहा है, इसे आत्मकल्याण में निरत योगियों को अवश्य जानना चाहिये। इससे अपना हित तो सिद्ध होता ही है, अन्य व्यक्तियों का भी परमार्थ सिद्ध हो जाता है। इसके जाने विना 'तत्' अर्थात् तत्त्व भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ २६ ॥

वस्तुतः इस विश्व में मोक्ष को उपलब्ध कराने में दो ही समर्थ और कारण माने जाते हैं—१. योगी और २. ज्ञानी। हे पार्वति, इन दोनों में मात्र दृष्टि का ही अन्तर है। विधि में सिद्ध दोनों होते हैं। इसके अतिरिक्त फल की आकांक्षा से कार्य और चर्यारत जितने भोगेच्छु साधक हैं, उन्हें भी इस मर्म से परिचित होना ही चाहिये ॥ २७ ॥

इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिये कि, वह ज्ञान तीन प्रकार का होता है। पहले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। २. दूसरे ज्ञान को चिन्तामय कहते हैं और तीसरे ज्ञान को भावनामय की संज्ञा से विभूषित करते हैं ॥ २८ ॥

शास्त्रार्थस्य परिज्ञानं विक्षिप्तस्य श्रुतं मतम् ।
इदमत्रेदमत्रेति इदमत्रोपयुज्यते ॥ २९ ॥
सर्वमालोच्य शास्त्रार्थमानुपूर्व्या व्यवस्थितम् ।
तद्विचिन्तामयं ज्ञानं द्विरूपमुपदिश्यते ॥ ३० ॥
मन्दस्वभ्यस्तभेदेन तत्र स्वभ्यस्तमुच्यते ।
सुनिष्पन्ने ततस्तस्मिञ्जायते भावनामयम् ॥ ३१ ॥

श्रुत ज्ञान—शास्त्रीय निर्देशों से अभिप्रेत अर्थ का परिज्ञान होता है। उससे यह निश्चय हो जाता है कि, यह विधि और ये कर्म यहाँ करना श्रेयस्कर है और अमुक कर्म वहाँ करना उचित है। शास्त्रार्थ का यही महत्त्व है कि, व्यक्ति पूरी तरह और विस्तार पूर्वक यह जान सके कि, इस विधि को उपयोगिता यहाँ नहीं वहाँ है। इस विस्तृत अर्थ को जानकारी को श्रुतज्ञान कहते हैं। यह विक्षिप्त शब्द शास्त्रार्थ के विशेषण रूप में और विस्तार अर्थ में प्रयुक्त है। इस शब्द का प्रयोग श्रीतन्त्रालोक में भी किया गया है[1]। वहाँ यह कर्म अर्थात् यागप्रक्रिया के विशेष अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। दीक्षा भी दो प्रकार की मानी जाती है। १. संक्षिप्त दीक्षा और २. विक्षिप्त दीक्षा। विक्षिप्त संक्षिप्त का विलोमवाची प्रयोग है ॥ २९ ॥

शास्त्रार्थ का आनुपूर्वी विवेचन आवश्यक होता है। संमर्शी विद्वान् शिष्य सभी निर्देशों की समीक्षा-परीक्षा करता है। वस्तु तथ्य का पर्यालोचन कर व्यवस्थित रूप से यथास्थिति को समझ लेता है। इस पूरी समालोचना से उसके चिन्तन में चार चाँद लग जाते हैं। इससे जो जानकारी होती है, उसे चिन्तामय ज्ञान कहते हैं। याग प्रक्रिया किसी तरह अपूर्ण या अधूरी न रह जाय, उसकी यह चिन्ता दूर हो जाती है। यह ज्ञान दो तरह का होता है—१. मन्द **चिन्तामय** ज्ञान और २. [2]स्वभ्यस्त ज्ञान। मन्दज्ञान श्रेयस्कर नहीं होता। स्वभ्यस्त ज्ञान ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है। अभ्यासनिष्ठ और कर्मनिष्ठ गुरु अपने महान् अभ्यास के आधार पर याग प्रक्रिया को क्रमिक रूप से सम्पन्न करने में दक्ष होता है। इस प्रकार विधि पूर्वक कर्म सम्पन्न होने पर भावना के स्तर पर एक विशिष्ट रूप से सम्पूर्णता का बोध होता है। इस बोध को **भावनामय** ज्ञान कहते हैं ॥ ३०-३१ ॥

---

१. श्रीतन्त्रालोक १८।१० ; २. तदेव १८।८

यतो योगं समासाद्य योगी योगफलं लभेत् ।
एवं विज्ञानभेदेन ज्ञानी प्रोक्तश्चतुर्विधः ॥ ३२ ॥
संप्राप्तो घटमानश्च सिद्धः सिद्धतमोऽन्यथा ।
योगी चतुर्विधो देवि यथावत्प्रतिपद्यते ॥ ३३ ॥
समावेशोक्तिवद्योगस्त्रिविधः समुदाहृतः ।
तत्र प्राप्तोपदेशस्तु पारम्पर्यक्रमेण यः ॥ ३४ ॥

योग की परिपूर्णता पर और योग विधियों को पूरी तरह समासादित कर लेने पर उसके सुपरिणाम और सुफल की अनुभूति योगी को होने लगती है। योग एक विज्ञान है। इसमें निष्णात योगी स्वयं विज्ञानवान् कहलाने लगता है। इस विज्ञान का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करने पर इसकी स्तरीयता का बोध भी होता है। स्तरीयता के अनुसार विज्ञानवान् योगी चार प्रकार के होते हैं—यह शास्त्र कहता है ॥ ३२ ॥

चारों भेदों का निर्देश कर रहे हैं—

१. संप्राप्त, २. घटमान, ३. सिद्ध और ४. सिद्धतम, ये चार भेद विज्ञानवान् योगी के होते हैं। इन चारों संज्ञाओं से इनकी स्तरीयता भी स्पष्ट हो जाती है। वस्तुतः समावेश की अवस्थाओं का ही आधार यहाँ लिया गया है। यद्यपि योगी को विज्ञान भेद से चार प्रकार का कहा गया है किन्तु योग के क्षेत्र को तो छोड़ ही दिया गया है। प्रश्न यह होता है कि, योग कितने प्रकार के होते हैं? इसके उत्तर में भगवान् भूतभावन समावेश की बात प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि, समावेश की उक्ति की भाँति योग तीन प्रकार का ही निर्दिष्ट करते हैं। इसी अधिकार के श्लोक ४-७ से यह ज्ञात होता है कि, क्रियायोग, ज्ञानयोग और मन्त्रयोग रूप तीन ही योग हो सकते हैं। 'समावेशवत् (श्लोक ३४) के अनुसार क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और मन्त्रात्मक तादात्म्य ही समावेश है। श्लोक चार के अनुसार तो योग मात्र वस्तु-वस्तुसत्ता का ऐकात्म्य ही माना जा सकता है।

इसी सन्दर्भ में सम्प्राप्त घटमान सिद्ध और सुसिद्ध शब्दों को परिभाषित कर रहे हैं—

१. सम्प्राप्त (विज्ञानवान् योगी)—

परम्परा के अनुसार ठीक उसी सम्प्रदाय क्रम से जिन शिष्यों को उपदेश दिया जाता है, वे शिष्य संप्राप्त संज्ञक माने जाते हैं। ये क्रिया, ज्ञान और मन्त्र

प्राप्तयोगः स विज्ञेयस्त्रिविधोऽपि मनीषिभिः ।
चेतसो घटनं तत्त्वाच्चलितस्य पुनः पुनः ॥ ३५ ॥
यः करोति तमिच्छन्ति घटमानं मनीषिणः ।
तदेव चेतसा नान्यद्द्वितीयमवलम्बते ॥ ३६ ॥
सिद्धयोगस्तदा ज्ञेयो योगो योगफलार्थिभिः ।
यः पुनर्यत्र तत्रैव संस्थितोऽपि यथा तथा ॥ ३७ ॥
भुञ्जानस्तत्फलं तेन हीयते न कथञ्चन ।
सुसिद्धः स तु बोद्धव्यः सदाशिवसमः प्रिये ॥ ३८ ॥
उत्तरोत्तरवैशिष्ट्यमेतेषां समुदाहृतम् ।
ज्ञानिनां योगिनां चैव सिद्धो योगविदुत्तमः ॥ ३९ ॥

के त्रैविध्य वाले संप्राप्त योगी हैं। क्रियोपदेश में सम्प्राप्त, ज्ञान में सम्प्राप्त और मन्त्रोपदेश के क्रम से सम्प्राप्त। यही इनकी त्रिविधता है।

२. घटमान—

घटमान योगी वह माना जाता है, जो बारम्बार चित्त की चञ्चलता से पहले उद्विग्न था, पर अब वह स्थितप्रज्ञ हो गया है। उसका चित्त शान्ति में घटित हो गया है। इस प्रकार चित्तचाञ्चल्य का विजेता स्थिरमान योगी घटमान होता है।

३. सिद्ध—

वही स्थिर मानस साधक चित्त की एकाग्रता के प्रभाव से तनिक भी विचलित नहीं होता, किसी अन्य का अवलम्बन नहीं करता, अनन्य चिन्तनरत हो जाता है। यह एक तरह के शाक्त समावेश की दशा होती है। योग के सुपरिणामों में सार्थक ढंग से अपना लक्ष्य बना लेने वाले लोग उन्हें 'सिद्ध' कहते हैं।

४. सुसिद्ध या सिद्धतम –

जो योगी पुरुष जहाँ कहीं भी जिस किसी भी अवस्था में संस्थित रहता हुआ भी, उन-उन परिस्थितियों के परिणाम भोगता हुआ भी स्वात्मसंवित् साक्षात्कार रूप में शैवतादात्म्य रूप महाभाव से च्युत नहीं होता, किसी अवस्था में

यतोऽस्य ज्ञानमप्यस्ति पूर्वो योगफलोज्झितः ।
यतश्च मोक्षदः प्रोक्तः स्वभ्यस्तज्ञानवान्बुधैः ॥ ४० ॥

इत्येतत्कथितं सर्वं विज्ञेयं योगिपूजिते ।
तन्त्रार्थमुपसंहृत्य समासाद्योगिनां हितम् ॥ ४१ ॥

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे तन्त्रे चतुर्थोऽधिकारः ॥ ४ ॥

भो उसे अर्थात् तादात्म्य भाव से हीन नहीं होता, उसे सुसिद्ध या सिद्धतम कहते हैं। ऐसा योगी, प्रिये पार्वति! सदाशिव के समान होता है। इनका उत्तरोत्तर वैशिष्ट्य स्वतः और शास्त्रों द्वारा भी प्रमाणित है। सभी यही कहते हैं। चाहे वह ज्ञानी हो, योगी हो, दोनों दृष्टियों से इनमें सुसिद्ध ही सर्वश्रेष्ठ होता है ॥ ३३-३९ ॥

यह अनुभव की बात है और आप्त पुरुष भी यही कहते हैं कि, सबसे महान् योगी और ज्ञानी भी वही है, जो [1]स्वभ्यस्त ज्ञानवान् योगी होता है। वही वास्तविक रूप से मोक्ष को उपलब्ध कराने में समर्थ होता है। उनके पास ज्ञान होता है। अब वह योग मार्ग की उपलब्धियों पर इतराता नहीं वरन् उन्हें छोड़कर शान्ति का प्रतीक बन गया होता है ॥ ४० ॥

योगियों के द्वारा पूजित प्रिये पार्वति! मैंने इस सन्दर्भ में जो कुछ कहा है, ये सारी बातें बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इनका ज्ञान सबको होना चाहिये। ये विज्ञेय हैं। इन बातों को मैंने समस्त तन्त्रों के निष्कर्षार्थ रूप से व्यक्त किया है। एक तरह से यह तन्त्रार्थ का उपसंहार ही है। संक्षेप में ये योगियों के लिये अत्यन्त हितकारक हैं ॥ ४१ ॥

परमेशमुखोद्भूत ज्ञानचन्द्रमरीचिरूप श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रका
डॉ० परमहंसमिश्र कृत नीर-क्षीर-विवेक भाषाभाष्य संवलित
योगमार्गविधिनिरूपण नामक चतुर्थ अधिकार परिपूर्ण
॥ ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवायः ॥

---

१. श्रीतन्त्रालोक १६।२०६

अथ पञ्चमोऽधिकारः

अथातः संप्रवक्ष्यामि भुवनाध्वानमीश्वरि ।
आदौ कालाग्निभुवनं शोधितव्यं प्रयत्नतः ॥ १ ॥
अवीचिः कुम्भीपाकश्च रौरवश्च तृतीयकः ।
कूष्माण्डभुवने शुद्धे सर्वे शुद्धा न संशयः ॥ २ ॥

ह्सौः

परमेशमुखोद्भूतं ज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्र 'हंस' कृत नीर-क्षीर-विवेक-भाषाभाष्य संवलितम्

पञ्चमोऽधिकारः

[५]

योगमार्ग विधि का उपदेश करने के बाद परमेश्वर शिव ने ईश्वरी से यह कहा कि, देवि ! अब मैं सर्वाधार रूप भुवनाध्वा का उपदेश करूँगा। साधक को सर्वप्रथम कालाग्नि भुवन का ज्ञान आवश्यक होता है। जिसमें विश्व का अवस्थान है, जिसमें स्वयम् अपना भी अवस्थान है। अतः साधना, ज्ञान और योगमार्ग से परिचित व्यक्ति का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि, वह इस कालाग्नि भुवन का शोधन कर ले और प्रयत्नपूर्वक अपने उद्देश्य की पूर्त्ति में सतत संलग्न हो जाय ॥ १ ॥

अवीचि, कुम्भीपाक और तीसरा रौरव ये तीनों शुद्ध कूष्माण्ड भुवन में अवस्थित हैं। ये सभी शुद्ध भुवन में रहने के कारण स्वयं शुद्ध हैं। पुराणों में इन्हें नितान्त अशुद्ध और घोर नरक माना गया है। यहाँ इन्हीं संज्ञा वाले इन्हें घोर नरक न मानकर शुद्ध कहा गया है। साथ ही यह निर्देश भी दे दिया गया है कि, इनके विषय में सन्देह और संशय नहीं करना चाहिये ॥ २ ॥

पातालानि ततः सप्त तेषामाद्यौ महातलम् ।
रसातलं ततश्चान्यत्तलातलमतः परम् ॥ ३ ॥

सुतलं नितलं चेति वितलं तलमेव च ।
हाटकेन विशुद्धेन सर्वेषां शुद्धिरिष्यते ॥ ४ ॥

तदूर्ध्वं पृथिवी ज्ञेया सप्तद्वीपार्णवान्विता ।
देवानामाश्रयो मेरुस्तन्मध्ये संव्यवस्थितः ॥ ५ ॥

भुवोलोकस्तदूर्ध्वं च स्वर्लोकस्तस्य चोपरि ।
महो जनस्तपः सत्यमित्येतल्लोकसप्तकम् ॥ ६ ॥

चतुर्दशविधो यत्र भूतग्रामः प्रवर्तते ।
स्थावरः सर्पजातिश्च पक्षिजातिस्तथापरा ॥ ७ ॥

मृगसंज्ञश्च पश्वाख्यः पञ्चमोऽन्यश्च मानुषः ।
पैशाचो राक्षसो याक्षो गान्धर्वश्चैन्द्र एव च ॥ ८ ॥

इसके बाद पातालों की स्थिति निर्दिष्ट कर रहे हैं—इनके अवस्थान का क्रम अवीचि आदि के अनन्तर आता है। ये सात हैं। इनमें से सबसे पहले जो पाताल आता है, उसे महातल कहते हैं। उसके बाद रसातल का क्रम है। रसातल के बाद तलातल तीसरा पाताल है। चौथा सुतल, पाँचवाँ नितल, छठाँ वितल और सातवें पाताल को तल कहते हैं। ये सातों हाटक भुवन के अन्तर्गत हैं। ये हाटक सदृश शुद्ध भुवन में रहने के कारण सभी शुद्ध हैं ॥ ३-४ ॥

इनके ऊपर पृथ्वीलोक का अवस्थान है। इसमें महासागरों समेत सात द्वीप आते हैं। देवताओं का आश्रय मेरु नामक पर्वत पृथ्वी के मध्य भाग में ही अवस्थित है। पृथ्वी के ऊपर भुवर्लोक, उसके ऊपर स्वर्लोक आता है। इसके ऊपर क्रमिक रूप से मह, जन, तप और सत्यलोक आते हैं। यही सात लोक हैं ॥ ५-६ ॥

पृथ्वी पर १४ प्रकार के प्राणियों का समुदाय अपना कर्म भोगने में संलग्न है। इनमें १. स्थावर, २. सर्प, ३. पक्षीवर्ग, ४. पशु, ५. मृग, ६. मनुष्य, ७. पिशाच,

सौम्यश्च प्राजापत्यश्च ब्राह्मश्चात्र चतुर्दश ।
सर्वस्यैवास्य संशुद्धिर्ब्राह्मे संशोधिते सति ॥ ९ ॥

भुवनं वैष्णवं तस्मान्मदीयं तदनन्तरम् ।
तत्र शुद्धे भवेच्छुद्धं सर्वमेतन्न संशयः ॥ १० ॥

कालाग्निपूर्वकैरेभिर्भुवनैः पञ्चभिः प्रिये ।
शुद्धैः सर्वमिदं शुद्धं ब्रह्माण्डान्तर्व्यवस्थितम् ॥ ११ ॥

तद्बहिः शतरुद्राणां भुवनानि पृथक् पृथक् ।
दश संशोधयेत्पश्चादेकं तन्नायकावृतम् ॥ १२ ॥

---

८. राक्षस, ९. यक्ष, १०. गन्धर्व, ११. ऐन्द्र, १२. सौम्य, १३. प्राजापत्य और १४. ब्राह्म ये चौदह प्रकार के प्राणी माने जाते हैं। ब्राह्म का शोधन कर लेने पर शेष सभी शुद्ध हो जाते हैं। इसके शोधन की क्या विधि है, इसका निर्देश यहाँ नहीं है ॥ ७-९ ॥

भुवन की गणना का क्रम निर्दिष्ट कर रहे हैं—

१. वैष्णव, २. शैव। भगवान् कह रहे हैं कि, शैव भुवन की शुद्धि कर लेने पर अन्य सभी शुद्ध हो जाते हैं। इसमें सन्देह नहीं है ॥ १० ॥

इस प्रकार १. कालाग्नि (श्लोक १) २. हाटक (श्लोक ४) ३. भूमण्डल (सप्तलोक, चतुर्दश भूत ग्राम श्लोक ५-९) ४. वैष्णव और ५. शैव—ये पाँचों भुवन भी शोधितव्य माने जाते हैं। यह पूरा ब्रह्माण्ड इन्हीं पाँच भुवनों से सुशोभित है। इन पाँचों के शोधन के उपरान्त सर्वशुद्धता सम्पन्न हो जाती है ॥ ११ ॥

इसके बाहर अर्थात् ब्रह्माण्ड परिवेश के ऊपर अलग-अलग शतरुद्रों के भुवन विद्यमान हैं। ये ग्यारह हैं। इनमें दश शतरुद्र भुवन और ग्यारहवाँ शतरुद्रों के अधिपति वीरभद्र भुवन की ही गणना की जाती है। पहले दश भुवनों का शोधन कर लेने के उपरान्त वीरभद्र नामक शतरुद्र भुवन की शुद्धि होती है। इनके ११ भुवनों के नाम इस प्रकार हैं[1]—

---

१. श्रीत० १६।१८०;

अनन्तः प्रथमस्तेषां कपालीशस्तथापरः ।
अग्निरुद्रो यमश्चैव नैर्ऋतो बल एव च ॥ १३ ॥

शीघ्रो निधीश्वरश्चैव सर्वविद्याधिपोऽपरः ।
शम्भुश्च वीरभद्रश्च विधूमज्वलनप्रभः ।। १४ ॥

एभिर्दशैकसंख्यातैः शुद्धैः शुद्धं शतं मतम् ।
उपरिष्टात्पुरस्तेषामष्टकाः पञ्च संस्थिताः ॥ १५ ॥

लकुलो भारभूतिश्च दिण्ढ्याषाढी सपुष्करौ ।
नैमिषं च प्रभासं च अमरेशमथाष्टकम् ॥ १६ ॥

एतत्पत्यष्टकं प्रोक्तमतो गुह्यातिगुह्यकम् ।
तत्र भैरवकेदारमहाकालाः समध्यमाः ॥ १७ ॥

आम्रातिकेशजल्पेशश्रीशैलाः सहरीन्दवः ।
भीमेश्वरमहेन्द्राट्टहासाः सविमलेश्वराः ॥ १८ ॥

---

१. अनन्त, २. कपालीश, ३. अग्नि, ४. रुद्र, ५. यम, ६. नैर्ऋत, ७. बल, ८. शीघ्र, ९. निधीश्वर, १०. शम्भु ११. वीरभद्र । शम्भु सभी विद्याओं के अधिपति माने जाते हैं। इन ग्यारहों की शुद्धि से शतरुद्रों की सिद्धि अवश्य हो जाती है ॥ १२-१४½ ॥

इनके ऊपर अष्टकों के अवस्थान हैं । वे क्रमशः इस प्रकार हैं—१. पत्यष्टक, २. गुह्याष्टक, ३. पवित्राष्टक, ४. स्थाण्वष्टक और ५. देवयोन्यष्टक । इनका क्रमशः वर्णन इस प्रकार है—

१. **पत्यष्टक**[1]—१. लकुलीश, २. भारभूति, ३. दिण्ढि, ४. आषाढ़ी, ५. पुष्कर, ६. नैमिष, ७. प्रभास और ८. अमरेश (ऐन्द्र) ॥ १४½-१६½ ॥

२ (अ) **गुह्यातिगुह्याष्टक**[2]—१. भैरव, २. केदार, ३. महाकाल, ४. मध्यमेश्वर, ५. आम्रातकेश्वर, ६. जल्पेश, ७ श्रीशैल, ८. हरीन्दु ।

---

१. श्रीत० ८।२०४; २. स्व० १०।८५४

कनखलं नाखलं च कुरुक्षेत्रं गया तथा ।
गुह्यमेतत्तृतीयं तु पवित्रमधुनोच्यते ॥ १९ ॥
स्थाणुस्वर्णाक्षकावाद्यौ भद्रगोकर्णकौ परौ ।
महाकालाविमुक्तेशरुद्रकोटयम्बरापदाः ॥ २० ॥
स्थूलः स्थूलेश्वरः शङ्कुकर्णकालञ्जरावपि ।
मण्डलेश्वरमाकोटद्विरण्डछगलाण्डकाः ॥ २१ ॥
स्थाण्वष्टकमिति प्रोक्तमहङ्कारावधि स्थितम् ।
देवयोन्यष्टकं बुद्धौ कथ्यमानं मया शृणु ॥ २२ ॥
पैशाचं राक्षसं याक्षं गान्धर्वं चैन्द्रमेव च ।
तथा सौम्यं सप्राजेशं ब्राह्ममष्टमिष्यते ॥ २३ ॥

---

२. (आ) गुह्याष्टक—१. भोम, २. महेन्द्र, ३. अट्टहास, ४. विमल, ५. कनखल, ६. नाखल, ७. कुरुक्षेत्र और ८. गया[1] ॥ १६½-१९ ॥

३. **पवित्राष्टक**—१. स्थाणु, २. स्वर्णाक्ष, ३. भद्र, ४. गोकर्ण, ५. महाकाल, ६. विमुक्तेश्वर, ७. रुद्र, ८. कोटयम्बर, ये सभी अहंकार मण्डल के तत्त्व हैं।

४. **स्थाण्वष्टक**[2]—१. स्थूल, २. स्थूलेश्वर, ३. शङ्कुकर्ण ४. कालञ्जर, ५. मण्डलेश्र, ६. माकोट, ७. दुरण्ड, ८. छगलाण्ड। यह भी अहंकार के ही अन्तर्गत हैं ॥ २०-२१½ ॥

५. **देवयोन्यष्टक**[3]—यह बुद्धिमण्डल का अष्टक माना जाता है। भगवान् पार्वती को इस प्रकार तत्त्वों के भी आन्तर तत्त्वावस्थान को समझा रहे हैं। वे हैं—१. पैशाच, २. राक्षस, ३. याक्ष, ४. गान्धर्व, ५. ऐन्द्र, ६. सौम्य, ७. प्राजापत्य, ८. ब्राह्म[4] ॥ २२-२३ ॥

इसके बाद भगवान् प्रधान तत्त्व के अन्तर्गत आने वाले मण्डल को चर्चा कर रहे है—

---

१. स्व० १०।८८४; २. स्व० १०।८८१; ३. श्रीत० ८।२२५-२२६;
३. श्रीत० ८।२२६; ४. स्वच्छन्द तन्त्र १०।३५१

योगाष्टकं प्रधाने तु तत्रादावकृतं भवेत् ।
कृतं च वैभवं ब्राह्मं वैष्णवं तदनन्तरम् ॥ २४ ॥
कौमारभौमं श्रीकण्ठमिति योगाष्टकं तथा ।
पुरुषे वामभीमोग्रभवेशानैकवीरकाः ॥ २५ ॥
प्रचण्डोमाधवाऽजश्च अनन्तैकशिवावथ ।
क्रोधेशचण्डौ विद्यायां संवर्तो ज्योतिरेव च ॥ २६ ॥
कलातत्त्वे परिज्ञेयौ सुरपश्चान्तकौ परे ।
एकवीरशिखण्डीशश्रीकण्ठाः कालमाश्रिताः ॥ २७ ॥
महातेजःप्रभृतयो मण्डलेशानसंज्ञकः ।
मायातत्त्वे स्थितास्तत्र वामदेवभवोद्भवौ ॥ २८ ॥
एकपिङ्गेक्षणेशानभुवनेशपुरःसराः ।
अङ्गुष्ठमात्रसहिताः कालानलसमत्विषः ॥ २९ ॥

---

१. योगाष्टक[1]—१. अकृत, २. कृत, ३. वैभव, ४. ब्राह्म, ५. वैष्णव, ६. कौमार, ७. भौम और ८. श्रैकण्ठ ।

२. पुरुष तत्त्व के अष्टक इस प्रकार होते हैं—१. वाम, २. भीम, ३. उग्र, ४. भव, ५ ईश, ६. ईशान, ७. एक और ८ वीर ॥ २४-२५ ॥

३. विद्याष्टक—१. प्रचण्ड, २. माधव, ३. अज, ४. अनन्त, ५. एक ६. शिव, ७. क्रोधेश, ८. चण्डेश ।

४. कलातत्त्व के अष्टक—१. संवर्त्त, २. ज्योति, ३. कृतान्त, ४. जननाशक ५. मृत्युहर्त्ता ६. महाक्रोध, ७. दुर्जय[2], ८. अनन्त ।

५. कालतत्त्व—१. महातेज, २. एक, ३. वीर, ४. शिखण्डी, ५. ईश, ६. श्रीकण्ठ, ७. मण्डल, ८ ईशान ।

६. मायातत्त्व—वामदेव, भव, उद्भव, शर्व, एकवीर, पिङ्गेक्षण, ईशान और भुवनेश्वर।

ये सभी अङ्गुष्ठ मात्र शक्तियों से युक्त रहते हैं। इनकी शोभा कालानल की आभा के समान होती है ॥ २६-२९ ॥

---

१. स्व० १०।९८१; श्रीत० ८।२६८; २. स्व० १०।९७६

विद्यातत्त्वेऽपि पञ्चाहुर्भुवनानि मनीषिणः ।
तत्र हालाहलः पूर्वो रुद्रः क्रोधस्तथापरः ॥ ३० ॥
अम्बिका च अघोरा च वामदेवी च कीर्त्यते ।
ईश्वरे [1]पिवनाद्याः स्युरघोरान्ता महेश्वराः ॥ ३१ ॥
रौद्री ज्येष्ठा च वामा च तथा शक्तिसदाशिवौ ।
एतानि सकले पञ्च भुवनानि विदुर्बुधाः ॥ ३२ ॥
एवं तु सर्वतत्त्वेषु शतमष्टादशोत्तरम् ।
भुवनानां परिज्ञेयं संक्षेपान्न तु विस्तरात् ॥ ३३ ॥
शुद्धेनानेन शुद्ध्यन्ति सर्वाण्यपि न संशयः ।
सर्वमार्गविशुद्धौ तु कर्तव्यायां महामतिः ॥ ३४ ॥

---

७. अशुद्ध विद्यातत्त्व के भुवन—इसमें पाँच ही भुवनों की गणना की गयी है। इनमें १. हालाहल रुद्र भुवन, २. क्रोध नामक रुद्र का भुवन, ३. अम्बिका भुवन, ४. अघोरा भुवन और ५. वामदेवी भुवन हैं॥ ३०-३१ ॥

८. ईश्वर तत्त्व में पिवन से लेकर अघोर पर्यन्त महेश्वर भुवन हैं। परापरा मन्त्र में इन सबके नाम परिगणित हैं।

९. सकल में पाँच भुवन परिगणित हैं—१. रौद्री भुवन, २. ज्येष्ठा भुवन, ३. वामा भुवन, ४. शक्ति भुवन, और ५. सादाशिव भुवन।

ये पाँचों सकल तत्त्व में हैं—यह तथ्य सभी विवेकी पुरुषों को ज्ञात है॥ ३१-३२ ॥

इस प्रकार सभी तत्त्वों के अन्तर्गत कुल मिलाकर ११८ भुवन प्रकल्पित हैं। यहाँ इसका वर्णन अत्यन्त संक्षिप्त रूप से मैंने किया है। एक तरह से यह उल्लेख गिनाने के लिये ही किया गया है॥ ३३ ॥

स्वयं शुद्ध साधक 'हुँ फट्' बीज मन्त्र से सभी तत्त्वों और भुवनों का शोधन करता हुआ परमात्म भाव में प्रवेश कर जाता है। क्रमशः जब सारे मार्ग शुद्ध हो जाते हैं। महान् विवेकी मनीषी पुरुष इसमें निष्णात हो जाता है। वह दूसरे साधकों के पथ भी प्रशस्त करता रहता है।

---

१. क० ख० भुवनानि स्युरिति पाठः

सकलावधि संशोध्य शिवे योगं प्रकल्पयेत् ।
बुभुक्षोः सकलं ध्यात्वा योगं कुर्वीत योगवित् ॥ ३५ ॥
इत्येष कीर्तितो मार्गो भुवनाख्यस्य मे मतः ।

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे तन्त्रे भुवनाध्वाधिकारः पञ्चमः ॥ ५ ॥

सारा शोधन सकल पर्यन्त ही है । इसमें सिद्धि प्राप्त कर शिवयोग सम्पन्न हो जाना ही जीवन का चरम परम लक्ष्य है ॥ ३४ ॥

बुभुक्षु (भोगपूर्वक साधना में प्रवृत्त साधक) के लक्ष्य को दृष्टि में रखकर गुरुदेव उसे योग की शिक्षा दें । गुरु योगमार्ग का वेत्ता होता है । सकल पर्यन्त उसकी स्व स्तरीयता का ध्यान कर उसके कल्याण का मार्ग अपनाये और उसे शिवयोग सम्पन्न करें । भगवान शिव कहते हैं कि, देवि पार्वति ! मैंने भुवनाध्वा का संक्षिप्त वर्णन किया है। यह सारा कथन मेरी मान्यता के ही अनुरूप है ॥ ३५ ॥

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूप श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रका
डॉ० परहंसमिश्रकृत नीर-क्षीर-विवेक भाषाभाष्य संवलित
भुवनाध्वा नामक पाँचवाँ अधिकार परिपूर्ण
॥ ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवाय ॥

अथ षष्ठोऽधिकारः

अथास्य वस्तुजातस्य यथा देहे व्यवस्थितिः ।
क्रियते ज्ञानदीक्षासु तथेदानीं निगद्यते ॥ १ ॥

पादाधः पञ्चभूतानि व्याप्त्या द्व्यङ्गुलया न्यसेत् ।
धरातत्त्वं च गुल्फान्तमबादीनि ततः क्रमात् ॥ २ ॥

स्त्रौः

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्रकृत नीरक्षीर-विवेक भाषा भाष्य संवलितम्

षष्ठोऽधिकारः

[६]

परमेश्वर परमशिव कह रहे हैं कि, पार्वति ! ज्ञान दीक्षा के सन्दर्भ में यह आवश्यक है कि, शिष्य के देह में तत्त्ववर्ग की अवस्थिति का स्वरूप क्या है ? किन-किन अङ्गों में कौन कौन तत्त्व प्रकृति द्वारा निहित कर दिये गये हैं ? इसका पूरा ज्ञान शिष्य साधक के लिये अनिवार्यतः आवश्यक होता है। गुरु दीक्षा के सन्दर्भ में इसकी शिक्षा देते हैं। मेरे द्वारा आज उसी का वर्णन किया जा रहा है। इसे ध्यान पूर्वक सुनो ॥ १ ॥

पैरों के निचले भाग में पञ्चमहाभूत का अवस्थान है। इनका न्यास वहाँ आवश्यक रूप से करना चाहिये। विधि क्रिया के द्वारा भगवान् इसका निर्देश कर रहे हैं। इसको व्याप्ति का क्षेत्र मात्र दो अङ्गुल है। इसके ऊपर का अङ्ग गुल्फ कहलाता है। गुल्फ को भाषा में घुट्ठी कहते हैं। यह गाँठ सी निकली रहती है और हड्डी की गोल आकृति में दोनों पैरों में होती है। यह जहाँ समाप्त होती

तद्वत्तदुपरिष्टात्तु पर्वषट्कावसानकम् ।
पुंस्तत्त्वात्कलातत्त्वान्तं तत्त्वषट्कं विचिन्तयेत् ॥ ३ ॥
ततो मायादितत्त्वानि चत्वारि सुसमाहितः ।
चतुरङ्गुलया व्याप्त्या सकलान्तानि भावयेत् ॥ ४ ॥
शिवतत्त्वं ततः पश्चात्तेजोरूपमनाकुलम् ।
सर्वेषां व्यापकत्वेन सबाह्याभ्यन्तरं स्मरेत् ॥ ५ ॥
षट्त्रिंशत्तत्त्वभेदेन न्यासोऽयं समुदाहृतः ।
अधुना पञ्च तत्त्वानि यथा देहे तथोच्यते ॥ ६ ॥

है, वहाँ एक धरातत्त्व का न्यास करना चाहिये। गुल्फ से ऊपर अप् आदि तत्त्वों का न्यास क्रमिक रूप से करना चाहिये ॥ २ ॥

गुल्फ से ऊपर अप् आदि तत्त्व न्यास किये जाते हैं। ये तत्त्व अप्, तेज (अग्नि), १+१+

वायु, व्योम, तन्मात्र, इन्द्रिय, अन्तःकरण और प्रकृति अर्थात् २३ तत्त्व के अनुसार १+१+५ +१०+३ +१

नाभि तक के छह पर्व आते हैं। नभि से ऊपर पुरुष, माया, नियति, राग विद्या और १+१ +१+ १+१

कला ये छः तत्त्व न्यस्त किये जाते हैं। कण्ठकूप तक ये ६ तत्त्व न्यस्त किया जाते १

हैं। इसके बाद माया सहित चार तत्त्व अर्थात् माया, शुद्धविद्या, ईश्वर और सदा- १+ १ १+ १

शिव न्यस्त किये जाते हैं। कण्ठकूप तक शरीर का ६८ अङ्गुल पूरा होता है। इसके ऊपर १६ अङ्गुल में चारों तत्त्वों का न्यास कर देने पर ८४ अङ्गुल के शरीर में सभी तत्त्व न्यस्त हो जाते हैं। इसके ऊपर शिवतत्त्व आता है। यह ऊर्ध्वाधः पूरे शरीर को व्याप्त करता है। शिवतत्त्व ही परम प्रकाशमय तत्त्व और अनामय तत्त्व है। इसे परम शान्त अर्थ में अनाकुल और सर्वव्यापक तत्त्व मानते हैं ॥ ३-५ ॥

इस तरह यह छत्तीस तत्त्वात्मक न्यास पूरा होता है।

नाभेरूर्ध्वं तु यावत्स्यात् [1]पर्वषट्कमनुक्रमात् ।
धरातत्त्वेन गुल्फान्तं व्याप्तं शेषमिहाम्बुना ॥ ७ ॥

द्वाविंशतिश्च पर्वाणि [2]तदूर्ध्वं तेजसावृतम् ।
तस्माद्द्वादश पर्वाणि वायुव्याप्तिरुदाहृता ॥ ८ ॥

आकाशान्तं परं शान्तं सर्वेषां व्यापकं स्मरेत् ।
शक्त्यादिपञ्चखण्डाध्वविधिष्वप्येवमिष्यते ॥ ९ ॥

त्रिखण्डे कण्ठपर्यन्तमात्मतत्त्वमुदाहृतम् ।
विद्यातत्त्वमतोर्ध्वं तु शिवतत्त्वं तु पूर्ववत् ॥ १० ॥

एवं तत्त्वविधिः प्रोक्तो भुवनाध्वा तथोच्यते ।
कालाग्नेर्वीरभद्रान्तं पुरषोडशकं ततः ॥ ११ ॥

इसके आगे भगवान् शिव यह बताना चाहते हैं कि, शरीर में पाँचों तत्त्व कैसे न्यस्त किये जा सकते हैं। गुल्फान्त धरातत्त्व, नाभि तक अम्बुतत्त्व, नाभि से ऊर्ध्व अग्नितत्त्व, कण्ठकूप तक २२ अङ्गुल मानकर न्यास करने का यहाँ निर्देश है।

उससे ऊपर १२ अङ्गुल वायु की व्याप्ति मानी जाती है। आकाश तत्त्व शक्ति तत्त्व पर्यन्त व्याप्त है। ऊपर की विधि योग में व्यवस्था के अनुसार ही ये पाँचों तत्त्व भी शरीर में गुरु के निर्देश के अनुसार न्यस्त किये जाते हैं॥ ६-९॥

शरीर को तीन खण्डों में परिकल्पित कर त्रितत्त्व विधि अपनायी जाती है। कण्ठ पर्यन्त आत्मतत्त्व का न्यास करना चाहिये। कण्ठ से ऊपर विद्यातत्त्व न्यस्त किया जाता है। शिव तत्त्व तो अनामय तत्त्व और सर्वव्यापक है। इसे ऊर्ध्व द्वादशान्त तक व्याप्त मानते हैं॥ १०॥

इस प्रकार तत्त्व विधि का वर्णन करने के उपरान्त भुवनाध्वा का वर्णन कर रहे हैं—

कालाग्नि से वीरभद्र पर्यन्त १६ पुर माने जाते हैं। इन्हें ऊपर की तरह गुल्फ पर्यन्त तक ध्यानपूर्वक प्रकल्पित कर न्यस्त करना चाहिये। इसके बाद

---

१. तन्त्रालोके पूर्वषट्कमिति पाठः ; २. तन्त्रालोके ततोर्द्धमिति पाठः

गुल्फान्तं विन्यसेद् ध्यात्वा यथावदनुपूर्वशः ।
तस्मादेकाङ्गुलव्याप्त्या लकुलीशावितः क्रमात् ॥ १२ ॥
विन्यसेत्तु द्विरण्डान्तं त्र्यङ्गुलं छगलाण्डकम् ।
ततः पादाङ्गुलव्याप्त्या देवयोगाष्टकं पृथक् ॥ १३ ॥
ततोऽप्यर्धाङ्गुलव्याप्त्या पुरषट्कमनुक्रमात् ।
चतुष्कं तु द्वयेऽन्यस्मिन्नेकमेकत्र चिन्तयन् ॥ १४ ॥
उत्तराविक्रमाद्द्वयेकभेदो विद्यादिके त्रये ।
काले प्रत्येकमुद्दिष्टमेकैकं तु यथाक्रमम् ॥ १५ ॥
मण्डलाधिपतीनां तु व्याप्तिरर्धाङ्गुला मता ।
त्रिभागन्यूनपर्वाख्या त्रितयस्य तथोपरि ॥ १६ ॥

एकाङ्गुल व्याप्ति क्रम से लकुलीश से द्विरण्ड पर्यन्त न्यास करना चाहिये। छगलाण्ड की व्याप्ति तीन अङ्गुल की मानी जाती है। इसके बाद सवा अङ्गुल की व्याप्ति में देवयोगाष्टक का न्यास होता है। इसके बाद आधी अङ्गुल की व्याप्ति में छह पुर न्यस्त होते हैं। पुनः दो में चार पुर न्यस्त होगा। आगे के क्रम में एक पुर का चिन्तन कर सबकी गणना कर लेनी चाहिये ॥ ११-१४ ॥

विद्यादिक जिन तीन तत्त्वों का न्यास होता है, उन्हें उत्तर के क्रम से न्यस्त करना चाहिये। जहाँ तक काल का प्रश्न है—इन्हें प्रत्येक एक-एक अङ्गुल की ही व्याप्ति माननी चाहिये। इसमें क्रम का ध्यान रखना चाहिये। व्यतिक्रम नहीं होना चाहिये। जो मण्डलों के अधिपति हैं, उनके न्यास के समय यह ध्यान रखना चाहिये कि, उनकी व्याप्ति आधे-आधे अङ्गुल में ही रहती है। वस्तुतः मण्डल-पूजा में मण्डलाधिपति की चर्चा की जाती है। इनकी पूजा ईशान से अग्निकोण पर्यन्त होती है[1]। इनमें तीन की अर्थात् त्रिभाग न्यून का तात्पर्य पूरी वस्तु के चार भाग कर तीन भाग न्यून करने से है। इसमें मात्र चौथा पर्व ही शेष रह जाता है। चतुर्थ भाग में तीन मण्डलाधिपति पूज्य हैं ॥ १५-१६ ॥

---

१. श्रीत० १६।९

द्वितीयस्य तु सम्पूर्णा पञ्चकं समुदाहृतम् ।
अष्टकं पञ्चकं चान्यदेवमेव विलक्षयेत् ॥ १७ ॥
भुवनाध्वविधावत्र पूर्ववच्चिन्तयेच्छिवम् ।
पदानि द्विविधान्यत्र वर्गविद्याविभेदतः ॥ १८ ॥
तेषां तन्मन्त्रवद्व्याप्तिर्यथेदानीं यथा शृणु ।
चतुरङ्गुलमाद्यं तु द्वे चान्यऽष्टाङ्गुले पृथक् ॥ १९ ॥
दशाङ्गुलानि त्रीण्यस्मादेकं[1] पञ्चदशाङ्गुलम् ।
चतुर्भिरधिकैरन्यन्नवमं व्यापकं महत् ॥ २० ॥

दूसरा मण्डलाधिपति कुबेर है यह उत्तर दिग्विभाग का स्वामी है। इसकी सम्पूर्ण व्याप्ति अपने मण्डल में है। इसी तरह पाचवाँ मण्डल भी पूज्य है। इसके अधिपति विकृति हैं। आठवाँ मण्डल इन्द्र का ही है। आठवें और पाँचवें की तरह शेष अर्थात् छठें और सातवें मण्डल और मण्डल-अधिपति की पूजा होती है ॥ १७ ॥

भुवनाध्वा विधि में भी शिव की उसी तरह पूजा और उनकी न्यास प्रक्रिया पूरो की जातो है। यहाँ यह भो जान लेना आवश्यक है कि, वर्ग और विद्या भेद से पद भो दो प्रकार के माने गये हैं ॥ १८ ॥

उनकी व्याप्ति को प्रकल्पना का आधार यही महातन्त्र ग्रन्थ है। इसी आधार पर श्रीतन्त्रालोक में भी पद विभाजन की चर्चा को गयो है।[2] उसके अनुसार नवपदी क्रम इस प्रकार जानना चाहिये।

क्रम पद	अङ्गुल व्याप्ति	योग
१. आद्यपद	चार अङ्गुल	४ अङ्गुल
२. द्वितीय पद	आठ अङ्गुल	८ अङ्गुल
३. अन्यत् अर्थात् तृतीय पद	आठ अङ्गुल	८ अङ्गुल
४. चतुर्थ पद	दश अङ्गुल	१० अङ्गुल
५. पञ्चम पद	दश अङ्गुल	१० अङ्गुल
६. षष्ठ पद	दश अङ्गुल	१० अङ्गुल
७. सप्तम पद	१५ अङ्गुल	१५ अङ्गुल
८. अष्टम पद	पन्द्रह से चार अधिक अर्थात् १९ अङ्गुल	१९ अङ्गुल
९. नवम पद	व्यापक	=कुल ८४ अङ्गुल

---

१. क० पु० एवं पञ्चदशेति पाठः; २. श्रीत० १६।२३३-२३४

ऊनविंशतिके भेदे पदानां व्याप्तिरुच्यते ।
एकैकं द्व्यङ्गुलं ज्ञेयं ततः पूर्वं पदत्रयम् ॥ २१ ॥
सप्ताङ्गुलानि[1] चत्वारि दशाङ्गुलमतः परम् ।
द्व्यङ्गुलं द्वे पदे चान्ये षडङ्गुलमतः परम् ॥ २२ ॥
द्वादशाङ्गुलमन्यच्च द्वेऽन्ये पञ्चाङ्गुले पृथक् ।
पदद्वयं चतुष्पर्व द्वे पूर्वे द्वे पृथक्ततः ॥ २३ ॥
व्यापकं पदमन्यच्च ..... तत्परिकीर्तितम् ।
अपरोऽयं विधिः प्रोक्तः परापरमतः शृणु ॥ २४ ॥
पूर्ववत्पृथिवीतत्त्वं विज्ञेयं चतुरङ्गुलम् ।
सार्धद्व्यङ्गुलमानानि धिषणान्तानि लक्षयेत् ॥ २५ ॥

इस प्रकार नवपदी व्याप्ति न्यास चौरासी अङ्गुल के शरीर में इसी क्रम से करना चाहिये ॥ १९-२० ॥

ऊनविंश पदों की व्याप्ति पर भी विशेष ध्यान देना चाहिये । उसका क्रम इस प्रकार है । एक-एक करके तीन पद २,२,२ अङ्गुलों का होता है । चार सात-सात ७,७,७,७ अङ्गुल क्रम से न्यास करने का विधान है । इसके बाद दश अङ्गुल १० अङ्गुल (३+७) की व्याप्ति मानी जाती है । दो पद एक-एक १,१ अङ्गुल, इसके बाद छह अङ्गुल की व्याप्ति शास्त्र सम्मत है । इसके आगे के दो पद अर्थात् चौदहवाँ और पन्द्रहवाँ पद ५, ५ अङ्गुल के होते हैं । इसके आगे के सोलहवें और सत्रहवें पद की व्याप्ति २, २ अङ्गुल की, १८वीं व्याप्ति १ अङ्गुल की और उन्नीसवाँ पद सर्वव्यापक माना जाता है । अपर विधि का यह क्रम यहाँ तक पूरा होता है । इसके बाद परापर विधि का निर्देश कर रहे हैं ॥ २१-२४ ॥

पूर्ववत् पृथ्वी तत्त्व चार अङ्गुल की व्याप्ति में ही न्यस्तव्य है । यह जानकारी सभी को होनी चाहिये । इसके बाद बुद्धि तत्त्व पर्यन्त ढाई-ढाई अङ्गुल की व्याप्ति में सारे तत्त्व न्यस्त करना चाहिये । प्रधान की व्याप्ति तीन अङ्गुल परिवेश की मानी जाती है । शेष का न्यास पूर्ववत् अर्थात् ढाई अङ्गुल का ही रहना चाहिये ॥ २४-२५ ॥

---

१. तन्त्रालोके अष्टाङ्गुलानीति पाठः

प्रधानं त्र्यङ्गुलं ज्ञेयं शेषं पूर्ववदादिशेत् ।
परेऽपि पूर्ववत्पृथ्वी त्र्यङ्गुलान्यपराणि च ॥ २६ ॥

चतुष्पर्व[1] प्रधानं च शेषं पूर्ववदाश्रयेत् ।
द्विविधोऽपि[2] हि वर्णानां षड्विधो भेद उच्यते[3] ॥ २७ ॥

तत्त्वमार्गविधानेन ज्ञातव्यः परमार्थतः ।
पदमन्त्रकलादीनां पूर्वसूत्रानुसारतः ॥ २८ ॥

त्रितयत्वं प्रकुर्वीत तत्त्ववर्णोक्तवर्त्मना ।

पर न्यास में भी इसी तरह की व्यवस्था गुरु को करनी चाहिये। शिष्य को अपने आदेश से गुरु निरन्तर अनुगृहीत करता रहे, यह आवश्यक है। पृथ्वी को अङ्गुलों के माप से चार अङ्गुल की व्याप्ति माननी चाहिये। अन्य तत्त्वों की व्याप्ति तीन अङ्गुल ही रहनी चाहिये ॥ २६ ॥

जहाँ तक प्रधान का प्रश्न है, यह चार अङ्गुल के क्षेत्र में न्यस्तव्य है। इसके ऊपर पूर्ववत् न्यास ही अपेक्षित है। यों तो वर्ण दो ही होते हैं—१. ध्वन्यात्मक और २. वर्णात्मक। इन्हीं से छः प्रकार के भेद हो जाते हैं। वर्णात्मक शब्द से वर्ण, पद और मन्त्र बनते हैं और ध्वन्यात्मक से कला, तत्त्व और भुवन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से वर्ण, पद, मन्त्र, कला, तत्त्व और भुवन ये छह भेद हो जाते हैं ॥ २७ ॥

किन्तु वस्तु या तथ्य का ज्ञान मात्र ऊपरी नहीं होना चाहिये वरन् पारमार्थिक रूप से उसकी रहस्यात्मक गहराइयों में बैठकर करना चाहिये। उसका मार्ग यही तत्त्व सम्बन्धी चिन्तन ही है। पद, मन्त्र और कला आदि छह अध्वा का मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है। इसकी चर्चा पूर्व क्षेत्र में सांकेतिक रूप से कर दी गयी है ॥ २८ ॥

त्रितयत्व प्रकर्त्तव्य का तात्पर्य छः अध्वाओं को तीन-तीन के दो भागों में बाँटने से ही है। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि, ध्वन्यात्मक शब्द के तीन भेद और वर्णात्मक ध्वनि के भी तीन भेद होते हैं। यही त्रितयत्व है। इसका वर्त्म अर्थात् मार्ग भी तात्त्विक वर्णोक्ति ही है। इस त्रितयत्व का एक दूसरा तात्पर्य

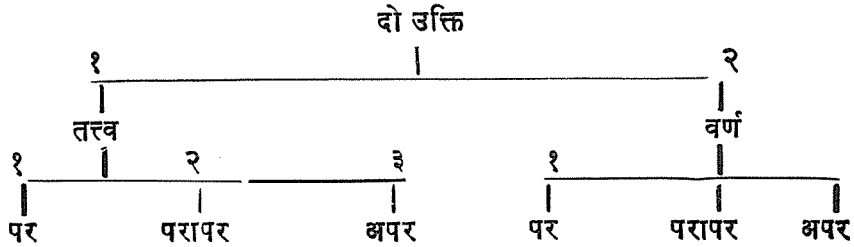
---

१. क० पु० चतुष्पर्येति पाठः ; २. क० पु० द्विविधेऽपीति पाठः ।
३. क० पु० इष्यत इति पाठः ।

इत्थं भूतशरीरस्य गुरुणा शिवमूर्तिना ॥ २९ ॥
प्रकर्तव्या विधानेन दीक्षा सर्वफलप्रदा ।

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे तन्त्रे देहमार्गाधिकारः षष्ठः ॥ ६ ॥

पर, परापर और अपर से भी लगाते हैं। इसका मार्ग शरीर में अङ्गुल व्याप्ति का मायीय सिद्धान्त है, जिसके अनुसार तत्त्वों और वर्णों का न्यास करते हैं। इसको इस तरह समझ सकते हैं।



यही तत्त्व वर्णोक्ति का वर्त्म है, जिसके अनुसार त्रितयत्व प्रदर्शित हैं। भगवान् शिव कहते हैं कि, प्रिये पार्वति ! यही मार्ग है, जिससे विधि पूर्वक दीक्षा देनी चाहिये। दीक्षा सभी फलों अर्थात् भोगेच्छु का भोग और मरणोपरान्त मुक्ति देती है तथा मुमुक्षु को जीवन्मुक्ति प्रदान करती हैं।

परमेशमुखोद्भूत ज्ञानचन्द्रमरीचिरूप श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रका
डॉ० परमहंसमिश्रकृत नीर-क्षीर-विवेक भाषाभाष्य संवलित
देहमार्गाधिकार नामक छठाँ अधिकार परिपूर्ण
॥ ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवाय ॥

अथ सप्तमोऽधिकारः

अथातः संप्रवक्ष्यामि मुद्राख्याः शिवशक्तयः ।
याभिः[1] संरक्षितो मन्त्री मन्त्रसिद्धिमवाप्नुयात् ॥ १ ॥

त्रिशूलं च तथा पद्मं शक्तिश्चक्रं सवज्रकम् ।
दण्डदंष्ट्रे महाप्रेता महामुद्रा खगेश्वरी ॥ २ ॥

महोदया कराला च खट्वाङ्गं सकपालकम् ।
हलं पाशाङ्कुशं घण्टा मुद्गरस्त्रिशिखोऽपरः ॥ ३ ॥

सौः

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्रविरचित-नीर-क्षीर-विवेक-भाषा-भाष्य-समन्वितम्

सप्तमोऽधिकारः

[७]

भगवान् शङ्कर कहते हैं कि देवि ! पार्वति ! अब मैं तुम्हें उन शिवशक्तियों के विषय में कहने जा रहा हूँ, जिन्हें 'मुद्रा' कहते हैं। ये मुद्रायें मात्र कायिक कलायें नहीं अपितु इनके द्वारा मन्त्र का साधक सुरक्षित रहता है और निर्विघ्न मन्त्र जप कर अपने उद्देश्य की उपलब्धि में सफल हो जाता है ॥ १ ॥

जिन मुद्राओं के सम्बन्ध में मैं तुम्हें यहाँ बतलाने जा रहा हूँ, उनके नाम इस प्रकार हैं। इन्हें ध्यान पूर्वक अपने हृदय में निहित कर इनकी विशेषताओं का आकलन करना—

१. त्रिशूल, २. पद्म, ३. शक्ति, ४. चक्र, ५. वज्र, ६. दण्ड, ७. दंष्ट्रा, ८. महाप्रेता, ९. खगेश्वरी, १०. महोदया, ११. कराला, १२. खट्वाङ्ग, १३. कपाल, १४. हल, १५. पाश, १६. अङ्कुश, १७. घण्टा, १८. मुद्गर, त्रिशिखेश्वर,

---

१. स्वच्छ. याभिस्तु रक्षित इति पाठः ।

आवाहस्थापनीरोधा द्रव्यदा नतिरेव च ।
अमृता योगमुद्रेति विज्ञेया वीरवन्दिते ॥ ४ ॥

तर्जनीमध्यमानामा दक्षिणस्य प्रसारिताः ।
कनिष्ठाङ्गुष्ठकाक्रान्तास्त्रिशूलं परिकीर्तितम् ॥ ५ ॥

पद्माकारौ करौ कृत्वा पद्ममुद्रां प्रदर्शयेत् ।
संमुखौ प्रसृतौ कृत्वा करावन्तरिताङ्गुली ॥ ६ ॥

प्रसृते मध्यमे लग्ने कौमार्याः शक्तिरिष्यते ।
उत्तानवाममुष्टेस्तु दक्ष ... ... ॥ ७ ॥

... ... क्षयेन्मुष्टि चक्रं नाराचं ... ... ।
उत्तानवामकस्योर्ध्वं न्यसेद्दक्षमधोमुखम् ॥ ८ ॥

---

१९. आवाहनी, २०. स्थापनी, २१. रोधा, २३. द्रव्यदा, २४. नति, २५. अमिता (अमृता) २६. योगमुद्रा ।

हे वीर श्रेणी के महासाधकों द्वारा वन्दिते पार्वति ! ये प्रमुख मुद्रायें हैं । इनका प्रयोग मन्त्र जप के पहले अनिवार्यतः आवश्यक माना जाता है ॥ २-४ ॥

इनकी क्रमिक निर्माण विधि का उल्लेख आगे श्लोकों में किया गया है, जो इस प्रकार है—

१. त्रिशूल—तर्जनी, मध्यमा और अनामा ये तीन दक्ष बाहु की अङ्गुलियाँ प्रसारित की जाय । शेष कनिष्ठिका को अङ्गुष्ठ से दबाकर हथेली ऊपर उठाने पर यह त्रिशूल मुद्रा बनती है ॥ ५ ॥

२. पद्म—हाथों की दशों अङ्गुलियों को खिले हुए कमल का रूप देने पर पद्ममुद्रा का प्रदर्शन किया जाता है ॥ ५½ ॥

३. शक्तिमुद्रा—दोनों हाथों को सामने फैलाकर अङ्गुलियों को मोड़ते हुए केवल मध्यमा में कनिष्ठिका लगी रहने की अवस्था को शक्ति मुद्रा कहते हैं ॥ ६-७ ॥

४. चक्र—वाम मुष्टि को उत्तान करके दक्ष बाहु को आगे प्रसृत कर उसी पर वाममुष्टि परिलक्षित करें तो चक्र मुद्रा होती है। इस अवस्था में दक्ष मुष्टि नीचे की ओर मुख कर रखनी चाहिये ॥ ७ ॥

कनिष्ठाङ्गुष्ठकौ श्लिष्टौ शेषाः स्युर्मणिबन्धगाः ।
वज्रमुद्रेति विख्याता चैन्द्री संतोषकारिका ॥ ९ ॥

ऊर्ध्वप्रसारितो मुष्टिर्दक्षिणोऽङ्गुष्ठगर्भगः ।
दण्डमुद्रेति विख्याता वैवस्वतकुलप्रिया ॥ १० ॥

वामतो वक्त्रगां कुर्याद्वाममुष्टेः कनिष्ठिकाम् ।
दंष्ट्रेयं कीर्तिता देवि चामुण्डाकुलनन्दिनी ॥ ११ ॥

वामजानुगतं पादं हस्तौ पृष्ठप्रलम्बिनौ ।
विकृते लोचने ग्रीवा भग्ना जिह्वा प्रसारिता ॥ १२ ॥

सर्वयोगिगणस्येष्टा प्रोता योगीश्वरी मता ।
हस्तावधोमुखौ पद्भ्यां हृदयान्तं नयेद्बुधः ॥ १३ ॥

तिर्यग्मुखान्तमुपरि संमुखावूर्ध्वगौ नयेत् ।
महामुद्रेति विख्याता देहशोधनकर्मणि ॥ १४ ॥

---

५. **वज्रमुद्रा**—उत्तान वाम को अधोमुख, दक्ष कर के ऊपर न्यस्त करना चाहिये। कनिष्ठा और अङ्गुष्ठ श्लिष्ट रहे। शेष मणिबन्ध की ओर रखी गयी हों तो इस अङ्गुलियों की अवस्था को वज्रमुद्रा कहते हैं ॥ ८-९ ॥

६. **दण्ड मुद्रा**—अङ्गुलियों को मुष्टि की मुद्रा में बाँधकर जिसमें अंगूठा मुष्टि गर्भ में रहते हैं। यह वैवस्वत कुलप्रिया मुद्रा है ॥ १० ॥

७. **दंष्ट्रा**—बायीं मुट्ठी की कनिष्ठिका को वक्त्र की दिशा में ऊपर उठाने पर द्रंष्ट्रा मुद्रा बनती है। इसे चामुण्डाकुलनन्दिनी कहते हैं ॥ ११ ॥

८. **महाप्रेता**—१. बाँयें घुटने पर पैर रखना चाहिये। २. हाथों को पीठ की ओर लटका देना चाहिये। ३. आँखें पूर्ण रूप से खोल देना चाहिये। ४. गरदन को मोड़कर नोची कर लेनी चाहिये। ५. जीभ को काली की तरह बाहर निकालना चाहिये। ६. इन पाँचों मुद्राओं के बन्ध में तन्मय होकर एकाकार हो जाय। यह सभी योगियों को प्रिय मुद्रा है। इसे प्रोता कहिये, प्रेता कहिये एक ही बात है। यह योगीश्वरी मुद्रा मानी जाती है ॥ १२-१२½ ॥

९. **महामुद्रा**—१. हाथों को अधोमुख रखें। २. पैरों को हृदय के छोर तक ले जाँय। ३. फिर वहाँ से तिर्यग्रूप से मुखाग्र की ओर ऊर्ध्वग रखते हुए स्थिर

सर्वकर्मकरी चैषा योगिनां योगसिद्धये ।
बद्धा पद्मासनं योगी नाभावक्षेश्वरं न्यसेत्[1] ॥ १४ ॥
दण्डाकारं तु तं [2]भावं नयेद्यावत्कखत्रयम् ।
निगृह्य तत्र तत्तूर्णं प्रेरयेत् खत्रयेण तु ॥ १६ ॥
एतां बध्वा महावीरः खेगतिं प्रतिपद्यते ।
अधोमुखस्य वक्षस्य वाममुत्तानमूर्ध्वतः ॥ १७ ॥
अनामामध्यमे तस्य वामाङ्गुष्ठेन पीडयेत् ।
तर्जन्या तत्कनिष्ठां च तर्जनीं च कनिष्ठया ॥ १८ ॥
मध्यमानामिकाभ्यां च तदङ्गुष्ठं निपीडयेत् ।
मुद्रा महोदयाख्येयं महोदयकरी नृणाम् ॥ १९ ॥

करें। इससे पूरे शरीर का शोधन हो जाता है। इसीलिये इसे महामुद्रा कहते हैं। यह योगसिद्धि हेतु बड़ी प्रसिद्ध मुद्रा है ॥ १३-१४ ॥

१०. खगेश्वरी मुद्रा—पद्मासन सिद्ध व्यक्ति ही इसे कर सकता है। सर्वप्रथम पद्मासन लगाकर आसन असीन हो जाये। नाभि में अक्षेश्वर का स्मरण प्रारम्भ करें। उसका न्यास भी वहाँ करें। वहाँ से उसे दण्डाकार भाषित कर कखत्रय भूमि तक इसे ले जाय। खत्रय व्यापिनी, समना और उन्मना भाव को मानते हैं। वस्तुतः क-ख भाव आज्ञा के बिन्दु भाव से प्रारम्भ होकर शक्तिपर्यन्त होते हुए ऊपर पहुँचता है। उसे अर्थात् प्राणरूपी अक्षेश्वर को इन त्रिकों से प्रेरित करें। इस अवस्था में योगी खेचरी भाव प्राप्त कर लेता है ॥ १५-१६½ ॥

११. महोदया—दक्ष हथेली अधोमुख, उसके ऊपर वाम हथेली को उत्तान रखकर ही अनामा और मध्यमा को सम अङ्गुष्ठ से दबाये या ऊपर की ओर पीड़ित करें। पुनः दाहिने की तर्जनी से बाँयीं कनिष्ठिका को दबायें। और बाँयी तर्जनी से दाहिनी कनिष्ठा को और दायीं तर्जनी बायीं कनिष्ठा को पीड़ित करें। बायीं मध्यमा और अनामिका को दाहिने अङ्गुष्ठ से दबायें। इस प्रकार की मुद्रा दाहिनी हथेली पर वाम उत्तान हथेली को रखने पर ही बन सकती है। इस मुद्रा को महोदया मुद्रा कहते हैं ॥ १७-१९ ॥

---

१. तं० क्षिपेदिति पाठः ;　　२. ख० पु० तं० च, तं तावदिति पाठः

अनामिकाकनिष्ठाभ्यां सृक्कण्यौ प्रविदारयेत् ।
जिह्वां च [1]चालयेन्मन्त्री हाहाकारं च कारयेत् ॥ २० ॥

क्रुद्धदृष्टिः करालेयं मुद्रा दुष्टभयङ्करी ।
वामस्कन्धगतौ वाममुष्टिरुच्छ्रिततर्जनी ॥ २१ ॥

खट्वाङ्गाख्या स्मृता मुद्रा कपालमधुना शृणु ।
निम्नं पाणितलं [2]दक्षमीषत्संकुचिताङ्गुलि ॥ २२ ॥

कपालमिति विज्ञेयमधुना हलमुच्यते ।
मुष्टिबद्धस्य दक्षस्य तर्जनी वाममुष्टिना ॥ २३ ॥

वक्रतर्जनिना ग्रस्ता हलमुद्रेति कीर्तिता ।
मुष्टद्या [पृष्ठ]गयोर्दक्षवामयोस्तर्जनोद्वयम् ॥ २४ ॥

---

१२. **करालः**—दोनों अनामिका और कनिष्ठिकाओं से दोनों ओर के ओष्ठ कोणों के भीतर डालकर दोनों ओर खींचे। उसी अवस्था में जीभ को चलायें। साथ में हा हा की ध्वनि भी कण्ठ से निकालता रहे। दृष्टि में क्रोध की मुद्रा का तनाव व्यक्त हो रहा हो। इस स्थिति में अङ्गुलियाँ, होंठ और आँखों के साथ शरीर में भी कुछ तनाव प्रतीत होता है। यह दुष्टजनों के मन में भी भय उत्पन्न कर देती हैं। इसीलिये इसे दुष्ट भयङ्करी कहते हैं ॥ २०-२०½ ॥

१३. **खट्वाङ्ग मुद्रा**—बाँयें कन्धे पर बाँयीं मुट्ठी को इस प्रकार रखें, ताकि उस मुट्ठी की तर्जनी ऊपर उठा हुई हो। इस मुद्रा को खट्वाङ्ग मुद्रा कहते हैं ॥ २१ ॥

१४. **कपाल मुद्रा**—दाहिनी हथेली का तल अधोमुख हो, इसकी अङ्गुलियाँ कुछ-कुछ सङ्कुचित दशा में मुड़ी-मुड़ी सी हों तो, इस दशा में बनने वाली मुद्रा को कपाल मुद्रा कहते हैं ॥ २२ ॥

१५. **हल**—दक्ष हस्त की बँधी मुट्ठी की तर्जनी को बाम बँधी मुट्ठी की टेढ़ी तर्जनी से ग्रस्त करें। यह मुद्रा हलमुद्रा कहलाती है ॥ २३ ॥

---

१. क० पु० जिह्वां च लालयेदिति पाठः ।
२. स्व० दक्ष मीषत्तत्कुञ्चिताङ्गुलिम् इति पाठः ।

वामाङ्गुष्ठाग्रसंलग्नं पाशः प्रसृतकुञ्चितः ।
हले मुष्टिर्यथा वामो दक्षहीनस्तथाङ्कुशः ॥ २५ ॥

अधोमुखस्थिते वामे दक्षिणां तर्जनीं बुधः ।
चालयेन्मध्यदेशस्थां घण्टामुद्रा प्रिया मता ॥ २६ ॥

करावूर्ध्वमुखौ कार्यावन्योन्यान्तरिताङ्गुली ।
अनामे मध्यपृष्ठस्थे तर्जन्यौ [1]मूलपर्वगे ॥ २७ ॥

मध्यमे[2] द्वे युते कार्ये कनिष्ठे परुषावधि ।
तर्जन्यौ मध्यपार्श्वस्थे विरले परिकल्पिते ॥ २८ ॥

---

१६. पाश —यह मुद्रा गायत्री मन्त्र को भी मुद्रा हैं। इसमें दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बँधी हुई सी हों और बायीं मुट्ठी को तर्जनी को दायें हाथ की मुट्ठी की तर्जनी से बाँयें अङ्गुष्ठ के ऊपर ही एक दूसरे को ओर खींचा जाय, तो पाशमुद्रा बनती है यह स्वयं बद्ध पाश है ॥ २४ ॥

१७. अङ्कुश मुद्रा—हल मुद्रा में दाहिने हाथ की मुट्ठी और बाँयें हाथ की मुट्ठियों का जैसा प्रयोग करते हैं, वैसा इसमें नहीं है। इसमें दक्षहीन केवल वाम मुट्ठी की तर्जनी को वक्र उठाते हैं। उसी समय यह मुद्रा बन जाती है ॥ २५ ॥

१८, घण्टा—वाम हथेली अधोमुख करें। उसी अवस्था में नीचे दाहिने हाथ की संकुचित अङ्गुलियों वाली हथेली की तर्जनी को नीचे की तरफ करके पेण्डुलम की तरह चलावें। यही घण्टा नाम की मुद्रा है। यह बड़ी प्रिय मुद्रा मानी जाती है ॥ २६ ॥

१९. मुद्गर—यह मुद्रा भी गायत्री मन्त्र की प्रथम प्रयुज्यमान मुद्राओं में से एक है किन्तु उसकी बनावट में और इस तन्त्र में वर्णित प्रकार में बहुत अन्तर है। इसके अनुसार दोनों हाथों को ऊर्ध्व मुख कर एक दूसरे की अङ्गुलियों का मेलन रूप ग्रथन करें। दोनों अनामिकाओं को हथेलियों की पीठ पर सटा दें। दोनों तर्जनियों से अङ्गुष्ठमूल को गोल आवृत कर लें। दोनों मध्यमाओं को मिलाकर खड़ा कर लें। कनिष्ठा को सन्धि पर्यन्त स्थिति में ले आवें। इस प्रकार की बनने वाली मुद्रा को मुद्गर मुद्रा कहते हैं। यह त्रिशिख होती है और क्षण भर में एक आनन्दप्रद आवेश से भर देती है ॥ २७-२८½ ॥

---

१. स्व० मलपर्वत इति पाठः ; २. स्व० मध्ये द्व तु युत इति, परुषावपि इति पाठः

मुद्गरस्त्रिशिखो[1] ह्येष क्षणादावेशकारकः ।
कराभ्यामञ्जलिं कृत्वा अनामामूलपर्वगौ ॥ २९ ॥

अङ्गुष्ठौ कल्पयेद्विद्वान्मन्त्रावाहनकर्मणि ।
मुष्टी द्वावुन्नताङ्गुष्ठौ स्थापनी परिकीर्तिता ॥ ३० ॥

द्वावेव गर्भगाङ्गुष्ठौ विज्ञेया संनिरोधिनी ।
द्रव्यदा तु समाख्याता ... त्र संमुखी ॥ ३१ ॥

हृदये संमुखौ हस्तौ संलग्नौ प्रसृताङ्गुली ।
नमस्कृतिरियं मुद्रा मन्त्रवन्दनकर्मणि ॥ ३२ ॥

---

२०. आवाहनी मुद्रा—दोनों हाथों की अंजली बनाइये। दोनों अनामिकाओं के मूल पर्व में अंगूठों को सटा दीजिये। यह मुद्रा मन्त्रों के आवाहन में प्रयुक्त होती है ॥ २९ ॥

२१. स्थापनी—दोनों हाथों की ऐसी मुट्ठियों को मुद्रा बनाइये, जिसमें दोनों मुट्ठियाँ आमने-सामने सटी हों और दोनों के अंगूठे उठे हुए हों। इस मुद्रा को स्थापनी कहते हैं ॥ ३० ॥

२२. सन्निरोधिनी [रोधा]—यदि स्थापनी के बदले अंगूठों को मुष्टिगर्भ में डाल दीजियेगा, तो यह संनिरोधिनी हो जाती है।

२३. द्रव्यदा मुद्रा—जब निरोधिनी मुद्रा संमुखीना प्रकल्पित करते या बनाते हैं, तो इसे द्रव्यदा कहते हैं। श्लोक में खण्डित स्थान पर 'निरोधिन्यत्र' पाठ होना चाहिये ॥ ३१ ॥

२४. नति मुद्रा—हृदय पर दोनों प्रसृताङ्गुलि हाथों को स्पर्श मुद्रा में रखने से यह मुद्रा आकार ग्रहण करती है। इसमें नमस्कृति की भावना होनी चाहिये। इसका प्रयोग मन्त्र या देववन्दन के सन्दर्भ में करना चाहिये ॥ ३२ ॥

---

१. क० पु० स्त्रिशिर इति पाठः ।

अन्योन्यान्तरिताः सर्वाः करयोरङ्गुलीः स्थिताः ।
कनिष्ठां दक्षिणां वामेऽनामिकाग्रे नियोजयेत् ॥ ३३ ॥
दक्षिणे च तथा वामां तर्जनीमध्यमे तथा ।
अङ्गुष्ठौ मध्यमूलस्थौ मुद्रेयममृतप्रभा ॥ ३४ ॥
दक्षिणं नाभिमूले तु वामस्योपरि संस्थितम् ।
तर्जन्यङ्गुष्ठकौ लग्नौ उच्छ्रितौ योगकर्मणि ॥ ३५ ॥

---

२५. **अमृतप्रभा, अमृता या अमिता**—दोनों हाथों की सारी अङ्गुलियाँ एक के बाद एक अन्तर पर अन्तरित स्थिति में पहले ले आना चाहिये। दाहिनी कनिष्ठिका वाम अनामिकाग्र में नियोजित करें। दक्ष अनामिकाग्र में वामा कनिष्ठिका को नियोजित करें। इसी तरह तर्जनी और मध्यमा को भी नियोजित करें। दोनों अंगूठे मध्य मूल में नियोजित किये जाँय। इस तरह बनने वाली मुद्रा को अमृत प्रभा कहते हैं ॥ ३४ ॥

२६. **योगमुद्रा**—योग मुद्रा के केन्द्र में योगकर्म को सिद्धि का ही उद्देश्य है। योगियों को योग सिद्धि में सहायक महामुद्रा का उल्लेख बिन्दु संख्या ९ में किया गया है। योगमुद्रा नाम से इसको सिद्धि का प्रकार भी यहाँ नये रूप में प्रदर्शित है—

बाँयें हाथ को नाभिमूल से सटाकर साथ ही उसकी अंगुलियों को सटाये हुए ही फैला लीजिये। उसके बीचोबीच दाहिने हाथ को कुहनी रखकर हाथ मुख के ऊपर ललाट तक ले जाइये। आज्ञा चक्र के केन्द्र बिन्दु के पास अङ्गुष्ठ-तर्जनी के अग्रभाग सटाकर वज्रासन पर ध्यान मग्न हो जाइये। योगसिद्धि का वरदान आपको सुलभ होने लगेगा ॥ ३५ ॥

भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि, पार्वति ! मन्त्र या योग साधक इन मुद्राओं को गाँठ बाध लें। इन मुद्राओं के प्रारम्भ के पहले एक मन्त्र प्रति मुद्रा के प्रारम्भ में कम से कम ग्यारह बार जप लेना चाहिये। वह मन्त्र है—

एवं मुद्रागणं मन्त्री बध्नीयाद्धृदये बुधः ।
सर्वासां वाचकश्चासां ओं ह्रीं नाम ततो नमः ॥ ३६ ॥

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे तन्त्रे मुद्राधिकारः सप्तमः ॥ ७ ॥

ॐ ह्रीं (मुद्रा का नाम चतुर्थी विभक्ति के साथ) जैसे योगमुद्रायै नमः । पूरा मन्त्र "ॐ ह्रीं योग मुद्रायें नमः" बनता है । इस बीज म के प्रयोग से मुद्राओं में ऊर्जा भर जाती है । अतः इस मन्त्र का बड़ा महत्त्व है ॥ ३६ ॥

परमेशमुखोद्भूत ज्ञानचन्द्रमरीचिरूप श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रका
डॉ० परमहंस मिश्र कृत नीर-क्षीर विवेक भाषा-भाष्य संवलित
'मुद्राधिकार' नामक सातवाँ अधिकार सम्पन्न ॥ ७ ॥
॥ ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवाय ॥

अथ अष्टमोऽधिकारः

अथातः संप्रवक्ष्यामि यजनं सर्वकामदम् ।
यस्य दर्शनमात्रेण योगिनीसंमतो भवेत् ॥ १ ॥

तत्रादौ यागसदनं शुभक्षेत्रे मनोरमम् ।
कारयेदग्निकुण्डेन वर्तुलेन समन्वितम् ॥ २ ॥

सौः

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्रविरचित-नीर-क्षीर-विवेक-भाषा-भाष्य-समन्वितम्

अष्टमोऽधिकारः

[८]

भगवान् भूत भावन शङ्कर कहते हैं, प्रिये पार्वति ! इसके आगे मैं तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार सभी कर्मों के फल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रवर्त्तित यजन-प्रक्रिया के सम्बन्ध में उपदेश करूँगा। यह ऐसी प्रक्रिया है, जिसको करना तो दूर, मात्र देखना भी महत्त्वपूर्ण है। यजन प्रक्रिया का दर्शन भी योगिनी संमत हो जाता है। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द तन्मात्राओं की शारीरिक संरचना की रक्षा योगिनियाँ ही करती हैं[1]। योग मार्ग को प्रवर्त्तिकायें योगिनियाँ ही होती हैं। वे प्रायः इस मार्ग पर आने वालों को परीक्षा के लिये कुछ विकार[2] उपस्थित करती हैं किन्तु इस प्रक्रिया का दर्शक भी उनका प्रिय पात्र बन जाता है ॥ १ ॥

सन्दर्भ यजन का है। इसमें सर्वप्रथम याग सदन पर विचार किया जा सकता है। अतः आदि में अर्थात् प्रस्तुत अधिकार के प्रारम्भ में याग सदन पर

---

१. श्रीदुर्गासप्तशती कवच मन्त्र (रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी)।

२. विकुर्वन्ति मरीचयः।

पञ्चविंशतिपर्वेण सप्तान्तावर्धनाभिना ।
तुर्यांशमेखलेनापि पर्वौष्ठेन सुशोभिना ॥ ३ ॥
ततः स्नात्वा जितद्वन्द्वो भावस्नानेन मन्त्रवित् ।
तच्च षड्विधमुद्दिष्टं भस्मस्नानाद्यनुक्रमात् ॥ ४ ॥
भस्मस्नानं महास्त्रेण भस्म सप्ताभिमन्त्रितम् ।
मलस्नानाय संहारक्रमेणोद्धूलयेत्तनुम् ॥ ५ ॥

विचार कर रहे हैं। याग सदन जहाँ भी निर्मित हो, वह क्षेत्र अत्यन्त मनोरम और रमणीय होना चाहिये। साथ ही शुभ हो अर्थात् कल्याणकारी क्षेत्र होना चाहिये। उसमें जो अग्नि कुण्ड बने, वह कुण्ड भी गोल होना चाहिये या बनवाना चाहिये ॥ २ ॥

कुण्ड निर्माण प्रक्रिया के सम्बन्ध में ही भगवान् आगे कह रहे हैं कि, कुण्ड में पञ्चविंशति पर्व अर्थात् २५ अङ्गुल की सीमा भी आवश्यक है। यह कम से कम है। २५ अङ्गुल में सवा हाथ होते हैं। 'अर्धनाभि' यह पारिभाषिक शब्द है और कुण्ड निर्माताओं की विधि के सन्दर्भ को व्यक्त करता है। चतुर्थांश की मेखला का भी विधान अपनाना चाहिये। निर्मिति की प्रक्रिया को और भी सुशोभित करने के लिए कुण्ड के चतुर्दिक् एक अङ्गुल चौड़ा भाग चारों ओर बनाना चाहिये ॥ ३ ॥

याग सदन में प्रवेश के पहले स्नान की विधि पूरी करनी चाहिये। यज्ञकर्त्ता यजमान उस समय सारी सांसारिक सुख-दुःखादि चिन्ताओं पर विजय प्राप्त कर अर्थात् निश्चिन्त और एकनिष्ठ होकर याग सदन में प्रवेश की तैयारी में जुट जाय। स्नान की विधियाँ अनेक होती हैं। किसी प्रकार का स्नान हो, शुचिता ही उसका उद्देश्य है। यदि वह मन्त्रवित् है, तो मन्त्र द्वारा वह भावात्मक स्नान से पवित्र हो सकता है।

ये स्नान मुख्यतया छहः प्रकार के माने जाते हैं। भस्म स्नान आदि ये सभी स्नान महत्त्व पूर्ण हैं। इन्हें क्रमिक रूप से जान लेना आवश्यक हे। आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग करना चाहिये ॥ ४ ॥

इनमें पहला स्नान भस्मस्नान है। भस्म को महास्त्र मन्त्र से अभिमन्त्रित करना आवश्यक है। अभिमन्त्रित करने पर ही उसमें पवित्र करने की क्षमता

विद्याङ्गैः पञ्चभिः पश्चाच्छिरःप्रभृति गुण्ठयेत् ।
अभिषेकं तु कुर्वीत [1]मूलेनैव षडङ्गिना ॥ ६ ॥

ततोऽवासाः सुवासा वा हस्तौ पादौ च धावयेत् ।
आचम्य मार्जनं कुर्याद्विद्यया भूरिवर्णया ॥ ७ ॥

न्यासं कृत्वा तु सामान्यमघमर्षं द्वितीयया ।
उपस्थानं च मालिन्या जपेच्चैकाक्षरां पराम् ॥ ८ ॥

उत्पन्न होती है। यह अभिमन्त्रण सात बार करना होता है। मल के प्रक्षालन के लिये संहार क्रम का प्रयोग करते हैं। यह अब सम्प्रदायसिद्ध प्रयोग मान लिया गया है। उस सम्प्रदाय के साधु प्रतिदिन उसी क्रम से स्नान करते हैं। प्रायः अखाड़ों के नागा साधु यही विधि अपनाते हैं। गृहस्थ इसे नहीं करते ॥ ५ ॥

या तो पैरों से प्रारम्भ कर सारे शरीर को उद्धूलित करते हुए अथवा गीला होने के बाद रगड़ कर उसे सुखाते हुए पाँचों विद्याङ्गों से अभिमन्त्रित करते हुए शिर से लेकर पैर तक भस्म से अवगुण्ठित करना चाहिये। मुख्य रूप से १. शिर, २. मुख, ३. हृदय, ४. गुह्याङ्ग और ५. पैर—ये वे स्थान है। इन्हें पञ्चाङ्ग कहते हैं। इस पर भस्म स्नान का क्रमिक प्रयोग करते हैं। इसमें संहार क्रम ही अपेक्षित है। इसे तैजस स्नान भी कहते हैं। मूलमन्त्र से स्नानात्मक अभिषेक भी करते हैं। षडङ्ग हृदयादि मन्त्र से जल को अभिमन्त्रित कर उससे हाथ पैर धोकर आचमन तर्पण आदि भी करना चाहिये। 'मूलेनैव' पाठ के अनुसार मूलमन्त्र का प्रयोग अपेक्षित होता है ॥ ६ ॥

इसके बाद चाहे तो नग्न दिगम्बर अथवा वस्त्रों से सज्जित होकर हाथ पैर धोकर आचमन करके 'भूरिवर्णा' विद्या अर्थात् मालिनी विद्या से मार्जन करना चाहिये ॥ ७ ॥

सामान्य न्यास करने के बाद अघमर्षण की प्रक्रिया भी अपनानी चाहिये। मालिनी से उपस्थान करने के बाद एकाक्षरा परा विद्या का जप करना आवश्यक माना जाता है ॥ ८ ॥

---

१. क०पु० जलेनैवेति पाठः ।

जलस्नानेऽपि चास्त्रेण मृदं सप्ताभिमन्त्रिताम् ।
पूर्ववत्तनुमालभ्य मलस्नानं समाचरेत् ॥ ९ ॥
विधिस्नानादिकं चात्र पूर्ववत् किंतु वारिणा ।
साधारणविधिस्नातो विद्यात्रितयमन्त्रितम् ॥ १० ॥
तोयं विनिक्षिपेन्मूर्ध्नि मन्त्रस्नानाय मन्त्रवित् ।
रजसा [1]गोधुतेनैव वायव्यं स्नानमाचरेत् ॥ ११ ॥
महास्त्रमुच्चरन् गच्छेद्ध्यानयुक् पदसप्तकम् ।
तदेव पुनरागच्छेदनुस्मृत्य परापराम् ॥ १२ ॥

जहाँ तक जल स्नान का प्रश्न है, अस्त्र मन्त्रों से सात बार मृदा को अभिमन्त्रित कर भस्मस्नानवत् पूरा शरीर पूरी तरह हाथों से मलना चाहिये। इससे मल का निराकरण होता है। अतः मलस्नान कहते हैं ॥ ९ ॥

वारि द्वारा किया हुआ स्नान जल स्नान कहलाता हैं। इसकी भी विधि है। संकल्प आदि पूरा करने के बाद परा, परापरा और अपरा विद्याओं से अभिमन्त्रित जल से स्नान करना विधि स्नान होता है। वही विधि स्नान कहलाता है ॥ १० ॥

मन्त्र स्नान के लिये उद्यत स्नानार्थी जो स्वयं भी मन्त्र जानता है, सर्वप्रथम जल को मूर्द्धा भाग पर ही उड़ेलना चाहिये। यदि वायव्य स्नान ही अपेक्षित हो, तो गोधूलि वेला में गायों की खुर से उड़ने वाली धूल से ही नहाना श्रेयस्कर होता है[2] ॥ ११ ॥

गोरज स्नान के लिये ध्यानमग्न होकर सात पद आगे चले और सात पद पुनः पीछे को ओर पश्चात् पद गतिशील हो। इस प्रक्रिया में महास्त्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिये। पश्चात् पद गतिशीलता में परापरा विद्या का अनुस्मरण भी करना चाहिये। यह बड़ी महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है ॥ १२ ॥

---

१. श्रोतं० कृतेति पाठः। २. श्रीतन्त्रालोक १५।५६।

वर्षातपसमायोगाद्दिव्योऽप्येवंविधो मतः ।
किंतु तत्र परां मन्त्री स्रवन्तीममृतं स्मरेत् ॥ १३ ॥
अस्त्रेणाङ्गुष्ठमूलात्तु वह्निमुत्थाप्य निर्दहेत् ।
स्वतनुं प्लावयेत्पश्चात्परयैवामृतेन तु ॥ १४ ॥
सूर्यादौ मन्त्रमादाय गच्छेदस्त्रमनुस्मरन् ।
यागवेश्मास्त्रसंशुद्धं विशेच्छुचिरनाकुलः ॥ १५ ॥

दिव्य स्नान का एक अन्य प्रकार भी उस समय प्रचलित था। इसमें वर्षा काल की बरसती फुहारों में और इसी तरह आतपकालीन बरसती ऊष्मा में आनन्द लेने की प्रक्रिया अपनायी जाती थी। अब भी क्वचित् यह प्रयोग चलता है। कामुक लोग भी समुद्र के किनारे धूप का आनन्द निर्वस्त्र रूप से लेते हुए देखा जाया करते हैं। योगीवर्ग जब वर्षा का स्नान करता है, तो पराविद्या का जप करते हुए यह भी सोचता है कि परा शक्ति ही मेरे ऊपर यह अमृत बरसा रही है ॥ १३ ॥

एक महत्त्वपूर्ण दिव्य स्नान का निर्देश भी भगवान् कर रहे हैं। वे कहते हैं कि, अस्त्र मन्त्र से पैर के अंगूठे को शक्तिमन्त बनाकर यह सोचे कि, इससे एक आग की ज्वाला जलती हुई निकल रही है। उससे पूरे शरीर को आग की लपटों ने घेर लिया है। शरीर अग्नि स्नान कर रहा है। इसके बाद ध्यान मग्न होकर पराविद्या से प्रेरित पराशक्ति मेरे ऊपर अमृत की वर्षा कर रही है। अब आग की लपटें शान्त हो गयी हैं और मैं अमृत से सराबोर हो रहा हूँ। यह प्रयोग भी वर्षातप प्रयोग का प्रकार ही है। तापन भी हुआ और अमृताभिषेक भी हुआ। इससे पराशक्ति का अनुभव होता है ॥ १४ ॥

'सूर्यादौ' की जगह 'सूर्यादेः' पाठ भी गृहीत है। दोनों के अनुसार पहले 'आदौ' अर्थात् आरम्भ में सूर्य मन्त्र का स्मरण अथवा सूर्य आदि आठ शिवतनु मन्त्रों का प्रयोग करना चाहिये। ऐसा करके अस्त्र मन्त्र का अनुस्मरण करते हुए और अस्त्र प्रयोग से संशुद्ध होकर यागवेश्म में प्रवेश करना चाहिये। उस अवस्था में आत्यन्तिक शुचिता से सम्पन्न होकर उद्वेगरहित भावमय अवस्था में व्यक्ति स्वात्म को तप्त दिव्य काञ्चनवत् बना लेता है और उसी दिव्यता से ओत-प्रोत होकर प्रवेश करता है ॥ १५ ॥

तत्र द्वारपतीन् पूज्य महास्त्रेणाभिमन्त्रितम् ।
पुष्पं विनिक्षिपेद्धुत्वा ज्वलद्विघ्नप्रशान्तये ॥ १६ ॥
दशस्वपि ततोऽस्त्रेण दिक्षु संकल्प्य रक्षणम् ।
प्रविशेद्यागसदनं वह्निवद्वह्निसंयुतम् ॥ १७ ॥
पूर्वास्यः सौम्यवक्त्रो वा विशेषन्यासमारभेत् ।
तत्रादावस्त्रमन्त्रेण कालानलसमत्विषा[1] ॥ १८ ॥
अङ्गुष्ठाग्रात्तनुं दग्धां सबाह्याभ्यन्तरां स्मरेत् ।
विकीर्यमाणं तद्भस्म ध्यात्वा कवचवायुना ॥ १९ ॥

वहाँ सर्वप्रथम द्वारपति देवताओं की पूजा करनी चाहिये। महास्त्र से अभिमन्त्रित पुष्पों का प्रक्षेप कर उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिये। इससे सभी विघ्नों की शान्ति हो जाती हैं। विघ्न तो जलती आग की तरह होते हैं। उनका शमन यागकर्त्ता के व्यक्तित्व के अमृत से भी होती है, यह तथ्य इससे सिद्ध हो जाती है ॥ १६ ॥

इसके तुरन्त बाद दशों दिशाओं के रक्षक दश दिक्पालों से क्षेत्र रक्षण की प्रार्थना अस्त्रमन्त्रों के माध्यम से करनी चाहिये। इसका संकल्प पूरा कर याग सदन में प्रवेश करना चाहिये। जिस समय यज्ञकर्त्ता याग सदन में प्रवेश करे उस समय उसमें मान्त्रिक और प्रातिभ वर्चस्व की तेजस्विता लोगों को प्रभावित करती रहे, इस भाव में तैजस प्रतीक वह्नि रूप में वह प्रवेश करे। साथ ही वह्नि से समन्वित भी रहे। वह्नि से समन्वित रहने का तात्पर्य अग्निबीज के जागरण के साथ-साथ यज्ञाग्नि की व्यवस्था से भी है ॥ १७ ॥

यागसदन में यज्ञकर्त्ता को पूर्वाभिमुख बैठने की व्यवस्था करनी चाहिये। मुख पर सौम्य भाव का प्रभाव परिलक्षित होते रहना चाहिये। सौम्य वक्त्र से उत्तराभिमुख अर्थ भी लिया जा सकता है। इसके तुरत बाद विशेष न्यास की व्यवस्था आचार्य करें। न्यास करने के पहले स्वयं यज्ञकर्त्ता दीक्ष्य यह अनुचिन्तन पुनः करें कि हमारे अङ्गुष्ठाग्र से निष्पन्न कालानल प्रभा भास्वर अग्निदेव ने हमारे अशुद्ध शरीर को भस्म कर दिया है। इसमें अस्त्र मन्त्र का प्रयोग करना चाहिये। इसके बाद कवच मन्त्र से निष्पन्न वायु ने उस भस्म को विकीरण कर उनका सफाया कर दिया है ॥ १८-१९ ॥

---

१ क० पु० समन्विता इति पाठः।

शिवबिन्दुसमाकारमात्मानमनुचिन्तयेत् ।
ततोऽस्य योजयेच्छक्तिं सोऽहमित्यपराजितः ॥ २० ॥
विद्यामूर्तिं ततो दध्यान्मन्त्रेणानेन शाङ्करि ।
दण्डाक्रान्तं महाप्राणं दण्डारूढं सनाभिकम् ॥ २१ ॥
नितम्बं तदधस्ताच्च वामस्तनमधः पुनः ।
कण्ठं च वामशिखरं वाममुद्राविभूषितम् ॥ २२ ॥
बिन्द्वर्धचन्द्रखं नादशक्तिबिन्दुविभूषितम् ।
एष पिण्डवरो देवि नवात्मक इति श्रुतः ॥ २३ ॥

अब दीक्ष्य का शरीर तापित दिव्य काञ्चन बन गया है। अब वह परमेश्वर शिव के द्वारा स्वेच्छया स्वीकृत बिन्दु शरीर की तरह ही शुद्ध शिवबिन्दु बन गया है। इसका अनुचिन्तन करना चाहिये। इसके बाद 'सोऽहं' रूप विमर्श शक्ति से उसे योजित करना चाहिये। इस प्रकार वह शिवशक्ति के सामरस्य से विभूषित हो जाता है। एक प्रकार से उसका यह अपराजेय व्यक्तित्व इसकी योग्यता को उत्कर्ष युक्त कर देता है ॥ २० ॥

इसी मन्त्र शक्ति के द्वारा उसमें विद्या-मूर्तिरूपता उतर आयी है, वह विद्या-मूर्ति बन गया है, यह धारणा करनी चाहिये। भगवान् कहते हैं कि देवि ! पार्वति ! इसके बाद वह चक्रसाधना के माध्यम से अपने प्राण को दण्डाकार कर नाभिकेन्द्र से उसी पर आरूढ़ होकर प्राणापानवाह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिये। कूट भाषा में दण्ड 'र' को कहते हैं। महाप्राण 'ह' होता है। दण्ड से आक्रान्त प्राण 'ह्र' बनता है। इससे सम्बन्धित बीजमन्त्र (क्ष्रौम्) की ध्वनि इससे आ रही है। इसी तरह सनाभिक (क्ष्र) और दण्डारूढ़ नितम्ब (म्) से मूल बीजमन्त्र की ओर संकेत किया गया है। इसी तरह उसके बाद वामस्तन (ल) और उसके बाद कण्ठ (व) और वाम शिखर (म्लौं) ये सभी 'औं' रूप वाम मुद्रा से विभूषित होकर एक महत्त्व-पूर्ण बीज मन्त्र की सूचना दे रहे हैं। इनका ज्ञान गुरु से होना चाहिये। इसमें जिन बीजाक्षरों का प्रयोग है, वे सभी एक नवात्मक पिण्ड मन्त्र हैं।

इसी तरह आज्ञा चक्र के बिन्दु से लेकर अर्धचन्द्र, निरोधा, नाद (नादान्त), शक्ति और बिन्दु (व्यापिनी समनोन्मना) से समन्वित एक 'स्वः' सोमा में अवस्थित पिण्ड बनता है। यह भी नवात्मक पिण्ड है। बीजात्मक पिण्ड और इस शरीर के स्वर्भाग में विराजमान तत्त्वात्मक पिण्ड का इस तरह समन्वय होता है ॥ २१-२३ ॥

सर्वसिद्धिकरश्चायं सरहस्यमुदाहृतः ।
एष त्र्यर्णोज्झितोऽधस्ताद्दीर्घैः षड्भिः स्वरैर्युतः ॥ २४ ॥

षडङ्गानि हृदादीनि जातिभेदेन कल्पयेत् ।
क्षयरवलबीजैश्च दीप्तैर्बिन्दुविभूषितैः ॥ २५ ॥

वक्त्राणि कल्पयेत्पूर्वमूर्ध्ववक्त्रादितः क्रमात् ।
प्रत्यङ्गविधिसिद्ध्यर्थं ललाटादिष्वथो न्यसेत् ॥ २६ ॥

अ ललाटे द्वितीयं च वक्त्रे संपरिकल्पयेत् ।
इ ई नेत्रद्वये दत्त्वा उ ऊ कर्णद्वये न्यसेत् ॥ २७ ॥

ऋ ॠ नासापुटे तद्वत् ऌ ॡ गण्डद्वये तथा ।
ए ऐ अधोर्ध्वदन्तेषु ओऔकारौ तथोष्ठयोः ॥ २८ ॥

ऊपर वर्णित बीजमन्त्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है। यह समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला मन्त्र है। यह रहस्य गर्भ अर्थ सत्ता से विभूषित है। यह त्र्यर्ण बीजमन्त्र 'ह्रीं' से पृथक् किन्तु उसी से प्रारम्भ होकर समस्त छह: दीर्घ स्वरों से युक्त है। हृदय, शिर, शिखा, तीनों नेत्र, कवच और अस्त्र अङ्गों के साथ जाति प्रत्ययों का प्रयोग दीक्ष्य को अपने शरीर पर करना चाहिये। बिन्दु से विभूषित 'क्ष', 'य', 'र','व' और 'ल' बीजाक्षरों से वक्त्र का प्रकल्पन करना चाहिये। यह प्रकल्पन ऊर्ध्ववक्त्र से ही होता है ॥ २४-२५½ ॥

प्रत्यङ्ग विधि की सिद्धि के लिये अब एक विलक्षण न्यास विधि की योजना प्रस्तुत कर रहे हैं। यह प्रक्रिया ललाट से प्रारम्भ करनी चाहिये। इनको पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है—

'अ' का ललाट में, दूसरे दीर्घ स्वर 'आ' का 'वक्त्र' में न्यास करें। 'इ ई' को दोनों नेत्रों में, 'उ ऊ' को दोनों कानों में, 'ऋ ॠ ऌ ॡ' दोनों गालों पर, 'ए ऐ' को नीचे और ऊपर दन्तपङ्क्ति में 'ओ औ' को नीचे और ऊपर के ओठों पर न्यास करने का विधान है ॥ २६-२८ ॥

अं शिखायां विसर्गेण जिह्वां संपरिकल्पयेत् ।
दक्षिणस्कन्धदोर्दण्डकराङ्गुलिनखेषु च ॥ २९ ॥
कवर्गं विन्यसेद्वामे तद्वच्चाद्यमनुक्रमात् ।
टताद्यौ पूर्ववद्वर्गौ नितम्बोर्वादिषु न्यसेत् ॥ ३० ॥
पाद्यं पार्श्वद्वये पृष्ठे जठरे हृद्यनुक्रमात् ।
त्वग्रक्तमांसमज्ञेषु यवर्गं परिकल्पयेत् ॥ ३१ ॥
शाद्यमस्थिवसाशुक्रप्राणकूपेषु पञ्चकम् ।
मूर्त्यङ्गानि ततो दत्त्वा शिवमावाहयेद्बुधः ॥ ३२ ॥

इसी तरह 'अं' को शिखा पर न्यस्त करना चाहिये। विसर्ग को जीभ पर न्यस्त करने का विधान है। दाहिने स्कन्ध, दक्षबाहु, दक्षहस्त, दक्ष अंगुलियाँ और दाहिनी अंगुलियों के नखों पर कवर्ग के पाँच अक्षरों का विन्यास होना चाहिये। इसी तरह वाम स्कन्ध, वाम बाहु, वाम हस्त, वाम अंगुलियों और वाम नखों पर चवर्ग के अक्षरों का न्यास होना चाहिये। इसी तरह टवर्ग और तवर्ग इन दो वर्गों के वर्णों के न्यास नितम्ब, ऊरु, जंघा, जानु और प्रपद पर क्रमिक रूप से दक्ष और वाम भाग में न्यास करना चाहिये ॥ २९-३० ॥

'प' वर्ण है आदि में जिस वर्ग के, वह पाद्य वर्ग कहलाता है। इसे दूसरे शब्दों में 'पवर्ग' कहते हैं। इनके वर्ण क्रम से क्रमशः पार्श्वद्वय (अगल-बगल) पृष्ठ, जठर और हृदय में न्यास करते हैं। यवर्ग में य, र, ल, व ये चार वर्ण आते हैं। इनका शास्त्रीय क्रम य व र और ल माना जाता है। इनका न्यास क्रमशः १. त्वक्, २. रक्त, ३. मांस और ४. सूत्र अर्थात् नाड़ियों में होता है ॥ ३१ ॥

शाद्य वर्ग शवर्ग को कहते हैं। इन्हें श ष स ह के रूप में जानते हैं। ये क्रमशः १. अस्थि, २. वसा, ३. शुक्र और ४. प्राणकूप अर्थात् रोम कूपों में होते हैं। इन उक्त वर्गों से इस प्रकार मूर्त्यङ्ग पूरी तरह न्यस्त हो जाता है। दीक्ष्य का शरीर भी इस प्रकार न्यास से देवमूर्त्ति रूप हो जाता है। इसके बाद परमेश्वर शिव का आवाहन होता है। प्रत्येक विवेकी पुरुष इस रहस्य को जानते हैं और इसी प्रकार आचरण करते हैं[1] ॥ ३२ ॥

---

१. श्रीतन्त्रालोक १५।११७-१२०

प्राणोपरि न्यसेन्नाभिं तदूर्ध्वं दक्षिणाङ्गुलिम् ।
वामकर्णप्रमेयोतः सर्वसिद्धिप्रदः शिवः ॥ ३३ ॥

सद्भावः परमो ह्येष भैरवस्य महात्मनः ।
अङ्गान्यनेन कार्याणि पूर्ववत्स्वरभेदतः ॥ ३४ ॥

मूर्तिः सृष्टिस्त्रितत्त्वं च अष्टौ मूर्त्यङ्गसंयुताः ।
शिवः साङ्गश्च षोढैव न्यासः संपरिकीर्तितः ॥ ३५ ॥

अस्योपरि ततः शाक्तं कुर्यान्न्यासं यथा शृणु ।
मूर्तौ परापरां न्यस्य तद्वक्त्राणि च मालिनीम् ॥ ३६ ।

प्राण के ऊपर नाभि अर्थात् 'क्ष' वर्ण का न्यास करना चाहिये। उसके ऊपर अर्थात् नाद और नादान्त की जिस स्थिति में अवस्थिति मानी जाती है, वहाँ दक्ष अङ्गुलि अर्थात् 'ञ' का न्यास करना चाहिये। वामकर्ण 'ञ्' को कहते हैं। सबसे ऊपर इसका न्यास उचित है। इन न्यासों से भगवान् शङ्कर अत्यन्त प्रसन्न होते है। यह न्यास सर्वसिद्धिप्रद होता है। भगवान् शिव इससे प्रसन्न होकर समस्त सिद्धियों को प्रदान करते हैं ॥ ३३ ॥

इस प्रकार के सर्वाङ्गपूर्ण न्यास को भैरवसद्भाव न्यास कहते हैं। इसे परम भैरवसद्भाव भी कहते हैं। इस न्यास के माध्यम से अङ्गों की परिकल्पना भी स्वभावतः हो जाती है। इसमें स्वरभेद सहायक होते हैं। स्वर भेद के अनुसार १६ प्रकार के अङ्गन्यास का विधान भी पूरा करना चाहिये ॥ ३४ ॥

वस्तुतः न्यास छः प्रकार के हो होते हैं—१. मूर्त्ति न्यास, २. सृष्टि न्यास, ३. त्रितत्त्व न्यास, ४. अष्टमूर्त्यङ्गन्यास, ५. भैरवसद्भाव न्यास और ६. अङ्ग न्यास। ये सभी न्यास महत्त्पूर्ण होते हैं। 'षोढैव' शब्द में 'एव' शब्द अवधारणार्थक नहीं है। यह 'अपि' अर्थ में प्रयुक्त अव्यय है ॥ ३५ ॥

उक्त सभी न्यास भैरवसद्भाव भावित न्यास हैं। इसके अतिरिक्त शाक्त न्यास भी विधेय होते हैं। भगवान् कहते हैं—देवि! इसके ऊपर या इसके अतिरिक्त जिस प्रकार शाक्त न्यास किये जाते हैं, वहीं मैं यहा कहने जा रहा हूँ। इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मूर्त्ति में परापरा शक्ति का न्यास करना चाहिये। पुनः तद्वक्त्र अर्थात् वक्त्र न्यास, मालिनो न्यास यह सब करने के पश्चात् शिखा में परा देवि,

परादित्रितयं पश्चाच्छिखाहृत्पादगं न्यसेत् ।
कवक्त्रकण्ठहृन्नाभिगुह्योरूपादगं क्रमात् ॥ ३७ ॥
अघोर्याद्यष्टकं न्यस्य विद्याङ्गानि तु पूर्ववत् ।
ततस्त्वावाहयेच्छक्तिं सर्वयोगिनमस्कृताम् ॥ ३८ ॥
जीवः: प्राणपुटान्तस्थः कालानलसमद्युतिः ।
अतिदीप्तस्तु वामाङ्घ्रिभूषितो मूर्ध्नि बिन्दुना ॥ ३९ ॥
दक्षजानुयुतश्चायं सर्वमातृगणान्वितः[1] ।
अनेन प्रीणिताः सर्वा ददते वाञ्छितं फलम् ॥ ४० ॥
सद्भावः परमो ह्येष मातृणां परिपठ्यते ।
तस्मादेनां जपेन्मन्त्री य इच्छेत्सिद्धिमुत्तमाम् ॥ ४१ ॥

हृदय में परापरा देवी और पैरों में अपरा देवि का न्यास करना चाहिये। तत्पश्चात् अघोर्याद्यष्टक न्यास क (शिर), वक्त्र (मुख), कण्ठ, हृदय, नाभि, गुह्य, ऊरू और आठवाँ पैर पर न्यास करने से दीक्ष्य का देह दिव्य बन जाता है। इसके बाद विद्याङ्ग न्यास पूर्ववत् करना चाहिये। तदनन्तर शक्ति का आवाहन करना चाहिये। शक्ति देवी है। सर्वशक्तिमती है। अतः समस्त योनिवर्ग उसका नमन करता है। वह सर्वयोगिनमस्कृत है ॥ ३६-३८ ॥

जीव[2] 'स' को कहते है। जीव प्राण पुटों के अनन्तर में अवस्थित है। प्राण 'ह' को कहते हैं। ह और ह (प्राण) के बीच में जीव को यदि संपुटित किया जाय तो वह कालानल के समान अत्यन्त दीप्तिमन्त हो जाता है। प्राण पुट के साथ वामाङ्घ्रि 'फ' का प्रयोग करते हैं। यह प्राण और शरीरस्थ जीव सत्ता का बीजात्म चित्र है। इसका बीज 'हसहफ्रें' है। इसमें दक्ष जानु 'ए' युक्त होने पर यह समस्त मातृगण से समन्वित मन्त्र हो जाता है। सभी मातृ शक्तियाँ इसके प्रयोग से प्रसन्न होकर वाञ्छित फल प्रदान करती हैं। इसमें वामाङ्घ्रि 'फ' भी विद्यमान है। इसमें मूर्धा पर बिन्दु भी विभूषित है ॥ ३९-४० ॥

जिस तरह ऊपर श्लोक (१८-३४) तक भैरवसद्भाव की बात कही गयी है, उसी तरह श्लोक (३६-४०) तक मातृसद्भाव न्यास का परिकल्पन शास्त्र द्वारा

---

१. तं० लो० अर्चित इति पाठः ।

२. मूर्तिः सप्तविधा स्मृता । श्रोतं० ६।४७, इ० प्र० ३।१३, ४।२६५;

रुद्रशक्तिसमावेशो नित्यमत्र प्रतिष्ठितः ।
यस्मादेषा पराशक्तिर्भेदेनानेन[२] कीर्तिता ॥ ४२ ॥
यावत्यः सिद्धयस्तन्त्रे [३]सर्वाः स्युरनया कृताः ।
अङ्गानि कल्पयेदस्याः पूर्ववत्स्वरभेदतः ॥ ४३ ॥
मूर्तिः सवक्त्रा शक्तिश्च विद्यात्रितय एव च ।
अघोर्याद्यष्टकं चेति तथा विद्याङ्गपञ्चकम् ॥ ४४ ॥

प्रस्तुत किया गया है। जो मन्त्र जापक मातृसद्भाव भावित है और शाक्त उल्लास के रहस्यों का अवगम करता है, उसे अवश्य ही इसका जप करना चाहिये और जप के पूर्व शाक्त न्यास करना चाहिये ॥ ४१ ॥

इस तरह भैरवसद्भाव भावित और मातृसद्भाव भावित पुरुष अवश्य ही तात्त्विकता के उस स्तर पर पहुँच जाता है, जहाँ नित्य रुद्र समावेश प्रतिष्ठित हो जाता है। इसका प्रमुख कारण है—परा शक्ति का महाप्रभाव। इससे भैरवसद्भाव और मातृसद्भाव भावित दीक्ष्य रुद्रशक्ति का प्रतीक बन जाता है। दीक्ष्य में 'रुद्र एव शक्तिः' अथवा रुद्र की शक्ति अर्थात् रुद्र सम्बन्धी शाक्त भाव उल्लसित हो जाता है। यही रुद्रशक्ति समावेश है। उस सम्बन्ध में भेद पूर्वक पराशक्ति का ऊपर वर्णन आ गया है ॥ ४२ ॥

तन्त्र में अनन्त सिद्धियों का उल्लेख है। वास्तव में सिद्धियाँ भोगेच्छु साधकों से सम्बन्धित होती हैं। तन्त्रशास्त्र भोगेच्छु और मुमुक्षु दोनों के पथ को प्रशस्त करने की विधियों का निर्देश करता है। इसलिये सिद्धियों के वर्णन के सन्दर्भ में भोगेच्छा से प्रेरित साधनायें ही आती हैं। तन्त्रशास्त्रीय सिद्धि शब्द से यही तात्पर्य ग्रहण करना चाहिये। भगवान् कह रहे हैं कि, वे सारी सिद्धियाँ माँ जगदम्बा की मातृसद्भाव भावित भक्ति से प्राप्त हो सकती हैं। इस शक्ति के अङ्गों का प्रकल्पन भी स्वर भेद के आधार पर करते हैं ॥ ४३ ॥

स्वर भेद के आधार पर शक्ति के अङ्गों का प्रकल्पन करते समय सर्वप्रथम **१. मूर्त्ति, २. वक्त्र युक्त, ३. शक्ति, ४. विद्यात्रितय, ५. अघोर्याद्यष्टक और ६. विद्याङ्गपञ्चक**—इस तरह अङ्ग प्रकल्पन करना चाहिये।

---

२. तं० लो० अन्येनेति पाठः।
३ ख० पु० ताः सर्वाः कुरुते त्वियमिति पाठः।

साङ्गा चैव परा शक्तिर्न्यासः प्रोक्तोऽथ षड्विधः ।
यामलोऽयमतो न्यासः सर्वसिद्धिप्रसिद्धये ॥ ४५ ॥

वामो वायं विधिः कार्यो मुक्तिमार्गावलम्बिभिः ।
वर्णमन्त्रविभेदेन पृथग्वा तत्फलार्थिभिः ॥ ४६ ॥

यावन्तः कीर्तिता भेदैः शम्भुशक्त्यणुवाचकाः ।
तावत्स्वप्येवमेवायं न्यासः पञ्चविधो मतः ॥ ४७ ॥

किं तु बाह्यस्तु यो यत्र स तत्राङ्गसमन्वितः ।
षष्ठः स्यादिति सर्वत्र षोढैवायमुदाहृतः ॥ ४८ ॥

स्वानुष्ठानाविरोधेन भावाभावविकल्पनैः ।
यागद्रव्याणि सर्वाणि कार्याणि विधिवद्बुधैः ॥ ४९ ॥

इसके साथ ही साधक को परा शक्ति की उपासना में संलग्न हो जाना चाहिये। इन्हीं छह स्थानों में षड्विध न्यास करना चाहिये। सभी सिद्धियों की प्राप्ति के लिये परा शक्ति का यामल उल्लास अत्यन्त आवश्यक है ॥ ४४-४५ ॥

मुक्ति मार्ग का अवलम्बन करने वाले मुमुक्षु शिष्यों को यह चाहिये कि वे इस विधि का उपयोग वाम विधि से करें। अथवा वर्णों और मन्त्रों के अनुसार पृथक्-पृथक् न्यास करना ही उचित हैं। यह वार्णिक मान्त्रिक विधि का पृथक् न्यास भोगेच्छुजनों के लिये आवश्यक है ॥ ४६ ॥

तन्त्र शास्त्र में त्रितत्त्व को दृष्टि से शम्भु, शक्ति और नर वाचक जितने भेदों का प्रकल्पन किया गया है, उन सभी स्थितियों में या उन सभी में इसी प्रकार न्यास का प्रकल्पन करना चाहिये। यह न्यास पाँच प्रकार का माना जाता है ॥ ४७ ॥

जहाँ तक षोढा न्यास का प्रश्न है, यह बाह्य अङ्गों को परिकल्पना से ही से ही समन्वित है। इसलिये पञ्चविध न्यास के बाद छठां न्यास सार्वत्रिक न्यास होता है। इसे सम्पन्न करना चाहिये। यहाँ श्लोक ४५ में षड्विध न्यास का, श्लोक ४७ में पञ्चविध न्यास का और पुनः श्लोक ४८ में षष्ठ की चर्चा की गयी है। इस तरह पञ्चविध और षड्विध का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिये ॥ ४८ ॥

व्यवहारवाद यही कहता है कि, अपने अनुष्ठान से सब तरह से अविरोधी प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिये। याग में प्रयोजनीय वस्तुओं से सम्बन्धित भाव

ततोऽर्घपात्रमादाय भावाभावाविकल्पितम् ।
ततश्चास्त्राग्निसंदग्धं शक्त्यम्बुप्लावितं शुचि ॥ ५० ॥
कर्तव्या यस्य संशुद्धिरन्यस्याप्यत्र वस्तुनः ।
तस्यानेनैव मार्गेण प्रकर्तव्या विजानता ॥ ५१ ॥
न चासंशोधितं वस्तु किञ्चिदप्यत्र[1] कल्पयेत् ।
तेन[2] शुद्धं तु सर्वं यदशुद्धमपि तच्छुचि ॥ ५२ ॥

और अभाव की बात देख लेनी चाहिये। कौन है, कौन नहीं है, इसे आवश्यक रूप से जाँच लेना चाहिये। न होने पर उसकी व्यवस्था कर लेना भी आवश्यक है। याग प्रारम्भ करने के पहले यह सावधानी बरतनी चाहिये ४९ ॥

इसके अनन्तर अर्थात् सारे न्यास आदि के विधान पूरा कर लेने पर अर्घपात्र को उसी क्रम में भाव और अभाव अर्थात् सम्बद्ध वस्तु के होने या न होने की दृष्टि से विचार कर लेना चाहिये। वस्तुओं की व्यवस्था कर अर्घपात्र को अस्त्र की आग से दग्ध, शक्ति रूपी अमृत से परिपूरित, अत्यन्त पवित्र बना कर अपने हाथ में दीक्ष्य ले ले।

आगे चलने का अर्थात् याग सदन में प्रवेश का जो पथ है, उसे अच्छी तरह से उत्तम ढंग से परिशुद्ध कर लेना चाहिये। इसके साथ अन्य सभी उपयोगी वस्तुओं को भी शुद्ध कर लेनी चाहिये। विधि विशेषज्ञ उसी शुद्ध मार्ग का अनुसरण याग सदन में प्रवेश के समय करे ॥ ५०-५१ ॥

याग सदन में किसी ऐसी वस्तु का प्रयोग सर्वथा वर्जित है, जो संशोधित नहीं है। इसलिये याग में संशोधित वस्तु का ही प्रयोग हो, इसकी कड़ी निगरानी रखनी चाहिये। इसलिये वहाँ जो वस्तु प्रस्तुत है, उसकी शुद्धता के विषय में कोई सन्देह नहीं रहता। संयोग से यदि कोई अशुद्ध रह जाये, तो वह उन शुद्ध वस्तुओं के साथ स्वयं शुचि हो जाता हैं। यहाँ शुद्धि के आधिक्य का ही महत्त्व हैं। इसलिये सारा वातावरण शुचि बना रहे, यह ध्यान रखना चाहिये ॥ ५२ ॥

---

१ क० पु० अन्यथाप्यत्रेति पाठः ; २. तं० किंचिदप्युपकल्पयेदिति पाठः ;
३. क० पु० संशोधितं च यत्सर्वमिति पाठः

तदम्बुना समापूर्य षड्भिरङ्गैः[1] समर्च्य च ।
अमृतीकृत्य सर्वाणि तेन द्रव्याणि शोधयेत् ॥ ५३ ॥

आत्मानं पूजयित्वा तु कुर्यादन्तःक्रियां यथा ।
तथा ते कथयिष्यामि सर्वयोगिगणार्चिते ॥ ५४ ॥

आदावाधारशक्तिं तु नाभ्यधश्चतुरङ्गुलाम् ।
धरां सुरोदं पोतं च कन्दश्चेति चतुष्टयम् ॥ ५५ ॥

एकैकाङ्गुलमेतत्स्याच्छूलस्यामलसारकम्[2] ।
ततो नालमनन्ताख्यं दण्डमस्य प्रकल्पयेत् ॥ ५६ ॥

इसलिये अर्घपात्र को पूरी तरह पूरित कर, उसे छह अङ्गों से परिपूर्ण बनाने की प्रक्रिया है। उसे निभाकर तत्पश्चात् अमृतीकरण[3] का प्रयोग करके उसी जल से सारे यागसदन में प्रस्तुत वस्तुओं का शोधन कर लेना चाहिये ॥ ५३ ॥

तदनन्तर स्वात्मतत्त्व का समर्चन करना चाहिये। स्वात्म पूजन के अनन्तर ही यागसदन के अन्त:कृत्य सम्पन्न करना चाहिये। भगवान् कहते हैं कि, हे समस्त देववृन्दवन्दितचरणकमले पार्वति ! यह सब तुम्हारे समक्ष व्यक्त करने जा रहा हूँ ॥ ५४ ॥

सर्व प्रथम आधारशक्ति[4] की पूजा करनी चाहिये। यह नाभि के अधोभाग के गुल्फ क्षेत्र में चार अङ्गुल की सीमा को आत्मसात् करता है। यह पर्यन्तवर्त्तिनी इच्छाशक्ति ही आधारशक्ति कहलाती है। इसी के आधार पर धरादि विश्व का धारण हो रहा है। इसके साथ धरा, सुरोद, पोत और कन्द की पूजा भी सम्पन्न हो जाती है। यह धरादि चतुष्टय आधार शक्ति के ऊपर ही आधृत है ॥ ५५ ॥

इन चारों को एक-एक अङ्गुल की व्याप्ति में प्रतिष्ठित किया जाता है। इसके ऊपर छह अङ्गुल [5]अमल सारक होता है। यह शूल का तीक्ष्णाग्र भाग होता है। इसके साथ ही अनन्ताख्य नाल का ध्यान कर उस पर 'हं' बीज की स्थापना का प्रकल्पन करना चाहिये। इसी पर दण्ड का प्रकल्पन करना चाहिये। नाल का प्रतीक 'हं' बीज माना जाता है। नाल पर दण्ड का प्रकल्पन साधना का विषय है।

---

१. क० पु० षड्भिरर्थैरिति पाठः । २. क० पु० चतुरङ्गुलमेतदिति पाठः;
३. श्रोत० १५।२९४, २९७ ४. आ० ३०।४ पृ० ४, ७, १५।२९७;
५. श्रोत० आ० ३०।३१–३२, वही ३१।७२, वही ३१।८२, वही ३१।९१

लम्बिकावधितश्चात्र शूलोर्ध्वं ग्रन्थिरिष्यते ।
अभित्त्वैनं महादेवि पाशजालमहार्णवम् ॥ ५७ ॥

न स योगमवाप्नोति शिवेन सह मानवः ।
धर्मं ज्ञानं च वैराग्यमैश्वर्यं च चतुष्टयम् ॥ ५८ ॥

कोणेषु चिन्तयेन्मन्त्री आग्नेयादिष्वनुक्रमात् ।
गात्रकाणां चतुष्कं च दिक्षु पूर्वादिषु स्मरेत् ॥ ५९ ॥

ग्रन्थेरूर्ध्वं त्रिशूलाधो भवितव्या चतुष्किका ।
विद्यातत्त्वं तदेवाहुश्छदनत्रयसंयुतम्[1] ॥ ६० ॥

इस दण्ड की ऊपर जाने की सीमा लम्बिका पर्यन्त है। इसके ऊपर शूल और शूल के ऊपर ग्रन्थि—यह क्रम है। यह निश्चय है कि, जो साधक इस आन्तर पर विराजमान हो जाय तो भी वह इस मार्ग का वेध किये विना पाशों जाल अर्थात् राशि-राशि पाश जाल वाले महासमुद्र का पार नहीं पा सकता। इस महार्णव के भेदन करने के उपरान्त ही शिवभक्ति योग सम्पन्न होकर शिष्य शैवी धाम में प्रवेश प्राप्त कर सकता है ॥ ५६-५७ ॥

धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का यह चतुष्टय अग्नि, नैऋत्य, वायु और ईशान के चिन्तनीय तत्त्व हैं। इसी अनुक्रम से इनका चिन्तन करना चाहिये। इसी तरह गात्रों के चतुष्क भी पूर्व, पश्चिम, दक्ष और उत्तर दिशाओं में प्रकल्पित कर उनका स्मरण करे ॥ ५८-५९ ॥

माया रूप ग्रन्थि के [2]ऊर्ध्व भाग में वर्त्तमान त्रिशूल से नीचे [3]चतुष्किका का स्थान माना जाता है। इसे ही विद्यातत्त्व कहते है। इसे ब्रह्मरन्ध्र के नीचे चिन्तामणि नामक आधार भी कहते हैं। यह तीन छदनों से समन्वित है। इसे चिन्तामणि कमल भी कहते हैं। यहाँ छदनत्रय का उल्लेख पाठभेद या सम्प्रदाय मत नियम के अनुसार हो सकता है। महामाहेश्वर अभिनव ने श्रीतन्त्रालोक (आ. १५।३०) में छदनद्वय का उल्लेख किया है तथा यह भी स्पष्ट कर दिया है कि, शुद्ध विद्या दो छदनों से समन्वित है। ऊर्ध्व में विद्याछदन और अधोभाग में मायाछदन। जो हो यह लम्बिका और ब्रह्मरन्ध्र के मध्य की स्थिति मानी गयी है।[4] जयरथ ने

---

१. ख० पु० छदनद्वयेति पाठः ; २. श्री० १५।३०२ ;
३. ५।५४-५५; ४. वही १५।३०३

कखलम्बिकयोर्मध्ये[1] तत्तत्त्वमनुचिन्तयेत् ।
पद्माकृति[2] कखतत्त्वमैश्वरं चिन्तयेद्बुधः[3] ॥ ६१ ॥
कर्णिकाकेसरोपेतं [4]सबीजं विकसत्सितम् ।
पूर्वपत्रादितः पश्चाद्वामादिनवकं न्यसेत् ॥ ६२ ॥
वामा ज्येष्ठा च रौद्री च काली चेति [5]तथा परा ।
कलविकरणो चैव बलविकरणी तथा ॥ ६३ ॥
बलप्रमथनी चान्या सर्वभूतदमन्यपि ।
मनोन्मनी च मध्येऽपि भानुमार्गेण विन्यसेत् ॥ ६४ ॥
विभ्वादिनवकं चान्यद्विलोमात्परिकल्पयेत् ।
विभुर्ज्ञानो क्रिया चेच्छ्वा वागीशो ज्वालिनी तथा ॥ ६५ ॥

अम्बुज को भ्रूमध्यवर्त्ती विद्याकमल कहा है। भ्रूमध्यवर्त्ती कमल दो पल्लवों वाला कमल है। विद्याकमल रूप चिन्तामणि के आधार पर लम्बिका सौध में इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति के समत्व प्रभाव में सुधी साधक आनन्द लेता है। भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि, इस 'क' क्रिया शक्ति और 'ख' व्योम शक्ति रूप लम्बिका सौध परतत्त्व का अनुचिन्तन साधक को करना चाहिये। यहीं पद्म को आकृति पर क ख रूप ऐश्वर तत्त्व का अनुचिन्तन करना आवश्यक माना जाता है ॥ ६०-६१ ॥

ऐश्वर पद्म कर्णिका और केशर किञ्जल्क समन्वित कमल है। इसका बीजाक्षर स्वतन्त्र अक्षर है। यह शाश्वतिक समान कमल श्वेतवर्णी है। इस कमल के पूर्व पत्र से आरम्भ कर वामादि नौ देवियों का न्यास करना चाहिये ॥ ६२ ॥

ये नौ शक्तियाँ हैं—१. वामा, २. ज्येष्ठा, ३. रौद्री ४. काली ५. कलविकरणी ६. बलविकरणी, ७ बलप्रमथनी, ८. सर्वभूतदमनी और ९. मनोन्मनी। इनमें मनोन्मनी शक्ति मध्य में भानुमार्ग अर्थात् प्राणपथ में विन्यस्त की जाती है ॥ ६२-६४ ॥

यह अनुलोम न्यास है। इसके विपरीत विलोम न्यास में भी नौ शक्तियों का का न्यास यहाँ होता है वे शक्तियाँ हैं—१. विभ्वी, २. ज्ञप्ति, ३. कृति, ४. इच्छा,

---

१. क० पु० कखलम्बकयोर्मध्ये तत्त्वपनुविचिन्तयेदित्येयंविधः पाठः
२. क० पु० कृति कखे तत्त्वमिति ; ३. चिन्तयेत्तत इति च पाठः
४. क० पु० बीजं विकसितं सितमिति पाठः ; ५. क० ततः परा इति पाठः

वामा ज्येष्ठा च रौद्री च सर्वाः कालानलप्रभाः ।
ब्रह्मविष्णुहराः पूर्वं ये शाक्ताः प्रतिपादिताः ॥ ६६ ॥
दलकेसरमध्यस्था मण्डलानां त ईश्वराः ।
ध्वनि ? चार्केन्दुवह्नीनां संज्ञया परिभावयेत् ॥ ६७ ॥
ईश्वरं च महाप्रेतं प्रहसन्तं सचेतनम् ।
कालाग्निकोटिवपुषमित्येवं सर्वमासनम्[1] ॥ ६८ ॥
तस्य नाभ्युत्थितं शक्तिशूलशृङ्गत्रयं स्मरेत् ।
कखत्रयेण निर्यातं द्वादशान्तावसानकम् ॥ ६९ ॥

---

५. वागीशी, ६. ज्वालिनी, ७. वामा, ८. ज्येष्ठा और ९. रौद्री। ये सभी शक्तियाँ कालानल के समान प्रचण्ड प्रभा से भास्वर होती हैं। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि, केशर परिवेश में सूर्य, इन्दु और अग्नितत्त्व भी अवस्थित होते हैं। इनके अधिष्ठाता शक्तिमन्त ब्रह्मा, विष्णु तीनों देव भी वहाँ साधकों द्वारा नित्य स्मरणीय हैं ॥ ६५-६६ ॥

दल युक्त केशर परिवेशगत मध्य-मण्डल के ये ईश्वर हैं । इस अध्वा में सूर्य, चन्द्र और अग्नि के वे अधिष्ठान माने जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के अतिरिक्त ईश्वर नामक तत्त्व का और महाप्रेत सदाशिव का भी अधिष्ठान वहाँ है[2]। इन्हें चिति चैतन्य के प्रतीक देव रूप में विभाजित करते हैं। हास्य की प्रसन्न मुद्रा में इनका दिव्य स्मरण करना चाहिये। इनकी प्रभा करोड़ों कालानल को भी अतिक्रान्त करती है। यह सब दिव्य आसन रूप में मान्य हैं ॥ ६७-६८ ॥

ईश्वर के न्यास के साथ वहीं सदाशिव का भी न्यास शास्त्र सम्मत है। सदाशिव महाप्रेत रूप में मान्य हैं।[3] सदाशिव की नाभि से उत्थित शक्तिशूल शृङ्ग का साक्षात्कार ऋषियों और योगियों ने किया था। उनकी संख्या तीन है। इसका स्मरण वहाँ अत्यन्त आवश्यक है। महाप्रेत का हास नादान्तात्मक हास है। नाद का अन्त ही नादान्त है। वहाँ से चिदुद्बोध होना ही अट्टहास माना जाता है। इसमें ही अर्थात् मूर्धा में ही रन्ध्रत्रय का अवस्थान है। यही शक्ति व्यापिनी और समना शक्तियाँ हैं। यही कखत्रय हैं। ये ऊर्ध्व द्वादशान्त तक जाती हैं। इनके

---

१. परात्रि० इत्येतत्सर्वमासनमिति वाठः ।
२. श्रीत० १५।३०७; ३. श्रीत० १५।३१२

चिन्तयेत्तस्य शृङ्गेषु शाक्तं पद्मत्रयं ततः ।
सर्वाधिष्ठायकं शुक्लमित्येतत्परमासनम् ॥ ७० ॥

तत्रोपरि ततो मूर्तिं विद्याख्यामनुचिन्तयेत् ।
आत्माख्यां च ततस्तस्यां पूर्वन्यासं शिवात्मकम् ॥ ७१ ॥

ततो मध्ये परां शक्तिं दक्षिणोत्तरयोर्द्वयम् ।
परापरां स्वरूपेण रक्तवर्णां महाबलाम् ॥ ७२ ॥

इच्छारूपधरां ध्यात्वा किञ्चिदुग्रां न भीषणाम् ।
अपरां वामशृङ्गे तु भीषणां कृष्णपिङ्गलाम् ॥ ७३ ॥

इच्छारूपधरां देवीं प्रणतार्तिविनाशिनीम् ।
परां चाप्यायनीं देवीं चन्द्रकोटययुतप्रभाम् ॥ ७४ ॥

शृङ्गों पर भी तीन शाक्त पद्मों का प्रकल्पन किया जाता है। ये तीनों शाक्त पद्म सर्वाधिष्ठायक माने जाते हैं। शुद्ध विद्या से ऊपर के तत्त्व होने के कारण ये शुक्ल होते हैं। यहाँ तक आसनों और परमासनों का परिवेश पूरा होता है ॥ ६९-७० ॥

इन आसनों से ऊपर विद्या नामक मूर्त्ति का अनुचिन्तन करना चाहिये। वहाँ आत्म संज्ञक मूर्त्ति का भी स्मरण किया जाता है। इन तत्त्वों में मुख्य रूप से पूर्ववत् शिवात्मक न्यास करते हैं। वहीं मध्य में परा शक्ति विद्यमान है। परा शक्ति के दोनों ओर दक्षिण में परापरा देवि का अधिष्ठान है। परापरा शक्ति रूपतः रक्त वर्ण मानी जाती है। यह बलशालिनी शक्ति है। इसे महाबला कहते हैं। इसे स्वेच्छा रूप धारण करने वाली शक्ति कहते हैं। यह कुछ उग्र तो है किन्तु इसे भीषण नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक अपरा देवी का प्रश्न है, यह बाँयें शृङ्ग में अधिष्ठित है। यह भीषण और कृष्ण पिङ्गला शक्ति मानी जाती है ॥ ७१-७३ ॥

मध्यमणिरूपा परा शक्ति तीनों शक्तियों में सर्व श्रेष्ठ मानी जाती है। ये भी स्वेच्छया रूप धारण कर भक्तों को अनुगृहीत करती हैं। प्रणत शरणागत आर्त्त की पीडा का तुरत विनाश करने वाली यह करुणामयी मातृ शक्ति है। इससे विश्व का स्वभावतः आप्यायन होता है। यह दिव्य शक्ति वर्ण में कोटि-कोटि चन्द्रप्रभा को भी अतिक्रान्त करने वाली अनिर्वचनीय आभा से भास्वर है[1] ॥ ७४ ॥

---

१. श्रात० १४।१२४-१३६

षड्विधेऽपि कृते शाक्ते मूर्त्यादावपि चिन्तयेत् ।
विद्याङ्गपञ्चकं पश्चादाग्नेय्यादिषु विन्यसेत् ॥ ७५ ॥

अग्नीशरक्षोवायूनां दक्षिणे च यथाक्रमम् ।
शक्त्यङ्गानि शिवाङ्गानि तथैव विधिना स्मरेत् ॥ ७६ ॥

किंतु शक्रादिदिक्ष्वस्त्रमन्त्रं मध्ये च लोचनम् ।
अघोराद्यष्टकं ध्यायेदघोर्याद्यष्टकान्वितम् ॥ ७७ ॥

सर्वासामावृतत्वेन लोकपालांश्च बाह्यतः ।
सास्त्रान्स्वमन्त्रैः संचिन्त्य जपं पश्चात्समारभेत् ॥ ७८ ॥

यह न्यास प्रक्रिया षोढान्यास के रूप में श्रीतन्त्रालोक (१५।२५४)में प्रकल्पित है। इसमें शाक्त न्यास के सन्दर्भ में मूर्त्ति आदि पर भी न्यास करना चाहिये। विद्याङ्ग पञ्चक न्यास[1] आग्नेयादि क्रम से सम्पन्न किया जाता है। ये न्यास विद्या के पाँच अङ्गों से सम्बन्धित हैं। वे क्रमशः हैं—१. मूर्त्ति, २. वक्त्र, ३. विद्यात्रितय, ४. अघोर्याद्यष्टक और ५. विद्याङ्गपञ्चक न्यास। यह विद्याङ्गपञ्चक १. विद्या, २. आत्मा, ३. परा, ४. अपरा और ५. परापरा के अनुष्ठान की दृष्टि से ही विचारणीय हैं[2] ॥ ७५ ॥

अग्नि आदि दिशाओं का क्रम—अग्निकोण, ईशानकोण, नैर्ऋत्य, ४. वायव्य और ५. दक्षिण के अनुसार शास्त्र सम्मत है ॥ ७६ ॥

जहाँ तक अघोराद्यष्टक न्यास है, वह पूर्वादिदिक्क्रम से ही सम्पन्न होना चाहिये। मध्य में अस्त्र मन्त्र का प्रयोग करते हैं। इसकी शास्त्र में लोचन संज्ञा[3] निर्धारित की गयी है। इस अवसर पर अघोरा आदि शक्तियों के साथ अघोर आदि शिव की आठ मूर्तियों का स्मरण करना चाहिये। इस तरह देवदेवी वर्ग का न्यास एवं पूजन का क्रम पूरा होता है ॥ ७७ ॥

सारी शक्तियों और शक्तिमन्त का न्यास आवरण में होता है। जहाँ तक लोकपालों का प्रश्न है, इनकी बाह्य पूजा होती है। इनके मन्त्र और अस्त्र मन्त्र का चिन्तन कर जप करते रहना चाहिये ॥ ७८ ॥

---

१. श्रीत० १५।२५०; २ श्रीत० १५।३५३-५७
३. श्रीत० १५।३५४

स्वरूपे तल्लयो भूत्वा एकैकां दशधा स्मरेत् ।
ज्वलत्पावकसंकाशां ध्यात्वा स्वाहान्तमुच्चरेत् ॥ ७९ ॥
सकृदेकैकशो मन्त्री होमकर्मप्रसिद्धये ।
इत्येव मानसो यागः कथितः सामुदायिकः ॥ ८० ॥
एतत्त्रिशूलमुद्दिष्टमेकदण्डं त्रिशक्तिकम् ।
इत्थमेतदविज्ञाय शक्तिशूलं वरानने ॥ ८१ ॥
बद्ध्वापि खेचरीं मुद्रां नोत्पतत्यवनीतलात् ।
इत्येतच्छाम्भवं प्रोक्तमष्टान्तं शाक्तमिष्यते ॥ ८२ ॥

विधि का निर्देश करते हुए भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि, स्वरूप निमग्न रहकर प्रति शक्ति दश-दश बार स्मरण करना चाहिये। इनके रूप की कल्पना जाज्वल्यमान अग्नि शिखाओं से आवृत और चकाचौंध उत्पन्न करने की दिप्ति से समन्वित की जाती है। इनका ध्यान कर मन्त्रों का स्वाहान्त जप आरम्भ करना चाहिये॥ ७९ ॥

एक-एक के प्रति मन्त्री अर्थात् मन्त्रजप में प्रवृत्त दीक्ष्य अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए जप करे—यही विधि उत्तम है। तत्पश्चात् होम आदि कर्मों का सम्पादन करना चाहिये। इसे सामुदायिक अन्तर्याग कहते हैं॥ ८० ॥

त्रिशूल की यही परिभाषा कही गयी है। वह एक दण्ड वाला होता है। उसके ऊपर शूलों पर अब्ज का प्रकल्पन करते हैं। उन्हें त्रिशूलाब्ज कहते हैं। इन तीनों कमलों पर तीन दिव्य शक्तियाँ अधिष्ठित हैं। प्राण दण्ड भी पारिभाषिक शब्द है। उसी पर यह त्रिशूल, कमल और देवियों का साक्षात्कार कर उनकी आराधना साधक करता है। इसे न जानकर कोई भी योग और तान्त्रिक साधना के रहस्यों को नहीं जान सकता॥ ८१ ॥

भगवान् कहते हैं कि पार्वति ! शक्तिशूल से अपरिचित व्यक्ति खेचरी मुद्रा में अवस्थित योगी के भूतल से भार रहित की तरह ऊपर नहीं उठ सकता। ये सारी स्थितियाँ शाम्भव समावेश सिद्ध बनाती हैं। इसके बाद शक्तिशूल के शाम्भव, शाक्त और आणव समावेश को सिद्ध करना चाहिये॥ ८२ ॥

तुर्यान्तमाणवं विद्यादिति शूलत्रयं मतम् ।
पृथग्यागविधानेन [1]शक्तिचक्रं विचिन्तयेत् ॥ ८३ ॥

तेनापि खेचरीं बद्ध्वा त्यजत्येवं महीतलम् ।
ततोऽभिमन्त्र्य धान्यानि महास्त्रेण त्रिसप्तधा ॥ ८४ ॥

निक्षिपेद्दिक्षु सर्वासु ज्वलत्पावकवत्स्मरेत् ।
निर्विघ्नं तद्गृहं ध्यात्वा संहृत्येशदिशं नयेत् ॥ ८५ ॥

पञ्चगव्यं ततः कुर्याद्वदनैः पञ्चभिर्बुधः ।
गोमूत्रं गोमयं चैव क्षीरं दधि घृतं तथा ॥ ८६ ॥

श्लोक ६९ से शक्तिशूल[2] शृङ्गत्रय की चर्चा प्रारम्भ की गयी है। यहाँ तक मानस याग (श्लो० ८०) का वर्णन करके इसके ज्ञान की अनिवार्यता का कथन किया गया। यह सारा वर्णन शाम्भव उपाय में समाहित है। इसी क्रम में यह भी जान लेना चाहिये कि, इसमें एक मुख्य शूल शाम्भवशूल है। दूसरा अष्टान्त पर्यन्त शाक्तशूल है और तुर्यान्त तक आणवशूल है। यही तीन शूल माने गये हैं। याग के भेदों के अनुसार इस शक्ति चक्र के स्तरीय महत्त्व के अनुसार इन शूलों का उपयोग करना चाहिए ॥ ८३ ॥

शक्तिचक्र का विशेषज्ञ खेचरी मुद्रा सिद्ध कर लेता है और इस मुद्राबन्ध की स्थिति में अवनीतल छोड़कर खेचर हो सकता है। महीतल के परित्याग का यही तात्पर्य है। इसके बाद महास्त्र मन्त्र में २१ बार अभिमन्त्रित धान्य का प्रयोग करें। उसके प्रयोग का यही स्वरूप है कि, सारी दिशाओं में उस अभिमन्त्रित का छिड़काव कर देना चाहिये। उन धान्य को अग्नि कणिकाओं की विप्रुष राशि को तरह ध्यान में लाना चाहिये। इस तरह इतनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद साधक याग सदन के उस अपेक्षित स्थान पर जाकर उसे एकत्र कर ईशान दिशा की ओर ले जाय[3] ॥ ८४-८५ ॥

इसके बाद शरीर को शुद्ध करने के उद्देश्य से पञ्चगव्य का प्रयोग करना चाहिये। पाँच बार लगा-लगाकर और सुखाकर फिर लगाना चाहिये। इस तरह शरीर में पञ्चगव्य की पूरी शुचिता आत्मसात् हो जाती है। पञ्चगव्य में गोमूत्र, गोमय, गोक्षीर, गोदधि और गोघृत का प्रयोग होता है ॥ ८६ ॥

---

१. ख० पु० शक्तिपद्ममिति पाठः ; २. श्रीत० १५।३६३ ; ३. तदेव—१५।१६९

मन्त्रयेद्ऊर्ध्वपर्यन्तैः षडङ्गेन कुशोदकम् ।
मुद्रे द्रव्यामृते बद्ध्वा तत्त्वं तस्य विचिन्तयेत् ॥ ८७ ॥
तेन संप्रोक्षयेद्भूमिं स्वल्पेनान्यन्निधापयेत्[1] ।
वास्तुयागं ततः कुर्यान्मालिन्युच्चारयोगतः ॥ ८८ ॥
पुष्पैरञ्जलिमापूर्य [2]फकारादि समुच्चरन् ।
ध्यात्वा शक्त्यन्तमध्वानं नकारान्ते विनिक्षिपेत् ॥ ८९ ॥
गन्धधूपादिकं दत्त्वा गणेशानं प्रपूजयेत् ।
षड्दत्यमासनं न्यस्य प्रणवेन ततोपरि ॥ ९० ॥
गामित्यनेन विघ्नेशं [3]गन्धधूपादिभिर्यजेत् ।
[4]अस्याङ्गानि गकारेण षड्दीर्घस्वरयोगतः ॥ ९१ ॥

षडङ्ग मन्त्रोच्चार के कुशोदक से प्रोक्षण करना चाहिये। यह प्रोक्षण ऊर्ध्व पर्यन्त विधि विहित है। आवाहनी, स्थापनी मुद्राओं का प्रयोग करना चाहिये। द्रव्यों को अमृतीकरण से अमृत बना लेना चाहिये। इतना करते हुए साधक को तत्त्व चिन्तन कर उसमें रम जाना चाहिये ॥ ८७ ॥

कुलद्रव्यामृत से उस भूमि का भी प्रोक्षण होना चाहिये। त्रैशिरस्मत के अनुसार यहाँ निरीक्षण, प्रोक्षण, ताडन और आप्यायन मुद्रा प्रक्रिया भी अपनायी जानी चाहिये। इसी के अनन्तर वास्तुयाग की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। इसमें मालिनी शब्दराशि रूपी वर्णमाला का प्रयोग होता है[5] ॥ ८८ ॥

अञ्जुलियों में पुष्प लेकर मालिनी का फादिनान्त प्रयोग उच्चारण करते हुए करें। इसमें अध्वा का शक्तिपर्यन्त ध्यान करते हुए न तक आने पर पुष्प का विनिक्षेप कर देते हैं ॥ ८९ ॥

पुनः गन्ध और धूप आदि का अर्पण किया जाता है। गणेश[6] और ईशान का पूजन भी अनिवार्यतः करना चाहिये। पूर्व वर्णित छह प्रकार के आसनों का वहाँ न्यास करने के बाद प्रणवपूर्वक 'ग' में छह दीर्घ स्वरों के गणेश बीजों से

---

१ क० पु० नान्यद्विदारयेदिति पाठः ;
२. क० पु० हकारादीति पाठः ;
३ क० पु० गन्धपुष्पादिभिरिति पाठः ;
४. तं० तस्याङ्गानीति पाठः ;
५. तदेव १३।३७४ ;
६. श्रीत० १५।३७७

त्रिनेत्रमुदितं ध्यात्वा गजास्यं वामनाकृतिम् ।
विसर्ज्य सिद्धिकामस्तु महास्त्रमनुपूजयेत् ॥ ९२ ॥

दत्त्वानन्तं तथा धर्मं ज्ञानं वैराग्यमेव च ।
ऐश्वर्यं [1]कर्णिकायां च षडुत्थमिदमासनम् ॥ ९३ ॥

अस्योपरि न्यसेद्धात्वा खड्गखेटकधारिणम् ।
विकरालं महादंष्ट्रं महोग्रं भ्रुकुटीमुखम् ॥ ९४ ॥

स्वाङ्गषट्कसमोपेतं दिङ्मातृपरिवारितम् ।
स्वाङ्गैरेवाङ्गषट्कं[2] तु फट्कारपरिदीपितम् ॥ ९५ ॥

तद्रूपमेव संचिन्त्य ततो मात्रष्टकं यजेत् ।
इन्द्राणीं पूर्वपत्रे तु सवज्रां युगपत्स्मरेत् ॥ ९६ ॥

गणेश का विशेष पूजन करना चाहिये । इसमें गन्ध और धूप-दीप का प्रयोग करना चाहिये । 'ग' अक्षर में दीर्घ स्वरों के प्रयोग का यही अवसर है और इन्हीं छह दीर्घ स्वर युक्त ग बीजाक्षरों से पूजन का विधान है ॥ ९०-९१ ॥

भगवान् त्रिनेत्र का ध्यान उदित या मुदित अवस्था में करना चाहिये । गणेश का ध्यान वामन भाव में करना चाहिये । पूजनोपरान्त विसर्जन कर सिद्धि की चाह रखने वाला व्यक्ति को महास्त्र का अनुकूलन करना चाहिये ॥ ९२ ॥

इसके बाद अनन्त के प्रति अपना ध्यान देने के बाद धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य के साथ कर्णिका को भी वहीं समाहित करना चाहिये । ये छह आसन षडुत्थ आसन माने जाते हैं ॥ ९३ ॥

इसके ऊपर खड्ग, खेटकधारी, महादंष्ट्र, विकराल और भृकुटी तक मुख वाले महोग्र की पूजा का न्यास कर उनकी पूजा करनो चाहिये ॥ ९४ ॥

इसके अनन्तर अष्ट मातृका का पूजन होना चाहिये । सर्वप्रथम स्वात्म शरीर के षडङ्ग पूजन क्रम में दिक् मातृ परिवारित मातृकाओं की 'स' वर्ण के साथ दीर्घ-षट्क से छह अङ्गों में पूजा करनी चाहिये ॥ ९५ ॥

उन रूपों का अनुचिन्तन करते हुए मात्रष्टक याग करना चाहिये । इसका क्रम इसके अनुसार इस प्रकार है—

---

१. क० पु० कर्णिकायां चेति पाठः ; २. क० ख० पु० साङ्गैः (सार्णैः) इत्येवंविधः पाठः

आग्नेयीं शक्तिहस्तां च याम्यां दण्डकरां ततः ।
नैर्ऋतीं वरुणानीं च वायवीं च विचक्षणः ॥ ९७ ॥

खड्गपाशध्वजैर्युक्तां चिन्तयेद्युगपत्प्रिये ।
कौबेरीं मुद्गरकरामीशानीं शूलसंयुताम् ॥ ९८ ॥

गन्धपुष्पादिभिः पूज्य स्वतन्त्रे होममाचरेत् ।
आदौ च कलशं कुर्यात्सहस्राधिकमन्त्रितम् ॥ ९९ ॥

सहस्रं होमयेत्तत्र ततो जप्त्वा विसर्जयेत् ।
शतमष्टोत्तरं पूर्णं पश्चाद्यजनमारभेत् ॥ १०० ॥

क्रम	मातृनाम	दिशा नाम	आयुध नाम
१.	इन्द्राणी	पूर्वपत्र	वज्र
२.	आग्नेयी	अग्निकोण	शक्ति
३.	याम्या	दक्ष	दण्ड
४.	नैर्ऋती	नैर्ऋत्यकोण	खड्ग
५.	वरुणानी	पश्चिम	पाश
६.	वायवी	वायुकोण	ध्वज
७.	कौबेरी	उत्तर	मुद्गर
८.	ईशानी	ईशान कोण	शूल

इन आठों का गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करना चाहिये। स्वतन्त्र हवन करना भी आवश्यक माना जाता है। इनके पूजन से पहले ही सहस्राधिक मन्त्रों से मन्त्रित कलश स्थापन और पूजन आदि कर लेना चाहिये ॥ ९६-९९ ॥

पूजन के पश्चात् एक हजार आहुतियों से सम्पन्न हवन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिये। पुनः जप और जप के अनन्तर विसर्जन करना और उसके बाद अष्टोत्तरशत अर्थात् १०८ आहुतियों वाला पूर्ण यजन भी सम्पन्न करना शास्त्र सम्मत है ॥ १०० ॥

तत्रादौ कुम्भमादाय हेमादिमयमव्रणम् ।
सर्वमन्त्रौषधीगर्भं[1] गन्धाम्बुपरिपूरितम् ॥ १०१ ॥

चूतपल्लववक्त्रं च स्रक्सूत्रसितकण्ठकम्[2] ।
रक्षोघ्नतिलकाक्रान्तं सितवस्त्रयुगावृतम् ॥ १०२ ॥

शताष्टोत्तरसंजप्त — [3]मूलमन्त्रप्रपूजितम् ।
वार्धान्यपि तथाभूता किंतु सास्त्रेण पूजिता ॥ १०३ ॥

विकिरैरासनं दत्त्वा पूर्वोक्तं तु विचक्षणः ।
इन्द्रादीन्पूजयेत्पश्चात्स्वदिक्षु प्रोक्तस्वस्वरैः ॥ १०४ ॥

श्लोक ९९ में कलश शब्द का प्रयोग और प्रस्तुत कुम्भ प्रयोग पृथक्-पृथक् प्रयोजन के लिये हैं। यह वार्धानी का सन्दर्भ है। इस कुम्भ को सर्वप्रथम लेकर उसकी परीक्षा करनी चाहिये। कहीं उसमें व्रण या छिद्र न हो। इस कुम्भ अर्थात् महाकलश में स्वर्ण, रजत, रत्न आदि भी अर्पित करना चाहिये। इसमें वित्तशाठ्य नहीं करना चाहिये। कलश के सभी मन्त्रों से अभिमन्त्रित और ओषधियों से परिपूर्ण तथा गन्ध-पुष्प आदि से सुगन्धित जल से परिपूरित कर, उसके मुख पर आम्रपल्लवीय पल्लवशिखा पर रखकर माला से विभूषित करना चाहिये। उसके कण्ठ को सित सूत्र से परिवृत्त करना चाहिये। उस पर ऐसे तिलक से तिलकित करना चाहिये, जो राक्षसों द्वारा सम्भावनीय विघ्नों से यज्ञ की रक्षा करता है। दो श्वेत वस्त्रों से आवृत करके उसकी पूजा कर लेनी चाहिये। पुनः अष्टोत्तरशत कलश-वरुण मन्त्र का जप करना आवश्यक होता है। यह ध्यान देने की बात है कि, उसकी पूजा मूल मन्त्र से ही की जाती है। इसी के साथ वर्धानी का अर्चन करने के उपरान्त उसे अस्त्र मन्त्र से अभिमन्त्रित कर लेना चाहिये ॥ १०१-१०३ ॥

विकिर परिभाषिक शब्द है। यह बलि प्रकरण में प्रयुक्त द्रव्यों के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है। उन्हीं से आसन का प्रकल्पन कर विचक्षण आचार्य इन्द्र आदि लोकपालों की सस्वर मन्त्रों से पूजा करें और इसी क्रम में वार्धानी से अविच्छिन्न

---

१. तं० सर्वरत्नौषधीगर्भमिति पाठः ; २. तं० कृतकण्ठकमिति पाठः ;
३. क० पु० शूलमन्त्रप्रपूरितमिति पाठः

अविच्छिन्नां ततो धारां वार्धान्या प्रतिपादयेत् ।
भ्रामयेत्कलशं पश्चाद्ब्रूयाल्लोकेश्वरानिदम् ॥ १०५ ॥

भो भोः शक्र त्वया स्वस्यां दिशि [1]विघ्नप्रशान्तये ।
सावधानेन कर्मान्तं भवितव्यं शिवाज्ञया ॥ १०६ ॥

नीत्वा तत्रासने पूर्वं मूर्तिभूतं[2] घटं न्यसेत् ।
तस्य दक्षिणदिग्भागे वार्धानीं [3]विनिवेशयेत् ॥ १०७ ॥

आत्ममूर्त्यादिपूज्यान्तं कुम्भे विन्यस्य मन्त्रवित् ।
गन्धपुष्पादिभिः पूज्य वार्धान्यां [4]पूजयेदिमम् ॥ १०८ ॥

अर्थात् विना टूटे निरन्तर गिरने वाली धारा को प्रतिपादित करें। कलश को चारों दिशाओं में घुमाकर यथा स्थान रख दें। पुनः इन मन्त्रों से सभी को दिक्-रक्षण में प्रवृत्त रहकर विघ्नों के नाश की प्रार्थना करें ॥ १०४-१०५ ॥

शक्रमन्त्र—

हे देवेन्द्र शक्र ! यह शिव सम्बन्धी याग है। इसमें शिव की आज्ञा है कि, आप अपनी इस प्राची दिशा में विघ्नों की शान्ति के लिये पूरे कर्मान्तपर्यन्त सावधान होकर रहें। इसी प्रकार अग्नि के लिये 'भो अग्ने त्वं' जोड़कर मन्त्र बनाकर प्रार्थना करें। अन्य दिग्पालों के लिये भी सारे कर्मकाण्डी इसी शक्र मन्त्र का प्रयोग कर लेते हैं ॥ १०६ ॥

पुनः उस आसन पर पहले मूर्त्ति रूप घट की व्यवस्था करें। उसी के दक्षिण भाव में वार्धानी को विनिविष्ट कर दें। मन्त्रवेत्ता आचार्य उस कलश में आत्म-मूर्त्ति, शाक्तमूर्त्ति और शिवमूर्त्ति का प्रकल्पन कर न्यस्त करने के उपरान्त उसी में पूजन भी सम्पन्न करें। गन्ध-पुष्प आदि से पूजा प्रक्रिया पूरी करें। पुनः वार्धानी के अन्तर भाग में पूजन करें ॥ १०७-१०८ ॥

---

१. क० पु० विघ्नोपशान्तये इति पाठः ।
२. क० पु० मूर्तिभूतां परामिति पाठः ।
३ तं० विनिवेदयेदिति पाठः ।
४. ख० पु० पूजयेदंसमिति पाठः ।

गन्धैर्मण्डलकं[1] कृत्वा ब्रह्मस्थाने विचक्षणः ।
तत्र [2]संपूजयेत्षट्कं [3]त्रिकं वाप्येकमेव वा ॥ १०९ ॥

कुण्डस्योल्लेखनं लेखः कुट्टनं चोपलेपनम् ।
चतुष्पथाक्षवाटं च वज्रसंस्थापनं तथा ॥ ११० ॥

कुशास्तरणपरिधिविष्टराणां च कल्पनम् ।
सर्वमस्त्रेण कुर्वीत [4]विद्यामोंह्रीमिति न्यसेत् ॥ १११ ॥

शिवमोमिति विन्यस्य संपूज्य द्वितयं पुनः ।
ताम्रपात्रे शरावे वा आनयेज्जातवेदसम् ॥ ११२ ॥

विचक्षण आचार्य वार्धानी के पास ही गन्ध से एक माण्डलिक प्रकल्पन करें। यहीं ब्रह्मा का स्थान होता है। वहाँ सभी छहों (पञ्चब्रह्म+एक शिव) की पूजा करें अथवा, त्रिक रूप शक्तियों की पूजा करें अथवा, मात्र शिव की ही एक पूजा करें ॥ १०९ ॥

कुण्ड को कैसे बनाया जाय, भगवान् शङ्कर इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। उनका कहना है कि, चाहे लेख रूप से चित्र का कुण्डभूमि में ही प्रकल्पन कर उसका उपयोग करें अथवा, कुट्टिम कर ले अथवा गोमयोपलेप से उसे प्रयोग में लाये। वहीं चतुष्पथ, अक्षवाट और वज्र संस्थापन भी सम्पन्न करें। कुशास्तरण, कुण्ड की परिधि, अन्य विष्टर के प्रयोग करने आवश्यक हैं। अस्त्र मन्त्र से इन विधाओं का सम्पादन होना चाहिये। 'ओम् ह्रीं' इस विद्या का वहाँ न्यास करना चाहिये ॥ ११०-१११ ॥

पुनः 'शिवम् ओम्' इस मन्त्र का विन्यास भी आवश्यक होता है। इसी मन्त्र से पूजा भी की जा सकती है। इस प्रकार कुण्ड को प्रक्रिया पूरी करने के बाद ताम्र पात्र या शराब अर्थात् मिट्टी के पात्र में जातवेदस अर्थात् 'अग्नि' देव को लाना चाहिये ॥ ११२ ॥

---

१. त० गन्धमण्डलकमिति, ख० पु० मनुमण्डलकमिति पाठः ।
२. ख० पु० संपूजयेच्छंखमिति । ३. तं० त्रिके वेति पाठः ।
४. ख० पु० विद्यामैन्द्रीमिति पाठः ।

शिवशुक्रमिति ध्यात्वा विद्यायोनौ विनिक्षिपेत् ।
ततस्त्वाहुतयः पञ्च विद्याङ्गैरेव होमयेत् ॥ ११३ ॥
जननादि ततः कर्म सर्वमेवंकृते[1] कृतम् ।
परापरामनुस्मृत्य दद्यात्पूर्णाहुतिं पुनः ॥ ११४ ॥
संपूज्य मातरं वह्नेः पितरं च विसर्जयेत् ।
चर्वादिसाधनायाग्निं समुद्धृत्य ततः पुनः ॥ ११५ ॥

अग्नि वास्तव में शिव का शुक्र ही माना जाता है। इधर कुण्ड के भीतर विष्टर और विद्याओं को न्यास प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी हैं। यह विद्या योनि का रूप ग्रहण कर चुका है। इसी योनि में शिव शुक्र का आधान सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उचित है। यह यज्ञ प्रक्रिया की रहस्य गर्भ एक विधि है। इसे आगम और निगम दोनों का समर्थन प्राप्त है। अग्नि प्रक्षेप की प्रक्रिया पूरी कर उसके पोषण हेतु सर्वप्रथम विद्याङ्ग मन्त्रों द्वारा ही पाँच आहुतियाँ देनी चाहिये। यह एक प्रकार का गर्भाधान संस्कार है। चर्या की दृष्टि से यह आदर्श कार्य है ॥ ११३ ॥

इसके जननादि संस्कारों को विचक्षण आचार्य सम्पन्न करता है। ये सब अग्नि प्रज्वलन के बाद क्रमिक रूप से किये जाते हैं। यह परम्परा पर निर्भर करता है। जैसी परम्परा हो या सम्प्रदाय के समयाचार में जो पद्धति हो, वही अपनानी चाहिये। सब प्रक्रिया पूरी करने पर ही पूर्णाहुति होती है ॥ ११४ ॥

अग्नि की माँ अरणि और अग्नि के पिता ऋत्विक् को पूजा भी की जाती चाहिये। अग्नि की माँ का नाम 'वसु' है। इसके पिता का नाम धर्म है। धर्म से वसु भार्या में अग्नि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ इसकी माँ का नाम 'स्वाहा' है। इनके तीन पुत्र १. पावक २. पवमान और ३. शुचि हुये। यह अग्नि परिवार का परिचय[2] है। व्याकरण शास्त्र के 'विश्वानरस्य ऋषेः अपत्यं पुमान् वैश्वानरः' के अनुसार वैश्वानर अग्नि के पुत्र विश्वानर ऋषि[3] हैं। इनकी पत्नी का नाम शुचिष्मती था। पुत्र का नाम शुचि अग्नि (गार्हपत्य) था। यही अग्नि देवमुख अग्नि और अग्नि रूप अग्नि भी भगवान् की कृपा से हुआ।

---

१. तं० मेवं कृतं कृतमिति पाठः। २. शब्दकल्पद्रुमे 'अग्नि'शब्दः
३. काशीखण्डः भाग १ (अ० ११ श्लो० ४४)

ज्वलितस्याथवा वह्नेश्चितिं वामेन वायुना ।
आकृष्य हृदि संकुम्भ्य दक्षिणेन पुनः क्षिपेत् ॥ ११६ ॥
पूर्णां च पूर्ववद्द्याच्छिवाग्नेरपरो विधिः ।
शिवरूपं तमालोक्य तस्यात्मान्तःकृति क्रमात् ॥ ११७ ॥
कुर्यादन्तःकृतिं मन्त्री ततो होमं समारभेत् ।
मूलं शतेन संतर्प्य तदङ्गानि षडङ्गतः ॥ ११८ ॥
शेषाणां मन्त्रजातीनां [1]दशांशेनैव तर्पणम् ।
ततः प्रवेशयेच्छिष्याञ्शुचोन्स्नातानुपोषितान् ॥ ११९ ॥

इन कथाओं के सम्बन्ध के आधार पर अग्नि को माँ शुचिष्मती और पिता विश्वानर ही मान्य हैं। इनकी पूजा कर इनका विसर्जन करना चाहिये। चरु के परिपाक के लिये अग्नि को बाहर निकालने का भी विधान है ॥ ११५ ॥

एक अन्य आध्यात्मिक विधान की चर्चा भी यहाँ कर रहे हैं। कुण्ड में अग्नि प्रज्वलित है। उसकी चिति (शक्ति) को वाम नास्य छिद्र से साधक को खींच कर यथाशक्य हृदय में कुम्भित कर दक्षनासा छिद्र से बाहर करना भी एक प्रकार का पूजन और विसर्जन माना जाता है ॥ ११६ ॥

जहाँ तक पूर्णाहुति का प्रश्न है, यह पहले जिस प्रकार से कहा गया है, उसी तरह अर्पित की जानी चाहिये। शिवाग्नि के सम्बन्ध में एक दूसरी विधि का भी प्रयोग विचक्षण पुरुष करते हैं। उनके अनुसार अग्नि स्वयं शिव रूप ही है। उसको देखकर ही उसको आत्मसात् करने की आन्तरिक प्रक्रिया अपनाते हैं। क्रमशः उसकी अन्तःकृति की प्रक्रिया मन्त्री पूरा करता है और आन्तर होम अथवा बाह्य होम आरम्भ करता है। वह जिस आराध्य के मन्त्र का जप करता है उसकी एक माला जप करने से वह तृप्त हो जाता है। उसी मूल मन्त्र से पवित्र मन्त्रों के अङ्गों का षडङ्गन्यास भी करते है ॥ ११७-११८ ॥

शेष मन्त्र जाति का दशांश से ही तर्पण हो जाता है। इतनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही शिष्य यागसदन में प्रवेश का अधिकारी होता है। शिष्य कैसे हों कि यागसदन में प्रवेश कर सकें, इसलिये उनकी विशेषता कई विशेषणों से व्यक्त कर रहे हैं—१. वह शिष्यत्व ग्रहण कर चुका हो, २. वह उक्त सारी प्रक्रिया

---

१. क० पु० दशांश्चैव तर्पणमिति पाठः

प्रणम्य देवदेवेशं चतुष्टयगतं क्रमात् ।
पञ्चगव्यं चरुं दद्याद्दन्तधावनमेव च ॥ १२० ॥

हृदयेन चरोः सिद्धिर्याज्ञिकैः क्षीरतण्डुलैः ।
संपातं सप्तभिर्मन्त्रैस्ततः षड्भागभाजितम् ॥ १२१ ॥

शिवाग्निगुरुशिष्याणां[1] वार्धानीकुम्भयोः समम् ।
दन्तकाष्ठं ततो दद्यात्क्षीरवृक्षसमुद्भवम् ॥ १२२ ॥

तस्य पातः शुभः प्राचीसौम्यैशाप्योर्ध्वदिग्गतः ।
अशुभोऽन्यत्र तत्रापि होमोऽष्टशतिको भवेत् ॥ १२३ ॥

पूरो कर स्वयं शुचिवत् हो गया हो, ३. स्नान प्रक्रिया गुरु द्वारा पूरी करा दी गयी हो और ४. उस दिन उपवास का व्रती हो ॥ ११९ ॥

देवाधिदेव महादेव को प्रणाम कर मण्डप में प्रवेश करें। ऐसे चार प्रकार प्रकार के दीक्ष्य शिष्यों का यह कर्त्तव्य है कि, वे शिव, गणेश, भैरव और क्षेत्रपालों को भी प्रणाम कर अपनी प्रथम योग्यता सिद्ध करें। ऐसे शिष्यों को दीक्षक आचार्य पञ्चगव्य, चरु और मुखशुद्धि हेतु दन्तधावन प्रदान करें ॥ १२० ॥

चरुसिद्धि याज्ञिकों की विशिष्ट प्रक्रिया है। यह उन द्वारा क्षीर और चावल से निर्मित होती है। इसकी सिद्धि में हृदय मन्त्र का प्रयोग करते हैं। पूरी तरह तैयार चरु से इतना अंश आचार्य अलग करता है, जितने सात मन्त्रों से चरु की आहुति दी जाती है। अग्नि सप्त जिह्व है। अतः सात मन्त्रों की आहुतियों से उसकी सातों जिह्वायें स्वाद का अनुभव कर तृप्त हो सकें। शेष चरु को पुनः छह भागों में बाँटना चाहिये। ये छह भाग १. शिव, २. अग्नि, ३. गुरु, ४. शिष्य, ५. वर्धानी और ६. कुम्भ को अर्पित करने के उद्देश्य से किये जाते हैं। चरु के बाद दन्तकाष्ठ की चर्चा की गयी है और यह भी कहा गया है कि, दन्त-काष्ठ क्षीरी (दूध वाले) वृक्ष की होनी चाहिये ॥ १२१-१२२ ॥

दन्त काष्ठ का प्रयोग करने के बाद उसके प्रक्षेप सम्बन्धी एक रहस्य का उद्घाटन भी कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि, शिष्य उसे फेंके। उसके संपात की दिशा यदि पूरब है, उत्तर है, ईशान है या ऊपर प्रक्षिप्त है, तब तो ठीक है।

---

१. क० पु० शिष्यांश्चेति पाठः ।

बहिःकर्म ततः कुर्याद्दिक्षु सर्वासु दैशिकः ।
ओं क्षः क्षः सर्वभूतेभ्यः स्वाहेति मनुनामुना ॥ १२४ ॥

समाचम्य कृतन्यासः समभ्यर्च्य च शङ्करम् ।
... ... गृहे शुचिः ॥ १२५ ॥

न्यासं कृत्वा तु शिष्याणामात्मनश्च विशेषतः ।
प्रभाते नित्यकर्मादि कृत्वा स्वप्नं विचारयेत् ॥ १२६ ॥

शुभं प्रकाशयेत्तेषामशुभे होममाचरेत् ।
ततः पुष्पफलादीनां सुवेशाभरणाः स्त्रियः ॥ १२७ ॥

इनके अतिरिक्त अन्य दिशाओं में प्रक्षेप अशुभ होता है। इनके लिये दीक्ष्य को एक माला अधिक जप करने से उसका प्रायश्चित्त हो जाता है ॥ १२३ ॥

बहिःकर्म शौचक्रियादि अर्थ में प्रयुक्त है। आज भी इस तरह का प्रयोग प्रचलित है। लोग प्रायः बाहरी ओर जाते हैं। जनता में नगर क्षेत्र को छोड़कर स्त्री पुरुष सभी बाहर जाते हैं। उर्दू शब्द मैदान जाने का प्रयोग भी देहात क्षेत्रों में चलता है। यह पारम्परिक रूप से प्रयुक्त जनता का शब्द है, जो शास्त्र द्वारा प्रमाणित है। दैशिक के लिये किसी दिशा विशेष का निर्देश नहीं है। सभी दिशाओं का वह प्रयोग कर सकता है। इसका मन्त्र है—'ओं क्षः क्षः सर्वभूतेभ्यः स्वाहा' इसका प्रयोग अवश्य करें ॥ १२४ ॥

बहिःकर्म स्नान तक होता है। स्नानोपरान्त संकल्प और आचमन कर न्यास करना चाहिये। फिर भगवान् शङ्कर की आराधना करनी चाहिये। आराधना से पवित्र शिष्य यागसदन में प्रवेश करें ॥ १२५ ॥

आचार्य इन शिष्यों से न्यास करावें। स्वयं भी पूरी तरह न्यासादि सम्पन्न कर लें। अब प्रभात हो गया है। सभी शिष्य शौचादि प्रक्रिया से पवित्र और मन्त्रन्यस्त हो चुके हैं। उन्हें आचार्य एकत्रित करें। उनसे रात्रि शयन के सौविध्य आदि के प्रश्न करके उनके स्वप्नों की जानकारी लेकर उन पर विचार करें ॥ १२६ ॥

जितने शुभ स्वप्न हैं आचार्य उनकी फल श्रुति से अवगत करायें। इससे शिष्य प्रसन्न हो उठते हैं। जो अशुभ स्वप्न हैं, उनका आचार्य निर्देश कर और

आपदुत्तरणं चैव शुभदेशावरोहणम् ।
मद्यपानं शिरश्छेदमाममांसस्य भक्षणम् ॥ १२८ ॥

देवतादर्शनं साक्षात्तथा विष्ठानुलेपनम् ।
एवंविधं शुभं दृष्ट्वा सिद्धिं प्राप्नोत्यभीप्सिताम् ॥ १२९ ॥

एतदेवान्यथाभूतं [1]दुःस्वप्न इति कीर्त्यते ।
पक्वमांसाशनाभ्यङ्गगर्तादिपतनादिकम् ॥ १३० ॥

उन स्वप्नों को देख चुके शिष्यों से प्रायश्चित होम सम्पन्न कराकर उन्हें निःशङ्क बना दें।

शुभ और अशुभ स्वप्नों की संक्षिप्त जानकारी शिष्यों को भी हो जाय, एतदर्थ पहले शुभ स्वप्नों की बानगी दे रहे हैं—

स्वप्न

शुभ १	अशुभ २
१. पुष्प फल आदि के दर्शन ।	१. इनके अतिरिक्त स्वप्न अशुभ कहलाते हैं ।
२. सुन्दर वस्त्रों और आभरणों से अलंकृत स्त्रियाँ ।	२. पका माँस-भक्षण, अभ्यङ्ग अर्थात् उबटन लगाना ।
३. आपत्ति का निराकरण एवं सुविधापूर्ण स्थान पर आरोहण ।	३. गर्त्त में गिरना आदि
४. मद्यपान, शिरश्छेद, आम, कच्चा माँस-भक्षण ।	४. आकाश में गिरना ।
५. देवदर्शन, विष्ठा का अनुलेपन; इनके देखने से अभीप्सित की सिद्धि होती है ॥ १२९ ॥	५. इस प्रकार के सभी स्वप्न दुःस्वप्न अर्थात् अशुभ माने जाते हैं । इसका ध्यान रखें ॥ १३० ॥

---

१. क० पु० दुःस्वप्नमितीति पाठः ।

तन्त्रोक्तां निष्कृतिं कृत्वा द्विजत्वापादनं ततः ।
देवाग्निगुरुदेवीनां पूजां कृत्वा सदा बुधः ॥ १३१ ॥
एतेषामनिवेद्यैव न किञ्चिदपि भक्षयेत् ।
देवद्रव्यं गुरुद्रव्यं चण्डीद्रव्यं च वर्जयेत् ॥ १३२ ॥
निष्फलं नैव चेष्टेत मुहूर्तमपि मन्त्रवित् ।
योगाभ्यासरतो भूयान्मन्त्राभ्यासरतोऽपि वा ॥ १३३ ॥
इत्येवमादिसमयाञ्श्रावयित्वा विसर्जयेत् ।
देवदेवं ततः स्नानं शिष्याणामात्मनोऽपि वा ॥ १३४ ॥

दुःस्वप्न दर्शन से होने वाले दुर्वैलक्षण्य को दूर करने के लिये तन्त्रोक्तनिष्कृति आवश्यक है। पुनः द्विजत्वापादन भी करा लेना चाहिये। देव (देश), अग्नि, गुरुदेव और देवियों की पूजा भी अवश्य करणीय है। विचक्षण पुरुष यह जानते हैं ॥ १३१ ॥

इन्हें विना नैवेद्य निवेदित किये स्वयं कुछ भी भोजनीय रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिये। देव द्रव्य का प्रयोग कभी न करें। गुरु द्रव्य भी शिष्य द्वारा प्रयोग में लाना सर्वथा वर्जित है। माँ जगदम्बा के लिये जिन द्रव्यों को लोग अर्पित करते हैं, वे चाहते हैं कि, इनका प्रयोग उनकी आराधना की व्यवस्था के लिये हो। उसका अपने लिये उपयोग पुजारी वर्ग न करे ॥ १३२ ॥

शिष्य का यह कर्त्तव्य है कि, वह व्यर्थ उद्देश्यहीन व्यापार में कभी निरत न हो। वह अब मन्त्र को जान गया है। मन्त्रवित् आचार्य भी होता है। उसे भी व्यर्थ चेष्टा क्षण भर भी नहीं करनी चाहिये। योगाभ्यासरत रहना चाहिये। अथवा खालो समय में मन्त्र का ही अनुचिन्तन करे। यह और भी अच्छा है ॥ १३३ ॥

इसी आदर्श दृष्टि और ऐसे ही समयाचार के अन्यान्य नियमों के सम्बन्ध के उपदेश शिष्य को स्वयम् आचार्य ही आश्रावित करें अर्थात् सुनायें। इसके बाद ही शिष्यों का विसर्जन करें। अवकाश दे दें। तदनन्तर जिस आराध्य की आराधना का महोत्सव आयोजित है, उस देवाधिदेव का भी विधिवत् विसर्जन करें ॥ १३४ ॥

कारयेच्छिवकुम्भेन सर्वदुष्कृतहारिणा ।
इत्येतत्सामयं कर्म समासात्परिकीर्तितम् ॥ १३५ ॥

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे तन्त्रे समयाधिकारोऽष्टमः ॥ ८ ॥

इसके बाद वहाँ पूजा में प्रयुक्त देवाधिदेव शिव के कलश के जल से शिष्यों को स्नान कराकर एवं स्वयं नहाकर दिव्य प्रयोगों की दिव्यता से ओत-प्रोत हो जाये। यह प्रक्रिया आवश्यक है क्योंकि उस जल का प्रयोग सारी दुष्कृतियों को दूर करने वाला होता है। भगवान् कहते कि, देवि पार्वति ! यह संक्षेप में सामय-कर्म की उपदिशा मैंने प्रदान की है ॥ १३५ ॥

परमेशमुखोद्भूत ज्ञानचन्द्रमरीचिरूप श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र का
डॉ० परमहंसमिश्रकृत नीर-क्षीर-विवेक भाषाभाष्य संवलित
समयाधिकार नामक आठवाँ अधिकार परिपूर्ण
॥ ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवाय ॥

अथ नवमोऽधिकारः

अथैषां समयस्थानां कुर्याद्दीक्षां यदा गुरुः ।
तदाधिवासनं कृत्वा ..... ॥ १ ॥

स च पूर्वां दिशं सम्यक् सूत्रमास्फालयेत्ततः ।
तन्मध्यात्पूर्ववारुण्यावङ्कयेत समान्तरम् ॥ २ ॥

सौः

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्रविरचित-नीर-क्षीर-विवेकनामकभाषाभाष्यसमन्वितम्

नवमोऽधिकारः

[१]

अधिकार के प्रारम्भ में 'अथ' अव्यय द्वारा सृष्टिकर्त्ता के आदिम विश्वारम्भ का स्मरण हो जाता है। दीक्षा भी शिष्य के दिव्यजीवन के आरम्भ की प्रक्रिया है। गुरु शास्त्रीय अधिकार प्राप्त और समयाचार सिद्ध शिष्य की दीक्षा करता है। यहाँ साधक-शिष्य विगत अध्यायों को शिक्षा से और आचार-पालन से योग्य हो गया हैं। अतः अब गुरु उसे अवश्य दीक्षित करें। इसके साथ अधिवासन करें और करायें। इसके बाद क्या करें यह आदेश वाक्य खण्डित हो गया है। उससे गुरु स्वयम् उस प्रक्रिया का अध्याहार करें, वही उत्तम है ॥ १ ॥

यहाँ सूत्रास्फालन की एक प्रक्रिया का निर्देश कर रहे हैं। आचार्य सूत्र गोलक शिष्य के हाथ में दें और उसे पूरब की ओर आस्फालित करायें। सूत्र मान लीजिये २० फीट दूर जा गिरा। उसके मध्य से अर्थात् दसवें फीट के अन्तिम बिन्दु से १० फीट का चिह्न या रेखा पूरब और पश्चिम की ओर खींच दें। इसी तरह पूरब पश्चिम की समान्तर रेखायें निर्धारित कर दें। इसी तरह उत्तर और दक्षिण की समान्तर रेखाओं का क्रास कर दें। इस प्रकार से एक समचतुर्भुज बन जायेगा ॥ २ ॥

पूर्वापरसमासेन सूत्रेणोत्तरदक्षिणम् ।
अङ्कयेदपराद्वङ्कात्पूर्वादपि तथैव ते ॥ ३ ॥

मत्स्यमध्ये क्षिपेत्सूत्रमायतं[1] दक्षिणोत्तरे ।
मतक्षेत्रार्धमानेन मध्याद्दिक्ष्वङ्कयेत्समम् ॥ ४ ॥

तद्वद्दिक्स्थाच्च कोणेषु अनुलोमविलोमतः ।
पातयेत्तेषु सूत्राणि चतुरश्रप्रसिद्धये ॥ ५ ॥

वेदाश्रिते[2] हि हस्ते प्राक् पूर्वमर्धं विभाजयेत् ।
हस्तार्धं सर्वतस्त्यक्त्वा पूर्वोदग्यामदिग्गतम् ॥ ६ ॥

पूर्व और दोनों को आत्मसात् करने वाली सूत्रिका से उत्तर और दक्षिण की रेखाओं का अङ्कन भी आवश्यक माना जाता है। ये रेखायें प्रतीची से पूर्व और दक्षिण से उत्तर के क्रम में खींचने पर जो चित्र उभरेगा वह इस प्रकार का होगा इसमें मत्स्य त्रिकोणवत् आकृति पूर्व का ही नाम है ॥ ३ ॥

मत्स्य के मध्य में सूत्र रखकर दक्षिणोत्तर आयत बने हुए हैं। इसी तरह के चार आयत बने हुए हैं। मत अर्थात् स्वीकृत। वस्तुतः सूत्र स्फालन का अर्द्ध बिन्दु ही मध्य बिन्दु होता है। यह मत क्षेत्र होता है और एक ही मध्य बिन्दु से चार आयत बनते हैं। इसमें चार मत्स्यकोण बनते हैं। इन्हें स्वयम् आचार्य बनाये ॥ ४ ॥

दिक्स्थ चारों कोणों से अनुलोम विलोम ढङ्ग से भी रेखायें खीचनी पड़ती हैं, या भीगे रंगीन सूत्र रखने से भी रेखायें उभर आती हैं। इसी पद्धति को अपनायें। इससे चतुरस्र कोण की आकृति सिद्ध हो जाती है ॥ ५ ॥

पहले चार हाथ का क्षेत्र लें। चार हाथ में ९६ अङ्गुल होता है। तत्पश्चात् आधा विभाजित करें। उसमें हस्तार्ध अर्थात् एक बित्ता अर्थात् १२ अङ्गुल भाग चारों ओर छोड़ देना चाहिये। यह क्रम पूर्व से दक्षिण तक होना चाहिए। इस प्रकार ८४ अङ्गुल का लघु चतुरस्र मण्डल साकार हो उठेगा ॥ ६ ॥

---

१. क० पु० ददेत्सूत्रमिति पाठः।
२. क० पु० वेदाश्रिते त्रिहस्ते इति, ख० पु० एवमस्य त्रिहस्तस्य प्राक् इति पाठान्तरं च।

गुणाङ्गुलसमैर्भागैः शेषमस्य विभाजयेत् ।
त्र्यङ्गुलैः कोष्ठकैरूर्ध्वैस्तिर्यक् चाष्टद्विधात्मकैः ॥ ७ ॥

द्वौ द्वौ भागौ परित्यज्य पुनर्दक्षिणसौम्यगौ ।
ब्रह्मणः पार्श्वयोर्जीवाच्चतुर्थात्पूर्वतस्तथा ॥ ८ ॥

भागार्धभागमानं तु खण्डचन्द्रद्वयं द्वयम् ।
तयोरन्तस्तृतीये तु दक्षिणोत्तरपार्श्वयोः ॥ ९ ॥

जीवे खण्डेन्दुयुगलं कुर्यादन्तर्भ्रमाद्बुधः ।
तयोरपरमर्मस्थं खण्डेन्दुद्वयकोटिगम् ॥ १० ॥

गुण (३) और अङ्गुल (५) बराबर आठ सम भाग करने पर ऊपर नीचे के क्रम में ६४ कोष्ठक बनते हैं। ८ को दो से गुणा कर १६ अङ्गुल होते हैं। एक चतुरस्र मण्डल में तीन अङ्गुलों के कोष्ठक १६ से गुणा करने पर ४८ होंगे। यह चतुरस्र बनाने की ही एक विधि हैं ॥ ७॥

चतुरस्र मण्डल की इस आकृति में दक्षिण और उत्तर दो भाग मिटा देना चाहिये। [1]ब्रह्मबिन्दु और जोवरेखा पर्यन्त के विषय में यह ध्यान देना चाहिये कि, ब्रह्म बिन्दु के दोनों पार्श्व तथा जीव बिन्दु से चतुर्थ पर्यन्त भागार्ध मान बिन्दु से तिर्यक् रेखा देने से खण्ड रूप दो चाँदों की आकृतियां[2] उभर आती हैं ॥ ७-८ ॥

ब्रह्म बिन्दु से अन्तर में दो कोष्ठक मिटा दिये गये हैं। अब तीसरे कोष्ठक से तृतोय रेखा के पार्श्वों में ये चन्द्र उभरते हैं। अन्तर्भ्रमि सूत्र से होती है। जीव रेखा से अन्तर्भ्रमि द्वारा ही ये दोनों चाँद आकार ग्रहण करते हैं। इन दोनों के भी जो [3]मर्म हैं, उनसे इन्दु-खण्डों के अग्रभाग से सम्पर्क रेखा द्वारा ही हो पाता है ॥ ९-१० ॥

---

१. श्रोत० ३१।११; २. तदेव ३१।१३;
३. तदेव ३१।१४

बहिर्मुखभ्रमं[1] कुर्यात् खण्डचन्द्रद्वयं द्वयम् ।
तद्वद्ब्रह्मणि कुर्वीत [2]भागभागार्धसंमितम् ॥ ११ ॥

ततो द्वितीयभागान्ते ब्रह्मणः पार्श्वयोर्द्वयोः ।
द्वे रेखे पूर्वगे नेये भागत्र्यंशशमे बुधैः ॥ १२ ॥

एकार्धेन्दूर्ध्वकोटिस्थं[3] ब्रह्मसूत्राग्रसंगतम् ।
सूत्रद्वयं प्रकुर्वीत मध्यशृङ्गप्रसिद्धये ॥ १३ ॥

तदग्रपार्श्वयोर्जीवात्सूत्रमेकान्तरे [4]स्थितम् ।
आदिद्वितीयखण्डेन्दुकोणात्कोणान्तमाश्रयेत् ॥ १४ ॥

इनमें बहिर्मुख भ्रमि से दो इन्दुओं की तरह दूसरे इन्दुद्वय भी आकार ग्रहण करते हैं। इसी तरह ब्रह्म रेखा के भी भागार्धार्ध किये जाते हैं। यह मण्डल की पृथक् प्रक्रिया है ॥ ११ ॥

तत्पश्चात् ब्रह्मरेखा के दोनों पार्श्व में पूर्व की ओर जाने वाली दो रेखाओं का प्रणयन करना चाहिये। यह प्रक्रिया द्वितीय भागान्त में पूरी की जाती है। वे दोनों रेखायें वहीं तक जानी चाहिये, जहाँ त्र्यंशभाग का शमन अर्थात् अन्त होता है ॥ १२ ॥

अर्ध इन्दु के एक ओर का भाग जो ऊर्ध्व की ओर पड़ता है। उसके अग्र-भागस्थ बिन्दु से ब्रह्मसूत्र के अग्रभाग से सङ्गति कर दो सूत्रों से वहाँ रेखा उभारने पर दोनों के मध्य में मध्य शृङ्ग की आकृति बन जाती है[5] ॥ १३ ॥

जीव[6] संज्ञक रेखा, [7]ब्रह्मबिन्दु और अर्धेन्दुद्वय[8] आदि शब्द उस समय की ज्यामिति शास्त्र में प्रयुक्त होते थे। मण्डल रचना भी ज्यामितिक रचना है। जीवरेख जीवसूत्र से और ब्रह्मरेखा ब्रह्म से बनती थीं। (इस सम्बन्ध में मैंने श्रीतन्त्रालोक के ३१वें आह्निक में जो कुछ लिखा है अथवा यहाँ जो लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, सब ऊहात्मक है। इसकी यथार्थता के लिये तान्त्रिक याज्ञिकों

---

१. क० पु० मुखं भ्रममिति पाठः ।
२. क० पु० भागार्धेति पाठः ।
३. क० पु० एकार्धेन्द्वर्धेति पाठः ।
४. ख० पु० वृतमिति पाठः ।
५. श्रीत० ३१।६८-६९;
६. तदेव ३१।६४;
७. तदेव ३१।११ ;
८. तदेव ३१।१३

तयोरेवापराज्जीवात्प्रथमार्धेन्दुकोणतः ।
तद्वदेव नयेत्सूत्रं शृङ्गद्वितयसिद्धये ॥ १५ ॥
क्षेत्रार्धे [1]चापरे दण्डो द्विकरच्छन्नपञ्चकः ।
द्विकरं पञ्च तद्भागाः पञ्चपीठतिरोहिताः ॥ १६ ॥
शेषमन्यद्भवेद्दृश्यं पृथुत्वाद्भागसंमितम् ।
षड्विस्तृतं चतुर्दीर्घं तदधोऽमलसारकम् ॥ १७ ॥

की एक समिति बननी चाहिये। तभी इसका सही निर्णय हो सकता है।) यह प्रक्रिया प्रचलन में नहीं है। जो है, उसके लिये आचार्य को ही प्रमाण मानना चाहिये। इसी क्रम में दूसरी जीव रेखा से प्रथम अर्धेन्दु के कोण से द्वितीय खण्डेन्दु कोण के अन्त में रेखा खींचनी चाहिये[2] ॥ १४ ॥

दूसरे शृङ्ग की रचना से सम्बन्धित इस कारिका में जीवसंज्ञक दूसरी रेखा जहाँ प्रथम अर्धेन्दु का कोण है, वहाँ से उसी प्रकार पूर्वापर रेखाओं से शृङ्ग आकार ग्रहण करता है ॥ १५ ॥

ऊपर के जितने विधान हैं वे ऊपर के क्षेत्रार्ध के हैं, जिनमें मध्यशृङ्ग और उभय पार्श्वशृङ्ग तथा खण्ड-चन्द्रद्वय निर्माण की चर्चा की गयी है। यहाँ क्षेत्रार्ध के अन्य भाग के सम्बन्ध में चर्चा की जा रही है। इसमें प्रयुक्त कुछ शब्दार्थ इस प्रकार हैं[3]—

१. **द्विकरः**—दो हाथ। ये दो हाथ यह याद दिलाते हैं कि, कुल मण्डल चार हाथ का था। ऊर्ध्व भाग के दो हाथों के वर्णन के बाद यह द्विकर शब्द प्रयुक्त है।

२. **छन्न पञ्चक**—शृङ्ग निर्माण में दण्ड रचना भी एक अङ्ग हैं। इसमें पाँच गाटें जो छन्न हों वे निर्दिष्ट हैं।

३. **पञ्चपीठतिरोहिता**—ये गाँठें पाँच पीठों से तिरोहित रहती हैं। ऊपर का भाग दृश्य होता है ॥ १६ ॥

दण्ड संरचना पृथक् नहीं होती अपितु रेखाओं के निर्माण के साथ ही बनता जाता है। इसे पृथुरूप होने के कारण दृश्य माना जाता है।

---

१. ख० पु० चापरे कुर्याद्दण्डमस्य यथा शृणु, इति पाठान्तरं वर्तते।
२. श्रीत० ३१।७०-७१; ३. ३१।१६

वेदाङ्गुलं च तदधो मूलं तीक्ष्णाग्रमिष्यते ।
आदिक्षेत्रस्य कुर्वीत दिक्षु द्वारचतुष्टयम् ॥ १८ ॥
हस्तायामं तदर्धं तु विस्तारादपि तत्समम् ।
द्विगुणं[1] बाह्यतः कुर्यात्ततः पद्मं यथा शृणु ॥ १९ ॥
एकैकभागमानानि कुर्याद्वृत्तानि वेदवत् ।
दिक्ष्वष्टौ पुनरप्यष्टौ जीवसूत्राणि षोडश ॥ २० ॥

---

४. **षड्विस्तृत**—यह षट् शब्द भी छः गाठों की ओर ही संकेत करता है।

५. **चतुर्वीर्घं**—इस शब्द से यह प्रतीत हो रहा है कि, पूरे चार हाथ की उँचाई की ही दण्ड रचना भी होती थी।

६. **अमलसारक**—ठोस गाँठ वाला निचला भाग पीपल के पत्ते की तरह का नीचे नुकीला होता है। उसे अमलसारक गाँठ कहते हैं ॥ १७ ॥[2]

उसी अमलसारक भाग को वेदाङ्गुल अर्थात् चार अङ्गुल का मानते है। दण्ड का अधोभाग तीक्ष्णाग्र अर्थात् नुकीला ही बनाया जाता है ताकि वह भाग भूभाग में जम कर स्थिर रह सके। समचतुर्भुज मण्डल के चारों आदि रेखाओं के मध्य में चार द्वार रचना भी अनिवार्य है[3] ॥ १८ ॥

एक हाथ आयाम लेकर अथवा एक बालिस्त का ही आयाम लेकर जो दीर्घ-विस्तार दोनों में सम हो, रचना का ध्यान रखकर बाह्य रेखाओं पर दिशाओं के द्विगुण अर्थात् १६ पद्मवृत्त कैसे बनते हैं—इसकी जानकारी भगवान् दे रहे हैं और उसे सुनने का भी निर्देश दे रहे हैं[4] ॥ १९ ॥

सर्व प्रथम एक-एक भाग मान वाले चार वृत्त निर्मित करना चाहिये। दिशाओं की दृष्टि से ये आठ और जीवसूत्र की विधि से सोलह हो जाते हैं[5] ॥ २० ॥

---

१. ग० पु० द्विगुणं बाह्यमर्धं चेति पाठः।
२. श्रीत० ३१।७१ ; ३. तदेव ३१।७२ ;
४. तदेव ३१।७३-७४ ; ५. तदेव ३१।७४-७५

द्वयोर्द्वयोः पुनर्मध्ये तत्संख्यातानि पातयेत् ।
एषां[1] तृतीयवृत्तस्थं पार्श्वजीवसमं [2]भ्रमम् ॥ २१ ॥
एतदन्तं प्रकुर्वीत ततो जीवाग्रमानयेत् ।
यत्रैव कुत्रचित्सङ्गस्तत्संबन्धे स्थिरीकृते ॥ २२ ॥
तत्र कृत्वा नयेन्मन्त्री पत्राग्राणां प्रसिद्धये ।
एकैकस्मिन्दले कुर्यात्केसराणां त्रयं त्रयम् ॥ २३ ॥
द्विगुणाष्टाङ्गुलं[3] कार्यं तद्वच्छृङ्गकजत्रयम् ।
ततः प्रपूजयेन्मन्त्री रजोभिः सितपूरकैः ॥ २४ ॥

वृत्तों के मध्य बिन्दु से मध्य वृत्त बनाने पर पद्म पत्र बनते जाते हैं। सूत्र के पात की विधि से अच्छा परकाल विधि जो वर्त्तमान में प्रचलित है, इससे पद्मपत्र सुन्दर बनते हैं। बीच में १६ वृत्त बन जाते हैं। परकाल विधि से पेन्सिल द्वारा इनकी रचना करने पर जीव-सूत्र पात के माध्यम से रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले दूसरे वृत्तों के बाद तृतीय वृत्त के पार्श्व में जीव-रेखाभ्रमि का प्रभाव कैसा होता है, आचार्य को एतद्विषयक सावधानी बरतनी चाहिये [4] ॥ २१ ॥

इस प्रकार पूरी रचना जीवसूत्र के माध्यम से कर लेने पर अन्त में जीवाग्र भाग का आनयन बीच में दबाव देकर केन्द्र तक लाना चाहिये। वहाँ ले आकर पूरी पद्मपत्र रचना सम्पन्न हो जाती है। इस रचना से मण्डल रचना की पूर्त्ति और उसकी स्थिरता भी आ जाती है[5] ॥ २२ ॥

उस समस्त विधि-विधान को सम्पन्न कर लेने के उपरान्त मन्त्री साधक शिष्य पत्राग्र की संरचना में प्रवृत्त होकर एक-एक दल में केशर के लिये सूत्र से या परकाल से तीन-तीन रेखायें बनाये। ऊर्ध्व कोष्ठक से सम्बन्धित पत्राग्र रचना का यही निर्देश उसकी स्वाभाविकता के लिये आवश्यक[6] है ॥ २३ ॥

शृङ्गों पर कमल की संरचना में दल सहित उसके मान की चर्चा यहाँ की गयी है। कारिका के अनुसार इसका मान १६ अङ्गुल होना चाहिये। कमलों

---

१. ग० पु० एषु तृतीयेति पाठः।
२. क० पु० भ्रमादिति पाठः।
३. क० पु० द्विगुणाष्टदलमिति पाठः।
४. श्रीत० ३१।७६ ;
५. तदेव ३१।७७ ;
६. तदेव ३१।७८

रक्तैः कृष्णैस्तथा पीतैर्हरितैश्च विशेषतः ।
कर्णिका पीतवर्णेन मूलमध्याग्रदेशतः[1] ॥ २५ ॥

सितं रक्तं तथा पीतं कार्यं केसरजालकम् ।
दलानि शुक्लवर्णानि प्रतिवारणया सह ॥ २६ ॥

पीतं तद्वच्चतुष्कोणं [2]कर्णिकार्धसमं बहिः ।
सितरक्तपीतकृष्णैस्तत्पादान्वह्नितः क्रमात् ॥ २७ ॥

चतुर्भिरपि शृङ्गाणि त्रिभिर्मण्डलमिष्यते ।
दण्डः स्यान्नीलरक्तेन पीतमामलसारकम् ॥ २८ ॥

को 'शृङ्गकज' कहते हैं। दलाग्र और उसमें केशरत्रय की संरचना से उसमें आकर्षण आ जाता है[3] ॥ २४ ॥

इसके बाद साधक रङ्गों से ऐसी सज्जा तैयार करे जो श्वेत रङ्ग के पूरक बनकर सुन्दरता में चमत्कार भर दें। इसके लिये उसे रक्त-पीत-हरित और कृष्णवर्णी रङ्गों का प्रयोग करना चाहिये। विशेष रूप से यह ध्यान देना चाहिये कि कर्णिका पीतवर्ण से रंगी जाय। यह भी आवश्यक है कि मूल, मध्य और अग्रभागीय केशरों को सित, रक्त और पोत वर्णों से रँगा जाय। प्रायः दल प्रतिवारणा रेखा (चिह्नित रेखा से पृथक् करने वाली) से पृथक्-पृथक् प्रतीत होते हैं ॥ २५-२६ ॥

इसी प्रकार चारों कोने भी पीतवर्णी हों। कर्णिका का अर्धभाग बाहर रह सकता है। अग्निकोण से रंगों का क्रम भी निम्नवत् रह सकता है। यथा-अग्नि-कोण-सितवर्ण, ईशान-रक्तवर्ण, वायव्य-पोतवर्ण और नैर्ऋत्य-कृष्णवर्ण। यह चतुर्वर्णी चतुष्कोण मण्डल रचना को आकर्षण से भर देता है ॥ २७ ॥

दण्ड और शृङ्ग का आधाराधेय सम्बन्ध है। पूरा दण्ड जहाँ नील-रक्ताभ होगा, वहीं चार शृङ्ग रङ्गों से और मण्डल में तीन रङ्गों का प्राधान्य होता है। यह भी आवश्यक है कि, दण्ड का अमलसारक अंश (नीचे की गाँठ) जो नुकीली होती है, वह पीले रङ्गों से रंगी जाय ॥ २८ ॥

---

१. क० पु० मध्याग्रभेदत इति पाठः ।
२. ग० पु० कर्णिकारसममिति पाटः ।
३. श्रीत० ३१।७८

रक्तं शूलं प्रकुर्वीत यत्तत्पूर्वं प्रकल्पितम् ।
पश्चाद्द्वारस्य पूर्वेण त्यक्त्वाङ्गुलचतुष्टयम् ॥ २९ ॥

द्वारं वेदाश्रि वृत्तं वा सकीर्णं वा विचित्रितम् ।
एकद्वित्रिपुरं तुल्यं सामुद्गमथ वोभयम् ॥ ३० ॥

कपोलकण्ठशोभोपशोभादिबहुचित्रितम् ।
विचित्राकारसंस्थानं वल्लीसूक्ष्मगृहान्वितम् ॥ ३१ ॥

शूल भाग रक्तावर्णी हो। यह पहले भी इसी तरह का होना वर्णित है। इसके बाद द्वार के सम्बन्ध का भी विचार कर यह निर्धारित करना चाहिये कि द्वार कहाँ-कहाँ हो? पूर्व में ४ अङ्गुल भाग छोड़ देना चाहिये ॥ २९ ॥

द्वार वेदाश्रि अर्थात् चतुष्कोण अथवा वृत्त मेहराबदार बनाये जाते हैं। ये शास्त्र सम्मत निर्मितियाँ हैं। यह संकीर्ण पद्धति से भी निर्मित होती हैं या अन्य आकृतियाँ भी गृहीत की जा सकती हैं। विचित्र रचनाओं के प्रकारों से मण्डप-रचनाकार परिचित होते हैं। द्वार को सजाने की दृष्टि से एक रङ्ग, दो रङ्गों या तीन-चार रंगों का प्रयोग भी करते हैं। इसे 'पूरना' कहते हैं। जनपदीय क्षेत्रों में नापित, उनकी पत्नियाँ, या घर की स्त्रियाँ भी चौक पूरती हैं। इसमें मूँग का प्रयोग कर सामुद्गिक रङ्ग लाने का प्रयत्न करते हैं, या नील रङ्ग से लहराती रचना करते हैं। अथवा दोनों विधाओं के प्रयोग भी कर लेते हैं ॥ ३० ॥

मण्डल रचना के वैशिष्ट्य के सम्बन्ध में कह रहे हैं कि, यह पिण्ड की रचना के ही अनुकूल रचना होती है। यह मानवीकरण के समान ही है। द्वार में भी कपाल (कपोल), कण्ठ आदि को शोभित करने के उपाय करने चाहिये। द्वार ऐसा लगे जैसे कि कोई हृदय खोलकर स्वागत कर रहा। इसे विचित्र-विचित्र आकार दिये जा सकते हैं। भीतर बाँस की वल्लियों का अथवा लताओं की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। द्वार के साथ एक छोटा कक्ष भी हो तो कोई अन्तर नहीं पड़ता। उसे शास्त्र की भाषा में 'सूक्ष्मगृह' भी कहते हैं। यह सूक्ष्मगृह द्वार से ही सम्बद्ध होता है[1] ॥ ३१ ॥

---

१. श्रीत० ११।८३-८५

एवमत्र सुनिष्पन्ने गन्धवस्त्रेण मार्जनम् ।
कृत्वा स्नानं प्रकुर्वीत पूर्वोक्तेनैव [1]वर्त्मना ॥ ३२ ॥
प्रविश्य पूर्ववन्मन्त्री उपविश्य यथा पुरा ।
न्यस्य पूर्वोदितं सर्वं पञ्चधा भैरवात्मकम् ॥ ३३ ॥
उत्तरे विन्यसेच्छृङ्गे देवदेवं नवात्मकम् ।
मध्ये भैरवसद्भावं दक्षिणे रतिशेखरम् ॥ ३४ ॥
रक्तत्वङ्मांसमूत्रैस्तु वामकर्णविभूषितम् ।
बिन्दुयुक्तं प्रमेयोतं रतिशेखरमादिशेत् ॥ ३५ ॥

इस प्रकार मण्डल रचना के साथ-साथ द्वार की शोभादायक निर्मितियों से जनता का आकर्षण बढ़ जाता है। इतना करने के बाद गन्ध-वस्त्र से वहाँ की सफाई करनी चाहिये। सुगन्धित हम्माम में वस्त्र डालकर उसे सुखा लेने पर ही वह वस्त्र 'गन्ध-वस्त्र' कहलाता है। इतनी तैयारी कर साधक पुनः आवश्यक स्नान करता है, और इसमें भी पूर्वोक्त विधि ही अपनायी जाती हैं ॥ ३२ ॥

स्नानोपरान्त मन्त्री पुनः मण्डल में पूर्ववत् प्रवेश करें। अपने निर्धारित स्थान पर बैठे। पहले कहे हुए न्यासों से स्वयं को न्यस्त कर अपनी दिव्यता का संवर्धन कर लेना चाहिये। पञ्चधान्यास[2] करने के उपरान्त स्वात्म में भैरवभाव का आकलन करना श्रेयस्कर होता है ॥ ३३ ॥

उत्तर शृङ्ग में नवात्मक देवाधिदेव का विन्यास करना चाहिये। मध्य शृङ्ग में भैरवसद्भाव का विन्यास आवश्यक है और दक्षिण शृङ्ग में रतिशेखर को प्रतिष्ठा होनी चाहिये। [3]नवात्मक देव प्रकृति पुरुष, नियति, काल, माया, विद्या, ईश और सदाशिवमय माने जाते हैं। [4]भैरवसद्भाव मन्त्ररूप देव माने जाते हैं। रतिशेखर[5] मन्त्र का वर्णन तन्त्र-शास्त्रों में वर्णित हैं ॥ ३४ ॥

रतिशेखर मन्त्र का वर्णन कूट शब्दों के माध्यम से इस कारिका में किया गया है। रक्त (र), त्वक् (य), माँस (ल), सूत्र (व), वामकर्ण (ऊ) बिन्दु युक्त प्रमेयोपेत ये पाँच वर्ण बीजमन्त्र बन जाते हैं। नववर्णात्मक[6] बीज को भी रतिशेखर कहते हैं ॥ ३५ ॥

---

१. ग० पु० वर्मणेति पाठः ।
२. मा० वि० ८।४७ ;
३. स्वच्छन्दतन्त्र ५।११;
४. श्रीत० ३०।१६-१७;
५. तदेव ३०।१०-११ ;
६. तदेव ३०।११-१२

शाक्तं च पूर्ववत्कृत्वा तर्पयेत्पूर्ववद्बुधः ।
पुनरभ्यर्च्य देवेशं भक्त्या विज्ञापयेदिदम् ॥ ३६ ॥

गुरुत्वेन त्वयैवाहमाज्ञातः परमेश्वर ।
अनुग्राह्यास्त्वया शिष्याः शिवशक्तिप्रचोदिताः ॥ ३७ ॥

तदेते[1] तद्विधाः प्राप्तास्त्वमेषां कुर्वनुग्रहम् ।
मदीयां तनुमाविश्य येनाहं त्वत्समो भवन् ॥ ३८ ॥

करोम्येवमिति प्रोक्तो हर्षादुत्फुल्ललोचनः ।
ततः षड्विधमध्वानमनेनाधिष्ठितं स्मरेत् ॥ ३९ ॥

इतनी प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त समस्त शाक्त विधियाँ पूरी कर आचार्य तर्पण की व्यवस्था करें। इसके बाद शिव की पूजा करनी चाहिये। भक्तिभाव से ओत प्रोत होकर यह विज्ञापित करना चाहिये—

"हे परमेश्वर[2]! तुम्हारी आज्ञा से अनुशासित होकर इस प्रकार के याज्ञिक कर्म में प्रवृत्त हुआ हूँ। भगवन्! ये शिष्य भी तुम्हारे अनुग्रह के अधिकारी हैं। इन पर अनुग्रह करें। इससे मैं भी अनुगृहीत हो जाऊँगा। ये सभी शिष्य आप और आपकी शक्ति से प्रेरित होकर ही यहाँ आये हैं। ये यहाँ शरणागत रूप में हैं। इन्हें आपका ही आश्रय है। भगवन्! आप इन पर अनुग्रह करें। इसके लिये मुझ आचार्य के शरीर में प्रवेश करें। इससे मैं आपका ही प्रतिरूप हो जाऊँगा, इनके ऊपर मैं ही आपके अनुग्रह की वर्षा करूँगा।" इस प्रकार की आचार्य की प्रार्थना से भगवान् प्रसन्न होकर आचार्य में प्रवेश कर जाते हैं। वह हर्ष से विह्वल हो उठता है। उसकी आँखें खिल उठती हैं। अब वह शिष्य वर्ग को देखकर यह सोचता है कि, इन पर षडध्व-न्यास भी किया जा चुका है। यह स्मरण कर वह प्रसन्न हो जाता है॥ ३६-३९ ॥

---

१. क० पु० तदेतद्द्विविधा इति पाठः।
२. श्रीत० १६।७४

सृष्ट्यादिपञ्चकर्माणि [1]निष्पाद्यान्यस्य चिन्तयेत् ।
शक्तिभिर्जीवमूर्तिः स्याद्द्विधैवास्य परापरा ॥ ४० ॥

मूर्तामूर्तत्वभेदेन [2] मामप्येषानुतिष्ठति ।
करणत्वं प्रयान्त्यस्य मन्त्रा ये हृदयादयः ॥ ४१ ॥

एवंभूतं शिवं ध्यात्वा तद्गतेनान्तरात्मना ।
भाव्यं तन्मयमात्मानं दशधावर्तयेच्छिवम् ॥ ४२ ॥

सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह रूप पञ्चकृत्यो[3] का निष्पादन दीक्षा में हो जाता है। आचार्य शिव की तरह पाँचों कृत्यों का निष्पादक माना जाता है। इतना करने के बाद अन्य कार्यों के विषय में गुरुदेव को सोचना चाहिये। जोवमूर्त्ति का यह आकार शक्तियों से ही सम्पन्न होता है। परापरा शक्ति ही विशेष रूप से इस प्रक्रिया में प्रमाण हैं ॥ ४० ॥

परापरा शब्द हो दो प्रकार की प्रकल्पनाओं को समाहित करता है— १. परा और २. अपरा प्रकार। इसमें प्रथम प्रकार अमूर्त्त और दूसरा मूर्त्तत्व का अध्याहार करता है। परापरा देवो शक्ति अपने प्रभाव से आचार्य को भो इन दो रूपों में प्रतिष्ठित करती है। इसमें हृदयादि मन्त्र ही साधकतम करण बनते हैं ॥ ४१ ॥

यह सारी महिमा शिव को हो है। इसका ध्यान हमेशा रहना चाहिये। ध्यान से साधक या आचार्य कोई भी तद्गतान्तरात्मा बन सकता है। वस्तुतः अन्तरात्मा की स्वरूपावस्था शिवत्व से ही अनुप्राणित होती हैं। ध्यान से स्वरूपोपलब्धि सम्भव है। तभो तन्मयता सिद्ध होती है। तन्मयता से तादात्म्य-भावापत्ति अनायास उपलब्ध होती है। दीक्षा के इस अवसर पर आचार्य यह सब शिष्य को भो स्पष्ट करें और उसमें शिवत्व का दशधा आवर्त्तन करें ॥ ४२ ॥

---

१. ख० पु० निष्पाद्यानीति पाठः ।

२. क० पु० मूर्त्यमूर्त्तत्वभेदेन ममाप्येषा इति पाठः ।

३. श्रीत० १६।७७

त्रिःकृत्वा सर्वमन्त्रांश्च गर्भावरणसंस्थितान् ।
सितोष्णीषं ततो बद्ध्वा सप्तजप्तं नवात्मना ॥ ४३ ॥
शिवहस्तं ततः कुर्यात्पाशविश्लेषकारकम् ।
प्रक्षाल्य गन्धतोयेन हस्तं हस्तेन केनचित् ॥ ४४ ॥
गन्धदिग्धो यजेद्देवं साङ्गमासनवर्जितम् ।
आत्मन्यालम्भनं कुर्याद् ग्रहणं योजनं तथा ॥ ४५ ॥

आचार्य जिन मन्त्रों से शिष्य को दीक्षा दे रहा है, वे सारे मन्त्र मूलतः शक्तिगर्भ में कीलित रूप में पहले से ही अवस्थित रहते हैं । उनका उत्कीलन का एक प्रकार है, जिसे कारिका में 'त्रिः कृत्वा' से संकेतित किया गया है । आचार्य इसका ज्ञाता होता है । इस प्रकार शुद्ध मन्त्रों से शिष्य को अन्वित कर अब उसे निष्णात मान लिया जाता है । उसे [1]पगड़ी पहनाया जाता है । उसका रङ्ग श्वेत होना चाहिये । उसके शिर पर उसे बाँधकर नवात्मशिव रूप में उसे भावित कर सात बार उष्णीष मन्त्र का जप करना चाहिये ॥ ४३ ॥

इसके बाद शिवहस्तविधि[2] अपनानी चाहिये । ब्रह्मपञ्चक मन्त्रों से समन्वित, शिव से अधिष्ठित, पाशच्छेद में समर्थ, सबके कल्याण में प्रवृत्त आचार्य शिवहस्त विधि सम्पन्न करता है । वह शिष्य के शिर और हृदय पर हाथ रख कर शिष्य के कल्याण का परामर्श करता है । मन्त्र पढ़ते हुए शिष्य को पाशविमुक्त करने के लिये अपनी शक्ति का प्रयोग करता है । इसी विधि को शिवहस्त विधि कहते हैं । इस विधि के प्रयोग से शिष्य के पाशों का उच्छेद हो जाता है ।

गन्ध जल से समन्वित हाथ से अपने दक्षहस्त को प्रक्षालित कर गन्धदिग्ध होकर आसन रहित साङ्ग परमेश्वर शिव का यजन करे । इसके तुरत बाद शिष्य को स्वात्मयोजित करे । ग्रहण-वियोजन दोनों कार्य स्वयं गुरुदेव ही सम्पन्न करें ॥ ४४-४५ ॥

---

१. श्रीत० १६।७८ ;
२. श्रीत० १७।३१, १६।७९

वियोगं च तथोद्धारं पाशच्छेदादिकं च यत्।
एवं पतित्वमासाद्य प्रपञ्चव्याप्तिः शिवम् ॥ ४६ ॥

भावयेत्पृथगात्मानं तत्समानगुणं ततः।
मण्डलस्थोऽहमेवायं साक्षीवाखिलकर्मसु ॥ ४७ ॥

होमाधिकरणत्वेन वह्नावहमवस्थितः।
आयागान्तमहं कुम्भे संस्थितो विघ्नशान्तये ॥ ४८ ॥

शिष्यदेहे च तत्पाशविश्लेषत्वप्रसिद्धये।
साक्षात्स्वदेहसंस्थोऽहं कर्तानुग्रहकर्मणः ॥ ४९ ॥

आचार्य यहाँ शिव की भूमिका का ही निर्वाह करता है। वह शिष्य सत्ता को स्वात्मसत्ता में मिलाकर उसे आत्मवत् विशुद्ध बनाकर अपने से वियुक्त कर उसका उद्धार कर देता है। शिष्य के पाशों का उच्छेद वह पहले कर ही चुका होता है। जैसे वह स्वयं शिव ही बन गया हो। पाशबद्ध ही पशु होता है। पाश रूप बन्धन खोलना पशुपति के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। शिष्य के पाशोच्छेद के कारण गुरु में भी पतित्व स्फुरित होता है। यही पतित्वासादन व्यापार है।

इस प्रकार सारे प्रपञ्चों में व्याप्ति की भावना से भावित आचार्य स्वात्म में शिवत्व का श्रद्धापूर्वक भावन करें। शिव के समस्त गुण धर्म से अपने को विभूषित समझ कर वह यह अनुभव करें कि, मैं स्वयं मण्डलस्थ शिव हूँ। यहाँ सम्पादित होने वाले समस्त कार्यों का साक्षी हूँ ॥ ४६-४७ ॥

यज्ञकुण्ड में अग्निदेव की प्रतिष्ठा स्वाभाविक है। आचार्य यह भी भावन करें कि, होम के अधिकरण से सम्पन्न अग्नि में शिव रूप से मैं ही व्याप्त हूँ। इस वरुण कुम्भ में याग की पूर्णता पर्यन्त मैं स्वयं शिव बनकर विघ्न शान्ति के लिये उपस्थित हूँ ॥ ४८ ॥

शिष्य के शरीर से पाशविश्लेष की प्रसिद्धि के लिये मैं स्वयं साक्षात् शिव स्वरूप आचार्य हूँ, मैं स्वयं प्रमाणरूप से विद्यमान हूँ। मैं अनुगृहीत साधक के सभी कर्मों का साक्षी स्वयं शिव ही हूँ ॥ ४९ ॥

इत्येतत्सर्वमालोच्य [1]शोध्याध्वानं विचिन्तयेत् ।
दीक्षां येनाध्वना मन्त्री शिष्याणां कर्तुमिच्छति ॥ ५० ॥

तत्रैवालोचयेत्सर्वं यायात्पदमनामयम् ।
तत्र तेनापृथग्भूत्वा पुनः संचिन्तयेदिदम् ॥ ५१ ॥

अहमेव परं तत्त्वं मयि सर्वमिदं जगत् ।
अधिष्ठाता च कर्ता च सर्वव्याहमवस्थितः ॥ ५२ ॥

तत्समत्वं गतो जन्तुर्मुक्त इत्यभिधीयते ।
एवं संचिन्त्य भूयोऽपि शोध्यमाद्यं समाश्रयेत् ॥ ५३ ॥

इन सारी बातों का विचार आचार्य को करना चाहिये। अध्वाशोधन की विधि भी उसे ही पूरी करनी होती है। अतः इस विधि को भी उसी समय पूरी कर लें। इसके बाद वह यह सोचे कि, शिष्य को किस अध्वा की दीक्षा देनी उचित है। यहाँ शिष्य की स्तरीय योग्यता का विचार आवश्यक होता है ॥ ५० ॥

वह शिवस्वरूप आचार्य स्वयं उसको कौन सी दीक्षा देने का विचार रखता है, इस पर भी विचार अपेक्षित है। उसे यह ध्यान देना चाहिये कि, शिष्य अनामय पद की प्राप्ति कैसे करे? शिष्य अनामय पद की ओर कैसे अग्रसर होगा यह उत्तरदायित्व आचार्य का ही होता है। अतः तन्मय भाव से उससे अपृथक् अनुभव करते हुए पुनः सोचे[2] ॥ ५१ ॥

उसके सोचने का स्वरूप निर्दिष्ट कर रहे हैं कि, आचार्य अपने को परम तत्त्व रूप में अनुभूत करें। मुझमें ही यह सारा जगत् उल्लसित है। यह सारा जगत् मेरी अन्तरात्मिक व्याप्ति में खिल रहा है। मैं ही इसका अधिष्ठाता परमशक्तिमन्त शिव हूँ। स्वयं मैं इसका कर्त्ता हूँ। मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। सभी में मैं अवस्थित हूँ। इस शाम्भव समावेश में ही वह आविष्ट हो जाये ॥ ५२ ॥

यह कहा जा सकता है कि, कोई भी जीव इस प्रकार के उच्चस्तरीय शाम्भव समावेश में आविष्ट-सिद्ध हो जाने पर मुक्त ही हो जाता है, क्योंकि

---

१. ग० पु० शोध्यात्मानमिति पाठः ।
२. श्रीत० १६।८१-८२

शिष्यमण्डलवह्नीनां तत्रैकं भावयेत्स्थितम् ।
शोध्याध्वानं तु शिष्याणां न्यस्य देहे पुरोक्तवत् ॥ ५४ ॥

स्वेन स्वेनैव मन्त्रेण स्वव्याप्तिध्यानमाश्रयेत् ।
आगन्तु सहजं शाक्तं बद्ध्वादौ पाशपञ्जरम् ॥ ५५ ॥

बाहुकण्ठशिखाग्रेषु त्रिषु(वृत्)त्रिगुणतन्तुना ।
स्वमन्त्रेण ततस्तत्त्वमावाह्यार्च्य[1] प्रतर्प्य च ॥ ५६ ॥

वह उसके समत्त्व को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार का चिन्तन जो भक्त करते हैं, वे धन्य हैं—यह सब आचार्य भी सोचता है। इसके बाद वह आद्य शोध्य का आश्रय ग्रहण करता है ॥ ५३ ॥

एक और कार्य यहाँ करना चाहिये। वहाँ आचार्य के सामने शिष्य रहता है। पूरा मण्डल रहता है और कुण्ड में प्रतिष्ठित अग्निदेव भी रहते हैं। इन तीनों को एक शिवरूप में देखने के उच्चतम समरस भाव में ही इनका ऐक्य अनुभूत होता है। इस प्रकार भावन कर अध्वा का शोधन कर शिष्यों के शरीर में उसका न्यास करना चाहिये ॥ ५४ ॥

आचार्य शिष्यों को जिन-जिन मन्त्रों से दीक्षित करता है, उन-उन मन्त्रों के माध्यम से ही स्वात्म व्याप्ति का ध्यान करना चाहिये। प्रारम्भ में ही यह आवश्यक है कि, शिष्य आगन्तुक, सहज और शाक्त नामक पाशों के पिञ्जर को आबद्ध करें। महामाहेश्वर अभिनव गुप्त ने इस विषय में कहा है कि, गुरु के ध्यान मात्र से ही पाशों की राशि[2] भस्म हो जाती है ॥ ५५ ॥

शरीर के तीन स्थानों क्रमशः बाहु, कण्ठ और शिखाग्र में अपने मन्त्र के तिगुने आसूत्रण कर अर्थात् तीन बार लगातार जप करके पाशों को आबद्ध कर दें। इसके बाद परमतत्त्व का आवाहन कर उसका यजन और तर्पण करें ॥ ५६ ॥

---

१. क० पु० आवाह्याध्वा प्रतर्प्येति पाठः ।
२. श्रोत० १६।२३८; 'पाशजालं विलोयेत तद्ध्यानबलतो गुरोः' ।

ततस्तच्छोध्ययोनीनां व्यापिनीं योनिमानयेत् ।
मायान्तेऽध्वनि तामेव शुद्धे विद्यां विचक्षणः ॥ ५७ ॥
तस्यां संतर्पणं कृत्वा शिष्यमस्त्रेण ताडयेत् ।
आलभ्य हृदये विद्वाञ्छिवहस्तेन तं पुनः ॥ ५८ ॥
ग्रहणं तस्य कुर्वीत रश्मिमात्रावियोगतः ।
नाडीमार्गेण गत्वा तु हंहृन्मन्त्रपुटीकृतम् ॥ ५९ ॥
कृत्वात्मस्थं ततो योनौ गर्भाधानं विचिन्तयेत् ।
त्र्यर्णार्धाक्षरया[1] मन्त्री सर्वगर्भक्रियान्वितम् ॥ ६० ॥
भोग्यभोक्तृत्वसामर्थ्यनिष्पत्त्या जननं बुधः ।
दक्षभ्रूभङ्गस्थया मन्त्री प्रकुर्वीत सुलोचने ॥ ६१ ॥

जिस तत्त्व का आवाहन, यजन और तर्पण किया गया है, उसे शोध्य-योनियों के मध्य व्यापिनी योनि में लाना चाहिये। व्यापिनी भूमि में भी उसका यजन, तर्पण कर माया के अन्त में अवस्थित शुद्ध विद्या भूमि में ले आवें। वहाँ उसका सन्तर्पण करें। तत्पश्चात् अस्त्र मन्त्र से शिष्य का ताडन करें। पुनः शिष्य का आलिङ्गन करें। तदनन्तर उसके हृदय में शिवहस्त विधि के प्रयोग के अनुसार स्पर्श कर शिष्य को अस्तित्वगत रूप से ग्रहण कर लें। यह ग्रहण शारीरिक नहीं होता। वरन् उसके अस्तित्व में उच्छलित शैव रश्मियों के रूप में आत्मसात् करें। उसके सौषुम्न मार्ग से उसके हृदय देश में प्रवेश कर 'हं' के साथ हृदयमन्त्र से सम्पुटित करें ॥ ५७-५९ ॥

अब शिष्य को आत्मस्थ कर लें। जिस तरह योनि-गर्भाधान संस्कार की चर्या में मन्त्र-मुहूर्तादि का विचार करते हैं, उसी तरह शिष्य की सत्तागत शक्ति योनि में उसके नये उदय के उद्देश्य से गर्भाधान का विचार करना चाहिये। गर्भ की सारी क्रिया तीन वर्णयुक्त अर्धाक्षर सहित बीज से करना चाहिये[2] ॥ ६० ॥

इस प्रक्रिया में भोग्य और भोक्तृत्व सामर्थ्य की निष्पत्ति आवश्यक होती है। गर्भाधान के अनन्तर जनन संस्कार तभी सम्पन्न किया जा सकता है। भगवान्

---

१. क० पु० त्र्यर्णार्धार्धाक्षरामिति, क्रियान्वितामिति च पाठः।
२. स्व० तन्त्र २।२०४ (प्रणवपूर्वक पश्चिम-वक्त्रबो जलकार युक्त), श्रीत० १७।३६

पिबनीपूर्विकाभिश्च अस्त्राद्यैः परयापि च ।
सम्यगाहुतयो देया दृश पञ्च विचक्षणः ॥ ६२ ॥

ततोऽस्यापरया कार्यं पाशविच्छेदनं बुधैः ।
भुवनेशमथामन्त्र्य तत्त्वेश्वरमथापि वा ॥ ६३ ॥

भोगभागा ··· ··· पश्चात्तमिदमादिशेत् ।
भुवनेश त्वया नास्य साधकस्य शिवाज्ञया ॥ ६४ ॥

प्रतिबन्धः प्रकर्तव्यो यातुः पदमनामयम् ।
उत्क्षेपणं ततः कुर्यात्तयैवाध्युष्टवर्णया ॥ ६५ ॥

कहते हैं, देवि पार्वति ! इसको दक्ष-शृङ्गस्थ भाव से करना चाहिये। इसका विशेष रूप से अनुपालन होना चाहिये ॥ ६१ ॥

मान्त्रिक अघोर मन्त्र में पिबनी शक्ति का उल्लास अनुभव करता है। उस शक्ति से युक्त अस्त्रादि मन्त्रों सहित परामन्त्र से भी सम्यक् रूप से आहुतियाँ दी जानी चाहिये। 'अग्निगर्भाय नमः' मन्त्र से अर्चन के बाद उक्त मन्त्र से आहुतियाँ दी जाती हैं ॥ ६२ ॥

जनन के बाद नाल-छेदन की क्रिया चर्या में चलती हैं। इस प्रक्रिया में पाशच्छेदन का विधान है। पाशोच्छेदन की क्रिया अपरा मन्त्र से की जाती हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर और तत्त्वेश्वर इन दोनों का आमन्त्रण आवश्यक माना जाता है ॥ ६३ ॥

इस कारिका में 'भोगभागा' के बाद का पाठ खण्डित है। ऊहार्थ प्रकल्पन के अनुसार भोग-भागों का समर्पण करने के अनन्तर आचार्य को उनसे निवेदन करना चाहिये कि, हे भुवनेश ! मैं यह यज्ञ सम्पादित करा रहा हूँ। इसमें शिवत्व के प्रतीक रूप से यह कह रहा हूँ कि यह शिव की ही आज्ञा है।

आपको इस आध्यात्मिक याग में कोई प्रतिबन्ध उपस्थित नहीं करना चाहिये। यह शिव का ही आदेश है। इस सन्दर्भ में तन्त्र यात्रा में प्रवृत्त मन्त्री का अनामय पद सुरक्षित रहना चाहिये। इसके बाद उत्क्षेपण की क्रिया की जानी चाहिये। इसमें भी आचार्य द्वारा साधिकार प्रयुक्त वर्ण समन्वित मन्त्र को ही प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ६४-६५ ॥

अव्याप्तिमन्त्रसंयोगात्पृथङ् मार्गविशुद्धये ।
दद्यादेकैकशो ध्यात्वा आहुतीनां त्रयं त्रयम् ॥ ६६ ॥

ततः पूर्णाहुतिं दद्यात्परया वौषडन्तया ।
शिशुमुत्क्षिप्य चात्मस्थं तद्देहस्थं च कारयेत् ॥ ६७ ॥

आहुतीनां त्रयं दद्याद्दत्त्वा पूर्णाहुतिं बुधः ।
महापाशुपतास्त्रेण विलोमादिविशुद्धये ॥ ६८ ॥

विसर्जयित्वा वागीशीं तत्त्वं तु तदनन्तरम् ।
विलोनं भावयेच्छुद्धमशुद्धे परमेश्वरि ॥ ६९ ॥

कालान्तव्याप्तिसंशुद्धौ कृतायामेवमादरात् ।
बाहुपाशं[1] तु तं छित्त्वा होमयेदाज्यसंयुतम् ॥ ७० ॥

अव्याप्ति मन्त्र संयोग की स्थिति में पृथक् मार्ग-विशुद्धि के लिये एक एक का ध्यान कर तीन तीन आहुतियाँ देनी चाहिये। इसके बाद पूर्णाहुति करनी चाहिये। यह वौषड् जातियुक्त परामन्त्र से ही की जाती है। तत्पश्चात् शिशुरूप शिष्य को स्वात्मशरीरस्थ करने का भावन करना चाहिये ॥ ६६-६७ ॥

इस क्रिया के तुरन्त बाद तीन आहुतियाँ देनी चाहिये। पुनः महापाशुपत अस्त्र मन्त्र से विलोम आदि की प्रसिद्धि के लिये पूर्णाहुति प्रक्रिया अपनानी चाहिये ॥ ६८ ॥

तत्पश्चात् वागीशी पराशक्ति का विसर्जन करना चाहिये। वागीशी निवृत्ति[2] व्यापिका शक्ति भी मानी जाती है। इसे विसर्जन करने का अर्थ निवृत्ति कला से ऊपर उठने की स्थिति भी हो सकता है। पुनः यह भावित करना चाहिये कि, अशुद्ध में भी शुद्ध तत्त्व की व्याप्ति हो गयी है ॥ ६९ ॥

इस प्रकार शुद्धता की व्याप्ति कालान्त पर्यन्त हो जाती है। इससे सम्यक् शुद्धि हो जाती है। अब श्रद्धा पूर्वक बाहु में अवस्थित[3] आगन्तु—पाशका छेदन कर देना चाहिये। इसके लिये घी मिश्रित हवनीय से आहुतियाँ देना शास्त्र से समर्थित विधि के अन्तर्गत आता है ॥ ७० ॥

---

१. ग० पु० बहुपाशमिति पाठः ।

२. स्वच्छन्द तन्त्र ४।१०९ ; ३. मा० वि० ९।५५-५६

मायातत्त्वे विशुद्धे तु कण्ठपाशे तथा बुधः ।
मायान्तमार्गसंशुद्धौ दीक्षाकर्मणि सर्वतः ॥ ७१ ॥
क्रियास्वनुक्तमन्त्रासु योजयेदपरां बुधः ।
विद्यादिसकलान्ते च तद्वदेव परापराम् ॥ ७२ ॥
योजयेन्नैश्वरादूर्ध्वं[1] पिबन्यादिकमष्टकम्[2] ।
न चापि सकलादूर्ध्वमङ्गषट्कं विचक्षणः ॥ ७३ ॥
निष्कले परया कार्यं यत्किञ्चिद्विधिचोदितम् ।
विशुद्धे सकलान्ते तु शिखां छित्त्वा विचक्षणः ॥ ७४ ॥

इसके बाद माया नामक कण्ठपाश को विशुद्ध करना चाहिये । इससे मायान्त मार्ग की संशुद्धि अनिवार्य रूप से हो जाती है । दीक्षा कर्म को निर्विघ्न पूर्ण करने के लिये यह प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है ॥ ७१ ॥

जिन क्रियाओं के लिये किसी मन्त्र का निर्देश न हुआ हो, वहाँ अपरामन्त्र का योजन विचक्षण आचार्य को करना चाहिये । विद्या से लेकर सकल पर्यन्त परापरा मन्त्र का योजन होता है ॥ ७२ ॥

मन्त्र प्रयोग की कुछ विशिष्ट बातों का ध्यान आचार्य को रखना चाहिये । पहली बात यह कि, ईश्वर से ऊपर किसी दशा में पिबन्यादि अष्टक का योजन नहीं करना चाहिये । दूसरी बात जिस पर विशेष ध्यान देना है, वह यह कि, सकल से ऊपर षडङ्ग न्यास का योजन शास्त्र विरुद्ध माना गया है ॥ ७३ ॥

निष्कल भाव में केवल परामन्त्र का प्रयोग होता है । यह ध्यान देने का विषय है कि, शास्त्रानुमोदित विधि का ही प्रयोग करना चाहिये, इसके विपरीत नहीं । सकलान्त शोधन कर लेने के उपरान्त आचार्य शिष्य की शिखा का छेदन करे । यह मौन विधि है । अन्तः शिखा जिसकी प्रज्वलित हो जाती है, उसकी बाह्य शिखा प्रदर्शन मात्र रह जाती है । उसके ही छेदन का विधान यहाँ निर्दिष्ट है ॥ ७४ ॥

---

१. क० पु० योजयेच्चैश्वरादिति पाठः ;

२. क० पु० अष्टकेति पाठः

हुत्वा चाज्यं ततः शिष्यं स्नापयेदनुपूर्वतः ।
आचम्याभ्यर्च्य देवेशं स्रुवमापूर्य सर्पिषा ॥ ७५ ॥

कृत्वा शिष्यं तथात्मस्थं मूलमन्त्रमनुस्मरेत् ।
शिवशक्ति तथात्मानं शिष्यं सर्पिस्तथानलम् ॥ ७६ ॥

एकीकुर्वञ्छनैर्गच्छेद्द्वादशान्तमनन्यधीः ।
तत्र कुम्भकमास्थाय ध्यायन्सकलनिष्कलम् ॥ ७७ ॥

तिष्ठेत्तावदनुद्विग्नो यावदाज्यक्षयो भवेत् ।
एवं युक्तः परे तत्त्वे गुरुणा शिवमूर्तिना ॥ ७८ ॥

न भूयः पशुतामेति दग्धमायानिबन्धनः ।
विधिरेष समाख्यातो दीक्षाकर्मणि भौवने ॥ ७९ ॥

आज्याहुति के पश्चात् शिष्य का अभिषेक करना चाहिये। तत्पश्चात् आचार्य स्वयम् आचमन करे। देवाधिदेव की पूजा करे। स्रुवा में सर्पिष् भरकर पूजा आचार्य ही करे ॥ ७५ ॥

अब शिष्य अधिकार सम्पन्न हो जाता है। आचार्य उसे [२]आत्मस्थ करने की प्रक्रिया अपनाता है। इसमें मूल मन्त्र का ही अनुसरण किया जाता है। इस प्रसङ्ग में गुरु शिष्य दोनों शिव, शक्ति, स्वात्म और शिष्य, तथा घी, अनल इन यज्ञाङ्गों का भी ऐक्य साधित करना चाहिये। इस प्रक्रिया में तल्लीन रहते हुए अनन्य भाव-भावित शिष्य और आचार्य द्वादशान्त की साधना-यात्रा की अन्तिम भूमि को प्राप्त करें।

द्वादशान्त में पहुँच कर कुम्भक साध कर सकल-निष्कल सार्वात्म्य का ध्यान करे। शिष्य इस स्थिति में पहुँच कर अनुद्विग्न भाव से शान्तात्मा बनकर अवस्थित रहे। यह क्रिया तब तक चलनी चाहिये, जब तक घी पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। शिष्य का यह सौभाग्य है कि, शिवमूर्ति गुरु द्वारा वह परतत्त्व में योजित कर दिया जाता है ॥ ७६-७८ ॥

ऐसा शिष्य जो द्वादशान्त में अनुद्विग्न भाव से कुम्भक में अवस्थित होने की साधना में सिद्ध हो जाता है, पुनः संसृति चक्र में पतित नहीं होता। इसका कारण उसके अस्तित्व से माया ग्रन्थि का विच्छेद ही है। इसीलिये माया निबन्धन

---

२. श्रीत० १७।८८

इतराध्वविधिमुक्त्वा शिवयोगविधिं तथा ।
विलोमकर्म संत्यज्य द्विगुणस्तत्त्ववर्त्मनि ॥ ८० ॥
तद्वच्च वर्णमार्गेऽपि चतुर्धा पदवर्त्मनि ।
अष्टधा मन्त्रमार्गेऽपि कलाख्येऽपि च तद्द्विधा ॥ ८१ ॥
त्रिखण्डे विंशतिगुणः स एव परिकीर्तितः ।
इति सर्वाध्वसंशुद्धिः समासात्परिकीर्तिता ॥ ८२ ॥
साधकाचार्ययोः कर्म कथ्यमानमतः शृणु ॥ ८३ ॥

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे तन्त्रे क्रियादीक्षाधिकारो नवमोऽधिकारः ॥ ९ ॥

के ज्ञानाग्नि से दग्ध होने का उल्लेख यहाँ किया गया है।[1] यह भौवन दीक्षा का विधान है। इसी का आख्यान यहाँ किया गया है ॥ ७९ ॥

इसके अतिरिक्त इतर अध्वा अर्थात् पदाध्वा इत्यादि की दीक्षा में, भुवन दीक्षा में आख्यात विधि का प्रयोग नहीं होता। एक तरह से इसे छोड़ ही देते है। शिवयोग विधि अर्थात् द्वादशान्त यात्रा का विधान भी नहीं अपनाते। विलोम कर्म में भी जो आहुतियाँ निर्दिष्ट हैं, उनका भी परित्याग कर उन आहुतियों को द्विगुणित कर देना चाहिये। इसी तरह तत्त्वाध्वा में भी द्विगुणित करे। वर्णाध्वा में भो द्विगुणित तथा पदाध्वा में चतुर्गुणित[2] आहुतियाँ देनी चाहिये। मन्त्राध्वा में आठ गुनी और कला के मार्ग में अर्थात् कलाध्वा में सोलह गुणित होनी चाहिये ॥ ८०-८१ ॥

इस तरह त्रितत्त्वों की शोधन प्रयुक्त आहुतियाँ बीस से तीन गुनी अधिक अर्थात् साठ हो जाती हैं। इस तरह क्रमिक रूप से सर्वाध्व संशुद्धि हो जाती है। इसके आगे साधक और आचार्य सम्बन्धी कर्म का क्रम आने वाला है। उसे भी ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिये ॥ ८२-८३ ॥

परमेशमुखोद्भूत ज्ञानचन्द्रमरीचिरूप श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र का
डॉ० परमहंस मिश्र कृत नीर-क्षीर विवेक भाषा-भाष्य संवलित
क्रियाधिकार-दीक्षा नामक नवम अधिकार पूर्ण ॥ ९ ॥
॥ ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवाय ॥

---

१. श्रीत० १७।९१ ;
२. श्रीत० १७।११८-१२०

अथ दशमोऽधिकारः

अथ लक्षणसंपन्नं सिद्धिसाधनतत्परम् ।
शास्त्रज्ञं संयतं धीरमलुब्धमशठं दृढम् ॥ १ ॥

अपरीक्ष्य गुरुस्तद्वत्साधकत्वे नियोजयेत् ।
समभ्यर्च्य विधानेन पूर्ववत्परमेश्वरम् ॥ २ ॥

ह्सौः

परमेशमुखोद्भूतं ज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्र 'हंस' कृत नीर-क्षीर-विवेक-भाषाभाष्य संवलितम्

दशमोऽधिकारः

[१०]

शास्त्रीय नियम शिष्य की परीक्षा के सम्बन्ध में ढील नहीं देते, किन्तु कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, जहाँ इसे शिथिल कर दिया गया है। ऐसे तपे तपाये शिष्य विशिष्ट लक्षणों से गुरुजनों को भी प्रभावित कर लेते हैं। उनके सम्बन्ध में पहली कारिका ही विज्ञापित कर रही है कि, यदि शिष्य १. सिद्धि के साधनों में तत्पर हो, २. शास्त्रज्ञ हो, ३. संयत रहने वाला हो, ४. धीर हो, ५. लोभ और लोलुपता से रहित हो, ६. उदार हो और ७. दृढ़ संकल्पवान् हो, उसे लक्षण सम्पन्न शिष्य की श्रेणी में रखना चाहिये। ऐसे शिष्यों की परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

गुरुदेव ऐसा निर्णय करते हैं। विना परीक्षा के ही उसे योग्य शिष्यों की तरह साधना में नियोजित कर लेना चाहिये। साधना विधियों का निर्देश देकर उसे उसमें प्रवृत्त कर देना चाहिये। जब वह उसमें उत्तीर्ण हो जाय, तो अभिषेचन प्रक्रिया से अभिषिक्त करने की तैयारी करनी चाहिये। सर्वप्रथम उसे जैसे पहले

द्वितीये पूर्ववत्कुम्भं हेमादिमयमव्रणम् ।
सर्वत्र मध्यपद्मस्य दक्षिणं दलमाश्रितम् ॥ ३ ॥
नायकानां पृथङ्मन्त्रान्पूजयेत्कुसुमादिभिः ।
तं संतर्प्य सहस्रेण प्रकुर्यादभिषेचनम् ॥ ४ ॥
भद्रपीठे शुभे स्थाप्य श्रीपर्णे दारुनिर्मिते ।
पूर्वामुखमुदग्वक्त्रं स्नातं पुष्पाद्यलङ्कृतम् ॥ ५ ॥
कृतमन्त्रतनुः सम्यक् सम्यक् च कृतमङ्गलः ।
शङ्खभेर्यादिनिर्घोषैर्वेदमङ्गलनिस्वनैः ॥ ६ ॥
सर्वराजोपचारेण कृत्वा तस्याभिषेचनम् ।
सदाशिवसमं ध्यात्वा ततस्तमपि भूषयेत् ॥ ७ ॥

अन्य शिष्यों के साथ किया गया है, उसी तरह परमेश्वर शिव की अर्चना उससे ही सम्पन्न कराना चाहिये । इसमें विधि हीनता नहीं होनी चाहिये ॥ १-२ ॥

दूसरे क्रम में पहले की तरह स्वर्ण आदि से निर्मित, किसी प्रकार की व्रणात्मक विकृति से रहित और मध्य पद्म के दक्षिण दल पर आश्रित कुम्भ की पूर्ववत् पूजा होनी चाहिये । साथ ही कुम्भ कलश पर आवाहित नायकों की उनके पृथक् पृथक् मन्त्रों और कुसुम आदि उपचारों से पूजा होनी चाहिये । इस प्रकार उसे संतर्पण से तृप्त कर उस कुम्भ के अमृतमय दिव्य जल से सहस्राभिषेचन करना चाहिये ॥ ३-४ ॥

इसके बाद दारु निर्मित भद्र पीठ पर, जिसके ऊपर श्रीपर्ण रूप की आकृति को टङ्कित किया हो, उस पर पूर्वाभिमुख बिठा कर उसके शरीर को मन्त्रमय बना देना चाहिये । उसी बैठी हुई अवस्था में उसे पुष्पों से सज्जित कर आकर्षक बनाना भी इस अभिषेक प्रक्रिया का एक अंग है । वह उत्तराभिमुख भी बैठ सकता है । उस अवसर पर माङ्गलिक कृत्य भी होने चाहिये । शङ्ख भेरी आदि वाद्य और वेद-मन्त्रोच्चार से वातावरण को दिव्यरूप प्रदान करना भी अत्यन्त आवश्यक माना जाता है ॥ ५-६ ॥

राजन्य वर्ग के राज्याभिषेक के समय जिन उपचारों से अभिषेचन प्रक्रिया पूरी की जाती है, वे राजकीय जीवन के महत्त्व-पूर्ण उपचार होते हैं । उन्हें

पुनः संपूज्य देवेशं मन्त्रमस्मै ददेद्बुधः ।
पुष्पाक्षततिलोपेतः सजल(श्चे)श्वरं न्यसेत् ॥ ८ ॥
सोऽपि मूर्धनि तं तद्वन्मूर्तिमाश्रित्य दक्षिणाम् ।
अभिषिच्य ततोऽस्त्रेण रुद्रशक्तिं प्रकाशयेत् ॥ ९ ॥
स तयालिङ्ग्य तन्मन्त्रं सहस्रेण प्रतर्पयेत् ।
तदा प्रभृति तन्निष्ठस्तत्समानगुणो भवेत् ॥ १० ॥
आचार्यस्याभिषेकोऽयं स ··· मन्त्रविधिं विना ।
किंतु तस्य ··· अधिवासपदान्वितम् ॥ ११ ॥

राजोपचार कहते हैं। ऐसे सभी राजोपचारों से उस शिष्य का अभिषेक करना चाहिये। उसमें सदाशिवत्व का ध्यान करने का निर्देश भगवान् कर रहे हैं। इसके बाद उसे उस रूप में विभूषित भी करना चाहिये ॥ ७ ॥

पुनः देव-देवेश्वर की पूजा कर विचक्षण आचार्य उसे मन्त्र प्रदान करे। पुष्प, अक्षत, तिल, आदि से समन्वित पूजन के उपरान्त जल से संकल्पित पूजन पूरा करे। तत्पश्चात् उसमें ईश्वर का न्यास करना भी आवश्यक है ॥ ८ ॥

शिष्य अपने गुरुदेव की भी उसी तरह पुष्प, अक्षत और तिल आदि से पूजा करे। तत्पश्चात् दक्षिणामूर्त्ति का आश्रय कर अभिषेचन प्रक्रिया में प्रवृत्त होवे। इसके बाद अस्त्र मन्त्र से समन्वित होकर रुद्रशक्ति का प्रकाशन करे। प्रकाशन का तात्पर्य स्वात्म में रुद्र तेज की धारणा कर उसके तैजस रूप के प्रदर्शन से लेना चाहिये ॥ ९ ॥

वह रुद्रशक्ति समावेश सिद्ध अवस्था में रुद्र मन्त्र का एक हजार तर्पण करे। तर्पण की प्रक्रिया से शिष्य की निष्ठा का पोषण होता है। वह तन्निष्ठ हो जाता है। इसका परिणाम भी अत्यन्त महनीय होता है। शिष्य उसी निष्ठा के कारण रुद्र के समान गुण वाला हो जाता है ॥ १० ॥

ऊपर अभिषेचन की जिस प्रक्रिया की चर्चा है, यह उस प्रौढ़ शिष्य रूप साधक की है, जो आचार्य बनता है। वह मन्त्र विधि के विना घटित नहीं होना चाहिये। यहाँ प्रथम पङ्क्ति में टूट (····) के स्थान पर 'न' होना चाहिये। अमन्त्रक अभिषेक निषिद्ध होता है। दूसरी पङ्क्ति में जो टूट है, उस स्थान पर अभिषेक शब्द ही प्रयुक्त होना चाहिये। शिष्य का अभिषेक इस प्रक्रिया के पहले अधिवास को शर्त पर ही किया जाना चाहिये ॥ ११ ॥

एवमेतत्पदं प्राप्यं दुष्प्राप्यमकृतात्मनाम् ।
साधको मन्त्रसिद्धचर्थं मन्त्रव्रतमुपाचरेत् ॥ १२ ॥

एवं कृत्वाभिषेकोक्तं स्नात्वा विद्याधिपं जपेत् ।
लक्षमेकं द[शांशेन त]स्य तर्पणमाचरेत् ॥ १३ ॥

पूर्ववच्चाभिषेकं च कृत्वा ब्रह्मशिरो जपेत् ।
तल्लक्ष्यस्तन्मयो भूत्वा लक्षद्वयमतन्द्रितः ॥ १४ ॥

लक्षद्वयं च रुद्राणीं चतुष्कं तु पुरुष्टुतम् ।
लक्षाणां पञ्चकं देवि महापाशुपतं जपेत् ॥ १५ ॥

इस प्रकार शास्त्रीय नियमों के पालन करने के फलस्वरूप वह महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व का धनी बन जाता है। अकृतात्मा पुरुषों के लिये वह एक तरह से दुष्प्राप्य ही माना जाता है। साधक-श्रेणी का शिष्य मन्त्रों की सिद्धि के लिये मन्त्रव्रत का आचरण करे ॥ १२ ॥

इस प्रकार अभिषेक विधि का अनुपालन करने के उपरान्त सामान्यतः नित्य क्रियानन्तर स्नान कर 'विद्याराज' मन्त्र[1] का जप करना चाहिये। इस मन्त्र में ह्, क्ष्, म्, ल्, व्, र्, य्, ऊ-ये ८ वर्ण और नादादिव्याप्तिक बिन्दु (ं) का अनुस्वार रूप नवम अर्ण का प्रयोग कर, इस प्रकार नवार्ण मन्त्र का उद्धार करते हैं। इसकी जप संख्या १ लाख निर्धारित है। इसका दशांश तर्पण भी करना चाहिये ॥ १३ ॥

पूर्ववत् अभिषेक करने के बाद 'ब्रह्मशिरस्' मन्त्र[2] (एकादशाक्षर) का जप करना चाहिये। इसका लक्ष्य भी ब्रह्मशिरस्कता ही मानी जाती है। इस मन्त्र की जप संख्या दो लाख मानी गयी है। इसके जप के समय मन्त्रतादात्म्यस्थ रहना अत्यन्त आवश्यक है। नितान्त निस्तन्द्र भाव से सजग रहकर यह जप करना चाहिये ॥ १४ ॥

इसी तरह दो लाख 'रुद्राणी' मन्त्र,[3] चार लाख 'पुरुष्टुत' मन्त्र[4] और पाँच लाख 'महापाशुपत' मन्त्र[5] का जप करना चाहिये ॥ १५ ॥

---

१. स्वच्छन्दतन्त्र १।८४–८५;
२. श्रीत० ३०।३८;
३. श्रीत० ३०।३९-४० ;
४. तदेव ३०। पृ० ४७, मा० वि ३।६५;
५. मा० वि० ३।६३

सितरक्तपीतकृष्णविचित्राम्बरभूषणः ।
ततः संरक्षितो मन्त्रैरेभिरप्रतिमो भवेत् ॥ १६ ॥
अवाच्यः सर्वदुष्टानां मन्त्रतेजोपबृंहितः ।
एवं चीर्णव्रतो भूत्वा यं साधयितुमिच्छति ॥ १७ ॥
दत्त्वार्घं तस्य लक्षाणां जपेन्नवकमादरात् ।
उत्तमद्रव्यहोमाच्च तद्दशांशेन तर्पणम् ॥ १८ ॥
महाक्षमापपलान्याहुरुत्तमादीनि तद्विदः ।
मध्यमे द्विगुणं कृत्वा त्रिगुणं कन्यसेऽपि च ॥ १९ ॥
आज्यगुग्गुलनृस्नेहा महामांससमाः मताः ।
दधिबिल्वपयः पद्माः क्षमासमाः परिकीर्तिताः ॥ २० ॥

श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण और मिश्रित अनेक चित्र-विचित्र, छपे-छींट इत्यादि वस्त्रों और ऐसे ही चित्राकार नगजटित आभूषणों से भूषित साथ ही उक्त मन्त्रों से संरक्षित साधक शिष्य एक ऐसी स्तरीयता प्राप्त कर लेता है, जिसका कोई प्रतियोगी नहीं रहता। वह निरुपमेय बन जाता है ॥ १६ ॥

स्वभाव से दुष्ट और जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यवहार करने वाले लोग भी उसके विषय में आदर का ही व्यवहार रखते है। उनकी बुराई नहीं करते। वह मन्त्रों के तेज से तेजस्वी हो जाता है और उसकी प्रज्ञा और प्रतिभा का संवर्द्धन हो जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त व्रतों का आचरण करने वाला जिस वस्तु की पूर्णता सिद्धि करना चाहता है, उसमें सफल हो जाता है ॥ १७ ॥

कार्य सिद्धि के सन्दर्भ में कुछ बातें अवश्य पालनीय होती हैं, जैसे अर्घ्य और होम आदि। अर्घ्य देने के बाद आदर पूर्वक उत्तम द्रव्यों से होम करना भी सिद्धि का हेतु है। इसकी संख्या नौ लाख तक मानी गयी है ॥ १८ ॥

उत्तम द्रव्यों में जिन पदार्थों की गणता की जाती है, जानकार लोग कहते हैं कि, उन्हें महाक्षमाप (मदिरा और मीन), पल (मांस) कहते हैं। मध्यश्रेणी में द्विगुण और कन्यस (छोटे या लघु स्तर पर) त्रिगुण प्रयोग अपेक्षित माने जाते हैं ॥ १९ ॥

आज्य (घी), गुग्गुलु और नृस्नेह—ये तीनों पदार्थ महामांस माने जाते हैं। उसके समान इनका प्रयोग करना चाहिये। इसी तरह दधि, बिल्व, दूध तथा पद्म का प्रयोग मदिरा के स्थान पर किया जाता हैं ॥ २० ॥

धात्रीदूर्वामृतामीनाः सम्यगाज्यसमा मताः ।
तिलाद्यैरथ कुर्वीत नवषट्त्रिगुणं क्रमात् ॥ २१ ॥

पूर्वमेवमिमं[1] कृत्वा सिद्धेरर्घं ददेद्बुधः ।
दत्त्वार्घं तु जपेत्तावद्यावत्सिद्धिरभीप्सिता ॥ २२ ॥

लक्षेणैकेन पृथ्वीशः सभृत्यबलवाहनः ।
वशमानीयते देवि द्वाभ्यां राज्यमवाप्नुयात् ॥ २३ ॥

त्रिभिर्निधानसंसिद्धिश्चतुर्भिर्बलसिद्धयः ।
पञ्चभिर्मेदिनी सर्वा षड्भिरप्सरसां गणः ॥ २४ ॥

सप्तभिः सप्त लोकाश्च दशभिस्तत्समो भवेत् ।
पञ्चाशद्भिस्ततो गच्छेदव्यक्तान्तं महेश्वरि ॥ २५ ॥

धात्री (आँवला), दूर्वा (दूब), अमृता (गुडुचि) और मीन—ये द्रव्य आज्यवत् मान्य हैं। इनसे हवन सम्पन्न किया जा सकता है। इनके अभाव में तिल और घी आदि हवनीय पदार्थों से हो नौ गुना, छह गुना, त्रिगुण मात्रात्मक प्रयोग, और जैसा अपेक्षित हो, करना चाहिये ॥ २१ ॥

सर्वप्रथम इन प्रक्रियाओं को सम्पन्न कर लेने के बाद ही विचक्षण आचार्य अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ देने के उपरान्त जप की उतनी संख्या को पूरी करे, जितनी में सिद्धि मिले अथवा अपनी अभीप्सित सिद्धि की प्राप्ति हो सके ॥ २२ ॥

सिद्धि के लक्षण में साधक को पृथ्वी की प्राप्ति प्रथम लक्षण मानी गयी है। यदि नौकर-चाकर और वाहनों की उपलब्धि हो जाय तो और भी उत्तम लक्षण है। इससे भी दूने जप से सभी वशीभूत होते हैं और राज्यश्री को उपलब्धि हो जाती है ॥ २३ ॥

त्रिगुण प्रयोग से खजाने की प्राप्ति होती है और कोषाधिपतित्व प्राप्त हो जाता है। चतुर्गुण प्रयोग से सेनाधिपतित्व, पाँच गुने प्रयोग से सारी पृथ्वी, छः गुने प्रयोग से अप्सराओं की भी प्राप्ति हो जाती है ॥ २४ ॥

सात गुने प्रयोग से सातों लोक अपना हो जाता है। दशगुणित प्रयोग से वह स्वयं शिव के समान हो जाता है। भगवान् कहते हैं कि, देवि पार्वति !

---

१. ग० पु० पूर्वंसेवामिमामिति पाठः

मायान्तं षष्टिभिर्लक्षैरीश्वरान्तमशीतिभिः ।
सकलावनिपर्यन्तं कोटिजप्तस्य सिद्ध्यति ॥ २६ ॥
अथवा वीरचित्तः स्यात्कृत्वा सेवां यथोदिताम् ।
कृष्णभूतदिने रात्रौ विधिमेनं समाचरेत् ॥ २७ ॥
कृत्वा पूर्वोदितं यागं हुत्वा द्रव्यमथोत्तरम् ।
ऊर्ध्वकायो जपेन्मन्त्री सुनिष्कम्पोत्तरामुखः ॥ २८ ॥
तावद्यावत्समायाता[1] योगेश्वर्यः समन्ततः ।
कृत्वा कलकलारावमतिघोरं सुदारुणम् ॥ २९ ॥

इस विधि के पचास गुने प्रयोग से अव्यक्त पुरुषत्व को उपलब्धि हो जाती है ॥ २५ ॥

साठ लाख हवन से मायान्त अर्थात् शुद्ध विद्या के क्षेत्र में प्रवेश का अधिकारी हो जाता है। यदि कहीं वह अस्सी लाख आहुतियों का प्रयोग कर सके, तो यह निश्चित है कि, वह ईश्वर पद का अधिकारी बन जाता है। एक करोड़ आहुतियों से छत्तीस तत्त्वों का अधिकारी हो जाता है ॥ २६ ॥

उपर्युक्त प्रयोगों को बड़े पैमाने पर सम्पन्न करने वाला पुरुष वीर भाव को प्राप्त कर लेता है। इन सारे कार्यक्रमों और कर्म काण्डों का प्रयोग कृष्ण पक्ष की रात्रियों में सम्पन्न करना अनिवार्यतः आवश्यक है ॥ २७ ॥

ऊपर निर्दिष्ट ये सभी याग महत्त्वपूर्ण हैं। इनको आहुतियों को सम्पन्न करने से और आहुतियों में उत्तम द्रव्यों के प्रयोग से उक्त सारी सिद्धियों के प्रयोग की चर्चा की जा चुकी है। इन्हें ऊर्ध्वकाय मुद्रा में प्रयुक्त करना चाहिये। निष्कम्प भाव से अचल रहकर और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके सम्पन्न करना श्रेयस्कर होता है ॥ २८ ॥

योगेश्वरी शक्तियाँ साधकों से श्रद्धा की अपेक्षा रखती हैं। साधना के अवसर पर याग भूमि में वे स्वयं पहुँचती हैं। भगवान् यहाँ यह निर्देश दे रहे हैं कि, ऐसे अवसर पर साधक या आचार्य को क्या करना चाहिये—

जब तक योगिनी, योगेश्वरी शक्तियाँ वहाँ स्वयम् आकर चारों ओर से साधक या आचार्य को घेरकर बैठ न जाय, साधक शिरोमणि आचार्य को कुछ अपेक्षा

---

१ क० पु० समाख्याता इति पाठः

भूमौ निपत्य तिष्ठन्ति वेष्टयान्तः साधकेश्वरम् ।
तासां कृत्वा नमस्कारं भित्त्वा वामाङ्गमात्मनः ॥ ३० ॥
तदुत्थेन ततस्तासां दत्त्वार्घं तत्समो भवेत् ।
आचार्योऽपि च षण्मासं मौनी प्रतिदिनं[1] चरेत् ॥ ३१ ॥
दश पञ्च च ये मन्त्राः पूर्वमुक्ता मया तव ।
पूर्वन्यासेन संनद्धस्त्रिकालं वह्निकार्यकृत् ॥ ३२ ॥
ध्यायेत्पूर्वोदितं शूलं ब्रह्मचर्यं समाश्रितः ।
कृत्वा पूर्वोदितं यागं त्रिशक्तिपरिमण्डलम् ॥ ३३ ॥

लिये भूमि पर आ न जाँय, साधक को उनकी सेवा में तैयार रहना चाहिये। वे कल-कल आराव (शब्द) करती हुई आती हैं। उनके इस सुदारुण आराव से साधक को सावधान हो जाना चाहिये। बस यह अनुभव होते ही तुरन्त उनका वन्दन मन ही मन कर लेना चाहिये। साथ ही अपना वामाङ्ग भेदन कर यह प्रकल्पन करना चाहिये कि, मेरे वामाङ्ग से सोमसुधा का प्रवाह प्रारम्भ हो गया है। उसी सोमसुधा से उन्हें अर्घ्य अर्पित करने में लग जाना चाहिये। इससे प्रसन्न होकर वे पुनः अपने स्थानों पर लौट जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि, साधक भी 'योगेश्वर' होने का आशीर्वाद पाकर कृतार्थ हो जाता है। इस योगेश्वरता की प्रौढ़ि के लिये साधक को मौन व्रत धारण करना चाहिये। कम से कम छः माह तक उसे प्रतिदिन मौन रहना चाहिये ॥ २९-३१ ॥

हे पार्वति! संख्या में दश या पाँच जो भी मैंने तुमको सुनाया था या, पञ्चदश मन्त्रों का जो उपदेश दिया था, उनकी सिद्धि के लिये पूर्ववत् न्यास करना आवश्यक है। न्यास से सन्नद्ध होकर त्रिकाल अग्निहोत्र करना चाहिये। साथ ही ब्रह्मचर्य व्रत के आचरण पूर्वक पूर्वकथित शूलों का स्मरण करना भी आवश्यक होता है। तीनों शक्तियों के प्रभामण्डल से प्रभावित याग का पहले की तरह ही सम्पादन करना चाहिये ॥ ३२-३३ ॥

---

१. ग० पु० प्रतिदिनं जपेदिति पाठः

अभिषिञ्चेत्तदात्मानमादावन्ते च दैशिकः ।
एवं चीर्णव्रतो भूत्वा मन्त्री मन्त्रविदुत्तमः ॥ ३४ ॥
निग्रहानुग्रहं कर्म कुर्वन्न प्रतिहन्यते[1] ।
शुद्धयोर्विन्यसेन्मूलमध्यादित्रितये त्रयम् ॥ ३५ ॥
वामाङ्गुष्ठे तले नेत्रे तर्जन्यामस्त्रमेव च ।
अक्षह्रीमिति[2] खण्डेन शब्दराशिं निवेशयेत् ॥ ३६ ॥
नफह्रीमित्यनेनापि शक्तिमूर्तिं विचक्षणः ।
विपरीतमहामुद्राप्रयोगान्मूलमेव च ॥ ३७ ॥

याग के आदि में स्वात्म का सुधाभिषेचन जैसे देशिक अवधान पूर्वक सम्पन्न करता है, उसी तरह अन्त में भी कलश सुधा से स्वात्म को अभिषिञ्चित करना चाहिये । इस प्रकार व्रतस्थ होकर श्रद्धापूर्वक व्रत करने से मन्त्री उत्तम मन्त्रविद् हो जाता है अर्थात् वह पूर्ण व्रतचारी होने के कारण सिद्ध हो जाता है ॥ ३४ ॥

इस प्रकार निग्रह और अनुग्रह रूप क्रिया योग में वह समर्थ हो जाता है । वह कभी विघ्नों के प्रतिघात से कुण्ठित नहीं होता । वह स्वयं परम शुद्ध दैशिक शिरोमणि होता ही है, उसके साथ उसके द्वारा साधक शिष्य भी कृतार्थ हो जाता है । साधक शिष्य और दैशिक आचार्य को स्वात्म देहसत्ता में मूल, मध्य आदि में तीनों शक्ति अपरा, परा और परापरा का विन्यास इस अवसर पर भी करना आवश्यक माना जाता है ॥ ३५ ॥

बायें अंगूठे, तल (करतल), नेत्र, तर्जनी प्रयुक्त अस्त्र मन्त्र रूप षड्जाति समन्वित प्रयोग में मातृका के 'ह्रीं अक्ष ह्रीं' इस पूर्व मन्त्र से स्वात्म को मन्त्रमय करना आवश्यक है ॥३६॥

अथवा शब्द राशि रूप मालिनी मन्त्र 'ह्रीं नफ ह्रीं' से ही स्वात्म को मन्त्रमय बना लेना चाहिये । इस प्रकार साधक और आचार्य दोनों मन्त्रमूर्त्ति हो जाते हैं।

---

१. क० पु० प्रतिपश्यतीति पाठः ; २. ख० नमो ह्रीमिति पाठः ।

स्वस्थानेषु तथाङ्गानि न्यासः सामान्य इत्ययम् ।

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे तन्त्रेऽभिषेकाधिकारो दशमः ॥ १० ॥

यदि यह न कर सके तो विपरीत इसके महामुद्रा का प्रयोग मूलमन्त्र से ही कर लेना चाहिये। इसके साथ ही सामान्य न्यास के रूप अपने स्थान प्रयुक्त आङ्गिक-न्यास भी श्रेयस्कर होता है ॥ ३७ ॥

परमेशमुखोद्भूत ज्ञानचन्द्रमरीचिरूप श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र का
डॉ० परमहंस मिश्र कृत नीर-क्षीर विवेक भाषा-भाष्य समन्वित
अभिषेकाधिकार नामक दसवाँ आह्निक परिपूर्ण ॥ १० ॥

॥ ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवाय ॥

अथ एकादशोऽधिकारः

अथातः संप्रवक्ष्यामि दीक्षां परमदुर्लभाम् ।
भुक्तिमुक्तिकरीं सम्यक्सद्यः प्रत्ययकारिकाम् ॥ १ ॥
नास्यां मण्डलकुण्डादि किञ्चिदप्युपयुज्यते ।
न च न्यासादिकं पूर्वं स्नानादि च यथेच्छया ॥ २ ॥

सौः

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्रविरचित-नीर-क्षीर-विवेक-भाषा-भाष्य-समन्वितम्

एकादशोऽधिकारः

[११]

परमेश्वर भगवान् शिव कह रहे हैं कि, देवि पार्वती ! इस आह्निक में मैं परमदुर्लभ दीक्षा के विषय में तुम्हें बताने का अनुग्रह करूँगा । यह दीक्षा भोग और मोक्ष दोनों को देने में समर्थ है । मैं ऐसे प्रयोगों के रहस्य भी उद्घाटित करूँगा, जिससे दीक्षा के प्रति दीक्ष्य और दर्शकवृन्द दोनों को सद्यः अर्थात् तत्काल विश्वास हो जाये । इसी लिये इसको 'सद्यःप्रत्ययकारिका' दीक्षा कहते हैं ॥ १ ॥

इसमें किसी मुख्य कर्मकाण्ड जैसे मण्डल-निर्माण, कुण्ड आदि की कोई उपयोगिता नहीं होती तथा जितने न्यास, महान्यास आदि हैं, वे भी अनुपयोगी हैं । जहाँ तक स्थानादि का प्रश्न है, इसका भी कोई बन्धन नहीं । अपने मानसिक संतोष के लिये केवल आवश्यक सफाई मात्र अपेक्षित है ॥ २ ॥

प्रविश्य यागसदनं सूपलिप्तं सुचर्चितम् ।
प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि सुपुष्पाम्बरभूषितः ॥ ३ ॥

दीप्तां शक्तिमनुस्मृत्य पादाग्रान्मस्तकावधि ।
महामुद्राप्रयोगेन निर्दग्धा चिन्तयेत्तनुम् ॥ ४ ॥

अनुलोमप्रयोगाच्च मालिनीममृतप्रभाम् ।
चिन्तयेत्तनुनिष्पत्त्यै तद्ध्यानगतमानसः ॥ ५ ॥

यागसदन में प्रवेशकर सुन्दर ढङ्ग से उपलिप्त और उसकी अच्छी तरह अल्पना आदि के प्रयोग से अर्चा का विषय बनी हुई एवं चन्दन से सुवासित सुगन्धमय भूमि में पूर्वाभिमुख बैठने की व्यवस्था करे। पूर्वाभिमुख के अतिरिक्त उत्तराभिमुख में भी बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। उस समय शिष्य को आकर्षक वस्त्रों से सुन्दर फूलों की माला और आभूषण आदि धारण कर अपने को सुसज्जित रखना चाहिये ॥ ३ ॥

आसन पर विराजमान होकर सर्व प्रथम शिष्य महामुद्रा का प्रयोग करे। एक अत्यन्त प्रदीप्त शक्ति का स्मरण कर पैर के अग्रभाग से लेकर मस्तक पर्यन्त अपने शरीर को ज्वाला से जाज्वल्यमान दग्ध अनुभव करे।

महामुद्रा को परमीकरण मुद्रा भी कहते हैं। आगमरहस्य (पृ० ४३५) के अनुसार इसे ऋषि वसिष्ठ ने आविष्कृत किया था। बायें पैर की एड़ी से मूलाधार का संपीडन कर दाहिने पैर को सामने प्रसारित करे। ब्रह्मस्वर से मुख को आपूरित कर लेना चाहिये। दण्डाहत सर्प की तरह कुण्डलिनी का आश्रय लेकर प्राण को दण्डवत् लम्बायमान कर दे। उस समय द्विपुटी की मरणावस्था प्राप्त हो जाती है ॥ ४ ॥

वैष्णवी महामुद्रा सम्पुटित अञ्जलि को शीर्ष प्रदेश में कर्ण प्रदेश तक ले जाने से भी बनती है। इसके अन्य कई भेद भी होते हैं। महामुद्रा में अवस्थित साधक का शरीर भस्मीभूत हो चुका है। उसके तत्काल बाद उसे स्वात्मशरीर की निष्पत्ति के प्रयोग में लग जाना चाहिये। इसके लिये अपने शरीर में अनुलोम मालिनी शब्दराशि का सदुपयोग अनुलोम-दृष्टि से शरीर पर करना चाहिये। मालिनी अमृतप्रभा शक्ति की प्रतीक होती है। उसके ध्यान में तन्मय होकर शिर से पैर तक 'न ऋ ॠ' क्रम से चलने पर पूरा शरीर निष्पन्न हो जाता है। इसमें अङ्गों पर

शोध्याध्वानं ततो देहे पूर्वोक्तमनुचिन्तयेत् ।
ततः संशोध्य वस्तूनि शक्त्यैवामृततां नयेत् ॥ ६ ॥

परासंपुटमध्यस्थां मालिनीं सर्वकर्मसु ।
योजयेत्(सु)विधानज्ञः परां वा केवलां प्रिये ॥ ७ ॥

गणेशं पूजयित्वा तु पुरा विघ्नप्रशान्तये ।
ततः स्वगुरुमारभ्य पूजयेद्गुरुपद्धतिम् ॥ ८ ॥

गणेशाधः ततः सर्वं यजेन्मन्त्रकदम्बकम् ।
तत्पतीनां ततोऽर्धं च तत्रैव परिपूजयेत् ॥ ९ ॥

अन्त्याधः पूजयेद्विद्यां तद्वद्विद्यां महेश्वरीम् ।
मन्त्रविद्यागणस्यान्तः कुलशक्तिं निवेशयेत् ॥ १० ॥

निर्धारित वर्ण विन्यास ध्यान करते ही आङ्गिक निष्पत्ति शुरू हो जाती हैं और 'फ' तक आते आते स्वात्मदेह प्रतिष्ठित हो जाता है ॥ ५ ॥

शरीर में षडध्व-शोधन प्रक्रिया का प्रयोग उसी समय करना चाहिये। शरीर निष्पत्ति के अनन्तर अध्वाशोधन का क्रम अपनाया जाना चाहिये। इस तरह शरीर ताप्तदिव्य काञ्चनवत् ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है। इसका चिन्तन करने के बाद वहाँ प्रस्तुत वस्तुओं का शोधन कर उन्हें परमपवित्र बना लेना चाहिये। अपनी शक्ति से सब में अमृतत्व का आधान कर लेना चाहिये ॥ ६ ॥

मालिनीविद्या को परा मन्त्र से सम्पुटित करने के उपरान्त ही प्रयोग में लाना चाहिये। विधान के ज्ञाता विचक्षण आचार्य इसका अवधानपूर्वक प्रयोग करें अथवा एक दूसरा पक्ष यह भी है कि, केवल परा विद्या का ही प्रयोग करे। प्रक्रिया की पूर्त्ति दोनों तरह से होती है ॥ ७ ॥

कार्य के प्रारम्भ में विघ्नों की प्रशान्ति के लिये सर्वप्रथम गणेश का पूजन कर लेना श्रेयस्कर है। वे विघ्नेश्वर हैं। उनके अर्चन से विघ्न-राशि का विनाश हो जाता है। तत्पश्चात् गुरु क्रम आता है। गुरुपद्धति में सर्वप्रथम परमेष्ठि गुरु, फिर परम गुरु और तब दीक्षा गुरु का पूजन आवश्यक माना जाता है ॥ ८ ॥

गणेश के पूजन के अधस्तात् क्रम से समस्त मन्त्र राशि का यजन करना चाहिये। पुनः मन्त्रेश्वरों का पूजन आवश्यक माना गया है। तदुपरान्त विद्याओं की पूजा करनी चाहिये। अन्य देवताओं की तरह ही माहेश्वरी आदि विद्याओं की

पूर्वयाम्यापरोदक्षु माहेश्यादिचतुष्टयम् ।
इन्द्राणीपूर्वकं तद्वदैशादिदल अन्तगम् ॥ ११ ॥
तत्रोपरि न्यसेद्देवं कूटरूपाणुनामुना ।
जीवं दण्डसमाक्रान्तं शूलस्योपरि संस्थितम् ॥ १२ ॥
दक्षाङ्गुलि ततोऽधस्तात्ततो वामपयोधरम् ।
नाभिकण्ठौ ततोऽधस्ताद्वामस्कन्धविभूषणौ ॥ १३ ॥
शिवजिह्वान्वितः पश्चात्तदूर्ध्वोष्ठेन चोपरि ।
सर्वयोगिनिचक्राणामधिपोऽयमुदाहृतः ॥ १४ ॥
अस्याप्युच्चारणादेव संवित्तिः स्यात्परोदिता ।
ततो वीराष्टकं पश्चाच्छक्त्युक्तविधिना[1] यजेत् ॥ १५ ॥

पूजा की जाती है। मन्त्रविद्याओं के साथ ही कुलेश्वरी की स्थापना और अर्चना का विधान है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में माहेशी आदि चार विद्यायें अर्चनीय हैं। ये चारों क्रमशः माहेशी, ब्रह्माणी, कौमारी और वैष्णवी है। इसी तरह ईशानकोण में इन्द्राणी, अग्निकोण में याम्या, नैऋत्यकोण में चामुण्डा और वायव्यकोण में योगेशी[2] का विन्यास कर उनका पूजन करना चाहिये ॥ ९-११ ॥

इसके बाद कूटरूप से अणु बने भगवान् शङ्कर की पूजा पूर्ण श्रद्धा और समादर के साथ करनी चाहिये। जहाँ तक जीव भाव का प्रश्न है, यह दण्डाकार अवस्था में उन्मना के शूलाब्ज पर पहुँचाया गया है ॥ १२ ॥

दक्षाङ्गुलि 'झ' वर्ण, वामपयोधर 'ल', इसके ही 'नाभि 'क्ष' और कण्ठ 'व' उनके नीचे बायें 'क'। शिवजिह्वा 'इ' वर्णों के संयोग से बने बीज-मन्त्र में ऊर्ध्व ओष्ठ 'ओं' लगाने से जो मन्त्र बनता है, वह समस्त योगिनी-चक्र का स्वामी माना जाता है ॥ १३-१४ ॥

यह इतना महत्त्वपूर्ण बीज मन्त्र है, जिसके उच्चारण मात्र से परा संवित्ति का उदय हो जाता है। इसके बाद वीराष्टक की पूजा होनी चाहिये। इसके बाद शक्ति के सन्दर्भ में निर्दिष्ट विधि के अनुसार सामुदायिक पूजा करनी चाहिये ॥ १५ ॥

---

१. क० पु० शक्त्याक्तेति पाठः ;
२. श्रामा० वि० अधिकार ३।१४

प्रभूतैर्विविधैरिष्ट्वा गन्धधूपैः स्रगादिभिः ।
श्रीकारपूर्वकं नाम पादान्तं परिकल्पयेत् ॥ १६ ॥

ततः शिष्यं समाहूय बहुधा सुपरीक्षितम् ।
रुद्रशक्त्या तु संप्रोक्ष्य देवाग्रे विनिवेशयेत् ॥ १७ ॥

भुजौ तस्य समालोक्य रुद्रशक्त्या प्रदीपयेत् ।
तथैवाप्यर्पयेत्पुष्पं करयोर्गन्धदिग्धयोः ॥ १८ ॥

निरालम्बौ तु तौ ध्यात्वा शक्त्याकृष्टौ विचिन्तयेत् ।
शक्तिमन्त्रिततेनेत्रेण बद्ध्वा नेत्रे तु पूर्ववत् ॥ १९ ॥

इस याग प्रक्रिया में वित्तशाठ्य नहीं अच्छा होता। प्रभूत द्रव्यों से समन्वित बृहद् रूप में इसका आयोजन होना चाहिये। गन्ध से सारा वातावरण सुगन्धित और सुरभित हो, साथ ही दीष सज्जा का उत्तम प्रबन्ध हो, सुन्दर आकर्षक कुसुमों की मालाओं से पूरा दीक्षा सदन दिव्यता का प्रतीक बन गया हो, तभी याग का महत्त्व सिद्ध होता है। इतना सब कुछ शोभाधायक कार्यक्रम पूरा कर आचार्य दीक्ष्य के नये नाम का प्रकल्पन करें। विशेष रूप से नाम में पहले 'श्री' का प्रयोग हो एवम् अन्त में 'पाद' का प्रयोग भी किया जाय, जैसे श्री माहेश्वर अभिनवगुप्तपाद ॥ १६ ॥

आचार्य शिष्य को अपने पास बुलाकर उसे कलश सुधा से सम्प्रोक्षित करें। सम्यक् रूप से सुपरिक्षित शिष्य को सम्प्रोक्षण के बाद देवाधिदेव महादेव के समक्ष ही उसे विनिविष्ट कराना शास्त्र सम्मत माना जाता है ॥ १७ ॥

शिष्य की दोनों भुजाओं का अवलोकन कर उनमें रुद्रशक्ति को उद्दीप्त करना चाहिये। गन्ध से सुरभित शिष्य के हाथों पर फूल रखकर विज्ञ आचार्य यह ध्यान करें कि, इन पवित्र और दिव्य हाथों का कोई रुद्रशक्ति के अतिरिक्त आश्रय नहीं है। ये रुद्रशक्ति की ओर ही आकृष्ट किये जा रहे हैं। वह अदृश्य शक्ति इन्हें अपनी ओर खींच सी रही है। यह चिन्तन करते हुए शक्ति से मन्त्रित नेत्रमन्त्र के द्वारा उसके दोनों नेत्रों को वस्त्र से आवृत्त कर देना चाहिये ॥ १८-१९ ॥

ततः प्रक्षेपयेत्पुष्पं सा शक्तिस्तत्करस्थिता ।
यत्र[1] तत्पतते पुष्पं तत्कुलं तस्य लक्षयेत् ॥ २० ॥
मुखमुद्घाट्य[2] तं पश्चात्पादयोः प्रतिपातयेत् ।
ततोऽस्य मस्तके चक्रं हस्तयोश्चार्च्य योगवित् ॥ २१ ॥
तद्धस्तौ प्रेरयेच्छक्त्या यावन्मूर्धान्तमागतौ ।
शिवहस्तविधिः प्रोक्तः सद्यः प्रत्ययकारकः ॥ २२ ॥
चरुकं दापयेत्पश्चात् खर्जूरादिफलोद्भवम् ।
शक्त्यालम्बां तनुं कृत्वा स्थापयेदग्रतः शिशोः ॥ २३ ॥

तत्पश्चात् आचार्य उससे यह कहे कि, तुम्हारे इन शक्ति की ओर आकृष्ट हाथों में जो पुष्प रखा गया है, वह शक्ति स्वरूप है। यही सोचकर और हाथों में शक्ति की कृपा का अनुभव करते हुए इसे फेंको। साथ ही सावधान आचार्य यह देखें कि शिष्य की कर-स्थित शक्ति का प्रक्षेप कहाँ तक हो रहा है। वह फूल जहाँ जाकर भूपतित हो गया है, वही उसका कुलाङ्क है ॥ २० ॥

इसके बाद उसके आँखों की पट्टी खोल देनी चाहिये। उसे यह निर्देश देना चाहिये कि, वह कुलदेव और गुरुदेव के चरणों में साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम करे। इसके बाद योगवेत्ता विचक्षण आचार्य अपने दोनों हाथों में शिव का आवाहन और आराधन कर शिष्य के शिर पर रखें ॥ २१ ॥

उन हाथों के माध्यम से आचार्य शिष्य के शरीर को शक्तिमन्त बनाने की विधि का प्रयोग करें। शिर में उमा देवी का अधिष्ठान शास्त्र समर्थित तथ्य है। 'उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता' यह सप्तशती की उक्ति है। इस दृष्टि से गुरु उमादेवी का मूर्धान्त चिन्तन करे। हाथ मूर्धान्त पर्यन्त शिर का स्पर्श करते रहे। यह एक विधि के अन्तर्गत आता है। इसे शिवहस्त विधि कहते हैं। यह विधि सद्यः विश्वासप्रदा मानी जाती है ॥ २२ ॥

इसके बाद चरु प्रक्रिया पूरी करनी चाहिये। चरुसिद्धि करने के उपरान्त शिष्य के शरीर को शक्ति पर आश्रित समझ कर खर्जूर फलों के सम्मिलित परिपाक से तैयार उस चरु को उसके आगे लाकर रखे ॥ २३ ॥

---

१. क० पु० तत्र तत्पततेति पाठः ;
२. क० पु० मुखं बद्धा पुतं पश्चादिति पाठः

पुष्पक्षेपप्रयोगेन हस्तमाकृष्य दक्षिणम् ।
चरुकं ग्राहयेन्मन्त्री तद्ध्यानगतमानसः ॥ २४ ॥

शिवहस्तप्रयोगेन समारोप्य मुखं नयेत् ।
अनेनैव विधानेन क्षीरवृक्षसमुद्भवम् ॥ २५ ॥

दन्तकाष्ठं ददेद्देवि षोडशाङ्गुलमायतम् ।
एतेषां चालनान्मन्त्री शक्तिपातं परीक्षयेत् ॥ २६ ॥

मन्दतीव्रादिभेदेन मन्दतीव्रादिकाद्बुधः ।
इत्ययं समयी प्रोक्तः संस्थितोक्तेन वर्त्मना ॥ २७ ॥

चिकीर्षुश्च यदा दीक्षामस्यैवार्पितमानसः ।
तदिष्ट्वा पूर्ववद्योगी कुलेशं[1] तमनुक्रमात् ॥ २८ ॥

पुष्प के प्रक्षेप के इस प्रयोग से विरत शिष्य के दाहिने हाथ को अपनी ओर लेकर उसी से शिष्य को चरु ग्रहण कराये। गुरुदेव इस समय शिष्य के उत्कर्ष की कामना का ही प्रकर्षपूर्वक ध्यान करते पुनः फिर शिवहस्त प्रयोग से हाथ को उसके मुख की ओर ले आवें। इस तरह चरु प्रयोग और शिवहस्त का प्रयोग कर गुरुदेव दूध सदृश स्वरस वाले पेड़ से ली गयी दातून उसे दें। भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि देवि ! पार्वति ! वह दातून १६ अङ्गुल लम्बी होनी चाहिये। दातून की चीरी फेंकने की विधि को बतायें। शिष्य के द्वारा चीरी फेंकने की दूरी से उसके ऊपर कितना शक्तिपात है, इसकी आनुपातिक परीक्षा गुरु कर लें॥ २४-२६ ॥

शक्तिपात मन्द, मध्य और तीव्र भेद-युक्त होता है। इन तीनों के भी तीन-तीन भेद होते हैं। इन मन्द-मन्द, मन्द-मध्य और मन्द-तीव्र आदि भेदों के अनुसार उसको मन्द आदि शक्तिपात सम्बन्धी स्तरीयता का ज्ञान गुरुदेव को हो जाता है। ऐसे शिष्य समयी होते हैं। वे इसी प्रयोग पथ के माध्यम से चर्या करते हैं॥ २७ ॥

जब दीक्षा देने की आकांक्षा गुरुदेव के मन में उत्पन्न हो जाय और उसे यह विश्वास हो जाय कि, यह शिष्य मेरे प्रति पूर्ण समर्पित और श्रद्धा से समन्वित है, तो सर्वप्रथम गुरुदेव कुलेश्वर की पहले की तरह पूजा करें॥ २८॥

---

१. क० पु० सुकुलोनमनुक्रमादिति पाठः

संपूज्य पूर्ववच्छिष्यमृजुदेहे विलोकयेत् ।
शक्तिं संचिन्त्य पादाग्रान्मस्तकान्तं विचक्षणः ॥ २९ ॥

शोध्याध्वानं ततो न्यस्य सर्वाध्वव्याप्तिभावनाम् ।
शक्तितत्त्वादिभेदेन पूर्वोक्तेन च वर्त्मना ॥ ३० ॥

उपविश्य ततस्तस्य विधानमिदमाचरेत् ।
मूलशोध्यात्समारभ्य शक्तिं दीप्तानलप्रभाम् ॥ ३१ ॥

योजयेच्छोध्यसंशुद्धिभावनागतमानसः ।
एवं सर्वाणि शोध्यानि निर्दहन्तीमनामयाम् ॥ ३२ ॥

शिवे संचिन्तयेल्लीनां निष्कले सकलेऽपि वा ।
योगिना योजिता मार्गे स्वजातीयस्य पोषणम् ॥ ३३ ॥

इस प्रकार समस्त पूजाविधान पूरा कर लेने पर शिष्य के ऋजु शरीर को कृपापूर्ण दृष्टि से देखकर उस पर कृपा की वर्षा करें। उसके पादाग्र भाग से शिरः पर्यन्त शक्ति का सञ्चयन सा करता हुआ उसे शक्ति से अनुप्राणित कर दें॥ २९॥

अध्वा शोधन कर, शिष्य के ऊपर उनका न्यास कर यह भावना करें कि, दीक्ष्य का शरीर समस्त अध्वावर्ग से व्याप्त है और इसकी शारीरिक व्याप्ति का परिवेश समस्त अध्वमण्डल में मण्डित है। इसी तरह पहले कहे गये शक्तितत्त्व आदि तत्त्व-भेद से भी शिष्य भावित है॥ ३०॥

आसन पर विराजमान होकर इन सारे विधानों का पालन आचार्य और शिष्य दोनों करें। मूलाधार से लेकर औन्मनस सामरस्य पर्यन्त शक्तितत्त्व का पूर्णतः समायोजन करें॥ ३१॥

संशोधन विधि के प्रति पूर्णतया दत्तावधान आचार्य सभी शोध्य प्रक्रिया को अपना कर पार्यन्तिक संशुद्धि भाव से स्वयं भावित होकर ऐसी दीप्त प्रभामयी शक्ति-सत्ता का वहाँ संचार कर दें जिससे यह प्रतीत होने लगे कि, सभी प्रकार के अनपेक्षितदुःस्तत्त्व दग्ध हो चुके हैं॥ ३२॥

साथ ही साथ यह अनुचिन्तन भी करें कि, सभी कुछ सकल-निष्कल शिवतत्त्व में विलीन हो गया है। अब सभी दृश्य-अदृश्य शिवमय हो गया है।

कुरुते निर्दहत्यन्यद्विजातिकदम्बकम् ।
अनया शोध्यमानस्य शिष्यस्यास्य महामतिः ॥ ३४ ॥

लक्षयेच्चिह्नसंघातमानन्दादिकमादरात् ।
आनन्द उद्भवः कम्पो निद्रा घूर्णिश्च [1]पञ्चमी ॥ ३५ ॥

एवमाविष्टया शक्त्या मन्दतीव्रादिभेदतः ।
पाशस्तोभपशुग्राहौ प्रकुर्वीत यथेच्छया ॥ ३६ ॥

योगमार्ग के विशेषज्ञ विचक्षण आचार्य द्वारा इस प्रकार शैवसद्भाव में समायोजित कर देने के उपरान्त वहाँ स्वजातीय सत्कर्मों का पोषण हो रहा है—यह चिन्तन करना चाहिये ॥ ३३ ॥

साथ ही यह भी अनुभव करना चाहिये कि, अनपेक्षित अन्य जातीय पदार्थों का सर्वथा निराकरण हो चुका है। इस विधि से आचार्य द्वारा वहाँ का सर्वविध शोधन सम्पन्न हो जाता है। शिष्य पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। अब आचार्य के लिये स्वाभाविक स्वारस्य उपलब्ध हो जाता है ॥ ३४ ॥

महाप्राज्ञ आचार्य गुरुदेव अब शिष्य में उत्पन्न और परिलक्ष्यमाण लक्षणों के ऊपर दृष्टिपात करें। वह देखें कि, शिष्य आनन्द से भर उठा है। वह ध्यान दें कि, उसमें सबके प्रति कितना आदर भाव उद्वेलित हो रहा है। वह इस पर विशेष ध्यान दें कि, आनन्द के साथ ही साथ वह मानों नयी सम्भावनाओं से उद्भासित सा हो उठा है। इसे ही शास्त्र में उद्भव कहते हैं। वह रह-रहकर रोमाञ्चित हो रहा है। इसे ही कम्प कहते हैं। आनन्द के अतिरेक के चलते वह शान्ति की नींद में निमग्न को तरह अनुभव कर रहा है। इसे निद्रा भाव कहते हैं। कभी-कभी उसको घूर्णि का अनुभव भी हो रहा है। ये लक्षण उसको योग्यता के प्रमाण रूप हैं[2] ॥ ३५ ॥

इस प्रकार सुलक्षणों से लक्षित, शक्ति समावेश से सम्पन्न शिष्य शक्तिपात से पवित्रित हो जाता है। गुरु यह जानने में समर्थ होता है कि, इसके ऊपर मन्द-मन्द स्तर का शक्तिपात हो चुका है। आचार्य यथेच्छ उसके पाशों का त्वरित अवरोध कर दें, जिससे उसको पशुता का ग्रास हो जाय ॥ ३६ ॥

---

१. क० पु० घूर्णिश्च पञ्चकमिति पाठः ।
२. श्रीत० २०।१२

गृहीतस्य पुनः कुर्यान्नियोगं शेषभुक्तये ।
अथवा कस्यचिन्नायमावेशः[1] संप्रजायते ॥ ३७ ॥

तदेनं युगपच्छक्त्या सबाह्याभ्यन्तरे[2] दहेत् ।
तया संदह्यमानोऽसौ च्छिन्नमूल इव द्रुमः ॥ ३८ ॥

पतते काश्यपीपृष्ठे आक्षेपं वा करोत्यसौ ।
यस्य त्वेवमपि स्यान्न तं चैवोपलवत्यजेत् ॥ ३९ ॥

पृथक्तत्त्वविधौ दीक्षां योग्यतावश्यवर्तिनः ।
तत्त्वाभ्यासविधानेन वक्ष्यमाणेन कारयेत् ॥ ४० ॥

इसके अतिरिक्त भी यदि कोई जन्म-जन्मान्तरीय कुसंस्कार शेष रह जाय तो आचार्य उसका भी निरोध करें। उसे पूर्णता प्रदान कर दें। कुछ ऐसे भी शिष्य होते हैं, जिनमें ये कोई लक्षण प्रकट नहीं होते। किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। गुरुदेव इस अवस्था के साक्षी व स्वयं प्रमाण होते हैं ॥ ३७ ॥

आवेश न आने की स्थिति में गुरुदेव स्वात्मशक्ति की तैजसिकता को आग से बाह्य और आभ्यन्तर दोनों दृष्टियों से दग्ध करने का प्रयास करें। गुरु के तेज से आनन-फानन में दह्यमान होकर वह कटे पेड़ की तरह काश्यपी पृष्ठ पर लुढ़क जाता है, अथवा उछल-कूद करने लगता है, या तरल भाषा का प्रयोग कर अपशब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। इसे ही आक्षेप करना कहते हैं। कुछ ऐसे भी शिष्य मिलते हैं, जिनमें इस प्रकार के कोई लक्षण नहीं मिलते। गुरुदेव को यह चाहिये कि, पाषाण खण्ड के रास्ते में पड़ने वाले छोटे बड़े सभी टुकड़ों की तरह उसका परित्याग कर देना चाहिये ॥ ३९ ॥

अपनी योग्यता के कारण गुरु के प्रति अपार श्रद्धा और आस्था के आधार पर वशवर्त्ती के समान आचरण करने वाले अनुशासित शिष्य को आचार्य पृथक् तत्त्वविधि में दीक्षित कराने की व्यवस्था करे। इस विधि के सम्बन्ध में अभी आगे मुझे कहना भी शेष है। इसमें तत्त्वों से सम्बन्धित अभ्यास का विधान प्रधानतया अपनाना पड़ता है ॥ ४० ॥

---

१. क० पु० कस्यचिद्वायमिति पाठः ;
२. ग० भ्यन्तरं दहेदिति पाठः ।

इति संदीक्षितस्यास्य मुमुक्षोः शेषवर्तनम् ।
कुलक्रमेष्टिरादेश्या पञ्चावस्थासमन्विता ॥ ४१ ॥

बुभुक्षोस्तु प्रकुर्वीत सम्यग्योगाभिषेचनम् ।
तत्रेष्ट्वा पूर्ववद्देहं विस्तीर्णैर्विबुधैर्बुधैः ॥ ४२ ॥

हेमादिदीपकानष्टौ घृतेनारुणवर्तिकान् ।
कुलाष्टकेन संबोध्य शिवं शङ्खे प्रपूजयेत् ॥ ४३ ॥

सर्वरत्नौषधीगर्भे गन्धाम्बुपरिपूरिते ।
तेनाभिषेचयेत्तं तु शिवहस्तोक्तवर्त्मना ॥ ४४ ॥

आचार्यस्याभिषेकोऽयमधिकारपदान्वितः ।
कुर्यात्पिण्डादिभिस्तद्वच्चतुःषष्टि प्रदीपकान् ॥ ४५ ॥

मुमुक्षु अर्थात् मोक्ष का आकाक्षी शिष्य यदि अच्छी तरह दीक्षा प्राप्त करता है, उसका शेषवर्त्तन कैसा हो, उसकी दीक्षा के कुलक्रम और परम्परा में कौन याग-करणीय होता है, पञ्चावस्था समन्वित वह कौन मार्ग है ? इन तथ्यों के सम्बन्ध में शिष्य को पूरी जानकारी देनी चाहिये ॥ ४१ ॥

बुभुक्षु अर्थात् भोगवाद की भुक्ति के उपभोग के साथ-साथ साधना के प्रयोग में प्रवृत्त होने के आकांक्षी शिष्य को सम्यक् रूप से योगपद्धति के अनुकूल अभिषिक्त करना चाहिये। पूर्व में उक्त नियम के अनुसार विस्तारपूर्वक विविध प्रकार की याग-सामग्रियों से समन्वित सामान्य याग के साथ जानकार कर्मकाण्डियों और योगसिद्ध विद्वानों द्वारा देहाभिषेचन करना चाहिये ॥ ४२ ॥

स्वर्ण आदि से निर्मित आठ दीपकों में लाल रंग के तूल से वर्त्तिका निर्मित कर घी से भर कर उन्हें प्रज्वलित करना चाहिये। कुलाष्टक विधि से सम्यक्रूप से प्रज्वलित कर शङ्ख में शिव की पूजा करनी चाहिये ॥ ४३ ॥

जिस पूजा कलश में समस्त याग योग्य औषधियों को डाला गया हो, जिसमें विविध प्रकार के सुगन्धित पदार्थों से पावन जल का प्रयोग किया गया हो, उसी कलश सुधा से अभिषिक्त करना चाहिये। इस प्रक्रिया में शिवहस्त की पूर्वोक्त विधि का भी प्रयोग करना चाहिये ॥ ४४ ॥

यह अभिषेक विधान उस योग्यतम साधक शिष्य से सम्बन्धित है, जिसे आचार्य पद पर अधिष्ठित और सर्वाधिकार समन्वित बनाया जाता है। इसमें पिण्ड सहित चौसठ दीपों के प्रयोग का विधान है ॥ ४५ ॥

अभिषिक्तविधावेव सर्वयोगिगणेन तु ।
विदितौ भवतस्तत्र गुरुर्मोक्षप्रदो भवेत् ॥ ४६ ॥
अनयोः [1]कथयेज्ज्ञानं त्रिविधं सर्वमप्यलम् ।
स्वकीयाज्ञां ददेद्योगी स्वक्रियाकरणं प्रति ॥ ४७ ॥

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे तन्त्रे दीक्षाधिकार एकादशः ॥ ११ ॥

इसी अभिषेक विधि के सांदर्भिक महोत्सव में बुलाये गये सभी योगियों की सभा में इस तथ्य की घोषणा करनी चाहिये कि, अमुक विद्वत् शिरोमणि के आचार्यत्व में इस प्रकार की योग्यता से विभूषित शिष्य का अभिषेक सम्पन्न हुआ और आज से यह शिष्य सर्वाधिकार सम्पन्न आचार्य के प्रमुख पद पर अधिष्ठित किया गया। इस प्रकार दोनों सर्वविदित हो जाते हैं। यह भी सर्वविदित हो जाता है कि, गुरुदेव मोक्षप्रद, महाप्राज्ञ पुरुष हैं ॥ ४६ ॥

इस यौगिक संसद् के अधिवेशन में प्रमुख योगाचार्य इस अवसर के अनुकूल उन दोनों को विशिष्ट ज्ञानोपार्जन में संलग्न रहने के लिये संबोधित करें। त्रैविध-विज्ञान के रहस्य का भी उद्घाटन करें। विशेष रूप से उनके द्वारा अपनी आज्ञा देनी चाहिये, जो उनके जीवन को और भी उत्कर्ष के लिये अग्रसर करे। उन दोनों को अपनी-अपनी चर्या में क्या-क्या करना आवश्यक है, यह निर्देश भी देना चाहिये ॥ ४७ ॥

परमेशमुखोद्भूत ज्ञानचन्द्रमरोचि रूप श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र का
डॉ० परमहंस मिश्र कृत नीर-क्षीर विवेक भाषा-भाष्य समन्वित
दीक्षाधिकार नामक ग्यारहवाँ अधिकार परिपूर्ण ॥ ११ ॥

॥ ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवाय ॥

---

१. क० पु० कथयोर्ज्ञानमिति पाठः ।

अथ द्वादशोऽधिकारः

अथैतां देवदेवस्य श्रुत्वा वाचमतिस्फुटाम् ।
प्रहर्षोत्फुल्लनयना जगदानन्दकारिणी ॥ १ ॥
संतोषामृतसंतृप्ता देवी देवगणार्चिता ।
प्रणम्यान्धकहन्तारं पुनराहेति भारतीम् ॥ २ ॥
पूर्वमेव त्वया प्रोक्तं योगी योगं समभ्यसेत् ।
तस्याभ्यासः कथं कार्यः कथ्यतां त्रिपुरान्तक ॥ ३ ॥

सौः

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्रकृत नीरक्षीर-विवेक भाषा-भाष्य संवलितम्

द्वादशोऽधिकारः

[१२]

देवाधिदेव महादेव के इन स्फुट और अत्यन्त सरल विधि-विधानों से विशिष्ट वचनों को सुनकर देवी पार्वती परम आनन्द से विह्वल हो उठीं। वे स्वयं विश्व में आनन्द सुधा की वर्षा कर सबको तृप्त करने वाली वात्सल्यमयी माँ हैं। उनकी आँखें भी प्रसन्नता से खिल उठी थीं ॥ १ ॥

जैसे कोई भी अमृत पीकर तृप्त हो उठता है, उसी तरह वे भी संतोष के अमृत से परितृप्त हो उठीं थीं। दिव्य शक्ति सम्पन्न, सर्वोत्कर्षेण वर्त्तमान, सभी देववर्ग द्वारा समर्चनीय चरणारविन्दा माँ ने आनन्द विभोर होकर शङ्कर के चरणों में प्रणति अर्पित कर पुनः भारत की रहस्य विद्या के उद्घाटन के लिये सप्रश्रय यह निवेदन किया ॥ २ ॥

देवी ने कहा—भगवान् आपने सन्दर्भवश मुझसे कहा था कि, योगी लोग योग का अभ्यास करें अर्थात् योगी उसे ही कहा जा सकता है, जो योगाभ्यास में नियमित

एवमुक्तो जगद्धात्र्या भैरवो भयनाशनः ।
प्राह प्रसन्नगम्भीरां गिरमेतामुदारधीः ॥ ४ ॥

योगाभ्यागविधिं देवि कथ्यमानं मया शृणु ।
स्थिरीभूतेन येनेह योगी सिद्धिमवाप्स्यति ॥ ५ ॥

गुहायां भूगृहे वापि निःशब्दे सुमनोरमे ।
सर्वाबाधाविनिर्मुक्ते योगी योगं समभ्यसेत् ॥ ६ ॥

जितासनो जितमना जितप्राणो जितेन्द्रियः ।
जितनिद्रो जितक्रोधो जितोद्वेगी गतव्यथः ॥ ७ ॥

प्रवृत्त रहता है। भगवान् ! मेरी प्रार्थना है कि, योग का अभ्यास कैसे करना चाहिये, इस विधि का उपदेश देकर मुझे अनुगृहीत करें। आपने योगबल से ही त्रिपुर का अन्त किया था ॥ ३ ॥

त्रिपुरान्तक ने कहा—देवि ! मैं योगाभ्यास विधि का वर्णन करने जा रहा हूँ। तुम ध्यानपूर्वक इसे सुनो। जगद्धात्री की प्रार्थना से प्रसन्न भगवान् भूतभावन जो जगत् की भीतियों को भगा देने में सर्वथा समर्थ हैं, उदारतापूर्वक इस प्रकार प्रसन्न वाणी में कहा तथा उनसे यह भी कहा कि, योगी जिस विधि से सिद्धि प्राप्त करते हैं, यह भी सविधि प्रकाशित करने जा रहा हूँ। तुम ध्यानपूर्वक इसे सुनो ॥ ४-५ ॥

योग सिद्धि के लिये योग्य भूमि 'गुहा' मानी जाती है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के गर्भ में एक कक्ष का निर्माण करावें, जो ऊपर से तथा चारों ओर से सुरक्षित हो, उसे भूगृह, गर्भगृह तथा भाषा की बोली में भुइँधरा कहते हैं। वहाँ योगाभ्यास करना चाहिये। तीसरे प्रकार के स्थानों में एकान्त, निर्जन, निःशब्द, मनोरम स्थान भी योग के लिये उत्तम माना जाता है। इसमें सबसे अधिक ध्यान देने की बात है कि, वह स्थान सभी प्रकार की बाधाओं से रहित हो। वहीं योगी योग का अभ्यास करे ॥ ६ ॥

योगाभ्यास की कुछ शर्त्तें हैं, जैसे—योगी एक आसन पर नियमित बैठने में समर्थ हो, अर्थात् जितासन हो। उसकी दूसरी योग्यता यह है कि, वह मन को अपने वश में रखने में समर्थ अर्थात् 'जितमना' हो। वह श्वासजित् हो। जितेन्द्रियता में समर्थ हो। निद्रा को जीत चुका हो। वह कभी क्रोध न करे अर्थात्

लक्ष्यभेदेन वा सर्वमथवा चित्तभेदतः ।
धरादिशक्तिपर्यन्तं योगीशस्तु प्रसाधयेत् ॥ ८ ॥

व्योमविग्रहबिन्दुर्णभुवनध्वनिभेदतः ।
[१]लक्ष्यभेदः स्मृतः षोढा यथावदुपदिश्यते ॥ ९ ॥

बाह्याभ्यन्तरभेदेन समुच्चयकृतेन च ।
त्रिविधं कीर्तितं व्योम दशधा बिन्दुरिष्यते ॥ १० ॥

कदम्बगोलकाकारः [२]स्फुरत्तारकसंनिभः ।
शुक्लादिभेदभेदेन एकोऽपि दशधा मतः ॥ ११ ॥

क्रोधजित् हो, उद्वेग रहित हो और दुःख में अनुद्विग्न रहने की शक्ति से सम्पन्न हो। ये सभी लक्षण योगी के हैं। ऐसा व्यक्ति ही योगाभ्यास में सफल होता है यह निश्चय है ॥ ७ ॥

लक्ष्यवेध अथवा चित्तभेद की दृष्टि से योगी धरादि शक्तिपर्यन्त भेदसाधन करे। लक्ष्य से तात्पर्य जिस तत्त्व को या अध्वा और व्योम आदि को लक्ष्य बनाकर योगी साधना करना चाहता है, उसमें विना भेद के अनुप्रवेश नहीं होता। जैसे सितेतर से सित परिवेश में प्रवेश के लिये निरोधिका भेद आवश्यक है, उसी तरह लक्ष्य भेद आवश्यक होता है ॥ ८ ॥

लक्ष्य भेद छह प्रकार के माने गये हैं—१. व्योम, २. विग्रह, ३. बिन्दु, ४. वर्ण, ५. भुवन और ६. ध्वनि। इनका क्रमिक विवरण स्वयं भगवान् ने यहाँ उपदिष्ट कर दिया है ॥ ९ ॥

१. व्योम—बाह्य, आभ्यन्तर और समुच्चय-रूप तीन भेदों से व्योम तीन प्रकार का माना जाता है। बाह्य व्योम का व्यापक आवरण व्यक्ति के व्यक्तित्व को घेरकर व्यक्ति-सीमा को नित्य कीलित कर रहा है। आन्तर व्योम का वृत्त्यात्मक आनन्त्य स्वात्म की पहचान से वंचित रखता है। समुच्चय भेद दोनों कार्यों का साथ-साथ सम्पादन करता है।। १० ॥

२. बिन्दु—बिन्दु दस प्रकार का माना जाता है। कदम्ब का पुष्प जैसे गोल होता है और उसकी गोलाई में जिस प्रकार के लघु अरे उत्पन्न रहते हैं,

---

१. ख० मुक्त्वा समाधये इति पाठः ; २. क० लक्षभेदो मत इति पाठः ;
३. क० पु० तारकसप्रभ इति पाठः

चिञ्चिनीचीरवाकादिप्रभेदाद् दशधा ध्वनिः ।
विग्रहः स्थाणुभेदाच्च द्विधा भिन्नोऽप्यनेकधा ॥ १२ ॥
भुवनानां न संख्यास्ति वर्णानां सा शताधिका ।
एकस्मिन्नपि साध्ये वै लक्षेदन्यानुषङ्गतः ॥ १३ ॥

साथ ही उनमें पुष्पायमानता का जो स्वरूप होता है, यह सब उसे चार भेद भिन्न बना देता है। स्फुरणशीलता के उन्मिषद्भाव की अवस्था में वर्त्तमान रहता है। यह बिन्दु की दूसरी विशेषता है। इसमें भी स्पष्ट, अस्पष्ट और लघुबृहत् तथा स्वतन्त्र एवम् आकृति के अङ्ग आदि भेद से यह तीन प्रकार का होता है।

इसी प्रकार शुक्ल, पीत, लाल आदि भेद की दृष्टि से तीन प्रकार का माना जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह दश प्रकार का है—यह शास्त्र कहता है ॥ ११ ॥

३. ध्वनि—मुख्य चिञ्चिनी, चीर और वाक् रूप तीन प्रकार की होती है। भेदों की अवान्तर भेद दृष्टि के आधार पर इसके कुल मिलाकर दश भेद होते हैं।

४. विग्रह—यह 'स्व' स्वरूप और संकुचित रूप अणु भेद से दो रूपों में व्यक्त रहते हुए भी अनेक अवान्तर भेदों से अनेक प्रकार का माना जाता है ॥ १२ ॥

५. भुवनों को कुल संख्या के विषय में भगवान् स्पष्ट कहते हैं कि, इनकी कोई संख्या नहीं है। महामाहेश्वर अभिनवगुप्त ने भी कहा है कि, 'अनन्ता भुवनावलीयम्'[1] अर्थात् भुवनों की कोई संख्या नहीं है। वे अनन्त हैं। ११८ मुख्य भुवन भी वर्णित हैं[2]।

६. वर्णों की संख्या सौ की आधी अर्थात् पचास होती है। अ से क्ष तक की आधी अर्थात् पचास होती है। अ से क्ष तक की वर्णमाला ५० वर्णों की होती है। एक के साध्य बना लेने पर प्रसङ्गतः सभी अनुसन्धातव्य हैं ॥ १३ ॥

---

१. श्रीत० ३७।३३;
२. श्रीत० ११।५१-५३, १९ प० २९४-२९९ स्व० तन्त्र १०।८६०, १०।११-२६, श्रीत० ६।१७१, मा० वि० २।५१-५७।

अन्यान्यपि फलानि स्युर्लक्ष्यभेदः स उच्यते ।
एकमेव फलं यत्र चित्तभेदस्त्वसौ मतः ॥ १४ ॥

होमदीक्षाविशुद्धात्मा [1]समावेशोपदेशवान् ।
यं सिषाधयिषुर्योगमादावेव समाचरेत् ॥ १५ ॥

हस्तयोस्तु पराबीजं न्यस्य शक्तिमनुस्मरेत् ।
महामुद्राप्रयोगेन विपरीतविधौ बुधः ॥ १६ ॥

ज्वलद्वह्निप्रतीकाशं पादाग्रान्मस्तकान्तिकम् ।
नमस्कारं ततः पश्चाद् बद्धा हृदि धृतानिलः ॥ १७ ॥

इस प्रक्रिया में ऐसे अन्यान्य सुपरिणाम मिलते हैं, जिनसे लक्ष्य भेद का महत्त्व बढ़ जाता है। यहाँ भेद शब्द भी बड़े महत्त्व का है। इसमें स्थूलता में विद्यमान सूक्ष्मता के रहस्य के उद्घाटन का भाव भरा हुआ है। लक्ष्य भेद से शक्ति की ऊर्जस्वलता का स्फोट हो जाता है।

इसी प्रकार चित्त भेद की प्रक्रिया का भी महत्त्व है। चित्त अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्व है। आप सभी परमाणु विस्फोट से परिचित हैं। यह भौतिक जगत् के सूक्ष्मता की एक इकाई मात्र है। इस विस्फोट की भयङ्करता का आकलन भी रोमहर्षक है। इस तरह का चित्तविस्फोट व्यक्ति सत्ता को परमात्मसत्ता में समाहित कर देता है। यदि कहीं पर इसका दुरुपयोग हुआ तो मृत्यु अवश्यम्भावी हो जाती है। इसलिये सावधानी से समस्त तैजसिक न्यास मन्त्र न्यास से सन्नद्ध होकर क्षमतापूर्वक ही यह प्रक्रिया अपनानी चाहिये ॥ १४ ॥

होम और दीक्षा से अत्यन्त विशुद्ध चित्त बनकर अर्थात् चित्त भेद की दीक्षा से, समावेश दशा की उपलब्धि से दक्षता प्राप्त कर, और अन्यान्य उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को ढाल कर तब जिस योग को सिद्ध करने की प्रबल इच्छा हो, उसकी पूर्त्ति के प्रयत्न में संलग्न होना चाहिये। यह सब योगमार्ग के प्रवेश के प्रारम्भ में ही लगनपूर्वक कर लेना आवश्यक होता है ॥ १५ ॥

दोनों हाथों में परा बीज का न्यास करने के उपरान्त शक्ति का ध्यान करते हुए उसी में समाविष्ट हो जाना चाहिये। इसके उपरान्त महामुद्रा का प्रयोग विपरीत क्रमानुसार करना चाहिये। इसी क्रम में पादाङ्गुष्ठ से लेकर मस्तक-

---

१. क० पु० समादेशोपदेशवानिति पाठः

स्वरूपेण पराबीजमतिदीप्तमनुस्मरेत् ।
तस्य मात्रात्रयं ध्यायेत्कखत्रयविनिर्गतम् ॥ १८ ॥

ततस्तालशताद्योगी समावेशमवाप्नुयात् ।
ब्रह्मघ्नोऽपि हि सप्ताहात्प्रतिवासरमभ्यसेत् ॥ १९ ॥

एवमाविष्टदेहस्तु यथोक्तं विधिमाचरेत् ।
यः पुनर्गुरुणैवादौ कृतावेशविधिक्रमः[1] ॥ २० ॥

स वासनानुभावेन भूमिकाजयमारभेत् ।
गणनाथं नमस्कृत्य संस्मृत्य त्रिगुरुक्रमम् ॥ २१ ॥

पर्यन्त शक्ति के जाज्वल्यमान स्वरूप का स्वात्म में ही अनुसन्धान करने से ऊर्जा का जागरण हो जाता है। इसी मुद्रा में नमस्कार करने से तत्काल शैव समावेश सिद्ध होता है। इसके तुरन्त बाद प्राणायाम के कुम्भक में अवस्थित हो जाना चाहिये। इसी कुम्भक मुद्रा में पराबीज की तेजस्विता से दीप्त भाव का अनुस्मरण करना चाहिये। पराबीज के क ख त्रय[2] विनिर्गत तीन मात्रामय स्वरूप का ध्यान यहाँ विहित है ॥ १६-१८ ॥

इतनी प्रक्रिया पूरी कर लेने पर 'तालशत' प्रयोग से योगी समावेश में अधिष्ठित हो जाता है। इसे सभी लोग प्रयोग में ला सकते हैं। भले ही वह प्रयोग करने वाला ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, उसे भी सप्ताह के प्रारम्भिक दिन से प्रारम्भ कर प्रतिदिन करना चाहिये। इससे उसको भी परमीकरण का लाभ मिलता है ॥ १९ ॥

यह प्रक्रिया इसी प्रकार समावेश सिद्ध होकर सम्पन्न करनी चाहिये। विधि पूर्वक इसे करते रहने से ही लाभ सम्भव है। जो शिष्य पहले से ही गुरु शरण में रहकर सीखता है, वह धन्य हो जाता है ॥ २० ॥

ऐसा शिष्य वासना अर्थात् एतद्विषयक दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इस भूमिका रूप तादात्म्योपलब्धि की प्रक्रिया में पहले से ही विजयी होने लगता है और उसका लक्ष्यभेद सिद्ध हो जाता है।

---

१. क० पु० विधिक्रमात् इति पाठः।

२ मा० वि० ८।६१, श्रोत० १५।३०२ छदनद्वय; जयरथ के अनुसार दोनों के मध्य में तत्त्व का अनुचिन्तन होना चाहिये (श्रोत० भाग ५ पृ० २४१)

सम्यगाविष्टदेहः स्यादिति ध्यायेदनन्यधीः ।
स्वदेहं हेमसंकाशं तुर्याश्रं वज्रलाञ्छितम् ॥ २२ ॥
ततो गुरुत्वमायाति सप्तविंशतिभिर्दिनैः ।
दिवसात्सप्तमादूर्ध्वं जडता चास्य जायते ॥ २३ ॥
षड्भिर्मासैर्जितव्याधिर्द्रुतहेमनिभो भवेत् ।
वज्रदेहस्त्रिभिश्चाब्दैर्नवनागपराक्रमः ॥ २४ ॥

इस प्रक्रिया में गणनाथ (देवीसुत-प्राणतनु-दर्शनशताग्र पूज्य गणपति) के प्रति अपनी प्रणति प्रारम्भ में करनी चाहिये। तत्पश्चात् परमेष्ठी गुरु, परमगुरु और दीक्षा गुरु का स्मरण करना भी आवश्यक है ॥ २१ ॥

तत्पश्चात् सम्यक्रूप से समावेश अर्थात् शैव महाभाव से भावित होकर अनन्य भाव से आराध्य का चिन्तन करना चाहिये। अपना शरीर तापत दिव्य-स्वर्ण के समान सोचते हुए तुरीया वृत्ति का समाश्रय लेकर विराजमान हो जाना चाहिये। इसमें वज्रासन का प्रयोग आवश्यक माना जाता है। उस समय शिष्य को स्वदेह-सीमा समाप्त हो जाती है और वह वज्रलाञ्छित विष्णु की भी व्यापकता को पा लेता है ॥ २२ ॥

यह प्रयोग यदि शिष्य तीन सप्ताह अर्थात् २१ दिन भी नियमतः सतत करता रहे, तो वह स्वयं गुरुत्व के पद पर प्रतिष्ठित होने योग्य हो जाता है। उसके कुछ लक्षण इस प्रकार परिलक्षित होते हैं—सर्वप्रथम निरन्तर सात दिनों तक यदि इसको शिष्य करता रहे तो, उसमें जड़ता अर्थात् घोर तल्लीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ॥ २३ ॥

लगातार छह मास यदि विधिपूर्वक इस प्रक्रिया का पालन कर लिया गया तो यह निश्चय है कि, यह योगमार्गी शिष्य सर्वरोग विनिर्मुक्त हो जाता है। उसकी कान्ति सोने के समान आकर्षक हो जाती है। उसका शरीर वज्रवत् परम पुष्ट हो जाता है। अधिक क्या कहा जाय, तीन वर्षों तक अनवरत इस प्रक्रिया में विधिपूर्वक परिनिष्ठित हो जाने पर उसमें नौ हाथियों का बल आ जाता है तथा तद्वत् पराक्रमी हो जाता है ॥ २४ ॥

एषा ते पार्थिवी शुद्धा धारणा परिकीर्तिता ।
आद्या पूर्वोदिते देवि भेदे पञ्चदशात्मके ॥ २५ ॥

सव्यापारं स्मरेद्देहं द्रुतहेमसमप्रभम् ।
उपविष्टं च तुर्याश्रे मण्डले वज्रभूषिते ॥ २६ ॥

सप्ताहाद् गुरुतामेति मासाद्व्याधिविवर्जितः ।
षड्भिर्मासैर्धरान्तःस्थं सर्वं जानाति तत्त्वतः ॥ २७ ॥

त्रिभिरब्दैर्महीं भुङ्क्ते सप्ताम्भोनिधिमेखलाम् ।
द्वितीयः कथितो भेदस्तृतीयमधुना शृणु ॥ २८ ॥

भगवान् शङ्कर कहते हैं कि देवि पार्वति ! यह विशुद्ध रूप से पार्थिवी-धारणा[1] का प्रयोग तुमसे बतलाया गया है। इसे सभी १५ धारणाओं में आद्या धारणा मानी जाती है। सबसे पहले इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ २५ ॥

अपने प्रक्रिया-व्यापार में लगातार लगे रहते हुये स्वात्म शरीर को तापित-दिव्य काञ्चनवत् स्मरण करना चाहिये। वज्रासन पर विराजमान तुर्याश्रित वृत्ति सद्भाव संभूति दशा में वज्र मण्डल में बैठकर इसे सम्पन्न करना चाहिये ॥ २६ ॥

एक सप्ताह अनवरत इस प्रयोग के करने का परिणाम यह होता है कि, साधक गुरुत्व को उपलब्ध हो जाता है। यह गुरुता शारीरिक और बौद्धिक दोनों स्तरों पर होती है। अनवरत एक मास करते रहने का सुपरिणाम और भी अच्छा होता है। साधक समस्त व्याधियों से छुटकारा पा लेता है। इसी तरह अनवरत छह: मास तक इसे लगन के साथ करते रहने से साधक को पृथ्वी के अन्तराल में कहाँ क्या है ? कहाँ द्रव्य है ? जल खारा, मीठा, स्वादिष्ट, भरपूर या अल्प मात्रा में हैं, हड्डी या कोई अशुद्ध पदार्थ है क्या ? इन सबका ज्ञान हो जाता है ॥ २७ ॥

तीन वर्षों तक लगातार इस व्यापार का निर्वाह करते हुये मनोयोगपूर्वक इसे सिद्ध कर लेने पर साधक पृथ्वी का अधिपति बन जाता है। वह सामान्य क्षेत्र का ही पृथ्वीपतित्व नहीं प्राप्त करता अपितु, सात समुद्रों की मेखला से घिरी

---

१. शीत० आ० २२।२

तद्वदेव स्मरेद्देहं किंतु व्यापारवर्जितम् ।
पूर्वोक्तं फलमाप्नोति तद्वत्पातालसंयुतम् ॥ २९ ॥
चतुर्थे हृद्गतं ध्यायेद्द्वादशाङ्गुलमायतम् ।
पूर्ववर्णस्वरूपेण सव्यापारमतन्द्रितः ॥ ३० ॥
प्राप्य पूर्वोदितं सर्वं पातालाधिपतिर्भवेत् ।
तदेव स्थिरमाप्नोति निर्व्यापारे तु पञ्चमे ॥ ३१ ॥

पृथ्वी का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह दूसरे प्रकार का भेद वर्णित किया गया। अब तीसरे प्रकार के भेद के विषय में कहने जा रहा हूँ। इसे सुनो ॥ २८ ॥

इस भेद के अनुसार शरीर को पूर्वोक्त रूप में ही स्मरण करना चाहिये। अन्तर यही है कि, कोई अन्य व्यापार इस अवस्था में नितान्त वर्जित है। जैसे पहले कहा गया है कि, धरा का अन्तःस्थ ज्ञान उसमें हो जाता है, उसी तरह इस भेद साधन के कारण पाताल का भी ज्ञान साधक को हो जाता है ॥ २९ ॥

चतुर्थ भेद में शरीर के स्थान पर हृदय का ध्यान किया जाना चाहिये। यह ध्यान १२ अङ्गुल चौड़ा अर्थात् सारे ध्यान को हृदय के केन्द्र में ही समाहित होना चाहिये। द्वादशाङ्गुल आयत चक्रसाधना से सम्बद्ध शब्द है। आयत शब्द लम्बाई-चौड़ाई बराबर होने का सङ्केत दे रहा है। अङ्गुल का माप अङ्गुलियों के अग्रपर्व से होना चाहिये। इतने भाग में १२ अङ्गुल का गोलक ही केन्द्र होता है। जिसमें क्रमशः 'क' से 'ठ' पर्यन्त १२ अक्षर विन्यस्त होते हैं। इसका पूर्ण वर्ण 'क' है। इसका स्वरूप 'अ'कार है। यह अनुत्तर शिवपद का ही वाचक है। यहाँ उसी का ध्यान अपेक्षित है। यहाँ सव्यापार अतन्द्रित ध्यान की बात पर भी ध्यान देना चाहिये ॥ ३० ॥

इस भेद के धारण कर लेने से पाताल का भी अधिपति होना स्वाभाविक हो जाता है। यह सव्यापार ध्यान में ही होता है। यही प्रक्रिया निर्व्यापार भाव में सम्पन्न की जाय, तो यही पाँचवाँ भेद सिद्ध हो जाता है ॥ ३१ ॥

स्फुरत्सूर्यनिभं पीतं षष्ठे कृष्णं घनावृतम् ।
निस्तरङ्गं स्मरेत्तद्वत्सप्तमेऽपि विचक्षणः ॥ ३२ ॥
द्वयेऽप्यत्र स्थिरीभूते भूर्भुवःस्वरिति त्रयम् ।
वेत्ति भुङ्क्ते च लोकानां पुरोक्तैरेव वत्सरैः ॥ ३३ ॥
सकलं हृदयान्तस्थमात्मानं कनकप्रभम् ।
स्वप्रभाद्योतिताशेषदेहान्तमनुचिन्तयेत् ॥ ३४ ॥
सव्यापारादिभेदेन सप्तलोकीं तु पूर्ववत् ।
वेत्ति भुङ्क्ते स्थिरीभूते भेदेऽस्मिन्नवमे बुधः ॥ ३५ ॥

पञ्चम भेद में स्वात्म को प्रातःकालीन पीत और आकर्षक प्रकाश समन्वित सूर्य के रूप में करना चाहिये । छठें भेद में अन्तर यह है कि, अपने को घनावृत्त भाद्र अष्टमी के कृष्ण के समान कृष्णवर्णी ध्यान में देखना चाहिये । इसी तरह सव्यापार ध्यान के बाद सातवें भेद से निर्व्यापार निस्तरङ्ग ध्यान होता है ॥ ३२ ॥

जो साधक छठें और सातवें दोनों भेदों को स्थिर भाव से सिद्ध कर लेता है, वही इस आठवें भेद को सिद्ध करने का अधिकारी होता है। इसके द्वारा भूर्भुवः और स्वर्लोक का ज्ञाता हो जाता है। ये तीनों लोक इसी शरीर में अवस्थित हैं। यह गायत्री मन्त्र सिद्धयोगी भी जान लेता है। इसका सुखपूर्वक उपभोग भी करता है । इसमें भी कम से कम तीन वर्ष का समय लगाना आवश्यक है ॥ ३३ ॥

आँठवाँ सव्यापार चिन्तन वाला भेद होता है । इसमें शिव को हृदय में प्रतिष्ठित करते हैं और 'स्व' को स्वर्णवर्णी प्रभा से भूषित रूप में ध्यान किया जाता है । साधक एक तरह से स्वप्रभामण्डल में विराजमान रहता है । यह प्रकिया निर्व्यापार रूप से सम्पन्न करने पर नवाँ भेद हो जाता है । इससे सातों लोकों को जानने की क्षमता प्राप्त हो जाती है और उनका उपभोग करने का अधिकार भी उन साधकों को प्राप्त हो जाता है ॥ ३४-३५ ॥

रविबिम्बनिभं पीतं पूर्ववद्द्वितयं स्मरेत् ।
ब्रह्मलोकमवाप्नोति पूर्वोक्तेनैव वर्त्मना ॥ ३६ ॥

अधः प्रकाशितं पीतं द्विरूपं पूर्ववन्महत् ।
चिन्तयेन्मत्समो भूत्वा मल्लोकमनुगच्छति ॥ ३७ ॥

सबाह्याभ्यन्तरं पीतं तेजः सर्वप्रकाशकम् ।
चिन्तयेच्छतरुद्राणामधिपत्वमवाप्नुयात् ॥ ३८ ॥

इत्येवं पृथिवीतत्त्वमभ्यस्यं दशपञ्चधा ।
योगिभिर्योगसिद्ध्यर्थं तत्फलानां बुभुक्षया ॥ ३९ ॥

योग्यतावशसंजाता[1] यस्य यत्रैव वासना ।
स तत्रैव नियोक्तव्यो दीक्षाकाले विचक्षणैः ॥ ४० ॥

आठवीं और नवीं विधि को सिद्ध कर लेने पर आराधक स्वात्म को पीतवर्णी सूर्यबिम्ब के समान दृष्टि से ध्यान करे। इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यह निश्चित है ॥ ३६ ॥

जिसको सूर्य का पीतवर्णी बिम्ब ऊर्ध्व और अधः सर्वत्र प्रकाशमान हो जाय और उक्त द्वितय की (अर्थात् ऊर्ध्व और अधः की) निर्व्यापार सिद्धि हो जाय देवि ! वह साधक मेरे समान हो जाता है और मेरे लोक को प्राप्त करता हैं, यह निश्चय है ॥ ३७ ॥

सबाह्यान्तर सर्वप्रकाशक पीततेज का चिन्तन सव्यापार और व्यापारवर्जित भेद से सम्पन्न करने पर शतरुद्रों के सदृश आधिपत्य का अधिकारी हो जाता है ॥ ३८ ॥

इस प्रकार १५ भेद भिन्न पृथ्वीतत्त्व का अभ्यास करने का निर्देश शास्त्र देता है। योगियों में ज्ञानसिद्धि की मुमुक्षा की दृष्टि हो, या सामान्य साधक की बुभुक्षा दृष्टि से उपभोग की आकांक्षामयी सिद्धि हो, सबके लिये यह लाभप्रद है ॥ ३९ ॥

भगवान् शङ्कर कहते हैं कि, विचक्षण आचार्य का यह कर्त्तव्य है कि, दीक्षा के प्रसङ्ग में वह इस विषय पर अवश्य विचार कर ले कि, जिस साधक को साधना और संस्कार-शुद्धि के आधार पर जिस स्तरीयता की योग्यता उसे प्राप्त हो गयी

---

१. क० पु० वशगा जातेति पाठः ।

यो यत्र योजितस्तत्त्वे स तस्मान्न निवर्तते ।
तत्फलं सर्वमासाद्य शिवयुक्तोऽपवृज्यते ॥ ४१ ॥
अयुक्तोऽप्यूर्ध्वसंशुद्धिसंप्राप्तभुवनेशतः ।
शुद्धाच्छिवत्वमायाति दग्धसंसारबन्धनः ॥ ४२ ॥

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे तन्त्रे प्रथमधारणाधिकारो द्वादशः ॥ १२ ॥

है, और उसकी जिस तत्त्ववादिता की ओर वासना अर्थात् प्रवृत्तिमयी रुझान हो, उसी में उसको नियुक्त करे[1]। वह अपने अभिलषित लक्ष्य में लगाने के योग्य होता है। विपरीत व्यवहार से विपरीत फल की प्राप्ति होती है ॥ ४० ॥

इस प्रकार गुरु द्वारा तत्त्व में नियोजित कर देने पर वह वहाँ से निवर्त्तित नहीं होता। यह एक प्रकार का सिद्धान्त वाक्य ही है कि, "जो जहाँ नियुक्त कर दिया जाता है, वहाँ से निवर्त्तित नहीं हो पाता।"

जिस तत्त्व में वह नियोजित हो जाता है, वह श्रीशिव-भक्तियोग सम्पन्न साधक उस तत्त्व का पूरा फल भोग लेने के बाद ही निवृत्त होकर अपवर्ग की प्राप्ति के मार्ग का अधिकारी परिव्राजक[2] हो जाता है ॥ ४१ ॥

अयुक्त होने पर भी ऊर्ध्व श्रेणी को संशुद्धि के आधार पर किसी साधक का यह सौभाग्य होता है कि, वह भुवनेश पद का अधिकारी हो जाता है। उस अवस्था में भी अनवरत यदि वह साधक आराधना में संलग्न रहता है और अपना परिशुद्ध स्तर बनाये रखता है, तो इसका सुपरिणाम उसे अवश्य प्राप्त होता है। भगवान् कहते हैं कि, इस साधना से उसके संसार के सभी बन्धन ध्वस्त हो जाते हैं। शिवतत्व संप्राप्ति की यह पहली और अन्तिम भी यही शर्त्त है कि, उसे दग्ध संसार-बन्धन होना ही चाहिये। ऐसा साधक ही शिव के महासद्भाव को संभूति से भूषित होता है ॥ ४२ ॥

परमेशमुखोद्भूत ज्ञानचन्द्रमरीचिरूप श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र का
डॉ० परमहंसमिश्रकृत नीर-क्षीर-विवेक भाषाभाष्य संवलित
प्रथमधारणाधिकार नामक बारहवाँ अधिकार परिपूर्ण ॥ १२ ॥
॥ ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवाय ॥

---

१. श्रीत० २२।१ ; २. तदेव २२।३

अथ त्रयोदशोऽधिकारः

अथातः संप्रवक्ष्यामि धारणां वारुणीमिमाम् ।
यया संसिद्धयोगेन जलान्ताधिपतिर्भवेत् ॥ १ ॥

जलान्तःस्थं[1] स्मरेद्देहं सितं शीतं सुवर्तुलम् ।
सबाह्याभ्यन्तरं योगी नान्यदस्तीति चिन्तयेत् ॥ २ ॥

सौः

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्रविरचित-नीर-क्षीर-विवेक भाषा भाष्य समन्वितम्

त्रयोदशोऽधिकारः

[१३]

भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि, हे देवि पार्वति ! अब मैं यहाँ से नवीन वारुणी-धारणा के सम्बन्ध में वर्णन करूँगा। वारुणी धारणा के योग के सम्यक् रूप से सिद्ध हो जाने पर जल के आन्तर परिवेश का आधिपत्य योगी को प्राप्त हो जाता है, जैसे पार्थिव धारणा से पार्थिवतत्त्व का रहस्य योगी को ज्ञात हो जाता है, उसी तरह जलतत्त्व के परिज्ञान के साथ साधक जलीयधारणा सिद्ध हो जाने पर जलशक्ति में स्वात्म को धारित कर सकता है ॥ १ ॥

"मैं जल के भीतर हूँ" इस स्थिति में अपने शरीर को पीत, श्वेत, पीत और सुवर्त्तुल ध्यान करे। वह यह अनुचिन्तन करे कि, मेरे चतुर्दिक् बाह्य या आभ्यन्तर कोई दूसरा नहीं है अर्थात्, स्वात्म-प्राधान्य युक्त हूँ। मेरे अन्यत् कोई वस्तु नहीं है, इस अनुचिन्तन में निरत हो जाये ॥ २ ॥

---

१. जलात्मकं स्मरेदिति पाठः स्वच्छन्दे प्रमाणितः ।

एवमभ्यस्यतस्तस्य सप्ताहात् क्लिन्नता भवेत् ।
पित्तव्याधिपरित्यक्तो मासेन भवति ध्रुवम् ॥ ३ ॥

स्निग्धाङ्गः स्निग्धदृष्टिश्च नीलकुञ्चितमूर्धजः ।
भवत्यब्देन योगीन्द्रस्त्रिभिर्वर्षति मेघवत् ॥ ४ ॥

इत्येषा वारुणी प्रोक्ता प्रथमा शुद्धधारणा ।
अधुना संप्रवक्ष्यामि भेदैर्भिन्नामिमां पुनः ॥ ५ ॥

पूर्ववच्चिन्तयेद्देहं सव्यापारं सितं स्वकम् ।
जलोपरि स्थितं देवि तद्गतेनान्तरात्मना ॥ ६ ॥

इस प्रकार लगातार एक सप्ताह तक अनुचिन्तनरत योगी को क्लिन्नता की अनुभूति होती है। क्लिन्नता एक प्रकार की आर्द्रता होती है। प्रतीत होता है कि, सवस्त्र गीलापन आ गया है। एक महीने तक लगातार इसी प्रकार चिन्तन करने से योगी पित्तदोष रहित हो जाता है। यह निश्चित सत्य है। संशय के लिये इस कथन में कोई अवकाश नहीं। यह होता ही है ॥ ३ ॥

एक वर्ष तक इसी ध्यान में निमग्न रहने का यह परिणाम होता है कि, योगी स्निग्ध-दृष्टि सम्पन्न हो जाता है। उसके सारे अंग भी स्निग्ध हो जाते हैं। उसकी केशराशि अँगूठिया और काली हो जाती है। ऐसा योगिराज यदि निरन्तर तीन वर्षों तक ऐसी ध्यानावस्था में निमग्न रहने की तपस्या में सिद्ध हो जाय, तो उसकी शक्ति का इस प्रकार संवर्धन हो जाता है कि, वह मेघ की तरह वर्षा करने में समर्थ हो जाता है ॥ ४ ॥

यह पहली शुद्ध वारुणी-धारणा मानी जाती है। इसके भी कई प्रकार के भेद होते हैं। भेद-भिन्नतामयी इस धारणा के सम्बन्ध में मैं यहाँ बतलाने जा रहा हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो ॥ ५ ॥

पूर्व की तरह अपने शरीर को जिस समय योगी श्वेतवर्णी अनुभूत करने की प्रक्रिया में निरत रहता हो, उसी समय अपने शरीर को सव्यापार भी अनुभव करें। साथ ही यह भी सोचना प्रारम्भ कर दिया करें कि, मैं जल के ऊपर अवस्थित हूँ। योगसाधक की अन्तरात्मा भी जल तत्त्व गत हैं—ऐसी अनुभूति से भर उठे। यह उसकी जलीय धारणा का दूसरा रूप है ॥ ६ ॥

सप्ताहान्मुच्यते रोगैः सर्वैः पित्तसमुद्भवैः ।
षण्मासाज्जायते स्थैर्यं यदि तन्मयतां गतः ॥ ७ ॥
जलावरणविज्ञानमब्दैरस्य त्रिभिर्भवेत् ।
निर्व्यापारप्रभेदेऽपि सर्वत्र वरुणोपमः ॥ ८ ॥
स याति वारुणं तत्त्वं भूमिकां क्रमशोऽभ्यसेत् ।
पूर्ववत्कण्ठमध्यस्थमात्मानं द्वादशाङ्गुलम् ॥ ९ ॥
संस्मरञ्जलतत्त्वेशं प्रपश्यत्यचिराद्ध्रुवम् ।
तद्दृष्टिः स्थिरतामेति स्वरूपे पञ्चमे स्थिरे ॥ १० ॥

लगातार एक सप्ताह पर्यन्त इस धारणा में निरत रहने का यह सुपरिणाम होता है कि, पित्त से उत्पन्न समस्त रोगों का स्वतः निराकरण हो जाता है। रोग ग्रस्त पित्त रोगों से छुटकारा पा लेता है। छहः माह में स्थैर्य उपलब्ध हो जाता है। हाँ इसमें शर्त्त यह है कि, साधक योगी की तन्मयता हो। तन्मयता सिद्ध होने पर ही स्थिरता की उपलब्धि हो सकती है ॥ ७ ॥

जलावरण विज्ञता थोड़ी कठिन समस्या से संभव हो पाती है। इसमें तीन साल का तादात्म्य आवश्यक होता है। यह क्रिया भी सव्यापार और निर्व्यापार दो प्रकार की होती है। निर्व्यापार रूप से इसे साधित करने पर योगी वरुण के समान हो जाता है। इसमें सन्देह नहीं ॥ ८ ॥

क्रमशः वारि सम्बन्धिनी वारुणी धारणा का अभ्यास करना योगी के लिये अत्यन्त आवश्यक है। यदि कहीं तनिक भी लापरवाही या प्रमाद वा उपेक्षा हुई तो प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना भी की जा सकती है। इसीलिये जलीय धारणा में क्रमिकता पर निरन्तर बल प्रदान किया गया है। इस प्रकार निरन्तर नियमित रूप से अभ्यासरत योगी के विषय में भगवान् कहते हैं कि, इसके अभ्यास से सिद्धयोगी वारुण तत्त्व के रहस्य का विशेषज्ञ और रसज्ञ हो जाता है।

इसके साथ एक दूसरे रहस्य का भी उद्घाटन कर रहे हैं। उनका कहना है कि, पूर्वोक्त विधि का अनुसरण करते रहने से और कण्ठमध्यस्थ अर्थात् विशुद्ध चक्र में द्वादशाङ्गुल प्रमाण जलतत्त्वेश वरुण का दर्शन निश्चय रूप से प्राप्त हो जाता है। इस पञ्चम चक्र में स्वरूप सद्भाव का स्थैर्य सिद्ध हो जाता है। साथ ही दृष्टिस्थैर्य भी सिद्ध हो जाता है ॥ ९-१० ॥

द्विभेदेऽपि स्थिरीभूते चन्द्रबिम्बे घनावृते ।
तत्समानत्वमभ्येति ततः सकलरूपिणी ॥ ११ ॥

चिन्त्यते देहमापूर्य सितवर्णेन तेजसा ।
तदेव स्थिरतामेति तत्र सुस्थिरतां गते ॥ १२ ॥

घनमुक्तेन्दुबिम्बाभस्ततः समनुचिन्तयेत् ।
तत्पतित्वं समभ्येति द्वितीयं स्थिरतां व्रजेत् ॥ १३ ॥

अतः प्रकाशकं शुक्लं ततस्तेजो विचिन्तयेत् ।
विद्येश्वरत्वमाप्नोति जलावरणसंभवम् ॥ १४ ॥

यह प्रक्रिया भी सव्यापार और निर्व्यापार रूप से दो रूपों वाली मानी जाती है। दोनों दृष्टियों से सिद्ध स्थैर्य योगी घनावृत चन्द्रबिम्ब में भी चन्द्रबिम्ब को घनावरण का वेधन कर देख पाने में ही समर्थ नहीं होता, वरन् उसमें दृष्टि-स्थैर्य प्राप्त कर लेता है। इस शक्ति के कारण वह चन्द्रमरीचि-रोचिष्णु हो जाता है।

इतनी प्रक्रिया पूरी कर लेने और इन सिद्धियों से समन्वित हो जाने पर अपने शरीर को सितवर्णी तेजस्विता से ओत-प्रोत कर लेने पर सकलरूपिणी चान्द्र-स्थिरता का अनुचिन्तन होने लगता है। यह ध्यातव्य है कि, वरुण तत्त्व सोमतत्त्वसे ही सर्वथा सम्बद्ध है।

इस प्रकार वहाँ सुस्थिरता प्राप्त कर लेने पर अब घनमुक्तचन्द्र बिम्ब का आभासिक अनुभव और अनुचिन्तन करना चाहिये। इस तरह चन्द्रेश्वर पदवी को वह योगी प्राप्त कर लेता है। यह उसकी दूसरे प्रकार की स्थिरता की उपलब्धि होती है ॥ ११-१३ ॥

इसके बाद अत्यन्त प्रकाशमान शुक्ल तेज का चिन्तन करना चाहिये। इससे विद्येश्वरत्व की उपलब्धि होती है। इस सिद्धि का यही क्रम है। पहले वारुणतत्त्वानुभूति, फिर चान्द्रतत्त्व की उपलब्धि और अन्त में विद्येश्वर की भी की उपलब्धि। वारुणी जलावरण-धारणा का यह क्रमिक चमत्कार है॥ १४ ॥

स्वदेहव्यापिनि ध्याते तत्रस्थे शुक्लतेजसि ।
सर्वाधिपत्यमाप्नोति सुस्थिरे तत्र सुस्थिरम् ॥ १५ ॥

ध्येयतत्त्वसमानत्वमवस्थात्रितये स्थिरे ।
द्वितीये च तदीशानसंवित्तिरुपजायते ॥ १६ ॥

द्वितीयेऽन्यत्र तत्तुल्यः स्थिरो भवति योगवित् ।
षट्के सर्वेशतामेति द्वितीयेऽन्यत्र तु च्युतिः ॥ १७ ॥

उस स्थिति में ही शुक्ल तेजस्विता को स्वदेह में व्याप्त अनुभव करना चाहिये। इस प्रकार देह और तैजस् आलोक का समरस ध्यान यदि सिद्ध हो जाये और स्थिरता में भी सम्यक् रूप की सुस्थिरता सिद्ध हो जाती है, तो ऐसा सिद्धयोगी सर्वाधिपत्य विभूषित हो जाता है ॥ १५ ॥

सर्वोच्च ध्येय तत्त्व की भी इस प्रक्रिया में सिद्धि होती है। तीनों अवस्थाओं की सिद्धि के उपरान्त ही यह सिद्धि मिलती है। ध्येततत्त्व की समानता की उपलब्धि कोई साधारण दशा नहीं होती वरन् इसका आध्यात्मिक महत्त्व भी है। यद्यपि ये सिद्धियाँ भौतिक जगत् के स्तर को ही हैं और बुभुक्षु साधकों की साधना के विषय हैं फिर भी, श्रेयः की ओर भी प्रवृत्त करने को सामर्थ्य रखती हैं। ध्येयतत्त्व को इस द्वितीय स्थिति में इस तत्त्व के ईशानत्व की सिद्धि मिलती हैं ॥ १६ ॥

द्वितीय अर्थात् निर्व्यापार दशा में योगी ईशानतुल्य और स्थिर हो जाता है। इस क्रम में योगी सर्वेश्वर भाव की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। (मेरी दृष्टि से त्रितय के बाद चतुर्थ और पञ्चम का उल्लेख होना चाहिये। जबकि यहाँ लेखक की गलती से श्लोक १६ की दूसरी अर्धाली में भी द्वितीय और श्लोक १७ की प्रथम अर्धाली के आदि में भी द्वितीय छपा है। षट्क शब्द के प्रयोग की चरितार्थता तभी हो सकती है। १६वें श्लोक के द्वितीय स्थान पर चतुर्थ और १७वें स्थान पर पञ्चम होना चाहिये)।

एक दूसरा पक्ष यह भी है कि, अवस्था त्रितय में—१. जलतत्त्वेश्वरत्व प्राप्ति, २. चन्द्रेश्वरत्व प्राप्ति और ३. सर्वाधिपत्य प्राप्ति मानी जा सकतीं हैं। ये तीनों अवस्थायें निर्व्यापार और सव्यापार भेद से अवस्था षट्क कही जाती हैं। पहली जलतत्त्वेश्वरत्व की संवित्तिरूपा निर्व्यापार दशा श्लोक १६ में प्रयुक्त द्वितीय

इत्ययं सर्वतत्त्वेषु भेदे पञ्चदशात्मके ।
ज्ञेयो विधिविधानज्ञैः फलपञ्चकसिद्धिदः ॥ १८ ॥
तत्फलान्तरमेतस्मादुक्तं यच्चापि वक्ष्यते ।
अनुषङ्गफलं ज्ञेयं तत्सर्वमविचारतः ॥ १९ ॥
इत्येवं वारुणी प्रोक्ता प्रभेदैर्दशपञ्चभिः ।
योगिनां योगसिद्ध्यर्थमाग्नेयीमधुना शृणु ॥ २० ॥

दशा है। चन्द्रेश्वरत्व श्लोक १७ में प्रयुक्त द्वितीय का अर्थ है। इस तरह अवस्था षट्क में सर्वेश्वरता की उपलब्धि होती है। इसके बाद पुनः द्वितीय शब्द प्रयुक्त है। इस दशा में च्युति होती है। इसका तात्पर्य है कि, सर्वेश्वरत्व में सव्यापारता ही माध्यम है और स्वाभाविक है। इसमें निर्व्यापारता से सर्वेश्वरत्व अखण्डित हो जाता है ॥ १७ ॥

इस तरह वारुणी धारणा भी पार्थिव धारणा की तरह पाञ्चदश्य अवस्थामयी होती है—यह सिद्ध हो जाता है। यह पन्द्रह भेदमयता और इसकी विधियाँ विधानज्ञ विचक्षण आचार्यों को ज्ञात होती हैं। इनसे पाँच सुपरिणाम (सुफल) प्राप्त होते हैं। छठीं निर्व्यापारता से च्युति कुफलरूपा ही है। इस तरह पाँच सुफलों को इस तरह विभाजित किया जा सकता है—१. जलतत्त्वेश्वरत्व, २. तत्संवित्ति, ३. चन्द्रेश्वरत्व, ४. तत्संवित्ति और ५. सर्वाधिपत्य। सर्वाधिपत्य में स्वभावतः संवित्ति भी निहित होती है। इसके अतिरिक्त फलान्तर भी विचारणीय हैं ॥ १८-१९ ॥

पन्द्रह भेद भिन्न यह वारुणी नामक महत्त्वपूर्ण धारणा यहाँ तक वर्णित की गयी है। महाभारत काल में दुर्योधन को यह विद्या सिद्ध थी। उसका वर्णन महाभारत में सम्बद्ध पर्व में वर्णित है। यह आज भी है। अभी विगत वर्ष ब्रह्मलीन हुए देवरहा बाबा नाम के महात्मा को यह विद्या सिद्ध थी। प्रयाग कल्पवास के समय अपने आश्रम शिविर से तीन किलोमीटर दूर वारुणी विद्या के बल पर त्रिवेणी संगम का स्नान कर लेते और पुनः आश्रम में चले जाते थे। आज कल इन धारणाओं का प्रचार नहीं है। योगी चाहें, तो इसे स्वयं सिद्ध कर सकते हैं। अब यहाँ से आग्नेयी धारणा के सम्बन्ध में भगवान् अपने विचार व्यक्त करेंगे ॥ २० ॥

त्रिकोणं चिन्तयेद्देहं रक्तज्वालावलीधरम् ।
सप्तभिर्दिवसैर्देवि तैक्ष्ण्यमस्योपजायते ॥ २१ ॥
वातश्लेष्मभवैः सर्वैर्मासान्मुच्यति साधकः ।
निद्राहीनश्च बह्वाशो स्वल्पविण्मूत्रकृद्भवेत् ॥ २२ ॥
इच्छया निर्दहत्यन्यत्स्पृष्टवस्तु ऋतुक्षयात् ।
त्र्यब्दादग्निसमो भूत्वा क्रीडत्यग्निर्यथेच्छया ॥ २३ ॥

आग्नेयी धारणा के आयोजन का सबसे पहला काम शरीर को त्रिकोण रूप में चिन्तन करने का है। वह त्रिकोणात्म चिन्तन लाल लपटों से सुशोभित लग रहा होता है। लगातार वज्रासन पर बैठकर इसका अभ्यास करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में रत रहकर निरन्तर नियमित अभ्यास करने वाले साधक को सात दिनों के अभ्यास के बाद ही सामान्यतया यह अनुभूति होने लग जाती है कि, मुझमें तीक्ष्णता का उद्रेक हो रहा है ॥ २१ ॥

इसी तरह एक मास पर्यन्त निरन्तर आग्नेयी साधना संलग्न साधक वात रोग से उत्पन्न दोषों से छुटकारा पा जाता है। वात रोग ८० प्रकार के होते हैं, यह आयुर्वेद में कहा गया है। यों तो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान मरुत् से क्रमशः पूरण, धारण, प्रस्पन्दन, उद्वहन और विवेचन क्रिया की विकृति से यह रोग उत्पन्न होता है। आग्नेयी धारणा में इन पाँचों स्थितियों में उत्पन्न विकार शान्त हो जाते है।

इसी तरह श्लेष्मा अर्थात् कफ शरीर में—१. सन्धिकृत्, २. स्नेहकृत्, ३. रोपणकृत् (घाव भरने से सम्बद्ध), ४. बोधकृत् और ५. पूरणकृत् पाँच प्रकार के होते हैं। यह शरीर का बड़ा उपकार करता है। इसमें आये दोष भी आग्नेयी धारणा से शान्त हो जाते हैं। केवल इतना ही नहीं अपितु साधक निद्राजित् हो जाता है। वह जो कुछ भोजन करेगा, तुरत परिपाक होगा। परिणामतः बहुत अधिक मात्रा में भोजन करने लगता है। उसके मल-मूत्र में भी कमी आ जाती है ॥ २२ ॥

इसी तरह एक वर्ष अनवरत आग्नेयी धारणा में संलग्न साधक इतना तेजस्वी हो जाता है और उसकी इच्छा शक्ति इतनी आग्नेय हो जाती है कि, उसकी इच्छा मात्र से ही अन्य स्पष्ट वस्तु में आग लग जाती है। उसके सामने किसी ऋतु का कोई प्रभाव नहीं रहता। ग्रीष्म की तो कोई बात ही नहीं, वर्षा और शीत भी निष्प्रभावी सिद्ध होते हैं। इसे ही ऋतु का क्षय कहते हैं। मानो वह

सर्वं निर्दहति क्रुद्धः सशैलवनकाननम् ।
त्रिकोणमण्डलारूढमात्मानमनुचिन्तयेत् ॥ २४ ॥
सव्यापारादिभेदेन सर्वत्रापि विचक्षणः ।
साप्ताहाद्व्याधिभिर्हीनः षण्मासादग्निसाद्भवेत्[1] ॥ २५ ॥
त्रिभिरब्दैः स संपूर्णं तेजस्तत्त्वं प्रपश्यति ।
यच्छक्तिभेदे यद्दृष्टं तत्तद्भेदे स्थिरीभवेत् ॥ २६ ॥
पूर्ववत्तालुमध्यस्थमात्मानं ज्वलनप्रभम् ।
ध्यायन्प्रपश्यते तेजस्तत्त्वेशानखिलान्क्रमात् ॥ २७ ॥

व्यक्ति अग्नितुल्य ही हो जाता है। हिन्दी में एक मुहावरा है, "वह आग से खेलता है"। यह उक्ति उसमें अन्वर्थ रूप में चरितार्थ हो जाती है। वह स्वेच्छा से जिस तरह चाहे, आग से खेलने में समर्थ हो जाता है ॥ २३ ॥

उसके क्रुद्ध हो जाने की कल्पना भी रोमाञ्च पैदा करती है। उसकी भौंहों की कौंध में ज्वाला ताण्डव करती है। वह चाहे तो पहाड़ों में दाह भरे दावानल का रौद्र रोष भर दे, जङ्गलों को जला डाले और काननों को कृपीटयोनि (अग्नि) का रूप दे दे।

स्वात्म को त्रिकोण मण्डल में अधिष्ठित मानकर ऐसा आग्नेय पुरुष अग्नि के अनुचिन्तन में रत रहते हुए अग्निबीज के समावेश में सिद्ध होता है।

वह निर्व्यापार और सव्यापार किसी अवस्था में रहे, सर्वत्र अपने तेज की ऊर्जा का प्रसार करता है। एक सप्ताह में रोग रहित और छह मास में अग्नि बन जाता है ॥ २४-२५ ॥

तीन वर्षों में उसकी योग्यता का इतना विकास हो जाता है कि, वह तेजस्तत्त्व का यथार्थ दर्शन पा जाता है। भौतिक तेज तो तेजस्तत्त्व के बाह्य और स्थूल रूप हैं। इसके सूक्ष्म आन्तर मूलतत्त्व का दर्शन परम दुर्लभ होता है। उस स्तर पर पहुँच जाता है। जिस शक्ति के भेद अर्थात् विस्फोट में वह समर्थ होता है, उसके आन्तर रूप के दर्शन से वह कृतार्थ होता है। इसके बाद वहीं स्थिर भी होने की शक्ति से संबलित हो जाता है ॥ २६ ॥

इसी क्रम में जब वह तालुमध्य देश में अवस्थित होता है, तो उसका स्वरूप और भी विकास को प्राप्त हो जाता है। वह वहाँ स्वात्म का अग्नि के समान

---

१. ग० पु० अग्निवद्भवेदिति पाठः ।

धूमाक्रान्ताग्निसंकाशं रविबिम्बसमाकृतिम् ।
ध्यायंस्तन्मध्यतस्तेजस्तत्त्वेशसमतां व्रजेत् ॥ २८ ॥

प्रभाहततमोजालं विधूमाग्निसमप्रभम् ।
तत्रैव सकलं ध्यायेत्तत्पतित्वमवाप्नुयात् ॥ २९ ॥

दिवसाग्निप्रभाकारं तत्र तेजो विचिन्तयेत् ।
तन्मन्त्रेश्वरतामेति[1] तत्र सुस्थिरतां गते ॥ ३० ॥

ही अनुचिन्तन करता है। उस अवस्था में वह अग्नितत्त्व के अधिष्ठाता अग्नीश्वर का दर्शन पाकर कृतार्थ होता है। अग्नितत्त्व के जितने भेद और स्वरूप हैं, उन के स्वामियों का दर्शन करने में समर्थ हो जाता है ॥ २७ ॥

अग्नि है। वह धुएँ से आक्रान्त है। यह एक शब्द चित्र है। इसके अनुसार ध्यान करने पर धूम गौण रहता है। अग्नि का ही प्राधान्य अनुभूत होता है। सोचते हम अग्नि को ही हैं। भले ही धूमाधिक्य से उसका दीख पड़ना प्रभावित रहता है।

इसी प्रकार रविबिम्ब का ध्यान करते समय उसके चारों ओर कुहासे से आच्छन्न भी होने पर ध्यान रविबिम्ब पर ही रहता है।

ये दो परिस्थितियाँ समान रूप से अनुभूत होती हैं। दोनों में धूमावृत या धूसरतावृत तेज का ही दर्शन होता है। इस प्रकार के दर्शन का अभ्यास करते-करते साधक तत्त्वेश्वर को समानता प्राप्त कर लेता है ॥ २८ ॥

इसी ध्यान क्रम में तेजस्विता की विशिष्ट चमक से सारा आच्छादक अन्धकार मण्डल विखण्डित होकर खत्म हो जाता है। अग्नि का निर्धूम तप्त विग्रह दृष्ट हो जाता है। इन्हीं दो उदाहरणों की तरह तैजसिक तत्त्वदर्शन के निरवच्छिन्न और अनाच्छादित मूल तेज का दर्शन अभ्यास से सिद्ध हो जाता है। भगवान् शङ्कर कहते हैं कि, साधक को इसी तरह का अभ्यास करना चाहिये। इससे वह तेज के स्वामी मूल अग्नितत्त्व की तात्त्विकता प्राप्त कर लेता है ॥ २९ ॥

तेज के ध्यान के अन्यान्य प्रकारों के प्रसङ्ग में भगवान् यहाँ दिवसाग्नि प्रभा के भास्वर स्वरूपवान् तैजस् पुरुष के अनुचिन्तन का निर्देश कर रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि, साधक इस चिन्तन साधना से तन्मात्रामयी समता प्राप्त कर लेता है। तन्मात्रायें पदार्थ की वास्तविक मौलिकता मानी जाती हैं। मन की

---

१. ग० पु० तन्मन्त्रसमताभिति पाठः

मणिप्रदीपसंकाशं तेजस्तत्र प्रकाशयेत् ।
मन्त्रेशेशत्वमभ्येति योगी तन्मयतां गतः ॥ ३१ ॥

सबाह्याभ्यन्तरं तेजो ध्यायन्सर्वत्र तद्गतम् ।
तस्मान्न च्यवते स्थानादासंहारमखण्डितः ॥ ३२ ॥

संहारे तु परं शान्तं पदमभ्येति शाङ्करम् ।
इत्येषा पञ्चदशधा कथिता वह्निधारणा ॥ ३३ ॥

आश्रय भी कहलाती हैं। यहाँ मात्रा के स्थान पर मन्त्र पाठ भी मिलता है। इस पक्ष में मन्त्र समता भी अर्थ किया जा सकता है। चाहे तन्मात्र समता हो या मन्त्रसाम्य हो, दोनों अवस्थायें सूक्ष्मता की प्राप्ति के साथ परम चरम तेजस्विता की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। हाँ शर्त्त यह है कि, उस प्रभा में स्थिरता पूर्वक प्रतिष्ठित होकर स्थिर चिन्तनरत हो जाय ॥ ३० ॥

उस अवस्था में मणि प्रदीप के समान तेज का प्रकाशन करना चाहिये। अर्थात् मणिप्रदीप के प्रकाश के समान प्रकाश का अनुचिन्तन होना चाहिये। इस प्रक्रिया में परिनिष्ठित हो जाने पर योगी यदि उसकी तन्मयता प्राप्त कर लेता है, तो मन्त्रेश्वर के समान हो जाता है। यहाँ मन्त्रेश्वर की चर्चा यह सिद्ध करती है कि, श्लोक ३० में मात्रा के स्थान पर 'मन्त्र' पाठ ही उपयुक्त और प्रासङ्गिक है ॥ ३१ ॥

अपने भीतर और चारों ओर बाहर सर्वत्र तेज के ध्यान में निमग्न हो जाना चाहिये। यह एक पृथक् साधना का विधान है। इसी में समाविष्ट सा हो जाय। समाविष्ट या तन्मय हो जाना ही 'तद्गत' अवस्था मानी जाती है। इस ध्यान और तन्मयत्व का फल महत्त्वपूर्ण होता है। भगवान् कहते हैं कि, ऐसा साधक उस तेजस् स्तर से कभी भी प्रच्याव प्राप्त नहीं करना। मृत्यु पर्यन्त अखण्ड सद्भाव पूर्वक वहीं पर प्रतिष्ठित रहता है ॥ ३२ ॥

मृत्यु के उपरान्त साधक परमशान्त शाङ्कर पद को प्राप्त कर लेता है। जीवन का यही लक्ष्य है कि, अन्त में शैवी गति उपलब्ध हो जाय। इस लक्ष्य को पा लेने में यह आग्नेय साधक सफल हो जाता है। इस प्रकार १५ प्रकार की यह आग्नेयी धारणा जो आगम में मान्य है, यहाँ वर्णन का विषय बनायी गयी है ॥ ३३ ॥

स्वदेहं चिन्तयेत्कृष्णं वृत्तं [1]षट्बिन्दुलाञ्छितम् ।
चलं सचूचूशब्दं च वायवीं धारणां श्रितः ॥ ३४ ॥

चलत्वं कफजव्याधिविच्छेदाद्वायुवद्भवेत् ।
षण्मासमभ्यसेद्योगी[2] तद्गतेनान्तरात्मना ॥ ३५ ॥

योजनानां शतं गत्वा मुहूर्तादित्यखेदतः[3] ।
वत्सरैस्तु त्रिभिः साक्षाद्वायुरूपधरो भवेत् ॥ ३६ ॥

यहाँ से वायवी धारणा का वर्णन किया जा रहा है। वायवी धारणा भी योगियों की महत्त्वपूर्ण धारणा है। पहले के महान् योगी इस धारणा में भी सिद्ध होते थे। आजकल इसका प्रचार नहीं के बराबर है। शास्त्र इसके समर्थक हैं और आदेश देते हैं कि, योगमार्ग के पथिक इस पद्धति को भी अपनायें। इस धारणा के वर्णन प्रसङ्ग में सर्व प्रथम षड्बिन्दु सदृश आकार के सदृश कृष्ण वृत्त के ध्यान की बात कही गयी है। अपना शरीर ही षड्बिन्दु सदृश कृष्णवृत्त सदृश मानकर यह ध्यान होता है। यहाँ षड्बिन्दु शब्द का प्रयोग ध्यान देने योग्य है। वर्षा ऋतु मे विभिन्न प्रकार के कीट दिखायी पड़ते हैं। इन में काले रंग के एक गोल कीट को भोजपुरी भाषा में 'छबुन्ना' कहते हैं। छबुन्ना षड्बिन्दु का ही अपभ्रंश रूप है। यह काला, जहरीला, कृष्ण पीठकमठ पर छह बिन्दु वाला और गोल कीट होता है। यह दब जाने पर जहरीला धुआँ फेंकते हुए चँ-चूँ शब्द भी बोलता है। वृत्त षट्पञ्च लाञ्छन पाठ के अनुसार छह या पाँच रेखाओं से युक्त गोल कीट अर्थ किया जा सकता है।

योगी अपने शरीर को काले रंग वृत्ताकार तथा उसके समान चू-चू शब्द करता हुआ चञ्चल कीट के रूप ध्यान करे। कुम्भक लगा कर बैठे और ध्यान कृष्णवृत्तवत् हो, तो एक चमत्कार घटित होता है। यह वायवी धारणा की पहली प्रक्रिया मानी जाती है ॥ ३४ ॥

इस चञ्चलात्मक स्पन्दमानता में वायवीय गतिशीलता की सुगन्ध आ जाती है। इससे कफ जन्य व्याधियों का विनाश अवश्यम्भावी हो जाता है। परिणामतः साधक वायु की तरह भारहीन हो जाता है। इसको छह मास तक लगातार

---

१. क० पु० वृत्तषट्पञ्चलाञ्छनमिति पाठः ;
२. ग० पु० अभ्यसन्योगीति पाठः ;
३. क० पु० मुहूर्तादेव खेदत इति पाठः

चूर्णयत्यद्रिसंघातं[1] वृक्षानुन्मूलयत्यपि ।
क्रुद्धश्चानयते[2] शक्रं सभृत्यबलवाहनम् ॥ ३७ ॥
नीलाञ्जननिभं देहमात्मीयमनुचिन्तयेत् ।
पूर्वोक्तं सर्वमाप्नोति षण्मासान्नात्र संशयः ॥ ३८ ॥
त्र्यब्दात्प्रपश्यते वायुतत्त्वं तन्मयतां गतः ।
भ्रुवोर्मध्ये स्मरेद्रूपमात्मनाऽञ्जनसंनिभम् ॥ ३९ ॥
पश्यते वायुतत्त्वेशानशुद्धानखिलानपि ।

संलग्नता पूर्वक लग कर अभ्यास करने से चमत्कार हो जाता है। ऐसा साधक क्षण भर में सौ योजन दूर जा और आ सकता है। उसके इस आने जाने में कोई आयास नहीं होता। आयास जन्य खेद की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तीन साल तक इस धारणा की धृति से साधक स्वयं वायुरूप ही हो जाता है ॥ ३५-३६ ॥

उसमें अद्भुत शक्ति का आधान हो जाता है। वह चाहे तो पहाड़ों में हड़कम्प मचा सकता है। उन्हें चाहे तो तोड़ फोड़ कर चूर्ण कर सकता है। बड़े-बड़े वृक्षों को चुटकी बजाते उखाड़ सकता है। यदि वह क्रोध से भर जाये तो इन्द्र को स्वर्ग से भूतल पर लाकर उनकी बलवत्ता को माप कर दे। यही नहीं कि, केवल इन्द्र को ही ला दे, उनके वाहन ऐरावत, उनके देव सेवकों और बल को भी प्रस्तुत कर दे ॥३७॥

अपना शरीर नील अञ्जन के सदृश कृष्णवर्ण का अनुचिन्तन करना चाहिये। इस अभ्यास से छः मास में ही वह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि, जो चाहे वही पूरा कर दिखाये। पहले कहीं सारी शक्तियाँ उसे उपलब्ध हो जाती हैं। इसके लिये मात्र छह मास का ही अभ्यास अपेक्षित होता है। इसमें संशय के लिये कोई अवकाश नहीं ॥ ३८ ॥

तीन वर्ष लगातार इस अभ्यास को करने मात्र से और तन्मय भाव से साधना-रत रहने से, वह वायुतत्त्व का दर्शन पाने में समर्थ हो जाता है। एक अन्य प्रक्रिया विधि के अनुसार भ्रूमध्य में अपना अञ्जन सदृश कृष्णरूप ध्यान करना चाहिये। इसके परिणामस्वरूप वह वायुतत्त्वेश्वरों का दर्शन करने में समर्थ हो

---

१. क० पु० चूर्णयत्पत्रसंघातमिति पाठः ।
२. क० पु० क्रुद्धश्च जयति शत्रुमिति पाठः ।

घनावृतेन्द्रनीलाभो रविबिम्बसमाकृतिम् ॥ ४० ॥
ध्यायंस्तत्समतामेति तत्संलीनो यदा भवेत् ।
भिन्नेन्द्रनीलसंकाशं सकलं तत्र चिन्तयेत् ॥ ४१ ॥
तन्मन्त्रेशत्वमाप्नोति ततस्तस्येशतामपि ।
सर्वव्यापिनि तद्वर्णे ध्याते तेजस्यवाप्नुयात् ॥ ४२ ॥
तदाप्रधृष्यतामेति तत्रोर्ध्वाधोविसर्पिणि ।
इत्येवं कथिता दिव्या धारणा वायुसंभवा ॥ ४३ ॥
स्वदेहं वायुवद्ध्यात्वा तदभावमनुस्मरन् ।
दिवसैः सप्तभिर्योगी शून्यतां प्रतिपद्यते ॥ ४४ ॥

जाता है। उसे अखिल अशुद्ध भी दृष्ट हो जाते हैं। एक दूसरी प्रक्रिया के अनुसार साधक द्वारा बादलों से आच्छन्न इन्द्रनील की आभा से आवृत रविबिम्ब के समान आकृति का ध्यान किया जाता है। कोई साधक इस प्रक्रिया के सिद्ध कर लेने पर उसी के समान तेज और बल से समन्वित हो जाता है॥ ३९-४०½ ॥

उसी के समान तेज और बल से समन्वित होने के बाद ही उसी अवस्था में चतुर्दिक् समिद्ध इन्द्रनील की नीलिमा का ध्यान सकल अर्थात् सर्वत्र करना चाहिये। इस प्रक्रिया में सिद्ध हो जाने पर अग्निमन्त्रेश्वरत्व की उपलब्धि हो जाती है। साधक इसी क्रम में मन्त्रेश्वर से मन्त्रमहेश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है। मन्त्र-महेश्वरत्व की सर्वव्यापकता की भावना सिद्ध कर लेने पर और उसके ताप्तवर्ण का ध्यान करने पर तेज की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है॥ ४१-४२ ॥

इस उच्च स्तर पर पहुँच कर व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान् हो जाता है कि, ऊर्ध्व और अधः व्यापी किसी शक्ति को विशेष रूप प्रधर्षित कर सकता है। भगवान् शङ्कर कहते हैं कि, यहाँ तक वायु से सम्बन्धित वायवी धारणा का वर्णन किया गया। जोवन में ऐसी धारणाओं की साधनायें साधक को मोक्ष तो नहीं देतीं, भोग के अनन्त साधनों को उपलब्ध करा देती हैं और कीर्त्तिलता का प्रसार करती हैं॥ ४३ ॥

अपने शरोर को वायु के समान कर और देहभाव का विस्मरण कर वायुवत् अनुस्मरण करते हुये सात दिन के अभ्यास से शून्यता में समाहित होने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यह व्योमधारणा को पहली विधा मानी जाती है॥ ४४ ॥

मासमात्रेण भोगीन्द्रैरपि दष्टो न मुह्यति ।
सर्वव्याधिपरित्यक्तो वलीपलितवर्जितः ॥ ४५ ॥

षण्मासाद्गगनाकारः सूक्ष्मरन्ध्रैरपि व्रजेत् ।
वत्सरत्रितयात्सार्धाद्व्योमवच्च[1] भविष्यति ॥ ४६ ॥

इच्छयैव महाकायः सूक्ष्मदेहस्तथेच्छया ।
अच्छेद्यश्चाप्यभेद्यश्च च्छिद्रां पश्यति मेदिनीम् ॥ ४७ ॥

शतपुष्परसोच्छिष्टमूषागर्भखवन्निजम् ।
देहं चिन्तयतस्त्र्यब्दाद्व्योमज्ञानं प्रजायते ॥ ४८ ॥

एक मास पर्यन्त इसी साधना में संलग्न रहने वाला योगी तक्षक सदृश सर्पराजों से भी दंशित होने पर विष के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। यही नहीं वह समस्त अन्य व्याधियों से भी विमुक्त हो जाता है। उसके शिर के बाल पककर विद्रूप नहीं होते। बाल गिरने के रोग भी उसे नहीं होते ॥ ४५ ॥

छह मास लगातार इस प्रक्रिया में रत रहने का सुपरिणाम यह होता है कि, वह आकाशवत् हो जाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म छिद्रों से भी साधक निकल जाता है। इसी प्रकार लगातार साढ़े तीन वर्ष यदि इस प्रक्रिया में लगा रहे तो, उसमें और व्योम में कोई अन्तर नहीं रह जाता है ॥ ४६ ॥

स्वेच्छा से वह कनक भूधराकार शरीर वाला महाकाय पुरुष के रूप में परिवर्त्तित हो सकता है। चाहने पर मशक समान रूप धारण करने में समर्थ हो जाता है। आत्मा की तरह अछेद्य और उसी तरह अभेद्य हो सकता है। उसके लिये मेदिनी अब कर्कश और कठोर नहीं रह जाती है। उसके छिद्र उसे दीख पड़ने लगते हैं। अब वह जहाँ से चाहे मेदिनी में समा सकता है। भूप्रवेश कराने के लिये सीता की तरह जमीन को फटना नहीं पड़ता ॥ ४७ ॥

शतपुष्प सौंफ को कहते हैं। सौंफ के रस से भावित स्वर्ण तपाने वाली अंगीठी में अभ्रक का जो रङ्ग उभरता है, उसके समान अपने शरीर का चिन्तन करना चाहिये। यह क्रिया यदि अनवरत तीन वर्ष तक योगी करता रहे, तो उस साधक को व्योम का ज्ञान हो जाता है। इस प्रथा में शतपुष्प, मूषा और ख ये तीन शब्द अपने आप में महत्त्वपूर्ण हैं और पुराकालिक रसायन विज्ञान के

---

१. व्योम एवेति स्वच्छन्दतन्त्रे प्रमाणितः पाठः ।

पूर्वोक्तं च फलं सर्वं सप्ताहादिकमाप्नुयात् ।
ललाटे चिन्तयेत्तद्वद्द्वादशाङ्गुलमायतम् ॥ ४९ ॥
तत्तत्त्वेशान्क्रमात्सर्वान्प्रपश्यत्यग्रतः स्थितान् ।
राहुग्रस्तेन्दुबिम्बाभं ध्यायंस्तत्समतां व्रजेत् ॥ ५० ॥
सकलं चन्द्रबिम्बाभं तत्रस्थमनुचिन्तयेत् ।
तन्मन्त्रेशत्वमाप्नोति ज्योत्स्नया चन्द्रतामपि ॥ ५१ ॥

प्रतिपादक शास्त्र इसके प्रमाण हैं। जिस पात्र में साँचा तपाया जाता है, उसे बोली में 'घरिया' कहते हैं। उसमें अभ्रक (ख) डालकर ऊपर से शतपुष्पा (सौंफ) के रस का यदि भावन दिया जाय, तो उसके समाहार में जो रङ्ग आता है, वह भी योगमार्गियों के लिये आदर्श रूप हो जाता है ॥ ४८ ॥

पहले सप्ताह पर्यन्त अभ्यास से लेकर तीन साल तक के अभ्यास से जितने फल प्राप्त होने की बात कही गयी है, वे सभी फल एक विशिष्ट अभ्यास से प्राप्त किये जा सकते हैं। उसी की चर्चा करते हुये भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि, ललाट में १२ अङ्गुल आयत उसी तेज का चिन्तन साधक को अनवरत करना चाहिये। इस विधि से ही उक्त फलों की प्राप्ति हो जाती है ॥ ४९ ॥

इस विधि के पालन का एक और सुपरिणाम भगवान् घोषित कर रहे हैं। उनके अनुसार इस अभ्यास से समस्त तत्त्वेश्वरों को सामने ही उपस्थित देखने की शक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त एक अन्य नयी विधि की ओर भी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उनका कहना है कि, एक ऐसे तेज का ललाट में ध्यान करे, जिसकी उपमा उस चन्द्र बिम्ब से की जा सके, जो पूर्णतया 'राहु' से ग्रस्त हो गया हो। राहुग्रस्तता की अवस्था में भी चन्द्रबिम्ब से एक प्रकार का प्रकाश छिटकता ही रहता है। इसके ध्यान से साधक उसकी समता प्राप्त कर लेता है ॥ ५० ॥

एक अन्य विधि के अनुसार राहुमुक्त समस्त कलाओं से कलित चन्द्रबिम्ब का ध्यान किया जाता है। इस पूर्णबिम्ब के ललाट में भ्रूमध्य में अनुचिन्तन करने से, उसके अर्थात् वायु के मन्त्रेश्वर को प्राप्ति अवश्य होती है। वहीं ज्योत्स्ना से उज्ज्वल जैवातृकता पर विजय प्राप्त कर सकता है। यही चन्द्रता है, जिसे पाने के लिये योगी प्रयासरत रहते हैं ॥ ५१ ॥

तथैवाधोविसर्पिण्या सबाह्याभ्यन्तरं बुधः ।
मन्त्रेश्वरेशतामाप्य विज्ञानमतुलं लभेत् ॥ ५२ ॥

तया चोर्ध्वविसर्पिण्या ज्योत्स्नयामृतरूपया ।
स्वतन्त्रत्वमनुप्राप्य न क्वचित्प्रतिहन्यते ॥ ५३ ॥

इत्येवं पञ्चतत्त्वानां धारणा परिकीर्तिता ।
शुद्धाध्वस्था तु संवित्तिर्भूतावेशोऽत्र पञ्चधा ॥ ५४ ॥

तास्वेव संदधच्चित्तं विषादिक्षयमात्मनः ।
अन्यस्यामपि संवित्तौ यस्यामेव निजेच्छया ॥ ५५ ॥

उसी को बाह्य और आभ्यन्तर सर्वत्र ध्यान का विषय बनाने पर और अधःविसर्पिणी अर्थात् समग्र शरीर परिवेश को ज्योत्स्ना को उज्ज्वल बनाने वाली उस तेजस्विता का भी अनुचिन्तन इस विधि में किया जाता है। इसके सुपरिणाम स्वरूप मन्त्रमहेश्वरत्व को उपलब्धि विद्वान् साधक कर लेता है। इसके साथ ही अतुलनीय विज्ञानविज्ञ हो जाता है ॥ ५२ ॥

उसी अधोविसर्पिणी, शक्ति को यदि विचक्षण योगी ऊर्ध्वप्रसरणशील ध्यान करने की भी एक अलग विधि है। इस प्रचलित पृथक् प्रक्रिया के अनुसार उस अमृतमयी चाँदनी में चमत्कार घटित होता है। ऐसा योगी स्वच्छन्द भैरव की स्वातन्त्र्य शक्ति से समन्वित हो जाता है। वह किसी के प्रतिघात से घातित नहीं हो सकता ॥ ५३ ॥

यहाँ तक पाँच तत्त्वों (पृथ्यप्तेजोवाय्वाकाशरूप) की धारणाओं की विधियों का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त साधना की ऐसी विधियाँ भी सिद्धों द्वारा विकसित की गयी हैं। भगवान् कहते हैं कि, शुद्ध अध्वा में संवित्ति का परिष्कार भी स्वभावतः सम्पन्न हो जाता है। उसी परिष्कृतिमयी संवित्ति से भावित भूत तत्त्वों के आवेश की अनुभूतिमयी साधनायें पाँच प्रकार की होती हैं ॥ ५४ ॥

इनमें चित्त को सम्यक् प्रकार से धारित करने वाला साधक ऐसी शक्ति से सम्पन्न हो जाता है, कि, उसके ऊपर विष आदि प्रयोग भी निष्फल हो जाता है। यह संवित्ति-साधना का ही माहात्म्य है। इसी तरह किसी प्रकार की संवित्ति का आवेश, जिसे वह स्वेच्छा से स्वीकार करता है, उसके लिये वरदान सिद्ध होता है ॥ ५५ ॥

चेतः सम्यक्स्थिरोकुर्यात्तया तत्फलमश्नुते ।
एकापि भाव्यमानेयमवान्तरविभेदतः ॥ ५६ ॥

अन्तरायत्वमभ्येति तत्र कुर्यान्न संस्थितिम् ।
संस्थितिं तत्र कुर्वन्तो न प्राप्स्यन्त्युत्तम फलम् ॥ ५७ ॥

धारणापञ्चके सिद्धे पिशाचानां गुणाष्टकम् ।
ऐन्द्रान्ताः पञ्च सिद्धयन्ति योगिनां भेदतोऽपि वा ॥ ५८ ॥

इष्टाः पञ्चदशावस्थाः क्रमेणैव समभ्यसन् ।
त्र्यब्दाद्याः प्रसाध्यान्यां द्वाभ्यामेकेन चापराम् ॥ ५९ ॥

यदि स्वेच्छावश किसी संवित्ति में वह समाविष्ट हुआ और गुरुदेव के अनुसार उसमें उसकी मानसिकता उससे जुट गयी, तो वहाँ स्थिरता प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है तथा साधक इस साधना के समग्र सुपरिणामों से समन्वित हो जाता है। एक प्रक्रिया को सिद्ध करने में ऐसे सुन्दर परिणाम यदि प्राप्त होते हैं, तो कई साधनाओं को सिद्धि से अन्य अवान्तर भेदानुसार अवश्य सिद्धियाँ मिलती हैं ॥ ५६ ॥

कई सिद्धियों के चक्कर में साधक को नहीं पड़ना चाहिये। इससे विघ्नों का भय रहता है। कभी अन्तराय उपस्थित हो सकते हैं। इसलिये भगवान् कह रहे हैं कि, उनमें अवस्थिति प्राप्त करने के प्रयत्न का परित्याग कर देना चाहिये। इस व्यर्थ के प्रयास का कोई सुपरिणाम नहीं होता ॥ ५७ ॥

इस प्रकार पञ्चकमयी इन धारणाओं के सिद्ध कर लेने से ऐसी सिद्धियाँ आती हैं, जिनसे पिशाचों से अठगुनी शक्ति प्राप्त हो जाती है। साधक इन्द्र, वरुण, कुबेर, ईशान आदि की आधिकारिकता को पा लेता है। इनसे देवों की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही अन्य अवान्तर भेद भिन्न कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं ॥ ५८ ॥

जो भी अभीप्सित हो, वही अभीष्ट मार्ग मार्ग माना जाता है। इन पन्द्रह भेद भिन्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण धारणाओं को कोई प्रक्रिया अपनानी चाहिये। सभी शाङ्कर अनुग्रह रूप हैं। इनका क्रमिक अभ्यास करना चाहिये। एक-एक साधना तीन तीन वर्ष की निर्धारित हैं। पहले पहली साधना की प्रक्रिया क्रमिक रूप से पूरा करनी चाहिये। एक के पूरी करने पर दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी

षण्मासात्पञ्चभिश्चान्यां चतुर्भिस्त्रिभिरेव च ।
द्वाभ्यामेकेन पक्षेण दशभिः पञ्चभिर्दिनैः ॥ ६० ॥
त्रिभिर्द्वाभ्यामथैकेन व्यस्तेच्छोः पूर्ववत्क्रमः ।
शाश्वतं पदमाप्नोति भुक्त्वा सिद्धिं यथेप्सिताम् ॥ ६१ ॥

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे तन्त्रे भूतजयाधिकारस्त्रयोदशः ॥ १३ ॥

क्रम से इन्हें सिद्ध करने में सरलता होती है, और समय भी कम लगता है। पहली यदि तीन वर्ष में पूरी होती है तो दूसरी दो वर्ष में ही पूरी हो सकती है और तीसरी को सिद्ध करने में एक वर्ष का समय ही पर्याप्त होता है ॥ ५९ ॥

इसी तरह समय सीमा कम होती जाती है। तीन साल के बाद दो वर्ष में, दो वर्ष की सिद्धि के बाद तीसरी एक वर्ष में पांचवीं छः माह में छठी पांच माह में सातवीं चार माह में आठवीं तीन माह में नवीं दो माह में दशवीं एक माह में ११वीं पक्ष में पन्द्रहवीं २ दिन या एक दिन में ही सिद्ध हो सकती हैं। यह समय-सीमा सभी प्रकार की धारणाओं में लगती है।

यह क्रम चाह रखने वाले साधकों के कौशल पर निर्भर करता है। इसमें इसके विपरीत क्रमों में अस्तव्यस्तता भी हो सकती है। समय सीमा के उलट फेर में चिन्ता की कोई बात नहीं होती। कार्य की सिद्धि में निरन्तर प्रयत्नशील रहना चाहिये। इन सिद्धियों के बाद साधक का मन इनसे ऊपर भी उठ सकता है और वे शाश्वत पद के अधिकारी हो सकते हैं। सिद्धियों के भोग के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी उनकी इच्छा शक्ति पर ही निर्भर है ॥ ६०-६१ ॥

परमेशमुखोद्भूत ज्ञानचन्द्रमरीचिरूप श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र का
डॉ० परमहंस मिश्र कृत नीर-क्षीर विवेक भाषा-भाष्य समन्वित
भूतजयाधिकार नामक तेरहवां अधिकार परिपूर्ण ॥ १३ ॥
॥ ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवाय ॥

अथ चतुर्दशोऽधिकारः

अथ गन्धादिपूर्वाणां तन्मात्राणामनुक्रमात् ।
धारणाः संप्रवक्ष्यामि तत्फलानां प्रसिद्धये ।। १ ।।
पीतकं गन्धतन्मात्रं तुर्याश्रं सर्वसंमितम्[1] ।
नासारन्ध्राग्रगं[2] ध्यायेद्वज्रलाञ्छनलाञ्छितम् ।। २ ।।

सौः

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्रविरचित-नीर-क्षीर-विवेकनामकभाषाभाष्यसमन्वितम्

चतुर्दशोऽधिकारः

[१४]

विश्व की माङ्गलिक भावनाओं और साधक के उत्कर्ष हेतु नयी धारणाओं के उपदेश की आरम्भिक आकाङ्क्षा को व्यक्त करने वाला 'अथ' अव्यय ही इस अधिकार के महत्त्व की सूचना दे रहा है। अब यहाँ तन्मात्राओं से सम्बन्धित धारणाओं का वर्णन किया जा रहा है। इसके पहले पञ्चमहाभूत की सभी धारणाओं की विस्तृत जानकारी दी जा चुकी है। तन्मात्राओं में गन्ध सर्वप्रथम वर्णन करने योग्य है। उसके बाद अनुक्रम से सारी धारणाओं का क्रमिक उपदेश भगवान् स्वयम् करेंगे। इसके क्या फल हैं, उनसे किस प्रकार की सिद्धियाँ साधकों को प्राप्त होती हैं, उनके सम्बन्ध में सबको ज्ञान होना चाहिये। प्रवृत्ति के अनुसार ज्ञान रहने पर ही उसकी प्रसिद्धि के लिये व्यक्ति प्रयत्नशील होता है ॥ १ ॥

गन्ध तन्मात्र का रूप पीतवर्ण का माना जाता है। यह चतुष्कोण परिवेश में व्याप्त होता है। अंश-अंश अर्थात् गन्ध परमाणु समूह के राशि राशि रूप में व्याप्त

---

१. स्वच्छ० पञ्चसंमितमिति पाठः ; २. क० पु० रन्ध्रान्तकमिति पाठः ।

दशमाद्दिवसादूर्ध्वं योगिनोऽनन्यचेतसः ।
कोऽपि[1] गन्धः समायाति द्विधाभूतोऽप्यनेकधा ॥ ३ ॥
ततोऽस्य ऋतुमात्रेण शुद्धो गन्धः स्थिरोभवेत् ।
षड्भिर्मासैः स्वयं गन्धमयमेव भविष्यति ॥ ४ ॥
यो यत्र रोचते गन्धस्तं तत्र कुरुते भृशम् ।
त्र्यब्दात्सिद्धिमवाप्नोति प्रेरितां पाञ्चभौतिकीम् ॥ ५ ॥

रहता है। इसकी अनुभूति नासिका के अग्रभाग में ही होती है। यह वज्रलाञ्छन से लाञ्छित होता है। जैसे शितिकण्ठलाञ्छन शङ्कर को कहते हैं, उसी तरह वज्र-लाञ्छन विष्णु को कहते हैं। विष्णु की तरह व्यापक तत्त्व का तरह यह भी व्यापकता से समन्वित है। ऐसे गन्ध तन्मात्र का ध्यान नासिका के अग्रभाग में करना चाहिये ॥ २ ॥

अनन्य भावना से भक्त साधक लगातार इसी तरह नासिका के अग्रभाग में गन्ध तन्मात्र का अनुचिन्तन करता रहे, तो दशवें दिन कोई विशेष गन्ध किसी अद्भुत विशिष्टता और दिव्यता से समन्वित अनुभूत होती है। नासिकाग्र में वह द्विधाभूत होती प्रतीत होती है किन्तु उसमें अनेकता का मूल भी विद्यमान रहता है ॥ ३ ॥

इसी प्रकार एक ऋतु पर्यन्त अर्थात् दो मास अनवरत अनन्य भाव से अभ्यास करते रहने से अत्यन्त शुद्ध और दिव्य गन्ध उसके नासिकाग्र में स्थिर हो जाती है। जिसका परिणाम यह होता है कि, वह उसे हमेशा अनुभूत होती रहती है। छः मास अर्थात् तीन ऋतुओं में जैसे यदि साधक ने हेमन्त के प्रारम्भ में यह अभ्यास करना आरम्भ किया हो, तो हेमन्त, शिशिर और बसन्त के अन्त में छः मास पूरा हो जाता है। अतः ग्रीष्म के आरम्भ में वह स्वयं गन्धमय हो जाता है। वाराणसी में स्वामी विशुद्धानन्द महाराज नामक योगिवर्य भी गन्धमय महात्मा थे। उनके शरीर से निरन्तर सुगन्ध निकला करती थी। उन्हें गन्धबाबा कहते भी थे। श्रीगोपीनाथ कविराज के गुरु थे। आज भी उनका विशुद्धानन्द आश्रम वाराणसी में मलदहिया क्षेत्र में है ॥ ४ ॥

तीन वर्षों तक निरन्तर इस तरह के अभ्यास में संलग्न रहने के बाद साधक में पाञ्चभौतिक गन्ध-सिद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। वह जिस गन्ध को,

---

१. ख० पु० क्वापि गन्ध इति, द्विधाभूतस्य नैकधा, इति च पाठः ।

तदूर्ध्वमात्मनो रूपं तत्र संचिन्तयेद्धृदि ।
गन्धावरणविज्ञानं त्रिभिरब्दैरवाप्नुयात् ॥ ६ ॥
ईषद्दीप्तियुतं तत्र तन्मण्डलविवर्जितम् ।
ध्यायन्प्रपश्यते सर्वागन्धावरणवासिनः ॥ ७ ॥
धरातत्त्वोक्तबिम्बाभं [1] तत्रैवमनुचिन्तयन् ।
तत्समानत्वमभ्येति पूर्ववद्द्वितये स्थिरे ॥ ८ ॥
स्वरूपं तत्र संचिन्त्य भासयन्तमधःस्थितम् ।
तदीशत्वमवाप्नोति पूर्वोक्तेनैव वर्त्मना ॥ ९ ॥

जब चाहे, जहाँ पर, अपनी इच्छा के अनुसार उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है ॥ ५ ॥

इससे ऊर्ध्व अर्थात् चतुर्थ वर्ष के प्रारम्भ से साधक अपने अभ्यास को इसी तरह बढ़ाते हुए स्वात्म रूप को यदि हृदय में चिन्तन करता हुआ गन्ध के वातावरण में अवस्थित रहे, तो वह गन्धावरण विज्ञान का ज्ञाता बन जाता है। इस प्रक्रिया के लिये तीन वर्ष का समय अपेक्षित है। इतनी सिद्धि प्राप्त करने में अब तक साधक का साढ़े छः वर्ष का समय लग जाता है ॥ ६ ॥

हृदय में अपने रूप को स्वात्मज्योति से ही श्वासमन्वित करे। उस दीप्तिमें ईषत् ज्योतिष्मन्त ध्यान में साधक संलग्न रहे और गन्धमय रहते हुए भी उसकी आवरण की माण्डलिता का अनुभव करे। सर्वथा अपेक्षा रहित भाव से साधना में रत रहते हुए उसे गन्धावरण विज्ञान के साथ ही गन्धावरण में रहने वाले जीव जगत् का भी विज्ञान उपलब्ध हो जाता है ॥ ७ ॥

गन्ध जगत् है क्या ? इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर है, धरातत्त्व का बिम्ब। इस अतिसूक्ष्म बिम्बात्मक गन्ध रूप विश्व की आभामयता का अनुचिन्तन करते हुये तन्मय भाव से उसी में रत रहने पर उसकी समानता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से गन्धावरण विज्ञान और बिम्ब की समानता प्राप्त कर लेने पर उसी स्वरूप में चिन्तनरत रहते हुये और इस बिम्ब भाव के अधःस्थित आत्मावस्थान से गन्ध-विश्व की ईशात्मकता प्राप्त हो जाती है। इस रूप में साधक पूरी तरह स्वात्मविभा से भासमान रहता है। इस साधना का मार्ग भी हृदय से चलकर नासिकाग्र तक ही सीमित है किन्तु इनकी फलवत्ता अनन्त है ॥ ८-९ ॥

---

१ क० बिम्बान्तमिति पाठः

धरातत्त्वोक्तवत्सर्वमत ऊर्ध्वमनुस्मरन् ।
तद्रूपं फलमाप्नोति गन्धावरणसंस्थितम् ॥ १० ॥

रसरूपामतो वक्ष्ये धारणां योगिसेविताम् ।
यया सर्वरसावाप्तिर्योगिनः संप्रजायते ॥ ११ ॥

जलबुद्बुदसंकाशं जिह्वायां[1] चाग्रतः स्थितम् ।
चिन्तयेद्रसतन्मात्रं जिह्वाग्राधारमात्मनः ॥ १२ ॥

सुशीतं षड्रसं चिन्त्यं[2] तद्गतेनान्तरात्मना ।
ततोऽस्य मासमात्रेण रसास्वादः प्रवर्तते ॥ १३ ॥

गन्ध जगत् धरातत्त्व का ही बिम्ब है। अतः जिस तरह धरातत्त्व का अनुचिन्तन होता है और इसमें भी ऊर्ध्वानुचिन्तन आवश्यक होता है, उसी तरह ऊर्ध्व-अनुचिन्तन करने से उसी प्रकार का फल साधक को प्राप्त होता है। गन्धावरण में भी अधः अवस्थान और ऊर्ध्वावस्थान के पृथक्-पृथक् सुपरिणामों की अनुभूतियों से साधक प्रभावित होता है॥ १० ॥

यहाँ तक गन्ध तत्त्व की धारणा का वर्णन किया गया है। यहाँ से रस-तन्मात्र की धारणा का वर्णन किया जा रहा है। यह धारणा भी योगियों की महत्त्वपूर्ण धारणा मानी जाती है। इस धारणा का सबसे बड़ा फल यह होता है कि, इसकी सिद्धि से समस्त रसों की अवाप्ति यागी को हो जाती है। सर्वरसावाप्ति रस धारणा की सिद्धि से ही सम्भव है ॥ ११ ॥

सर्वप्रथम आसन पर विराजमान साधक एकाग्रभाव से अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर ध्यान लगावे। वह रस तन्मात्र का अनुचिन्तन करे। रस तन्मात्र जल के बुद्बुद के समान होता है। जिह्वाग्र में रस तन्मात्र का भी बुद्बुदवत् अनुचिन्तन करना चाहिये। वही रसतन्मात्र का आश्रय स्थान है ॥ १२ ॥

रस की शीतल अनुभूतियों की आनन्दमयता में डूबना योगीवर्ग की साधना का विषय है। इसमें षट् रसों का ही अनुचिन्तन करने की प्रक्रिया अपनायी जाती है। एक-एक रस की आनन्दमयता में तन्मय होने और आन्तर दर्शन करने से उस रस को अनुभूति करने में जो आनन्द मिलता है, उसे वर्णन का विषय नहीं

---

१. ग० पु० राजनाड ग्रग्रसंस्थितमिति पाठः
२. क० पु० षड्रसं स्निग्धमिति पाठः

लवणादीन्परित्यज्य यदा मधुरतां गतः ।
तदा तन्निगिरन्योगी षण्मासान्मृत्युजिद्भवेत् ॥ १४ ॥
जराव्याधिविनिर्मुक्तः कृष्णकेशोऽच्युतद्युतिः ।
जीवेदाचन्द्रतारार्कमभ्यस्यंश्च क्वचित्क्वचित् ॥ १५ ॥
पूर्वोक्तबुद्बुदाकारं[1] स्वरूपमनुचिन्तयन् ।
निरावरणविज्ञानमाप्नोतीति किमद्भुतम् ॥ १६ ॥
तमेव द्युतिसंयुक्तं व्यायन्नाधारवर्जितम् ।
पश्यते[2] वत्सरैः सर्वं रसावरणमाश्रितम् ॥ १७ ॥

बनाया जा सकता। इस प्रकार एक मास पर्यन्त प्रयासरत रहने से वास्तविक रसास्वाद होता है ॥ १३ ॥

इस रसास्वाद में अन्य रसों को आन्तरित करते हुए मधुर रस के उदित होते ही उसमें डूब जाना चाहिये। उसको बार-बार जिह्वाग्र पर अनुभव करते हुये बराबर उसे घोंटते रहना चाहिये। गले के नीचे इस अमृत मधुर रस को यदि छः मास तक साधक उतारता और पीता रहे तो, वह परिणामस्वरूप मृत्युजित् हो जाता है ॥ १४ ॥

जरावस्था से उसकी मुक्ति हो जाती है। जरा रूप व्याधि अथवा जीवन को जर्जर बनाने वाली बीमारियों से उसे छुटकारा मिल जाता है। अर्थात् उस अमृतपान के फलस्वरूप वह अजर और निरोग ही नहीं वरन् अमरता को भी प्राप्त कर सकता है ॥ १५ ॥

पहले यह कहा जा चुका है कि, जलबुद्बुद के समान जिह्वाग्र पर रसानुभूति में निमग्न होना चाहिये। उसी बुद्बुद के समान स्वात्म रूप का अनुचिन्तन एक नयी प्रक्रिया है। इसमें स्वयं रसरूपता में डूबना होता है। इस रसमयता का आश्चर्यजनक फल है, निरावरण विज्ञान। निरावरण विज्ञान योग के उच्च स्तर पर ही प्राप्त होता है ॥ १६ ॥

इस स्थिति का ध्यान दो प्रकार से इस नयी प्रक्रिया में करते हैं। १. स्वात्म को दीप्तिमन्त अनुभव करते हुये और २. आधार वर्जित रूप में। आधार

---

१. ग० पु० बहुधाकारमिति पाठः
२. ग० पु० पश्यते वत्सरैरिति पाठः

जलतत्त्वोक्तबिम्बादि तदूर्ध्वमनुचिन्तयन् ।
पूर्वोक्तं सर्वमाप्नोति रसावरणजं स्फुटम् ॥ १८ ॥

अतो रूपवतीं वक्ष्ये दिव्यदृष्टिप्रदां शुभाम् ।
धारणां सर्वसिद्धयर्थं रूपतन्मात्रमाश्रिताम् ॥ १९ ॥

एकान्तस्थो यदा योगी विनिमीलितलोचनः[1] ।
शरत्संध्याभ्रसंकाशं यत्तु [2]किंचित्प्रपश्यति ॥ २० ॥

तत्र चेतः समाधाय यावदास्ते [3]दशाहकम् ।
तावत्प्रपश्यते तत्र बिन्दून्सूक्ष्मतमानपि[4] ॥ २१ ॥

केचित्तत्र सिता रक्ताः पीता नीलास्तथा परे ।
तान्दृष्ट्वा तत्र[5] संदध्यान्मनोऽत्यन्तमनन्यधीः ॥ २२ ॥

तो जिह्वाग्र ही होता है । इस प्रक्रिया में जिह्वाग्र को छोड़कर रसतादात्म्य सार्वत्रिक और सामरस्यमय होता है । इस अवस्था में एक वर्ष व्यतीत करने पर साधक एक साल में ही रसावरण में अवस्थित समस्त विज्ञानवाद की उपलब्धि कर लेता है । 'पश्यते' पाठ की जगह इसका अर्थ होता है—एक वर्ष की इस साधना से रसतत्त्व का दर्शन पाने में समर्थ हो जाता है ॥ १७॥

रस जलतत्त्व का बिम्ब है । इस रसमयता के परिवेश में रहते हुए ऊर्ध्व दर्शन की प्रक्रिया यदि अपनायी जाय तो, इससे भी रसावरण विज्ञान से उत्पन्न सभी सिद्धियों का अधिकारी वह हो जाता है ॥ १८ ॥

इसके बाद रूपवती धारणा का वर्णन भगवान् कर रहे हैं । इससे अत्यन्त कल्याण कारिणी दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है । यह रूपतन्मात्र की आश्रिता धारणा है । इससे सारी सिद्धियाँ हस्तामलकवत् सरल हो जाती हैं ॥ १९ ॥

रूप तन्मात्र में चित्त को समाहित कर दश दिन पर्यन्त अनवरत अभ्यासरत रहने से उसमें सूक्ष्मतम बिन्दुओं के दर्शन होने लगते हैं । इनमें कुछ श्वेत, कुछ लाल, कुछ पीत और नीलवर्णी बिन्दु भी दीख पड़ते हैं । उनको देखकर मन को

---

१. क० पु० बहिर्मीलितलोचन इति पाठः
२. क० पु० यत्तत्किंचिदिति पाठः
३. क० पु० दशार्द्धकमिति पाठः
४. क० पु० तमानितीति पाठः
५. क० पु० तेषु इति पाठः

षण्मासात्पश्यते तेषु रूपाणि सुबहून्यपि ।
भ्यब्दात्तान्येव तेजोभिः प्रदीप्तानि स्थिराणि च ॥ २३ ॥

तान्यभ्यस्यंस्ततो द्वयब्दाद्बिम्बाकाराणि पश्यति ।
ततोऽब्दात्पश्यते तेजः षण्मासात्पुरुषाकृति ॥ २४ ॥

त्रिमासाद्द्वयापकं तेजो मासात्सर्वं विसर्पितम् ।
कालक्रमाच्च पूर्वोक्तं रूपावरणमाश्रितम् ॥ २५ ॥

तत्सर्वं फलमाप्नोति दिव्यदृष्टिश्च जायते ।
इतीयं कल्पनाशून्या धारणा कृतकोदिता ॥ २६ ॥

उन्हीं में डुबो देने का प्रयत्न करना चाहिये । इसमें तनिक शिथिलता, उपेक्षा या तन्मयता की टूट नहीं चाहिये । एकनिष्ठ भावना से अनन्त चिन्तन होना चाहिये ॥ २१-२२ ॥

छः माह पर्यन्त इस प्रक्रिया को अपनाने का परिणाम यह होता है कि, उनमें बहुत से रूप उतर आते और दृष्टिगोचर होते रहते हैं । लगातार तीन वर्ष तक इसे करने से उन रूपों में विचित्र दीप्तिमत्ता के भी दर्शन होने लगते हैं । उनमें कुछ चल और कुछ अचल बिन्दु भी होते हैं । इन्हें भी दो वर्षों तक अभ्यास करने से उनके बिम्बों के दर्शन होने लगते हैं । एक वर्ष और प्रयत्न करने पर तेज और छः माह और अभ्यास बढ़ाने उन रूपतन्मात्र के दीप्तिमन्त बिन्दुओं का रूप बदल जाता है और वे पुरुष की आकृति में व्यक्त होकर दीख पड़ने लगते हैं ॥ २३-२४ ॥

तीन माह उपरान्त व्यापक रूप से तेज के दर्शन होते हैं । उसके एक माह बाद वह तेज और भी विस्तार प्राप्त करने लगता है । क्रमशः अभ्यास के बल पर समस्त रूपावरण तेजोमण्डलमय उद्दीप्त रूप से दीख पड़ने लग जाता है ॥२५॥

काल क्रम से रूपावरण पर आश्रित इस धारणा को सिद्ध करने से अनन्त फलों की प्राप्ति होती है । सबसे बड़ी तो इसकी यह विशेषता है कि, श्लोक संख्या १९ से २४ पर्यन्त जितने भी फल कहे गये हैं, वे अकेले इस प्रक्रिया से प्राप्त हो जाते हैं । दूसरी इसकी विशेषता यह है कि, इसके सिद्ध कर लेने से साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है । यह ऐसी धारणा है, जिसमें कल्पना के लिये कोई स्थान नहीं ।

दशपञ्चविधो भेदः स्वयमेवात्र जायते ।
यतोऽस्यां निश्चयं कुर्यात्किमन्यैः शास्त्रडम्बरैः ।। २७ ।।
अतः स्पर्शवतीमन्यां कथयामि तवाधुना ।
धारणां तु यया योगी वज्रदेहः प्रजायते ।। २८ ।।

इसमें प्रयुक्त कृतक शब्द के कई अर्थ व्यवहार में लाये जाते है। जैसे व्याजपूर्ण, बहानाबाजी, चतुर्थ, किया हुआ और दत्तक आदि अनेक अर्थों में इसका प्रयोग साहित्य में उपलब्ध है। यहाँ पर केवल 'स्वयं किया हुआ अनुभूत' अर्थ ही अभिप्रेत है। भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि, पार्वति ! यह योगियों द्वारा अनुभूत धारणा मैंने तुम्हारे समक्ष कही है।

स्वयम् कहने से यह अपने आप अनुभव हो जाता है कि, यह रूपवती धारणा पन्द्रह प्रकार की होती है। इसकी महत्ता को समझते हुए यह निर्णय साधक को लेना चाहिये कि, यह अवश्य करणीय एवम् आचरणीय धारणा है। इसके करने का निश्चय कर लेने वाले योगी के लिये किन्हीं शास्त्रों के स्वाध्याय आदि आडम्बर की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस धारणा के धनी योग विद्याविज्ञ यह कहा करते हैं कि, इसके अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के विस्तार में क्यों जाया जाय ? ।। २६-२७ ।।

अतः अर्थात् शास्त्र के वर्णन क्रम में यहाँ से अर्थात् रूपावरण साधना के बाद अब स्पर्शवती धारणा का वर्णन करने की प्रतिज्ञा भगवान् शङ्कर कर रहे हैं। यह चौथी धारणा है। इसमें केवल स्पर्श धारणा की प्रक्रिया से सम्बन्धित बातों पर ही विचार किया जा रहा है। पार्वती बड़े मनोयोग से इसके श्रवण के लिये उद्यत हैं। यह धारणा बड़ी उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण हैं। इसके सिद्ध कर लेने का सबसे बड़ा सुपरिणाम यह होता है कि, सिद्ध साधक वज्रदेह हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि, जब तक यह जीवन है, दुर्बलता को पास न फटकने दिया जाय। वज्रवत् देह से हनुमान् की तरह रामरूपी जगन्नियन्ता के कार्यों का सम्पादन करते हुये उसी की सेवा में इसे अर्पित कर दिया जाय, इसी भावना से भावित साधक इसमें प्रवृत्त होता है ।। २८ ।।

षट्कोणमण्डलान्तःस्थमात्मानं परिभावयेत् ।
रूक्षमञ्जनसंकाशं प्रत्यंक्षं[1] स्फुरिताकुलम् ॥ २९ ॥
ततोऽस्य दशभिर्देवि दिवसैस्त्वचि सर्वतः ।
भवेत्पिपीलिकास्पर्शस्ततस्तमनुचिन्तयन् ॥ ३० ॥
वज्रदेहत्वमासाद्य पूर्वोक्तं पूर्ववल्लभे ।
पूर्वोक्तमण्डलाकारं पूर्वरूपं विचिन्तयन् ॥ ३१ ॥
स्पर्शतत्त्वावृतिज्ञानं लभन्केन निवार्यते ।
होनमण्डलमात्मानं ध्यायेत्तत्पतिसिद्धये ॥ ३२ ॥

सर्वप्रथम आसन पर विराजमान साधक स्वयं को षट्कोण मण्डल में अधिष्ठित हूँ, यह अनुभव करे। शरीर प्रत्यंश अर्थात् प्रत्यङ्ग रुक्ष अर्थात् कुछ सूखा सूखा सा लग रहा है और कृष्ण वर्ण का अञ्जन के सदृश पूरा शरीर एक द्विव्य स्फुरण से व्याप्त हो रहा है, इस तरह भावना से भावित होता रहे। इस श्लोक में प्रत्यङ्गच्छुरिता कुल पाठ में कोई वैशिष्ट्य नहीं हैं।

यह प्रयोग साधक लगातार दश दिन तक करता रहे। इस सक्रियता में लगातार लगे रहने के अनन्तर यह प्रतीत होता है कि, शरीर में चोटियाँ रेङ् रही हैं। एक तरह को खुजलाहट भरी आनन्द दायिनी गुदगुदी प्रत्यङ्ग में प्रतीत होती हैं। इसी तरह को अनुभूति के आनन्द का आस्वाद लेते हुये साधनारत रहना चाहिये ॥ २९-३० ॥

उक्त प्रकार के अनुचिन्तन का परिणाम भी यही होता है कि, साधक वज्र-देहत्व को प्राप्त कर लेता है। वज्रदेहत्व की प्राप्ति का उल्लेख रूपवती धारणा के अन्त में आया हुआ है। उसी तरह के सुपरिणाम की प्राप्ति इसमें भी होती है। यह इस धारणा की पहली महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है।

इसी तरह षट्कोण मण्डल में रहते हुए ही पूर्व की तरह अपने अङ्गों के विषय में अनुचिन्तनरत रहना चाहिये। उस समय स्पर्श तत्त्व के आवरण का जो ज्ञान होता है, यह इस साधना की उपलब्धि है। इसका निवारण कोई नहीं कर सकता। स्पर्शावरण के पतित्व की उपलब्धि भी इसी सन्दर्भ में हो जाती है। यह दूसरी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें षट्कोण मण्डल ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं रहती ॥ ३१-३२ ॥

---

१. क० पु० प्रत्यङ्गच्छुरिताकुलमिति पाठः ।

यया संसिद्धया सर्वस्पर्शवेदी भविष्यति ।
कर्णौ पिधाय यत्नेन निमीलितविलोचनः ॥ ३३ ॥
यं शृणोति महाघोषं चेतस्तत्रानुसन्धयेत् ।
दीप्यते जाठरो वह्निस्ततोऽस्य दशभिर्दिनैः ॥ ३४ ॥

दूराच्छ्रवणविज्ञानं षण्मासादुपजायते ।
यस्तस्यान्ते ध्वनिर्मन्दः किंचिच्चिकचिद्विभाव्यते ॥ ३५ ॥
सकलात्मा स विज्ञेयस्तदभ्यासादनन्यधीः ।
शब्दावरणविज्ञानमाप्नोति स्थिरतां गतम् ॥ ३६ ॥
यः पुनः श्रूयते शब्दस्तदन्ते शंखनादवत् ।
प्रलयाकलरूपं तदभ्यस्यं तत्फलेप्सुभिः ॥ ३७ ॥

जिस स्पर्श धारणा की सिद्धि होने पर सभी प्रकार के स्पर्शों को सिद्धि हो जाती है, वही यह प्रमाणित करती है कि, स्पर्शावरण का पतित्व इसे प्राप्त हो गया है। इसके बाद शाब्दी धारणा का वर्णन कर रहे हैं।

इसकी दूसरी प्रक्रिया के अनुसार कानों को ढककर और दोनों आँखों को बन्द कर देने पर जो महाघोष सुनायी पड़ता है, उसी के अनुसन्धान में अपने चित्त को स्थिर करना चाहिये। इसका परिणाम यह होता है कि, दश दिनों में ही उसकी जठराग्नि अत्यन्त तीव्र हो जातो है ॥ ३३-३४ ॥

छः मास के अनवरत अभ्यास से दूर को ध्वनियों को सुन लेने का विज्ञान उक्त साधक को प्राप्त हो जाता है। इस ध्वनि के अन्त में अनुरणन की तरह जो मन्द-मन्द ध्वनि सुनायी पड़तो है और उसका विशेष से भासन होता है, ऐसा पुरुष सकलात्मा पुरुष माना जाता है। अनन्य भावना से इस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके सतत अभ्यास से शब्दावरण विज्ञान अवश्य सिद्ध हो जाता है ॥ ३५-३६ ॥

इसके बाद शंखनाद की तरह की ध्वनियाँ भी सुन पड़ती हैं। उस अवस्था में साधक प्रलयाकल अवस्था का अधिकारी हो जाता है। उत्तम फल की चाह रखने वाले साधकों का यह कर्त्तव्य है कि, इसकी सिद्धि का प्रयत्न करें ॥ ३७ ॥

स एवातितरामन्यशब्दप्रच्छादको यदा ।
विज्ञानाकल इत्युक्तस्तदासावपराजिते ॥ ३८ ॥
मनोह्लादकरो योऽन्यस्तदन्ते संविभाव्यते ।
स मन्त्र इति विज्ञेयो योगिभिर्योगकाङ्क्षिभिः ॥ ३९ ॥
ततस्तु श्रूयते योऽन्यः शान्तघण्टानिनादवत् ।
स मन्त्रेश इति प्रोक्तः[1] सर्वसिद्धिफलप्रदः ॥ ४० ॥
घण्टानादविरामान्ते यः शब्दः संप्रजायते ।
मन्त्रेशेशपदं तद्धि सिद्धीनां कारणं महत् ॥ ४१ ॥

इसके बाद ही विज्ञानाकल अवस्था की सिद्धि का क्रम आता है। इस अवस्था में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो अन्य ध्वनियों को अतिक्रान्त कर उन्हें आच्छादित कर लेती है। भगवान् कहते हैं कि, किसी के द्वारा पराजित न होने वाली अपराजिता संज्ञा से विभूषित देवि! यह विज्ञानाकल सिद्धि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानी जाती है ॥ ३८ ॥

इस साधना में संलग्न साधक को बाद में ऐसी ध्वनि भी सुनायी पड़ती है, जिसे सुनकर मन मयूर नृत्य करने लगते हैं। एक प्रकार के मानसिक आह्लाद का अनुभव होने लगता है। योगमार्ग में प्रावीण्य प्राप्त करने वाले साधकों द्वारा यह ज्ञातव्य है कि, ऐसे साधक को 'मन्त्र' की संज्ञा से विभूषित करते हैं ॥ ३९ ॥

यह सारा का सारा चमत्कार और सभी स्तर कानों को बन्द करने पर ही और आँखों को निमीलित रखने की दशा में ही प्राप्त होते हैं। इस तरह श्लोक तैंतीस का अन्वय सबमें होता है। मन्त्र स्तर के उपरान्त शान्त घण्टानिनाद सुन पड़ता है। इस ध्वनि का सुपरिणाम सर्वसिद्धिप्रद माना जाता है। ऐसा योगी मन्त्रेश्वर कहलाता है ॥ ४० ॥

शान्त घण्टाध्वनि के उपरान्त एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें एक महत्त्व पूर्ण अनिवर्चनीय ध्वनि सुनायी पड़ने लगती है। वह बड़ी ही मधुर और चामत्कारिक ध्वनि होती है। इस ध्वनि को सुनने वाला सौभाग्यशाली योगी मन्त्रमहेश्वर होता है। यह मन्त्रेश्वरों का भी स्वामी हो जाता है। मन्त्रेश से उच्च इस स्तर की इस सिद्धि से अन्य सिद्धियाँ भी सरलता से प्राप्त होने लगती हैं ॥ ४१ ॥

---

१. क० पु० मन्त्रेश इति मन्त्र इति पाठः ।

अनिलेनाहता वीणा यादृङ्नादं विमुञ्चति ।
तादृशो यो ध्वनिस्तत्र तं विद्याच्छांभवं पदम् ॥ ४२ ॥

पृथग्वा क्रमशो वापि सर्वानेतान्समभ्यसेत् ।
प्राप्नोति सर्वसिद्धीः शब्दावरणमाश्रिताः ॥ ४३ ॥

इत्येताः कथिताः पञ्च तन्मात्राणां तु धारणा ।

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे तन्त्रे तन्मात्रधारणाधिकारश्चतुर्दशः ॥ १४ ॥

सुन्दर सी वीणा का यन्त्र एक स्थान पर रख दिया गया है। संयोगवश हवा के कुछ ऐसे प्रवाह वहाँ प्रवाहित होने लगते हैं, जिनसे उस वीणा के तार झङ्कृत होने लगते हैं । इस दिव्य स्वाभाविक ध्वनि का भाग्यशाली श्रोता महान् होता है। यह शाम्भव पद ही होता है, जिसमें ऐसी ध्वनि सुन पड़ने लगती है ॥ ४२ ॥

भगवान् शङ्कर यह निर्देश कर रहे हैं कि, योगी अपनी इच्छा के अनुसार पृथक्-पृथक् रूप से या चाहे तो क्रमिक रूप से इन ध्वनियों के सुनने का अभ्यास कर सकता है । शब्दावरण से सम्बन्धित सभी प्रकार की सिद्धियों का वह अधिकारी हो जाता है, जो इन ध्वनियों के श्रवण से उत्पन्न स्तरीयता प्राप्त करता है। अन्त में यह कहा जा सकता है कि, वह योगी सर्वज्ञ ही हो जाता है। इस प्रकार से शाब्दी धारणा के वर्णन के साथ पञ्चतन्मात्र धारणाओं की सिद्धि का यह प्रकरण पूर्णता को प्राप्त हो गया है। इसमें सारी सिद्धियों का क्रमिक निर्देश है ॥ ४३ ॥

परमेशमुखोद्भूत ज्ञानचन्द्रमरीचिरूप श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र का
डॉ० परमहंस मिश्र कृत नीर-क्षीर विवेक भाषा-भाष्य संवलित
तन्मात्राधारणाधिकार नामक चौदहवाँ अधिकार परिपूर्ण ॥ १४ ॥
॥ ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवाय ॥

अथ पञ्चदशोऽधिकारः

अथ वागिन्द्रियादीनां मनोन्तानामनुक्रमात् ।
धारणाः संप्रवक्ष्यामि दशैकां च समासतः ॥ १ ॥

वदनान्तं नमः शब्दमात्मनश्चिन्तयेद्बुधः ।
गृहीतवाक्त्वमभ्येति मौनेन मधुसूदनि ॥ २ ॥

सौः

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्रकृत नीरक्षीर-विवेक भाषा-भाष्य संवलितम्

पञ्चदशोऽधिकारः

[१५]

इस अधिकार के अन्तर्गत ५ ज्ञानेन्द्रियों, ५ कर्मेन्द्रियों और ग्यारहवें मन की एकादश धारणाओं का क्रमिक रूप से और संक्षेप रूप से कथन करने की प्रतिज्ञा भगवान् स्वयम् अपने मुखारविन्द से कर रहे हैं। इन्द्रियों की धारणायें सूक्ष्म हैं। अतः यह कह कर देवी को सावधान कर रहे हैं। देवी ग्राहिका शक्ति होती है। इस वागात्मक तत्त्व को धारण कर विश्व को ज्यों का त्यों वरन् और भी सुन्दर रूप में लौटाने की क्षमता देवी माँ में ही होती है। इसी दृष्टि से सावधान कर भगवान् शिव अपनी दिव्य वाक् का प्रयोग कर रहे हैं ॥ १ ॥

भगवान् केवल उपदेश नहीं देते। वे तुरत विधि में उतार कर वैसा करने का निर्देश भी देते हैं। विधि में तुरत सक्रिय साधक लक्ष्य तक पहुँचने में सफल हो जाता है। यहाँ वे यही कर रहे हैं। उनका कहना है कि, वाक् तत्त्व भाव संप्रेषण का सर्वोत्तम माध्यम है। इस तत्त्व की धारणा के लिये बुद्धिमान् साधक साधना-निष्ठ होकर आसन पर मौन भाव से परिनिष्ठित होकर बैठा है। उसे स्वयं अपने प्रति उचित वचन का नमः के साथ प्रयोगात्मक चिन्तन करना चाहिये। नमः के

सर्वत्रास्खलिता वाणी षड्भिर्मासैः प्रवर्तते ।
सर्वशास्त्रार्थवेत्तृत्वं वत्सरादुपजायते ॥ ३ ॥
वागेवास्य प्रवर्तेत काव्यालङ्कारभूषिता ।
त्रिभिरब्दैः स्वयं कर्ता शास्त्राणां संप्रजायते ॥ ४ ॥

साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग व्याकरण सम्मत है । अतः मौन 'आत्मने नमः' इस वाक् का अनुचिन्तन करना चाहिये । इससे भगवान् कहते हैं कि, पार्वति ! तुरत वाक् के भावात्मक स्वरूप में प्रवेश हो जाता है । यहाँ आत्मने नमः यह मौन वाक् प्रयोग अनुचिन्तन की अवस्था में मन्त्रात्मक बन जाता है और तुरत प्रभावोत्पादक बन जाता है ॥ २ ॥

इस वागात्मक चिन्तन की उपाय-समय-सीमा के अनुरूप प्रयोग से परिणाम में स्पष्ट अन्तर अनुभूति का विषय है । भगवान् के आदेशानुसार अनवरत छः मास तक यह प्रक्रिया वह प्रयोग में लाता रहे तो, उसे वाक् शक्ति सिद्ध हो जाती है कि, वह सर्वत्र त्रुटिरहित वाणी का प्रयोग करने में सफल हो जाता है । यह सिद्धि उसे छः मास में हो जाती है ।

यदि इसी तरह लगातार एक वर्ष तक लगे रहकर यह साधना करता रहता है, तो एक चमत्कार हो जैसा घटित हो जाता है । इस प्रयोग से साधक सारे शास्त्रों के रहस्यार्थ का वेत्ता बन जाता है । अर्थात् वाक् तत्त्व से अर्थ तत्त्व में उसका प्रकाशमय प्रवेश हो जाता है ॥ ३ ॥

उस साधक की पहली सिद्धि वाक् तत्त्व में अनुप्रवेश, दूसरी अस्खलित वाणी, तीसरी सर्वशास्त्रार्थ वेत्तृत्व के साथ ही वह जहाँ जिस रूप में वाणी का प्रयोग करता है, उसमें काव्य की कमनीयता और अलङ्कारों की आकर्षणशीलता भी स्वतः उत्पन्न होती रहती है । इस तरह सारस्वत वरदान से विभूषित हो जाता है ।

इसी तरह साधक यदि इस प्रक्रिया को लगातार तीन साल तक पूरा करता रहता है, तो वाणी का वर्चस्व उसे प्राप्त हो जाता है । वह स्वयं शास्त्र निर्माता बन जाता है । शास्त्रकार के रूप में उसकी प्रतिभा का वैशद्य विश्व पर छा जाता है ॥ ४ ॥

तत्रैव चिन्तयेद्देहं स्वकीयमनुरूपतः ।
भूयस्तमेव धवलीभूतेजोवभासितम् ॥ ५ ॥

रसान्तः सोमबिम्बादितेजोन्तं तमनुस्मरेत् ।
सर्वं फलमवाप्नोति वागावरणजं क्रमात् ॥ ६ ॥

पाणौ च तं समादाय षष्मासाद् दूरसंस्थितम् ।
वस्तु गृह्णात्यसंदेहाद्ग्रबदात्पारेऽपि वारिधेः ॥ ७ ॥

अब उक्त प्रयोग कुछ विशेषता लाने की बात भगवान् कह रहे हैं। उनके अनुसार अभी तक 'वाक्' का मौन अनुचिन्तन 'आत्मने नमः' मन्त्र रूप था। अब उसमें अपने शरीर का साकार अनुचिन्तन साधक करने लगता है। कुछ दिनों के बाद कुछ तेजस्कता से समन्वित शरीर को श्वैत्य से समन्वित अनुभव करना प्रारम्भ करता है। इसमें धवलता का अवभासन होता रहता है॥ ५ ॥

इसी क्रम में उसे दो तत्त्वों का अनुचिन्तन करने का उपदेश भगवान् विधि क्रिया के प्रयोग के माध्यम से कर रहे हैं।

१—पहली प्रक्रिया के अनुसार श्वेत शरीर की धवलता के सन्दर्भ में सोमतत्त्व का अनुचिन्तन करना चाहिये। सोमतत्त्व और सूर्य तत्त्वों का समुच्छलन ही इस शरीर में निरन्तर हो रहा है। इसे ही जीवन कहते है। सोमतत्त्व सोम रस प्रधान होता है। शरीर का रस भाग सोमतत्त्व से ओत प्रोत है। इसके भी अन्तराल में आन्तर रूप से अनुस्मरण इस प्रयोग को महत्त्वपूर्ण बना देता है। साधक को सोम बिम्ब की अनुभूति उसमें स्वभावतः होने लगती है।

२—दूसरी प्रक्रिया में तेज का अनुचिन्तन करना होता है। तेज सूर्य तत्त्व है। प्राणतत्त्व ही सूर्य तत्त्व है। उसी प्राणात्मक तेजस्विता से समन्वित शरीर का भी साथ ही अनुस्मरण करना चाहिये।

इस तरह शरीर का केवल पार्थिव स्वरूप ही वहाँ स्मृति का विषय नहीं बनता, वरन् उसका सोमसूर्यात्मक समन्वय मय महत्त्वपूर्ण अनुचिन्तन होता है। इस प्रक्रिया से वागात्मक आवरण के जितने रहस्य हैं, वे सभी इस प्रमुख प्रयोग से आविष्कृत हो जाते हैं। यह जीवन का महाफल माना जाता है॥ ६ ॥

यह एक चमत्कार ही है कि, हाथ बढ़ाकर किसी दूरस्थ वस्तु को प्रत्यक्ष ग्रहण कर लिया जाय। वस्तु तो वहाँ है, नहीं किन्तु हाथ बढ़ाते ही उसमें आ जाती

तत्रात्मदेहं पूर्वं तु पद्माभमनुचिन्तयन् ।
सव्यापारादिभेदेन चतुर्दशकमादरात् ॥ ८ ॥

पूर्वोक्तकालनियमात्पूर्वोक्तेनैव[1] वर्त्मना ।
सर्वं फलमवाप्नोति हस्तावृत्तिसमाश्रितम् ॥ ९ ॥

है। यह कैसे होता है, इस सम्बन्ध में भगवान् शङ्कर उसकी प्रक्रिया का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। सर्व प्रथम उक्त रूप में वर्णित शरीर को हाथ बढ़ाकर पाणि प्रदेश में ही स्मरण किया जाय। यह प्रयोग लगातार छः माह तक करना चाहिये। छः माह में मनोयोग पूर्वक इस साधना में रत रहने से दूरस्थ वस्तु के अधिग्रहण की बात ध्रुव सत्य रूप में व्यक्त हो जाती है।

इसी श्लोक में एक दूसरी प्रक्रिया का भी उल्लेख है। इसके अनुसार वहीं तत्काल निर्दिष्ट फलों की सिद्धि होती है। उक्त पहली क्रिया में हाथ पर उस शरीर का ध्यान करने से दूर की वस्तु किन्तु एक वर्ष इसी क्रिया के करने पर समुद्र पार की वस्तु भी हाथ बढ़ाकर मँगायी जा सकती है ॥ ७ ॥

इसी परिवेश में साधक अपने शरीर को पद्म की तरह प्रियता के प्रकर्ष के साथ प्रविकसमान मानकर उसी तरह अनुचिन्तन करे। इस अनुसन्धान की दो अवस्थायें भी ध्यातव्य हैं। १. सव्यापार पद्माभ अनुचिन्तन और २. दूसरे निर्व्यापार पद्माभ अनुचिन्तन। इस श्लोक तक १२ भेदमयी यह धारणा कुल चौदह प्रकार की होती है। इसका वर्णन श्लोक ११ तक किया गया है। वहाँ चौदह भेद पूरे हो जाते हैं। ऐसी दशा में भी चौदहों भेदों के प्रति आदर की बात यहाँ संकेतित कर दी गयी है। इसका संकेत चौदह भेदों में भी सव्यापार और निर्व्यापार चिन्तन के लिये भी गृहीत किया जा सकता है ॥ ८ ॥

पहले कहे गये काल के नियम साधना की सीमा का निर्धारण करते हैं। इन्हें यथावत् मानकर उसी क्रम से धारणाओं को सिद्धि के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये। इसी अनुशासन में रहकर सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं और उनके फल से लाभान्वित हुआ जा सकता है। इसमें एक नयी बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। श्लोक सात में हाथ में देहानुसन्धान का निर्देश किया गया है। यहाँ हस्तावृत्ति का उल्लेख किया गया है। इससे दाहिने और बाँयें हाथों में परिवृत्ति क्रम से इस प्रक्रिया को पूरी करने का निर्देश है। इससे भी उसी प्रकार के फलों की प्राप्ति की जा सकती है ॥ ९ ॥

---

१. ग० घु० पुरोक्तेति पाठः

पादावेवंविधो ध्यायन्वत्सरत्रयमादरात् ।
मुहूर्तेन समुद्रान्ताश्रान्तो भ्रमति क्षितिम् ॥ १० ॥
चतुर्दश समभ्यर्च्य स्वदेहादिकमभ्यसन् ।
प्राप्नोति पूर्ववत्सर्वं फलं पादावृतिस्थितम् ॥ ११ ॥
पायावपि [1]मनस्तत्त्वं स्थिरीकुर्वन्नवाप्स्यति ।
वायेन तद्भवव्याधिविमुक्तिमवलम्बितः ॥ १२ ॥

तीन वर्ष तक हाथों की तरह पैरों में ही ध्यान करने की प्रक्रिया का निर्देश है। इसमें भी परिवृत्ति की जा सकती है। इसका परिणाम अप्रकल्पनीय हैं। इस प्रक्रिया में सिद्धि प्राप्त कर लेने पर आसमुद्रान्त समस्त भूमण्डल का चंक्रमण मुहूर्त्त मात्र में ही किया जा सकता है। इसमें श्रान्ति या थकावट भी नहीं होती। इसलिये अश्रान्त अर्थात् अनवरत रूप से आने जाने का काम किया जा सकता है। प्राचीन काल के पौराणिक आख्यानों में इस प्रकार के कथानक आते हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि, ऋषियों, महर्षियों, सिद्धों नाथपंथियों और शैव वैष्णव साधकों में यह प्रक्रिया पूरी तरह प्रचलित थी। आज इसके प्रयोक्ता दीख नहीं पड़ते ॥ १० ॥

इस प्रकार साधना में रत साधक यथा निर्देश इन चौदह विधियों का सम्यक् रूप से अभ्यर्चन अर्थात् श्रद्धापूर्वक सम्पादन करते हुये और उक्त प्रकार से स्वशरीर सम्बन्धित अभ्यास करते हुये, पैरों की आवृति पर्यन्त समस्त साधनाओं को करते हुये निर्दिष्ट सभी सुपरिणामों से प्राप्त यशस्विता से समन्वित हो जाता हैं। इसमें एक रहस्यात्मक संकेत भी निहित है। चतुर्दशधाम शैव धाम माना जाता है। चतुर्दश की अभ्यर्चना में इस साधना के साथ शैवसद्भाव अनिवार्यतः अपेक्षित है, यह अर्थ भी लगाना आवश्यक है ॥ ११ ॥

विषयान्तर की तरह यहाँ वायु से सम्बन्धित विषय का निर्देश कर रहे हैं। यदि 'मन' से सम्बन्धित नहीं होता, तो विशुद्ध विषयान्तर होता किन्तु मनतत्त्व की बात होने के कारण वर्ण्य विषय के रूप में ग्रहणीय है। इसके अनुसार पायु में मनस्तत्त्व को समाहित कर बल्कि एकदम स्थिर कर पायु सम्बन्धी समस्त रोगों से छुटकारा मिल जाता है। इसकी समय सीमा एक माह है। लगातार एक माह इस साधना में रत रहना चाहिये ॥ १२ ॥

---

१. ग० पु० मनस्तद्वदिति पाठः

पुण्यश्लोकत्वमाप्नोति त्रिभिरब्दैरनादरात् ।
चतुर्दशविधं चात्र पूर्ववत्फलमाप्स्यति ॥ १३ ॥

स्वरूपतः स्मरेल्लिङ्गं मासमात्राज्जितेन्द्रियः ।
षड्भिर्मासैरनायासादिच्छाकामित्वमाप्नुयात्[1] ॥ १४ ॥

चतुर्दशविधे भेदे तत्राभ्यस्ते महामतिः ।
लिङ्गावरणजं सर्वं पूर्ववल्लभते फलम् ॥ १५ ॥

यदि तीन वर्षों तक लगातार मानसिक स्थैर्य को यह साधना की जाय तो आनन फानन में उसे कीर्त्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ अनात् अरात् एक निपात का तरह प्रयुक्त हैं। अनात् अरात् हजारों साल पहले आनन-फानन अर्थ में प्रचलित निपात शब्द हैं। इन्हें अनादर अर्थ में यहाँ नहीं लेना चाहिये। इसके भी चौदह भेद हैं, रहस्यात्मक हैं। वास्तव में पायु में ही मूलाधार चक्र है। इसके पाँच बीजाक्षर, ब्रह्मा और डाकिनी शक्ति इनके सव्यापार और निर्व्यापार भेद चतुर्दश प्रकारता का संकेत करते हैं। इससे पूर्ववत् सुन्दर परिणामों की प्राप्ति होती है॥ १३ ॥

इस श्लोक में लिङ्ग विषयक साधना का निर्देश हैं। इस अद्भुत दिव्य देह के संयोजन में अदृश्य शक्ति में विविध प्रकार की अनिर्वचनीय संरचना को आधार और आकृति दी है। इसमें लिङ्ग नामक अवयव का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसका 'स्व' रूप रहस्यमय प्रकल्पनाओं से ओत-प्रोत है। इसमें मन को स्थिर करना एक साधना है। इच्छा कामित्व इसका सुफल है। इसमें समय सीमा छः मास है। इसी समय सीमा में यह सिद्ध हो जाता है॥ १४॥

इसमें स्वाधिष्ठान चक्र का महाप्रभाव है। कूर्चबीज के द्वारा लिङ्ग मूल में संकोच विकोच का अनुभव योगी करते हैं। इसमें इन सब तथ्यों का मानसिक स्मरण करने का निर्देश भगवान् कर रहे हैं। जितेन्द्रिय भाव से अर्थात् इस विशेष साधना समय में मैथुन आदि से पृथक् ब्रह्मचर्य भाव में रहते हुये यह क्रिया करनी चाहिये। इसके भी चौदह भेद होते हैं। महाप्राज्ञ योगिवर्य ही इसके अभ्यास में प्रवृत्त होते हैं और लिङ्गावरण विजय प्राप्त करते हैं तथा पूर्व में कहे गये समस्त फलों का लाभ प्राप्त करते हैं॥ १५ ॥

---

१. क० पु० इच्छासिद्धिमवाप्नुयादिति पाठः

स्वजिह्वामिन्दुवर्णाभां चिन्तयेद्दशभिर्दिनैः ।
प्राप्नोत्यनुभवं योगी जिह्वाभवमिवात्मनः ॥ १६ ॥

आस्वादयति दूरस्थं षण्मासादेकमानसः ।
वत्सरैस्तु त्रिभिः साक्षाल्लेढ्यसौ परमामृतम् ॥ १७ ॥

येनासौ भवति योगी जरामरणवर्जितः ।
अपेयादिप्रसक्तोऽपि न पापैः परिभूयते ॥ १८ ॥

पूर्ववत्सर्वमन्यच्च स्वदेहाद्यनुचिन्तयन् ।
फलमाप्नोत्यसंदेहाद्रसनावृतिसंभवम् ॥ १९ ॥

यहाँ से रसनारूप ज्ञानेन्द्रिय जन्य साधना के सम्बन्ध में बतलाया जा रहा है। सर्व प्रथम अपनी जीभ को चन्द्र के समान श्वेतवर्ण वाली आभा से भास्वर रूप में चिन्तन करना चाहिये। इसकी समय सीमा मात्र दश दिन की है। दश दिन के बाद योगी अपनी रसना से उत्पन्न अनुभवों से विविध प्रकार की प्रेरणा प्राप्त करता है। इस श्लोक में प्रयुक्त 'इव' अव्यय अनुभूति के विविध आयामों का प्रकल्पन करने को प्रेरित सा कर रहा है। अपने जिह्वा-सम्भूत रूप की कल्पना में इन्द्रिय जन्य दिव्यता का भी संकेत मिलता है ॥ १६ ॥

यदि छः मास लगातार रसनेन्द्रिय के अधिष्ठान को एकाग्रचित से एक निष्ठ भाव से तथा जिह्वाग्र को श्वेतचन्द्र की विभा से भास्वर देखता या अनुभव करता रहे तो, दूरस्थ पदार्थों के आस्वाद का सामर्थ्य उसे प्राप्त हो जाता है। तीन वर्ष तक लगातार इस प्रक्रिया का अनुसरण करने पर योगी साक्षात् परम अमृत का रसास्वादन कर लेता है। परमामृत सोमतत्त्व होता है। इसी से विश्व का अस्तित्त्व सुरक्षित रहता है। इस लेहन व्यापार से योगी के अमरत्व का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।

योगी जरा और मरण रूप जीवन की महाकष्टप्रद अवस्थाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। विधिनिषेध की बन्धेज से और वर्जनाओं से ऊपर उसकी स्तरीयता का परिवेश प्रशस्त हो जाता है। यदि अपेय का भी वह पान करे तो, उसके पाप के प्रतिफल उसे स्पर्श नहीं करते ॥ १७-१८ ॥

पूर्ववत् रसना को, रसना के अतिरिक्त समस्त वस्तु मात्र को और इसी तरह अपने शरीर को भी यदि वह अनुचिन्तित करता है, तो इनके अलग-अलग दिव्य

कनकाभं स्वकं [1]घ्राणमनुचिन्तयतः शनैः ।
दिवसैर्दशभिर्घ्राणशून्यतानुभवो भवेत् ॥ २० ॥
षण्मासाद्गन्धमाघ्राति दूरस्थस्यापि वस्तुनः ।
घातयेद्गन्धमाघ्राय यस्य दुष्टो भविष्यति ॥ २१ ॥
वत्सरैस्तु त्रिभिर्दिव्यं गन्धमासाद्य योगवित् ।
जरामरणनैर्गुण्ययुक्तो दिव्यत्वमर्हति ॥ २२ ॥

फलों से वह अवश्य लाभान्वित होता है। इस सब में रसनावृत्ति सम्भूत शक्ति का प्रभाव प्रधानतया परिलक्षित होता है ॥ १९ ॥

यहाँ से घ्राणेन्द्रिय धारणा का सन्दर्भ भगवान् शङ्कर के उपदेशों में प्रारब्ध है। अपने घ्राणेन्द्रिय के ध्यानगत अनुष्ठान से ही यह सम्पन्न होता है। इसमें सर्वप्रथम अपने घ्राण को स्वर्ण के समान पाण्डुर प्रधान पीलाभ रूप में शनैः शनैः अनुचिन्तित करना चाहिये। दश दिन में साधक को यह अनुभव होने लगता है कि, नासिका है ही नहीं ॥ २० ॥

इस प्रक्रिया में लगार छः मास का समय लगाने से अर्थात् अशिथिल भाव से एकनिष्ठता और आस्था पूर्वक इस साधना के करने से किसी गन्धवद् वस्तु का गन्ध, दूर अवस्थित रहने पर भी वह साधक ग्रहण कर लेता है। साधक में ऐसी शक्ति का उल्लास हो जाता है कि, जो व्यक्ति दुष्ट होता है, अथवा साधक से शत्रुभाव रखता है, द्वेषरत रहता है, उसका गन्ध दूर से ही सूँघकर उसके ऊपर आघात कर सकता है, उसका प्रतिकार कर सकता है और यदि द्वेष रखने वाला घात करता है, तो उसका उत्तर वह घात से दे सकता है ॥ २१ ॥

तीन वर्षों तक अनवरत साधना संलग्न रखने वाला साधक दिव्य अर्थात् देवों और दैवी शक्तियों के गन्ध ग्रहण में समर्थ हो जाता है। दूसरा महत्त्व पूर्ण परिणाम यह होता है कि, जन्म और मरण के गुणों अर्थात् प्रभाव से वह रहित हो जाता है। यही जरा-मरण नैर्गुण्य है। इससे रहित होने का अर्थ है, जरा रहित अवस्था युवा की तरह जीवनी शक्ति से समन्वित हो जाता है।

दूसरी अद्भुत बात यह होती है कि, वह मृत्यु को भी जीत लेता है। शरीर से ही कालजयी हो जाता है। मृत्यु को मृत्युजित योगी ही जीत सकता है। मरण नैर्गुण्य युक्त अर्थात् अमरता को उपलब्ध योगी हो जाता है। तीसरी उपलब्धि विशेषता दिव्यता को उपलब्धि है। वह उसी के योग्य हो जाता है ॥ २२ ॥

१, क० पु० स्वकं ज्ञानमिति पाठः ।

सर्वमन्यद्यथोद्दिष्टं तथैव च विचिन्तयेत् ।
क्रमिकं फलमाप्नोति घ्राणावरणमास्थितम् ॥ २३ ॥

उदयादित्यसंकाशे चिन्तयंश्चक्षुषी निजे ।
दशाहाच्चक्षुषो रक्तस्रावानुभवमाप्स्यति ॥ २४ ॥

वेदना महती चास्य ललाटे संप्रजायते ।
न भेतव्यं महादेवि न चाभ्यासं परित्यजेत् ॥ २५ ॥

संत्यजन्नन्धतामेति तेन यत्नात्समभ्यसेत् ।
षड्भिर्मासैर्महायोगी दिव्यदृष्टिः प्रजायते ॥ २६ ॥

ऊपर इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, वही यथोद्दिष्ट उपदेश हैं। भगवद्वाक्य रूप में यह शिव का वरदान है। उसी उपदेश रूप वरदान का आश्रय ग्रहण करना चाहिये। वैसा ही आचरण और वैसा ही चिन्तन करना चाहिये। इससे फल क्रमशः साधक को उपलब्ध हो जाते हैं। साधक घ्राणेन्द्रिय के आवरण में अवस्थित हो जाता है ॥ २३ ॥

यहाँ से चक्षु इन्द्रिय की धारणा की अवधारणा में सिद्धि के अभिलाषी साधकों के लिये ऐसा ही उपदेश किया जा रहा है। इसमें सर्वप्रथम साधक अपनी दोनों आँखों को अरुणिमा से युक्त उषः कालीन तत्त्व में उदित हो रहे सूर्य बिम्ब के सदृश अनुचिन्तन करें। इस अनुभूति में रत रहने का परिणाम यह होता है कि, दश दिन में साधक को लगता है कि, आँखों से रक्तस्राव हो सकता है ॥ २४ ॥

दश दिन के इस साधारण से अभ्यास से साधक के सामने कठिनाइयाँ सी आती जान पड़ने लगती हैं। उसे ऐसा आभास होता है कि, मेरे ललाट में भयङ्कर वेदना हो रही है। उस महती वेदना से वह घबड़ाने सा लगता है। वह साधना विरत होने को सोचने लगता है। भगवान् विश्वनाथ कह रहे हैं कि, इस अवस्था में भी साधकों को तनिक भी घबराहट नहीं होनी चाहिये, न डरना ही चाहिये। किसी दशा में भी अभ्यास का परित्याग करना चाहिये। वरन् मनोयोग पूर्वक और भी प्रवृत्त होकर निर्भीक भाव से साधना में प्रवृत्त रहना चाहिये ॥ २५ ॥

इस अवस्था में दुर्भाग्य वश यदि साधक इस साधना प्रक्रिया से विरत हो जाता है, तो उसे भयङ्कर परिणाम भुगतना पड़ता है। सर्वप्रथम उसकी आँखों के

छिद्रां प्रपश्यते भूमिं कटाहान्तामतन्द्रितः ।
आध्रुवान्तमथोर्ध्वं च करामलकवद्बुधः ॥ २७ ॥
वत्सरैस्तु त्रिभिर्योगी ब्रह्माण्डान्तं प्रपश्यति ।
तदन्तर्योगिनीज्ञानं शरीरस्थं प्रजायते ॥ २८ ॥
स्वदेहादिकमन्च्च पूर्वोक्तं पूर्ववत्स्मरन् ।
नयनावृतिजं सर्वमाप्नोतीति किमद्भुतम् ॥ २९ ॥

जाने का भय रहता है और अन्धेपन का भोग भोगना पड़ सकता है। किन्तु कार्य न छोड़ने वाले साधक को कोई भय नहीं रहता। यदि लगातार वह छः माह तक इस प्रक्रिया में मनोयोग पूर्वक लगा रहता है, तो वह महायोगी दिव्य दृष्टि सम्पन्न हो जाता है ॥ २६ ॥

प्रक्रिया में सविधि सन्निरत और सावधानी पूर्व साधना में संलग्न साधक आकटाहान्त भूमण्डल के छिद्रों को प्रत्यक्ष देखने की शक्ति से समन्वित हो जाता है। उस दृष्टि के प्रभाव से ध्रुवपर्यन्त सब कुछ देख सकता है। उसे अधः ऊर्ध्व सब कुछ हाथ में आँवले की तरह दिखायी देने लगता है। यह दृष्टि का ही महा-प्रभाव माना जाता है ॥ २७ ॥

तीन वर्ष तक लगातार इसी साधना में लगा रहने का महाफल उसे प्राप्त होता है। वह समग्र ब्रह्माण्ड और ब्रह्माण्ड के अन्तिम चतुर्दिक् छोरों के देखने में समर्थ हो जाता है। ब्रह्माण्ड की आन्तरिक यौगिक क्रियाओं, उसकी योगिनी शक्तियों और उसके निर्माण की सारी प्रक्रियाओं का समग्र दर्शन हो जाता है। इसी प्रकार शरीर की संरचना का सारा स्वरूप उसे दिखायी पड़ जाता है ॥ २८ ॥

अपने शरीर और शरीर संरचना से सम्बन्धित समग्र विषयों का स्मरण करते हुये नेत्रेन्द्रिय के आवरण विज्ञान का पूर्ण जानकार हो जाता है। इस आश्चर्य जनक ज्ञान से सम्पन्न होने के अतिरिक्त भी वह अद्भुत दर्शन में समर्थ हो जाता है। यहाँ नेत्रेन्द्रिय धारणा के विषय में विभिन्न प्रकार के काल जन्य भेदों का निर्देश भगवान् ने दिया है ॥ २९ ॥

सर्वत्राञ्जनपत्राभां निस्तरङ्गां त्वचं स्मरन् ।
शस्त्रैरपि न मासेन [1]हन्तुं शक्यो भविष्यति ॥ ३० ॥

षण्मासादतितीव्रेण नाग्निनाप्येष दह्यते ।
वत्सरत्रितयाद्योगी वज्रोपलविषादिभिः ॥ ३१ ॥

पीड्यते न कदाचित्स्यादजरामरतां गतः ।
स्पर्शावृतिजविज्ञानगीतवच्च चतुर्दश ॥ ३२ ॥

शरीर स्थित ज्ञानेन्द्रियों में त्वगिन्द्रिय का विशिष्ट महत्त्व है। यहाँ से त्वगिन्द्रिय सम्बन्धी धारणाओं का निर्देश कर रहे हैं। सर्वप्रथम सर्व शरीर में चर्म में अधिष्ठित त्वक् कृष्ण अञ्जन पत्र-सदृश आभा से युक्त त्वक् का स्मरण साधक को करना चाहिये। इसे कृष्णाञ्जन त्वक् धारणा कहते हैं। साधक को अनवरत एक मास तक इसे नित्य और नियमित रूप से करने का निर्देश शास्त्र देता है। इस धारणा से त्वगिन्द्रिय इतनी कर्कश हो जाती है कि, उस पर कोई प्रहार काम नहीं करता। यहाँ तक कि, कोई तीक्ष्ण शस्त्र से प्रहार कर भी उसे मार नहीं सकता। इसमें सन्देह के लिये कोई अवकाश नहीं ॥ ३० ॥

इस प्रक्रिया को एक मास तक अनवरत करने का इतना सुन्दर परिणाम बताने के बाद भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि, यही क्रम यदि लगातार छः मास तक साधक अपनाता रहे और अपने त्वगाधार का उसी तरह चिन्तन करता रहे, तो भयङ्कर ज्वालाओं से जाज्वल्यमान अग्नि के द्वारा भी वह भस्म करना तो दूर, झुलसाया भी नहीं जा सकता।

इसी क्रम को लगातार यदि साधक तीन वर्षों तक चलाता रहे, तो वज्रोपम उपल और विष आदि का भी कोई दुष्प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। इन विपरीत पदार्थों के दुष्प्रभाव से वह सुरक्षित रहता है ॥ ३१ ॥

उक्त प्रकार की इस तान्त्रिक साधना की प्रक्रिया में अनन्य भाव से लगे रहना भौतिकता पर विजय प्राप्त करने की तरह एक भोगेच्छु साधना ही है। इससे जरावस्था पास नहीं फटक पाती। जैसे अमरता में शरीर में विकार नहीं आते, उसी तरह इस साधना में पीड़ा और स्पर्श विकार नहीं होते, यही इसकी अमरता का तात्पर्य है। पहले कही गयीं धारणाओं के समान इसमें भी स्पर्शावरण विज्ञान की सारी चौदह पार्थक्य प्रथायें अर्थात् भेद ज्ञात हो जाते हैं ॥ ३२ ॥

---

१. ग० पु० च्छेत्तुं शक्य इति पाठः ।

भेदाः सह फलैर्ज्ञेयाः पूर्वकालानुसारतः ।
किंत्वत्र चिन्तयेद्देहं स्वदेहादिभिरावृतम् ॥ ३३ ॥

संदधानः स्वकं चेतः श्रोत्राकाशे विचक्षणः ।
दूराच्छ्रवणविज्ञानं षण्मासादुपजायते ॥ ३४ ॥

त्रिभिःसंवत्सरैर्देवि ब्रह्माण्डान्तरुदीरितम् ।
शृणोति स[1] स्फुटं सर्वं जरामरणवर्जितः ॥ ३५ ॥

यहाँ ऐसे रहस्य का उपदेश भगवान् शङ्कर कर रहे हैं जो साधना के महत्त्व-पूर्ण प्रकारों में से एक है। ऊपर जितने भेद प्रख्यापित किये गये हैं, सभी कालानुसारी भेद हैं। दिन, मास, वर्ष पर्यन्त जो साधनायें की जाती हैं, उनके भेद और फल उसी क्रम से जान लिये जाते हैं और जान लेना भी चाहिये। इस साधना की अन्तिम परिणति स्वशरीर को स्वशरीरों से आवृत अनुभव करना है, इस प्रकार का चिन्तन करना चाहिये। देह को देह इत्यादि आवृत्त समझना ही नहीं अनुभव भी करना चाहिये ॥ ३३ ॥

यहाँ से श्रोत्रेन्द्रिय साधना का उपदेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि, सर्वप्रथम अपने चित्त को विचक्षण साधकाचार्य अपने श्रोत्राकाश में स्थिर करने का प्रयत्न करे। इस अनुसन्धान में रहे कि, मेरा चित्त यहाँ क्या अनुभव कर रहा है ? वह यह देखेगा अर्थात् अनुभव करेगा कि, मुझे क्रमशः दूर की बातें भी सुनायी देने लगीं हैं। छः मास बीतते-बीतते वह इस विज्ञान का कालानुसारी सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है ॥ ३४ ॥

भगवान् शङ्कर कहते हैं कि, देवि पार्वति ! साधक यदि तीन वर्ष पर्यन्त लगातार इस साधना में संलग्न रहता है, तो उसका अद्भुत फल मिलता है। साधक ब्रह्माण्ड में जहाँ भी जिस प्रकार के शब्द हो रहे हैं, उनका यथेच्छ श्रवण कर सकता है। सारी बातें वह ज्यों की त्यों सुन सकता है। साथ ही वह जरा और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है ॥ ३५ ॥

---

१. क० पु० स्फुटं सर्वमिति पाठः ;

तत्राकाशोक्तवत्सर्वं स्वदेहाद्यनुचिन्तयेत् ।
श्रोत्रावरणं सर्वं फलमाप्नोति पूर्ववत् ॥ ३६ ॥
मनोवतीमतो वक्ष्ये धारणां सर्वसिद्धिदाम् ।
यया संसिद्धया देवि सर्वसिद्धिफलं लभेत् ॥ ३७ ॥
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।
तस्मात्तदभ्यसेन्मन्त्री यदीच्छेन्मोक्षमव्ययम्[1] ॥ ३८ ॥
तदर्धचन्द्रसंकाशमधोवक्त्रं हृदि स्थितम् ।
चिन्तयन्मासमात्रेण प्रतिभां[2] प्रतिपत्स्यते ॥ ३९ ॥

इस साधना के क्रम में अपने शरीर को आकाशवत् चिन्तन का भी विधान है। जैसे आकाश सूक्ष्म, सर्वव्यापी और श्रोत्र गुण वाला है, उसी तरह अपने शरीर का भी चिन्तन करे। इसमें पाँचों तत्त्व पाँचों में व्याप्त करते हुए अन्त में आकाश में व्याप्त आकाशवत् चिन्तन करने से देह के आकाशवत् अनुभव की सिद्धि मिल जाती है। परिणामतः श्रोत्रावरण विज्ञान में वह पूर्णतया दक्ष बन जाता है॥ ३६॥

यहाँ से मनोवती साधना का उपदेश कर रहे हैं। इस साधना से सारी सिद्धियाँ हस्तामलकवत् सिद्ध हो जाती हैं। इसके अर्थात् एकमात्र मनोवती धारणा सिद्धि से सारी सिद्धियों के सुफल प्राप्त हो जाते हैं। यह ध्रुव सत्य है कि, मन ही सभी मनुष्यों के आवागमन रूप बन्ध और बन्ध से छुटकारा रूप मोक्ष, इन दोनों का एकमात्र साधन है। इसलिये भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि, मन्त्रोपासक या अन्य किसी प्रकार का साधक मनोवती धारणा को साधना में अवश्य लगे और इसे सिद्ध करे। यदि साधक के हृदय में अव्यय पद रूप मोक्ष को उपलब्ध होने को तनिक भी इच्छा हो तो, इस साधना को अवश्य करे॥ ३७-३८॥

इसी क्रम में एक ऐसी आकृति का प्रकल्पन स्वयम् अपने हृदय-देश में करे, जो अर्धचन्द्र के समान हो, उसका मुख नीचे की ओर का हो और चन्द्रवत् प्रकाश से परिपूर्ण हो। इस आकृतिमय प्रकल्पित विग्रह का चिन्तन यदि लगातार

---

१. ग० पु० मक्षामिति पाठः २. क० पु० पतितां प्रतीति पाठः।

अकस्मात्पश्यते किंचिदकस्माच्छृणुते तथा ।
सर्वेन्द्रियात्मकं ज्ञानमकस्माच्च क्वचित्क्वचित् ॥ ४० ॥
स्वस्वकेन्द्रियविज्ञानं संपश्येद्वत्सरत्रयात् ।
भवते योगयुक्तस्य योगिनः सुपरिस्फुटम् ॥ ४१ ॥
स्वदेहादिकमप्यत्र पूर्वोक्तवदनुस्मरन् ।
चित्तावरणविज्ञानं प्राप्य सोमगुणं लभेत् ॥ ४२ ॥

एक मास पर्यन्त करता रहे तो, इसका अद्भुत लाभ साधक को उपलब्ध होता है। वह नवनव उन्मेष शालिनी प्रतिभा की प्रतिपत्ति से सम्पन्न हो जाता है अर्थात् उसमें प्रातिभज्ञान का प्रकाश विस्फुरित हो जाता है ॥ ३९ ॥

उसे अकस्मात् रहस्यमयी शक्तियों के दर्शन हो जाते हैं। इसी तरह कहीं अचानक आश्चर्यमयी वाणी का श्रावण प्रत्यक्ष होने लगता है अर्थात् सुनायी पड़ने लगता है। यही नहीं कि, केवल नेत्रेन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रियों से ही ऐसा होता है। उसकी अन्य इन्द्रियों से भी इसी तरह ऐन्द्रियिक प्रत्यक्ष होने लगते हैं। अर्थात् सारी इन्द्रियाँ इसी तरह अपने-अपने विषयों के प्रत्यक्षीकरण में समर्थ हो जाती हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि, इन्द्रिय जन्य इस प्रकार के ज्ञान उसे हमेशा होते रहने से उसे कोई बाधा नहीं होती है। यह ज्ञान क्वाचित्क रूप से जहाँ आवश्यक होता है, वहीं होता है ॥ ४० ॥

इसी साधना को साधक लगातार तीन साल तक करता रहे, तो उसे विचित्र इन्द्रिय सम्बन्धी शक्तियाँ मिलती हैं। अपनी सभी इन्द्रियों का विज्ञान उसे स्वतः स्फुरित हो जाता है। उस विज्ञान के चामत्कारिक पक्ष के अनुदर्शन होने लगते हैं। इसमें शर्त यही है कि, लगातार योगयुक्त होकर ही इसे करना चाहिये। इस प्रकार के ज्ञान को सुपरिस्फुट ज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है ॥ ४१ ॥

इसी योग युक्तावस्था में पहले की ही तरह अपने शरीर, अपने अस्तित्व और परिवेश को भी उस ज्ञानाश्रय विज्ञान में समाहित कर देना चाहिये। इस समाधान का अनुस्मरण करते हुये साधक चित्तावरण विज्ञान की उपलब्धि कर लेता है। इस तरह वह सोमतत्त्व वेत्ता बन जाता है ॥ ४२ ॥

इत्येकादश गीतानि समभ्यस्तानि ते तथा ।
इन्द्रियाणि, यतः सर्वं फलमेव प्रतिष्ठितम् ॥ ४३ ॥
बन्धमोक्षावुभावेताविन्द्रियाणां[1] जगुर्बुधाः ।
विगृहीतानि बन्धाय विमुक्तानि विमुक्तये ॥ ४४ ॥
एतानि व्यापके भावे यदा स्युर्मनसा सह ।
विमुक्तानीति विद्वद्भिर्ज्ञातव्यानि तदा प्रिये ॥ ४५ ॥

इस तरह इन्द्रिय और मन को लेकर एकादश धारणाओं का विज्ञान यहाँ वर्णन का विषय बनाया गया। इसी रूप में इनका अभ्यास करना चाहिये। इनको जैसा कहा गया है, उसी रूप में साधित करते रहने से इन ग्यारह तात्त्विक विज्ञानों का प्रतिष्ठा परक फल प्राप्त हो जाता है ॥ ४३ ॥

ये एकादश इन्द्रियाँ बन्ध और मोक्ष रूप में उभय प्रकारक फलों की साधयित्री और प्रदात्री हैं, ऐसा विचक्षण विद्वान् पुरुष कहा करते हैं। इनका व्यावहारिक रूप से विषयों में सम्पृक्त रहकर यदि विषयानुगुण्य में विषय सुख के लिये किया जायेगा, तो इनका परिणाम वैषयिक संस्कारों से प्रभावित और बन्धयुक्त अर्थात् बन्धनप्रद हो जाता है। अर्थात् मनुष्य आवागमन के चक्र में फँसकर चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करने का महादुःखप्रद व्यसन पाल लेता है। इसके विपरीत इन्हें विषयों से सम्पृक्त न कर इनकी रहस्यात्मकता के विज्ञान से परिचित हो जाय, तो यही करणेश्वरी देवियाँ स्वयं साधक को दीक्षा देकर कृतार्थ कर देती हैं। साधक की विमुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिये साधक को इस रहस्य के प्रति सावधान रहना चाहिये। कभी भी इन्द्रिय लोलुपता के असत् आकर्षण में न पड़कर शाश्वत मुक्ति के लिये प्रयत्नशील हो जाना चाहिये ॥ ४४ ॥

ये इन्द्रियाँ मन के साथ सहयोग और सहभाव में व्यापक परमेश्वर के महाभाव सद्भाव से भावित रहकर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देती हैं। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि, यही विमुक्ति की नींव डाल देती हैं। स्वयं भी विमुक्त रहती हैं अर्थात् विषय गत कुसंस्कारों से अलग मुक्तिपथ पर ही विचरण करती हैं। यह बात विद्वानों को गाँठ की तरह बाँध लेनी चाहिये। इनका विस्मरण कभी नहीं करना चाहिये ॥ ४५ ॥

---

१. तं० इन्द्रियाणीति पाठः

यदा तु विषये क्वापि प्रदेशान्तरवर्तिनि ।
संस्थितानि तदा[1] तानि बद्धानीति प्रचक्षते ।। ४६ ।।

इत्ययं[2] द्विविधो भावः शुद्धाशुद्धप्रभेदतः ।
इन्द्रियाणां समाख्यातः सिद्धयोगीश्वरीमते ।। ४७ ।।

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे तन्त्रेऽक्षधारणाधिकारः पञ्चदशः ।। १५ ।।

जब यही इन्द्रियां विषय प्रदेशों में जहाँ-तहाँ फँसी रहती हैं, जैसे नेत्रेन्द्रिय रूप जाल में, रसना विषयानुगतषट् रसों के आस्वाद में, घ्राण व्यर्थ के इत्रादि गन्ध ग्रहण में, श्रोत्र विषय रसवर्धक रागरागिनी श्रवण में, वाक् विरूपता के विषधरों की विषयमयी मूर्छा से ग्रस्त होकर गो, गायत्री, गीता, गणेश, गङ्गा के विगान में और त्वक् सुकुमार वैषयिक स्पर्श में ही लगी रह जाती हैं, तो ध्रुव सत्य है कि, प्रदेश रूप सीमा में वे बद्ध हो जाती हैं। यही बन्धप्रद बन जाती हैं ।। ४६ ।।

यह दो प्रकार के बन्धात्मक और मोक्षात्मक भाव सभी शास्त्रों द्वारा समर्थित हैं। एक को अशुद्ध भाव और दूसरे को शुद्ध भाव कहते हैं। यही सिद्ध योगीश्वरी मत का निष्कर्ष है। यही मालिनीविजयोत्तर तन्त्र के सिद्धान्त रूप में भी प्रसिद्ध है ।। ४७ ।।

परमेशमुखोद्भूत ज्ञानचन्द्रमरीचिरूप श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र का
डॉ० परमहंस मिश्र कृत नीर-क्षीर विवेक भाषा-भाष्य समन्वित
अक्षधारणाधिकार नामक पन्द्रहवाँ अधिकार परिपूर्ण ।। १५ ।।
।। ॐ नमः शिवाये ॐ नमः शिवाय ।।

---

१. क० पु० तदेतानीति पाठः

२. तं० इत्येवमिति पाठः ।

अथ षोडशोऽधिकारः

अथ गर्वमयीं दिव्यां धारणां धारणोत्तमाम् ।
महागर्वकरीं वक्ष्ये योगिनां योगवन्दिते ॥ १ ॥
षोडशारं स्मरेच्चक्रमात्मदेहमनन्यधीः[1] ।
एषोऽहमिति संचिन्त्य स्वकार्यपरिवारितम् ॥ २ ॥

सौः

परमेशमुखोद्भूतं ज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्र 'हंस' कृत नीर-क्षीर-विवेक-भाषाभाष्य संवलितम्

षोडशोऽधिकारः

[१६]

परमोपास्य परमेश्वर परमेश्वरी परमाम्बा से स्वयम् परम प्रसन्न मुद्रा में मनोज्ञता पूर्वक यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि, योगियों की आराध्वा और योगपूर्वक शाश्वत वन्दनीय महादेवि ! तुम मेरी गिरा की ग्राहकेश्वरी हो। श्रद्धा पूर्वक तुम इसे धारण कर रही हो। तुम्हारे श्रद्धा-अनुरोध पर मैं यहाँ धारणाओं में सर्वोत्तम दिव्य गर्वमयो धारणा का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह योगियों की दिव्या धारणा है। यह महागर्वकरो विद्या है। ध्यान पूर्वक सुनो और इसे पूर्णतया ग्रहण करो ॥ १ ॥

अनन्य निष्ठा से सम्पन्न, बुद्धि पूर्वक योग प्रक्रिया में प्रवृत्त साधक साधना में सावधान भाव से आसन पर विराजमान हो जाय। सर्वप्रथम सोऽहं महावाक्य की तरह 'एषोऽहं' का अनुचिन्तन करना प्रारम्भ करे। साथ ही सोचे कि, पारमेश्वरी क्रिया शक्ति से सम्पन्न सभी कार्य हैं। यह किसो अदृश्य कारण से उत्पन्न हैं। इस मेरे भौतिक शरीर के 'स्व' अङ्ग बनकर जो मेरे कहला रहे हैं, मैं

---

१. ख० पु० आत्मन्यहमनन्ययोरति पाठः ।

अप्रधृष्यो भवेद्योगी वत्सरत्रितयेन तु ।
ममत्वमच्युतं तस्य भवेत्सर्वत्र कुत्रचित् ॥ ३ ॥

तादृग्रूपस्य चक्रस्य नाभिं मूर्तिं स्वकां स्मरन् ।
चिन्तयेत्सर्वमेवाहं मयि सर्वमवस्थितम् ॥ ४ ॥

ततोऽहङ्कारविज्ञानं प्राप्नोतीति किमद्भुतम् ।
हृच्चक्रे समनुध्यायन्मत्स्वरूपमतन्द्रितः ॥ ५ ॥

इनसे घिरा हुआ हूँ। यह मेरा शरीर एक चक्र है। इसका एक परिवेश है, जो चक्रात्मक है। चक्र में अरे होते हैं। जैसे पहियों में तिल्लियाँ होती हैं, उसी तरह हमारे शरीर चक्र में १६ अरे हैं। अरा शरीर से सदा बाहर की ओर निकलने वाली वैद्युतिक किरणों को कहते हैं। उनसे दूसरे पुरुष की अनुकूल प्रतिकूल स्वभाव सत्ता का परिज्ञान भी हो जाता है। ऐसे ही १६ अरा समूह से मेरा शरीर समन्वित है। इस तथ्य के स्मरण और चिन्तन में प्रवृत्त रहना प्रारम्भ करे ॥ २ ॥

तीन वर्ष तक नियमित समय सीमा का ध्यान रखते हुये इस साधना में योगी यदि प्रवृत्त रहता है, तो वह अप्रधृष्य हो जाता है अर्थात् अजेय हो जाता है। धृष् धातु क्षति या चोट पहुँचाने अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऐसे अजेय साधक को कोई आहत नहीं कर सकता। सर्वत्र जहाँ कहीं भी उसकी क्षमता का महाप्रभाव होने लगता है। इसमें कहीं च्युति नहीं होती ॥ ३ ॥

चक्र में एक धुरी होती है। तिल्लियाँ उसी से निकलतीं और चक्र को गोल में धारण कर शक्ति प्रदान करती हैं। अपने देह चक्र के अपने शरीर के मध्य में वर्त्तमान 'मणिपूर' को अधिष्ठान 'नाभि' है। उसी तरह अपने पूरे शरीर को ही नाभि रूप धुरा मान लेना चाहिये। उक्त १६ अरों की नाभि, साधक का स्वयं का शरीर ही हैं। यह सोचकर यह ध्यान करे कि, यह पूरा विश्व चक्र इसी शरीर रूपी धुरा पर आधृत है। मेरे शरीर से निकलने वाली १६ अरायें सारे विश्व चक्र को आधार दे रही हैं। इस तरह साधक की सोच आगे बढ़कर 'मैं ही विश्व का आश्रय हूँ' 'यह सारा विश्व मुझमें ही अवस्थित है। इस प्रकार के चिन्तन की इस साधना में संलग्न हो जाता है ॥ ४ ॥

परमेश्वर शिव कह रहे हैं कि, इस प्रकार का बाह्य चिन्तन करने वाला योगी अपने आन्तर अनुध्यान के रूप में अपने हृदय में मेरा ही चिन्तन करता

अर्कलोकमवाप्नोति गर्वावरणजं फलम् ।
बिम्बादिकं क्रमात्सर्वं चिन्तयन्नीललोहितम् ॥ ६ ॥

तद्भुवं सर्वमाप्नोति दशावस्थाप्रचोदितम् ।
इति गर्वमयो प्रोक्ता प्रजापतिगुणप्रदा ॥ ७ ॥

उद्यदादित्यबिम्बाभं[1] हृदि पद्ममनुस्मरन् ।
धर्मादिभावसंयुक्तमष्टपत्रं सकर्णिकम् ॥ ८ ॥

रहे । इसका बाह्य भी मेरे चिन्तन से प्रभावित होता है । इस प्रकार वह अहङ्कार के विज्ञान का तात्त्विक अधिकारी विज्ञानवेत्ता हो जाता है । इसमें क्या आश्चर्य ? अर्थात् यह कोई अद्भुत बात नहीं है ॥ ५ ॥

यह गर्वमयी धारणा का एक महाफल है । इसमें सिद्ध हो जाने पर वह अर्क अर्थात् सूर्यलोक प्राप्त करता है । इसके भी आगे की प्रक्रिया में उत्साह सम्पन्न होकर वह प्रवृत्त होता है । उस समय वह विश्व के सभी बिम्बों में नीललोहित भगवान् भूतभावन शिव का दर्शन करने का चिन्तन करने में प्रवृत्त होता है । परिणामस्वरूप नीललोहित रुद्र के कृपा प्रसाद से उससे उत्पन्न सब कुछ पाने का अधिकारी बन जाता है । अर्थात् सर्वेश्वरवत् हो जाता है । इस गर्वमयी धारणा की दश अवस्थायें होती हैं । इन सभी अवस्थाओं को पार कर लेने वाले साधक के लिये कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता । यहाँ तक प्रजापतित्व प्रदान करने वाली गर्वमयी धारणा का विषय पूर्णतया परमाराध्या पार्वती से भगवान् शङ्कर ने विश्लिष्ट एवं विवेचित करते हुये कहा । साधक का यह कर्त्तव्य है कि, इसे श्रद्धा पूर्वक सम्पन्न करे ॥ ६-७ ॥

इस नयी प्रक्रिया का प्रवर्त्तन करते हुये भगवान् शिव कह रहे हैं कि, हृदय में एक पद्म का चिन्तन करना चाहिये । वह पद्म उदय कालीन आदित्य के बिम्ब के समान आकर्षक और विकसमान सौन्दर्य से समन्वित हो । हृदय ऐसे कमल के अनुचिन्त के साथ ही साथ उसमें धर्म और अधर्म भाव वर्ग के आठ पत्र खिले हुये हों तथा कर्णिका और केशर से वह युक्त भी हो, ऐसा चिन्तन करना चाहिये । धर्म भाव चार [मा० अ० ८।९३] धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य माने जाते हैं । यहाँ धर्म के साथ आदि शब्द अष्ट पत्र के प्रसङ्ग से अधर्म अज्ञान, अवैराग्य और

---

१. क० पु० उदितादित्येति पाठः ।

मासेन स्थिरबुद्धिः स्यात्षड्भिः श्रुतिधरो भवेत् ।
त्रिभिरब्दैः स्वयं कर्ता शास्त्राणां संप्रजायते ॥ ९ ॥

स्वां तत्र चिन्तयेन्मूर्त्तिं बुद्धितत्त्वं प्रपश्यति ।
तदीशज्ञानमाप्नोति ब्रह्माणमनुचिन्तयद् ॥ १० ॥

वेदानुद्गिरते सम्यक् ? [सुप्तः] समाधिस्थोऽथवा मुनिः ।
सुस्थिरास्ते सदाभ्यासादनधीता अपि स्फुटम् ॥ ११ ॥

अनैश्वर्य रूप आठों की कल्पना की जा सकती है । यदि केवल धर्मादि चार वर्ग के विन्दु ही अपेक्षित होंगे, तो केवल चार को ही दो बार न्यस्त करना चाहिये ॥ ८ ॥

एक मास के इस प्रयोग से बुद्धि में स्थिरता का संस्कार उद्दीप्त होने लगता है । यदि यही प्रक्रिया छः मास निरन्तर, इसी प्रक्रिया के ही अनुसार करने में लगा रहे, तो श्रुतिधर हो जाता है । तीन साल तक यदि यही क्रम अपनाकर पद्म चिन्तन की साधना साधक करता रहता है, तो वह शास्त्रों का स्वयं कर्त्ता बन जाता है । उसकी प्रतिभा का अप्रत्याशित विकास होने का ही यह सुफल है कि, साधना से शास्त्र के ज्ञान की नहीं, वरन् शास्त्र के कर्त्तृत्व की क्षमता भी उसमें आ जाती हैं ॥ ९ ॥

उसी पद्म में यदि स्वात्ममूर्त्ति का चिन्तन साधक करना प्रारम्भ कर देता है और इस प्रक्रिया में भी समय को उसी प्रकार सीमा का ध्यान रखता है, तो वह बुद्धि तत्त्व का तात्त्विक दर्शन करने में सक्षम हो जाता है । यदि हृत्पद्म में ब्रह्मा का ध्यान साधक करता है, तो बुद्धि तत्त्वेश्वर का ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है ॥ १० ॥

साधक उसी अवस्था में सुषुप्ति, या समाधि की स्थिति प्राप्त कर लेता है, अथवा सप्त प्रकारक (पद संहिता, घन, क्रम आदि) पाठ के आधार पर चारों वेदों और तीन उपवेदों का उच्चारणपूर्वक गान कर सकता है । ऐसी दशा में सिद्ध साधक अभ्यास के बल पर अनधीत अर्थात् अपठित सन्दर्भों में भी विज्ञानवान् हो जाता है ॥ ११ ॥

बिम्बादिकं क्रमात्सर्वं पूर्वोक्तमनुचिन्तयन् ।
प्राप्नोति ब्राह्ममैश्वर्यं बुद्ध्यावरणमाश्रितम् ॥ १२ ॥
हृदि बिम्बं रवेर्ध्यायंस्तदन्तः सोममण्डलम् ।
एवमभ्यसतस्तस्य षण्मासाद्युपजायते ॥ १३ ॥
दिव्यचक्षुरनायासात्सिद्धिः स्याद्वत्सरत्रयात् ।
स्वदेहं चिन्तयंस्तत्र गुणज्ञानमवाप्स्यति ॥ १४ ॥
लिङ्गाकारं स्मरन्दीप्तं तदीशत्वमवाप्नुयात् ।
बिम्बादि पूर्ववद्ध्यायन्दशकं दशकात्मकम् ॥ १५ ॥

ऊपर जितनी साधना सम्बन्धिनी उक्तियाँ है, उन मे सूर्य बिम्बादि चिन्तन ध्यान तथा काल क्रम दोनों का समन्वय करके ही क्रमिक साधनात्मक अनुचिन्तन करना चाहिये। इस तरह अनुचिन्तक उपासक क्रमशः उपासना को सम्पादित करते-करते ब्राह्म ऐश्वर्य से समन्वित हो जाता है। ब्राह्म ऐश्वर्य की उपलब्धि बुद्धि के आवरण विज्ञान की सिद्धि पर ही निर्भर करती है। यह विज्ञान इसी क्रमिक उपासना से प्राप्त हो जाता है ॥ १२ ॥

सूर्य के बिम्ब का हृदय देश में ध्यान करना एक विशिष्ट उपासना का अंग है। उस बिम्ब के अन्तर्गत सोम मण्डल का ध्यान उससे भी विशिष्ट उपासना है। इस प्रकार का अभ्यास करने वाला उपासक इसे लगातार नियमबद्ध होकर छः मास तक अवश्य करे। यह शास्त्र का निर्देश है। इतना कर लेने पर ही बुद्धि विषयक चमत्कार घटित हो सकता है ॥ १३ ॥

यही प्रक्रिया यदि साधक अनवरत तीन साल तक करता रहे तो, यह निश्चय है कि, उसे दिव्य दृष्टि उपलब्ध हो जाती है। यहाँ कारिका में अनायास शब्द का प्रयोग साधना के उपरान्त ही चरितार्थ हो सकता है। यों यह प्रक्रिया आयास साध्य ही है। उसी सोममण्डल में स्वात्म शरीर की उपासना का भी विधान है। यदि उपासक इसे उसी तरह सम्पन्न करता रहे तो गुण-विज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। गुण विज्ञान प्रकृति की साम्यावस्था का विज्ञान माना जाता है। यह गहन साधना पर ही सिद्ध हो सकता है ॥ १४ ॥

हृदय में लिङ्गाकार सूर्य बिम्ब का ध्यान साधक में सूर्य की ऊर्जा भर देता है। इसका सुपरिणाम यह होता है कि, गुण तत्वों को अधीनस्थ रखकर नियन्त्रित करने वाले गुणेश तत्व भाव का प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार ध्यान

फलमाप्नोत्यसंदेहाद्गुणावरणसंस्थितम् ।
चतुर्विंशत्यमी[1] प्रोक्ताः प्रत्येकं दशपञ्चधा ॥ १६ ॥

धारणाः क्षमादितत्त्वानां समासाद्योगिनां हिताः ।
त्रयोदशात्मके भेदे षडन्याः संस्थिता यथा ॥ १७ ॥

योगिनामनुवर्ण्यन्ते तथा योगप्रसिद्धये ।
देहं मुक्त्वा स्वरूपेण नान्यत् किंचिदिति स्मरेत् ॥ १८ ॥

की यह दशकात्मक साधना पूर्ण होती है। इन दश विधि साधनाओं का क्रमिक रूप से अनुसन्धान साधक के लिये अनिवार्यतः आवश्यक माना जाता है। तभी ये सिद्धियाँ उपलब्ध होती हैं ॥ १५ ॥

इन साधनाओं के माध्यम से ही गुणावरण विज्ञान भी सिद्ध हो जाता है। कुल धारणायें यहाँ तक वर्णित हैं। ये चौबीस हैं। प्रत्येक धारणा को भेद की दृष्टि से यदि विभाजित किया जाय, तो अधिक से अधिक इनके अर्थात् प्रत्येक के १५-१५ भेद हो सकते हैं। इस उक्ति का अपवाद भी यहाँ प्राप्त है। जैसे श्लोक १५ में हो 'दशकं दशकात्मकम्' उक्ति दश भेद मानती है। इसी तरह अधिकार १५ के श्लोक ३२ में चतुर्दश भेद की बात कही गयी है। इसी अधिकार के श्लोक ७ में दश अवस्था की बात कही गयी है। तात्पर्य यह कि, यदि भेद में साधनात्मक प्रक्रिया में कुछ अन्तर देखकर उनकी गणना की जाय तो १५ तक भेद हो सकते हैं या किये जा सकते हैं ॥ १६ ॥

पृथ्वी से लेकर अन्य तत्त्वों की धारणाओं के सम्बन्ध में योगियों की योगसिद्धि की दृष्टि से जो भेदों के वर्णन किये गये हैं, इनके अतिरिक्त छः अन्य भेद भी हो सकते हैं। उनका यहाँ कथन भी आवश्यक है। इसलिये योगसिद्धि की दृष्टि से और योगियों के हित के लिये वे यहाँ कहे जा रहे हैं ॥ १७ ॥

वे इस प्रकार हैं। जैसे—१. लोक में प्रचलित शवासन की तरह स्वरूपतः यह अनुभव किया जाय कि, देह निष्प्राण हो गया है। आत्म रूप मैं देह छोड़ चुका हूँ। इसी दशा में कुछ दूसरी बात न सोची जाय। अकिंचित् चिन्तन की स्थिति में योगी अवस्थित हो जाय। यह ऐसी शून्य स्थिति है, जहाँ शाम्भव भाव स्वयम् उल्लसित हो जाता है ॥ १७-१८ ॥

---

१. क० पु० विंशतिसंप्रोक्ता इति पाठः ।

सितपद्मासनासीनं मण्डलत्रितयोपरि ।
एवमत्र स्थिरीभूते मासमात्रेण योगवित् ॥ १९ ॥
सर्वव्याधिविनिर्मुक्तो भवतीति किमद्भुतम् ।
षण्मासादस्य विज्ञानं जायते पृथिवीतले ॥ २० ॥
अब्दाज्जरादिनिर्मुक्तस्त्रिभिः पुंस्तत्त्वदृग्भवेत् ।
हृदधः पङ्कजेऽत्रैव द्वादशार्धाङ्गुलं तनुम् ॥ २१ ॥
हृदन्ते भावयेत्स्वान्यां षण्मासान्मृत्युजिद्भवेत् ।
त्रिभिरब्दैः समाप्नोति पुंस्तत्त्वेश्वरतुल्यताम् ॥ २२ ॥

दूसरी स्थिति में स्वयम् आत्मस्थ योगी श्वेत पद्म के आसन पर विराजमान हो जाय। त्रितय मण्डल अपने शरीर में ही कल्पित करे—१. भूमण्डल, २. भुवः-मण्डल और ३. स्वर्मण्डल। इसमें मूलाधार से उन्मना तक की स्थिति का आकलन हो जाता है। इसके ऊपर शाम्भव मण्डल है, जो इन तीनों को घेर कर अवस्थित है। उसमें स्थिर हो जाय। भगवान् कहते हैं कि, योगवेत्ता साधक एक मास तक अनवरत इसी दशा का अभ्यास करता रहे ॥ १९ ॥

इसका सुपरिणाम यह होता है कि, योगी समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाता है। इसमें आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह होता ही है। छः मास तक यदि इसका क्रमिक अभ्यास करता रहे, तो पृथ्वीतल-भाग में क्या-क्या रहस्य अन्तर्निहित है, या छिपा हुआ है, सबका बोध हो जाय और हो जाता है ॥ २० ॥

चौथी प्रक्रिया के अनुसार एकवत्सर पर्यन्त की समय सीमा का इसी सिद्धि में उपयोग करता रहे, तो इसका महत्फल योगी को प्राप्त हो जाता है। योगी जरावस्था से छुटकारा पा जाता है। पाँचवीं अवस्था में इसी साधना में तीन वर्ष का समय लगाने का विधान है। इस सिद्धि के अनुसार योगी पुरुषतत्त्व का द्रष्टा हो जाता है। यह बहुत उत्कृष्ट कोटि की सिद्धि मानी जाती है। योग के उत्कर्ष को प्राप्त करना सौभाग्य का विषय है।

हृदय के नीचे एक कमल की कल्पना कर अपने शरीर को द्वादशार्ध अङ्गुल अर्थात् छ अङ्गुल चिन्तन करना प्रारम्भ करना चाहिये। शरीर वहाँ हो, और हृदय के अन्दर अपने को दूसरे रूप में आकलित करें। इस तरह के स्वात्मद्वैरूप्यानुसन्धान के छः माह में ही मृत्युजेता अर्थात् कालजयी बन जाता है ॥ २१-२२ ॥

बिम्बादौ पूर्ववत्सर्वं तत्र संचिन्तिते सति ।
फलमाप्नोत्यसंदेहात्पुरुषावरणस्थितम् ॥ २३ ॥

एतद्वेदान्तविज्ञानं समासादुपवर्णितम् ।
कपिलस्य पुरा प्रोक्तमेतद्विस्तरशो मया ॥ २४ ॥

शरत्संध्याभ्रसंघाभं स्वदेहमनुचिन्तयत् ।
वीतरागत्वमाप्नोति षड्भिर्मासैर्न संशयः ॥ २५ ॥

बिम्ब प्रकल्पन की चर्चा पहले आ चुकी है। उसमें पहले की तरह अर्थात् [श्लोक २१-२२ में] उक्त चिन्तन का अनुसरण करने वाला योगी पूर्वोक्त सारे फलों का अधिकारी हो जाता है। यही नहीं, वह पुरुषावरण विज्ञान-वेत्तृत्व विभूषित योविवर्य की प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इसमें सन्देह की जगह नहीं होती ॥ २३ ॥

यह सारा का सारा वेदान्त विज्ञान है । इसके असंलक्ष्य विस्तार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ इसे संक्षेप में वर्णित किया गया है। भगवान् कहते हैं कि, इस विज्ञान का विस्तारपूर्वक वर्णन मैंने कपिल मुनि से किया था। उसी का यह संक्षिप्त रूप है ॥ २४ ॥

यहाँ तक पुरुष तत्त्व की धारणाओं का वर्णन किया गया है। पुरुष तत्त्व २५वाँ तत्त्व माना जाता है। इसके बाद छः कञ्चुकों का क्रम आता है। इनसे आवृत शिव संकोच ग्रहण कर जीव भाव की लीलायें करता है। इसमें रागतत्त्व के प्रबल होने के कारण सर्वप्रथम राग को ही वर्णन का विषय बनाया गया है। शरत् कालीन संध्या के समय यदि पश्चिमाकाश में बादल दीख पड़ते हैं, तो उनके रंग की श्वेत पाण्डुरता में कुछ रक्तिम आभा का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। उसी आभा से भावित अपने शरीर का ध्यानस्थ स्थिति में चिन्तन नयी मानसिकता को जन्म देता है। छः मास तक एक साधक यदि इसका अनुचिन्तन करे, तो उसका परिणाम यह होता है कि, साधक पर रागकञ्चुक का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वह वीतराग हो उठता है। यह साधक-जीवन की एक उपलब्धि मानी जा सकती है ॥ २५ ॥

जरामरणनिर्मुक्तो वर्षेणैवोपजायते ।
त्र्यब्दाज्ज्ञानमवाप्नोति रागावरणजं महत् ॥ २६ ॥

रक्तं संचिन्तयेद्देहं संपूर्णाभ्रोपरिस्थितम् ।
मासषट्कमनुद्विग्नो वीतरागत्वसिद्धये ॥ २७ ॥

स्मरन्संवत्सरे सम्यङ्मृत्युना न प्रपीड्यते ।
त्रिभिरब्दैर्जितद्वन्द्वो रागे च समतां व्रजेत् ॥ २८ ॥

इसी प्रक्रिया को यदि साधक एक वर्ष तक चलाता रहे, तो एक नया सुपरिणाम साधक को प्राप्त होता है । वह निश्चय ही जरा-मरण की विभीषिका से (साधक) मुक्त हो जाता है । जीर्णता और मृत्यु दोनों उसके वश में हो जाते हैं। भोगेच्छुओं के लिये यह वरदान रूपा साधना वीतराग पुरुष कभी नहीं चाहता । तीन वर्षों तक अनवरत इस साधना को साधित करने वाला साधक रागावरण विज्ञान का वेत्ता बन जाता है ॥ २६ ॥

सम्पूर्ण अभ्रमण्डल (जब बादल रोदसी में चारों ओर के क्षितिज को छूते हुए व्याप्त होते हैं) पर ऊपर स्वयं के रक्ताभ सुशोभित शरीर का अनुचिन्तन एक विलक्षण प्रक्रिया है । यदि लगातार छः माह तक इसी अनुचिन्तन में योगी लगा लगा रहे, तो उसे भी वीतरागत्व को सिद्धि होती है ॥ २७ ॥

अभ्रशब्द के बादल, वायुमण्डल और आकाश आदि अनेक अर्थ होते हैं। श्लोक २५ में अभ्रसंघ से बादलों का समूह अर्थ वहाँ गृहीत है किन्तु श्लोक २७ में प्रयुक्त सम्पूर्णाभ्र का आकाश अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है। यही अर्थ श्लोक २८ के लिये भी मान्य है। आकाश मण्डल से भी ऊपर से क्षितिज पर्यन्त आकाश ही सम्पूर्णाभ्र माना जायेगा । इसलिये ऊपर पूरी तरह व्याप्त आकाश के भी ऊपर की कल्पना साधक को करनी चाहिये । वहाँ अवस्थित अपने शरीर को रक्ताभ प्रकल्पित करते हुये अनवरत एक वर्ष तक स्मरण अर्थात् स्मृत्यात्मक अनुचिन्तन करने का सुपरिणाम मृत्युजित् रूप में प्राप्त होता है । इस स्मरण से इतनी शक्ति मिलती है कि, मृत्यु पीड़ा उसे बाधित नहीं करती । यदि यही प्रक्रिया लगातार तीन वर्ष तक अपनाने को साधना पूरी कर ले, तो ऐसा योगी समस्त जागतिक द्वन्द्वों से छुटकारा पा जाता है अर्थात् वीतराग हो जाता है और राग के मूल स्वरूप का साम्य पा लेता है अर्थात् पूर्ण रागवान् परमेश्वर की तरह पूज्य हो जाता है ॥ २८ ॥

रक्तपद्मस्थितं रक्तं पञ्चपर्वं [1]हृदावधि ।
ध्यायन्फलमवाप्नोति पूर्वोक्तमखिलं क्रमात् ॥ २९ ॥

बिम्बादि चात्र पूर्वोक्तमनुचिन्तयतो मुहुः ।
फलं भवति निःशेषं रञ्जकावृतिसंभवम् ॥ ३० ॥

हृदि पद्मं सितं ध्यायेद्द्व्यष्टपत्रं सकेसरम् ।
सर्वामृतमयं दिव्यं चन्द्रकल्पितकर्णिकम् ॥ ३१ ॥

निश्चलं तत्र संयम्य चेतो निद्रान्तमात्मनः ।
ततो यत्पश्यते स्वप्ने तथ्यं तत्तस्य जायते ॥ ३२ ॥

हृदावधि शब्द के भी यौगिक दृष्टि से अनेक अर्थ किये जा सकते हैं। बहुप्रचलित हृदय और मन अर्थ में भी हृद् शब्द प्रयुक्त होता है और स्पन्द को भी हृदय कहते हैं। 'सा स्फुरत्ता महासत्ता हृदयं परमेष्ठिनः' की प्रसिद्ध उक्ति ईश्वर प्रत्यभिज्ञा शास्त्र की है। जो कुछ हो, दोनों अवस्थाओं में निम्नवत् ध्यान करने का निर्देश इसे माना जा सकता है। इनमें पञ्चपर्व रूप इस पाञ्चमहाभौतिक शरीर को रक्त कमल पर रक्ताभ रूप में ध्यान करने से पूर्वोदित सारे फलों की प्राप्ति अवश्य हो हो जाती है ॥ २९ ॥

इसी अवस्था में पहले कहे गये बिम्बात्मक ध्यान में अनवरत योगी यदि तीन वर्ष का समय व्यतीत करे अर्थात् तीन वर्ष तक लगातार इसी योगाभ्यास को सम्पादित करता रहे, तो इसका फल यह होता है कि, राग के समग्र आवरण विज्ञान का ज्ञान हो जाता है। यह इसका महत्फल है ॥ ३० ॥

इस सन्दर्भ में विद्या तत्त्व की एक नयी बात की ओर योगी का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। यह जीवन का महत्त्वपूर्ण योग है। इसे योगी को अवश्य करना चाहिये। इसकी विधि निम्नवत् है—१. हृदय में श्वेत कमल का ध्यान करे। २. वह कमल सोलह दलों से समन्वित हो। ३. इसमें केसर किञ्जल्क का भी आकलन कर लेना चाहिये। ४. यह ध्यान करना चाहिये कि, इसमें मकरन्द की जगह सर्वेश्वर का कृपा-पीयूष ही भरा हुआ है। ५. दिव्यता से अर्थात् दिव्य शक्तियों के अनुग्रह से वह ओत-प्रोत है। ६. उसकी कर्णिका भी चन्द्रमा के मनोज्ञ सोमतत्त्व से मनोहर हो गयी है।

---

१. क० पु० पर्वंहृदावधीति पाठः ।

एवमभ्यसतस्तस्य तद्धि पद्मोदितं फलम् ।
सर्वं प्रजायते तस्य[1] तत्कालक्रमयोगतः ॥ ३३ ॥
चतुरङ्गुलदेहादि सर्वत्रैवं विचिन्तयन् ।
पूर्ववत्सर्वमाप्नोति विद्यातत्त्वसमुद्भवम् ॥ ३४ ॥

उस उक्त विशेषताओं से विशिष्ट हृदयस्थ श्वेत पद्म में अपने मन को पूरी तरह संयमित कर वहीं स्थिर कर दे। उसमें चञ्चलता का नामो निशान भी न रहे। इसी अवस्था में योगी सो जाय। अपनी पूरी नींद इसी अवस्था में बिताये। उसी में योगी को एक सपना आता है। उसमें योगी को जो दीख पड़ता है, उसे जीवन में घटित होने वाली सत्य घटना ही मानना चाहिये। वह स्वप्न सच्चा होता है। उसे जान लेने से उसके प्रति सावधानी बरतनी चाहिये ॥ ३१-३२ ॥

इस प्रकार का अभ्यास करते रहने पर योगी इसमें सिद्ध हो जाता है। वह उस पद्म में अनवरत अवस्थित कर स्वप्न में जो कुछ देखता है, वह भविष्य में कालक्रम से घटित सत्य ही होता है। इससे वह जीवन के प्रति जागरूक होकर वर्त्ताव करता है। इससे उसकी प्रतिष्ठा, श्रीवृद्धि और यश-प्राप्ति सदृश सभी सुखद परिणाम मिलते हैं ॥ ३३ ॥

यह एक प्रकार की विद्या ही मानी जा सकती है। इस विद्या को यद्यपि अशुद्ध विद्या कहते हैं और कञ्चुक श्रेणी में इसे परिगणित करते हैं, फिर भी जीवन के लिये और भोगेच्छुओं के लिये यह अत्यन्त उपयोगी विद्या है। दूसरी प्रक्रिया यह है कि, उस पद्म में स्वात्म को चार अङ्गुल के अति लघुरूप में देखे। इस प्रकार के अनुचिन्तन से भी विद्यातत्त्व के उक्त फल अवश्य मिलते हैं। वरन् इसमें एक नया प्रयोग यह भी कर सकते हैं कि, समग्र आकृतियों को सर्वत्र चार अङ्गुल का ही अनुचिन्तन करे। मालिनी विद्या के अनुसार 'द-फ' प्रत्याहार में ही विश्व का दर्शन करने का अभ्यास आदि अर्थ भी चतुरङ्गुल शब्द से आकलित हो सकते हैं ॥ ३४ ॥

---

१. म० पु० प्रजायते देवीति पाठः

हृदयादेकमेकं तु व्यतिक्रम्यार्धमङ्गुलम् ।
पृथक् चक्रत्रयं ध्यायेद्रक्तनीलसितं क्रमात् ॥ ३५ ॥

तत्रत्यद्व्येकपर्व[1] तु पुरुषं तत्समद्युतिम् ।
बिम्बादिकं च यत्प्रोक्तं तत्त्वत्रयमिदं महत् ॥ ३६ ॥

श्लोक ३५ एक नयी बात की ओर संकेत कर रहा है। इसके अनुसार हृदय (अनाहत चक्र) से आज्ञा चक्र की ओर भी साधन पथ में गतिशील साधक तीन आन्तरालिक चक्रों की स्थिति पर विचार करे। दोनों चक्रों में १२ अङ्गुल का अन्तर होता है। इसमें से आधे-आधे अङ्गुल की दूरी निकालने पर दो अङ्गुल निकल जायेगा। शेष १० अङ्गुल में तीनों चक्र हैं। इन्हीं का ध्यान करने का निर्देश भगवान् शङ्कर कर रहे हैं। ऊपर वाला सित चक्र, मध्य वाला नीलचक्र और हृदय के पास वाला रक्त चक्र पड़ता है। फिर नील और तीसरा सित चक्र होता है॥ ३५॥

तत्रत्य द्वयेक पर्व पाठ से अच्छा पाठ फुटनोट में लिखा पाठ है। वह है—'तत्र तिथ्येकपर्वम्'। वस्तुतः दोनों समानार्थक हैं, पर दूसरा पाठ अधिक स्पष्ट है। वास्तव में प्राणापानवाह ७२ अङ्गुल का होता है। प्राणगति ३६ और अपान गति ३६ अङ्गुल की होती है। ३६ अङ्गुल में १५ तिथियां होती हैं। इनके प्रति तिथि २½, २½ के एक पर्व माने जाते हैं। तीनों चक्र तीन पर्व अर्थात् तीन तिथियों के एक पर्व हैं। एक चक्र में पुरुष प्रकल्पन और शेष दोनों में बिम्ब प्रकल्पन राग-तत्त्व रक्त, देह का अनुचिन्तन नील और विद्या सित है। नाभि से श्वास रूप से प्राण के बाहर निकलने पर नासाग्र में अष्टमी तिथि होती है। इसी आधार पर तिथि प्रकल्पन करते हैं। इसके गणित का वर्णन श्रीतन्त्रालोक में प्राणपानवाह प्रकरण में द्रष्टव्य है। इस प्रकार तिथि प्रकल्पन और ध्यातव्य पुरुष और उनके बिम्बों प्रकल्पन इन तीन तत्त्वों में करना चाहिये। इनमें नियति तत्त्व देह में राग तत्त्व रक्त चक्र में और विद्यातत्त्व को सित चक्र में चिन्तन करना चाहिये॥ ३६॥

---

१. क० पु० तत्र तिथ्येकपर्वमिति पाठः।

त्रयोदशात्मकं भेदमेतदन्तं विदुर्बुधाः ।
एकादशप्रभेदेन तत्त्वद्वयमथोच्यते ॥ ३७ ॥

कण्ठकूपावधौ चक्रे पञ्चारे नाभिसंस्थितम् ।
ध्यायेत्स्वरूपमात्मीयं दीप्तनेत्रोपलब्धवत् ॥ ३८ ॥

विचक्षण योग के जानकार इन सारो बातों से अवगत होते हैं। यहाँ तक तीन चक्रों की जितनी बातें कही गयीं हैं, उनमें १३ भेदों का वर्णन किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त दो तत्त्व काल और कला शेष बचते हैं। भेद की दृष्टि से इनमें ग्यारह भेद प्रकल्पित किये जाते हैं। इन्हीं का वर्णन आगे किया जा रहा है ॥ ३७ ॥

कण्ठ कूप की अवधि तक विशुद्धचक्र-पद्म माना जाता है। इसमें १६ स्वर पत्र हैं । इनमें मूल स्वरों के तीन अरे, द्वितीय स्वर निःसृत दो अरे और शेष यौगिक स्वर हैं। इस तरह अ आ प्रथम अर, इ ई द्वितीय अर, उ ऊ तृतीय अर ऋ ॠ चतुर्थ अर और ऌ ॡ पंचम अर माने जाते हैं । ए ऐ अ और इ के योग से बनते हैं। इस लिये स्वतन्त्र नहीं हैं। ओ औ भी अ और उ के योग से बनते हैं। अतः स्वतन्त्र मूल स्वर नहीं हैं। ऋ ॠ और ऌ ॡ षण्ठ स्वर हैं। इनसे यौगिक स्वर नहीं बनते। अं अः अ के रूप ही हैं। अतः यह पंचार चक्र के अन्तर्गत हैं। इसमें पहले कहे गये नाभि में अवस्थित पुरुष का ध्यान करने की बात का निर्देश इस श्लोक में कर रहे हैं।

कुछ विद्वान् आज्ञा चक्र को पंचार कहते हैं। जिसमें अ, उ, म्, अनुस्वार और अर्धचन्द्र पाँच अरे हैं (किन्तु यह सत्य नहीं आज्ञा द्वयरचक्र है) यहाँ नाभि स्थित पुरुष का ध्यान किसमें किया जाय यह प्रश्न है। इस तरह दोनों चक्रों में नाभिस्थित पुरुष का ध्यान किया जा सकता है। कण्ठकूपावधि पञ्चार चक्र का यह विश्लिष्ट रूप है।

वह ध्यान आत्मस्वरूप का ही होना चाहिये। आत्मस्वरूप भी दीप्त नेत्र की अवस्था का होना चाहिये। उस रूप को साधक स्वयम् उपलब्ध रहता है। इस ध्यान में काल तत्त्व का प्रभाव साधक पर पड़ता है। इसलिये यह अवश्य करणीय साधना है ॥ ३८ ॥

क्षित्यादिकालतत्त्वान्ते यद्वस्तु स्थितमध्वनि ।
सर्वं प्रसाध्य योगीन्द्रो न कालेनाभिभूयते ॥ ३९ ॥
बिम्बादिकेऽपि तत्रस्थे योगिनामनुचिन्तिते ।
भवतीति किमाश्चर्यमनायासेन तत्फलम् ॥ ४० ॥
कण्ठाकाशे स्थिरं चेतः कुर्वन्योगी दिने दिने ।
मायोत्थं फलमाप्नोति बिम्बादावपि तत्रगे ॥ ४१ ॥

क्षिति से लेकर कालतत्त्व पर्यन्त इस साधना मार्ग में जो वस्तु अवस्थित है, उसे साधित कर योगीन्द्र काल से अभिभूत नहीं होता। यहाँ वस्तु का एक वचनान्त प्रयोग स्वात्म में सर्व को आत्मसात् कर रहा है। वस्तु वास्तव में नैसर्गिक बीज होता है। भूमण्डल से कालतत्त्व तक इस वैश्विक संरचना में चाहे वह ब्रह्माण्डवर्त्तिनी हो या पिण्डवर्त्तिनी हो, वह सभी वस्तु रूप प्राकृतिक बीज ही हैं। योगीपिण्ड में अवस्थित वस्तु पर अपना प्रयोग करता है। यही रहस्यार्थ है ॥ ३९ ॥

वस्तु पुरुष बीज के अनुचिन्तन के साथ उसके बिम्ब के अनुचिन्तन में भी वही शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार क्षिति से काल पर्यन्त की इसी साधना यात्रा में उसके बिम्ब आदि के भी अनुचिन्तन की प्रक्रिया में पारङ्गत योगी अनायास ही बीजानुचिन्तन से निष्पन्न होने वाले फलों की प्राप्ति कर लेता है। यही कला का आश्चर्य है। कला भी एक तत्त्व है। कला का अर्थ अंश ही होता है। पूर्ण की साधना का फल यदि कला साधना में उपलब्ध होता है, तो इसे अनायास ही कहा जा सकता है ॥ ४० ॥

कला के सम्बन्ध में मात्र यही श्लोक है। इसके बाद मायातत्त्व के सम्बन्ध में निर्देश-उपदेश कर रहे हैं। वस्तुतः माया के दो पुत्र हैं। १. काल और राग। इसी तरह इसकी तीन पुत्रियाँ हैं। १. विद्या, २. कला और ३. नियति। देहस्थ और कर्मस्थ नियति को चर्चा देह के माध्यम से अपने आप हो गयी है। काल राग विद्या और कला को चर्चा ऊपर हो चुकी है। अब माया के विषय का क्रम आता है। भगवान् कहते हैं कि, योगी नियमित रूप से कण्ठ के आकाश में प्रतिदिन अपने चित्त को स्थिर करने का अभ्यास करे। इससे माया के साधनाजन्य सारे फल मिलते हैं। इसके साथ ही तत्रग अर्थात् इसी परिवेश में आने वाले बिम्बादि के अनुचिन्तन से भी वही फल मिलते हैं ॥ ४१ ॥

कण्ठकूपविधानाभं राहुग्रस्तेन्दुबिम्बवत् ।
चिन्तयन्न पुनर्याति मायादेर्वशवर्तिताम् ॥ ४२ ॥

तदेव तत्र स्वर्भानुमुक्तवत्परिचिन्तयन् ।
तेजोदेहादिकं चापि प्राप्नोति परमेशताम् ॥ ४३ ॥

मध्यन्दिनकाराकारं लम्बकस्थं विचिन्तयेत् ।
समस्तमन्त्रचक्रस्य रूपं यत्सामुदायिकम् ॥ ४४ ॥

कण्ठकूप सम्बन्धी साधनाओं में मुख्यतः कुछ एक के सम्बन्ध में ही यहाँ चर्चा की गयी है। कण्ठकूप की रचना शिर और अधः शरीर की मध्यगता संरचना है। जीवन में इसका पृथक् महत्त्व है। इसका निधान बड़ी चतुराई और कुशलता के साथ किया गया है। इसकी आभा से प्रभावित सहृदय, इसके सौन्दर्य की प्रशंसा भी करते हैं। यह एक कण्ठकूप का चित्र है।

एक दूसरी कल्पना राहु से ग्रस्त चन्द्र की है। चन्द्रमा के सौन्दर्य का तो कुछ पूछना ही नहीं है। जब वह ग्रहण काल में राहु से ग्रस्त हो जाता है, तो भी चन्द्रगोलक में दृश्य इन्दुबिम्ब का अपना आकर्षण होता है। एक उसकी अपनी आभा होती है।

योगी राहुग्रस्तेन्दुबिम्ब के समान आभा को कण्ठकूप की आभा में अनुचिन्तन करना प्रारम्भ करे। यह एक साधना प्रक्रिया ही है। इसका परिणाम यह होता है कि, योगी कभी भी माया आदि कञ्चुकों से पुनः कीलित नहीं होता। उनके वश में कभी नहीं होता। स्वतन्त्र विचरण करता है और अन्त में परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है ॥ ४२ ॥

इसी प्रक्रिया में परिवर्त्तन कर कण्ठकूप में ही यह सोचे कि, इस समय यहाँ जिस चन्द्र बिम्ब का चिन्तन मैं कर रहा हूँ, वह बिम्ब राहु मुक्त होकर नयी आभा से भावित है। राहुमुक्त इन्दुबिम्ब का कण्ठकूप में यह अनुचिन्तन योगी को तेजस्वी बना देता है। ऐसा तेजःशरीर साधक परमेश्वर को पा लेता है ॥ ४३ ॥

दो प्रहर में सूर्य की किरणें धरणी पर सीधी पड़ती हैं। इसे ज्यामिति शास्त्र में लम्ब रेखा कहते हैं। यह अपनी आधार रेखा पर ९०% के दो कोणों से समन्वित होती हैं। इसी लम्ब की तरह प्राण भी दण्डाकार होता है। उसी दण्डवत् पड़ती किरण-राशि में उस पूर्व वर्णित बिम्बका दर्शन करना चाहिये। इसका

ततः कालक्रमाद्योगी मन्त्रत्वमधिगच्छति ।
अनुषङ्गफलं चात्र पूर्वोक्तं सर्वमिष्यते ॥ ४५ ॥

मूर्तिं तत्रैव संचिन्त्य मन्त्रेशत्वमवाप्नुयात् ।
तदधो दीपकं तेजो ध्यात्वा तत्पतितां व्रजेत् ॥ ४६ ॥

सबाह्याभ्यन्तरं तस्मादधोर्ध्वं व्यापि च स्मरन् ।
तेजो मन्त्रेश्वरेशानपदान्न च्यवते नरः ॥ ४७ ॥

बद्ध्वा पद्मासनं योगी पराबीजमनुस्मरन् ।
भ्रुवोर्मध्ये न्यसेच्चित्तं तद्बहिः किंचिदग्रतः ॥ ४८ ॥

सुपरिणाम यह होता है कि, समस्त मन्त्रचक्र का सामुदायिक रूप प्रत्यक्ष हो जाता है ।

कुछ दिनों की इस साधना से योगी उसी सामुदायिकता के अन्तराल में मन्त्रतत्त्व का दर्शन कर लेता है । यही नहीं, वरन् वह स्वयं भी मन्त्रत्व को प्राप्त कर लेता है । इसके अन्य आनुषङ्गिक फल तो अपने आप साधक को प्राप्त होते रहते हैं ॥ ४४-४५ ॥

उसी बिम्ब में मूर्त्ति का चिन्तन करते-करते योगी मन्त्रेश्वर पदवी पर अधिष्ठित हो जाता है । यह उसी की विकसित प्रक्रिया है । इसमें भी एक नये अनुभव का निर्देश कर रहे हैं । उस बिम्ब के निचले भाग में दीपक के तेज का ध्यान करने से मन्त्रमहेश्वर की स्तरीयता योगी प्राप्त कर लेता है ॥ ४६ ॥

इसी प्रक्रिया में एक और ध्यान की बात प्रस्तुत कर रहे हैं । उस बिम्ब के और अपने चारों ओर बाहर और भीतर, ऊपर और नीचे सर्वत्र व्याप्त तेजो-मण्डल का ध्यान योगी करे, कुछ दिनों के ही अभ्यास से इतनी प्रौढ़ता आ जाती है कि, योगी मन्त्रमहेश्वर पद से कभी च्युत नहीं होता है ॥ ४७ ॥

इस प्रक्रिया के अतिरिक्त एक नयी साधना पद्धति को प्रस्तुत कर रहे हैं । इसके अनुसार योगी सर्वप्रथम पद्मासन में सिद्ध हो जाय । सिद्ध होने पर पद्मासन बांधकर आसन पर अवस्थित हो जाय । उसमें बैठकर 'पराबीज' का स्मरण करना चाहिये । चित्त को दोनों भवों के बीच में अर्थात् आज्ञाचक्र में अवस्थित कर दें । यह चित्तावस्थान आज्ञा चक्र के कुछ बाहर कुछ आगे की ओर होना चाहिये ॥ ४८ ॥

निमीलिताक्षो हृष्टात्मा शब्दालोकविवर्जिते।
पश्यते पुरुषं तत्र द्वादशाङ्गुलमायतम् ॥ ४९ ॥

तत्र चेतः स्थिरं कुर्यात्ततो मासत्रयोपरि।
सर्वावयवसंपूर्णं तेजोरूपमचञ्चलम् ॥ ५० ॥

प्रसन्नमिन्दुसंकाशं पश्यति दिव्यचक्षुषा।
तं दृष्ट्वा पुरुषं दिव्यं कालज्ञानं प्रवर्तते ॥ ५१ ॥

अशिरस्के भवेन्मृत्युः षण्मासाभ्यन्तरेण तु।
वञ्चनं तत्र कुर्वीत यत्नात्कालस्य योगवित् ॥ ५२ ॥

आँखें बन्द कर ध्यान की मुद्रा में रहना भी आवश्यक है। प्रसन्नता से भरपूर हृष्टात्मा योगी उस निःस्वन स्थिति में एक नये आयाम में पहुँचता है, जहाँ इस आलोक की परिभाषा चरितार्थ नहीं होती। ध्यान की उस ऐकान्तिक अवस्था में वहाँ एक १२ अङ्गुल आयताकार पुरुषाकृति के दर्शन होते हैं ॥ ४९ ॥

उस आयताकार आकृति में अपने चित्त को स्थिर करना चाहिये। इस प्रकार तीन मास तक लगातार इस प्रक्रिया को तन्मयता पूर्वक सम्पन्न करना योगी के लिये श्रेयस्कर होता है। उसी आकृति में एक चमत्कार घटित होता है। उसमें सभी शारीरिक अवयवों से समन्वित सर्वाङ्ग सुडौल, अत्यन्त प्रभावकारी प्रभामण्डल से मण्डित, एकदम शान्त और सुस्थिर, नितान्त प्रसन्न, चन्द्रमा के समान चारु और आकर्षक, पुरुष को अपनी दिव्य दृष्टि से देखने का सौभाग्य उसे मिल पाता है। उस पुरुष को देखकर काल सम्बन्धी समस्त ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है ॥ ५०-५१ ॥

जैसे—१. यदि उस पुरुष का शिरोभाग दिखायी न दे, या उस आकृति में शिरोभाग न रहे तो, यह निश्चय है कि, मृत्यु सन्निकट है। छः मास जाते-जाते इसे होना ही है। इस स्थिति में योगवेत्ता योगी का यह कर्त्तव्य है कि, यह ऐसा प्रयत्न करे, जिससे काल का वञ्चन हो सके और उसकी मृत्यु टल जाय ॥ ५२ ॥

ब्रह्मरन्ध्रोपरि ध्यायेच्चन्द्रबिम्बमकल्मषम् ।
स्रवन्तममृतं दिव्यं स्वदेहापूरकं बहु ॥ ५३ ॥
तेनापूरितमात्मानं चेतोनालानुसर्पिणा ।
सबाह्याभ्यन्तरं ध्यायन्दशाहान्मृत्युजिद्भवेत् ॥ ५४ ॥
महाव्याधिविनाशेऽपि योगमेनं समभ्यसेत् ।
प्रत्यङ्गव्याधिनाशाय प्रत्यङ्गाङ्गमनुस्मरन् ॥ ५५ ॥
धूमवर्णं यदा पश्येन्महाव्याधिस्तदा भवेत् ।
कृष्णे कुष्ठमवाप्नोति नीले शीतलिकाभयम् ॥ ५६ ॥

योगी इसके लिये ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर अर्थात् नाद और नादान्त के मध्य में कलङ्क कलुषता शून्य सुधाकर निर्मल चन्द्र बिम्ब का ध्यान-दर्शन करे और यह कल्पना करे कि, उस बिम्ब से अमृत द्रव की वर्षा ही मेरे ऊपर हो रही है। उस दिव्य अमृत के रस से पूरा शरीर अभिषिक्त हो रहा है ॥ ५३ ॥

उस अमृत द्रव से अपने को सराबोर अनुभव करे। यह भी अनुचिन्तन करे कि, चिति के चेतनामय चित्तनाल से वह अमृत-झरना झर रहा है। मैं बाह्य और आभ्यन्तर सभी प्रकार से उससे प्रभावित हो रहा हूँ। इस प्रकार लगातार दश दिन तक इस प्रक्रिया में संलग्न रहे। इसका सुपरिणाम यह होता है कि, वह मृत्यु को जीत लेता है और काल से वंचना करने में योगी समर्थ हो जाता है ॥ ५४ ॥

मन्य सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है। इसे महाव्याधि कहते हैं। इसके विनष्ट हो जाने पर भी इस प्रक्रिया को आचरण में लगातार लाना चाहिये। इस योग का अभ्यास सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। उस दिव्य आकृति के जिन-जिन अङ्गों का योगी ध्यान करता है, उन-उन अङ्गों की व्याधियों का नाश हो जाता है। इसलिये उसके अनुचिन्तन में रत रहना आवश्यक है ॥ ५५ ॥

ऊपर श्लोक ५२ में अशिर एक आकृति से कालज्ञान की चर्चा की गयी है। यहाँ वही आकृति यदि तेजस्विता को छोड़कर धूम्रवर्णी दिखायी दे, तो इसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता। साधक महाव्याधि से ग्रस्त होगा—यही इसकी सूचना होती है। यदि वह धूम्रवर्णी न होकर काले रङ्ग की दिखायी पड़े, तो इससे यह अनुमान लगाना चाहिये कि, साधक को कुष्ठ रोग होने की सम्भावना है।

हीनचक्षुषि तद्रोगं नासाहीने तदात्मकम् ।
यद्यदङ्गं न पश्येत तत्र तद्व्याधिमादिशेत् ॥ ५७ ॥
आत्मनो वा परेषां वा योगी योगपथे स्थितः ।
वर्षैस्तु पञ्चभिः सर्वं विद्यातत्त्वान्तमोश्वरि ॥ ५८ ॥
वेत्ति भुङ्क्ते च सततं न च तस्मात्प्रहीयते ।
तत्रस्थे तेजसि ध्याते सर्वदेहविसर्पिणि ॥ ५९ ॥

उस आकृति का रंग यदि नीलवर्णी दिखायी दे, उससे यह सूचना मिलती है कि, साधक या उसका कोई घर-सदस्य शीतला से ग्रस्त होने वाला है। इस प्रकार यहाँ तक १. आभा से भास्वर, २. धूम्रवर्णी, ३. कृष्णवर्णी और ४. नीलवर्णी आकृति से होने वाले परिणामों के सम्बन्ध में चर्चा की गयी है ॥ ५६ ॥

उसी आकृति की विभिन्न विकृतियों के दर्शन की दुष्परिणामशीलता की सूचना देते हुए भगवान् कहते हैं कि, पार्वति ! यदि उस आकृति में आँखें बन्द हों या दिखायी न दें तो, साधक को चक्षुरोग हो सकता है। इसकी सूचना होती है। इसी तरह यदि नाक न दिखायी पड़े, तो साधक की नाक भी कट सकती है, इसके लिये साधक को सावधान होना चाहिये। अधिक क्या कहा जाय, उस आकृति में जिन-जिन विकृतियों के दर्शन होंगे, वही-वही रोग इसे हो सकते हैं। यह सूचना मिल जाती है। यह आकृति विज्ञान का चमत्कार है ॥ ५७ ॥

यहाँ तक अशुद्ध और शुद्ध सम्मिलित अध्वा की धारणाओं, उनके विधान सुपरिणाम और दुष्परिणामों के सम्बन्ध में साधकों को सावधान रहने का निर्देश है। उन्हें साधने पर बल दिया गया है और भोग मोक्षप्रद साधनों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। यहाँ से भगवान् शुद्ध अध्वा से सम्बन्धित निर्देश देने का उपक्रम करने के पहले एक समय सीमा के सम्बन्ध में बता रहे हैं। उनका कहना है कि, ऊपर कही गयी सारी साधनात्मक धारणायें यदि लगातार पाँच वर्ष तक सिद्ध करने में साधक लगा रहता है, तो विद्या तत्त्व पर्यन्त सभी रहस्यों को जान लेता है। उनके सुफल को भोगने में समर्थ होता है। उनके कुफल को रोक सकता है। अधिक क्या कहा जाय, वह सिद्ध हो जाता है। उस सिद्धि के स्तर से उसका प्रच्यावं भी नहीं हो सकता क्योंकि वह पूर्ण विज्ञानवान् हो जाता है। इन तथ्यों के अतिरिक्त अध्येता का ध्यान एक नयी स्थिति की ओर आकृष्ट करते हुए कह रहे हैं कि, सारे शरीर की तेजस्विता के ध्यान देने पर भी क्या फल मिलता है ॥ ५८-५९ ॥

पूर्वोक्तं सर्वमाप्नोति तत्कालक्रमयोगतः ।
अथोर्ध्वव्यापिनि ध्याने तत्र तस्मादखण्डितः ॥ ६० ॥

सर्वमन्त्रेश्वरेशत्वान्न भूयोऽपि निवर्तते ।
एवं ललाटदेशेऽपि महादोप्तमनुस्मरन् ॥ ६१ ॥

प्रपश्यत्यचिरादेव वर्णाष्टकयुतं क्रमात् ।
इन्द्रनीलप्रतीकाशं शिखिकण्ठसमद्युति ॥ ६२ ॥

इस श्लोक की पहली अर्द्धाली श्लोक ५९ से सम्बन्धित है और दूसरी, श्लोक ६० से। सर्वशरीर व्याप्त तेज के ध्यान करने से वह सब कुछ सिद्ध हो जाता है, जो पूर्वोक्त धारणाओं की फल श्रुति में निर्दिष्ट है। इसमें अब शर्त्त यह है कि, सबको मिलाकर जितना समय लग जाता है, उतना इसमें भी लगाया जाय। काल क्रम का यही तात्पर्य है।

दूसरी अर्धाली में नयी प्रक्रिया का निर्देश है। पहले उस आकृति में पूर्णाकार व्याप्त तेज का ध्यान करना था। इसमें ऊर्ध्व व्यापी तेज का ध्यान करना है। इस ध्यान का अलग महत्त्व है। ऊर्ध्व ध्यान में यह सावधानी रखनी चाहिये, जिसमें तेज शरीर से खण्डित नहीं रहे। एक तरह के प्रभामण्डल का ही यह ध्यान माना जाना चाहिये ॥ ६० ॥

इसका परिणाम यह होता है कि, वह साधक सभी स्तरों के मन्त्रेश्वरों की भी ईश्वरता से कभी च्युत नहीं होता। इस दृष्टि यह ऊर्ध्वध्यान अन्य ध्यान प्रक्रियाओं से उत्कृष्ट कोटि का होता है।

इसके अतिरिक्त नयी प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश करते हुए भगवान् कह रहे हैं कि, ऊर्ध्व ध्यान तो उत्तम है ही, यदि साधक ललाट में भी महादीप्त तेज का ध्यान करने की क्रिया अनवरत करना प्रारम्भ करे, तो इसके भी सुपरिणाम सामने आते हैं ॥ ६१ ॥

उन्हीं परिणामों के विषय में निर्दिष्ट कर रहे हैं। भगवान् कहते हैं कि, ललाट में उद्दीप्त तेज के ध्यान से आठ प्रकार के ऐसे रङ्गों के दर्शन होते हैं, जिनके प्रभाव से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे रङ्ग इस प्रकार के हैं।

१. इन्द्रनील मणि के समान प्रकाशमान वर्ण।

२. मोर या अग्नि की लौ (शिखी) की द्युति के समान।

राजावर्तनिभं चान्यत्तथा वैदूर्यसंनिभम् ।
पुष्परागनिभं चान्यत्प्रवालकसमद्युति ॥ ६३ ॥
पद्मरागप्रतीकाशमन्यच्चन्द्रसमद्युति ।
तां दृष्ट्वा परमां ज्योत्स्नां दिव्यज्ञानं प्रवर्तते ॥ ६४ ॥
विहारपादचारादि ततः सर्वं प्रवर्तते ।
अधोर्ध्वव्यापिनि ध्याते न तस्माच्च्यवते पदात् ॥ ६५ ॥
इत्येतत्सर्वमाख्यातं लक्ष्यभेदव्यवस्थितम् ।
अधुना चित्तभेदोऽपि समासादुपदिश्यते ॥ ६६ ॥
पिशाचानन्तपर्यन्तगुणाष्टकसमोहया ।
तत्तद्रूपगुणं कुर्यात्सम्यगीशे स्थिरं मनः ॥ ६७ ॥

---

३. राजावर्त्त के समान ४. वैदूर्य के समान । ५. पुष्पराग सदृश ।

६. प्रवाल के समान ७. पद्मरागवत् और ८. चन्द्र के समान ।

इसमें चाँदनी की उज्ज्वल विभा की रञ्जकता तो अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है । इससे दिव्य ज्ञान का प्रवर्तन होता है । उक्त सभी रङ्गों के दर्शन में स्वभावगत वैशिष्ट्य का परिचय भी मिलता है ॥ ६२-६४ ॥

जिस तरह दिव्य ज्ञान का प्रवर्त्तन चन्द्र ज्योत्स्ना से होता है, उसी तरह दिव्य विहार और दिव्य पदचार इत्यादि का उपलब्धि होती है । इन रंगों को भी ऊर्ध्वव्यापिनी तेजस्विता का अनुसन्धान साधक को अपनी स्तरीयता पर सुरक्षित रखता है । उससे कभी च्युत नहीं होता ॥ ६५ ॥

लक्ष्य भेद की प्रक्रिया से समन्वित उक्त सारी प्रविशेष धारणाओं का वर्णन यहाँ तक किया गया है । इन धारणाओं से लक्ष्य वेध की प्रक्रिया पूरी होती है । एक तरह से ये सभी लक्ष्य की व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाली धारणायें हैं ।

लक्ष्य भेद के तुरत बाद चित्त भेद का वर्णन करने जा रहे हैं । [1]चित्तभेद योग मार्ग की ही एक साधना है । इसका संक्षिप्त उपदेश योगियों के लिये अत्यन्त हित कारक है ॥ ६६ ॥

पिशाच शब्द प्रेत अर्थ में प्रयुक्त होता है । श्रीतन्त्रालोक में श्रीसदाशिव

---

१. (हृच्चक्रवेध) मन्त्रभेदनम् । श्रीतन्त्रालोक भाग ७ आ० १९।२४१ ।

इतीश्वरपदान्तस्य मार्गस्यास्य पृथक् पृथक् ।
यथोपासा तथाख्याता योगिनां योगसिद्धये ॥ ६८ ॥

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे तन्त्रे धारणाधिकारः षोडशः ॥ १६ ॥

तत्त्व के लिये प्रेत[1] शब्द का व्यवहार किया गया है। भेद शब्द भी यहाँ वेध के लिये ही प्रयुक्त होता है। [2]वेध और भेद का समान प्रयोग शास्त्र में विहित है। इस श्लोक में अनन्त नामक माया के सहयोगी शक्तिमान् के लिये पिशाच शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रेत का अर्थ श्रीजयरथ ने 'नादामर्शतया प्रहसद्रूपत्वेन' किया है। इस ग्रन्थ में भी ८।६८ में महाप्रेत शब्द का प्रयोग किया गया है।

इस तरह अनन्तेश्कर पर्यन्त शक्तिमन्तों में गुणाष्टक की समीहा से उन-उन गुणेश्वरों में अपने मन को स्थिर करना एक उत्तम योग माना जाता है ॥ ६७ ॥

ईश्वर पद पर्यन्त इस योग मार्ग में पृथक्-पृथक् उपासनाओं का वर्णन किया गया है। इनका वर्णन यहाँ योगियों के हित को दृष्टि से किया गया है ॥ ६८ ॥

परमेशमुखोद्भूत ज्ञानचन्द्रमरोचिरूप श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र का
डॉ० परमहंस मिश्र कृत नीर-क्षीर विवेक भाषा-भाष्य समन्वित
धारणाधिकार नामक सोलहवाँ अधिकार परिपूर्ण ॥ १६ ॥
॥ ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवाय ॥

---

१. श्रीतन्त्रालोक भाग ५ आ० १५।३१२ ।
२. श्रीतन्त्रालोक भाग ७ आ० १९ ।

अथ सप्तदशोऽधिकारः

अथैतत्सर्वमुद्दिष्टं यदि न स्फुटतां व्रजेत् ।
स्फुटीकृते स्थिते तत्र न मनस्तिष्ठते स्फुटम् ॥ १ ॥

गतिभङ्गं ततस्तस्य प्राणायामेन कारयेत् ।
स च पञ्चविधः प्रोक्तः पूरकादिप्रभेदतः ॥ २ ॥

पूरकः कुम्भकश्चैव रेचको ह्यपकर्षकः ।
उत्कर्षः पञ्चमो ज्ञेयस्तदभ्यासाय योगिभिः ॥ ३ ॥

सौः

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्रविरचित-नीर-क्षीर-विवेक भाषा भाष्य समन्वितम्

सप्तदशोऽधिकारः

[१७]

सर्वेश्वर शिव साधकों को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि, किसी विषय में जो कुछ कहा जाय, अथवा यहाँ इस सन्दर्भ में मैंने जो उद्दिष्ट या निर्दिष्ट किया है, यद्यपि वह नितान्त रूप से स्फुटीकृत है और स्पष्ट है, फिर भी वह बुद्धि के स्तर पर स्फुट रूप से समझा नहीं जा सके, तो यह ध्रुव सत्य है कि, उस विषय में मन नहीं लग सकता है। उसमें मानसिक प्रवृत्ति नहीं हो सकती। उससे मन को तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति न मिलना विषय की दुरूहता के कारण ही संभव है और अस्फुटता पर निर्भर है ॥ १ ॥

मन के गतिचक्र को अर्थात् उसकी चञ्चलता को भङ्ग करने के लिये अर्थात् तथासद् सिद्धान्त के बिन्दु पर स्थिर करने के लिये एक ही उपाय है, वह है प्राणायाम। प्राणायाम से मन स्थिर होता है। प्राणायाम पाँच प्रकार का होता है। इसके पूरक आदि भेद प्रसिद्ध हैं, जो इस प्रकार हैं—

पूरकः पूरणाद्वायोर्द्वेधा षोढा च गीयते ।
स्वभावपूरणादेको विरेच्यान्यः प्रपूरितः ॥ ४ ॥

नासामुखोर्ध्वतालूनां रन्ध्रभेदाद्विभिद्यते ।
भिन्नः षोढात्वमभ्येति पुनर्भेदैरनन्तताम् ॥ ५ ॥

कुम्भः पञ्चविधो ज्ञेयस्तत्रैकः पूरितादनु ।
द्विधृतो रेचकात्पश्चाद्द्वितीयः परिकीर्तितः ॥ ६ ॥

द्वयोरन्ते द्वयं चान्यत्स्वभावस्थश्च पञ्चमः ।
स्थानान्तरप्रभेदेन गच्छत्येषोऽप्यनन्तताम् ॥ ७ ॥

---

१. पूरक, २. कुम्भक, ३. रेचक, ४. अपकर्ष और ५. उत्कर्ष। योगियों को अभ्यास करने के लिये इन भेदों का प्रकल्पन किया गया है। वस्तुतः यह प्राण का कृत्रिम व्यापार मात्र है। इसमें प्राणापानवाह का ही उपक्रम है ॥ २-३ ॥

जब प्राण वायु को खींच कर नाभि से ऊपर पूरे पेट में भरते हैं, तो इस व्यापार को पूरक कहते हैं। इसे शास्त्र में दो और छः प्रकार के भेदों से भिन्न कर जानने का निर्देश शास्त्र देते हैं। दो भेदों की दृष्टि के अनुसार १. स्वभावतः श्वास आना भी पूरक व्यापार माना जाता है और २. प्राण के अपान रूप को बाहर ले जाने के बाद जब स्वयं कृत्रिम रूप से प्राणवायु नाभि के केन्द्र में भरते हैं, 'उसे ही 'विरेच्य प्रपूरित' कहते हैं ॥ ४ ॥

नासिका के अग्रभाग से तथा तालुओं के रन्ध्र से ऊपर ले जाने से भी इसके भेद होते हैं। उस स्थिति में यह छः भेद भिन्न हो जाता है। इस भेदों के भी यदि भेदों पर विचार किया जाय, तो इसकी संख्या अनन्तता में खो जाती है। उनकी कल्पना नहीं की जा सकती ॥ ५ ॥

कुम्भक पाँच प्रकार का माना जाता है। १. पहला कुम्भक श्वास वायु को उदर में पूरा भर लेने को ही कहते हैं। २. दूसरा प्राण धारण करने के पश्चात् अर्थात् प्रथम कुम्भक रेचितकर देने पर जो रिक्त उदर होता है, उसे उसी तरह रखना भी कुम्भक का दूसरा रूप है ॥ ६ ॥

दोनों के अन्त में दो प्रकार का प्रकल्पन दो भेदों से भिन्न माना जाता है। ये कुम्भक पूर्ण कुम्भक की तरह के नहीं होने पर कुम्भक को नियन्त्रित कर वायुमुक्त करने की और वायु ग्रहण की अवस्थायें मात्र मानी जाती हैं। स्वभावतः

रेचकः पूर्ववज्ज्ञेयो द्विधाभूतः षडात्मकः ।
स्थानसंस्तम्भितो वायुस्तस्मादुत्कृष्य नीयते ॥ ८ ॥

योऽन्यप्रदेशसंप्राप्त्यै स उत्कर्षक इष्यते ।
तस्मादपि पुनः स्थानं यतो नीतस्तदाहृतः ॥ ९ ॥

अपकर्षक इत्युक्तो ह्यावय्येतावनेकधा ।
एषामभ्यसनं कुर्यात्पद्मकाद्यासनस्थितः ॥ १० ॥

अधमः सकृदुद्घातो मध्यमः सिद्धिदो मतः ।
ज्येष्ठः स्यात्त्रिरुद्घातः स च द्वादशमात्रकः ॥ ११ ॥

रुकने वाली और स्वभावतः एक एक कर जाने वाली अवस्थाओं के बीच को ही पाँचवाँ कुम्भक मानते हैं। इसको भी भेदवादिता की दृष्टि से अनन्त भेद हो सकते हैं ॥ ७ ॥

रेचक भी दो प्रकार का और छः प्रकार का माना जाता है। नाभि-स्थान में कुम्भक रूप में स्तम्भित वायु को खींच कर ऊपर की ओर प्रेरित कर बाहर निकालने के व्यापार को ही रेचक कहते है। एक तो यह स्वाभाविक रूप से रेचित होता है। दूसरे उसे कृत्रिम रूप से स्वव्यापार के कारण बाहर ले जाते हैं ॥ ८ ॥

'उत्कर्षक' वह प्राणायाम होता है, जब कुम्भित प्राण को अपान हो जाने पर नासिक्य द्वादशान्त के अमा केन्द्र में पहुँचाने का व्यापार करते हैं। अमा केन्द्र से कुम्भकान्त में जब नाभि केन्द्र की ओर ले जाने का व्यापार करते हैं, तो इसे 'अपकर्षक' प्राणायाम कहते है। ये दोनों स्थितियों के अनुसार अनेक प्रकार के हो सकते हैं। इनका अभ्यास योगमार्ग के पथिक के लिये आवश्यक होता है। इसके लिये उपयोगी आसन पद्म आदि अनेक प्रकार के होते है ॥ ९-१० ॥

एक बार किया हुआ प्राणायाम अधम कोटि का माना जाता है। मध्यम कोटि का प्राणायाम 'उद्घात' श्रेणी का होता है। त्रिउद्घात प्राणायाम ज्येष्ठ और समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला माना जाता है। यह द्वादश मात्राओं से समन्वित होता है। उद्घात का अर्थ उपक्रम लेना चाहिये। तीन बार में शरीर पर पूरा प्रभाव पड़ जाता है ॥ ११ ॥

त्रिर्जानुवेष्टनान्मात्रात्रिगुणाच्छोटिकात्रयात् ।
अजितां नाक्रमेन्मात्रां वायुदोषनिवृत्तये ॥ १२ ॥
प्रत्यङ्गधारणाद्वायुं न च चक्षुषि धारयेत् ।
नाभिहृत्तालुकण्ठस्थे विवृते सरति क्रमात् ॥ १३ ॥
चतस्रो धारणा ज्ञेया शिख्यम्बोशामृतात्मिकाः ।
यद्यत्र चिन्तयेद्द्रव्यं तत्तत्सर्वगतं स्मरेत् ॥ १४ ॥
बिन्दुनादात्मकं रूपमीशानीं धारणां श्रितम् ।
अमृतायाः स्मरेद्विद्वं कालत्यागोक्तवर्त्मना ॥ १५ ॥

मात्रा तीन बार जाँघ मोड़ने में जो समय लगता है, अथवा ९ बार चुटकी बजाने में जो समय लगता है, उतने समय परिणाम की होती है। ऐसी १२ मात्राओं में जो समय लगता है, उसे एक प्राणायाम का समय मानना चाहिये। इसी पद्धति से प्राणायाम करना उचित होता है। इससे वायु के दोष निवृत्त हो जाते हैं ॥ १२ ॥

सभी अङ्गों में वायु धारण किया जा सकता है। नेत्र में वायु धारण का निषेध है। नाभि, हृदय, तालु और कण्ठ ये चार अङ्ग शरीर के महत्त्वपूर्ण अङ्ग माने जाते हैं। इनमें प्राण-सञ्चार के संवृत और विवृत करने से उत्पन्न चार प्रकार की धारणायें प्राणायाम योग में प्रसिद्ध हैं ॥ १३ ॥

इन चारों धारणाओं को क्रमशः १. शिखी, २. अम्बु, ३. ईश और ४. अमृत कहते हैं। शिखी आग्नेयी धारणा कहलाती है। इसके धारण से सारे मर्म स्थल प्रतप्त होते हैं। इसी तरह अम्बु धारणा जल तत्त्व पर आधिपत्य स्थापित करती है। इस तरह यहाँ द्रव्य चिन्तन का प्राधान्य हो जाता है। जिस द्रव्य का जैसे अग्नि या जल आदि का जिस समय चिन्तन करते हैं, उस समय उसकी शारीरिक व्यापकता का चिन्तन इसमें करना पड़ता है ॥ १४ ॥

ईशानी धारणा बिन्दुनाद की धारणा है। यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण धारणा होती है। बिन्दु आज्ञा चक्र का चतुर्थ स्तर है। अ, उ, म, बिन्दु और अर्धचन्द्र स्तरों पर ज्यों ही साधक आधिपत्य स्थापित करता है, वह अर्धचन्द्र और निरोधिका रूप मध्य में पड़ने वाले अनन्तेश्वर और माया के परिवेशों को पारकर नाद स्तर पर छलाङ्ग लगाने में समर्थ हो जाता है। अशुद्ध अध्वा से शुद्ध अध्वा में प्रवेश को मण्डूकप्लुति तन्त्रशास्त्र में 'क्षेप' कहलाती है। इसे सिद्ध कर योगी शुद्ध विद्या में प्रवेश कर जाता है। इसी धारणा को ईशानी धारणा कहते हैं।

धारणाभिरिहैताभिर्योगी योगपथे स्थितः ।
हेयं वस्तु परित्यज्य यायात्पदमनुत्तमम्[1] ॥ १६ ॥

त्रिवेदद्वीन्दुसंख्यातसमुद्धातास्त्विमा मताः ।
एताभिरप्यधोऽप्युक्तं फलं प्राप्नोत्यनुत्तमम् ॥ १७ ॥

योगाङ्गत्वे समानेऽपि तर्को योगाङ्गमुत्तमम् ।
हेयाद्यालोचनात्तस्मात्तत्र यत्नः प्रशस्यते ॥ १८ ॥

जहाँ तक अमृता धारणा का प्रश्न है, यह सर्वोत्तम धारणा मानी जाती है। क्षेप के बाद आक्रान्ति, चिदुद्बोध, स्थापन और दीपन व्यापार काल त्याग के व्यापार हैं जिनको पार कर योगी तत्संवित्ति के क्षेत्र समना में प्रवेश करता है। साधना में यहाँ तक मन गतिशील रहता है। मन सोमतत्त्व का प्रतीक है। इस प्रकार अमृता में सोम का स्मरण समना को सांसिद्धिक सफलता के अनुसन्धान सदृश ही है। इन्दु अर्थात् सोम तत्त्व से अमृत झरता है। सोम-संविद् सूर्य से विगलित होती है। इसी विगलित अमृत की अमृता धारणा को शरीर में व्याप्त कर योगी अमृतत्त्व को उपलब्धि करने में समर्थ हो जाता है ॥ १५ ॥

योगी इन धारणाओं के मार्ग को माध्यम बनाकर योग मार्ग के पथ पर अवस्थित रहकर हेयोपादेय विज्ञान विज्ञ हो जाता है। वह जान जाता है कि, क्या हेय है। हेय का वह परित्याग करता है और उपादेय को स्वीकार कर अनुत्तम पद का अधिकारी हो जाता है ॥ १६ ॥

त्रि (३) वेद (४) द्वि (२) और इन्दु (१) अर्थात् एक हजार दो सौ तैंतालिस उद्धात में ये धारणायें सिद्ध हो जाती हैं। इतनी संख्याओं को न करके भी अर्थात् इनसे नीचे रहने पर भी अर्थात् कम बार सम्पन्न करने पर भी योगी को अनुत्तम फल अर्थात् श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति हो जाती है। इसमें सन्देह नहीं है ॥ १७ ॥

ये सभी योग के ही अङ्ग हैं। यद्यपि सभी अङ्ग समान हैं। हेय और उपादेय की समान विज्ञानता के रहते भी यहाँ क्या और क्यों हेय है, किस स्तर पर क्यों उपादेय है, इस प्रकार के तर्क से ही योग मार्ग में और जिज्ञासा भाव, जिगमिषा भाव और विजिज्ञासितव्यता भाव आते हैं। इसलिये 'तर्क' को उत्तम योगाङ्ग मानते

---

१. ग० पु० पदमनामयमिति पाठः ।

मार्गे चेतः स्थिरीभूते हेयेऽपि विषयेच्छया ।
प्रेयं तेनानयेत्तावद्यावत्पदमनामयम् ॥ १९ ॥

तदर्थभावनायुक्तं मनोध्यानमुदाहृतम् ।
तदेव परमं ज्ञानं भावनामयमिष्यते ॥ २० ॥

मुहूर्तादेव तत्रस्थः समाधिं प्रतिपद्यते ।
तत्रापि च सुनिष्पन्ने फलं प्राप्नोत्यभीप्सितम् ॥ २१ ॥

हैं। श्रीतन्त्रालोककार ने भी इसका उद्धरण[1] दिया है। जब भी हेय और उपादेय की आलोचना प्रत्यालोचना होती है, समीक्षा और पर्यवेक्षा होती है, उससे हेय के त्याग और उपादेय के ग्रहण का यत्न होता है। इससे योगमार्ग और भी प्रशस्त हो जाता है॥ १८ ॥

योगमार्ग गहन पर्यवेक्षा का मार्ग है। गहन विमर्श और चिन्तन के बाद कहीं जाकर इस मार्ग पर चलने का निश्चय होता है। चित्त को चेतना में प्रकाश की लहरें उठती हैं, आनन्द मिलने लगता है, तब जाकर चित्त वहाँ स्थिर होता है। यह भी निश्चय होता है कि, हेय में विषयानन्द की इच्छा से ही प्रेय की प्रवृत्ति होती है। यही विषयानन्द, अनामय पर-आनन्द की उपलब्धि में बाधक होता है। इसी निश्चय के कारण योग मार्ग पर चलने को उद्यत साधक प्रवृत्ति पथ से अपने चित्त को अनामय निवृत्ति पथ की ओर मोड़ देता है। यही मन का अनामय की ओर आनयन व्यापार है। इसे सबको अपनाना चाहिये ॥ १९ ॥

इसके लिये भावना की दृढ़ता आवश्यक है। उसी भाव में मन का रम जाना 'ध्यान' कहलाता है। निश्चल भावमय ध्यान ही ज्ञान है। एक तरह से यह उक्ति प्रसिद्ध हो गयी है कि, 'भावनामयं ज्ञानम् इष्यते'। यह भाव का ही महत्त्व है॥ २० ॥

भावनामय ज्ञान का यह महत्त्व है कि, मुहूर्त्त पर्यन्त भी यदि साधक उस अवस्था की प्रकाशमयता के परिवेश में ध्यान में तन्मय होता है, तो उसे समाधि लग जाती है। समाधि के सहज सुख का अनिर्वचनीय आनन्दोपभोग करने वाला उपासक समस्त अभीप्सित इच्छाओं की पूर्ति का और सुफल के उपभोग का अधिकारी हो जाता है॥ २१ ॥

---

१. श्रीतन्त्रालोक भाग १ आह्निक १।१० श्लोक का सन्दर्भ पृ० ३८।

यत्किंचिच्चिन्तयेद्वस्तु नान्यत्वं प्रतिपद्यते ।
तेन तन्मयतामाप्य भवेत्पश्चादभाववत् ॥ २२ ॥

पञ्चतामिव संप्राप्तस्तोत्रैरपि न चाल्यते ।
ततः शब्दादिभिर्योगी योगिनीकुलनन्दनः ॥ २३ ॥

इत्यनेन विधानेन प्रत्याहृत्य मनो मुहुः ।
प्राणायामादिकं सर्वं कुर्याद्योगप्रसिद्धये ॥ २४ ॥

सर्वमप्यन्यथा भोगं मन्यमानो विरूपकम् ।
स्वशरीरं परित्यज्य शाश्वतं पदमृच्छति ॥ २५ ॥

जिस किसी वस्तु का वह चिन्तन करता है, त्वरित तन्मयता को वह प्राप्त कर लेता है। यह तादात्म्य भाव उसे अन्यत्व से दूर ही रखता है अर्थात् आत्मसात् कर लेता है। उस वस्तु से तन्मयता का अर्थ यह होता है कि, वह जिस भाव में पहले था, उसका अभाव हो जाता है। इसी भाव को 'अभाववत्' शब्द से व्यक्त किया गया है ॥ २२ ॥

जैसे मृत्यु की अवस्था में शरीर स्तम्भित हो जाता है, और डुलाये भी नहीं डोलता, उसी प्रकार तन्मयतात्मक समाधि में स्तब्धवत् स्व में तल्लीन हो जाता है। दूसरे तो यह मान बैठते हैं कि, यह पञ्चत्व को प्राप्त हो गया है। भावावेश को यह चरम परम अवस्था मानी जाती है। दूसरों द्वारा देह स्पर्श पूर्वक उठाने की कोशिश भी उस तन्मयता की गहरायी के सामने व्यर्थ हो जाती है।

इसके बाद योगियों के लिये पुत्र के समान प्रिय हो जाने में सफल वह योगी शब्द आदि के प्रयोग से समाधि विरत किया जाता है। उसका मन उस तादात्म्य भाव से लौट पाता है। वह योग प्रक्रिया में और भी कौशल प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राणायामादि प्रक्रिया पूरी करने में प्रवृत्त रहता है ॥ २३-२४ ॥

अब भोगवाद में उसकी प्रवृत्ति नहीं रमती। वह इसे विकारमय और विरूपतामयी दिखायी देती है। जीवन पर्यन्त समाधि सुख का अनुभव करते हुये अन्त में समाधि रूप परमात्म-तादात्म्य वाली शाश्वत गति[1] प्राप्त करता है ॥ २५ ॥

---

१. श्रीतन्त्रालोक भाग ६ आ० १९।५५ ।

तदा पूर्वोदितं न्यासं कालानलसमप्रभम् ।
विपरीतविधानेन कुर्या··· द्वियुग्मताम् ॥ २६ ॥
आग्नेयीं धारणां कृत्वा सर्वमर्मप्रतापिनीम् ।
पूरयेद्वायुना देहमङ्गुष्ठान्मस्तकान्तिकम् ॥ २७ ॥
तमुत्कृष्य ततोऽङ्गुष्ठाद्ब्रह्मरन्ध्रान्तमानयेत् ।
छेदयेत्सर्वमर्माणि मन्त्रेनानेन योगवित् ॥ २८ ॥
जीवमादिद्विजारूढं शिरोमालादिसंयुतम् ।
कृत्वा तदग्ने कुर्वीत द्विजमाद्यमजीवकम्[1] ॥ २९ ॥

इस तरह अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने वाले ऐसे महायोगी पहले कहे गये कालानल के समान न्यास प्रक्रिया में पारङ्गत होकर विपरीत विधान को अपना कर योग[2] से वियुग्मता अर्थात् द्वैतवाद को दूर कर अद्वैत की सिद्धि में प्रवृत्त हो जाय ॥ २६ ॥

वस्तुतः कालानल[3] न्यास आग्नेयी धारणा के ही एक पद्धति के अन्तर्गत आता है। यह एक ऐसी धारणा मानी जाती है, जिससे सारे मर्मस्थल प्रतप्त हो जाते है। इसी लिये इसे 'मर्मप्रतापिनी' संज्ञा से विभूषित करते हैं। इसे करके कुम्भक प्राणायाम में अवस्थित होकर वायु को अङ्गुष्ठ से मस्तक पर्यन्त पूरे शरीर में पूरी तरह भरना चाहिये ॥ २७ ॥

उपासक फिर उस वायु को 'उत्कर्ष' प्राणायाम विधि से अङ्गुष्ठ से ब्रह्म रन्ध्र से ऊपर ले जाय। इस विधि से शरीर के सारे मर्म[4] और चक्रस्थलों उनके भीतर भेदते हुये पार हो जाना चाहिये। इसके लिये विशेष मन्त्र का प्रयोग करना चाहिये। वह मन्त्र इस प्रकार है—

जीव—स्, आदिद्विज—क्, शिरोमाला—ऋ इन तीन वर्णों को एक में मिला देने के बाद जो वर्ण तैयार हो, उसके आगे जीव (स) रहित आदि द्विज (क्) का प्रयोग करना चाहिये। इस तरह एक छोटा सा ऐसा बीज मन्त्र बनता है, जो मार्मिक होता है ॥ २८-२९ ॥

---

१. क० पु० माद्यं सकीवकमिति पाठः ।
२. इस श्लोक में रिक्त स्थान पर 'योगात्' शब्द रहना चाहिये ।
३. श्रीतन्त्रालोक भाग ६ आ० १९।११ ; ४. तदेव १९।१२ ।

इत्येषा कथिता कालरात्रिर्मर्मनिकृन्तनी ।
नैनां समुच्चरेद्देवि य इच्छेद्दीर्घजीवितम् ॥ ३० ॥

शतार्धोच्चारयोगेन जायते मूर्ध्नि वेदना ।
एवं प्रत्ययमालोच्य मृत्युजिद्ध्यानमाश्रयेत् ॥ ३१ ॥

निपीड्य तं ततस्तत्र बिन्दुनादादिचिन्तकम् ।
वेगादुत्कृष्य तत्रस्थकालरात्रीं विसर्जयेत् ॥ ३२ ॥

... ... सिद्धयोगीश्वरी मते ।
तत्सकाशाद्भवेत्सिद्धिः सर्वमन्त्रोक्तलक्षणा ॥ ३३ ॥

इस विद्या को कालरात्रि विद्या कहते हैं। इसका दूसरा नाम 'मर्मनिकृन्तनी' विद्या भी है। इस विद्या रूपी बीज मन्त्र का उच्चारण वे व्यक्ति कभी न करें, जो दीर्घकाल तक जीने की इच्छा रखते हों। इसका तात्पर्य यह है कि, इसके उच्चारण से प्राणशक्ति के निकृन्तन का खतरा भी हो सकता है ॥ ३० ॥

इस उक्त विधि से निष्पन्न मर्म निकृन्तक कालरात्रि मन्त्र की यदि शतार्ध भी आप जपेंगे अर्थात् ५० मन्त्र भी बोल कर जप सके तो मूर्धा अर्थात् शिरो भाग में मर्म भेदी भयङ्कर वेदना प्रारम्भ हो जाती हैं। इस तरह कोई भी जप कर यह मारक अनुभव प्राप्त कर सकता है।

इस स्थिति से सावधान योगी एक-एक चक्र भेद की प्रक्रिया को शान्त भाव से ध्यान के द्वारा ही निपटाता हैं। धीरे-धीरे वह अङ्गुष्ठ से ब्रह्मरन्ध्रान्त योग यात्रा पूरी कर लेता है और काल से सुरक्षित भी रहता है। इसीलिये इस श्लोक में 'मृत्युजित्'[1] विशेषण का प्रयोग किया गया है ॥ ३१ ॥

इस प्रकार वायु को बिन्दुनादादि पर्यन्त जहाँ ब्रह्मरन्ध्र की अन्तिम सीढ़ी है, वहीं निपीडित कर वेगपूर्वक वहाँ तक लाये गये 'कालाग्नि' बीज को विसर्जित कर देना चाहिये। इसमें भी उत्कर्ष विधि का ही प्रयोग होता है ॥ ३२ ॥

प्रस्तुत श्लोक में प्रथम अर्धाली में प्रथम आठ अक्षरों की टूट है। इस स्थान पर 'इत्येषा धारणाग्नेयी' पद होना चाहिये। इससे छन्द सन्दर्भ और अर्थ तीनों की पूर्ति हो जाती है। तदनुसार पूरी पंक्ति रूप प्रथम अर्द्धाली का अर्थ होगा—

---

१. श्रीतन्त्रालोक भाग ८ आ० ३०।५५-५७।

तदेव मन्त्ररूपेण स [नुष्यैः] समुपास्यते ।
एष ते ज्ञेयसद्भावः कथितः सुरवन्दिते ॥ ३४ ॥

अभक्तस्य गुहस्यापि नाख्येयो जातुचिन्मया ।
उदरं सर्वमापूर्य ब्रह्मरन्ध्रान्तमागतम् ॥ ३५ ॥

वायुं भ्रमणयोगेन[1] ततस्तं प्रेरयेत्तथा ।
यावत्प्राणप्रदेशान्तं योगिनां मनसेप्सितम् ॥ ३६ ॥

श्रीसिद्ध योगीश्वरी मत के अनुसार (श्लोक २६ से ३२ तक) आग्नेयी धारणा यहाँ तक कही गयी है और यही है। इसके सकाश का अर्थ पास होता है किन्तु यहाँ अभ्यास अर्थ ही ग्राह्य है। अर्थात् इसके निरन्तर अभ्यास से सारे मन्त्रों से जैसी सिद्धियों का वर्णन है, उन सभी सिद्धियों को उपलब्धि होती है ॥ ३३ ॥

साधक मनुष्यों के द्वारा यह मन्त्र रूप से उपास्य है। अर्थात् साधक आग्नेयी धारणा को कालरात्रि मन्त्र से गोपनीयता पूर्वक उपासना करते हैं। भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि, देवि पार्वति ! यहाँ मैंने तुम्हें जो कुछ सुनाया है, यह ज्ञेय सद्भाव है । इसे सदा ज्ञेय रूप से सद्भाव पूर्वक अभ्यास करना श्रेयस्कर माना जाता है। तुम देववृन्द वन्दनीय हो। इसे स्वयम् सर्वदा धारण करना ॥ ३४ ॥

'पार्वती कहती हैं कि, मेरे आराध्य परमेश्वर ! साधना में सदा रत कोई साधक भले ही 'गुह' अर्थात् पुत्र कार्त्तिकेय के समान भी प्रिय क्यों न हो, यदि वह शिवभक्ति योग सम्पन्न नहीं है, तो उसे यह विद्या कभी भी मेरे द्वारा नहीं दी जा सकती' ॥ ३५ ॥

पार्वती की इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न परमेश्वर शिव कहते हैं कि, प्रिये ! प्राण-वायु से सारा उदर लम्बोदर गणेशवत् भरकर ब्रह्मरन्ध्रान्त ले जाकर जब योगी पूर्णानन्द से भर उठे, तो उसे भ्रमणयोगविधि द्वारा प्रेरित करना चाहिये और प्राण प्रदेश अर्थात् नासिक्य द्वादशान्त नामक अमा केन्द्र (चितिकेन्द्र) में प्रेषित कर देना चाहिये। इसमें कोई समय सीमा नहीं होती। योगियों के मन की ईप्सा पर ही यह निर्भर करता है ॥ ३६ ॥

---

१. क० तथा भ्रमणेति पाठः ।

व्याप्यते पुनरा [वृत्य] तथैव नाभिमण्डलम् ।
एवं सप्तभ्यसेत्तावद्यावद्वासरसप्तकम् ॥ ३७ ॥
तदाप्रभृति संयुक्तः कर्षयेत्त्रिदशानपि ।
अनेनाकृष्य विज्ञानं सर्वयोगिनिषेवितम् ॥ ३८ ॥
गृह्णीयाद्योगयुक्तात्मा किमन्यैः क्षुद्रशासनैः ।
प्रथमं महती घूर्णिरभ्यासात्तस्य जायते ॥ ३९ ॥
ततः प्रकम्पो देवेशि ज्वलतीव ततोऽप्यणुः ।

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे तन्त्रे सप्तदशोधिकारः ॥ १७ ॥

पुनरावर्त्तन की प्राणापानवाह प्रक्रिया के अनुसार प्राणवायु नाभि केन्द्र रूप पौर्णमास केन्द्र में लाकर कुम्भक करते हैं। इस प्रकार मात्र सात दिन के ही अभ्यास से साधक में अद्भुत शक्ति का विकास प्रारम्भ हो जाता है। इसके बाद ही चमत्कार घटित होता है। अनवरत अभ्यास से वह देववर्ग का भी आकर्षण करने में समर्थ हो जाता है। यह सभी योगियों द्वारा योग साधना में निषेवित राजमार्ग है। यह योग विज्ञान महत्त्वपूर्ण है। योगी लोग इसका सदा सदुपयोग करते हैं ॥ ३७-३८ ॥

भगवान् कहते हैं कि, योगयुक्तात्मा साधक शिरोमणि का यह कर्त्तव्य है कि, इसका अनवरत अभ्यास करे। उसे किसी अन्य क्षुद्र अर्थात् महत्त्वहीन अनुशासनिक सम्प्रदायबद्ध बातों के चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रक्रिया के अपनाने के दो चार दिन में कुछ ऐसे लक्षण परिलक्षित होते हैं, जिनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यह इसकी सूचना मात्र होती है, जिसे उस मार्ग में आगे सफलता निश्चित है। जैसे घूर्णि' होती है अर्थात् कुछ घूमने जैसा शिर में प्रतीत होता है। शिर घूमता सा प्रतीत होता है। इसे सामान्यतया चक्कर आना भी लोग समझ सकते हैं। ऐसा होने पर भी इस अभ्यास का परित्याग नहीं करना चाहिये। इसके बाद कम्पन का लक्षण अनुभूत होता है। इसके बाद प्रारम्भिक अणु रूप अभ्यासी को कुछ गर्मी भी होती है। इसके बाद सब शान्त हो जाता है और योगपथ प्रशस्त हो जाता है ॥ ३९ ॥

परमेशमुखोद्भूत ज्ञानचन्द्रमरीचिरूप श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र का
डॉ० परमहंसमिश्रकृत नीर-क्षीर-विवेक भाषाभाष्य संवलित
प्राणायामादिधारणात्मक सत्रहवाँ अधिकार परिपूर्ण ॥ १७ ॥

॥ ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवाय ॥

अथ अष्टादशोऽधिकारः

शृणु देवि परं गुह्यमप्राप्यमकृतात्मनाम् ।
यन्न कस्यचिदाख्यातं तदद्य कथयामि ते ॥ १ ॥

सर्वमन्यत्परित्यज्य चित्तमत्र निवेशयेत् ।
मृच्छैलधातुरत्नादिभवं लिङ्गं न पूजयेत् ॥ २ ॥

सौः

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्रकृत नीरक्षीर-विवेक भाषा-भाष्य संवलितम्

अष्टादशोऽधिकारः

[१८]

माता पार्वती को सम्बोधित करते हुये भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि, देवि ! इस प्रकरण में मैं एक अत्यन्त गोपनीय और अकृतात्मा, असन्तुलित, अपरिपक्व और कृतघ्न व्यक्तियों के लिये नितान्त अप्राप्य रहस्य का उद्घाटन तुम्हारे समक्ष करने जा रहा हूँ। आज तक यह विषय कहीं किसी शास्त्र में, किसी के द्वारा नहीं कहा गया है। तुमसे मैं इस अनिर्वचनीय रहस्य का कथन कर रहा हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो ॥ १ ॥

सारे ध्यान और सारी धारणाओं एवम् उपासनाओं के विधानों को छोड़कर इसी विषय में अपने मन को निविष्ट करना ही सभी दृष्टियों से श्रेयस्कर है। यही विधि है। लोग तरह-तरह की लिङ्ग पूजा में लगे हुए हैं। अबोधता के कारण मिट्टी, शैल (प्रस्तर) धातु (स्वर्णरजत पारद आदि) और रत्नों से निर्मित लिङ्गों का पूजन में प्रयोग करते हैं। मैं तुमसे यह स्पष्ट रूप से घोषित कर रहा हूँ कि, इनसे निर्मित लिङ्गों की पूजा कभी नहीं करनी चाहिये ॥ २ ॥

यजेदाध्यात्मिकं लिङ्गं यत्र लीनं चराचरम् ।
बहिर्लिङ्गस्य लिङ्गत्वमनेनाधिष्ठितं[1] यतः ॥ ३ ॥
अतः प्रपूजयेदेतत्परमाद्वैतमाश्रितः ।
अनुध्यानेन देवेशि परेण परमाणुना ॥ ४ ॥
योऽनुध्यातः स एवैतल्लिङ्गं पश्यति नापरः ।
यदेतत्स्पन्दनं नाम हृदये समवस्थितम् ॥ ५ ॥
तत्र चित्तं समाधाय कम्प उद्भव एव च ।
तत्र प्रशान्तिमापन्ने मासेनैकेन योगवित् ॥ ६ ॥

इतनी भूमिका के बाद मुख्य बात पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि, उन्हें आध्यात्मिक लिङ्ग की ही पूजा करनी चाहिये। [2]आध्यात्मिक लिङ्ग में ही पूजा सफल होती है। इसी में सारा चर और अचर लीन है । आध्यात्मिक लिङ्ग के आधार पर ही बाह्य लिङ्गों की लिङ्गता निर्भर है। मालिनीविजयोत्तर नामक इस ऊर्ध्वशास्त्र के आदेश का ही पालन करना चाहिये ॥ ३ ॥

अतः परम अद्वैत परमेश्वर के आधार पर आधृत और उन्हीं पर आश्रित भक्त उसी परम अद्वैत परमेश्वर की पूजा करे। यह पूजन अनुध्यान पूर्वक होना चाहिये। हे देवेश्वरि पार्वति, इस अनुध्यान का स्वरूप भी परात्मक ही होना चाहिये। इसमें परमाणु शब्द का प्रयोग साधक और साधना दोनों के अपरिपक्व अंश को अनायास परिष्कृत करने की सूचना दे रहा है ॥ ४ ॥

इस अनुध्यान का कर्त्ता अनुध्याता इसे परमाणु भाव से अनुध्यात करता है, वस्तुतः इस आध्यात्मिक लिङ्ग के दर्शन का वही अधिकारी होता है और वही वास्तविक दर्शन कर पाता है । हृदय परमेश्वर का केन्द्र माना जाता है। उसमें एक शाश्वत स्पन्दन अनवरत चलता है। उसे महास्फुरतामयी सत्ता मानते हैं। वही इस दर्शन को हेतु है ॥ ५ ॥

हृदय के स्पन्दन में समाहित-चित्त होना साधना का ही एक अङ्ग है। वहाँ कम्प की स्वाभाविक अनुभूति होती है। कम्प एक पारिभाषिक शब्द है[3] । शरीर

---

१. ग० पु० मन्येनाधिष्ठितमिति पाठः ।
२ श्रीतन्त्रालोक भाग ६ आ० २७।१२-१३,१-२ ।
३. श्रीतन्त्रालोक भाग ६ आ० २७।१३, मा० वि० ११।३५ ।

हृदयादुत्थितं लिङ्गं ब्रह्मरन्ध्रान्तमीश्वरि ।
स्वप्रभोद्योतिताशेषदेहान्तममलद्युति ॥ ७ ॥

तत्रैव पश्यते सर्वं मन्त्रजालं महामतिः ।
तन्मस्तकं समारुह्य मासमात्रमनन्यधीः ॥ ८ ॥

ततस्तत्र सुनिष्पन्ने षण्मासात्सर्वसिद्धयः ।
एतल्लिङ्गमविज्ञाय यो लिङ्गी लिङ्गमाश्रयेत् ॥ ९ ॥

में आनन्द के आधिक्य का यह प्रतीक माना जाता है। इसी तरह उद्भव शब्द भी इसी सन्दर्भ में शक्ति के तारतम्य को व्यक्त करने वाला पारिभाषिक प्रयोग है। उद्भव उद्भूति क्रिया का कार्य माना जाता है। इसमें साधक के हृदय में शैवमहाभाव की उद्भूति होती है। यह सब चित्त के समाधान के सुपरिणाम ही माने जाते हैं।

इस अनुभूति के बाद वहाँ शान्ति की अनुभूति होती है। उसी शान्ति की गहरी अवस्था प्रशान्ति कहलाती है। इसकी प्राप्ति योगी को होती है। इस अवस्था में समय लगाने वाला साधक योगवित् कहलाने का भी अधिकारी होता है ॥ ६ ॥

साधक इतना शान्त होता है कि, उसका प्राण ही वहाँ दण्डाकार होते हुए 'लिङ्ग' संज्ञा से विभूषित होने योग्य हो जाता है। यह प्राणदण्ड रूपी लिङ्ग आध्यात्मिक लिङ्ग माना जाता है। यह हृदय अर्थात् शरीर के मूल केन्द्र से उठकर ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त प्रोत हो जाता है। अपने प्रकाश की प्रभा से समग्र पिण्डरूपी ब्रह्माण्ड शरीर को प्रकाशमान कर देता है ॥ ७ ॥

इसका परिणाम यह होता है कि, महीयसी महिमामयी मतिशक्ति द्वारा वहाँ समस्त मन्त्रराशि का दर्शन साधक को हो जाता है। अनवरत एक मास तक इस महासाधनाध्यवसाय में निरत साधक मन्त्र के शिरोभाग अर्थात् वाक्तत्त्व के उच्चशिखर पर आरूढ़ होकर विश्व को नया सन्देश देने में समर्थ हो जाता है ॥ ८ ॥

छः मास लगातार इसी साधन में संलग्न रहने का सुपरिणाम यह होता है कि, सारी सिद्धियाँ उसे स्वतः उपलब्ध हो जाती हैं। यह लिङ्ग विज्ञान का रहस्य है। जो साधक इस रहस्य विद्या के विज्ञान से वञ्चित रहकर लिङ्गोपासना का पक्षधर रहते हुये भी इसमें चूक कर अन्य लिङ्गों के आश्रय की बात करता है, वह इसमें सफल नहीं होता ॥ ९ ॥

वृथा परिश्रमस्तस्य न लिङ्गफलमश्नुते ।
शैवमेतन्महालिङ्गमात्मलिङ्गे [न] सिद्धयति ॥ १० ॥

सिद्धेऽत्र लिङ्गवल्लिङ्गी लिङ्गस्थो लिङ्गवर्जितः ।
भवतीति किमाश्चर्यमेतस्माल्लिङ्गलिङ्गितः ॥ ११ ॥

अनेन लिङ्गलिङ्गेन यदा योगो बहिर्व्रजेत् ।
तदा लिङ्गीति विज्ञेयः पुरान्तं लिङ्गमिष्यते ॥ १२ ॥

एतस्माल्लिङ्गविज्ञानाद्योगिनो लिङ्गिताः स्मृताः ।
अनेनाधिष्ठिताः मन्त्राः शान्तरौद्रादिभेदतः ॥ १३ ॥

उसका इस दिशा में किया हुआ सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। वह विज्ञ होते हुए लिङ्गोपासना के सुपरिणाम को नहीं ले पाता। आध्यात्मिक नामक यह महालिङ्ग शैवलिङ्ग की सिद्धि हेतु माना जाता है। आत्मलिङ्ग को आध्यात्मिक लिङ्ग भी कहते हैं। इसी आत्मलिङ्ग साधना से शैवमहालिङ्ग सिद्ध हो जाता है ॥ १० ॥

आत्मलिङ्ग अर्थात् आध्यात्मिक लिङ्ग से शैवमहालिङ्ग साधना में जो सिद्ध हो जाता है, वह लिङ्ग विज्ञान सिद्ध लिङ्गवल्लिङ्गी कहलाता है। अपने बल पर वह लिङ्ग में अवस्थित रहते हुए भी लिङ्ग वर्जित दशा में भी रहने में समर्थ हो जाता है। इसमें आश्चर्य के लिये तनिक स्थान नहीं है। अब उसे लिङ्गलिङ्गित योगवेत्ता कहते हैं ॥ ११ ॥

लिङ्गलिङ्गित एक अवस्था है। उत्तमोत्तम साधक लीन को अर्थात् विश्व प्रसार में सुगुप्त रहस्य को सबके लिये उद्घाटित कर देता है और इसी से उसकी भी पहचान होती है। एक इससे भी ऊँची अवस्था होती है, जब वह अपनी इस स्तरीयता से भी ऊपर उठ जाता है। वह तब केवल 'लिङ्गी' संज्ञा से विभूषित होता है। वास्तव में लिङ्ग तो यह शरीर ही है। इसी शरीर को ही 'पुर' कहते हैं। 'परिशेते पुरुषः' इस उक्ति के अनुसार वह इस पुर सीमा से ऊपर उठकर इसकी संकुचित सीमा को भङ्ग कर असीमता को आत्मसात् करता है ॥ १२ ॥

यह लिङ्ग विज्ञान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। योगी इसमें निष्णात होकर केवल लिङ्गित रह जाता है। मन्त्र भी इससे अधिष्ठित होते हैं। उन्हें शान्त और रौद्र आदि भेदों में विभक्त कर उपासक जानते समझते हैं ॥ १३ ॥

भवन्तीति किमाश्चर्यं तद्भावगतचेतसः ।
रौद्रं भावं समाश्रित्य यदि योगं समभ्यसेत् ॥ १४ ॥
दुर्निरीक्ष्यो भवेत्सर्वैः सदेवासुरमानुषैः ।
गमागमविनिर्मुक्तः सर्वदृष्टिरकातरः ॥ १५ ॥
मुहूर्तं तिष्ठते यावत्तावदेवेशमाप्नुयात् ।
आविष्टः पश्यते सर्वं सूर्यकोटिसमद्युति ॥ १६ ॥
यत्तदक्षरमव्यक्तं शैवं भैरवमित्यपि ।
तं दृष्ट्वा वत्सरार्धेन योगी सर्वज्ञतामियात् ॥ १७ ॥
य एवैनं समासाद्य यस्तृप्तिमधिगच्छति ।
न च कृत्रिमयोगेषु स मुक्तः सर्वबन्धनैः ॥ १८ ॥

अधिक क्या कहा जाय, योगी स्वयं मन्त्र रूप ही हो जाते हैं । वे एक तरह से मन्त्र भावना की एक निष्ठता में रम जाते हैं । उनकी चेतना मान्त्रिक भाव सत्ता में समाहित हो जाती है । यह शान्त अवस्था की परिचायक चेतना का स्वरूप होता है । इसी तरह रौद्र भाव में भी वे योग का अभ्यास करते हैं ॥ १४ ॥

रौद्र भाव से भावित होने का तात्पर्य साक्षात् रुद्र समावेश में आविष्ट होना माना जाता है । भगवान् परम शिव की तीन अवस्थाओं में ही उपासना होती है । शिवोपासना, भैरवोपासना और रुद्रोपासना । शास्त्र भी इन्हीं तीन धाराओं में प्रवाहित होते हैं । रुद्ररूप में समाहित होने पर योगी देवों, दानवों और मानवों से भी दुर्निरीक्ष्य हो जाता है । गमागम भाव तो सामान्य जीवन और मृत्यु के जंजाल में फँसे जीवों की 'संसृति' कहलाती है किन्तु वह आवागमन से मुक्त हो जाता है । वह सर्वत्र सम दृष्टि सम्पन्न साधक निर्भय भाव से विश्व में विचरण करता है । कातर कापुरुषों से वह बहुत ऊपर अधिष्ठित हो जाता है ॥ १५ ॥

इस धारणा में वह यदि क्षण भर भी अधिष्ठित हो जाता है, तो साक्षात् ईश्वरत्व को ही प्राप्त हो जाता है । उस आवेश में आविष्ट होकर सर्वेश्वर शिव के करोड़ों सूर्यों के समान द्युतिमन्त, अक्षर, अव्यक्त शैव और भैरव रूपों का दर्शन कर लेता है । छः मास की साधना से वह सर्वज्ञ हो जाता है कृत्रिमयोगजेताभैरवभाव-प्राप्त तृप्त योगी सर्वबन्धन विमुक्त हो जाता है ॥ १६-१८ ॥

प्राणायामादिकैर्लिङ्गैर्योगाः स्युः कृत्रिमा मताः ।
तेन तेऽकृतकस्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥ १९ ॥
एतत्समभ्यसन्योगी दिव्यचिह्नानि पश्यति ।
उपविष्ट ऋजुर्योगी न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥ २० ॥
मुहूर्तान्निर्दहेत्सर्वं देहस्थमकृतं कृतम् ।
दह्यमानस्य तस्येह प्रकम्पानुभवो भवेत् ॥ २१ ॥
ततस्तत्र स्थिरीभूते ज्योतिरन्तः प्रकाशते ।
तां दृष्ट्वा परमां दीप्तिं दिव्यज्ञानं प्रवर्तते ॥ २२ ॥

प्राणायाम आदि योग की जो पद्धतियाँ हैं, ये सभी कृत्रिम प्रक्रियायें मानी जाती हैं। कृत्रिम अर्थात् अस्वाभाविक रूप से स्वयम् अभ्यसनीय योग उत्कृष्ट योग नहीं वरन् हठ योग की श्रेणी में परिगणित है। गमागम विनिर्मुक्त, सर्वबन्धन विमुक्त अकृत्रिम योग सम्पन्न योगी की सोलहवीं कला के भी योग्य कृत्रिम योगी नहीं हो सकते ॥ १९ ॥

इस अकृतक योग का अभ्यास करने वाला महायोगी दिव्य लक्षणों का दर्शन करता है। वह केवल 'ऋजु' भाव में अवस्थित अकिञ्चित्-चिन्तन की स्थिति प्राप्त कर लेता है। चिन्तन चित्त से होता है। उसका चित्त रौद्र भाव में समाहित हो जाता है ॥ २० ॥

उपासक में इतनी शक्ति आ जाती है कि, वह क्षण भर में ही समस्त कर्म-जाल को ज्ञान की आग से निश्चय रूप से पवित्र कर देता है। भगवान् कहते भी हैं कि, वह कृत अकृत कर दे। वह देहस्थ पापराशि को जलाकर राख कर दे। इनके जलते ही उपासक में प्रकम्प की अनुभूति होती है। इससे उसका वर्चस्व प्रमाणित हो जाता हैं। इससे घबड़ाने की कोई जरूरत नहीं ॥ २१ ॥

इस स्थिति में स्थिर चित्त साधक परम शान्ति का अनुभव करता है। वह और भी स्थिर हो जाता है। उस समय उसकी अन्तर्ज्योति प्रकाशमान हो उठती हैं। उस दीप्तिमन्त प्रकाश राशि का दर्शन कर उसमें दिव्य ज्ञान का प्रवर्त्तन हो जाता है ॥ २२ ॥

स्वतन्त्रशिवतामेति भुञ्जानो विषयानपि ।
अनिमीलितदिव्याक्षो यावदास्ते मुहूर्तकम् ॥ २३ ॥
तस्मात्सर्वगतं भावमात्मनः प्रतिपद्यते ।
तमेव भावयेद्यत्नात्सर्वसिद्धिफलेप्सया ॥ २४ ॥
ततस्तं भावयेद्योगी कम्पमानोऽत्यनुल्बणम् ।
ततः प्रपश्यते तेजो ललाटाग्रे समन्ततः ॥ २५ ॥
दृष्ट्वा तत्परमं[1] तेजो दिव्यज्ञानमवाप्नुयात् ।
षड्भिर्मासैरनायासाद्वत्सरेण प्रसिद्ध्यति ॥ २६ ॥

स्वच्छन्द भावापन्न शिव तादात्म्यानुभूति में वह भावित हो जाता है। वह विषयों के परिवेश और भोग को उपभोगिता में रहते हुए शिवत्व में ही अधिष्ठित रहता है। आँखों को बन्द किये हुए वह भावमुद्रा में अधिष्ठित होता है, उस समय दिव्यता उसका शृङ्गार करती है। उनकी आँखों में क्षण भर में ही दिव्यता उतर आती है। उसके प्रति मुहूर्त्त धन्य हो उठते हैं। यह साधना की चरम अवस्था होती है ॥ २३ ॥

विश्व की आत्मीयता का उदय उसमें पहले से ही रहता है। इस स्थिति में वह विश्वमय हो जाता है। वह सर्वभाव तादात्म्य का अनुभव करता है। भगवान् कहते है कि, इस भाव को ही वह स्वात्म में सदा भावित करे। इस क्रिया को यत्न पूर्वक करना चाहिये। इससे सभी प्रकार की सिद्धियाँ उसे उपलब्ध हो जाती हैं ॥ २४ ॥

इसके बाद योगवेत्ता शिव का भावन करे। यह देखे कि, इधर जो प्रगति हुई है, उसमें अपेक्षित उष्णता है, या नहीं। उसे अपेक्षाकृत अत्युत्तम स्तर तक ले जाय। इसमें पर्याप्त समय भी लगाना चाहिये। इतना अभ्यास करने के उपरान्त योगी अपने ललाट के अग्रभाग में उठते हुए तेज का दर्शन करता है ॥ २५ ॥

ललाट के अग्रभाग (त्रिनेत्र क्षेत्र) आज्ञा चक्र के परिवेश में उस तेज का दर्शन कर उपासक धन्य हो जाता है। उसमें दिव्य ज्ञान का उद्वलन होने लगता है। इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति में उसे छः मास तक अनवरत साधना करनी पड़ती है। यदि वह निरन्तर एक वर्ष तक इसके साधन से भावना बद्ध होकर क्रिया योग पूरा करता रहे, तो उसे समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यह ललाटस्थ तेज की साधना है। योगी के लिये यह परम आवश्यक है ॥ २६ ॥

---

१. क० पु० परतमं तेज इति पाठः ।

शिवतुल्यबलो भूत्वा यत्रेष्टं तत्र गच्छति ।
चेतः सर्वगतं कृत्वा मुहूर्तादेव योगवित् ॥ २७ ॥

शक्त्यावेशमवाप्नोति प्रकम्पानुभवात्मकम् ।
ततस्तत्र स्थिरीभूते मासमात्रेण योगवित् ॥ २८ ॥

शाक्तं प्रपश्यते तेजः सबाह्याभ्यन्तरे स्थिरम् ।
तत्र सम्यक् सुनिष्पन्ने सर्वेन्द्रियजमादरात् ॥ २९ ॥

तत्र स्फुटमवाप्नोति विज्ञानमनिवारितम् ।
सर्वगं चात्र विज्ञेयं यदक्षार्थेन[1] संगतम् ॥ ३० ॥

तेज उस साधक को आत्मसात् कर लेता है और साधक तेज को आत्मसात् करने में समर्थ हो जाता है। यह तैजसिक तादात्म्य उसे शिव तुल्य समर्थ बना देता है। वह तैजसिक सूक्ष्मता के सहारे विश्व विस्तार में जहाँ चाहे वहीं प्रकट हो सकता है। यह उसकी गतिशीलता का ही प्रमाण है। जहाँ चाहे वहाँ प्राप्त हो जाना, पहुँच जाना सिद्धि का ही लक्षण है। उसकी बुद्धि सर्वत्र गतिशील रहती है। वह जहाँ चाहता है, उस क्षण वहीं होता है। इसमें समय नहीं लगता। क्षण भर में यह घटित हो जाता है ॥ २७ ॥

उस अवस्था में जब कभी प्रकम्प की अनुभूति उसे हो, यह समझना चाहिये कि, माँ का आवेश उस पर हो गया है। इस आवेश में स्थिरता अभ्यास द्वारा आ जाती है। उसमें ऐश्वर्य और स्थैर्य इस साधना का अन्तिम पड़ाव माना जाता है ॥ २८ ॥

इसी स्थैर्य में साधक यदि एक मास लगा रह जाय, तो वह शाक्त तेज का दर्शन कर लेता है। उस समय वह बाहर अर्थात् बाह्य दृष्टि से और भीतर अर्थात् आन्तर दृष्टि से भी स्थिर हो जाता है। उसकी सारी इन्द्रियाँ इतनी स्थिर हो जाती हैं कि, कोई आकर्षण उसे डिगा नहीं सकता ॥ २९ ॥

इसी अवस्था में अभ्यास करते-करते वह अनिवार्य रूप से विज्ञान वेत्ता बन जाता है। अक्षार्थ अर्थात् समस्त विषय रूप इन्द्रियार्थ उसके अधीन हो जाती हैं। उसका सर्वज्ञ विज्ञान और ऐन्द्रियिक स्थिरता उसे उच्चस्तरीय बना देते हैं ॥ ३० ॥

---

१. ग० पु० यदक्षार्थैनं संगतमिति पाठः ।

एकमेवेदमाख्यातं तत्त्वं पर्यायभेदतः ।
कर्मेन्द्रियाणि बुद्धयन्तं परित्यज्य समस्तकम् ॥ ३१ ॥

भावयेत्परमां शक्तिं सर्वत्रैव विचक्षणः ।
निश्चलं तु मनः कृत्वा यावत्तन्मयतां गतः ॥ ३२ ॥

तावत्सर्वगतं भावं क्षणमात्रात्प्रपद्यते ।
निर्दह्य पाशजालानि यथेष्टं फलमाप्नुयात् ॥ ३३ ॥

तस्मात्समभ्यसेदेनं कृत्वा निश्चयमात्मनः ।
यत्राधारविनिर्मुक्तो जीवो लयमवाप्स्यति ॥ ३४ ॥

इस सर्वत्र व्याप्त रहने वाले सर्वग तत्त्व और इन इन्द्रियों से प्रत्यक्ष होने वाले विषयों के सम्बन्ध में गहरायी से विचार करने पर निष्कर्ष रूप से यह रहस्य उद्घाटित होता है कि, पर्याय भेद से भिन्न प्रतीत होने वाला तत्त्व वस्तुतः एक ही है। यही शास्त्र भी कहते हैं। इसलिये योगी का यह कर्त्तव्य है कि, वह कर्मेन्द्रियों से लेकर ज्ञानेन्द्रियों तक की इस भेदमयता का परित्याग करदे ॥ ३१ ॥

सर्वत्र एक रूप होते हुए प्रतिरूप भिन्न दीख पड़ने वाली सर्वशक्तिमती परम शक्ति तत्त्वात्मिका परा परमाम्बा का ही भावन करे। यही विचक्षण पुरुष का लक्षण है। मन को उसी में निश्चल भाव से लगा दें। उसी में समाहित और प्रतिष्ठित हो जाँय। यही उस परा शक्ति से तन्मयता मानी जाती है ॥ ३२ ॥

इस प्रकार के अभ्यास में अनवरत संलग्न रहने वाले योगी में चमत्कार घटित हो जाता है। वह क्षण मात्र में ही सर्वगत भाव की उपलब्धि से धन्य हो जाता है। वह इस स्तर पर अपने समस्त पापों को जला डालता है और जिस महान् लक्ष्य की सिद्धि के लिये योग प्रक्रिया को पूरा करने में लगा है, वह लक्ष्य निश्चित रूप से वह पा लेता है ॥ ३३ ॥

इसलिये अपना निश्चय दृढ़ करे या आत्म तत्त्व की उपलब्धि का निश्चय करके इस योग मार्ग को अपनाये। इसका सम्यक् रूप से अभ्यास करे। वह यह सुनिश्चित रूप से जानने में सफलता प्राप्त करे कि, यह जीव जिस शरीर को आधार मानकर इसमें अवस्थित है, इससे मुक्त कर कहाँ लय को प्राप्त करेगा, अर्थात् शरीर-भाव और अशरीर-भाव की जीव-यात्रा की जानकारी प्राप्त करे ॥ ३४ ॥

तत्स्थानं सर्वमन्त्राणामुत्पत्तिक्षेत्रमिष्यते[1] ।
द्विविधं तत्परिज्ञेयं बाह्याभ्यन्तरभेदतः ॥ ३५ ॥
प्रयातव्याधिका मात्रा सा ज्ञेया सर्वसिद्धिदा ।
अथदा गच्छतस्तस्य स्वप्नवृत्त्या विचक्षणः ॥ ३६ ॥
निरोधं मध्यमे स्थाने कुर्वीत क्षणमात्रकम् ।
पश्यते तत्र चिच्छक्तिं तुटिमात्रामखण्डिताम् ॥ ३७ ॥

जीव जहाँ लय को प्राप्त होता है, वह संस्थान मनन करने योग्य है। वह सभी मन्त्रों का उत्पत्ति स्थान है। इस सम्बन्ध में शास्त्र कहते हैं कि, मन्त्रों की देवी 'मातृका' कहलाती है। मातृका ५० वर्णों को होती हैं। वर्ण परावाक् रूपी अमृत पारावार के व्यक्त बिन्दु होते हैं। इन्हीं वर्णों से मन्त्र बनते हैं। इस तरह मन्त्रों की उत्पत्ति का स्थान परावाक् रूप परम तत्त्व है, यह सिद्ध हो जाता है। वही स्थान वास्तव में मन्त्रोत्पत्ति का मूल स्थान है। उत्पत्ति क्षेत्र है। वह बाह्य और आभ्यन्तर भेद से दो प्रकार का होता है ॥ ३५ ॥

उस तत्त्व की आभ्यन्तर स्थिति उसकी अधिका मात्रा है। सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य यही बनना चाहिये कि, वही हमारी जीवन यात्रा की प्रयातव्य मंजिल है। वही ज्ञेय है। यही नहीं सर्वतोभावेन ज्ञेय है। वह समस्त सिद्धियों को देने में समर्थ है। विचक्षण योगी स्वप्न की वृत्ति अपना ले। संसार को स्वप्न की तरह मान कर अपनी यात्रा को गति प्रदान करे। जहाँ वह जा रहा हो, उस दिशा में अग्रसर होकर चलता रहे ॥ ३६ ॥

चलते-चलते मध्य धाम में अपने को थोड़ा सा रोके। इस साधना को मध्य-निरोध कहते हैं। यह साधना का आवश्यक मर्म है। इसे ज्ञानवान् गुरु से सीखना चाहिये। इसका एक संकेत देना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। जैसे—आप साँस लेते हैं। साँस पूरी लीजिये। उदर भर लीजिये। इस तरह वह नाभि केन्द्र में रुक जाती है। उसे 'सो' मान लीजिये। अब वहाँ से धीरे-धीरे अङ्कुर की तरह ऊपर जाने दीजिये और उसी साँस के साथ चलते रहिये। वह बाहर आयेगी। इसकी दूरी ३६ अङ्गुल होती है। नाक से १२ अङ्गुल पर वह विलीन होती है। वह श्वासलीनता का एक केन्द्र बिन्दु है। उसे 'ह' बिन्दु मान लीजिये। इन्हीं दोनों बिन्दुओं में 'सोहं' का अजपा जाप चलता है। आप गणित कर जान जायेंगे।

---

१. क० पु० उत्पत्तिस्थानमिति पाठः ।

तदेव परमं तत्त्वं तस्माज्जातमिदं जगत् ।
स एव मन्त्रदेहस्तु सिद्धयोगीश्वरीमते ॥ ३८ ॥
तेनैवालिङ्गिता मन्त्राः सर्वसिद्धिफलप्रदाः ।
ईषद्व्यावृत्तवर्णस्तु हेयोपादेयवर्जितः ॥ ३९ ॥
यां संवित्तिमवाप्नोति शिवतत्त्वं यदुच्यते ।
तत्र चित्तं स्थिरीकुर्वन्सर्वज्ञत्वमवाप्नुयात् ॥ ४० ॥

नाभि से १८ अङ्गुल ऊपर १८वें अङ्गुल पर थोड़ी देर ठहर कर आनन्द लीजिये। यह एक उदाहरण है।

इसे ज्ञानवान् गुरु से सीखें। स्वयम् अभ्यास करें। यह आवश्यक योग है। वहाँ चिच्छक्ति का चमत्कारमय अभिराम विराम अनुभूत होगा। वहीं 'चित्' शक्तितत्व का दर्शन भी होता है। वहाँ अखण्ड मात्रा में अवस्थित उस तुटि अर्थात् सौभाग्यशाली क्षण का अनुभव होगा, जिसमें चित्तत्व का समग्र दर्शन होता है ॥ ३७ ॥

वही परम तत्त्व है, 'चित्' एक संज्ञा है परमेश्वर की। वही सत् है। वही चित् है। वही आनन्द है। वही इस जगत् का मूल हेतु है। उसी से यह निष्पन्न होता है। वही मन्त्र का शरीर है। यही सिद्धयोगेश्वरीमत रूपमालिनी विजयोत्तर तन्त्र का सिद्धान्त है, यह ध्यातव्य है कि सिद्धयोगीश्वरीमत ही मालिनीविजयोत्तर तन्त्र है[1] ॥ ३८ ॥

चित् में चिति शक्ति के चैतन्य का चमत्कार है। उसी से सारे मन्त्र आलिङ्गित हैं। आलिङ्गित मन्त्र ही समस्त सिद्धि समुदाय के मुख्य हेतु हैं। कोई विरला साधक ही ऐसा होता है, जो 'वर्ण' रूप मातृका के दिव्य विखर-विग्रह से व्यावृत्त हो पाता है। उससे अलग केवल चिन्तन के स्तर पर पहुँचने वाला साधक ही हेयोपादेय विज्ञान के स्तर को पार कर पाता है। यह साधना का उच्चतम स्तर माना जाता है ॥ ३९ ॥

ऐसा साधक जिस संवित्ति अर्थात् संवित्सामरस्यमयी चेतना का साक्षात्कार कर लेता है, वह निश्चित ही शैव महाभाव का ही साक्षात्कार माना जाता है। ज्ञानवान् योगी इसी संवित्सामरस्य-रस में डुबकी लगाता है। उसी में चित को स्थिर कर लेता है और गीता के शब्दों में 'स्थितप्रज्ञ' बन जाता है। उसे सर्वज्ञता स्वयं वरण करती है। वह सर्वज्ञ हो जाता है ॥ ४० ॥

---

१. मालिनीविजयोत्तरतन्त्रम् अधिकार १ श्लोक १६

तत्रैव दिव्यचिह्नानि पश्यते च न संशयः ।
यत्रैव कुत्रचिद्गात्रे विकार उपजायते ॥ ४१ ॥

संकल्पपूर्वको देवि तत्तत्त्वं तत्त्वमुत्तमम् ।
तदभ्यसेन्महायोगी सर्वज्ञत्वजिगीषया ॥ ४२ ॥

प्राप्नोति परमं स्थानं भुक्त्वा सिद्धि यथेप्सिताम् ।
गन्धपुष्पादिभिर्योगी नित्यमात्मानमादरात् ॥ ४३ ॥

ब्रह्मरन्ध्रप्रदेशे तु पूजयेद्भावतोऽपि वा ।
द्रवद्द्रव्यसमायोगात्स्नपनं[1] तस्य जायते ॥ ४४ ॥

उस स्तर पर विलक्षण दिव्य लक्षण परिलक्षित होते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर में जहाँ कहीं भी, किसी अङ्ग प्रत्यङ्ग में जैसा भी कुछ विकार उत्पन्न होता है, या दीख पड़ता है, उससे चिन्तित होने की कोई बात नहीं होती[2] ॥ ४१ ॥

उसमें संकल्प पूर्वता पर विचार करना चाहिये। क्या कभी योगी के मन में उस प्रकार की बात उठी थी ? भगवान् कहते हैं कि, वह किसी तत्त्व का ही स्वरूप है और वह उत्तम तत्त्व है। इसी में उसकी उपेक्षा कर उसे सर्वज्ञता के उद्बलन की साधना में ही संलग्न रहना चाहिये ॥ ४२ ॥

ऐसा योगी सिद्धियों की सोपान-परम्परा को प्राप्त करता हुआ परम गन्तव्य को अधिगत कर लेता है। जो चाहता है, उसे वही मिलता है। अब वह साक्षात् भैरवसद्भाव में अधिष्ठित हो जाता है। उसे स्वात्म शिव की पूजा आदर पूर्वक करनी चाहिये ॥ ४३ ॥

अपने ब्रह्मरन्ध्र प्रदेश में स्वयं पुष्प आदि अर्पित कर पूजा की कृतार्थता को चरितार्थ करना चाहिये। वहाँ शैव महाभाव से भावित रहकर स्वात्म का अर्चन स्वयं करना श्रेयस्कर माना जाता है। इसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिये। यह एकान्त उपासना मानी जाती है। जो योगी इस प्रकार की उपासना करता है, वह सहस्रार के सोम तत्त्व के अमृतद्रव से स्वयम् अभिषिक्त होता रहता है। उसका यह स्नपन शैव अभिषेक के समान माना जाता है ॥ ४४ ॥

---

१. क० पु० द्रव्याद्रव्येति ।
२. श्रीत० ७।६४-६५

गन्धपुष्पादिगन्धस्य ग्रहणं यजनं मतम् ।
षड्रसास्वादनं तस्य नैवेद्याय प्रकल्पते ॥ ४५ ॥
यमेवोच्चारयेद्वर्णं स जपः परिकीर्तितः ।
तत्र चेतः समाधाय दह्यमानस्य वस्तुनः ॥ ४६ ॥
ज्वालान्तस्तिष्ठते यावत्तावद्धोमः[1] कृतो भवेत् ।
यदेव पश्यते रूपं तदेव ध्यानमिष्यते ॥ ४७ ॥
प्रसङ्गादिदमुद्दिष्टमद्वैतयजनं महत् ।
[2]उदयार्कसमाभाससमूर्ध्वद्वारे मनः स्थिरम् ॥ ४८ ॥

उसके सम्बन्ध को, उसके व्यवहार की सारी बातों में याज्ञिकता का ही प्रवर्त्तन होता है। जैसे यदि वह शैवसद्भाव में गन्ध ग्रहण करता है, पुष्प स्वीकार करता है, चन्दनादि उपलेपमय गन्ध से संसिक्त होता है, तो उसमें उसका यज्ञ रूप ही प्रतिफलित होता है। भोजन के क्रम में यदि वह षट्रस से स्वादिष्ट रसवत् पक्व अशनीय का आस्वादन करता है, तो वही भगवत्-समर्पण योग्य नैवेद्य सिद्ध हो जाता है। अर्थात् उसका अशन और वसन एवं व्यवहरण सब कुछ भगवदर्थ निवेदित हो जाता है ॥ ४५ ॥

वह जो कुछ बोलता है, वही उसका जप होता है। ऐसे उच्चस्तरीय योगी का सारा व्यवहार ही परमेश्वर के लिये सम्पन्न होता है। उसी चिन्मय भाव में चित्त को समाहित करना चाहिये। ऐसा योगी 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' का प्रतीक होता है। उसके ज्योतिर्मय तेज से सारे कलुष कर्मकलङ्क दग्ध हो जाते हैं। सारे दह्यमान पापों और अशुभ के प्रतीक कर्मविपाक जब तक जलते रहते हैं, और जलने के बाद जब तक ज्वाला कण शेष रहते हैं, वह उसके होम के रूप में ही सम्पन्न कर्म माने जाते हैं। वह जिस रूप का दर्शन करता है, वही ध्यान माना जाता है ॥ ४६-४७ ॥

भगवान् भूतभावन परमेश्वर शिव कहते हैं, हे देवि ! पार्वति ! यह प्रसङ्गवश मैंने अद्वैत यजन रूप आध्यात्मिक यज्ञ विषय के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, यह अत्यन्त गम्भीर विषय है। योगी वही है, जो इस स्तरीयता को प्राप्त कर लेता है। वास्तव में योगी ऊर्ध्वद्वार रूप समना में उदय-कालीन सूर्य की रक्ताभ रश्मिमाला की लालिमा से मन को समाहित करे। यह उसकी योगपारङ्गत अवस्था का प्रमाण है ॥ ४८ ॥

---

१. ग० पु० तावद्भ इति पाठः । २. क० पु० समाभ्यासेति पाठः ।

हृदि वा तत्तथा कुयाद् द्वादशान्तेऽथ वाप्नुयात् ।
ततो मासार्धमात्रेण तद्रूपमुपलभ्यते ॥ ४९ ॥

उपलब्धं तदभ्यस्य सर्वज्ञत्वाय कल्पते ।
वस्त्रेण मुखमाच्छाद्य योगी लक्ष्ये नियोजयेत् ॥ ५० ॥

नाभिकन्दादधस्तात्तु यावत्तत्त्वं शिखावधि ।
सूक्ष्मतारकसंकाशं रश्मिज्वालाकरालितम् ॥ ५१ ॥

प्राणशक्त्यवसाने तु पश्यते रूपमात्मनः ।
तदेवाभ्यसतो देवि विकासमुपगच्छति ॥ ५२ ॥

यह भी हो सकता है कि, हृदय केन्द्र में ही वह अपने मन को समाहित करने में सफल सिद्धयोगीश्वरीमत की स्थितप्रज्ञता प्राप्त कर ले, अथवा द्वादशान्त केन्द्र में समाहित होने की प्रक्रिया को पार कर ले। यह उसकी सिद्धि का आधार है। वह मात्र १५ दिन में ही परमेश्वर रूपता को प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है ॥ ४९ ॥

उस तद्रूपता को उपलब्ध अवस्था का निरन्तर अभ्यास भी अत्यन्त आवश्यक होता है। इसका सुपरिणाम यह होता है कि, योगी सर्वज्ञ हो जाता है। इस विद्या को किसी सच्चे शिष्य को देना हो, तो पहले तो उसे भूमिका के रूप में अभ्यास कराना चाहिये। अन्त में उसका मुख वस्त्र से ढक कर उसे लक्ष्य में नियोजित करने की दीक्षा देनी चाहिये ॥ ५० ॥

नाभि, स्वाधिष्ठान और उसके नीचे के अङ्ग कन्द इन तीनों के नीचे मूलाधार चक्र है। इस मूल चक्र से दण्डाकार होकर सुषुम्ना मार्ग से शिखा तक ऊर्ध्वग आकार में जो प्राण-तत्त्व व्याप्त होता है उसमें सूक्ष्म तारक सदृश चमक वाले तेज का प्रकल्पन और तैजसिक कणों के समान अग्निविप्रुष् बरसते रहते हैं। उससे किरणों के समान ज्वालामयी लपटें फूटती रहती हैं। यह सभी साधना की पराकाष्ठा में होता है ॥ ५१ ॥

जहाँ प्राण शक्ति का अवसान होता है, वहाँ चित्त स्थिर करने पर चमत्कार घटित होता है। वहाँ स्वात्म-साक्षात्कार होता है। इसका प्रभाव यह होता है कि, यहाँ सर्वविध विकास हो जाता है ॥ ५२ ॥

तन्मुखं सर्वमन्त्राणां सर्वतन्त्रेषु पठ्यते ।
ततोऽस्य मासमात्रेण काचित्संवित्तिरिष्यते ॥ ५३ ॥

यतः सर्वं विजानाति हृदये संव्यवस्थितम् ।
तां ज्ञात्वा कस्यचिद्योगी न सम्यक्प्रतिपादयेत् ॥ ५४ ॥

अध्यायात्कथनं कुर्यान्नाकाले मृत्युमाप्नुयात् ।
मृतोऽपि स्वभ्रसंघाते क्रमेण परिपच्यते ॥ ५५ ॥

एवं ज्ञात्वा महादेवि स्वाहितं समुपार्जयेत् ।
शिष्योऽप्यन्यायतो गृह्णन्नरकं प्रतिपद्यते ॥ ५६ ॥

समस्त तन्त्रों में यह बात प्रतिपादित की गयी है कि प्राणशक्ति के अवसान में जिस तत्त्व का दर्शन होता है, वह सभी मन्त्रों का मुख माना जाता है। इस तत्त्व-दर्शन का अनवरत अभ्यास आवश्यक है। लगातार एक मास तकही यदि योगी अभ्यास करता है, तो उसे एक नये प्रकार की कोई ऐसी संवित्ति होती है, जिससे वह कृतार्थता की अनुभूति से भर जाता है ॥ ५३ ॥

इस संवित्ति का एक सुपरिणाम यह भी होता है कि, हृदय में केन्द्रित रहकर ही सर्वज्ञता का वरदान पा जाता है। उससे कुछ बिना जाने नहीं बचता अर्थात् सब कुछ जान जाता है। वह संवित्ति ही ऐसी होती है जिसको सामान्य योगी जान भी नहीं पाता, उसका प्रतिपादन तो कोई सामान्य योगी कर भी नहीं सकता है, यह निश्चित है ॥ ५४ ॥

अध्याय वह समय होता है, जो अपने पढ़ने के लिये निर्धारित रहता है। योगी या ज्ञानवान् पुरुष विना समय के बावदूकता न करे। स्वाध्याय समय पर ही व्याख्या करे। इस तरह के आचरण से वह अकाल मृत्यु नहीं प्राप्त करता। योगी के लिये यह आचरणीय नियम हैं। ऐसा ही आचरण करना श्रेयस्कर है।

मृत्यु के उपरान्त योगी अपनी साधना के बल पर अपने शरीर के स्वर्भाग में विद्यमान छह प्रकार के आकाश रूप विवरों में जो उसे सिद्धि प्राप्त थी, उन्हीं के सहारे समस्त चिदाकाश के चैतन्यात्मक आकाशीय छिद्रों में पकता हुआ मुक्त हो जाता है ॥ ५५ ॥

भगवान् शङ्कर कहते हैं कि, देवि पार्वति ! ये सारी बातें यों तो सामान्यतः सबके लिये है किन्तु योगमार्ग के पथिकों को विशेष रूप से जानना चाहिये। इन बातों को जानने के बाद उसे यह विचार करना चाहिये कि, हमारा हित किस तरह सिद्ध हो सकता है। श्रेय का साधन ही सर्वथा हितकर होता है।

न च तत्कालमाप्नोति वचस्त्वितथं मम ।
न्यायेन ज्ञानमासाद्य पश्चान्न प्रतिपद्यते ॥ ५७ ॥

तदा तस्य प्रकुर्वीत विज्ञानापहृतिं बुधः ।
ध्यात्वा तमग्रतः स्थाप्य स्वरूपेणैव योगवित् ॥ ५८ ॥

षड्विधं विन्यसेन्मार्गं तस्य देहे पुरोक्तवत् ।
ततस्तं दीपमालोक्य तदङ्गुष्ठाग्रतः क्रमात् ॥ ५९ ॥

शिष्य ग्राहक होता है। उसमें ग्राहिका शक्ति होती है। उसी से गुरु-प्रदत्त ज्ञान का ग्रहण होता है। इसमें भी न्याय पूर्वक ग्रहण उत्तम माना जाता है। न्याय पथ के विपरीत अन्याय पथ होता है। अन्याय पूर्वक ग्रहण से नरक होता हैं। नरक पाप का परिणाम होता है। इस तरह हमारा अर्थात् शिष्य का यह कर्त्तव्य होता है कि, वह सारे आचरण न्याय पूर्वक करे ॥ ५६ ॥

देवि ! मेरे वचन ध्रुव सत्य हैं। इसमें असत्य के लिये अवकाश नहीं है। कभी भी यह शङ्का नहीं करनी चाहिये कि, ये तत्काल फलित नहीं हैं। ये तत्काल फल प्रदान करते हैं। इसलिये न्याय पूर्वक सद्भावपूर्ण भाव से ही ज्ञान का अर्जन करना चाहिये। ऐसा करने से फिर बाद में भी कोई कुफल नहीं होता ॥ ५७ ॥

शिष्य यदि न्याय पूर्वक ज्ञान का अर्जन न कर गुरु को धोखा देकर छल से दीक्षा आदि के माध्यम से विज्ञान ग्रहण कर ले, अथवा शास्त्र आदि का भी छल पूर्वक ज्ञान प्राप्त करे, उस अवस्था में विचक्षण ज्ञानवान् गुरु का यह कर्त्तव्य है कि, वह शिष्य को दिये ज्ञान का अपहरण कर ले। विज्ञानापहरण के विज्ञान को सभी शास्त्र विज्ञानापहृति विद्या कहते हैं। श्रीतन्त्रालोक नामक महान् आगम ग्रन्थ में भगवान् अभिनव ने इसका विशद और विस्तार पूर्वक वर्णन किया है[1]। साथ ही यह भी कहा है कि, ऐसा छली शिष्य भी गुरु द्वारा अनुग्राह्य[2] है ॥ ५८ ॥

द्वादशान्त तक अङ्गुष्ठाग्र से उस विज्ञान को ले जाकर और ज्ञान देकर शिष्य को विद्या दी गयी थी। अब उसके शरीर में पहले की तरह षड्विध चक्रात्मक मार्ग के साथ ही वोढा न्यास आदि के माध्यम से इस विद्या को

---

१. श्रीतन्त्रालोक २३।४९-६४ ;
२. तदेव श्लोक ६५

नयेत्तेजः समाहृत्य द्वादशान्तमनन्यधीः ।
ततस्तं तत्र संचिन्त्य शिवेनैकत्वमागतम् ।। ६० ।।

तत्र ध्यायेत्तमोरूपं तिरोभावनशीलनम् ।
पतन्तीं तेन मार्गेण ह्यङ्गुष्ठाग्रान्तमागताम् ।। ६१ ।।

सबाह्याभ्यन्तरं ध्यायेन्निविडाञ्जनसप्रभाम् ।
अनेन विधिना तस्य मूढबुद्धेर्दुरात्मनः ।। ६२ ।।

विज्ञानमन्त्रविद्याद्या न कुर्वन्त्युपकारिताम् ।
चित्ताभिसन्धिमात्रेण ह्यदृष्टस्यापि जायते ।। ६३ ।।

ऊर्जा को दीप की तरह शिखावान् बना देना चाहिये। गुरु स्वयम् प्रकाशप्रद है। उसको इस तरह दीप का रूप देना चाहिये। इस प्रक्रिया को उसके अङ्गुष्ठ के अग्रभाग से शुरू करना चाहिये ॥ ५९ ॥

अङ्गुष्ठाग्र से उसके तेज को आनन्द भाव से उसके द्वादशान्त तक ले जाना चाहिये। इसके बाद गुरुदेव यह जान लेता है कि, इसका तेज द्वादशान्त तक आ गया है। अब वह यह भी अनुभव करता है कि, यह शिव से तादात्म्य स्थापित कर चुका है ॥ ६० ॥

उसी ऐक्यापन्न शिष्य को अब गुरुदेव एक तमसाच्छन्न तमोरूप कृष्णवर्णी मूर्त्ति रूप में अवस्थित अनुभव करे। अब वह तिरोभावन शील हो रहा है। गुरु जब से उसकी ओर से मन फेर लेते हैं, वह शिष्य तिरोहित हो जाता है। उसे ही तिरोभावन शील लिखा गया है। तिरोधान एक प्रकार का पतन माना जाता है। इस दशा में उसकी ऊर्जा भी पतनोन्मुखी हो जाती है। द्वादशान्त से नीचे की ओर सरक कर अंगूठे के अगले हिस्से में आ जाती है ॥ ६१ ॥

गुरुदेव प्रदत्त ऊर्जा उससे तिरोहित हो रही है। अब वह घोर कृष्णवर्णी अञ्जन की काली आभा वाली हो रही है। अब इस विधि की पूर्णता का परिणाम क्या होता है—यह देखना है ॥ ६२ ॥

विज्ञानमयी मन्त्र विद्या इतनी महनीय विद्या है कि, उनका बदला किसी दशा में नहीं दिया जा सकता। उसकी उपकारिता का प्रकल्पन नहीं हो सकता। गुरुदेव द्वारा चित्ताभिसन्धि के माध्यम से अदृष्ट में भी गुरु द्वारा शक्तिपात किया जा सकता है, यह गुरु की अप्रकल्प्य शक्ति का स्वरूप है ॥ ६३ ॥

कथंचिदुपलब्धस्य नित्यमेवापकारिणः ।
अथवा सूर्यबिम्बाभं ध्यात्वा विच्छेद्यमग्रतः ॥ ६४ ॥

वर्भानुरूपतया शक्त्या ग्रस्तं तमनुचिन्तयेत् ।
अपराधसहस्रैस्तु कोपेन महतान्वितः ॥ ६५ ॥

विधिमेनं प्रकुर्वीत क्रीडार्थं न तु जातुचित् ।
अनेन विधिना भ्रष्टो विज्ञानादपरेण च ॥ ६६ ॥

अनुपकारी अर्थात् अपने अनाचरण से शास्त्र और आप्त वचनों के विपरीत आचरण से सम्प्रदाय की, गुरु परम्परा की और आदर्श की मर्यादाओं को तोड़कर आध्यात्मिक हानि करने वाले ऐसे छली शिष्य के किसी तरह सम्पर्क हो जाने पर गुरु को सावधान हो जाना चाहिये ।

उस पर गुरु प्रदत्त विज्ञान का जो कुछ भी प्रभाव रहता है, उस विज्ञान मयता को सूर्य बिम्ब के समान भक्ति करे और पुनः उस विज्ञान बिम्ब को तुरत उससे विच्छिन्न कर दे । यह भी विज्ञानापहृति का एक प्रकार है ॥ ६४ ॥

एक तीसरी प्रक्रिया भी विज्ञानापहृति की होती है । इसके अनुसार जैसे सूर्य और सोम को सैंहिकेय राहु ग्रस्त कर लेता है, उसी तरह उसको भी स्वर्भानु की तरह ग्रस्त कर उसके विज्ञान प्रकाश पर खग्रास की स्थिति पैदा कर दे। इस तरह उसे राहुग्रस्त रूप में देखे । यह राहु दूसरा कुछ नहीं, गुरुदेव की क्रुद्ध दृष्टि का प्रभाव होता है । वही उसे राहु की तरह ग्रस्त करती है। इस क्रोध का कारण उस छल और अमर्यादित आचार वाले शिष्य के सहस्राधिक अपराध होते हैं। गुरु का क्रोध ही राहु बन कर उसे ग्रस्त कर लेता है। ऐसे शिष्य की दुर्भाग्य की विजृम्भा उसे स्वयं भ्रष्ट कर देती है ॥ ६५ ॥

भगवान् कहते हैं, यह मात्र विज्ञानापहृति के उद्देश्य से की जाने वाली विधि है । अक्षम्य अपराधों से बाध्य होकर ही यह विधि अपनायी जानी चाहिये । इसे मनोरञ्जन का विषय बनाकर शास्त्र के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिये । क्योंकि यह भयङ्कर दण्ड है । दण्ड का प्रयोग सामान्य व्यावहारिक भूल के लिये नहीं होना चाहिये । एक बार विज्ञानापहरण के दण्ड से दण्डित शिष्य किसी दूसरे विज्ञान के प्रयोग से बचाया नहीं जा सकता ॥ ६६ ॥

न शक्यो योजितुं भूयो यावत्तेनैव नोद्धृतः ।
करुणाकृष्टचित्तस्तु तस्य कृत्वा विशोधनम् ॥ ६७ ॥

प्राणायामादिभिस्तीव्रैः प्रायश्चित्तैर्विधिश्रुतैः ।
ततस्तस्य प्रकुर्वीत दीक्षां पूर्वोक्तवर्त्मना ॥ ६८ ॥

ततः सर्वमवाप्नोति फलं तस्मादनन्यधीः ।
एवं ज्ञात्वा प्रयत्नेन गुरुमासादयेत्सुधीः ॥ ६९ ॥

यतः संतोष उत्पन्नः शिवज्ञानामृतात्मकः ।
न तस्यान्वेषयेद्वृत्तं शुभं वा यदि वाशुभम् ॥ ७० ॥

शरण में आने पर वही गुरु उसकी रक्षा कर सकता है, जिससे विज्ञान का अपहरण किया है। दूसरे द्वारा कभी भी वह उपासना के इस मार्ग में नियोजित नहीं किया जा सकता। गुरुदेव परम कारुणिक होते हैं। उनके शरण में आ पड़े और अपने अपराधों को स्वीकार कर प्रायश्चित्त कर ले, तो उसका विज्ञान-शोधन कर उद्धार किया जा सकता है ॥ ६७ ॥

विधि द्वारा और आनुशासनिक समयानुपालन रूप और प्राणायामादि पापनिवारक तीव्र प्रायश्चित्त द्वारा उसका विशोधन करने की आज्ञा शास्त्र देते हैं। इतनी प्रक्रिया पूरी करने के उपरान्त गुरु द्वारा सन्तोष व्यक्त करने के उपरान्त पूर्व निर्धारित विधि द्वारा उसे पुनः दीक्षा दी जाय। यह भगवान् के वचन हैं। प्रकुर्वीत क्रिया का 'प्र' उपसर्ग उस पर विशेष बल दे रहा है ॥ ६८ ॥

इतना सब कुछ करने पर, प्रायश्चित्त वैतरणी पार करने पर शिष्य की बुद्धि ठिकाने पर यदि आ जाय और वह अनन्य भाव से गुरु शरण में श्रद्धा पूर्वक आ जाय, तो उसके उत्कर्ष के द्वार खुल जाते हैं। वह शास्त्र प्रतिपादित समस्त फलों को यथावत् प्राप्त करता है, इसमें सन्देह नहीं। यह जानकर अनन्य भाव से गुरु को शरण में आवे। आत्मोन्नति के उद्देश्य से इस दिशा में प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्त रहे ॥ ६९ ॥

शिष्य के हृदय में शिवभक्ति योग और तादात्म्य विज्ञान की सुधा का सामरस्य अब अनुभूत हो रहा है। यह जानकर गुरु के मन में एक आनन्दप्रद सन्तोष उत्पन्न हो जाता है। अब उसके पूर्ववृत्त (चरित्र) की बातों के स्मरण

स एव तद्विजानाति युक्तं वायुक्तमेव वा ।
अकार्येषु यदा सक्तः प्राणद्रव्यापहारिषु ॥ ७१ ॥
तदा निवारणीयोऽसौ प्रणतेन विपश्चिता ।
तेनातिवार्यमाणोऽपि यद्यसौ न निवर्तते ॥ ७२ ॥
तदान्यत्र क्वचिद्गत्वा शिवमेवानुचिन्तयेत् ।
एष योगविधिः प्रोक्तः समासाद्योगिनां हितः ॥ ७३ ॥
नात्र शुद्धिर्न चाशुद्धिर्न भक्ष्यादिविचारणम् ।
न द्वैतं चापि चाद्वैतं लिङ्गपूजादिकं न च ॥ ७४ ॥

को आवश्यकता नहीं रहती ! न हो उसका अन्वेषण करना चाहिये कि, उसने विगत समय में क्या अच्छे और क्या बुरे कार्य किये थे ॥ ७० ॥

यह बात गुरु से अधिक कौन जान सकता है ? वही इसका प्रमाण है कि, शिष्य शुभ कर रहा है या अशुभ ? वह युक्त है या अयुक्त ? यदि प्राण हरण में प्रवृत्त है, द्रव्य के अपहरण में भी युक्त है, अथवा ऐसे ही अन्यर्थकारी कार्यों में लगा हुआ है, इस सबकी जानकारी गुरु को हो जाती है। गुरु से कुछ भी छिपा नहीं रहता ॥ ७१ ॥

इस तरह की किसी विरोधी-अविरोधी सूचना पर गुरु को सावधान हो जाना चाहिये। वह सब कैसे न हो, यह सोचना चाहिये। वह स्वयं बुद्धिमान् और समय पर उचित कार्य करने का विशेषज्ञ होता है। उसका यह कर्त्तव्य है कि, समय रहते शिष्य को उत्पथ में प्रवृत्त होने से रोके। अपनी विनम्रता से शिष्य की भावनाओं को जीत ले। इस प्रकार गुरु द्वारा निवारित करने पर भी यदि वह नहीं रुकता है और अपनी दुष्प्रवृत्ति से बाज नहीं आता तो भी निराश होने की कोई बात नहीं ॥ ७२ ॥

इस बात के लिये भगवान् की प्रार्थना करनी चाहिये । इसके लिये कोई एकान्त स्थान चुनना चाहिये[1]। यह संक्षेप में योग मार्ग के पथिकों की जानकारी के उद्देश्य से कहे गये वचन हैं। ये विधि रूप में स्वीकार करने योग्य हैं ॥ ७३ ॥

इस शास्त्र को इस लिये भी महत्त्व दिया जाता है कि, इसमें शुद्धि-अशुद्धि की संकीर्ण विचार धारा से ऊपर उठने की प्रक्रिया सिखायी जाती है। भक्ष्य और

---

१. श्रीतन्त्रालोक २३।८७

न चापि तत्परित्यागो निष्परिग्रहतापि वा ।
सपरिग्रहता वापि जटाभस्मादिसंग्रहः ॥ ७५ ॥

तत्त्यागो न व्रतादीनां चरणाचरणं च यत् ।
क्षेत्रादिसंप्रवेशश्च समयादिप्रपालनम् ॥ ७६ ॥

परस्वरूपलिङ्गादि[1] नामगोत्रादिकं च यत् ।
नास्मिन्विधीयते किंचिन्न चापि प्रतिषिध्यते ॥ ७७ ॥

अभक्ष्य अपनी प्रवृत्ति पर निर्भर है। इनकी शास्त्रोय विषयों में कोई महत्ता नहीं है। द्वैत और अद्वैत में फसने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। लिङ्ग पूजा या किसी और पूजा की परिग्रह और अपरिग्रह भावना पर कोई बल नहीं दिया गया है ॥ ७४ ॥

'क्या छोड़ना चाहिये, क्या ग्रहण करना चाहिये' आदि प्रवृत्तियों से सम्बद्ध परिग्रह और अपरिग्रह को बातों पर जोर देने वाला यह शास्त्र नहीं। साम्प्रदायिक संकोर्ण भावना इस शास्त्र के लिये कोई महत्त्व नहीं रखती। शास्त्र के स्वाध्याय में रत, शक्ति विशेषज्ञ उपासक को इन प्रपंचों से क्या लेना देना ? कौन जटा धारण करे, कौन भस्म लगाये और कौन इनका संग्रह करे, ये तथ्य इस शास्त्र के लिये उपयोगी नहीं है ॥ ७५ ॥

व्रतों का आचरण करना या न करना, उनका त्याग करना या ग्रहण करना, किस क्षेत्र में कब कैसे प्रवेश और साम्प्रदायिक समयों का अनुपालन यह सब तटस्थ योगी के लिये महत्त्वहीन विषय हैं। अतः वे यहाँ व्यर्थ नहीं बनाये गये हैं ॥ ७६ ॥

दूसरों द्वारा उपास्य स्वरूप कैसे हैं, वे किस लिङ्ग की पूजा करते या नहीं करते हैं ? किसके क्या नाम हों ? किसके कौन गोत्र हैं ? इन विषयों का विधान इस शास्त्र का प्रतिपाद्य नहीं है। न तो इनके विधान की विधि और न ही इनका निषेध ही यहाँ वर्णित है ॥ ७७ ॥

---

१. क० पु० परलिङ्गस्वरूपादीति पाठः ।

विहितं सर्वमेवात्र[1] प्रतिषिद्धमथापि वा ।
किंत्वेतदत्र देवेशि नियमेन विधीयते ॥ ७८ ॥

तत्त्वे चेतः स्थिरीकार्यं सुप्रयत्नेन योगिना ।
तच्च यस्य तथैव स्यात्स तथैव समाचरेत् ॥ ७९ ॥

तत्त्वे निश्चलचित्तस्तु भुञ्जानो विषयानपि ।
न संस्पृश्येत दोषैः स पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ ८० ॥

इस शास्त्र को इन विधियों के विधि-निषेध की दृष्टि से महत्त्व नहीं दिया जाता। यहाँ जो भी विहित है या प्रतिषिद्ध है, वह हे देवेश्वरी पार्वती ! एक ही नियम से निहित है और वह नियम कुछ दूसरा नहीं, मात्र यह वही है, जिसके द्वारा चित्त तत्त्व में स्थिर हो सके। योगी का यही पावन कर्त्तव्य है कि, वह येन केन प्रकारेण मन को परमतत्त्व परमेश्वर में स्थिर भाव से समाहित और निहित करे। इस श्लोक का सुप्रयत्न शब्द सु और प्र दो उपसर्गों से विशिष्ट अर्थ का द्योतन कर रहा है। 'सु' से सुन्दरता, सौष्ठव और सम्यक् विनम्र आकर्षण—ये सभी भाव गृहीत होते हैं। योगी के व्यवहार में ये सभी निहित रहना चाहिये। 'प्र' उपसर्ग योगी के विशेष अध्यवसाय की सूचना दे रहा है। इस प्रकार योग मार्ग के पथिक का आचरण सुप्रयत्न की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भगवान् यह घोषणा कर रहे हैं कि, यह महान् लक्ष्य जिस किसी भी साधना से पूरा किया जा सके, इसे पाया जा सके, वही करना चाहिये। वही आचरण करना चाहिये, जिससे परमेश्वर में मन मिल जाय ॥ ७८-७९ ॥

जिस योगी का मन तत्त्व भाव में निश्चलता पूर्वक स्थिर हो जाता है, वह विधि—निषेध से ऊपर उठ जाता है। वह क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, शुद्ध है या अशुद्ध है, जटी है या मुण्डी है—ये सारे प्रश्न महत्त्वहीन हो जाते हैं। वह सभी विषयों का उपभोग करते हुए भी नहीं करता है। तटस्थ और साक्षी भाव में जीता है। पद्मपत्र के जल की तरह वह विषयों से अलग रहता है ॥ ८० ॥

---

१. क० पु० तर्वमेवेदमिति पाठः ।

विषापहारिमन्त्रादिसंनद्धो[1] भक्षयन्नपि ।
विषं न मुह्यते तद्वद्योगी महामतिः ॥ ८१ ॥
इत्येतत्कथितं देवि किमन्यत्परिपृच्छसि ।

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे तन्त्रे परमविद्याधिकारो
नामाष्टादशोऽधिकारः ॥ १८ ॥

एक पुरुष जहर को मारने की दवा का विशेषज्ञ है, और सदा उसे पास रखता है, अथवा विष को उतार कर निरस्त करने वाले मन्त्र को ग्रहण-आदि में सिद्ध कर चुका है, उसे सभी लोग विषापहारी मन्त्रादि सन्नद्ध कहते हैं। वह लोगों को चमत्कृत करने के लिये जहर सबके सामने खा लेता है। सभी इससे चकित रह जाते हैं। उस पर जहर काम नहीं करता क्योंकि वह उसकी दवा भी रखता है और मन्त्र का प्रयोग भी कर लेता है। विष उसे मुग्ध नहीं करता। उसी प्रकार योगी भी संसार विष से प्रभावित नहीं होता। उसके पास तत्त्व भाव में सुस्थिर रहने का महामन्त्र होता है। भगवान् कहते है कि देवि! मैंने तुम्हारे परिप्रश्न से प्रभावित होकर इतनी सारी बातें तुम्हें सुनाकर भी प्रसन्न हूँ। श्रोता यदि सन्नद्ध रहे तो वक्ता भी प्रोत्साहित रहता है। बताओ तुम्हें और क्या सुनने को समीहा है। परिपृच्छसि में वर्तमान काल है। इसका तात्पर्य है—तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तत्काल देने को मैं अभी तत्पर हूँ, पूछो, क्या पूछ रही हो ? ॥ ८१ ॥

परमेशमुखोद्भूत ज्ञानचन्द्रमरीचिरूप श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र का
डॉ० परमहंस मिश्र कृत नीर-क्षीर विवेक भाषा-भाष्य समन्वित
परमविद्याधिकार नामक अठारहवाँ अधिकार परिपूर्ण ॥ १८ ॥
॥ ॐ नमः शिवाये ॐ नमः शिवाय ॥

---

१. ख० पु० तं० च मन्त्रादिसंयुक्त इति पाठः ।

अथ एकोनविंशोऽधिकारः

अथैनं परमं योगविधिमाकर्ण्य शाङ्करी ।
पुनराह प्रसन्नास्या प्रणिपत्य जगद्गुरुम् ॥ १ ॥
साध्यत्वेन श्रुता देव भिन्नयोनिस्तु मालिनी ।
विद्यात्रयं सविद्याङ्गं विधिवच्चावधारितम् ॥ २ ॥

सौः

परमेशमुखोद्भूतं ज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्र 'हंस' कृत नीर-क्षीर-विवेक-भावाभाष्य संवलितम्

एकोनविंशोऽधिकारः

[१९]

परमेश्वर शिव द्वारा वर्णित इस परमयोग प्रक्रिया का श्रवण कर भगवान् की शक्तिरूपिणी देवी शाङ्करी अत्यन्त प्रसन्न हो उठीं । उनका मुखारविन्द प्रसन्नता से खिल उठा । उन्होंने विनम्रता से प्रणति पूर्वक यह निवेदन किया । उनका यह निवेदन जगत् के उद्धारक परम गुरु परमेश्वर के चरणों में अर्पित था । उन्होंने कहा ॥ १ ॥

देवेश्वर मेरी स्मृति में इस समय एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात अङ्कुरित हो रही है । मैंने आप से ही सुना था कि, यह विद्या नितान्त साधनीय है । उस विद्या का नाम 'मालिनी' है । इसे भिन्न योनि भी कहते[1] है । मैंने उसी समय अपरा, परा और परापरा नामक तीन[2] विद्याओं को भी आप से ही सुना था । इन विद्याओं के अङ्गों के विषय में भी आपने अच्छी तरह बताया था ।[3] मैंने विधि पूर्वक उन्हें अवधारित भी किया था ॥ २ ॥

---

१. श्रीमा० वि० अधिकार ३।३६-४१,४।११-१७ ।
२. तदेव अ० ४।१८; ३. तदेव अधि० ४।१० ।

अधुना श्रोतुमिच्छामि ह्यभिन्ना साध्यते कथम् ।
हिताय साधकेन्द्राणां प्रसादाद्वक्तुमर्हसि ॥ ३ ॥

एवमुक्तो महेशान्या जगतां पतिरादरात् ।
विकसद्वदनाम्भोजः प्रत्युवाच वचोऽमृतम् ॥ ४ ॥

आरिराधयिषुः शम्भुं कुलोक्तविधिना बुधः ।
कुलचक्रं यजेदादौ बुधो दीक्षोक्तवर्त्मना ॥ ५ ॥

ततो जपेत्परां शक्तिं लक्षमेकमखण्डितम् ।
पराबीजपुटान्तःस्थां न द्रुतां न विलम्बिताम् ॥ ६ ॥

भगवन् ! इस समय उसी सन्दर्भ में मेरी इच्छा हो रही है कि, वह विद्या जिसे आपने 'अभिन्ना' संज्ञा से विभूषित किया था, उसे कैसे साधा जा सकता है, यह भी आप से सुनकर गुन सकूँ। यह विद्या साधक शिरोमणि योगिवर्यों के लिये अत्यन्त हितावह है। भगवन् ! प्रसन्नता के पवित्र वातावरण में उसे सुनाकर अनुगृहीत करें ॥ ३ ॥

इस प्रकार अत्यन्त आदर और श्रद्धा पूर्वक पार्वती ने जगत्पति जगदीश्वर से अपनी इच्छा को स्पष्टरूप से व्यक्त किया था। वह महेशानी से इस प्रकार के विनम्र प्रश्न को सुन कर और भी प्रसन्न हो उठे। उनका मुख कमल खिल उठा। उन्होंने अपने मुखारविन्द से मकरन्द रसामृत की वर्षा इस प्रकार प्रारम्भ की ॥ ४ ॥

बुद्धिमान् उपासक 'कुल' शास्त्र के अनुसार परमेश्वर शिव की आराधना करने की आकाङ्क्षा से यदि समन्वित है, तो उसे दीक्षा द्वारा निर्दिष्ट विधि के अनुसार ही आराधना का उपक्रम पहले अपनाना चाहिये। मनमाने ढङ्ग से इसे करना उचित नहीं ॥ ५ ॥

इसके सन्दर्भ में ही पहले परा शक्ति मन्त्र का एक लाख जप अखण्डित रूप में करना चाहिये। यह ध्यान रहे कि, जप में व्यवधान न आने पाये। पराशक्ति मन्त्र पराबीज से सम्पुटित करने पर अति ही प्रभावशाली होता है। यह न तो इतनी तेजी से करे कि, इसके वर्णों में टूट उत्पन्न हो जाये। इसी प्रकार इतनी धीमी गति से भी नहीं हो कि, वर्णों को परस्पर अन्विति ही बाधक हो जाये ॥ ६ ॥

तद्वत्खण्डाष्टकं चास्या लक्षं लक्षमखण्डितम् ।
जपेत्कुलेश्वरस्यापि लक्षषट्कमनन्यधीः ॥ ७ ॥

होमयित्वा दशांशेन द्रव्यं पूर्वोदितं बुधः ।
नित्यानुस्मृतिशीलस्य वाक्सिद्धिः संप्रजायते ॥ ८ ॥

स्वकुले जपयुक्तस्य अशक्तस्यापि साधने ।
भवन्ति कन्यसां[1] देवि संसारे भोगसम्पदः ॥ ९ ॥

तदनन्तर इस विद्या से सम्बन्धित अष्ट खण्डात्मक मन्त्रों का प्रति एक लाख जप आवश्यक माना जाता है। यह भी अखण्ड रूप से ही होना चाहिये। तत्पश्चात् कुलेश्वर मन्त्र का अनन्य भाव से छह लाख जप करना आवश्यक माना जाता है ॥ ७ ॥

इसका दशांश हवन भी करना चाहिये। इतने जप और हवन से यह अनुमान किया जा सकता है कि, पूर्ण समर्पण और अनन्य आस्थापूर्वक ही कुलाचार विधि में प्रवेश होना चाहिये। बिना आस्था के इतना उपक्रम असम्भव है। मात्र उपक्रम में ही १५ लाख मन्त्रों के जप यहाँ निर्दिष्ट है। दशांश हवन भी १५ लाख आहुतियों वाला एक महान् यज्ञ ही है। इतना महान् अध्यवसाय सम्पन्न करने वाला उपासक परम आस्थावान् है, यह सिद्ध हो जाता है। ऐसा नित्य स्मृतिशील उपासक वाक्सिद्ध हो जाता है। मन्त्रों के जप और तप में रति के कारण उसमें वाक्सिद्धि का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है ॥ ८ ॥

यह सौभाग्य का विषय माना जाता है कि, अपने ही कुल में कोई कुलशास्त्रानुसारी साधक हो। वह जपयुक्त हो। उसमें अशक्तसाधन के अध्यवसाय की भावना हो और वह ऐसा करें। इसका परिणाम यह होता है कि, सांसारिक समस्त भोग और सारी सम्पत्तियाँ भी उसे छोटी बहन की तरह प्यार करने लगतीं हैं। कन्यस छोटे भाई को कहते हैं। बहुवचन में 'कन्यसाः' रूप की समानता के कारण छोटे भाई की तरह सहायक होती हैं। यह अर्थ भी किया जा सकता है। इस श्लोक में दो पाठ वाला 'कन्यसा' शब्द प्रयुक्त हैं। दूसरा पाठभेद 'कन्यका' है। दोनों अर्थ प्रायः समान हैं। 'भोगसम्पदः' के विशेषण के रूप में ही दोनों पाठ भेद चरितार्थ हैं ॥ ९ ॥

---

१. ग० घु० कन्यका देवीति पाठः ;

शक्तस्तु साधयेत्सिद्धिं मध्यमामुत्तमामपि ।
कृतसेवाविधिः पृथ्वीं भ्रमेदुद्भ्रान्तपत्रिवत्[1] ॥ १० ॥
नगरे पञ्चरात्रं तु त्रिरात्रं पत्तने तु वै ।
ग्रामेऽपि चैकरात्रं तु स्थित्वैनं विधिमाचरेत् ॥ ११ ॥
यन्नामाद्यक्षरं यत्र वर्गे तत्तस्य[2] वस्तुनः ।
कुलमुक्तं विज्ञानज्ञैर्नगरादेर्न संशयः ॥ १२ ॥

जहाँ तक शक्त साधक का प्रश्न है, वह मध्यम और उत्तम सिद्धियों के साधन में अवश्य लगे—यह भगवान् का विधिपूर्ण निर्देश है। यह एक प्रकार की स्वात्म सेवा है, शास्त्र सेवा है और निष्ठा के कारण गुरु और सम्प्रदाय की भी सेवा है। जिस साधक ने इस विधि को साध लिया, वह धन्य है। वह यथेच्छ भूमण्डल का भ्रमण कर सकता है। वह असीम आकाश में उड्डीयमान विहग की तरह निर्बाध अपने उद्देश्य में सफल होता है। 'पत्रि' के स्थान पर पत्रवत् पाठभेद असंगत प्रतीत है। सूखे उड़ते पत्ते से उपासक की तुलना व्यर्थ है ॥ १० ॥

पृथ्वी भ्रमण को भी मर्यादित करने के उद्देश्य से शास्त्र ने इसमें कुछ नियतात्मक निर्देश दिये हैं। इनके अनुसार यदि किसी नगर में ऐसे उपासक को आने का संयोग आ जाता है, तो उसे मात्र ५ रात्रि पर्यन्त ही वहाँ निवास करना चाहिये, यदि उसको पत्तन अर्थात् प्रदेश में जाना हो, तो मात्र तीन रात्रियों तक रुकना चाहिये। किसी ग्राम में तो मात्र एक रात्रि भर निवास की आज्ञा शास्त्र देता है। हाँ इन स्थानों पर रुकने की विधि का उलंघन नहीं करना चाहिये। आचरण कर सम्प्रदायनिष्ठ नियमों का पालन करना चाहिये ॥ ११ ॥

किसी वस्तु की कोई न कोई संज्ञा होती है। उसका नाम होता है। नाम के आदि अक्षर को देखकर यह पता लगाना चाहिये कि, यह वर्णमाला के किस वर्ग का है? उस वस्तु का वही वर्ग होता है और वही कुल भी होता है। इस तरह नगर आदि नामों के सन्दर्भ में भी कुल का पता लगा लेना चाहिये ॥ १२ ॥

---

१. ग० पु० पुत्रवदिति पाठः।

२. क० पु० वर्गतस्त्वस्येति पाठः;

या यत्र देवता वर्गे वाच्यत्वे संव्यवस्थिता[1] ।
सैव तस्य पतित्वेन ध्येया पूज्या च साधकैः ॥ १३ ॥
तस्य किंचित्समासाद्य नगरादिकमादरात् ।
स्वदिग्वर्गस्थितो[2] भूत्वा चक्रं योज्य निजोदये[3] ॥ १४ ॥
अथवा ··· ··· समेकैक उदिते ··· ··· ।
देवता माहेश्वर ··· ··· ··· ··· ··· ॥ १५ ॥
क्रमेणैव यथा रात्रौ ··· ··· यथा दिवा ।
स्वदिशि स्वोदये वर्गं तमेवानुस्मरेद्बुधः ॥ १६ ॥

वर्गों के और उनमें आये वर्णों के अलग-अलग देवता भी निर्धारित हैं। वह देवता उस वर्ग से वाच्य होती है। शास्त्र इसको व्यवस्था देता है। वही देवता उस कुल की स्वामिनी होती है और यदि देव हैं, तो वह कुल का स्वामी होता है। उस देवता का ध्यान और उसकी पूजा साधकों द्वारा होनी चाहिये ॥१३॥

इस दृष्टि से पूरा विचार कर जब कुलाचार निष्ठ साधक किसी नगर आदि की यात्रा आदि या वस्तु प्राप्ति आदि पर निर्णय करे, तो इन शास्त्रीय निर्देशों का ही आधार लें। इसी तरह दिग् आदि की स्ववर्गीयता पर विचार कर उसी दिशा में रहने की व्यवस्था करें। इस तरह चक्र का और साधक के उदय-उत्कर्ष का योग श्रेयस्कर होता है ॥ १४ ॥

'अवान्तर' स्थिति में उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिये, जब 'सम'रूप से 'एक-एक' दिग् और देवता का कुल दृष्टि से सुयोग बनता हो। उस समय अनुकूल 'देवता' उसे 'माहेश्वर' के प्रशस्त पथ पर अग्रसर करने में सहायक होते हैं। इससे उपासक के कुलाचार का पालन होता है[4] ॥ १५ ॥

यह क्रम निरन्तर अपनाना आवश्यक है। ये 'योग' जैसे रात्रि में अपेक्षित हैं, वैसे ही दिन में भी अपेक्षित हैं। यहाँ टूट की जगह—'भवेद्योगो' शब्द का अध्याहार प्रसङ्ग के अनुकूल है। जब भी अपने कुल के अनुकूल दिग् का सुयोग अथवा नाम और नक्षत्रोदय का सुयोग हो, उसी स्ववर्ग्य समय का अनुसरण करना चाहिये। यही बुद्धिमानी पूर्ण चिन्तन युक्त आचरण है ॥ १६ ॥

---

१. क० पु० संव्यवस्थितिरिति पाठः । २. ग० पु० स्वदिधि संस्थित इति ;
३ नियोजयेत् इति पाठः ।
४ उद्धरण चिह्नयुक्त शब्द श्लोक में हैं। शेष अर्थ अध्याहृत है। —लेखक

तिष्ठेदन्योदयं यावत्ततः स्वां दिशमाश्रयेत् ।
स्वकुलं चिन्तयन्यायात्तद्देशकुलमेव[1] वा ॥ १७ ॥
यावदन्यां दिशं मन्त्री ततस्तदनुचिन्तयेत् ।
एवं यावत्स्वकं स्थानं कुलचक्रोक्तवर्त्मना ॥ १८ ॥
भ्रमित्वा पुनरायाति पूर्वकालक्रमेण च ।
तावदागत्य देवेशि तद्देशकुलनायिका ॥ १९ ॥
ददेद्भक्ष्यादिकं किंचिद्दापयेद्वाथ केनचित् ।
अनेन विधिना युक्तो गुप्ताचारो दृढव्रतः ॥ २० ॥

जब तक स्ववर्ग्य नक्षत्र आदि का उदय न हो जाय, अपेक्षित दिन व समय न आ जाय तब तक 'तिष्ठेत्' अर्थात् ठहर जाय रुके। जब स्ववर्ग्योदय हो जाय उसी से अपनी दिशा का आश्रय ग्रहण करे। अपने कुल का चिन्तन प्रत्येक दशा में करना अनिवार्य है। उस देश और कुल को ओर ही प्रस्थान करना श्रेयस्कर होता है ॥ १७ ॥

मन्त्र का साधक मन्त्री जब तक अन्य दिग्देश के सम्बन्ध में विचार करता है कि, यह अपने कुल का है या नहीं, तब तक वह किसी निर्णय के सम्बन्ध में अनुचिन्तन न करे। जब तक कुल मार्ग द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र को प्राप्ति न हो जाय तब तक किसी स्थान को अपना स्थान न माने। स्थान मिल जाने पर ही वह यह निर्णय करे कि, यह मेरा स्थान है ॥ १८ ॥

अपने कुल चक्र के अनुसार जब तक अपना स्थान नहीं मिलता, मन्त्री घूमता रहता है। मिल जाने पर अपने स्थान पर लौट आता है। यह इसका निर्धारित क्रम है। यह पूर्वकाल क्रम के अनुसार चलता है। भगवान् कहते हैं कि, देवेश्वरि पार्वति! उस देश को कुल नायिका शक्ति उसे तुरन्त पहचान लेती हैं। उसके अशन-वसन की व्यवस्था स्वयं कर देती है, या किसी दूसरे के माध्यम से पूरी करा देती है। माध्यम से भी वह भक्ष्यादि समस्त आवश्यकताओं की पूर्त्ति करा देती है। इस तरह वह मन्त्री कुलमार्ग के इस गुप्त आचार पर दृढ़व्रत रहकर अपना लक्ष्य पा लेता है ॥ १९-२० ॥

---

१. क० पु० यावत्तद्देशेति पाठः ।

योगिनीमेलकं प्राप्य षण्मासेनैव सिद्धयति ।
दुष्करोऽयं विधिर्देवि सत्त्वहीनैर्नराधमैः ॥ २१ ॥

सर्वसिद्धिकरो मुख्यः कुलशास्त्रेषु सर्वतः ।
अथैकस्मिन्नपि ग्रामे पत्तने नगरेऽपि वा ॥ २२ ॥

तद्दिग्भागं समाश्रित्य तदेव जपते कुलम् ।
त्रिभिरब्दैरनायासात्साधयेदुत्तमं फलम् ॥ २३ ॥

लोकयात्रापरित्यक्तो ग्रासमात्रपरिग्रहः ।
अथवा नाभिचक्रे तु ध्यानचक्रं कुलात्मकम् ॥ २४ ॥

योगिनी शक्ति उसकी साधना को देखकर प्रसन्न हो उठती हैं। यह उसकी योगिनी मेलन की घटना उसके आचार पालन के सन्दर्भ में ही घटित होती है। साधक इसे पाकर छह मास में ही सिद्ध हो जाता है। योगिनो मेलन ही इसका प्रमाण है कि, अब सिद्धि अवश्यंभाविनो है। भगवान् कहते हैं कि, देवि पार्वति! यह विधि अत्यन्त दुष्कर है। इस मार्ग पर चलकर कुलाचार के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करना, साधारण अथवा नोच लोग द्वारा, अपनाना प्रायः असम्भव हो है ॥ २१ ॥

कुल शास्त्रों में पूरो तरह विशदता पूर्वक इस मार्ग का विवेचन किया गया है। यह सभो मार्गों में मुख्य मार्ग है। यह समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला मार्ग है। सिद्धि प्राप्त हो जाने को अवस्था में वह एक ग्राम में भो स्थिर भाव से निवेश कर अपने आचार का पालन कर सकता है। एक हो पत्तन में रह सकता है। एक नगर में भो निवास कर सकता है ॥ २२ ॥

ग्राम, पत्तन और नगर के इन दिग्विभागों का आश्रय ग्रहण कर वह अपने निर्धारित और स्वोकृत कुल मार्ग के आचार का पालन करता है। मन्त्रों का जप करता है और सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यदि वह तोन वर्षों तक अनवरत कुल मन्त्रों का निष्ठा और आचार पूर्वक पालन करता है, तो निश्चय हो उत्तम फल को प्राप्ति कर लेता है ॥ २३ ॥

वह अपने आचार पालन में रत रहता है। उसे लोकयात्रा के लिये प्रयत्नशोल रहने को कोई आवश्यकता नहीं होती। लोक यात्रा का परित्याग कर वह एक ग्रास परिग्रह में ही गुजर कर लेता है। आगे चलकर उसे इसकी आवश्यकता भी नहीं रहतो। वह अपने नाभिचक्र से हो सारा पूर्त्ति कर लेता है। अपने कुल चक्र का सदैव अनुवर्त्तन करता रहता है ॥ २४ ॥

चेतसा भ्रमणं कुर्यात्सर्वंकालक्रमेण तु ।
ततोऽस्य वत्सरार्धेन देहान्तं योगिनीकुलम् ॥ २५ ॥

आविर्भवत्यसंदेहात्स्वविज्ञानप्रकाशकम् ।
तेनाविर्भूतमात्रेण योगी योगिकुले कुली ॥ २६ ॥

भवेदपि पतिर्देवि योगिनां परमेश्वरि ।
अथवा चिन्तयेद्देवि यकारादिकमष्टकम् ॥ २७ ॥

चेतस् तत्त्व चिन्तन में ही चरितार्थ होता है । चैतसिक चिन्तन की यात्रा में क्षण भर में विश्व भ्रमण सम्पन्न हो जाता है। योगी कुलात्मक ध्यान चक्र में अनवरत एक तरह का भ्रमण ही तो करता है। सारा काल क्रम उसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म चिन्तन की स्तरीयता प्रदान करता है। इस योग यात्रा में वह उत्कर्ष की पराकाष्ठा को पा लेता है। छह मास की साधना से ही उसके देहभाव का अन्त हो जाता है। योगिनी शक्तियों का कुल उसके लिये सुव्यक्त हो जाता है ॥ २५ ॥

योगिनी कुल के आविर्भाव का सुपरिणाम यह होता है कि, सारा स्वात्म-विज्ञान प्रकाशमान हो जाता है अर्थात् उसे स्वात्मसाक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकाश के प्रकाशित होते ही वह योगी योगियों के कुल में कुलतत्त्वज्ञ रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है ॥ २६ ॥

भगवान् कहते हैं कि, परम ऐश्वर्यशालिनि ! देवि पार्वति ! वह अब केवल योगी संज्ञा के योग्य नहीं रहता। अब वह योगोत्कर्ष सम्पन्न योगीश्वर ही हो जाता है अर्थात् योगाचारकुलाचार निष्ठ साधक उसको स्वामी के समान आदर प्रदान करते हैं।

इसके साथ ही साधना को एक नयी प्रक्रिया का निर्देश परमेश्वर शिव कर रहे हैं। उनके अनुसार योगी चाहे तो चिन्तन के विषय के रूप में अन्तःस्थ और ऊष्मा वर्णों को ही स्वीकार कर ले। य र ल व ये चार वर्ण अन्तःस्थ कहलाते हैं और श ष स ह ये चार वर्ण ऊष्मा वर्ण माने जाते हैं। दोनों ही मिलकर यकारादि अष्टक कहलाते हैं। इनके चिन्तन में प्राण, जीव और ब्रह्म सबका चिन्तन हो जाता है ॥ २७ ॥

स्वरूपेण प्रभाकारकरालाकुलविग्रहम् ।
तस्य मध्ये कुलेशानं स्वबोधकमनुस्मरन् ॥ २८ ॥

सर्वमेव च तत्पश्चाच्चक्रं दीपशिखाकृति ।
संभूतं चिन्तयेद्योगी योगिनीपदकाङ्क्षया ॥ २९ ॥

एतस्मिन् व्यक्तिमापन्ने पिण्डस्थं बुद्ध उच्यते ।
ततोऽस्याकस्मिको देवि महामुद्रोपजायते ॥ ३० ॥

शृङ्गारवीरकारुण्यशोककोपादयस्तथा ।
प्रबुद्धमेतदुद्दिष्टं पिण्डस्थमसरार्चिते ॥ ३१ ॥

यकारादि के 'स्व' भाव अर्थात् एक-एक अक्षर का तत्त्व भाव, उनका 'स्व' रूप जैसे 'य' वर्ण का यह रूप कैसे निष्पन्न हुआ ? परावाक् 'य' रूप स्थूल आकार में कैसे उल्लसित हुई इत्यादि क्रम से आठों वर्णों का चिन्तक प्रभा के आकार ग्रहण का इतिहास जान लेता है। उसमें कितनी करालता होती है और उससे इनके इस अष्टवर्ण विग्रह में वह कैसे आकुल भाव से भरी हुई है—यह सब व्यक्त हो जाता है ।

इन्हीं अष्ट वर्णात्मक चक्रों के मध्य में कुलेशान भगवान् शिव का ध्यान करना चाहिये। वस्तुतः कुलेशान रूप भगवान् ही साधक को स्वबोध प्रदान करते हैं। उस चक्र में इनका अनुस्मरण योगी को धन्य कर देता है ॥ २८ ॥

योगिनी शक्तियों की व्याप्ति "रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी" की उक्ति के अनुसार सार्वत्रिक है। इस उच्च अनुभूति के स्तर पर प्रतिष्ठित होने का यह एकमात्र उपाय है कि, दीप शिखा की आकृति वाले इस यकारादि वर्ण-चक्र का अनुचिन्तन निरन्तर चलता रहे। उससे उत्पन्न शक्ति का अनुभव योगी को स्वयं होने लगेगा ॥ २९ ॥

इस चिन्तन की चरम अवस्था में चिन्तक योगी 'पिण्डस्थ' संज्ञा से विभूषित होता है। उस अवस्था की अभिव्यक्ति उसे बुद्ध बना देती है। बुध ही बुद्ध होता है। बुद्ध वही व्यक्ति होता है, जिसमें चेतना का चमत्कार घटित हो जाता है। पिण्डस्थ व्यक्ति में अकस्मात् 'महामुद्रा' उत्पन्न होती है ॥ ३० ॥

इस श्लोक में 'प्रबुद्ध' और 'पिण्डस्थ' ये दो पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त हैं। 'प्रबुद्ध' शब्द के पहले अबुद्ध और बुद्ध ये दो शब्द भी जानने के योग्य हैं और प्रासङ्गिक हैं। भौतिक शरीर में मेय भाव में रमा व्यक्ति अबुद्ध माना जाता

दिवसैरभियुक्तस्य ततोऽस्य बहुभिर्दिनैः ।
धरादितत्त्वभावानां संवित्तिरुपजायते ॥ ३२ ॥

सुप्रबुद्धं तदिच्छन्ति पिण्डस्थं ज्ञानमुत्तमम् ।
चक्रं च त्रिगुणाष्टारमथवा तत्र चिन्तयेत् ॥ ३३ ॥

कादिहान्ताक्षराक्रान्तं पूर्वरूपं सबिन्दुकम् ।
तत्रापि पूर्ववत्सर्वं कुर्वन्नेतत्फलं लभेत् ॥ ३४ ॥

है। मेय शरीर के प्राण व्यापार, प्राणात्मक संप्रेरण और चेतना के संस्पर्श को मान या प्रमाण रूप से जानने वाला 'बुद्ध' होता है। इससे भी आगे भाव स्तर पर शृङ्गार, वीर, करुण, शोक और क्रोध आदि का ग्रहीता प्रमाता ही प्रबुद्ध[1] माना जाता है। इससे भी उत्कृष्ट श्रेणी का पुरुष सुप्रबुद्ध कहलाता है। यह स्वात्म विश्रान्त पुरुष माना जाता है। इसमें धरादि सब में तत्त्वभाव की संवित्ति उदित हो जाती है। यह जाग्रत अवस्था का क्रमिक रूप है। इन चारों भेदों से युक्त जाग्रत पुरुष को पिण्डस्थ[2] कहते हैं। भगवान् शङ्कर कहते हैं कि, देवों द्वारा वन्दनीय देवि! पिण्डस्थ पुरुषों की इस भेदवादिता का ज्ञान आवश्यक है।

इस प्रकार दिन प्रतिदिन अनवरत रूप से संलग्न पुरुष में ही तत्त्व भाव की संवित्तियाँ होती हैं। उसी समय प्रबुद्ध सुप्रबुद्ध बन जाता है और यही पिण्डस्थ होता है ॥ ३१-३२ ॥

यह सुप्रबुद्ध भाव सर्वोत्तम भाव होता है। इसमें जिस संवित्ति का उदय होता है, उसे पिण्डस्थ ज्ञान की संज्ञा से विभूषित कर सकते हैं। इस ज्ञान के या संवित्ति के परिवेश में पिण्डस्थ चक्र का अनुसन्धान होता ही रहता है। इस चक्र को दो प्रकार से समझा जा सकता है। १. त्रिगुणमय पिण्ड सत्त्व, राजस् और तमस् इन गुणों से समन्वित होता है। इस तरह यह गुण चक्रमय तथा अष्टार चक्र से भी समन्वित समझा जा सकता है। इसमें[3] तीन भैरव, तीन देवियाँ सातवीं कुलेश्वरी और आठवें अर के रूप में स्वयं कुलेश्वर देव अधिष्ठित रहते हैं। इन सबका अनुसन्धान निरन्तर करते रहना चाहिये ॥ ३३ ॥

पिण्डस्थ जितने चक्र हैं, उसमें विशुद्ध के नीचे का जो चक्र है, उसे अनाहत कहते हैं। इनमें समस्त व्यंजन वर्ण मूलाधार तक आ जाते हैं। आज्ञा चक्र में 'ह'

---

१. मा० वि० २।४३ ; २. श्रीतं० १०।२३७ ;
३. श्रीतं० ४।१३० का भाष्य

आदिवर्णान्वितं वाथ षोडशारमनुस्मरन् ।
मध्यक्रमेण वा योगो पञ्चमं चुम्बकादिभिः ॥ ३५ ॥
द्वासप्ततिसहस्राणि नाडीनां नाभिचक्रके ।
यतः पिण्डत्वमायान्ति तेनासौ पिण्ड उच्यते ॥ ३६ ॥
तत्र स्थितं तु यज्ज्ञेयं पिण्डस्थं तदुदाहृतम् ।
अ ····· मल ····· त्केश ····· कम् ॥ ३७ ॥

भी आ जाता है। इस प्रकार कादि-हान्त अक्षर इनमें व्याप्त हैं। ये सभी कमल दलों में पृथक्-पृथक् उल्लसित होते हैं। इन अक्षरों से आक्रान्त इस चक्रमण्डल की रचना शरीर में योगियों द्वारा आविष्कृत हैं। इन वर्णों पर बिन्दु का प्रयोग भी होना चाहिये। अपने शरीर में इन वर्णों को स्थापना दलों पर करके शरीर को चक्रात्मक रूप देना चाहिये। इससे पूर्ववत् सभी सुपरिणाम प्राप्त होते हैं ॥ ३४ ॥

आदि वर्णों से युक्त शरीर में केवल विशुद्ध चक्र है। यह षोडशार होता है। वास्तव में दक्षिण नेत्र भी षोडशार होता है किन्तु उसके अरों में अन्य तत्त्वों की प्रतिष्ठा होती है। इस प्रकार शरीर में योग का संचार होता है। चुम्बक[1] आदि योगियों द्वारा इसका नित्य सम्पादन होना चाहिये। इसमें मध्यक्रम की बात कही गयी है। मध्य क्रम को बोध-मध्य भी कहते हैं। वास्तव में बोध मूल-मध्याग्र भेद से तीन प्रकार का होता है। मूलबोध विकल्प युक्त, बोधमध्य विगलित-विकल्प होता है और बोधाग्र चिद्बोध[2] कहलाता है ॥ ३५ ॥

नाभिचक्र में बहत्तर हजार नाडियों का सम्पर्क योगियों के अनुभव का विषय है। ये सभी नाभिचक्र में पिण्डीभूत होकर एक योजनिका में अनुस्यूत होती हैं। इस आधार पर भी इस शरीर को पिण्ड कहते हैं। नाभिचक्र मातृकेन्द्र कहलाता है। यह नाडियों के संचार का भी केन्द्र है ॥ ३६ ॥

भगवान् शङ्कर कहते हैं कि, देवि ! इस पिण्ड में जो कुछ भी है, वह सभी ज्ञेय है। वहीं सब कुछ स्थित है। इस पिण्डस्थ को जो स्वयं जानने में दक्षता प्राप्त कर लेता है, वह स्वयं भी पिण्डस्थ ही कहा जाता है और है। इसके नीचे की द्वितीय अर्धाली खण्डित है। 'अ' अक्षर को अनेन मान लेने पर 'मल' शब्द के साथ

---

१. श्रीतन्त्रालोक ;
२. श्रीतन्त्रालोक आ० ८।१४-१५

विज्वरत्वमवाप्नोति वत्सरेण यदृच्छया ।
चक्रपञ्चकमेतद्धि पूर्वबद्धृदये स्थितम् ॥ ३८ ॥
पदस्थमिति शंसन्ति चतुर्भेदं विचक्षणाः ।
यत्रार्थावगतिर्देवि तत्स्थानं पदमुच्यते ॥ ३९ ॥
चतुष्कमत्र विज्ञेयं भेदं पञ्चदशात्मकम् ।
सर्वतोभद्रसंसिद्धौ सर्वतोभद्रतां व्रजेत् ॥ ४० ॥
जरामरणनैर्गुण्यनिर्मुक्तो योगचिन्तकः ।
व्याप्तावपि प्रसिद्धायां मायाधस्तत्त्वगोचरः ॥ ४१ ॥

'हानिः स्यात्' लगाकर पढ़ने पर होगा—'अनेन मलहानिः स्यात्' यह वाक्य बनता है। इसके आगे 'केश' शब्द है। इसके अन्त में 'कम्' है। 'केश' और 'कम्' के मध्य में लाभ की दृष्टि से 'पालित्यनाश' शब्द जोड़ने पर पूरी अर्धाली 'अनेन मलहानिः स्यात्केशपालित्यनाशकम्' बनती है। अर्थात् पिण्डस्थ योगी के इस ज्ञान से मल की हानि हो जाती है। इससे केशपालित्य नहीं होता ॥ ३७ ॥

पिण्डस्थ में अधिष्ठित योगाधिरूढ़ साधक को कभी ज्वर नहीं आ सकता। उसे विज्वरत्व की सिद्धि हो जाती है। यह ज्वर-विजय एक वर्ष की साधना का सुपरिणाम होता है। इस प्रकार अबुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध, सुप्रबुद्ध और पिण्डस्थ रूप पाँच अवस्थाओं का चक्र शरीर को प्रभावित करता है। जब नाभि से हृदय केन्द्र में अधिकारपूर्वक अधिष्ठित होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो वह योगी 'पदस्थ' कहलाने लगता है। यह पदस्थ चार भागों में विभक्त कर समझा जाता है। ऐसा विचक्षण लोग कहते हैं। भगवान् कहते हैं कि, देवि ! योगी जिस उच्चभूमि में अवस्थित हो जाता है, जब उसे समग्र यथार्थ अर्थ सत्य रूप में व्यक्त हो जाते हैं। इस स्थान को 'पद' कहते हैं। यह पद ब्रह्माण्ड के उच्चतम स्थानों में भी उच्च माना जाता है। इस पिण्डस्थ से उच्च स्थान को पद कहते हैं ॥ ३८-३९ ॥

इसके चार भेद होते हैं। उसके भी १५ भेदों का आकलन योगी लोग करते हैं। इस स्थिति में सर्वतोभद्र मण्डल का अनुभव होता है। जो साधक इस दशा को सिद्धि कर लेता है, उसे 'सर्वतोभद्र' संज्ञा से विभूषित करते हैं ॥ ४० ॥

जरारूप वृद्ध अवस्था और मरणरूप प्राणत्याग इन दोनों से जीव जगत् शश्वत् प्रभावित हैं। जरा-मरण ये दोनों भयङ्कर अवस्थायें हैं। योगी इन दोनों की परवाह नहीं करते। इन दोनों की गुणवत्ता को निश्चित रूप से निरस्त कर

वेत्ति तत्पतितुल्यत्वं तदीशत्वं च गच्छति ।
पदस्थे किंतु चन्द्राभं प्रदीपाभं न चिन्तयेत् ॥ ४२ ॥
एतदेवामृतौघेन देहमापूरयत्स्वकम् ।
चिन्तितो मृत्युनाशाय भवतीति किमद्भुतम् ॥ ४३ ॥

देते हैं। वही इनका नैर्गुण्य है। वास्तव में यहाँ 'वैगुण्य' पाठ होना चाहिये। नैर्गुण्य का अर्थ निकालने के लिए द्रविड-प्राणायाम करना पड़ता है। योगी वैगुण्य और नैर्गुण्य दोनों पर विचार कर इनसे निर्मुक्त हो जाता है। वह अनवरत योग चिन्तन में लगा रहता है। उसे जीने और मरने की कभी कोई चिन्ता नहीं होती।

ये दोनों तो जीव जगत् में व्याप्त हैं। प्रसिद्ध माया में अवस्थित हैं। माया से नीचे अर्थात् उसके आवरण में पड़े हुये हैं। फिर भी योगी हो जाने पर ये सभी तत्त्व दृष्टिगोचर होने लगते हैं। वस्तुतः नीचे की दूसरी अर्धाली अन्वय की दृष्टि से अशुद्ध है किन्तु अर्थ के अध्याहार के आधार पर भगवद्वाक्य मानकर इसे लेखक द्वारा भी अनन्वित शब्द प्रयोग किया हुआ प्रतीत हो रहा है॥ ४१॥

ऊपर कहे गये तत्त्व भाव को समझने और साधने वाला योगी इन सब बातों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उन दोनों का पति अर्थात् स्वामी बन जाता है। उसके अधिकार क्षेत्र में जरा-मरण दोनों आ जाते हैं। वास्तव में जरा-मरण को अधिकार रखने वाली प्रकृति है किन्तु अधिकार की तुल्यता योगी में भी आ जाती है। यही तत्पतितुल्यत्व माना जाता है। इससे भी बढ़कर तदीशत्व भी योगी को प्राप्त हो जाता है।

पदस्थ योगी परमेश्वर के चिन्तन में रत रहता है। उसे चन्द्र और प्रदीप के प्रकाश की क्या चिन्ता! जो परम प्रकाश में तन्मय रहता हो! इसलिये वह सदा चिन्तनरत रहे॥ ४२॥

योग के प्रभाव से उसके सोमतत्त्व से द्रवित अमृत का महाप्रभाव उसके देव भाव पर अपने आप पड़ता रहता है। उसका सूर्य तत्त्व उसके सोमतत्त्व को विगलित करता रहता है। उस अमृत राशि से उसका अस्तित्व ओत-प्रोत रहता है। एक और रहस्य यहाँ अन्तर्निहित है। वस्तुतः प्राण सूर्य और अपानचन्द्र के प्रभाव से सारे लोग प्रभावित हैं। यह दुःख की बात है कि, सामान्य लोग अपनी अमृत राशि को कभी समझने तक की चेष्टा नहीं करते। उल्टे मृत्युनाशाय चिन्तित

उपलक्षणमेतत्ते चन्द्रबिम्बाद्युदीरितम् ।
येन येनैव रूपेण चिन्त्यते परमेश्वरो ॥ ४४ ॥

पिण्डस्थादिप्रभेदेषु तेनैवेष्टफलप्रदा ।
रूपमैश्वरमिच्छन्ति शिवस्याशिवहारिणः ॥ ४५ ॥

यद्भ्रूमध्यस्थितं यस्मात्तेन तत्र व्यवस्थितम् ।
पञ्चकं सूर्यसंकाशं रूपस्थमभिधीयते ॥ ४६ ॥

तत्रापि पूर्ववत्सिद्धिरीश्वरान्तपदोद्भवा ।
रूपातीतं तु देवेशि प्रागेवोक्तमनेकधा ॥ ४७ ॥

रहा करते हैं। भला इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। यदि कोई यागमार्ग का पथिक मृत्युनाश की चिन्ता करता है, तो यह भी आश्चर्य का ही विषय है ॥ ४३ ॥

भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि, देवि पार्वति! यह मैंने जो कहा हैं, यह उपलक्षण मात्र हैं। चन्द्र बिम्ब आदि का कथन भी इस सन्दर्भ में उपलक्षण मात्र ही हैं। वास्तविकता यह है कि, आदि शक्ति सर्वैश्वर्यशालिनी शिवा जिन-जिन रूपों में चिन्तन की जाती हैं, सभी रूपों में वही व्याप्त हैं। प्रत्येक चिन्तन उसी का चिन्तन है, यह समझना चाहिये ॥ ४४ ॥

पिण्डस्थ आदि जितने भेद-प्रभेद यहाँ कहे गये हैं, इसी भाव से उनमें भी रत रहने पर वहा समस्त इष्ट और अभिलाषित फल प्रदान करता हैं। तथ्य तो यह है कि, सभी तत्त्व के चिन्तन करने वाले यागी भी ऐश्वररूप का ही साक्षात्कार करना चाहते हैं। समस्त अशिव अनपेक्षित अनिष्ट उपद्रवों को शान्त और निरस्त करने वाले परमेश्वर शिव के साक्षात्कार की ही आकांक्षा योगियों की होती हैं ॥ ४५ ॥

शरीर का भ्रूमध्य ही शिव की लीला स्थली है। जो साधक शिव के इस भाव को वहाँ व्यवस्थित देखता है, जो पिण्डस्थ, पदस्थ आदि भावों को उसी में देखने में समर्थ हो जाता है, वह समस्त पूर्वोक्त पञ्चक पूर्ण होता है, वह सूर्य के सदृश प्रकाशमान हो जाता है। अब वह समस्त रूपों में विद्यमान, रूप-रूप में प्रतिरूप भासित प्रकाशमान परमेश्वर का देखने में समर्थ हो जाता है। इसीलिये उसे 'रूपस्थ' संज्ञा से विभूषित करते हैं ॥ ४६ ॥

इस स्थिति में भी उत्कर्ष प्राप्त करने वाला योगी ईश्वरान्त पद से समुत्पन्न सिद्धियो का अधीश्वर हो जाता है। ईश्वरान्त सिद्धि शुद्ध अध्वा की सिद्धि

इत्येषा कुलचक्रस्य समासाद्व्याप्तिरुत्तमा ।
कथिता सर्वसिद्ध्यर्थं सिद्धयोगीश्वरीमते ॥ ४८ ॥
सर्वदाथ विभेदेन पृथग्वर्णविभेदतः ।
विद्यादिसर्वसंसिद्ध्यै योगिनां योगमिच्छताम् ॥ ४९ ॥
भूयोऽपि संप्रदायेन वर्णभेदश्च कीर्त्यते ।
स्त्रीरूपां हृदि संचिन्त्य सितवस्त्रादिभूषिताम्[1] ॥ ५० ॥

कहलाती है। यह भौतिक सिद्धियों से अत्यन्त उत्कृष्ट श्रेणी की सिद्धि मानी जाती है। उस योगी को रूपातीत सिद्ध कहते हैं। इसकी चर्चा पहले की गयी है। इसके भी अनेक भेद होते हैं ॥ ४७ ॥

संक्षेप में यह कुल चक्र की व्याप्ति वर्णित की गयी है। यह योगमार्ग में उत्तम व्याप्ति मानी जाती है। सिद्ध योगीश्वरी मत का यही मन्तव्य इन समस्त सिद्धियों के लिये अपनाया जाने वाला सर्वोत्तम मार्ग है। यह निर्धारित कर इसको सिद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिये। इसीलिये उसे यहाँ वर्णन का विषय बनाया गया है ॥ ४८ ॥

योगमार्ग में अपने जीवन को धन्य बनाने की इच्छा से आने वाले योगेच्छु साधकों का यह धर्म है कि, वे विद्या आदि विषयक सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के प्रयत्न करें। वे सर्वदा अभेद भाव में रहते हुए भेदवाद का भी आनन्द लें। वे वर्ण-वर्ण के भेद भिन्न रूपों के ऐक्य से निष्पन्न अर्थवत्ता के रहस्य को समझें और स्वयं परमानन्द-पीयूष का पान करते हुए सबको धन्य बना दें ॥ ४९ ॥

यहाँ से एक नयी साधना का सूत्रपात कर रहे हैं। इस अद्भुत प्रकल्प को अवश्य अपनाना चाहिये। यह ऐसे सम्प्रदाय का मत है, जिसे सब नहीं जानते। यह विश्वहिताय मेरा आशीर्वाद है। शिव कह रहे हैं कि, देवि, मेरे द्वारा यहाँ उसका कथन किया जा रहा है। यह वर्ण विभेद का ही एक चमत्कार है। इसे ध्यान से सुनो।

साधक शुद्ध हो आसन पर विराजमान हो जाय। वह अपने नाभिकेन्द्र में ध्यान केन्द्रित करे। यह सोचे कि, उस केन्द्र में श्वेत वस्त्रों से विभूषित एक देवी रूप धारिणी स्त्री मातृशक्ति शोभायमान हो रही हैं। ध्यान पूर्वक इस चिन्तनात्मक दर्शन में निमग्न हो जाय ॥ ५० ॥

---

१. क० पु० भूषणामिति वाठः ।

नाभिचक्रोपविष्टां तु चन्द्रकोटिसमप्रभाम् ।
बीजं यत्सर्वशास्त्राणां तत्तदा स्यादनारतम् ॥ ५१ ॥
स्वकीयेनैव वक्त्रेण निर्गच्छत्प्रविचिन्तयेत् ।
तारहारलताकारं विस्फुरत्किरणाकुलम् ॥ ५२ ॥
वर्णैस्तारकसंकाशैरारब्धममितद्युति ।
मासार्धाच्छास्त्रसंघातमुद्गिरत्यनिवारितम् ॥ ५३ ॥
स्वप्ने मासात्समाधिस्थः षड्भिर्मासैर्यथेच्छया ।
उच्छिन्नान्यपि शास्त्राणि ग्रन्थतश्चार्थतोऽपि वा ॥ ५४ ॥

वह मातृशक्ति उसी नाभिचक्र में अवस्थित है। उसके शरीर से कोटि-कोटि कलानिधियों की किरणें निकल रही हैं। ऐसी शत-शत सुधांशुओं की सुधारश्मियों से सुशोभित मातृशक्ति का वह दर्शन करे। वह मातृशक्ति कोई दूसरी नहीं, अपितु सर्वशास्त्रराशि की बीजरूपा शक्ति होती है। विशेष रूप से वहाँ विद्यमान उस शक्ति का वह साधक अनारत विश्रान्त दर्शन करे ॥ ५१ ॥

अब उस बीज प्रभा को सर्वरूप से अपने शरीर से निकलता हुआ अनुभूतकरे। उसे यह अनुभव होने लगे कि, मैं ध्यानस्थ हूँ, फिर भी मेरे मुँह से यह वर्णोच्चार अनवरत हो रहा है। वह उच्चार मानों ॐकार की हारमयी मालात्मक लतिका ही बढ़कर इस रूप में भीतर से बाहर आकर लहरा रही हो। उससे विस्फूर्यमाण किरणों से वह आकुल अर्थात् व्याप्त है। इस प्रकार का दर्शन करें ॥ ५२ ॥

तारों के हार के समान वर्ण ही तारक बनकर उस बाह्य प्रसरित किरण सेवा में ग्रथित हो गये हैं। मानो किरण-धागे में तारों की मनियाँ गूँथ दी गयी हो। इस अनिर्वचचीय रमणीय माला के वर्ण वर्णरूप में गूँथे मन को देखता रहे। अमित द्युति वाले और हृदय से आरब्ध इस हार को श्रद्धापूर्वक देखता रहे। इस तरह अनवरत १५ दिनों इस अभ्यास में लगा रहे, तो इसका सुपरिणाम यह होता है कि, वह व्यक्ति शास्त्रों की राशि-राशि का अनवरुद्ध निर्बाधरूप से प्रवचन करने में समर्थ हो जाता है ॥ ५३ ॥

स्वप्न में एक मास तक समाधिस्थ योगी यदि लगातार छः मास तक उक्त ध्यान में लगा रहे तो, जो शास्त्र उच्छिन्न या खण्डित हो गये होते हैं, उनका पुनः समायोजन करने में समर्थ हो जाता है। यही नहीं वह अर्थ सहित शास्त्रों के मूल-सहित स्वरूप को ज्यों का त्यों लिखकर तैयार कर सकने की शक्ति से विभूषित हो जाता ॥ ५४ ॥

जानाति वत्सराद्योगी यदि तत्मयतां[1] गतः ।
अनुषङ्गफलं चैतत्समासादुपवर्णितम् ॥ ५५ ॥

विद्येश्वरसमानत्वसिद्धिरन्याश्च सिद्धयः ।
प्रतिवर्णविभेदेन यथेदानीं तथोच्यते ॥ ५६ ॥

ध्यातव्या योगिभिर्नित्यं तत्तत्फलबुभुक्षुभिः ।
विन्यासक्रमयोगेन त्रिविधेनापि वर्त्मना ॥ ५७ ॥

यो यत्राङ्गे स्थितो वर्णः कुलशक्तिसमुद्भवः ।
तं तत्रैव समाधाय स्वरूपेणैव योगवित् ॥ ५८ ॥

एक वर्ष के अमूल्य समय को इसमें लगा देने का तात्पर्य यह होता है कि, वह समस्त शास्त्रीयता का प्रतीक बन जाता है। परमात्म तत्त्व में तादात्म्य भाव से तन्मय हो जाता है। कुछ अद्भुत शक्ति आ जाती है। अन्य भी कई आनुषङ्गिक फलों से साधक ओत-प्रोत हो जाता है ॥ ५५ ॥

इस साधना से विद्येश्वर के समान सिद्धियाँ तो मिलती ही हैं, अन्य सिद्धियाँ भी उस ध्येय परा शक्ति के अनुग्रह से स्वयं सिद्ध हो जाती हैं। यह साधना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधना है। इसका प्रयोग अध्यवसाय पूर्वक करना चाहिये।

इसके साथ ही प्रतिवर्ण विभेद से सम्बन्धित विज्ञान का महत्त्व भी शास्त्र प्रतिपादित करते हैं। इनके सम्बन्ध में जानना भी अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये मैं यहाँ वही कहने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनो ॥ ५६ ॥

योगियों का यह पावन कर्त्तव्य है कि, उन्हें इसका निरन्तर प्रयत्नपूर्वक ध्यान करना चाहिये। फलभोग की आकाङ्क्षा तो योगी में होती ही है। जो भोगेच्छु हैं, उन्हें इस पर विशेष ध्यान देना ही चाहिये। इसमें विन्यास का क्रम अपनाया जाता है। उसका आंगिक योग किस प्रकार हो, उसके त्रिविध स्वरूप क्या हैं ? इन पर भी विचार करना आवश्यक है ॥ ५७ ॥

जो वर्ण जिस अङ्ग से सम्बन्धित है, उसका निर्णय कुलमार्ग में निर्धारित नियमों के अनुसार सभी कुलशक्ति विज्ञ जानते हैं कि, कौन वर्ण है और वह किस शक्ति से समुद्भूत होता है। उस वर्ण को उसी अङ्ग पर समाहित करना चाहिये। इसमें

---

१. क० पु० चिन्मयतामिति पाठः ।

स्फुरत्प्रभास्ततिमिरं कुर्वन्नत्र मनः स्थिरम् ।
पूर्वकालक्रमादेव तत्त्वाभ्यासोक्तवर्त्मना ॥ ५९ ॥

तद्वर्णव्याप्तिजं सर्वं प्राप्नोति फलमुत्तमम् ।
अथवा योजयेत्कश्चिदेनां वश्यादिकर्मसु ॥ ६० ॥

तदा प्रसाधयत्याशु साधकस्य समीहितम् ।
उदितादित्यवर्णाभां समस्ताक्षरपद्धतिम् ॥ ६१ ॥

इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिये कि, उस वर्ण का जो 'स्व' रूप है, वह उस अङ्ग में किस प्रकार समाहित होता है। योगवित् साधकों को इस रहस्य को दत्त-चित्त भाव से सम्पन्न करना चाहिये ॥ ५८ ॥

तिमिर अन्धकार को कहते हैं। अन्धकार के अस्त हो जाने की स्थिति में प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है। प्रकाश में प्रभा होती है। प्रभा का धर्म है—शाश्वत स्फुरण। इस प्रकार शाश्वत स्फुरित होने वाली प्रभा के समक्ष भी तिमिर अस्त हो जाता है।

हमारा मन भी अज्ञान के अन्धकार से आच्छन्न रहता है। इसमें ज्ञान के प्रकाश की प्रभा की भास्वरता आवश्यक है। ऐसा मन योगी का हो जाता है। उसे योगी तत्त्वतः क्रिया योग के माध्यम से वश में कर लेता है। मन को स्थिर करने की योजना के सम्बन्ध में पहले ही कहा गया है। इसमें क्रमिकता होती है। काल क्रम योग से ही तत्त्वाभ्यास के मार्ग पर चल कर योगवित् इसे पूरा कर लेता है ॥ ५९ ॥

उस अङ्ग पर उस वर्ण की व्याप्ति का विशेष ध्यान रखना चाहिये। वर्ण विद्युत् एक प्रकार की आंगिक आश्यानता, उसकी पुष्टि, बलवत्ता, सक्रियता का संवर्धन कर देती है। उसका सुफल योगी प्राप्त करता है। यह ध्यान देने की बात है कि, समग्र वर्ण-पद्धति और सारा वर्ण-समाम्नाय वश्यादिकर्म में योजनीय है। योगी इस पर विशेष विचार करे ॥ ६० ॥

इस प्रकार वर्ण योजनिका में कुशल योगिवर्य की सारी समीहा इसी वर्ण-व्याप्ति के चमत्कार से पूरी हो जाती हैं। इसमें विलम्ब नहीं होता। इधर इच्छा हुई और उधर पूर्त्ति। यही आशु सिद्धि कहलाती है। अक्षर पद्धति वैसी ही होती है, इसमें भी उदित होने वाले आदित्य में आभामयी ऊर्जा को उच्छलित करने वाला ऊर्जस्वल प्रकाश होता है ॥ ६१ ॥

इच्छयैनां सुवर्णाभां स्रवन्तीं मदिरां मुहुः ।
सप्ताहं चिन्तयेद्यस्य सर्वाङ्गेषु यथाक्रमम् ॥ ६२ ॥

स वश्यो दासवद् भूत्वा नान्यं स्वामिनमिच्छति ।
त्रिसप्ताद्रूपसंपन्नां पदविभ्रान्तलोचनाम् ॥ ६३ ॥

उर्वशीमप्यनायासादानयेत्किमु मानुषीम् ।
अनेनैव विधानेन वायुवह्निपुरान्तगाम् ॥ ६४ ॥

वर्ण विन्यास की प्रभावशक्ति का उल्लेख करते हुए भगवान् कह रहे हैं कि, सारी अक्षर पद्धतियों को कुल मार्ग के अनुसार अपनी इच्छा से किसी एक व्यक्ति पर प्रयोग करना शुरू कीजिये। इसमें यह ध्यान देना आवश्यक है कि, वर्ण-वर्ण से एक सोने के रंगवाली महामदकर मदिरा स्रवित हो रही है और उस व्यक्ति का पूरा शरीर उससे नहा सा रहा है। यह क्रिया मात्र सात दिन करने से ही इच्छित फल प्रत्यक्ष दीख पड़ने लगते हैं। हाँ उस व्यक्ति के सर्वाङ्ग में यथाक्रम इसका ध्यान आवश्यक होता है कि, कुल मार्ग के अनुसार ही यह योजन हो ॥ ६२ ॥

वह व्यक्ति उसका अर्थात् साधक का दास हो जाता है। वह उसकी सेवा में रम जाता है। दूसरे स्वामी को उसके मन में कोई इच्छा नहीं होती। इस प्रक्रिया को यदि योगी तीन सप्ताह तक अनवरत करने में लगा रहे तो, इसका आश्चर्य-जनक परिणाम सामने आता है।

भगवान् कहते हैं कि, पार्वति ! इस विद्या का प्रभाव, अत्यन्त रूपवती यौवन सम्पन्न कामिनी भी, जिसके पद संचार के आकर्षण से सहृदय लोचन भी चंचल हो उठते हों, अथवा पदे-पदे जिस युवती के नेत्र मृगी की तरह चांचल्य से चर्चित हों, ऐसी यदि उर्वशी ही क्यों न हो, उसको भी सामने ला खड़ा करता है, मानुषी की क्या बिसात ॥ ६३ ॥

केवल सात दिन और २१ दिन के इन प्रयोगों से यह स्पष्ट हो जाता है कि, सामान्य व्यक्ति को कौन कहे देव कन्यायें भी वशीभूत हो जाती हैं। इस विद्या के प्रयोग का और इसके प्रायोगिक स्वरूप का महत्त्व इससे सिद्ध हो जाता है।

इसी प्रकार के विधान से वायु कन्यायें अर्थात् वायवीय शक्तियाँ, अग्नि-पिण्डात्मिका शक्तियाँ और पुर अर्थात् स्थानप्रकल्पन में विश्व की किसी तत्त्व की शक्तियाँ वश में आ जाती हैं ॥ ६४ ॥

पिण्डाकृष्टिकरी ज्ञेया योजनानां शतैरपि ।
शरत्पूर्णनिशानाथवर्णाभैषानुसन्धिता ॥ ६५ ॥

विदधात्यतुलां शान्तिमात्मनोऽथ परस्य वा ।
द्रुतहेमप्रतीकाशा स्वस्थाने संप्रयोजिता ॥ ६६ ॥

महतीं पुष्टिमाधत्ते दशाहेनैव शाङ्करि ।
जम्बूफलरसाभासां वज्रकीलकसंनिभाम् ॥ ६७ ॥

कीलने चिन्तयेद्योगी मोहने शुकपिञ्छवत् ।
वज्रनीलप्रतीकाशां प्रतिस्थाननिकृन्तनीम् ॥ ६८ ॥

इसी आधार पर इस विद्या का नाम ही 'पिण्डाकृष्टिकरी' विद्या रखा गया है। इसका प्रभाव केवल पार्श्व में ही नहीं होता वरन् आकाश, पाताल और मर्त्य सभी स्थानों पर पड़ता है। वह सबका आकर्षण करने में समर्थ है। इसके रूप के अनुसन्धान के सम्बन्ध में शास्त्र कहता है कि, शरच्चन्द्र का जो चारुतम चितचोर रुचिर रोचिष्णु वर्ण होता है, वैसी ही रूपमयी यह महोदया विद्या है ॥ ६५ ॥

इससे अतुलनीय शान्ति का अनुभव होता है, ऐसी शान्ति का कारक तत्त्व यही है। स्वयं इस शान्ति का अनुभव तो होता ही है, दूसरे भी जो सम्पर्क में आते हैं, आत्यन्तिक शान्ति का अनुभव करते हैं। यह ध्यान में समाहित करने पर तुरत स्वर्णिम प्रभा से भासमान होती है। इस प्रक्रिया में यह विशेषतः ध्यातव्य है कि, स्वस्थान में कुल मार्ग में निर्धारित नियम और अनुशासन के अनुसार ही यह संप्रयोजित की गयी हो ॥ ६६ ॥

भगवान् शङ्कर कहते हैं कि, प्रिये ! यह परम प्रीतिमयी पुष्टि प्रदान करने वाली-पराप्रक्रिया है। इसका लगातार दश दिन का अभ्यास भी इस तरह के सुपरिणाम प्रदान करते हैं। इसके एक अन्य प्रकार का भी साक्षात्कार होता है। इसके अनुसार यह श्यामलवर्णी, जामुन के फल के समान भी दृष्टिगोचर होती है। जैसे वाज्रकील अचल होती है, उसी तरह यह भी अचल प्रतीत होती है ॥ ६७ ॥

यह जम्बुफल और वज्रकीलकवत् ध्यान, कीलन करने के सन्दर्भ में करना चाहिये। जिस समय किसी पर मोहन का अभिचार करना हो, उस समय उस शक्ति का रंग शुक की पाँख के समान ध्यान में लाना चाहिये। यदि इसका ध्यान वज्रनील की तरह किया जाय तो, वह चिन्तित प्रत्येक स्थान का निकृन्तन कर देती

कालानलसमस्पर्शां रिपुनाशाय चिन्तयेत् ।
[1]मालायष्टरभीतानां कुलमद्रिसमोपमम् (?) ॥ ६९ ॥
चिन्तयेद्धूमसंकाशामत्यन्तमनलाकुलाम् ।
शान्तिकर्मोक्तवत्कोपप्रशान्तावप्यनुस्मरन् ॥ ७० ॥
तापने तु तथा किंतु स्वरूपं सूर्यवद् बुधः ।
विद्वेषे तु कपोताभां भञ्जने चाषसंनिभाम् ॥ ७१ ॥
उत्सादे नीलहरितपीतरक्तासितां स्मरेत् ।
प्रत्यङ्गव्याधिसंभूतावेकमेव तदुद्भवम् ॥ ७२ ॥

है। जिसको लक्ष्य कर यह अभिचार किया जाय उसे खण्ड-खण्ड में खण्डित कर देती हैं। यह महाक्रूर अभिचार माना जाता है ॥ ६८ ॥

कोई शत्रु नाश के लिये यदि इस प्रक्रिया को अपनाये तो उसे कालानल के समान उष्ण स्पर्शी ध्यान करना चाहिये। जो व्यक्ति मलयज चन्दन के समान समशीत इष्ट-इष्ट की कामना करता हो, उसे इस कुल प्रक्रिया को कुलाद्रि की तरह का ध्यान करना चाहिये। यहाँ 'मालायिष्टर' पाठ भेद से भी भिन्नता का स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। व्युत्पत्ति की दृष्टि भी अपने अभीष्ट से दूर ही रह रही हैं। इसके अन्त में प्रश्नवाचक चिह्न भी इष्टार्थ में सन्देह की पुष्टि कर रहा है ॥ ६९ ॥

धूम्र राशि में कभी लपटें जैसे कौंध सी जाती हैं, उसी तरह क्रोध की मुद्रा में कभी कुप्यमानता विशिष्ट रूप से क्रौंध जाय, ऐसा स्वरूप उस समय ध्यान में लाना चाहिये, जब प्रयोक्ता कोप की प्रशान्ति के उद्देश्य से मन्त्रानुकूल कुलाभिचार करे। शान्ति कर्म के लिये जैसा प्रयोग किये जाने का निर्देश है, उसी तरह इस प्रयोग में भी व्यवहृत करना उचित है ॥ ७० ॥

यदि किसी में ताप की तप्तता का ज्वरादिवत् समाहार करना हो, तो ग्रीष्मकालीन ऊष्माधिपति उष्ण रश्मि का अनुचिन्तन अपेक्षित होता है। विद्वेषण के अभिचार कपोतों पर झपट्टा मारते बाज की तरह का ध्यान उचित है, जिसमें कपोत की भयाकुलता लक्षित हो रही हो ॥ ७१ ॥

किसी का उत्साद ही यदि अपेक्षित हो, उसको उजाड़ना ही यदि अभीष्ट हो, तो अभिचार कर्त्ता को नील, हरित, पीत, रक्त और कृष्ण वर्णों का मिला-जुला

१. ग० पु० मालयिष्टरभोष्टानामिति पाठः ।

वर्णं विचिन्तयेद्योगी मारणोक्तेन वर्त्मना ।
तद्वत्तु शान्तिकर्मोक्तवर्त्मना तत्प्रशान्तये ॥ ७३ ॥

चिन्तयेत्कृतके व्याधिसंघाते सहजेऽपि वा ।
अथवैतां जपन् कश्चिद् वाक्सिद्धिमभिवाञ्छति ॥ ७४ ॥

तदानेन विधानेन प्रकुर्यादक्षमालिकाम् ।
मणिमौक्तिकशङ्खादिपद्माक्षादिविनिर्मिताम् ॥ ७५ ॥

शबलरूप या इनमें से किसी एक वर्ण का ही अनुचिन्तन करना चाहिये। इसी तरह यदि किसी शत्रु के प्रत्यङ्ग में व्याधि क्रिया अपेक्षित हो, तो भी इनमें से किसी एक रंग का अनुचिन्तन ही पर्याप्त होता है ॥ ७२ ॥

मारण प्रक्रिया भी वर्ण पर ही आधृत होती है। उसी मारण विधि के अनुसार योगी उन वर्णों का अनुस्मरण करते हुए प्रयोग करे। इसी तरह जब शान्ति प्रक्रिया अपनानी होती है, तो शान्ति की विधि के अनुसार शान्ति के लिये प्रशम कर्म प्रयोग भी करना चाहिये ॥ ७३ ॥

इसी तरह कृतक, व्याधि, संघात, अथवा सहज कार्यों में भी उन्हीं विधियों का प्रयोग करना चाहिये, जो उन-उन कामों के लिये निर्धारित हैं।

इसके साथ ही इसका एक दूसरा पक्ष भी है। कुल मार्ग में स्वीकृत वर्ण विधि का प्रयोक्ता यदि वर्णों की वाक्सिद्धि के उद्देश्य से जप करना प्रारम्भ करता है, तो निश्चय ही वाक्सिद्ध हो जाता है ॥ ७४ ॥

अक्ष माला का भी जप प्रक्रिया में विशेष महत्त्व होता है। कुलाचार के इस सन्दर्भ में जप के लिये कैसी माला बनायी जाय, इसकी जिज्ञासा स्वभावतः होती है। कितने मनकों की हो ? कितनी लम्बी हो, इसका उत्तर भगवान् ७५-७६ दो श्लोकों में दे रहे हैं—

उनका कहना है कि, माला कुलाचार के नियमों के अनुसार ही बनायी जानी चाहिये। अक्षमाला मुख्यतः रुद्राक्ष की होती है। इसीलिये इसे अक्षमाला कहते हैं किन्तु यह मणियों से भी निर्मित होती हैं। इसमें माणिक्य, मोती और शङ्ख का भी प्रयोग होता है। बहुत लोग कमल बीज की माला बनाकर उससे भी जप करते हैं। तन्त्र में अभिचार की दृष्टि से भी हल्दी आदि की मालायें बनायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त स्वर्ण-रजत आदि धातु निर्मित मालायें भी व्यवहार में लायी जाती हैं।

हेमादिधातुजां वाथ [1]शतार्धप्रमितां बुधः ।
यथा स्वबाहुमात्रा स्याद्वलयाकृतितां गता ॥ ७६ ॥
तां गृहीत्वा समालभ्य गन्धधूपाधिवासिताम् ।
पूजयित्वा कुलेशानं तत्र शक्तिं निवेशयेत् ॥ ७७ ॥
प्रत्येकमुच्चरेद्बीजं पराबीजपुटान्तगम्[2] ।
प्रस्फुरत्क्षान्तमेकस्मिन्नाद्यक्षे विनियोजयेत् ॥ ७८ ॥
आद्यर्णं व्यापकं भूयः सर्वाधिष्ठायकं स्मरेत् ।
द्विविधेऽपि हि वर्णानां भेदे विधिरयं मतः ॥ ७९ ॥
द्वितीयं व्यापकं वर्णं द्वितीयं पूर्ववन्न्यसेत् ।
तृतीयादिषु वर्णेषु फान्तेष्वप्येवमिष्यते ॥ ८० ॥

माला के मनकों की संख्या शतार्ध अर्थात् पचास ही होनी चाहिये। अपने बाहु को मापकर उसी का वलय बनाइये। इतने वलय की एक माला मानी जाती है ॥ ७५-७६ ॥

उसे हाथ में लें। उसे हृदय से लगायें। पुनः उसे गन्ध से उपलिप्त करें। धूप से अधिवासित करें। कुलेशान शिव की पूजा कर उसमें शक्ति तत्त्व का विनिवेश करें। यह माला को महिमामयी बनाने की विधि है ॥ ७७ ॥

माला के प्रत्येक मनके में आदि वर्ण बीज से 'अ' से 'क्ष' तक के बीजों को पराबीज मन्त्र से सम्पुटित कर विनिविष्ट करना चाहिये। यह पहले मनके की विधि सभी मनकों में लागू होती है ॥ ७८ ॥

'अ' से लेकर 'क्ष' तक प्रचलित वर्णमाला अक्षमाला भी कही जाती है। इसे मातृका भी कहते हैं। इसका आदि वर्ण 'अ' है। यह व्यापक अर्थों से समन्वित है। यह सर्वाधिष्ठायक वर्ण बीज माना जाता है। यह सारे स्वरों और व्यञ्जनों का अधिष्ठान है। यों वर्ण द्विविध होते हैं। सभी प्रकार के भेदों के बावजूद विधि एकमात्र यही प्रयुक्त होती है ॥ ७९ ॥

द्वितीय वर्ण भी सर्वव्यापक वर्ण माना जाता है। उसी तरह द्वितीय वर्ण का भी विनिवेश द्वितीय मनके पर करना चाहिये। यहाँ इस प्रसङ्ग में यह ध्यान देने की बात है कि, यदि साधक मातृका वर्णमाला का प्रयोग करता है, तो उसे

---

१. क० पु० शतार्धाक्षमितामिति पाठ। २. क० पु० बीजपुटं गतमिति पाठः।

ततः शक्तिमनुस्मृत्य सूत्राभामेकमानसः ।
अक्षमध्यगतां कुर्यादक्षसूत्रप्रसिद्धये ॥ ८१ ॥

चक्रवद्भ्रामयेदेनां यदेवात्र प्रभाषते ।
तत्सर्वं मन्त्रसंसिद्धचै जपत्वेन प्रकल्पते ॥ ८२ ॥

होमः स्याद्दीक्षिते तद्वद्दह्यमानेऽत्र वस्तुनि ।
विपरीतप्रयोगेन संक्रुद्धो भ्रामयेद्यदि ॥ ८३ ॥

तदा मारयते शत्रुं सभृत्यबलवाहनम् ।
अभिमन्त्र्य यदेवात्र चेतसा कर्म-साधकः ॥ ८४ ॥

क्षान्त वर्णों का विनियोग करना चाहिये। यदि मालिनी वर्णमाला का प्रयोग कुलाचार विधि से करता है, तो न से लेकर फान्त वर्णों का विनिवेश होना चाहिये। सभी वर्ण पराशक्ति की शक्तिमत्ता के ही विस्फार हैं। इसीलिये इस श्लोक में तृतीयादि वर्णों में भी 'फान्त' वर्णमाला के निर्देश दिये गये हैं ॥ ८० ॥

मातृका विनिवेश विधि के अनुसार माला को हाथ में लेकर पराशक्ति का अनुस्मरण करे। इसमें मन की एकाग्रता आवश्यक होती है। शक्तित्व को सूत्र रूप में प्रकल्पित कर सभी मनकों के मध्य छिद्र में ग्रथित शक्तिसूत्र रूप शक्तिमत्ता का ध्यान करना चाहिये ॥ ८१ ॥

ऐसी माला का आदि से अन्त तक एक-एक मनके का प्रयोग कर चक्रवद् भ्रान्त करना चाहिये। एक-एक मनके से एक-एक मन्त्र का प्रयोग करना चाहिये। इन मनकों को हाथ में लेकर साधक जो कुछ बोलता है, वह सभी मन्त्र सिद्धि के उद्देश्य से किया जाने वाला जप माना जाता है ॥ ८२ ॥

उक्त विधि में मनकों के आश्रय से मन्त्र बोलना जप कहलाता है, किन्तु उन्हीं मनकों के आश्रय से मन्त्र बोलते हुए दीक्षित साधक यदि दह्यमान अग्नि में वस्तु प्रक्षेप करता है अर्थात्, हवनीय हविष्य डालता है, तो वही होम कहलाता है। इसमें खतरा भी रहता है। यदि क्रुद्ध साधक विपरीत प्रयोग कर दे, तो अनर्थ होने की बड़ी सम्भावना रहती है ॥ ८३ ॥

उसी अनर्थ का उद्घाटन करते हुए भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि, साधक यदि विपरीत मन्त्र प्रयोग कर दे, तो वह शत्रु का सर्वनाश कर सकता है। शत्रु को नौकर-चाकर और घोड़े-हाथी और चतुश्चक्री वाहनों के साथ समाप्त कर देता है। इसमें सन्देह नहीं ।

रात्रौ सौम्यादिभेदेऽत्र भ्रामयेदक्षसूत्रकम् ।
तदेव सिद्ध्यते देवि [1]कृतसेवाविधेः प्रिये ॥ ८५ ॥
सेवा चात्राक्षसूत्रस्य षण्मासं परिवर्तनम् ।
विधावत्र नियुक्तस्य योगिनो वत्सरत्रयात् ॥ ८६ ॥
वाक्सिद्धिर्जायते देवि सर्वलोकसुदुर्लभा ।
वाक्सिद्धेर्नापरा सिद्धिरुत्तमा भुवि जातुचित् ॥ ८७ ॥
वाचो वर्णात्मिका यस्माद्वर्णरूपा च मालिनी ।
अथवा चिन्तयेदेनामुल्काकारां विचक्षणः ॥ ८८ ॥

यहीं नहीं, साधक मन्त्र को अभिमन्त्रित कर मन में यदि किसी कार्य का संकल्प लेकर साधना का निश्चय करके रात्रि में सौम्य आदि चान्द्र गणनानुसार तिथि नित्याओं के अनुसार इस अक्षमाला का प्रयोग करना प्रारम्भ कर इस माला को घुमाने लगे अर्थात् जप करना शुरू कर दे, तो उसके उद्देश्य की तत्काल पूर्त्ति होती है। इसका कारण उसकी मन्त्र सेवा और आचार के प्रति आस्था है ॥ ८४-८५ ॥

सेवा शब्द यहाँ पारिभाषिक शब्द की तरह प्रयुक्त है। अक्षसूत्र का छह मास का अनवरत प्रयोग ही सेवा है। अक्षरमाला की इस सेवा से अक्षमाला की देवता प्रसन्न होती है। छह मास में प्रतिदिन जप टूटने से सेवा भङ्ग हो जाती है। इस कुलाचार विधि में नियुक्त साधक यदि तीन वर्ष तक लगातार इष्ट मन्त्र का जप करता रहता है, तो भगवान् शङ्कर कहते हैं कि, देवि पार्वति! ऐसे साधक को सुदुर्लभ वाक्सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह निश्चित सत्य है कि, संसार में वाक्सिद्धि से बढ़कर कोई दूसरी सिद्धि नहीं होती ॥ ८६-८७ ॥

मालिनी के विषय में एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि, इसे वर्ण-रूपा अर्थात् शब्द राशि रूपा मानते हैं। दूसरी एक विशिष्ट बात यह भी है कि, व्यवहार की सारी वाणी वर्णरूपा ही होती है। दोनों तथ्यों को मिलाकर देखने से सारा वाक्व्यवहार मालिनीमय ही सिद्ध हो जाता है। मालिनी के सम्बन्ध में एक नयी चिन्तन की विधि का उद्घाटन करते हुए भगवान् कह रहे हैं कि, इसका उल्का के समान प्रकाशमान और बोलते समय ऊपर से गिरकर आने वाली अर्थमयी शक्ति के रूप से अभ्यास या अनुचिन्तन करे ॥ ८८ ॥

---

१. ग० पु० सेवाविधिरिति पाठः ।

निर्गच्छन्तीं स्वकाद्देहाद्विस्फुरन्तीं ततोऽप्यतः ।
स्फुलिङ्गैः कोटिसंख्यातैः संततैः किरणाकुलैः ॥ ८९ ॥

ग्रामं व पत्तनं वापि नगरं देशमेव वा ।
मण्डलं पृथिवीं वापि ब्रह्माण्डं वा समस्तकम् ॥ ९० ॥
विस्तीर्णं वा जनानीकमेकैकमुत्तमोत्तमम् ।
सबाह्याभ्यन्तरं व्याप्य पुनः प्रतिनिवृत्त्य च ॥ ९१ ॥

प्रविशन्तीं स्वकं देहं पूर्वाकारामनुस्मरेत् ।
एवं दिने दिने कुर्यात्तद्गतेनान्तरात्मना ॥ ९२ ॥
ततोऽस्य मासमात्रेण जनास्तत्र निवासिनः ।
आगच्छन्ति यथा तीर्थं शक्तितेजोपबृंहिताः ॥ ९३ ॥

इस अनुस्मरण के साथ ही प्रयोक्ता यह सोचे कि, यह मेरे शरीर से शाक्त-तत्त्व के रूप में निरन्तर निकलती हुई आकाश में विस्फूर्यमाण हो रही है। हमारे उच्चारण में शत-शत स्फुलिङ्गों की राशि अपनी वैद्युतिक आभा से व्याप्त होकर निरन्तर निकल रही हैं ॥ ८९ ॥

इस महान् विधि के अनुसार हमारे शरीर से त्रिविध उच्चारणों के माध्यम से निःसृत होने वाली यह वाणी शक्ति, संकल्प के अनुसार ग्रामों-ग्रामों को, पत्तनों, को नगरों और समग्र देश को अपने आक्रोश में ले लेती है। संकल्प के बल पर विभिन्न मण्डलों को भी प्रभावित करती है। यही नहीं समग्र भूमण्डल को आत्मसात् करती है। इससे भी आगे बढ़कर यह ब्रह्माण्ड के इस विस्तार को, इस विराट् शैव महाप्रसार को भी प्रभावित हो नहीं करती, साधक के उद्देश्य को पूर्ण कर समग्र बाह्य-आभ्यन्तर रहस्यों का भेदन कर रामबाण की तरह साधक के पास लौट भी आती हैं। उसके विमर्श में समाहित हो जाती हैं।

ऐसी मन्त्रात्मक परावाक्-प्रसाद-शक्ति का साधक जप करते समय भी अनुस्मरण करे। इस प्रकार प्रतिदिन जप के जयनशील जीवन्त विधान को व्यवहार का विषय बनाये। वाणी के अर्थ के साथ सर्वत्र व्याप्ति की विमृष्टि करते हुए आन्तरिक रूप से अर्थ का तादात्म्य प्राप्त करे। यह चमत्कारकारी प्रयोग साधक के लिये सर्वस्व प्रदान करने में समर्थ है ॥ ९०-९१-९२ ॥

यह प्रयोग एक मास की अवधि तक पूरा होने वाला प्रयोग है। अनवरत अपने उद्देश्य की पूर्त्ति में लगा साधक यह अनुभव करने लगता है कि, जिस

रूपिण्यो विविधाकारा ललनाद्यास्तथा पराः ।
भूचर्यः क्षोभमायान्ति षण्मासान्नात्र संशयः ॥ ९४ ॥
योनिजा वा मजा (?) क्षेत्रजाताः पीठसमुद्भवाः ।
नायिकाश्च महादेवि क्रमात्क्षुभ्यन्ति वत्सरात् ॥ ९५ ॥

स्थान को लक्ष्य कर वह जप कर रहा था, जिस ग्राम या नगर को आत्मसात् कर जप कर रहा था, वहाँ के निवासी उसी प्रकार उसके समीप आने लगते हैं, जिस प्रकार तीर्थ के प्रभाव से भावित लोग तीर्थयात्रा में निकलते हैं। यह उस साधक के शाक्त तेज के उपबृंहण का ही महाप्रभाव माना जा सकता है ॥ ९३ ॥

रमणीय रूपवती रमणियाँ, स्वैरचारिणी अभिसारिका सदृश विहार में उत्सुक ललनायें और समस्त भूचरी देवियाँ और शक्तियाँ छह मास के प्रयोग से काममुग्ध होकर साधक के पास खिंची चली आती हैं। इसमें सन्देह और संशय के लिये कोई स्थान नहीं है ॥ ९४ ॥

इस श्लोक में नायिकाओं के भेदों के सम्बन्ध में प्राचीन काल में प्रचलित शब्दों के प्रयोग हैं। जैसे—

१. **योनिजा**—योनि से उत्पन्न। वस्तुतः सारी नायिकायें योनि से ही समुत्पन्न होती हैं। किन्तु मनुष्य योनि के अतिरिक्त योनियों में उत्पन्न नायिका नहीं हो सकती। यहाँ योनि का अर्थ स्वजाति भी लगाया जा सकता है। जैसे ब्राह्मण साधक की स्वजाति वाली ब्राह्मणी स्त्री।

२. **वामजा**—वामायें किसी जाति की नायिकायें वाम अर्थात् प्रतिकूल वंश में उत्पन्न वामजा कहलाती हैं। वामाचाररत नायिकायें भी वामजा हो सकती है। वामजा में द् अक्षर प्राचीन हस्तलेख का दोष है।

३. **क्षेत्रजाता**—क्षेत्र शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। क्षेत्र सामान्यतः वह भूखण्ड होता है, जहाँ किसी का पूरा प्रभाव होता है। क्षेत्र पहले वे स्थान माने जाते थे, जहाँ निर्धन और अनाथ भोजन पाते थे। उसमें रहकर, खा पीकर पली सुन्दर और भविष्णु राचिष्णु नायिका भी क्षेत्रजा कहला सकती है।

४. **पीठजा**—प्राचीन काल में साम्प्रदायिक असंख्य पीठ होते थे। वहाँ कुछ समर्पित स्त्री-पुरुषों के सम्पर्क से उत्पन्न जाति वंश विहीन सुन्दरी स्त्री पीठ समुद्भवा कहलाती थी। अब भी मठों आदि में ऐसी सुन्दरियाँ मिलती हैं। देव-दासियों की परम्परा में उत्पन्न नायिका भी पीठजा हो सकती है।

अन्तरिक्षगता दिव्या ब्रह्मलोकगताश्च याः ।
ब्रह्माण्डान्तर्गताः सर्वाः क्षोभं यान्ति समात्रयात् ॥ ९६ ॥

स्वं स्वं ददति विज्ञानं साधकेन समीहितम् ।
यदि ता न प्रयच्छन्ति साधकेन समीहितम् ॥ ९७ ॥

नश्यते दिव्यविज्ञानं त्रुटयते कुलसंततिः ।
दत्त्वा तु साधकेन्द्रेण प्रार्थितं फलमादरात् ॥ ९८ ॥

अनुपालितगुर्वाज्ञाः सिद्धिं प्राप्स्यन्त्यनुत्तमाम् ।
ताभ्यो विज्ञानमासाद्य योगी योगिकुले कुलो ॥ ९९ ॥

भगवान् कह रहे हैं कि देवि ! पार्वति ! इस प्रकार की सारी नायिकाओं पर एक वर्ष का प्रयोग अपेक्षित है । ये सभी इस प्रयोग से वशीभूत हो जाती हैं और साधक पर मुग्ध होकर स्वयम् आ जाती हैं ॥ ९५ ॥

कभी-कभी साधक अप्रकल्पनीय कल्पना भी कर बैठता है । उसके मन में यदि यह बैठ जाय कि, मैं अन्तरिक्ष मे विचरण करने वाली किसी अदृश्य शक्ति को नायिका के रूप में पाऊँ, दिव्य लोक की उर्वशी आदि अप्सरा का ही उपभोग करूँ, तो वह इसमें सफल हो सकता है । इसके लिये यह शर्त्त है कि, वह तीन साल तक लगातार वशीकार मन्त्र का प्रयोग करता रहे ॥ ९६ ॥

साधकेन्द्र उनसे यदि यह चाहता है कि, वे अपने दिव्य विज्ञान हमें भी दें, तो वे प्रसन्न होकर दे भी देती हैं । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि, वे अपना दिव्य-विज्ञान नहीं देतीं । यह अच्छा लक्षण नहीं होता । उनके क्रोध से साधक का भी विज्ञान नष्ट हो जाता है । कुल परम्परा भी टूट जाती है । यह खतरा वहाँ होता है ।

यदि साधक का अभिलषित वे पूरा कर देती हैं, तो यह अच्छा लक्षण है । उस समय कुल का संवर्धन भी हो जाता है ॥ ९७-९८ ॥

वास्तविकता यह है कि, गुरुदेव के अनुशासन में रहकर गुरुवर्य के समग्र आदेशों का अनुपालन करने वाला साधकेन्द्र अवश्य ही अभीप्सित परिणाम प्राप्त करने में सफल होता है । गुरु की आज्ञा के ही अनुसार चलकर वह देवी शक्तियों को भी वश में करने में समर्थ हो जाता है । साथ ही उनसे उनका विज्ञान भी प्राप्त कर लेता है । ऐसा योगिराज अपनी परम्परा अर्थात् कुलाचार सम्प्रदाय में उच्च स्थान प्राप्त करता ही है, अपने वंश का भी कुलदीपक माना जाता है ॥ ९९ ॥

भुक्त्वा यथेप्सितान्भोगान्यात्यन्ते परमं पदम् ।
इत्ययं कथितो लेशात्कौलिको विधिरुत्तमः ।। १०० ।।
योगिनां सर्वसिद्ध्यर्थं कुलमार्गानुसारिणाम् ।। १०१ ।।

इति श्री मालिनीविजयोत्तरे तन्त्रे कुलचक्राधिकार एकोनविंशः ।। १९ ।।

इस जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार सभी उत्तम भोगों का उपभोग कर वह साधक अन्त में परम पद का अधिकारी बन जाता है और पा लेता है। भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि, देवि पार्वति! यह मैंने संक्षेप में तुमसे कौलिक विधि का उपदेश किया है। यह जीवन को धन्य बनाने वाली उत्तम विधियाँ मानी जाती हैं।

कुलमार्ग का अनुसरण करने वाले कौल योगियों के लिये समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली इन विधियों के प्रयोग से कुलमार्ग की प्रामाणिकता भी सिद्ध होती है और कौलिक को सारी सिद्धियाँ भी मिल जाती हैं ।। १००-१०१ ।।

परमेशमुखोद्भूत ज्ञानचन्द्रमरीचिरूप श्रीमालिनोविजयोत्तर तन्त्र का
डॉ० परमहंस मिश्र कृत नीर-क्षोर विवेक भाषा-भाष्य समन्वित
कुलचक्राधिकार नामक उन्नीसवाँ अधिकार परिपूर्ण ।। १९ ।।
।। ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवाय ।।

अथ विंशोऽधिकारः

अथ पिण्डादिभेदेन शाक्तं विज्ञानमुच्यते ।
योगिनां योगसिद्ध्यर्थं संक्षेपान्न तु विस्तरात् ॥ १ ॥

पिण्डं शरीरमित्युक्तं तद्वच्छक्तिशिवात्मनोः ।
ब्रह्मानन्दो बलं तेजो वीर्यमोजश्च कीर्त्यते ॥ २ ॥

सौः

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डां० परमहंसमिश्रकृत नीरक्षीर-विवेक भाषा-भाष्य संवलितम्

विंशोऽधिकारः

[२०]

यह अधिकार शाक्त-विज्ञान के रहस्य का उद्घाटक है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये अवतरित है। इसे संक्षिप्त रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। इसके विस्तार को महत्त्व नहीं दिया गया है। इस अधिकार के स्वाध्याय से योगियों को योगसिद्धि अवश्यंभावी है। उन्हें इसे अपने स्वाध्याय का विषय बनाना चाहिये ॥ १ ॥

शरीर क्या है ? इस जिज्ञासा की शान्ति भगवान् स्वयं कर रहे हैं। उनके अनुसार यह शरीर एक पिण्ड है। यह तद्वान् अर्थात् पिण्डस्थ भी है। यह शक्ति-रूप और परम तत्त्व का प्रतीक है। यह ब्रह्मानन्द का स्थूल विग्रह है। यह प्रत्यक्ष ओज है, बल का उद्वलन है। तेजोमय का तेज है। यह विश्वात्मा का वीर्य है। इसका सर्वातिशायी महत्त्व स्वयम् इसी से व्यक्त हो रहा है। इसको माध्यम बनाकर विश्वात्मा बहुविध विलास लीला सम्पन्न करते हुए उल्लसित है ॥ २ ॥

अज्ञानेन निरुद्धं तदनाद्येव सदात्मनः ।
तदाविर्भूतये सर्वमनिरुद्धं प्रवर्तते ॥ ३ ॥

तेनाविर्भाव्यमानं तत्पूर्वावस्थां परित्यजत् ।
याः संवित्तीरवाप्नोति ता अधस्तात्प्रकीर्तिताः ॥ ४ ॥

तदेव पदमिच्छन्ति सर्वार्थाविगतिर्यतः ।
तस्मात्संजायते नित्यं नित्यमेव शिवात्मनोः ॥ ५ ॥

तदेव रूपमित्युक्तमात्मनश्च विनश्वरम् ।
रूपातीतं तदेवाहुर्यतोक्षाविषयं परम् ॥ ६ ॥

सदात्मा परम परमेश्वर का यह सत्स्वरूप है । यह शाश्वत है अर्थात् विश्वमय है । उसी की तरह यह भी अनादि है । इसके साथ एक कुहक घटित हो गया है । यह अज्ञान से निरुद्ध हो गया है । अज्ञान ने इसकी विश्वात्मकता को कोलित और अवरुद्ध कर दिया है । इसकी उत्पत्ति, निष्पत्ति एवम् आविर्भूति के के लिये सब कुछ अनिरुद्ध भाव से प्रवर्त्तित है । अनिरुद्ध प्रवर्त्तन के बाद भी यह अज्ञान से निरुद्ध है । यही विरोधाभास इसके साथ लगा हुआ है ॥ ३ ॥

अज्ञान के द्वारा आविर्भाव्यमान अर्थात् उत्पन्न होने वाला यह अपनी जिस अवस्था में पहले था, उसका परित्याग करना इसकी विश्वमयता बन जाती है । उसी वैवश्य भाव से ग्रस्त होकर जिस शरीर को प्राप्त करता है, इसमें उसके कर्मानुसार उसकी संवित्ति भी उसी प्रकार की होती है । अर्थात् उसी प्रकार के अज्ञान ग्रस्त ज्ञान का उदय उसमें होता है । एक अधः संवित्ति अर्थात् हेयताभरी वैचारिकता का उदय होता है । यह उसके उत्कर्ष का बाधक होता है ॥ ४ ॥

यही उसका पद माना जाता है । इसी पद से प्रभावित उस पुरुष की सभी अर्थों में उसी प्रकार की गति और ज्ञान होना निश्चित हो जाता है । इसका परिणाम उसके लिये अच्छा नहीं होता । वह जन्म-मरण के चक्र में पड़कर इसी संसृति का पात्र बन जाता है । वह शिव होते हुए भी जीवभाव में नित्य रहने को विवश हो जाता है ॥ ५ ॥

वह आत्मा का विनश्वर रूप है । अब वही उसका रूप हो जाता है । रूप-भाव में इन्द्रियों, तन्मात्राओं और मन की मूर्च्छामयी वासनाओं में फँसता चला जाता है । इस अवस्था से ऊपर उठकर अज्ञ अर्थात् इन्द्रियों को अविषय अवस्था

भावनां तस्य कुर्वीत नमस्कृत्य गुरुं बुधः ।
तावदालोचयेद्वस्तु यावत्पदमनामयम् ॥ ७ ॥
नैवं न चैवं नाप्येवं नापि चैवमपि स्फुटम् ।
चेतसा योगयुक्तेन यावत्तदिदमप्यलम् ॥ ८ ॥
कृत्वा तन्मयमात्मानं सर्वाक्षार्थविवर्जितम् ।
मुहूर्तं तिष्ठते यावत्तावत्कम्पः प्रजायते ॥ ९ ॥

प्राप्त करने का सौभाग्य उसे मिलता है। इस अवस्था को ही 'रूपातीत' अवस्था कहते हैं। यह 'परात्मक स्थिति' मानो जाती है ॥ ६ ॥

बुद्धिमान् साधक इस अवस्था को प्राप्त करने के लिये सद्गुरु का शरण ग्रहण करता है। प्रणतिपूर्वक उनकी सेवा में लगा रहता है। उनकी कृपा से रूपातीत अवस्था की भावना करता है। अपनी उन्नति के लिये उसे अवश्य ऐसा करना चाहिये। उसे इस अवस्था का पर्य्यालोचन करना चाहिये, जब तक वह उस अनामय भाव का पूर्ण ज्ञान न प्राप्त कर ले। यह सब गुरु कृपा पर ही निर्भर है ॥ ७

उसकी संवित्ति जब तत्त्व के पर्यालोचन में लगी रहती है, और वह जब किसी निर्णय पर पहुँचने ही वाला होता है कि, उसको प्रज्ञा उसे इस बात के लिये सचेत कर देती कि, नहीं यह ऐसा नहीं है। यह परम सत्य नहीं। अभी आगे बढ़ो। वह आगे पर्यालोचन करने लगता है। फिर किसी तथ्य पर पहुँचते-पहुँचते, उसे लगता है, यह भी ऐसा नहीं जैसा मैं समझ रहा हूँ। इसी तरह बार-बार अङ्गीकृति और अस्वीकृति के ऊहापोह से वह स्फुट सत्य की ओर अग्रसर होता रहता है। उसका चित्त योगयुक्त हो जाता है। वह तब तक इसी प्रकार आन्तर सोच-विचार में जी रहा होता है, जब तक उसे उस अनामय पद की प्राप्ति नहीं हो जाती। वह यह सोचने में समर्थ हो जाता है कि, बस! यह परम सत्य मुझे उपलब्ध हो गया है ॥ ८ ॥

अब उस सत्य से वह तादात्म्य स्थापित करता है। उसी तन्मय भाव से भावित हो जाता है। उसे सारे इन्द्रियार्थ से विराम हो जाता है। विषयों के ऊपर उठकर वह विषयातीत भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस अवस्था में एक नयी बात बीच में घटित होने लगती है। उसी तादात्म्य भाव में उसे 'कम्प' का अनुभव होता है। स्थिर भाव में प्रतिष्ठित जितचेता उपासक का शरीर मानों काँपने सा लगता है। निष्कम्प भाव में यह कम्प उसे विचलित नहीं कर पाता। वह अविचलित रूप से आत्मस्थ बना रहता है ॥ ९ ॥

भ्रमणोद्भवनिद्राश्च किञ्चिदानन्द इत्यपि ।
तत्र यत्नेन संदध्याच्चेतः परफलेच्छया ॥ १० ॥

तदेतदात्मनो रूपं शिवेन प्रकटीकृतम् ।
यत्र तु यच्च[1] विज्ञेयं शिवात्मकमपि स्थितम् ॥ ११ ॥

तद्रूपोद्वलकत्वेन स्थितमित्यवधारयेत् ।
तत्समभ्यसतो नित्यं स्थूलपिण्डाद्युपाश्रयात् ॥ १२ ॥

चतुर्भेदत्वमायाति भक्त्याभिन्नमपि स्वतः ।
स्थूलपिण्डे द्विधा प्रोक्तं बाह्याभ्यन्तरभेदतः ॥ १३ ॥

यही नहीं, कभी-कभी उसे भ्रमण अर्थात् चक्कर का उद्भव होता हुआ प्रतीत होता है। लगता है कि, शरीर घूम सा रहा है। इसके बाद कभी उसी में नींद आ जाती है और एकनिष्ठ ध्यान में अन्तर सा आ जाता है। साधक को इन अवान्तर उत्पत्ति रूप विकृति से घबड़ाना नहीं चाहिये। वरन् और भी दृढ़ता-पूर्वक अपने स्वीकृत पथ पर आगे और आगे बढ़ना चाहिये। अन्त में आनन्द की अनुभूति उसे आत्मविभोर कर जाती है। इस अवस्था को स्थायी बनाने हेतु यत्न-पूर्वक सन्धान करना चाहिये। इस चैतसिक अनुसन्धान से ही चिन्मयता रूप चरम चेतनात्मक परफल की उपलब्धि हो जाती है ॥ १० ॥

इस अवस्था में स्वयं शिव ही जीव को शिव बनाकर स्वयं स्वात्म को प्रकट कर लेते हैं। इस अप्रकल्प्य अवस्था में जहाँ जो कुछ ज्ञेय है, वह ज्ञाता रूप में परिवर्त्तित हो जाता है। सब कुछ शिवात्मक हो जाता है ॥ ११ ॥

मन में यह निश्चयात्मक अवधारणाही बना लेनी चाहिये कि, यह अवस्था शिवोपद्वलक अवस्था है। इसमें रूप का ही उद्वलन होता है। रूपस्थ अवस्था की यह महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। यह उपलब्धि स्थूल पिण्ड के आश्रय पर ही निर्भर है। इसका नित्य अभ्यास अनवरत करना चाहिये ॥ १२ ॥

इस अवस्था में योगी की चार प्रकार की स्तरीयता देखने में आती है। पहले स्तर पर योगी स्थूल पिण्ड में रहते हुए भक्ति की अभिन्नता का अनुभव करता है। द्वितीय अवस्था में आभ्यन्तर पिण्ड की अनुभूति उसे होती है। भक्ति का तादात्म्य भाव वहाँ भी स्फुरित रहता है ॥ १३ ॥

---

१. ग० पु० यत्र त्विति पाठः ।

भौतिकं बाह्यमिच्छन्ति द्वितीयं चातिवाहिकम् ।
तत्राद्योपाश्रयाद्योगी ससंवित्तिरपि स्फुटान् ॥ १४ ॥
बाह्यार्थान्संप्रगृह्णाति किञ्चिदाध्यात्मिकानपि ।
द्वितीयोपाश्रयात्तत्त्वभावार्थान्संप्रपद्यते ॥ १५ ॥
ईक्षते च स्वदेहान्तः पीठक्षेत्रादिकं स्फुटम् ।
स्वरूपालोचनादस्य यत्किञ्चिदुपजायते ॥ १६ ॥
तत्र चेतः स्थिरीकुर्वंस्तदेव सकलं लभेत् ।
तेन तत्र न कुर्वीत चैतदुत्तमवाञ्छया ॥ १७ ॥

यह बाह्य पिण्ड ही भौतिक पिण्ड माना जाता है। दूसरा आभ्यन्तर पिण्ड आतिवाहिक होता है। यह स्थूल पिण्ड के स्थौल्य के संस्कार से संस्कृत रहता हुआ भी इससे उन्मुक्त स्तर का होता है। इसमें बाह्य पिण्ड स्तर के ऊपर आन्तर उपाश्रयी योगी संवित्ति के बावजूद बाह्यार्थ से ही प्रभावित रहता है ॥ १४ ॥

उस बाह्यार्थ संवेदन में रहते हुए भी उसमें एक विशेषता के दर्शन होते हैं। वह कभी आध्यात्मिक अनुभूतियों से भर जाता है। वहीं आभ्यन्तर अवस्था में योगी तत्त्वभाव का दर्शन कर लेता है ॥ १५ ॥

आतिवाहिक देह की अनुभूति के स्तर पर विराजमान योगी स्थूल देह के अन्त को देखने में सक्षम हो जाता है। वह देह सम्बन्धी समस्त पीठों और क्षेत्रों के दर्शन में समर्थ हो जाता है। पीठों के अनेक भेद शास्त्रों में वर्णित है। स्वाध्याय-शील व्यक्ति को उन सन्दर्भों का ज्ञान रहना चाहिये। विस्तार-भय से यहाँ देना सम्भव नहीं है।

अपने स्वात्म के 'स्व'रूप का दर्शन दुर्लभ होता है। हम सभी के शरीर के साथ 'स्व' के अतिरिक्त अन्य का समायोजन अधिक मात्रा में है। इसका ज्ञान योगी के लिये आवश्यक हैं। जितना भी हो जाय और जो कुछ भी हो जाय, अपनी स्तरीयता पर निर्भर करता है ॥ १६ ॥

अनुभूति के इस स्तर पर जो कुछ नये आयाम की तरह योगी में उत्पन्न हुआ उत्पन्न होता है, उसमें चित्त को स्थिर करना चाहिये। चित्त के स्थिर होते ही वे अनुभूतियाँ मानों प्रत्यक्ष हो जाती हैं। सत्य का मानो साक्षात्कार सा होने लगता है, वहाँ उसी भाव का आनन्द लेना चाहिये। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिये कि, हमें इससे भी उत्तम कुछ मिले ॥ १७ ॥

पिण्डद्वयविनिर्मुक्ता किञ्चित्तद्वासनान्विता ।
विज्ञानकेवलान्तःस्था पदमित्यभिधीयते ॥ १८ ॥

यत एतामनुप्राप्तो विज्ञानक्रमयोगतः ।
रूपोदयातिविज्ञानपदत्वं प्रतिपद्यते ॥ १९ ॥

एतच्चतुर्विधं ज्ञेयं चतुर्धार्थप्रतिश्रयात् ।
स च तत्त्वादिसंवित्तिपूर्वस्तत्पतितावधिः ॥ २० ॥

अभी तक की उभय प्रकारक स्तरीयता का ही वर्णन किया गया है। इस श्लोक में श्लोक १३ में चर्चित चतुर्भेदत्व के शेष दो स्तरों का वर्णन करने जा रहे हैं। उपर्युक्त दो पिण्डों के स्वरूप पर श्लोक दो से श्लोक १७ तक प्रकाश डाला गया है। इन दोनों से विनिर्मुक्त किन्तु उनकी संस्कारवादिता से कुछ-कुछ समन्वित रहते हुए भी एक नयी स्तरीयता का उदय हो जाता है, जिसे विज्ञान-केवल आत्माओं की उच्च अवस्था कह सकते हैं। उसको हम 'पद' संज्ञा से जान सकते हैं। शास्त्र उसे पद ही कहता है ॥ १८ ॥

यह अवस्था यों ही नहीं मिल जाती, वरन् इसमें योगविज्ञान के क्रमिक अभ्यास और उत्कर्षशील अध्यवसाय की आवश्यकता होती है। इसके बाद ही 'पद' की प्राप्ति होती है। यहाँ आकर जीवन में एक नये प्रकाश का उदय होता है। इसे 'रूपोदयातिविज्ञानपदत्व' कहते हैं। यह सौभाग्य का विषय माना जाता है कि, 'पद' भाव में प्रतियोगी रूपमात्र की विज्ञानातिशयस्तरीय पदता को प्राप्त कर पृथिवी का प्रिय पुत्र बनकर धरा-धाम को धन्य बना देता है ॥ १९ ॥

श्लोक १३ में उक्त चतुर्भेदमयता यहाँ आकर पूरी होती है। यह भेद भिन्नता केवल पद और रूप नामक दो भेदों पर ही निर्भर है। यह चतुर्विधत्व तत्त्ववादिता और शास्त्र के रहस्य की संवित्ति में ही चरितार्थ होती है और तब तक यह भेद-मयता रहती है, जब तक योगी इसी प्रकार के संवित्ति-असंवित्ति के ऊहापोह में ही पतित रहता है। यहाँ पतित शब्द पापी अर्थ में नहीं प्रयुक्त है, वरन् उसकी अर्थात् योगी को उस अवस्था का ज्ञापन कर रहा है, जहाँ वह अभी भेदवाद का परित्याग नहीं कर पाया होता है। इससे निकलना ही श्रेयस्कर है ॥ २० ॥

पदभावविनिर्मुक्ता किञ्चित्तदनुवर्जिता ।
अवस्था स्वस्वरूपस्य प्रकाशकरणी यतः ॥ २१ ॥

तेन सारूप्यमित्युक्ता रूपस्थं यत्तदान्वितम् ।
उदितादिप्रभेदेन तदप्युक्तं चतुर्विधम् ॥ २२ ॥

ज्ञानोदया च देवेशि ममत्वात्तत्फलप्रदम् ।
अमुना क्रमयोगेन अन्तरा येषु संदधत् ॥ २३ ॥

चेतः शुद्धमवाप्नोति रूपातीतं परं पदम् ।
चतुर्विधं तदप्युक्तं संवित्तिफलभेदतः ॥ २४ ॥

योगी को पद भाव से विनिर्मुक्त होना ही चाहिये। पदभाव का संकोच पूर्णतया निरस्त करने पर ही, उसकी किंचित्तदनुवर्त्तिता समाप्त होनी चाहिये। 'स्व' रूप के उदय की अवस्था ही वस्तुतः प्रकाशकरणी मानी जाती है। ज्ञान का प्रकाश करने वाली शक्ति को शास्त्र में प्रकाशकरणी कहते हैं। यह प्रकाशकरणी शक्ति ही 'स्व' स्वरूप का प्रकाशन कर सकती है। इसी अवस्था को पद भाव से विनिर्मुक्त योगी प्राप्त करने के लिये निरन्तर प्रयास करता है ॥ २१ ॥

इस अवस्था का सारूप्य ही रूपस्थ दशा है। रूपस्थ दशा प्रकाशकरणी अवस्था की उपलब्धि है। यह भी चार भेदों से भिन्न होती हैं। उनमें सर्वप्रथम अवस्था का नाम उदित अवस्था है। इसमें रूपस्थता का उदय होता है ॥ २२ ॥

इसके बाद जिस अवस्था का उदय होता है, उसे ज्ञानोदया कहते हैं। भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि, यह मेरी प्रिय अवस्था है। इसमें मेरे ही ज्ञान का उदय योगी भक्त के हृदय में होता है। यह मेरे ज्ञान का ही फल देने वाली अवस्था है। वह एक क्रम है। सर्वप्रथम उदित अवस्था उत्पन्न हुई। उसके बाद अभ्यास-रत रहते हुए योगी में ज्ञानोदया का उदय हुआ। इसमें आन्तर अनुसन्धान की महती सक्रियता योगी को और भी उच्चता की ओर अग्रसर कर देती है ॥ २३ ॥

इस अनवरत अनुसन्धान से चित्त में एक प्रकार की नयी पावनता का आविर्भाव होता है। इसे शास्त्र की भाषा में 'शुद्धि' कहते हैं। इसे रूपातीत पद कहते हैं। यह उत्कृष्ट पद माना जाता है। यह भी संवित्ति जन्य फलवत्ता के आधार पर चार प्रकार का होता है ॥ २४ ॥

त्रिविधं तत्समभ्यस्य सर्वसिद्धिफलेच्छया ।
चतुर्थात्तु तनुं त्यक्त्वा तत्क्षणादपवृज्यते ॥ २५ ॥
इति पिण्डादिभेदेन शिवज्ञानमुदाहृतम् ।
योगाभ्यासविधाने मन्त्रविद्यागणं शृणु ॥ २६ ॥
पूर्वोक्तविधिसंनद्धः प्रदेशे पूर्वचोदिते ।
नाभ्यादिपञ्चदेशानां परार्णं क्वापि चिन्तयेत् ॥ २७ ॥

समस्त सिद्धियों की उपलब्धि के उद्देश्य से पहली तीन अवस्थाओं का अभ्यास अनिवार्यतः आवश्यक माना जाता है। इसके उपरान्त चतुर्थ भाव में प्रवेश प्राप्त होता है। यह परम सौभाग्य का विषय माना जाता है कि, चतुर्थ मे प्रविष्ट योगी शरीर त्याग होते ही मुक्ति को उपलब्ध हो जाता है। उसे जीवित रहते हुए भी अपवर्ग तो प्राप्त रहता ही है। त्यक्त्वा की जगह जित्वा पाठ का भाव शैवमहाभाव को अभिव्यक्ति के अनुरूप होता ॥ २५ ॥

यहाँ तक अर्थात् पिण्ड से लेकर रूपातीत संवित्ति और अपवर्ग पर्यन्त जो वर्णन किया गया है, यह योगियों के अभ्यास को एक आध्यात्मिक यात्रा है। इनको पार कर लेने वाला योगी शिवैक्य को चिन्मयता में प्रतिष्ठित हो जाता है। यह सारा प्रकरण 'शिवज्ञान' प्रकरण है। योगाभ्यास के विधि विधान से यह महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है ॥ २६ ॥

पहले याग प्रदेश के सम्बन्ध में पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है। उसी तरह का यज्ञ स्थान निर्धारित करना चाहिये। पहले ही की तरह योग-विधि पूरी करने में दक्षता, सहिष्णुता और धैर्य की आवश्यकता होती है। उस पर अर्थात् आसन पर विराजमान होना चाहिये।

आसन पर बैठने के उपरान्त चक्र प्रक्रिया प्रारम्भ करनी चाहिये। साधक पूर्वोक्त विधि से सन्नद्ध है। अर्थात् अब तक इस विषय में बताये गये मार्ग का अभ्यास कर साधना-विधि में दक्ष हो गया है और आगे के अभ्यास के लिये तैयार हैं। अब उसे नाभि से प्रारम्भ कर द्वादशान्त पर्यन्त पाँच चक्रों को यात्रा का अभ्यास बढ़ाना चाहिये। इसी क्रम में परार्ण का चिन्तन उसको उत्कर्ष के शिखर पर आरूढ़ कर देता है।

यहाँ पाँच देश और परार्ण विचारणीय है। यद्यपि यह अत्यन्त सुगोप्य है फिर भी साधकों के कल्याण के उद्देश्य से इसे उद्घाटित कर रहा हूँ। वे चक्र क्रमशः इस प्रकार हैं—

स्वरूपेण प्रभाभारप्रकाशिततनूदरम् ।
दीप्तिभिस्तस्य तीव्राभिराब्रह्मभुवनं ततः ॥ २८ ॥
एवं संस्मरतस्तस्य दिवसैः सप्तभिः प्रिये ।
रुद्रशक्तिसमावेशः सुमहान्संप्रजायते ॥ २९ ॥

---

१. **नाभि**—इसे मातृकेन्द्र, पौर्णमास केन्द्र और मणिपूर चक्र भी कहते हैं। इसे साधक सिद्ध करने के बाद ही आगे बढ़ सकता है।

२. **हृत्**—मेरुदण्ड में हृदय केन्द्र अवस्थित है। इसका प्रतिबिम्ब ही अनाहत चक्र कहलाता है।

३. **विशुद्ध**—यह षडोश-दल कमल वाला चक्र स्वर-केन्द्र माना जाता है। मेरुदण्ड का ऊपर से नीचे वाला दूसरा पड़ाव है। भुवर्लोक की सीमा यहाँ समाप्त हो जाती है।

४. **आज्ञाचक्र**—यह शरीरस्थ स्वः भाग का मुख्य केन्द्र हैं। द्विदल चक्र भ्रूमध्य का त्रैनेत्रिक क्षेत्र है। यहाँ से ऊपर निरोधिका तक माया का राज्य समाप्त हो जाता है। इसके ऊपर नाद क्षेत्र है। वहाँ सुषुम्ना समाप्त हो जाती है।

५. **द्वादशान्त**—यहाँ तक जाने के लिये नाद, नादान्त, शक्ति, समना और उन्मना की आकाश-यात्रा योगी करता है। उन्मना का परिवेश द्वादशान्त क्षेत्र में ही आता है।

६. **परार्ण**—तन्त्र शास्त्र का सर्वोत्तम बीज मन्त्र है। कूटभाषा में जीव के साथ चतुर्दश धाम लगाकर बिन्दु के योग करने पर यह बनता है। अपने गुरुदेव से इसे जानना चाहिये।

इसके रहस्यात्मक महत्त्व को भगवान् 'क्वापि ?' प्रश्नात्मक चमत्काराशय वाचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। 'चिन्तयेत्' क्रिया विधि का निर्देश कर रही है ॥ २७ ॥

यह परार्ण बीजमन्त्र 'स्व' रूप में प्रभा की भास्वरता से भरपूर है। इसकी पूरी आकृति ललित आलोक से ललाम लगती है। इसके उदर में प्रकाश का विमर्श उद्वेलित होता रहता है। इसकी तीव्र दीप्तियों से आब्रह्माण्ड सारा भुवन मण्डल आमण्डित होता रहता है ॥ २८ ॥

इस परार्ण के चिन्तन में अनवरत संलग्न योगी यदि मात्र सात दिन तक लगातार इसे करता रहता है, तो उसका सुपरिणाम उसे द्रुत उपलब्ध होने लगता

आविष्टो बहुवाक्यानि संस्कृतादीनि जल्पति।
महाहास्यं तथा गेयं शिवारुदितमेव च ॥ ३० ॥

करोत्याविष्टचित्तस्तु न तु जानाति किंचन।
मासेनैवं यदा मुक्तो यत्र यत्रावलोकयेत् ॥ ३१ ॥

तत्र तत्र दिशः सर्वा ईक्षते किरणाकुलाः।
यां यामेव दिशं षड्भिर्मासैर्युक्तस्तु वीक्षते ॥ ३२ ॥

है। सर्वप्रथम उसमें रुद्रशक्ति का समावेश हो जाता है। रुद्र और शक्ति कहिये या रुद्र की शक्ति कहिये दोनों समावेश एक ही हैं। क्योंकि रुद्र से रुद्र की शक्ति का नान्तरीयक सम्बन्ध हैं। श्री भगवान् ने इसे सुमहान् कहा है। एक तो महान् स्वयं महान् हैं। उसमें 'सु' उपसर्ग महत्ता में सौन्दर्यात्मक चमत्कार भर रहा है। इसी तरह 'सम्प्रजायते' क्रिया में भी 'सम्' और 'प्र' दोनों उपसर्ग 'जायते' क्रिया शक्ति में साधना के साफल्य की ध्रुवता का आश्वान कर रहे हैं। अर्थात् यह सात दिन की साधना ही सत्यलोक में प्रतिष्ठित कर देती है ॥ २९ ॥

इसमें आविष्ट योगी अनेक संस्कृत आदि भाषाओं में संस्कारमय वाक्यों का उच्चारण करने लगता है। भले वह उन भाषाओं से परिचित न हो। इसी आवेश में वह कभी अट्टहास भी करने लगता है, सुन्दर गान गाने लगता है और इसी आवेश में वह शिवारुदित से भी लोगों को डरा तक देता है। यह सारी क्रिया उसके आवेश की परिचायिका ही है ॥ ३० ॥

आवेश के प्रभाव से भावित भक्त बोलता तो है, किन्तु उसे यह पता नहीं रहता कि, मैं क्या बोल रहा हूँ ? अधिक आवेश की यह दशा अपने आप समाप्त होती है। एक मास तक यह दशा रहती है।

इसके बाद भी उक्त बीज मन्त्र के चिन्तन से इसे विरत होना चाहिये। वह इसे एक मास लगातार करता है, तो आवेश के एक मास के पूरा हो जाने पर जहाँ भी दृष्टि डालता है, एक विचित्र अनुभव उसे होता है ॥ ३१ ॥

उसे चारों ओर चारों दिशायें प्रकाश की किरणों से व्याप्त दीख पड़ती हैं। चतुर्दिक प्रकाश की प्रखर प्रभा भी भास्वरता ही दृष्टिगोचर होती हैं। इसी में छहः मास तक का अपना समय लगा देने वाला योगी जिधर ही जिधर दृष्टि दौड़ाता है, उसे नाना प्रकार की आकृतियाँ भी दिखलायी पड़ती हैं। सभी दिशाओं में

नानाकाराणि रूपाणि तस्यां तस्यां प्रपश्यति ।
न तेषु संदधेच्चेतो न चाभ्यासं परित्यजेत् ॥ ३३ ॥

कुर्वन्नेतद्विधं योगी भीरुरुन्मत्तको भवेत् ।
वीरः शक्तिं पुनर्याति प्रमादात्तद्गतोऽपि सन् ॥ ३४ ॥

वत्सराद्योगसंसिद्धिं प्राप्नोति मनसेप्सिताम् ।
परापरामथैतस्या अपरां वा यथेच्छया ॥ ३५ ॥

सद्भावं मातृसंघस्य हृदयं भैरवस्य वा ।
नवात्मानमपि ध्यायेद्रतिशेखरमेव वा ॥ ३६ ॥

समान रूप से यह उसे दीख पड़ने लगता है। यहाँ बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती हैं। न तो उन आकृतियों पर ध्यान ही केन्द्रित करना चाहिये और न ही इस अभ्यास को ही छोड़ना चाहिये ॥ ३२-३३ ॥

भगवान् शङ्कर कहते हैं कि, योगी साधक इस प्रकार इस अध्यवसाय साध्य योगाभ्यास को करते हुए कभी डर भी सकता है। इसी तरह वह मृत्यु के समान भयप्रद उन्मत्त भी हो सकता है। यह उसके प्रमाद के कारण हो जाता है। प्रमाद-पूर्ण जपादि अभ्यास से भी विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। किन्तु यह याद रखने की बात है कि, योगी कुछ भोग भोग लेने पर अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर पुनः स्वस्थ हो जाता है और परमानन्द का भागी बनता है ॥ ३४ ॥

एक वर्ष तक इस साधना में समय लगाने वाले योगी के विषय में भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि, देवि पार्वति ! वह मनसेप्सित सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। उसे परापरा विद्या का उद्योत तो प्राप्त होता ही है, अपरा की भी यथेच्छ अधिगति उसे हो जाती है ॥ ३५ ॥

इस साधक के हृदय में मातृसद्भाव[1] की संभूति-भव्यता भर जाती है। भैरव सद्भाव[2] का वह अधिकारी बन जाता है। वह नवात्मक[3] दृष्टि से भी आराधना में समर्थ हो जाता है। उसे रतिशेखर[4] मन्त्र का भी अधिकार मिल जाता है ॥ ३६ ॥

---

१. श्रीतन्त्रालोक ४।१७७; २. तदेव ६।२१८
३. तदेव ५।१५।२२, १।१११; ४. तदेव भाग ५।१५।२४३

अघोर्याद्यष्टकं वापि माहेश्याद्यिकमेव वा।
अमृतादिप्रभेदेन रुद्रान्वा शक्तयोऽपि वा ॥ ३७ ॥
सर्वे तुल्यबलाः प्रोक्ता रुद्रशक्तिसमुद्भवाः।
अथवामृतपूर्णानां प्रभेदः प्रोच्यते परः ॥ ३८ ॥
प्राणस्थं परयाक्रान्तं प्रत्येकमपि दीपितम्।
विद्यां प्रकल्पयेन्मन्त्रं प्राणाक्रान्तं परासनम् ॥ ३९ ॥

अघोर मन्त्र के निर्दिष्ट देवों को शक्तियों के अष्टक को अघोर्यष्टक[1] कहते हैं। इसी तरह कवच वर्णित सात देवियों के साथ एक और देवी को जोड़ने पर माहेश्यष्टक[2] कहते हैं। इसी रुद्र के अमृत आदि प्रभेद से रुद्र भेद भी निश्चित हैं। इनके साथ इनकी शक्तियाँ भी आराध्य मानी जाती हैं। इन समस्त शक्तियों और शक्तिमन्तों का ध्यान ऐसे योगी के लिये आवश्यक होता है। माहेशी, ब्राह्मी कौमारी, वैष्णवी, ऐन्द्री, वाराही, चामुण्डा और योगेशी (महालक्ष्मी) ये आठों माहेश्य-ष्टक कहलाता है। इसी ग्रन्थ (३।१४) में यह वर्णित हैं। अवर्ग–अघोरा, कवर्ग–परमघोरा, चवर्ग–घोररूपा, टवर्ग–घोरमुखा, तवर्ग–भीमा, पवर्ग–भीषणा, यवर्ग–वमनी, शवर्ग–पिबनी–यह अघोराष्टक शक्तियाँ हैं। इसी के साथ अमृतादि रुद्र की चर्चा भी भगवान् कर रहे हैं। इनका वर्णन इसी ग्रन्थ (३।१७-१९) में किया गया है। ये १६ होते हैं। इसी नाम की इनकी शक्तियाँ भी होती हैं। इन समस्त देवों के दर्शन साधक योगी एक साल से अधिक की साधना में प्राप्त कर सकता है ॥३७॥

ये सभी शक्तिमन्त भैरव और रुद्र संज्ञक देव समान बल वाले माने जाते हैं। ये सभी बीज योनि समुद्भव शक्तिमन्त हैं। यह पूर्व के कथन (३।२४-२५) से प्रमाणित हैं। इसी तरह अमृतपूर्ण रुद्र के भेद-प्रभेद भी इस दृष्टि से विचारणीय हैं। इसे 'पर' संज्ञा से विभूषित किया गया है ॥ ३८ ॥

प्राणस्थ रुद्र का प्रकल्पन भी साधना का विषय है। यह परातत्त्व से आक्रान्त होता है। वस्तुतः प्राण सूर्य ही परा के प्रभाव से सतत संवलित रहता है। इसके सभी प्रभेद परा दीप्ति से दीप्तिमन्त रहते हैं। एतत्सम्बन्धिनी विद्या भी परा-विद्या ही होती है। इसे प्राणविद्या भी कह सकते हैं। इसका परामन्त्र सर्वमन्त्र-वरेण्य मन्त्र होता है। वह भी प्राणाक्रान्त मन्त्र माना जाता है। इस सन्दर्भ में परासन (त्रिशूलाब्ज) विज्ञान का भी अत्यन्त महत्त्व है। वस्तुतः सदाशिव पर्यन्त आसन-विज्ञान का परिवेश प्राप्त होता है ॥ ३९ ॥

---

१. मा० वि० ३।१३, श्रीत० ६।१६।१५५; २. तदेव १।१११, स्वच्छन्द प० १।३४-३६

द्वादशारस्य चक्रस्य षोडशारस्य वा स्मरेत् ।
अष्टारस्याथ वा देवि तस्य त्रेधा शतस्य वा ॥ ४० ॥

षडरस्याथ वा मन्त्री यथा सर्वं तथा शृणु ।
संक्षेपादिदमाख्यातं साधं चक्रशतद्वयम् ॥ ४१ ॥

एतत्त्रिगुणतां याति स्त्रीपुंयामलभेदतः ।
शान्त्यादिकर्मभेदेन प्रत्येकं द्वादशात्मताम् ॥ ४२ ॥

दो प्रकार के द्वादशार चक्र इस शरीर में ही अवस्थित हैं।

१. एक द्वादशार चक्र अनाहत-चक्र होता है। इसमें क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट और ठ—ये १२ वर्ण रूप अरे होते हैं।

२. दूसरा द्वादशार वाम नेत्र भी माना जाता है। इसमें दश इन्द्रियाँ, बुद्धि और मन तत्त्व[1] माने जाते हैं। भैरवदेव भी द्वादशार मत चक्र नायक माने जाते हैं।

षोडशार चक्र भी शरीर में दो संख्या में हैं—१. विशुद्ध चक्र है। इसमें सोलह स्वर अर रूप में विराजमान हैं। २. दक्ष नेत्र भी षोडशार होता है। अष्टार चक्र भ्रूमध्य माना जाता है। इसमें त्रैनेत्रिक शक्ति का सामरस्य ओत-प्रोत होता है।

इसके भी तीन भेद होते हैं। कई अन्य तन्त्र ग्रन्थों में इसके सौ भेद भी स्वीकार करते हैं। सौ भेद का तात्पर्य शतार चक्र से लेना चाहिये। इसे षडर भी मानते हैं। इन सबके विषय में साधक को जानकारी रखनो चाहिये ॥ ४० ॥

मन्त्र-साधक के हित के उद्देश्य से भगवान् शङ्कर ने इस प्रकार प्रकाश प्रक्षेप करने का अनुग्रह किया है। उन्होंने देवी पार्वती को इसे सुनाया। उनके अनुसार संक्षेप से उन दो सौ पचास ऐसे चक्रों के सम्बन्ध में कहने की कृपा की है, जिनको इसी सन्दर्भ में बतलाना आवश्यक था ॥ ४१ ॥

ये सभी स्त्री, पुरुष और यामल लिङ्गों की दृष्टि से त्रिगुण संख्यक माने जाते हैं। शान्ति आदि कर्मों की दृष्टि से प्रत्येक के १२ भेद और भी हो जाते हैं। इन भेदों पर विशेष ध्यान देना चाहिये ॥ ४२ ॥

---

१. श्रीतन्त्रालोक १।१११।

दक्षश्चण्डो हरः शौण्डी[1] प्रमथो भीमसन्मथौ ।
शकुनिः सुमतिर्नन्दो गोपालोऽथ पितामहः ॥ ४३ ॥

नन्दा भद्रा जया काली करालो विकृतानना ।
क्रोष्टको भीममुद्रा च वायुवेगा हयानना ॥ ४४ ॥

गम्भीरा घोषणी चैव द्वादशैताः प्रकीर्तिताः ।
आग्नेय्यादिचतुष्कोणा ब्रह्माण्याद्या अपि प्रिये ॥ ४५ ॥

सिद्धिर्ऋद्धिस्तथा लक्ष्मीर्दीप्तिर्माला शिखा शिवा ।
सुमुखो वामनी नन्दा हरिकेशी हयानना ॥ ४६ ॥

विश्वेशी च सुमाख्या[2] च एता वा द्वादश क्रमात् ।
एतासां वाचका ज्ञेयाः स्वराः षष्ठविवर्जिताः ॥ ४७ ॥

दक्ष, चण्ड, हर, शौण्डी, प्रमथ, भौम, मन्मथ, शकुनि, सुमति, नन्द, गोपाल और पितामह ये १२ नाम उन शक्तिमन्तों के हैं, जिनके साथ द्वादश शक्तियों के नाम भी गिनाये गये हैं। वे क्रमशः इस प्रकार हैं—

नन्द्रा, भद्रा, जया, काली, कराली, विकृतानना, क्रोष्टकी भीममुद्रा, वायुवेगा और हयानना, गम्भीरा और घोषणी। ये ही १२ देवियाँ हैं। ये सभी आग्नेय कोण के क्रम से सभी दिशाओं में प्रतिष्ठित हैं। ब्राह्मी आदि देवियाँ भी इसी तरह प्रतिष्ठित हैं ॥ ४३-४५ ॥

इसी तरह अन्य द्वादश देवियों के नाम भी सुप्रतिष्ठित हैं। ये क्रमशः इस प्रकार हैं—

सिद्धि (ऋद्धि), लक्ष्मी, दीप्ति, माला, शिखा (शिवा), सुमुखी, वामनी, नन्दा, हरिकेशी, हयानना, विश्वेशी और सुमा—ये द्वादश देवियाँ भी क्रमशः अग्नि, यम, निऋति, पश्चिम, वायु, उत्तर, ईशान, पूरब, ऊर्ध्व, अधः और अनन्त एवं ब्रह्मा के स्थान रूप १२ स्थानों में प्रतिष्ठित हैं।

इन शक्तियों के प्रतीक द्वादश स्वर भी माने जाते हैं। यों स्वर तो सोलह होते हैं, किन्तु षष्ठ चार स्वर (ऋ ॠ ऌ ॡ) निकाल देने पर १२ स्वर ही शेष रहते हैं ॥ ४६-४७ ॥

---

१. क० पु० हरिश्चण्डीति पाठः। २. ग० पु० समाख्या चेति पाठः।

षोडशारेऽमृताद्याश्च स्त्रीपुंपाठप्रभेदतः ।
श्रीकण्ठोऽनन्तसूक्ष्मौ च त्रिमूर्तिः शर्वरीश्वरः ॥ ४८ ॥
अर्घेशो भारभूतिश्च स्थितिः स्थाणुर्हरस्तथा ।
झिण्ठीशो भौतिकश्चैव सद्योजातस्तथापरः ॥ ४९ ॥
अनुग्रहेश्वरः क्रूरो महासेनोऽथ षोडश ।
सिद्धिर्ऋद्धिर्द्युतिर्लक्ष्मीर्मेधा कान्तिः स्वधा धृतिः ॥ ५० ॥
दीप्तिः पुष्टिर्मतिः कीर्तिः संस्थितिः सुगतिः स्मृतिः ।
सुप्रभा षोडशी चेति श्रीकण्ठादिकशक्तयः ॥ ५१ ॥
षोडशारे स्वरा ज्ञेया वाचकत्वेन सर्वतः ।
अघोराद्यास्तथाष्टारे अघोर्याद्याश्च देवताः ॥ ५२ ॥

षोडशार में भी १६ शक्तिमन्तों और १६ शक्तियों की प्रतिष्ठा मानी जाती है। यह शक्तिमन्त रूप पुरुष तत्त्व और शक्ति रूप स्त्री तत्त्व का सामरस्य है जो इनमें उल्लसित हैं। उन शक्तिमन्तों के नाम इस प्रकार हैं—

श्रीकण्ठ, अनन्त, सूक्ष्म, त्रिमूर्त्ति, शर्वरीश्वर, अर्घेश, भारभूति, स्थिति, स्थाणु, हर, झिष्ठीश, भौतिक-सद्योजात, अनुग्रहेश्वर, क्रूर और महासेन ये सोलह हैं। इसी तरह अमृत आदि शक्तिमन्त भी अपनी स्त्री-शक्तियों के साथ षोडशार में प्रतिष्ठित माने जाते हैं।

इसी तरह शक्तियों के नाम भी इस क्रम से हैं—१. सिद्धि, २. ऋद्धि, ३. द्युति, ४. लक्ष्मी, ५. मेधा, ६. कान्ति, ७. स्वधा, ८. धृति, ९. दीप्ति, १०. पुष्टि, ११. मति, १२. कीर्त्ति, १३. संस्थिति, १४. सुगति, १५. स्मृति, १६. सुप्रभा। ये भी संख्या में १६ ही हैं। श्रीकण्ठ आदि की शक्तियाँ भी इसी तरह प्रतिष्ठित मानी जाती हैं॥ ४८-५१ ॥

षोडशार में १६ स्वर भी इसी तरह वाचक रूप से प्रतिष्ठित माने जाते हैं। सोलह स्वर प्रसिद्ध हैं। ये मातृका वर्ण माला में अकार से लेकर अःकार तक १६ माने जाते हैं। यही स्थिति अष्टार की भी है। अष्टार में अघोरी आदि आठ शक्तियाँ और अघोर आदि आठ देव भी प्रतिष्ठित रहते हैं॥ ५२ ॥

माहेश्याद्यास्तथा देवि चतुर्विंशत्यतः शृणु ।
नन्दादिकाः क्रमात्सर्वा ब्रह्माण्याद्यास्तथैव च ॥ ५३ ॥

संवर्तो लकुलीशश्च भृगुः श्वेतो बकस्तथा ।
खड्गी पिनाकी भुजगो[1] नवमो बलिरेव च ॥ ५४ ॥

महाकालो द्विरण्डश्च[2] च्छगलाण्डः शिखी तथा ।
लोहितो मेषमीनौ च [3]त्रिदण्ड्याषाढिनामकौ ॥ ५५ ॥

उमाकान्तोऽर्धनारीशो दारुको लाङ्गली तथा ।
तथा सोमेशशर्माणौ चतुर्विंशत्यमी मताः ॥ ५६ ॥

कादिभान्ताः परिज्ञेया अष्टारे याद्यमष्टकम् ।
मकारो बिन्दुरूपस्थः सर्वेषामुपरि स्थितः ॥ ५७ ॥

माहेशी आदि, नन्दा आदि, ब्राह्मी आदि ये २४ देवियाँ भी अष्टार के अरों में विद्यमान रहकर बिम्ब को व्यवस्थित करती हैं ॥ ५३ ॥

इनके साथ २४ शक्तिमन्त भी वहाँ प्रतिष्ठित माने जाते हैं। वे इस प्रकार हैं—

प्रथम अष्टक—संवर्त्त, लकुलीश, भृगु, श्वेत, बक, खड्गी, पिनाकी, भुजग।

द्वितीय अष्टक—बलि, महाकाल, द्विरण्ड, छगलाण्ड, शिखी, लोहित, मेष मीन।

तृतीय अष्टक—त्रिदण्डि, आषाढि, उमाकान्त, अर्धनारीश, दारुक, लाङ्गली सोम और ईश।

ये सब मिलकर चौबीस होते हैं ॥ ५४-५६ ॥

इनके वाचक व्यञ्जन हैं। ये क से लेकर भ तक माने जाते हैं। अष्टार के मुख्य वाचक अन्तःस्थ और ऊष्मा वर्ण मिलाकर आठ व्यञ्जन वर्ण हैं। मकार अनुस्वार रूप में परिवर्त्तित होकर सबके शिर का मुकुटमणि बनकर सबके शिर की शोभा का संवर्धन करता है ॥ ५७ ॥

---

१. क० पु० भुजगी नवमा दालिरित्येवंविधः पाठः। २. क० पु० दुरण्डश्चेति पाठः।
३. क० पु० त्रिदण्डाषाढेति पाठः।

जुंकारोऽथ तथा स्वाहा षडरे षट् क्रमेण तु ।
बलिश्च बलिनन्दश्च दशग्रीवो हरो हयः ॥ ५८ ॥
माधवश्च महादेवि षष्ठः संपरिकीर्तितः ।
विश्वा विश्वेश्वरी चैव हाराद्री वीरनायिका ॥ ५९ ॥
अम्बा गुर्वीति योगिन्यो बीजैस्तैरेव षट् स्मृताः ।
अन्योन्यवलिताः सर्वे स्वाम्यावरणभेदतः ॥ ६० ॥
अकारादिक्षकारान्ताः सर्वसिद्धिफलप्रदाः ।
ध्यानाराधनयुक्तानां योगिनां मन्त्रिणामपि ॥ ६१ ॥

षडर में जुं (स्वाहा के साथ माहेश्वर बीज) मध्य में शाश्वत उल्लसित हैं। इसमें प्रत्येक अर में क्रमशः बलि, बलिनन्द, दशग्रीव, हर, हय और माधव नामक शक्तिमन्त प्रतिष्ठित हैं। विश्वा, विश्वेश्वरी, हाराद्री, वीरनायिका, अम्बा और गुर्वी नामक योगिनी शक्तियाँ भी वहाँ समायोजन कर विद्यमान रहती हैं। ये सभी अपने-अपने बीज मन्त्रों के साथ विराजमान रहती हैं। ये सभी अन्योन्य वलित एक दूसरे के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं। इनके स्वामी भी इन्हें आवृत कर वहाँ उल्लसित रहते हैं ॥ ५८-६० ॥

'अ' से लेकर 'क्ष' पर्यन्त मातृका वर्णमाला के ५० अक्षर हैं। इनमें १६ स्वर तथा ३४ व्यञ्जन वर्ण माने जाते हैं। ये वर्ण स्वयं परावाक् के प्रतीक हैं। ये सभी सिद्धियों को प्रदान करने में तत्पर रहते हैं। ध्यान और आराधना में संलग्न योगियों और मन्त्रों को सिद्ध करने में लगे मन्त्री साधकों के ये सर्वस्व रूप हैं ॥ ६१ ॥

उक्त सभी साधना विधियाँ एक से एक बढ़कर अपना महत्त्व रखती हैं। उनका प्रातिस्विक अभ्यास तदनुकूल परिणाम से साधक को साध्य की ओर अग्रसर करता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। यदि इसे और भी गहरायी से सोचा जाय, तो भगवान् शङ्कर कहते हैं कि, एक इन सबसे विलक्षण विधि भी है। वह है, सभी चक्रों के मध्य में अवस्थित विद्या की साधना। इस विद्या के सम्बन्ध में यह प्रसिद्धि है कि, साधक जैसी अभिलाषा करता है और उसका स्मरण करता हुआ इसका ध्यान करता है अथवा, ध्यान करते हुए जप करता है अथवा, उस मन्त्र का जप करते हुए और तद्विषयक उस विद्या का ध्यान करता है, तो अवश्य ही विशिष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है ।

अथवा सर्वचक्राणां मध्ये विद्यां यथेप्सिताम् ।
मन्त्रं वा पूर्वमुद्दिष्टं जपन्ध्यायन्प्रसिद्धयति ॥ ६२ ॥
इति संक्षेपतः प्रोक्तं सर्वकामफलप्रदम् ।

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे तन्त्रे सर्वमन्त्रनिर्णयो नाम
विंशतितमोऽधिकारः ॥ २० ॥

भगवान् कहते हैं कि, देवि परमेश्वर्यशालिनी पार्वति । तुमने जितनी भी जिज्ञासायें की है, उन्हें मैंने यहाँ कह कर संक्षेप रूप से तुमसे सुनाया । इसके अनुसार जो साधक आचरण करता है, मैं यह घोषणा करता हूँ कि, उसको मनोकामना अवश्य पूरी होती है । यह सारी सिद्धि प्रदान करने वाली और काम्य कर्मों की पूर्त्ति करने वाली हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ ६२ ॥

परमेशमुखोद्भूत ज्ञानचन्द्रमरीचिरूप श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र का
डॉ० परमहंसमिश्रकृत नीर-क्षीर-विवेक भाषाभाष्य संवलित
सर्वमन्त्रनिर्णय नामक बीसवाँ अधिकार परिपूर्ण ॥ २० ॥
॥ ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवाय ॥

अथ एकविंशतितमोऽधिकारः

अथातः परमं गुह्यं शिवज्ञानामृतोत्तमम् ।
व्याधिमृत्युविनाशाय योगिनामुपवर्ण्यते ॥ १ ॥

षोडशारे खगे चक्रे चन्द्रकल्पितकर्णिके ।
स्वरूपेण परां तत्र स्रवन्तीममृतं स्मरेत् ॥ २ ॥

सौः

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्रविरचित-नीर-क्षीर-विवेकनामकभाषाभाष्यसमन्वितम्

एकविंशतितमोऽधिकारः

[२१]

भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि, इन अन्य साधना विधियों के वर्णन के बाद मैं यहाँ योगियों के परम कल्याण के लिये अत्यन्त गुह्य अमृत के समान शैवज्ञान उद्घाटित कर रहा हूँ। इस ज्ञान के अनुसार आचरण करने वाला योगी समस्त व्याधियों से छुटकारा पा सकता है। वह मृत्युजित् हो सकता है। व्याधिजन्य मृत्यु का विनाश योगी कर सकता है। अतः अनवरत शिवयोग साधना के लिये यह जानना नितान्त आवश्यक है ॥ १ ॥

षोडशार चक्र विशुद्ध चक्र माना जाता है। इसमें १६ स्वर प्रत्येक दल में प्रतिष्ठित रहते हैं। इसको विशुद्ध पद्म भी कहते हैं। यह 'खग' अर्थात् शुद्ध अध्वा के आकाश में विचरण करने का प्रेरक होता है। इस पद्म की कर्णिका चन्द्रमा के समान कान्ति युक्त होती है।

उसी कर्णिका में एक सर्वेश्वरी शक्ति का अधिष्ठान होता है। वह स्वरूप से पराशक्ति के समान मानी जाती है। यों पराशक्ति उन्मना में अवस्थित रहती हैं। यह परा सदृश शक्ति सोमतत्त्व समन्वित होती हैं। यहाँ योगी यह स्मरण करे कि,

पूर्वन्यासेन सन्नद्धः क्षणमेकं विचक्षणः ।
ततस्तु रसनां[1] नीत्वा लम्बके विनियोजयत् ॥ ३ ॥
स्रवन्तममृतं दिव्यं चन्द्रबिम्बसितं[2] स्मरेत् ।
मुखमापूर्यते तस्य किञ्चल्लवणवारिणा ॥ ४ ॥
लोहगन्धेन तच्चात्र न पिबेत्किंतु निक्षिपेत् ।
एवं समभ्यसेत्तावद्यावत्तत्स्वादु जायते ॥ ५ ॥
जराव्याधिविनिर्मुक्तो जायते तत्पिबंस्ततः ।
षड्भिर्मासैरनायासाद्वत्सरान्मृत्युजिद्भवेत् ॥ ६ ॥

विशुद्ध पद्म चक्र की कर्णिका में अवस्थित वह सोमतत्त्व समन्वित शक्ति अमृतद्रव को वर्षा कर रही हैं । उस अमृत को फुहार से आन्तर तत्त्व अभिषिक्त हो रहे हैं ॥ २ ॥

पूर्व में उक्त न्यास से शक्ति प्राप्त कर उस शक्ति से सन्नद्ध साधक अत्यन्त विचक्षण भाव से साधना में अवस्थित हो जाय । पूरी तरह सन्नद्ध होकर अपनी जोभ को उलट कर गले की ओर ले जाने का अभ्यास करे और अभ्यस्त हो जाने पर गले में लटकने वालो लम्बिका में योजित कर दे । यह विनियोजन महत्त्वपूर्ण साधना का ही एक अङ्ग माना जा सकता है ॥ ३ ॥

वहाँ यह स्मरण करे कि, वहाँ ऊपर से अमृत द्रवित होकर रसना के अग्रभाग में मिल रहा है । उस अमृत का वर्ण चन्द्रबिम्ब के समान श्वेत है । वह दिव्यता से ओत-प्रोत है । उस समय साधक का मुँह कुछ खारे नमकीन द्रव-वारि से भर जाता है ॥ ४ ॥

वह लोह गन्धो जल पीने योग्य नहीं होता । उसे गले के नीचे नहीं जाने देना चाहिये । अपितु उसका बाहर निक्षेप कर देना चाहिये । उसको थूक देना ही श्रेयस्कर होता है । यह अभ्यास तब तक अनवरत चालू रखना चाहिये, जब तक उसमें स्वाद न आ जाय । स्वादिष्ट जल आने लगना साधक की सफलता का द्योतक माना जाता है ॥ ५ ॥

उस स्वादिष्ट स्राव में अमृतत्व मिश्रित रहता है । उसको पोने से साधक जरा और व्याधियों से मुक्त हो जाता है । जराप्रद कोई व्याधि नहीं होती । जरा

---

१. ग० पु० रसतां नोत्वेति पाठः ।
२. क० पु० बिम्बास्मितं स्मरेदिति पाठः ।

तत्र स्वादुनि संजाते तदाप्रभृति तत्रगम् ।
यदेव चिन्तयेद् द्रव्यं तेनास्यापूर्यते मुखम् ॥ ७ ॥

रुधिरं मदिरां वाथ वसां वा क्षीरमेव वा ।
घृततैलादिकं वाथ द्रवद्द्रव्यमनन्यधीः ॥ ८ ॥

अथान्यं संप्रवक्ष्यामि संक्रान्तिविधिमुत्तमम् ।
मृते जीवच्छरीरे तु प्रविशेद्योगविद्यया ॥ ९ ॥

अवस्था स्वयम् एक व्याधि है। इससे साधक हमेशा के लिये मुक्त हो जाता है। अनवरत छः माह इस प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक है। व्याधिमुक्ति के लिये छह मास का अभ्यास पर्याप्त होता है। एक वत्सर पर्यन्त साधक इसे यदि लगातार करता रहे, तो यह निश्चय है कि, मृत्युजेता बन सकता है ॥ ६ ॥

उस लम्बिका में समायोजित रसना में जब स्वादिष्ट वारि ऊपर से स्रवित होने लगता है, तब से यह ध्यान रखना चाहिये कि, अब इसमें क्या चमत्कार घटित होना शुरू हुआ है। प्रथम चामत्कारिक बात यह होती है कि, उस समय साधक जिस द्रव्य का चिन्तन करता है, उसी के स्वाद से मुँह भर जाता है अर्थात् उसी का स्वाद उसे मिलने लगता है ॥ ७ ॥

अनन्य बुद्धि से उस द्रव में चिन्तन करने से लगता है कि, वही द्रव्य उतर आया है। किसी ने मान लीजिये, रुधिर का ध्यान किया, तो रुधिर के आस्वाद की ही अनुभूति होगी। इसी तरह 'मदिरा' का, वसा अर्थात् चर्बी का, दूध का, घी का, तेल का तथा आदि शब्द के आधार पर किसी खाद्याखाद्य पदार्थ का ध्यान यदि उसने किया तो उसी पदार्थ के स्वाद से साधक का मुँह भर जाता है। इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं ॥ ८ ॥

उक्त विधि के अनन्तर एक दूसरी संक्रान्ति विधि पर प्रकाश प्रक्षिप्त कर रहे हैं। यह विधि भी बड़ी उत्तम मानी जाती है। यह योग विद्या है और इतनी अद्भुत है कि, मृत शरीर में प्रवेश कर उसे जीवित शरीरवत् कर देता है। यह परकाया प्रवेश विद्या मानी जाती है। जीवित शरीर में भी प्रवेश कर उसे अपनी इच्छा के अनुसार संचालित किया जा सकता है ॥ ९ ॥

निवातस्थो जितप्राणो जितासनविधिक्रमः ।
कुर्वीत वायुनावेशमर्कतूले शनैः शनैः ॥ १० ॥
स्वादाकृष्टिविधि[1] यावद्गुडे निम्बे च कारयेत् ।
श्रीखण्डगुडकर्पूरैस्ततः कृत्वाकृतिं शुभाम् ॥ ११ ॥
प्रगुणामगुण ··· ··· न्यङ्गेषु संदधत् ।
न्यासं कृत्वापि तत्रापि वेधं कुर्याच्छनैः शनैः ॥ १२ ॥

इसको विधि पर प्रकाश डाल रहे हैं और क्रमिक रूप से इसे प्रस्तुत कर रहे हैं—

१. निर्वात कक्ष में अवस्थित होना आवश्यक है ।

२. प्राणायाम साधकर उस समय प्राणजित अवस्था में बैठ जाना चाहिये ।

३. आसनजित का तात्पर्य एक आसन इतना सिद्ध होना चाहिये, जिस पर घण्टों बिना हिले डुले एक रस योगी बैठ सके ।

४. इस अवस्था में अर्कतूल (मदार का फूल) लेकर उसमें छिद्र कर उसी में प्राणवायु का धीरे धीरे संचार शुरू करें ॥ १० ॥

५. इस अवस्था में स्वादाकृष्टि विधि (श्लो० ७) का प्रयोग करें । विशेष रूप से गुड़ के स्वाद का आकर्षण करें अथवा निम्ब के कड़वे आस्वाद को आकृष्टि करनी चाहिये ।

६. तत्पश्चात् श्रीखण्ड, गुड़ और कर्पूर इनके सम्मिलित मिश्रण से एक शुभ अर्थात् उत्तमोत्तम आकृति का निर्माण करे ॥ ११ ॥

७. बारहवाँ श्लोक खण्डित है । इसको पहली अर्धाली में इस प्रकार समायोजन किया जाने पर अन्वयपूर्वक अर्थ किया जा सकता है—"प्रगुणामगुण (प्रख्यां भवा) न्यङ्गेषु संदधत्'

इस ऊहात्मक श्लोक पूर्त्ति से 'प्रगुणां' शब्द और अगुणप्रख्यां दोनों शब्द आकृति के विशेषण का काम करेंगे । भवानि ! सम्बोधन और अङ्गेषु अर्थात् आकृति के अङ्गों में संदधत् क्रिया (शतृप्रत्ययान्त) से अन्वय हो जायेगा ।

८. मेरी दृष्टि से अर्कतूल वाले पुष्प में स्वादाकृष्टि के बाद श्रीखण्डादि द्रव्यों से प्रगुणता विशिष्ट अगुणप्रख्य देवता के समान मूर्त्ति बनाकर उसके अङ्गों में

---

१. क० ङ० स्वादाकृष्येति पाठः ।

निरोधं तत्र कुर्वीत घट्टनं तदनन्तरम् ।
घट्टनं नाम विज्ञेयमङ्गप्रत्यङ्गचालनम् ॥ १३ ॥

एवमभ्यसतस्तस्य योगयुक्तस्य योगिनः ।
चलते प्रतिमा सा तु धावते चापि संमुखी ॥ १४ ॥

पुनस्तां प्रेरयेत्तावद्यावत्स्वस्थानमागताम् ।
पतितां चालयेद् भूय उत्तानां पार्श्वतः स्थिताम् ॥ १५ ॥

एवं सर्वात्मनस्तावद्यावत्स्ववशतां गता ।
ततः प्रभृत्यसौ योगी प्रविशेद्यत्र रोचते ॥ १६ ॥

मिलाते हुए प्रयोग करना चाहिये । उसमें मृत या जीवित का न्यास करना चाहिये । न्यास करने के बाद उस मूर्त्ति में शनैः शनैः वेध का प्रयोग करना चाहिये । इससे उस मूर्त्ति में शक्तिमत्ता आ जाती है ॥ १२ ॥

९. उस न्यस्त शरीर में जिसका न्यास किया गया है, उसका निरोध करना चाहिये ।

१०. निरोध के बाद घट्टन का प्रयोग किया जाता है । घट्टन अङ्ग प्रत्यङ्ग के चालन को कहते हैं ॥ १३ ॥

११. इस प्रकार के अभ्यास से योगी उस आकृति में इतनी शक्ति भर देता है, जिससे उस प्रतिमा में गति उत्पन्न हो जाती है । वह चलने लगती है । वह कुछ दूरी पर रखने पर दौड़ भी पड़ती है और योगी के संमुखीन रहती है ॥ १४ ॥

योगी उसे दूर जाने पर या सामने आने पर इस बात के लिये प्रेरित करता है कि, तुम अपने स्थान पर चली जाओ । इस प्रेरणा से वह अपने स्थान पर आदेशानुसार चली जाती है । उसे पुनः पुनः प्रेरित कर उसकी शक्ति का परीक्षण योगी कर लेता है । मान लीजिये यदि वह गिर गयी, तो उसे चलने को प्रेरित करना चाहिये । भले ही वह उत्तान हो, पार्श्व में ही स्थित हो ॥ १५ ॥

इस प्रकार योगी अपने योग के प्रभाव से, न्यास और प्राणसन्धान एवं मूर्त्ति ध्यान से उसे तब तक शक्ति देता रहे, जब तक वह पूरी तरह उसके वश में न आ जाय । इस मूर्त्ति प्रयोग की इस विद्या की सिद्धि के अनुसार उसी तरह सर्वत्र प्रवेश की सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है ॥ १६ ॥

मृते जीवच्छरीरे वा संक्रान्त्याक्रान्तिभेदतः ।
प्रक्षिप्य जलवच्छक्तिजालं सर्वाङ्गसन्धिषु ॥ १७ ॥
प्रत्यङ्गमङ्गतस्तस्य शक्तिं तेनाक्रमेद्बुधः ।
स्वकीयं रक्षयेद्देहमाक्रान्तावन्यथा त्यजेत् ॥ १८ ॥
बहून्यपि शरीराणि दृढलक्ष्यो यदा भवेत् ।
तदा गृह्णात्यसन्देहं युगपत्संत्यजन्नपि ॥ १९ ॥

शरीर मृत हो या जीवित उसमें संक्रान्ति और आक्रान्ति प्रक्रिया इस कर्म को पूर्ण करने के लिये अपनायी जाती है। जिस तरह जल का प्रक्षेप शरीर पर करके उसे आर्द्र किया जाता है, उसी तरह मृत या जीवत् शरीर पर शक्तिपात किया जाता है। यह शक्ति जाल प्रयोग उसके अवयवों की सभी सन्धियों पर अर्थात् जहाँ गाँठों के जोड़ हैं, उन-उन अङ्गों पर विशेष रूप से शक्तिपात का प्रयोग करना चाहिये ॥ १७ ॥

शक्तिजाल का यह प्रयोग इस प्रक्रिया में निष्णात योगी को ही करना चाहिये। यह शक्तिजाल निक्षेप अपने ही शरीर से उस शरीर पर किया जाता है। अपने उन-उन अङ्गों की शक्ति दूसरे शरीर के उन्हीं-उन्हीं अङ्गों पर प्रक्षिप्त की जाती है। इसलिये भगवान् ने कहा है कि, 'बुधः आक्रमेद्' अर्थात् इस प्रयोग को बुद्धि से सम्पन्न दक्ष योगी ही अपनी शक्ति आक्रान्त करे। इस अवस्था में अपनी शक्ति का ह्रास भी होता है। इसलिये अपने शरीर की पूरी सुरक्षा की दृष्टि भी आवश्यक है। दूसरा भाव यह भी है कि, परकाय में प्रवेश के समय अपने शरीर को सुरक्षित रखना चाहिये। ऐसी व्यवस्था पहले से ही करके रखनी चाहिये, ताकि अपना शरीर सुरक्षित रहे। यदि ऐसा सम्भव न हो, तो छोड़ ही दें ॥ १८ ॥

इसमें पूर्ण समर्थ योगी अनेक शरीरों को भी आक्रान्त कर सकता है। ऐसा दृढ़ लक्ष्य योगी अपनी शक्ति की इयत्ता का सन्तुलन बनाये रखने में दक्ष होता है। शरीर अनेक होने पर उतने ही अनुपात में शक्ति की आवश्यकता होती है। उतनी शक्ति से सम्पन्न महायोगी आक्रान्ति के उद्देश्य से निःसन्देह अनेक शरीरों का ग्रहण कर सकता है। एक साथ ही अपने शरीर का उसे परित्याग भी करना पड़ता है, यह वह जानता है। इस अवस्था में भी वह यह प्रयोग करता है और सफल रहता है। पुनः अपने शरीर में लौटने के लिये अपने शरीर की रक्षा का प्रबन्ध करना ही चाहिये ॥ १९ ॥

अथापरं प्रवक्ष्यामि सद्यः प्रत्ययकारकम् ।
समाधानामृतं दिव्यं योगिनां मृत्युनाशनम् ॥ २० ॥
चन्द्राकृष्टिकरं नाम मासाद्वा योगभोगदम् ।
शुक्लपक्षे द्वितीयायां मेषस्थे तिग्मरोचिषि ॥ २१ ॥
स्नातः शुचिर्निराहारः[1] कृतपूजाविधिर्बुधः ।
न्यसेच्चन्द्रे कलाजालं परया समधिष्ठितम् ॥ २२ ॥

भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि, अब मैं एक ऐसी विद्या का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसके प्रयोग से लोगों में योगविद्या के प्रति तुरत विश्वास हो जाता है। इस प्रयोग को 'सद्यः प्रत्ययकारक' प्रयोग कहते हैं। यह दिव्य प्रयोग योगियों की समस्त समस्याओं का समाधान करता है। योगियों अथवा किसी के भी मृत्यु भय को दूर भगाने वाले इस अमृत प्रयोग को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ ॥ २० ॥

इस प्रयोग को 'चन्द्राकृष्टिकर' प्रयोग कहते हैं। एक मास अनवरत इसे करने में यदि योगी सफल हो जाये, तो उसका योग भी सिद्ध होता है और सभी इच्छित भोगों की प्राप्ति भी सरल हो जाती है। इसका समय वह होता है, जब ज्योतिःशास्त्र के अनुसार सूर्य मेष राशि में रहता है। जहाँ तक तिथि का प्रश्न है, वह शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि होनी चाहिये। ज्योतिष् से यह ज्ञात हो जाता है कि, सूर्य कब किस राशि पर आते या होते हैं, यह निर्धारित है। इस काल गणना में मास की गणना भी निश्चित होती है ॥ २१ ॥

उस दिन विधिपूर्वक नित्य कर्म से निवृत्त होकर शास्त्रीय विधि से स्नान करे। सन्ध्यावन्दन आदि से बाह्य और आभ्यन्तर सभी तरह शुचिता से सम्पन्न हो जाये। उस दिन निराहार व्रत करे। अपनी परम्परा के अनुसार सारी पूजा को विधि विधानपूर्वक सम्पन्न करे। दिन भर पूरी तरह से अपने व्यक्तित्व को स्वात्म में समाहित रखे।

शुक्ल पक्षीय द्वितीया का चन्द्र लघुकाय होते हुये भी महत्त्वपूर्ण होता है। ज्यों ही चन्द्र दर्शन हो, उसी समय योगी यह प्रक्रिया प्रारम्भ करे। चन्द्र की सोलह कलाओं में से उस समय मात्र दो कलायें होती हैं। शेष तेरह कलायें पराशक्ति में समाहित रहती हैं। उन सभी कलाओं को चन्द्रमा में तृतीया, चतुर्थी क्रम से न्यस्त करना प्रारम्भ कर उसे पूर्णकलाकलित चन्द्र की तरह प्रकल्पित करे ॥ २२ ॥

---

१. क० पु० निराकार इति पाठः ।

सर्वबाधापरित्यक्ते प्रदेशे संस्थितो बुधः ।
एकचित्तः प्रशान्तात्मा शिवसद्भावभावितः ॥ २३ ॥
तावदालोकयेच्चन्द्रं यावदस्तमुपागतः ।
ततो भुञ्जीत दुग्धेन चन्द्रध्यानसमन्वितः ॥ २४ ॥
एवं दिने दिने कुर्याद्यावत्पञ्चदशी भवेत् ।
शेषां रात्रिं स्वपेद्ध्यायंश्चन्द्रबिम्बगतां पराम् ॥ २५ ॥
पौर्णमास्यां तथा योगी अर्धरात्र उपस्थितः ।
जने निःशब्दतां याते प्रसुप्ते सर्वजन्तुभिः ॥ २६ ॥

उस समय योगी को ऐसे स्थान पर अधिष्ठित रहना चाहिये, जहाँ किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। निर्विघ्नता का पूरा प्रबन्ध होना चाहिये और सावधानी रखनी चाहिये। उसका चित्त समाहित हो, अर्थात् आत्मस्थ रहे। सबसे उत्तम बात यह होनी चाहिये कि, योगी शिवसद्भाव से भावित हो। शैवतादात्म्य सिद्ध योगी ही शिवसद्भाव से भावित होता है ॥ २३ ॥

इस अवस्था में वह चन्द्रमा को तब तक एकटक निहारता रहे, जब तक अस्त न हो जाय। इसके बाद दूध और दूध से बने पदार्थों का दूध से ही सेवन करें। उस समय भी उसका ध्यान चन्द्रमा में ही रहे और वह उसी में समाहित रहे ॥ २४ ॥

यह प्रक्रिया उसे प्रतिदिन करनी चाहिये। यह तब तक करनी चाहिये, जब तक पूर्णिमा न आ जाय। यह व्रत एक प्रकार से चौदह दिवसीय माना जाता है। शेष रात्रि को वह चन्द्र बिम्ब में सोमशक्ति के रूप में विराजमान परा देवी का ध्यान करते हुए सोने में व्यतीत करे। पूर्णिमा के दिन तो पूरी रात इसी ध्यान में उसे बिताना पड़ता है क्योंकि चन्द्रास्त तक चन्द्र दर्शन की प्रक्रिया अनवरत रूप से अपनानी अत्यन्त आवश्यक है ॥ २५ ॥

पूर्णिमा के दिन एक विशिष्ट चामत्कारिक घटना घटित होती है। ठीक अर्धरात्रि के समय, जबकि, पूरी तरह निर्जनता व्याप्त रहती है। निःशब्द स्तब्ध शान्त वातावरण की पावन एकान्तता होती है। उस समय संसार के सारी जीव-जाति सुषुप्ति के आनन्द में डूबी रहती है। उसी अवस्था को भगवान् कृष्ण सर्वभूत निशा कहते हैं। इसी निशा के निशीथ समय में यह चन्द्रमा संयमी जाग रहा होता है ॥ २६ ॥

चन्द्रकोटिकरप्रख्यां तारहारविभूषणाम् ।
सिताम्बरपरीधानां सितचन्दनचर्चिताम् ॥ २७ ॥

मौक्तिकाभरणोपेतां सुरूपां नवयौवनाम् ।
आप्यायनकरीं देवीं समन्तादमृतस्रवाम् ॥ २८ ॥

राजीवासनसंस्थां च योगनिद्रामवस्थिताम् ।
चन्द्रबिम्बे परां देवीमीक्षते नात्र संशयः ॥ २९ ॥

ततस्तां चेतसा व्याप्य तावदाकर्षयेत्सुधीः ।
यावन्मुखाग्रमायाता तत्र कुर्यात्स्थिरं मनः ॥ ३० ॥

उसी शुभ्र वातावरण और चाँदनी से नहायी चारों दिशाओं की प्रशान्त चारुता में चन्द्र बिम्ब में एक चमत्कार दृष्टिगोचर होता है।

१. उस चन्द्र बिम्ब में ही करोड़ों चन्द्रमा की किरणों के पुञ्ज की प्रभा से भावित शोभा से सम्पन्न,

२. तारकहार धारण करने से मणि भूषण के समान विभूषित,

३. अत्यन्त शुभ्र श्वेत परिधान धवल,

४. श्वेत चन्दन से चर्चित चारुतामयी,

५. मौक्तिक आभरणों के भूषाभार से भव्य,

६. नितान्त रूपवती नवयौवन-सम्पन्ना युवती के समान,

७. उसके शरीर से मानो अमृत की वर्षा सी हो रही हो और उससे समस्त प्राणिमात्र को आप्यायित करने की शक्ति से सम्पन्न,

८. कमलासन पर विराजमान योगनिद्रा में अवस्थित महायोगिनी पराशक्ति परमाम्बा के दर्शन होने लगते हैं। इस दिव्य दर्शन से वह साधक योगी धन्य हो जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिये ॥ २७-२९ ॥

उस दिव्य परामूर्त्ति में अपनी चेतना को पूरी तरह व्याप्त कर चेतस् शक्ति से उसका आकर्षण करना चाहिये। वह जब तक समक्ष अर्थात् अपने मुँह के ठीक सामने आकर उपस्थित न हो जाय, तब तक आकर्षण की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिये। उसमें अपने मन को एकाग्र कर स्थिर कर दे। विचक्षण सुधी योगविद्या विशारद ऐसे ही उसके आकर्षण में सफल हो सकता है ॥ ३० ॥

ततः प्रसार्य वदनं ध्यानासक्तेन चेतसा ।
निगिरेत्तां समाकृष्य भूयो हृदि विचिन्तयेत् ॥ ३१ ॥
तया प्रविष्टया देहं योगी दुःखविवर्जितः ।
शक्तितुल्यबलो भूत्वा जीवेदाचन्द्रतारकम् ॥ ३२ ॥
एकोऽप्यनेकधात्मानं संविभज्य निजेच्छया ।
त्रैलोक्यं यौगपद्येन भुनक्ति वशतां[1] गतम् ॥ ३३ ॥
आसाद्य विपुलान्भोगान्प्रलये समुपस्थिते ।
परमभ्येति निर्वाणं दुष्प्रापमकृतात्मनाम् ॥ ३४ ॥

जब वह मुख के सामने उपस्थित हो जाय, उस समय अपने मुँह को फैलाकर उसे निगल लेने की प्रक्रिया योगी अपनाये और उस प्रकाश-प्रतिमा को आत्मसात् कर ले। उस समय ध्यान में पूरी तरह वह प्रतिमा और उसे आन्तर भाव से हृदय में अवस्थित करने को तैयारी में रहना चाहिये। उसे निगल लेने पर फिर उसका हार्दिक चिन्तन और उसका अर्चन करना चाहिये ॥ ३१ ॥

जिस समय वह प्रकाश प्रतिमा अपने हृदय में आ जाय, उस समय योगविद्या का चमत्कार पूरी तरह घटित माना जाता है। उस समय योगी समस्त दुःखों से, व्याधियों से मुक्त हो जाता है। उसकी शक्ति अनन्त गुणा बढ़ जाती है। एक तरह से वह मृत्युजित् ही हो जाता है। उसमें ऐसी प्रतिभा का उदय हो जाता है, जिससे आचन्द्रतारक उसकी कीर्ति स्थिर रहती है ॥ ३२ ॥

उसके अन्दर ऐसी शक्ति का विकास हो जाता है कि, वह एकाकी होते हुये भी अपने स्वरूप को कयी भागों में व्यक्त कर सकता है। वह एक जगह रहते हुए भी अन्यत्र दृष्टिगोचर हो सकता है। यह विभाजन वह किसी के दबाव से नहीं, स्वेच्छा से ही करने में सक्षम हो जाता है। ऐसा शक्तियोग सम्पन्न महायोगी एक साथ ही त्रैलोक्य सुखों का उपभोग कर सकता है। इसका कारण यह है कि, पूरा त्रैलोक्य उसके वशीभूत हो जाता है ॥ ३३ ॥

ऐसा शाक्तयोग सिद्ध योगी इस चन्द्राकृष्टि योग की सिद्धि के परिणाम-स्वरूप अनन्त-अनन्त भोगों का उपभोग करता है। युगों तक स्वेच्छा से जीवित रहता है। प्रलय के उपस्थित हो जाने पर परमनिर्वाण को प्राप्त करता है। यह निर्वाण सुख सामान्य व्यक्तियों के लिये दुर्लभ माना जाता है ॥ ३४ ॥

१. क० पु० वशमेति चेति पाठः ।

अथवा तत्र शक्नोति गगने परिचिन्तितुम् ।
प्रतिबिम्बे तथा ध्यायेदुदकादिषु पूर्ववत् ॥ ३५ ॥

तत्पीत्वा मनसा शेषां स्वपेद्रात्रिमनुस्मरन् ।
पूर्वोक्तं समवाप्नोति षड्भिर्मासैरखण्डितम् ॥ ३६ ॥

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे तन्त्रे चन्द्राकृष्टयधिकार एकविंशतितमः ॥ २१ ॥

चन्द्राकृष्टि कर योग का एक दूसरा विकल्प प्रस्तुत करते हुये भगवान् कहते हैं कि, यदि इस प्रकार के कठिन योग करने में यदि वह समर्थ नहीं हो पाता अर्थात् आकाश स्थित चन्द्र में तिथ्यनुसार ध्यान कर तपःपूत रहते हुए आकाश में दृष्टि स्थिर कर चन्द्राकृष्टिकर योग नहीं कर पाता है, तो उसके लिये निम्नलिखित विकल्प भी लाभदायक हो सकता है।

वह ऊपर आकाश में यदि नहीं देख सके, तो पूर्ववत् उदक (जल) आदि से, दर्पण आदि में उसी तरह तिथि के अनुसार प्रतिबिम्ब में ही साधना करे। यह प्रयोग भी उसके लिये लाभदायक हो सकता है ॥ ३५ ॥

उस प्रतिबिम्ब को यदि जल में देखने की व्यवस्था करे, तो उस जल को चन्द्रास्त के बाद स्वयं पी जाय। यदि दर्पण में व्यवस्था करे तो उसका अभिषेचनीय यन्त्र से दर्पण के प्रतिबिम्ब का अभिषेक करता रहे और उसे भी स्वयं पिये। इस प्रकार छह मास तक लगातार करने से इस योगी को भी वही सिद्धि मिलती है। इसमें मुख्य क्रिया उस जल को पीकर सोने की भी है। मन में इसका चिन्तन पूर्ववत् होना ही चाहिये ॥ ३६ ॥

परमेशमुखोद्भूत ज्ञानचन्द्रमरीचिरूप श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र का
डॉ० परमहंस मिश्र कृत नीर-क्षीर विवेक भाषा-भाष्य समन्वित
इक्कीसवाँ चन्द्राकृष्टिकर योगाधिकार परिपूर्ण ॥ २१ ॥
॥ ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवाय ॥

अथ द्वाविंशतितमोऽधिकारः

अथान्यत्परमं गुह्यं कथयामि तव प्रिये ।
यन्न कस्यचिदाख्यातं योगामृतमनुत्तमम् ॥ १ ॥
सूर्याकृष्टिकरं नाम योगिनां योगसिद्धिदम् ।
सम्यङ्मासचतुष्केण दिनाष्टाभ्यधिकेन तु ॥ २ ॥

सौः

परमेशमुखोद्भूतं ज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्र 'हंस' कृत नीर-क्षीर-विवेक-भाषाभाष्य संवलितम्

द्वाविंशोऽधिकारः

[२२]

भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि, प्रिये पार्वति ! तुमसे पूछे जाने पर अब तक तुमसे मैंने कई शास्त्रीय रहस्यों का उद्घाटन किया है । यहाँ मैं एक नयी रहस्य योगविद्या का विवरण तुम्हें दे रहा हूँ। इसके सम्बन्ध में मेरे अतिरिक्त कोई कुछ नहीं जानता । मैंने भी इस अमृतमयी रहस्य योगविद्या के सम्बन्ध में किसी से कुछ नहीं कहा है। यह अद्यावधि अनाख्यात सर्वातिशायी रहस्य योग तुम्हारे समक्ष सर्वप्रथम उद्घाटित कर रहा हूँ ॥ १ ॥

इस योग विद्या का नाम सूर्याकृष्टिकर-योग है। यह योगियों के लिये समस्त आकाङ्क्षित सिद्धियों को तत्काल प्रदान करने में सक्षम है। यह योग चार माह आठ दिन की अवधि में सिद्ध हो जाता है । इतने दिन में अनवरत सम्यक् रूप से इसे सिद्ध करना चाहिये ॥ २ ॥

प्रहरस्याष्टमो भागो नाडिकेत्यभिधीयते ।
तत्पादक्रमवृद्धया तु प्रतिवासरमभ्यसेत् ॥ ३ ॥
उदयास्तमयं यावद्यत्र सूर्यः प्रदृश्यते ।
प्रदेशे तत्र विजने सर्वबाधाविवर्जिते ॥ ४ ॥
अहोरात्रोषितो योगी मकरस्थे दिवाकरे ।
शुचिर्भूत्वा कृतन्यासः कृतशीतप्रतिक्रियः ॥ ५ ॥
भानुबिम्बे न्यसेच्चक्रमष्टषट्द्वादशारकम् ।
शिवशक्तिघनोपेतं भैरवाष्टकसंयुतम् ॥ ६ ॥

प्रहर का आठवाँ भाग नाडिका संज्ञा से व्यवहार में लाया जाता है। नाडिका का $\frac{1}{8}$ भाग प्रतिदिन बढ़ाते हुए इस योग का अभ्यास करना चाहिये। जैसे दिन को ८ भागों में बाँटने पर आठवाँ भाग $\frac{1}{8}$ माना जायेगा। $\frac{1}{8}$ भाग नाडिका माना जाता है। इसका भी प्रतिदिन $\frac{1}{8}$ भाग बढ़ाते हुए यह प्रयोग करना पड़ता है ॥ ३ ॥

यह प्रक्रिया उस प्रदेश में प्रारम्भ करनी चाहिये, जहाँ उदय से लेकर अस्तमनवेलापर्यन्त सूर्य परिदृश्यमान रहते हैं। वह भी एकान्त निर्जन और ऐसा शान्त होना चाहिये, जहाँ किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, किसी प्रकार के विघ्न की सम्भावना न हो और लगातार साधना सुचारु रूप से की जा सके। जिससे स्वास्थ्य में भी कोई अन्तर न पड़ सके ॥ ४ ॥

योगी जिस समय यह प्रयोग प्रारम्भ करे, अहोरात्र अर्थात् दिन और रात दोनों मिलाकर २४ घण्टे का उपवास करे। यह निर्धारित कर ले कि, सूर्य मकर राशि के हों। मकरस्थ सूर्य से ही इसका प्रारम्भ करना चाहिये। अत्यन्त पवित्र भाव में न्यास आदि विधियों को पूरा कर ले। साथ ही शैत्यनिवारण का भी पूरी तरह प्रबन्ध कर लेना चाहिये ॥ ५ ॥

इस तरह पूरी विधि के अनुसार अध्यवसाय रत रहने का निश्चय कर लेने के उपरान्त सूर्य बिम्ब में अष्टार चक्र, षडर चक्र और द्वादशार चक्र का न्यास करना चाहिये। सूर्य की दृष्टि से छह ऋतुएँ षडर चक्र और द्वादश मास द्वादशार चक्र माना जाता है। जहाँ तक अष्टार चक्र का प्रश्न है, यह भैरवाष्टक न्यास ही बिम्ब में स्थापित करना चाहिये। यों अष्टार चक्र शरीर की दृष्टि से त्रिनेत्र रूप भ्रूमध्य माना जाता है। द्वादशार अनाहत पद्म भी माना जाता है। षडर

वर्षादिऋतुसंयुक्तं मासैर्ऋक्षादिभिर्युतम् ।
अष्टारं चिन्तयेद्विम्बे शेषं रश्मिषु चिन्तयेत् ॥ ७ ॥
तत्र चित्तं समाधाय प्रोक्तकालं विचक्षणः ।
अनिमीलितनेत्रस्तु भानुबिम्बं निरीक्षयेत् ॥ ८ ॥
ततः काले व्यतिक्रान्ते सुनिमीलितलोचनः ।
प्रविशेदन्धकारान्तर्भुवनं निरुपद्रवम् ॥ ९ ॥

स्वाधिष्ठान को कहते हैं। यहां भानुबिम्ब की दृष्टि से षडर ऋतुचक्र और द्वादशार मास चक्र मानना चाहिये। अष्टार भैरवाष्टक मानना चाहिये। शिवशक्तिघन आठ भैरव स्वच्छन्द तन्त्र में वर्णित हैं ॥ ६ ॥

इसी तथ्य को इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं। वर्षा से प्रारम्भ कर वर्षा, शरद्, शिशिर, हेमन्त, वसन्त और ग्रीष्म छह ऋतुयें षडर मानी जाती हैं। द्वादशार मास चक्र का काल नक्षत्रों के साथ चलता है। जैसे चित्रा से चैत्र, विशाखा से वैशाख, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ आदि। अष्टार अष्टदिक्, भैरवाष्टक या आज्ञा चक्र ही माना जाता है। इन सबका भानुबिम्ब में चिन्तन होना चाहिये। शेष जो कुछ हैं उसे सूर्य की रश्मियों में चिन्तन करना चाहिये ॥ ७ ॥

इस प्रकार चित्त को समाहित कर बुद्धिमान् साधक कहे हुए समय के अनुसार अनिमीलित नेत्र से अर्थात् एकटक अपलक आँखों से सूर्य का दर्शन प्रारम्भ करे। इस श्लोक में साधक से तीन अपेक्षायें की गयी हैं—

१. साधक का चित्त नितान्त समाहित रहना चाहिये। बाह्य जगत् का विचार उसके मन में नहीं उठना चाहिये। केवल सूर्य का चिन्तन चलते रहना चाहिये।

२. समय में कभी भी हेर-फेर नहीं करना चाहिये। जिस तरह निर्देश है, उसके विपरीत वह कोई बदलाव न करे।

३. सूर्य को अपलक देखने की प्रक्रिया का प्रारम्भ कर उतने समय तक अनवरत देखता रहे।

इस तरह निर्देशानुसार श्रद्धा और आस्था पूर्वक अभ्यास से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है ॥ ८ ॥

जब समय बीत जाय तो अच्छी तरह आँखें बन्द करना अनिवार्यतः आवश्यक है। वह केवल आँख ही बन्द न करे वरन् अन्धकार से भरे गर्भ (भुँइधरा) या जहाँ सूर्य रश्मियों का तनिक भी प्रवेश न हो, उस स्थान में प्रवेश कर जाय। वह स्थान नितान्त ही निरुपद्रव होना चाहिये ॥ ९ ॥

तत्रोन्मीलितनेत्रस्तु बिम्बाकारं प्रपश्यति ।
सन्धाय तत्र चैतन्यं तिष्ठेद्यावन्न पश्यति ॥ १० ॥

नष्टेऽपि चेतसा शेषं तिष्ठेत्कालमनुस्मरन् ।
एवं मासेन देवेशि स्थिरं तदुपजायते ॥ ११ ॥

मासद्वयेन सर्वत्र प्रेक्षते नात्र संशयः ।
त्रिभिः समीक्षते सर्वं रविबिम्बसमाकुलम् ॥ १२ ॥

प्रोक्तकालावसानेन वृषस्थे तिग्मरोचिषि ।
प्रेक्षते सूर्यबिम्बान्तः सचक्रं परमेश्वरम् ॥ १३ ॥

वहाँ जाकर साधक अपनी आँखें खोल दे। उसके सामने सूर्य बिम्ब का आकार साक्षात् दीख पड़ने लगता है। देखने की क्रिया में 'प्र' उपसर्ग सूर्य बिम्ब की वास्तविक बिम्बता का स्पष्ट दर्शन जैसे यहाँ होता है, वैसा प्रत्यक्ष सूर्य दर्शन में नहीं होता, यह सिद्ध होता है। चैतन्य का बिम्ब में अनुसन्धान भी आवश्यक है। उसी अवस्था में आँखें खोले हुए तब तक उसे देखता रहे, जब तक बिम्ब दर्शन बन्द न हो जाय। यह साधना का नित्य का नियम समयानुसार निभाने का एक तरह से भगवान् शिव का आदेश है ॥ १० ॥

सूर्य का बिम्ब जब ओझल हो जाय, आँखें शान्ति का अनुभव करने लग जाँय, तो भी कुछ समय अभी वहीं उस निरुपद्रव स्थान में रुका रहे और चित्त उसी रोचिष्मान् के चिन्तन में समाहित रहे, इसका ध्यान रखना चाहिये। अनवरत एक मास तक इस प्रकार साधना में संलग्न साधक के समक्ष वह बिम्ब स्थिर हो जाता है ॥ ११ ॥

दो मास तक इस साधना में संलग्न व्यक्ति सर्वत्र दर्शन में समर्थ हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में सारे मेय दृश्यमान होते हैं। उन सबका दर्शन उसे जब चाहे हो सकता है। यह नियमित साधना का सुपरिणाम होता है।

तीन मासों में तो रविबिम्ब में स्थिर उसकी दृष्टि सब कुछ देख लेने में समर्थ हो जाती हैं। इसमें दर्शन क्रिया में लगा सम् उपसर्ग उसके निर्बाध और सम्यक्तया दर्शन की सूचना देता प्रतीत हो रहा है ॥ १२ ॥

जो समय इस साधना के लिये निर्दिष्ट था, अर्थात् मकर स्थित सूर्य में इसे प्रारम्भ करने को बात कही गयी थी, जब यह पूरी हो जाय और सूर्य का

उपलब्धं समाकृष्य मुखाग्रे स्थिरतां नयेत् ।
आपीय पूर्ववत्पश्चाद्वृत्तिं निश्चलतां नयेत् ॥ १४ ॥

तत्र येन सहात्मानमेकीकृत्य मुहूर्तकम् ।
यावत्तिष्ठति देवेशि तावत्सन्त्यजति क्षितिम् ॥ १५ ॥

पश्यतो जनवृन्दस्य याति सूर्येण चैकतः ।
अनेन विधिना देवि सिद्धयोगीश्वरेश्वरः ॥ १६ ॥

शिवाद्यवनिपर्यन्तं न क्वचित्प्रतिहन्यते ।
भुक्त्वा तु विपुलान्भोगान्निष्कले लीयते परे ॥ १६ ॥

दूसरी राशि में प्रवेश हो जाय, और इस तरह दूसरी से तीसरी और चौथी राशि के बाद जब सूर्य वृष राशि में प्रवेश करें और उसकी साधना चलती रहती है, तो वह सूर्य बिम्ब में सचक्र परमेश्वर का दर्शन करने में समर्थ हो जाता है। हाथों में चक्र धारण किये हुए परमेश्वर सूर्य के पूर्ण विग्रह के दिव्य दर्शन होने लगते हैं॥ १३ ॥

उस सविग्रह दिव्य बिम्ब को मुखाग्र में आकर्षण करे और मुँह बाकर अर्थात् पूरी तरह खोलकर उसे पूरी तरह निगल जाय। उस बिम्ब को हृदय में स्थिर कर ले। अब वह साधक स्थिरवृत्ति से सावधान मानस होकर अपनी साधना का अनुसन्धान करे ॥ १४ ॥

उस हृदय स्थित बिम्ब में स्वात्मतादात्म्य का अनुभव करे। इस तादात्म्यानुभूति में थोड़ी देर ठहर जाय। उस बिम्ब से जब तक उनकी एकात्मता बनी रहती है, वह उस समय मानो भूमण्डल में न होकर सूर्य मण्डल में ही अवस्थित हो जाता है। भूतल को जैसे छोड़ ही जाता है ॥ १५ ॥

सूर्य बिम्ब में अवस्थित वह साधक वहीं रहते हुए जन समूह की सारी गतिविधियों के दर्शन में समर्थ हो जाता है। उस अवस्था तक उसका सूर्यैक्य बना रहता है। यह विश्व दर्शन की व्यास विधि प्रसिद्ध है। इस स्तर पर आ जाने वाला साधक सिद्धयोगीश्वरों का भी ईश्वर सिद्धयोगीश्वरेश्वर हो जाता है। उसकी शक्ति का नाम सिद्धयोगीश्वरी और सिद्धान्त का नाम सिद्धयोगीश्वरीमत माना जाता है। इस दृष्टि से श्रीमालिनीविजयोत्तर तन्त्र सिद्धयोगीश्वरी मत ही है, इसमें और भी अन्तः साक्ष्य हैं ॥ १६ ॥

तदेतत् खेचरीचक्रं यत्र खेचरतां व्रजेत् ।
सिद्धयोगीश्वरीतन्त्रे सरहस्यमुदाहृतम् ॥ १८ ॥

अथवा चक्ररूपेण सबाह्याभ्यन्तरं स्वकम् ।
देहं चिन्तयतः पूर्वं फलं स्यान्निश्चितात्मनः ॥ १९ ॥

उच्चरन्फादिनान्तां वा ध्वनिज्योतिर्मरुद्युताम् ।
विश्रान्त्य मस्तके चित्तं क्षणमेकं विचक्षणः ॥ २० ॥

त्रिशूलेन प्रयोगेन सद्यस्त्यजति मेदिनीम् ।
एवं समभ्यसन्मासाच्चक्रवद्भ्रमति क्षितौ ॥ २१ ॥

उसके विरुद्ध प्रतिघात करने की क्षमता इस भूमण्डल में किसी के पास नहीं रह जाती। जीवन में यथेच्छ सुख-भोगों का उपभोग करने में वह स्वयम् समर्थ हो जाता है। अन्त में निष्कल परमेश्वर में वह लीन हो जाता है ॥ १७ ॥

इस तरह पूरा खेचरी चक्र ही सिद्ध हो जाता है। वह स्वयं खेचरता को प्राप्त कर लेता है। श्रीसिद्धयोगेश्वरी तन्त्र में उदाहरण पूर्वक स्पष्ट कर दिया गया है। इसके रहस्यों का इस तरह पूरा उद्घाटन भी सम्भव हो गया है ॥ १८ ॥

एक दूसरा विकल्प सूर्याकृष्टिकर योग विद्या के अन्तर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अनुसार स्वात्म के सबाह्यान्तर स्वरूप को चक्रमय ही ध्यान करे। सारा शरीर चक्र रूप से चिन्तन करना एक प्रकार का चक्रात्मक तादात्म्य ही प्रतीत होता है। इसमें सिद्ध हो जाने पर सूर्याकृष्टिकर योग जन्य समस्त फल साधक को प्राप्त होते हैं ॥ १९ ॥

अथवा एक अन्य साधना विधि का विकल्प यह है कि 'फ' से प्रारम्भ कर 'न' पर्यन्त मालिनी राशि का ध्वन्यात्मक ज्योतिर्मय विलोम ध्यान करना प्रारम्भ करे। इसमें उसके प्राणापानवाह का क्रम भी चलता रहे। उस समय चित्त को मस्तक में स्थिर कर ज्योतिर्मण्डल में अवस्थित हो जाय ॥ २० ॥

इसमें त्रिशूल का प्रयोग करे। त्रिशूल प्रयोग के विषय में कोई विधि यहाँ नहीं दी गयी। हमारी दृष्टि में शूलाब्जत्रिक इसका तात्पर्य है। परा-अपरा-परापरा देवियों की अवस्था तीन शूल कमलों पर सहस्रार के उन्मनानाल से सम्बद्ध हैं। अपने चित्त को मस्तक में स्थिर करने की बात पहले कही गयी है। उस त्रिशूलाब्ज मण्डल

मुहूर्तं स्पृशते भूमिं मुहूर्तांच्च नभस्तलम् ।
शिवारावादि कुरुते वलनास्फोटनानि च ॥ २२ ॥

मुद्राबन्धादिकं वाथ भाषा वा वक्त्यनेकधा ।
षण्मासान्मेदिनीं त्यक्त्वा समाधिस्थो दृढेन्द्रियः ॥ २३ ॥

तिष्ठते हस्तमात्रेण गगने योगचिन्तकः ।
पश्यते योगिनोवृन्दमनेकाकारलक्षणम् ॥ २४ ॥

संवत्सरेण युक्तात्मा तत्समानः प्रजायते ।
पश्यतामेव लोकानां तेजोभिर्भासयन्दिशः ॥ २५ ॥

को आत्मसात् किया जाये, अथवा त्रिशूल के शूलाग्र बिन्दुओं पर या एक परा-शूलाग्र बिन्दु पर ध्यान एकाग्र किया जाय तो मेदिनी की आकर्षण शक्ति उस योगी पर अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर सकती। योगी इतना हल्का हो जाता है कि, वह आकाश में ऊपर उठ जाता है। एक मास पर्यन्त इस अभ्यास से चक्र की तरह मेदिनी में भ्रमण कर सकता है ॥ २१ ॥

एक क्षण में यदि वह पृथ्वी के स्पर्श से युक्त है, तो दूसरे ही क्षण वह नभस्तल में सञ्चार करने में समर्थ हो सकता है। वह शिवाराव समर्थ वलन और स्फोटन व्यापारों का विज्ञ और अधिकारी हो सकता है ॥ २२ ॥

समस्त मुद्राबन्धों से अभिज्ञ उस प्रतिभाशाली योगी को धारणा शक्ति का ऐसा विकास हो जाता है कि, वह अनेक भाषाओं का अभिज्ञ हो जाता है और धारा प्रवाह उसमें बोलने भी लगता है। छः मास के प्रयोग के बाद वह आकाश-चारी हो जाता है। समाधि में निरन्तर अवस्थित इस पुरुष की सारी इन्द्रियाँ उसके वश में हो जाती हैं। वे इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि, तनिक भी चलायमान नहीं हो पातीं ॥ २३ ॥

योगविद्या का आश्रय ग्रहण कर योग चिन्तनरत रहते हुए आकाश में एक हाथ ऊपर ही अवस्थित हो जाने की क्षमता उसमें आ जाती है। अपने सामने ही अनेक आकृतियों से विभूषित चित्र-विचित्र योगियों का दर्शन उसे मिलने लगता है। उन्हें देखकर विश्वात्मा के रहस्य सर्जन के वैचित्र्य से प्रभावित होता है ॥ २४ ॥

एक संवत्सर तक इस प्रकार की साधना में संलग्न रहने वाले योगी के दर्शन के लिये लोग लालायित रहते हैं। सूर्य के समान तेजस्वी उसके प्रभामण्डल से विश्व

यात्युत्कृष्य महीपृष्ठात् खेचरीणां पतिर्भवेत् ।
मुद्रा खगेश्वरी नाम कथिता योगिनीमते ॥ २६ ॥

जागरित्वाथ वा योगी त्र्यहोरात्रमतन्द्रितः ।
चतुर्थेऽह्नि निशारम्भे पूजयित्वा महेश्वरम् ॥ २७ ॥

ततोऽन्धकारे बहुले कृतरक्षाविधिर्बुधः ।
भ्रुवोर्मध्ये समाधाय क्षणं चेतः प्रपश्यति ॥ २८ ॥

तेजो रूपप्रतीकाशं पर्यङ्कासनमास्थितः ।
प्रयोगं त्वेव सततं योगयुक्तः समभ्यसेत् ॥ २९ ॥

प्रभावित हो जाता है। लोग उसे देखकर चमत्कृत हो जाते हैं कि, अपने विराट् व्यक्तित्व और भास्कर तेजस्विता से वह दिक्मण्डल को भी उद्दीप्त कर दे रहा है ॥ २५ ॥

स्वेच्छा पूर्वक वह महीपृष्ठ का परित्याग कर आकाश-विहार में समर्थ हो जाता है। वह खेचरी शक्तियों का भी स्वामी बन जाता है। सिद्धयोगीश्वरी मत में इस मुद्रा को ही 'खेचरी' मुद्रा कहते हैं। यह उसकी साधना का ही सुपरिणाम है ॥ २६ ॥

एक नया विकल्प यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। योगी तीन अहोरात्र तक अतन्द्रित भाव से सजग, सावधान, निरलस अवस्था में जागरण करता हुआ चौथे दिन जिस समय रात्रि का आरम्भ हो रहा हो, उस समय सन्ध्या काल में महेश्वर भगवान् की आस्था पूर्वक पूजा करे ॥ २७ ॥

पूजा और आराधना में निरत रहते हुए जब अन्धकार घना हो जाय, वह अपने भ्रूमध्य में चित्त को समाहित करे। इस अवस्था में अपने को रक्षा मन्त्रों से सुरक्षित कर लेना चाहिये। कवच मन्त्रों से स्वात्म को शक्ति सम्पन्न कर बाधाओं को दूर कर लेने की व्यवस्था कर लेनी चाहिये। भ्रूमध्य में ही त्रैनेत्रिक आज्ञाचक्र होता है। वहाँ चैतसिक समाधान हो जाने पर साधक को जो कुछ दिखायी पड़ता है, वह एक चमत्कार ही होता है ॥ २८ ॥

पहले वहाँ वह योगी एक अप्रत्याशित तेज का दर्शन करता है। फिर उसमें एक तेजस्वी स्वयं तेज के 'स्व' रूप के सदृश एक आकृति का उभार होता है। पुनः पर्यङ्क आसन पर विराजमान दिव्य देव के दर्शन होते हैं। यह इस साधना की सिद्धि

पश्यते मासमात्रेण गृहान्तर्वस्तु यत् स्थितम् ।
द्वाभ्यां बहिः स्थितं सर्वं त्रिभिः पत्तनसंस्थितम् ॥ ३० ॥
चतुर्भिर्विषयान्तःस्थं पञ्चभिर्मण्डलावधि ।
षड्भिर्मासैर्महायोगी च्छिद्रां पश्यति मेदिनीम् ॥ ३१ ॥
सर्वज्ञत्वमवाप्नोति वत्सरान्नात्र संशयः ।
योगिनीसिद्धसंघस्य सद्भावव्याप्तिसंस्थितम् ॥ ३२ ॥
पश्यते योगयुक्तात्मा तत्समानश्च जायते ।
अनेनैव विधानेन स्वस्तिकासनसंस्थितः ॥ ३३ ॥

का क्षण होता है। इस साधना को अनवरत अभ्यास द्वारा साधक सिद्ध करे, यह भगवान् का आदेश है ॥ २९ ॥

एक मास तक निरन्तर अभ्यास के फलस्वरूप उसे घर में रखी हुई सारी वस्तुओं को जानकारी हो जाती है। दो मास के अनवरत अभ्यास से घर के बाहर की किसी वस्तु की जानकारी हो जाती है। तीन मास में पत्तन अर्थात् एक परिक्षेत्र की सारी बातें ज्ञात हो जाती हैं ॥ ३० ॥

चार मास के निरन्तर अभ्यास से एक ऊर्ध्व मण्डल रूप विषय का ज्ञान हो जाता है और पाँच मास के अभ्यास से पूरे मण्डलावस्थित वस्तुओं की यथास्थान जानकारी हो जाती है। छह मास के नियमित और निरन्तर अभ्यास से महायोगी मेदिनी मात्र के समस्त छिद्रों के दर्शन हो जाते हैं ॥ ३१ ॥

एक वत्सर पर्यन्त इस अभ्यास से योगी सर्वज्ञ हो जाता है। उसे पृथ्वी की सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है कि, कौन वस्तु कहाँ है? किस अवस्था में है। उसकी आँखों से कुछ भी ओझल नहीं रह जाता है। भगवान् कहते हैं कि, इस विषय में सन्देह की कोई जगह नहीं। योगिनियों को सिद्ध कर लेने वाले सिद्धों के संघ का वह व्यापक सद्भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इसी सद्भाव व्याप्ति में अवस्थित सर्वज्ञत्व का वह अधिकारी हो जाता है ॥ ३२ ॥

ऐसा सिद्ध साधक 'योगयुक्तात्मा' पुरुष रूप से प्रसिद्ध हो जाता है। यह कहा जा सकता है कि, जिस पर्यङ्कासन स्थित दिव्य पुरुष का वह त्रैनेत्रिक भ्रूमध्य में दर्शन कर कृतार्थ होता है, वह उसी के समान हो जाता है।

बिन्दुं नानाविधं त्यक्त्वा शुद्धरूपमनुस्मरेत् ।
तेनापि सर्वं पूर्वोक्तं व्याप्नोति फलमुत्तमम् ।। ३४ ।।

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे तन्त्रे सूर्याकृष्ट्यधिकारो द्वाविंशतितमः ।। २२ ।।

इस विधान में अवस्थित योगी के लिये भगवान् एक नया विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अनुसार साधक अब स्वस्तिक आसन पर विराजमान होकर अपनी साधना में नयी प्रक्रिया प्रारम्भ करे ।। ३३ ।।

भूमध्य में ओङ्कार बीज के पाँच आयाम होते हैं—१. अ, २. उ, ३. म्, ४. बिन्दु, ५. चन्द्र बिन्दु। स्वस्तिक आसन पर बैठकर भ्रूमध्य के ध्यान सन्दर्भ में बिन्दु के स्तर पर साधन कर वह विश्व के बिन्दुओं का परित्याग कर एकमात्र बिन्दु साधना में संलग्न हो जाय। बिन्दु के शुद्ध रूप की दिव्यता के जिस क्षण में उसे दर्शन होते हैं, वह धन्य हो जाता है। योगसिद्ध यह योगीश्वर इस साधना से वही सुफल प्राप्त करने की शक्ति से संवलित हो जाता है, जिससे वह पहले सुफल प्राप्त करता रहा है ।। ३४ ।।

परमेशमुखोद्भूत ज्ञानचन्द्रमरीचिरूप श्रीमालिनीविजयोत्तर तन्त्र का
डॉ० परमहंस मिश्र कृत नीर-क्षीर विवेक भाषा-भाष्य समन्वित
बाईसवाँ सूर्याकृष्टिकराधिकार परिपूर्ण ।। २२ ।।
।। ॐ नमः शिवायै ॐ नमः शिवाय ।।

अथ त्रयोविंशतितमोऽधिकारः

अथातः परमं गुह्यं कथयामि तवाधुना ।
सद्योपलब्धिजनकं[1] योगिनां योगसिद्धये ॥ १ ॥
पूर्वन्यासेन संनद्धश्चित्तं श्रोत्रे निवेशयेत् ।
निवाते स्वल्पवाते वा बाह्यशब्दविवर्जिते ॥ २ ॥

सौः

परमेशमुखोद्भूतज्ञानचन्द्रमरीचिरूपम्

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

डॉ० परमहंसमिश्रकृत नीरक्षीर-विवेक भाषा-भाष्य संवलितम्

त्रयोविंशतितमोऽधिकारः

[२३]

परमेश्वर शिव परम प्रसन्न हैं। पार्वती [स्वयं शिवा] सदृश परमशिष्या प्रणत हैं। समस्त ज्ञानराशि को ग्रहण करने में समर्थ परम ग्राहिका शक्ति की वे प्रतीक हैं। वे स्वयं तत्पर हैं। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा के सिद्धान्तों में वे अनुशासित हैं। भगवान् आज के प्रवचन सन्दर्भ को भूमिका के रूप में कह रहे हैं कि, देवि! आज मैं तुम्हारे समक्ष परम गुह्य रहस्य का उद्घाटन करने जा रहा हूँ। यह तत्काल उपलब्धि का जनक है। योगियों को योगसिद्धि के लिये यह सर्वोत्तम फलप्रद उपाय है ॥ १ ॥

पूर्वोक्त न्यास विधि के अनुसार षोढा आदि न्यासों को अपने समस्त अङ्गों पर न्यस्त कर साधक सन्नद्ध हो जाय। अपने चित्त को अपने ही श्रोत्र में निविष्ट करे। इस प्रक्रिया को निर्वात स्थान में सम्पन्न करना श्रेयस्कर होता है। अथवा श्वास सौविध्य के लिये थोड़ी हो भी, तो कोई बाधा नहीं होती। हाँ वाताधिक्य

---

१. क० पु० सद्यः फलानुभवकमिति पाठः

ततस्तत्र शृणोत्येष योगी ध्वनिमनावृतम्[1] ।
सुविशुद्धस्य कांस्यस्य हतस्येह मुहुर्मुहुः ॥ ३ ॥
यमाकर्ण्य महादेवि पुण्यपापैः प्रमुच्यते ।
तत्र संधाय चैतन्यं षण्मासाद्योगवित्तमः ॥ ४ ॥
रुतं पक्षिगणस्यापि प्रस्फुटं वेत्त्ययत्नतः ।
दूराच्छ्रवणविज्ञानं वत्सरेणास्य जायते ॥ ५ ॥

नहीं होना चाहिये। कम से कम ऐसी व्यवस्था पहले से हो कर लेनी चाहिये कि, बाहर से किसी प्रकार का शब्द न सुनायी दे। ऐसा निर्जन और निर्वात स्थान ही इसके लिये आवश्यक है ॥ २ ॥

कान में अपने चित्त को स्थिर करने पर वहाँ से एक अनवरत निकलने वाली सनसनाती ध्वनि सुनायी पड़ती है। वह अनावृत ध्वनि मानी जाती है। उस पर कोई आवरण नहीं होता। यहाँ अनावृत के स्थान पर अनाहत पाठ भी हैं। अनाहत शास्त्र प्रसिद्ध प्रचलित शब्द है और यहाँ सन्दर्भ की दृष्टि से ठीक भी है।

विशुद्ध काँसा से बने बर्त्तन में थोड़ी लघु चोट देने पर जो ध्वनि होती है, उसका अनुरणन जब धीमा होने लगता है, कुछ ऐसी ही ध्वनि वह होती है। इसे धीमी सनसनाहट भी कह सकते हैं ॥ ३ ॥

भगवान् कहते हैं कि, महादेवि पार्वति ! इस ध्वनि का सुनना अतीव कल्याणकारी है। यह सत्य है कि, निष्ठापूर्वक इसे सुनने वाला साधक एक विधि-निषेध रहित उस स्तर को पा लेता है, जिसकी पावनता में पुण्य पाप की दृष्टि ही खो जाती है। इसमें अपनी सारी चेतना समाहित कर देनी चाहिये। इस साधना की कम से कम अवधि छः मास की होती है ॥ ४ ॥

इसे अनवरत छह मास तक सिद्ध करने वाला योगी इतना समर्थ हो जाता है कि, उस ध्वनि में समाहित होने के परिणाम का अनुभव सर्वप्रथम अव्यक्त नाद में भी अर्थज्ञान से होने लगता है। पक्षियों की चह-चह भरी अव्यक्त ध्वनि से यह जान लेता है कि, उसका अर्थ क्या है ? इसके लिये उसे कोई यत्न नहीं करना पड़ता। दूर-दूर की ध्वनियों को सुनना उसे अपने आप सिद्ध हो जाता है।

---

१. ग० पु० ध्वनिमनाहृतमिति पाठः ।

सर्वकामफलावाप्तिर्वत्सरत्रितयेन च ।
सिद्ध्यतीति किमाश्चर्यमनायासेन सिद्ध्यति ॥ ६ ॥
अथवा ग्रहणे मासि कृत्वा सूर्यं तु पृष्ठतः ।
पूर्वन्यासेन संनद्धः किंचिद्भक्तिमदाश्रितः ॥ ७ ॥
लक्षयेदात्मनश्छायां मस्तकोर्ध्वमनाहताम् ।
धूमवर्तिविनिष्क्रान्तां तद्गतेनान्तरात्मना ॥ ८ ॥
याति तन्मयतां तत्र योगयुक्तो यथा यथा ।
तथा तथास्य महती सा वित्तिरुपजायते ॥ ९ ॥

यही नहीं उसका अर्थ भी उसे ज्ञात हो जाता है। इसमें एक वर्ष का समय अपेक्षित है ॥ ५ ॥

लगातार तीन वर्ष तक अपने जीवन के अमूल्य समय यदि साधक अनाहत ध्वनि को अर्पित कर दे, तो सभी कामों की फलवत्ता के लिये उसे किसी उपाय की आवश्यकता नहीं होती। फल उसके सामने स्वयं प्रस्तुत होने को तत्पर रहते हैं। इसके लिये साधक को आयास करने की आवश्यकता नहीं होती ॥ ६ ॥

एक नया विकल्प देते हुए भगवान् कह रहे हैं कि, आग्रहायण [अगहन] मास में, या जिस मास में ग्रहण पड़ने वाला हो, उस मास में, सूर्य को पीठ पीछे करके पूरी तरह न्यास आदि करके सर्वाङ्ग दिव्य बनकर किसी का कुछ-कुछ आश्रय लेकर इसे पूरा करने का विधान अपनाना चाहिये ॥ ७ ॥

भक्तिमद् शब्द यह सूचित करता है कि, यह प्रयोग खड़ा होकर ही किया जाना चाहिये। साधक सन्नद्ध है। सूर्य उसके पीछे हैं। साधक की छाया उसके सामने पड़ रही है। इस अवस्था में वह अपने शिर के ऊपर की अनाहत अनावृत छाया को देखे। उसमें से धुएँ के छल्ले जैसे आर्द्र इन्धन से निकलते हैं, उसी के समान धुएँ की वर्तियां उसकी मस्तक-छाया से निकल रही हैं, इसको परिलक्षित करे। उसका मन उसी छाया-विनिक्रान्त धूम्रवर्त्ति में लगा रहे ॥ ८ ॥

योग संलग्न साधक उसमें जितनी तन्मयता प्राप्त करता है, उतनी ही उतनी उसकी संवित्ति की ओजस्विता बढ़ती जाती है। ये सारी साधनायें निष्ठा और आस्था के साथ की जाती हैं। देखने में सामान्य किन्तु फलप्रदता में असामान्य शक्ति वाली होती हैं ॥ ९ ॥

ततस्तत्र महातेजः स्फुरत्किरणसंनिभम् ।
पश्यते यत्र दृष्टेऽपि सर्वपापक्षयो भवेत् ॥ १० ॥

तदस्याभ्यसतो मासात्सर्वत्र प्रविसर्पति ।
ज्वालामालाकुलाकारा दिशः सर्वाः प्रपश्यति ॥ ११ ॥

षण्मासमभ्यसन्योगी सर्वज्ञत्वमवाप्नुयात् ।
अब्दं [1]दिव्यतनुर्भूत्वा शिववन्मोदते चिरम् ॥ १२ ॥

अथ जात्यः प्रवक्ष्यन्ते सपूर्वासनशाश्वताः ।
ह्रीं [2]क्ष्लां क्ष्वीं वं तथा क्षं च पञ्चकस्य यथाक्रमम् ॥ १३ ॥

इतना परिलक्षित करते-करते साधक यह देखकर चकित हो जाता है कि, उसमें से किरणें स्फुरित हो रही हैं। छाया की छवि से रश्मिजाल का परिलक्षित होना एक सुखद आश्चर्य के समान होता है। पर यह होता है। इससे साधक निष्पाप हो जाता है ॥ १० ॥

एक मास के अभ्यास से साधक की दृष्टि सर्वत्र प्रविसर्पण करती है। प्रविसर्पण गति की प्रक्रिया के साथ तथ्य को परिलक्षित करने की स्थिति का द्योतक शब्द है। अधिक अभ्यास से ज्वालाओं से उज्ज्वल प्रकाशमयी दिशाओं के दिव्य दर्शन से साधक धन्य हो जाता है। यह बड़ी ही सरल साधना है किन्तु अनन्त सुपरिणाम प्रदान करने वाली है ॥ ११ ॥

छह मास के अभ्यास मात्र से ही दिशाओं के दिव्य दर्शन के साथ दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति भी होती है। दिव्य ज्ञान सर्वज्ञता में परिवर्त्तित हो जाता है। अब साधक सर्वज्ञ हो जाता है। इसी तरह एक वर्ष तक इस साधना में लगे रहने का सुपरिणाम यह होता है कि, वह शरीर से भी देवदिव्य हो जाता है। साक्षात् शिव के समान सर्वत्र सानन्द विचरण करता हुआ सर्वपूज्य बनकर प्रसन्नता का अनुभव करता है॥ १२ ॥

इतना वर्णन सामान्य साधना से सम्बद्ध है और सामान्यतया सबके लिये लाभप्रद है। इसके बाद भगवान् शङ्कर मन्त्रात्मक आधारशक्ति और जात्यादि विशिष्ट न्यास आदि से सम्बन्धित विशिष्ट विषयों को जानकारी दे रहे हैं।

---

१. ग० पु० अब्दाद्दिव्यतनुरिति पाठः । २. ग० पु० क्षामिति पाठः ।

हं यं रं लं तथा वं च पञ्चकस्यापरस्य च।
ऋं ॠं ऌं ॡं तथा ओं औं हः अं आकर्णिकावधौ ॥ १४ ॥

सर्वप्रथम धरा तत्त्व की महत्ता शास्त्र स्वीकृत करता है। धरा का मूल बीज यों तो 'लं' माना जाता है किन्तु आधार शक्ति के रूप में माया बीज 'ह्रीं' बीज मूलाधार का रहस्यात्मक आधार है। इसलिये सपूर्वासन शब्द के माध्यम से सबसे पहले 'ह्रीं' की चर्चा भगवान् शङ्कर ने की है।

इसके बाद अप् तत्त्व क्रम में सुरोद का प्रकल्पन बीजमन्त्र द्रष्टा तान्त्रिक मनीषियों ने की है। पृथ्वी जल की आधार शक्ति है। जल की व्यापकता 'क्ष्लां' बीज में निहित है।

अप् भी तेज की आधार शक्ति है। तेज बीज के लिये 'क्ष्वीं' तेज वायु का आसन है। इसका बीज वं है। यह आकाश का आसन है। इसका बीज क्षं है। इस तरह यथाक्रम पृथ्वी, अप (सुरोद) तेज (पोत) वायुकन्द और आकाश स्वाधिष्ठानादि चक्रों के आसनों के बीज मन्त्रों का सूत्रात्मक निर्देश भगवान् शङ्कर ने यहाँ दिया है। ये आसन शाश्वत हैं। प्रत्येक प्राणी में ये विद्यमान हैं। केवल मानव योनि में मनीषी ही इस रहस्य का अनुभव कर पञ्चमहाभूतों से तादात्म्य स्थापित कर पाते हैं ॥ १३ ॥

इसके अतिरिक्त अपर पंचक की बात भगवान् कर रहे हैं। पार्वती के लिये तो इसका समझना सरल था। वे स्वयं विद्यामयी हैं। साधारणजनों के लिये भगवान् अभिनव गुप्त पादाचार्य ने इसे सुगम बना दिया है। उनके अनुसार 'हं' बीज नाल का आसन है। नाभि से ब्रह्मनाल की पौराणिक परम्परा से सभी परिचित है। 'ह' विसर्ग तत्त्व के अनुत्तर के संघट्ट से बनता है। विसर्ग से दृष्टि का उन्मेष ही नाल बनकर सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर चढ़ता है और ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँचकर सहस्रार में समाहित होता है।

इसके अतिरिक्त 'यं' धर्मबीज है अर्थात् प्राणधारण रूप धारणारूप धर्म का आसन माना जाता है। इसी तरह ज्ञान का बीज 'रं' मन्त्र है। अर्थात् ज्ञान का आसन है। 'लं' बीज वैराग्य का आसन और वं बीज वैराग्य का आसन है। इस तरह हं नाल, यं धर्म, रं ज्ञान और 'वं' ऐश्वर्य के क्रमिक रूप से आसन हैं। यहाँ तक दशदल कमल में पाँच पंचमहाभूत आसन के पाँच बीज मन्त्र और नाल, धर्म ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य के बीज मन्त्र आसन हैं, यह सिद्ध हो जाता है। यह दशदल कमल का प्रकल्पन है।

केसरेषु भकारान्ता हं हां हिं हीं च हुं तथा ।
हूँ हें हैं च दलेष्वेवं स्वसंज्ञाभिश्च शक्तयः ॥ १५ ॥
मण्डलत्रितये शेषं सूक्ष्मं प्रेतस्य कल्पयेत् ।
त्र्यकारं शूलभृङ्गाणामित्येतत्परिकीर्तितम् ॥ १६ ॥

अब उसकी कर्णिका में चार अधर्म आदि के बीज और तीन माया, विद्या और कला के बीजों का वर्णन कर रहे हैं—जैसे ऋं अधर्म बीज, ॠं अज्ञान बीज, ऌं अवैराग्य बीज और 'ॡं' अनैश्वर्य के बीज हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य ये अधर्मादि-चतुष्टय माने जाते हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य ये धर्मादि-चतुष्टय कहे जाते हैं। इन दोनों का बोध धर्माद्यष्टक शब्द से भी होता है।

कर्णिका में ओं विद्या कंचुक बीज, औं मायाबीज और हः कला-कञ्चुक बीज माने जाते हैं। इस तरह मात्र कर्णिका में ये आठ बीज निहित हैं॥ १४॥

इस दश दल कमल के साररूप बीजों में 'क' से लेकर 'भ' तक के बीजाक्षर प्रयुक्त होते हैं। ये २४ स्पर्श वर्ण हैं। इनके भीतर एक अष्ट दल कमल का भी प्रकल्पन करना चाहिये। इसके आठों दलों में १. 'हं', २. 'हां' ३. 'हिं', ४. 'हीं', ५. 'हुँ' ६. 'हूं', ७. हें और आठवें पर 'हैं' बीज का न्यास करना चाहिये।

इन दलों में अपनी संज्ञा पूर्वक शक्तियों का अधिष्ठान भी आवश्यक माना जाता है। जैसे क्रमशः पूर्व से प्रारम्भ करने पर १. पूर्वदल में हं वामा, २. अग्निकोणीय दल हां ज्येष्ठा, ३. दक्षदल हिं रौद्री, ४. नैर्ऋत्य दल 'हीं' काली ५. पश्चिम दल हुँ कलविकरणी, ६. वायव्यदल हूं बलविकरणी ७. उत्तर दल 'हें' बलप्रमथिनो और ८. ईशानदल 'हैं' सर्वभूतदमनी–आठों अपनी संज्ञाओं[1] और बीजमन्त्रों के साथ विराजमान हैं॥ १५॥

इस श्लोक में भगवान् तीन मण्डलों की चर्चा करते हैं। वस्तुतः विश्व प्रसार में अग्नि को प्रमाता, सूर्य को प्रमाण और सोम को प्रमेय कहते हैं। शास्त्र इन्हीं प्रमाता, प्रमाण और प्रमेयों के आधार पर १. अग्निमण्डल २. सूर्यमण्डल और सोमरूप तृतीय मण्डल की कल्पना करते हैं। इनमें अन्तःस्थ और ऊष्मा वर्णों में से पाँच के श्लोक १४ के अनुसार प्रयोग कर देने पर शेष 'श', 'ष' और 'स' बचते हैं। इन तीनों को इन मण्डलों में प्रयुक्त करते हैं।

---

१. श्रीस्वच्छन्द तन्त्र २।६८-७० ; मावि० ८।६३-६४

अनुक्तासनयोगेषु सर्वत्रैवं प्रकल्पयेत् ।
नमः स्वाहा तथा वौषट् हुं वषट् फट् च जातयः ॥ १७ ॥

प्रायश्चित्तेषु सर्वेषु जपेन्मालामखण्डिताम् ।
भिन्नां वाप्यथवाभिन्नामतिक्रमबलाबलाम् ॥ १८ ॥

दूसरी प्रक्रिया के अनुसार पाँच मण्डल माने जाते हैं। इनमें पहला मण्डल पार्थिवाण्ड, दूसरा मण्डल प्रकृत्यण्ड और तीसरा मण्डल मायाण्ड माना जाता है। इनमें श, ष और स को प्रतिष्ठित करते हैं।

इसके बाद 'सूक्ष्म' शब्द का प्रयोग भगवान् कर रहे हैं। इस सूक्ष्म को समझना माँ जगदम्बा की कृपा पर ही निर्भर है। इसका अर्थ सविन्दु 'क्ष्म' बीज होता है अर्थात्, 'क्ष्मं' बीजमन्त्र को ईश्वर और सदाशिव रूप प्रेत के प्रतीक रूप में न्यस्त करते हैं।

इसके बाद शूलश्रृङ्ग की चर्चा कर भगवान् इस शरीर रूप मूलाधार से लेकर उन्मना तक के पूर्ण पिण्ड मण्डल का चित्र पूरा कर लेते हैं। शूलश्रृङ्ग तीन हैं—१. अपरा (वामश्रृङ्ग), २. परा (मध्यश्रृङ्ग) और ३. परापरा (दक्षश्रृङ्ग)। इन तीनों का बीज मन्त्र है। 'सूक्ष्मं' की तरह सूञ्चां अर्थ लगाने पर यह ञ्चूँ बीज भी माना जा सकता है। श्रीमदभिनवगुप्त इसे न तो ञ्चं और न ञ्चूँ वरन् 'जूं' मानते हैं। इसी को शूलश्रृङ्गों के आसन रूप में स्वीकार करते हैं ॥ १६ ॥

भगवान् कह रहे हैं कि, देवि ! जहाँ वर्णन के प्रसङ्ग में आसनों के सम्बन्ध में कुछ न कहा गया हो, वहाँ इसी तरह आसन प्रकल्पन कर लेना चाहिये। जहाँ तक मन्त्रों की जाति का प्रश्न है, ये क्रमशः इस प्रकार को मानी जाती हैं—

१. नमः, २. स्वाहा, ३. वषट्, ४. हुं, ५. वौषट् और ६. (अस्त्राय) फट् ॥ १७ ॥

प्रायश्चित करने के लिये २-४-१० मन्त्रों के प्रयोग नहीं होते, वरन् अखण्डित माला का जप करना चाहिये। इसमें चाहे तो भिन्ना अर्थात् मालिनी मन्त्र का या अभिन्ना अर्थात् मातृका मन्त्र का जप करना चाहिये। इसमें प्रायश्चित्त के बलाबल पर और शक्ति मन्त्र के संख्या के बलाबल पर भी विचार कर लेना आचार्य के लिये आवश्यक होता है ॥ १८ ॥

सकृज्जपात्समारभ्य यावल्लक्षत्रयं प्रिये ।
प्राणवृत्तिनिरोधेन ततः परतरं क्वचित् ॥ १९ ॥
सदा भ्रमणशीलानां पीठक्षेत्रादिकं बहिः ।
प्रयोगं संप्रवक्ष्यामि सुखसिद्धिफलप्रदम् ॥ २० ॥
नासाक्रान्तं महाप्राणं दण्डरूपं सबिन्दुकम् ।
तद्वद्गुह्यं च कुर्वीत विद्येयं द्व्यक्षरा मता ॥ २१ ॥
अस्याः पूर्वोक्तविधिना कृतसेवः प्रसन्नधीः ।
पीठादिकं भ्रमेत्सिद्ध्यै नान्यथा वीरवन्दिते ॥ २२ ॥

एक बार एक माला जप से लेकर जप संख्या तीन लाख तक मानी जाती है। इसमें प्राणवृत्ति अर्थात् प्राणापानवाह प्रक्रिया को भी महत्त्व देते हैं। इसके निरोध से ही कार्य में एकाग्र चित्तता आती है। इसमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्त्तन पर भी विचार करना आवश्यक माना जाता है ॥ १९ ॥

जो यायावर है, जिसे हमेशा इधर-उधर आना-जाना पड़ता है। पीठों में तथा विभिन्न क्षेत्रों में जाना, वहाँ की व्यवस्थाओं की देख-रेख करना और भविष्य की योजनाओं को निर्धारित करने के लिये यात्रा आवश्यक हो जाती है, उनके लिये सरलता पूर्वक अनायास सिद्ध हो जाने वाली विधि का निर्देश यहाँ किया जा रहा है, जिससे शास्त्र का अनुशासन और मर्यादा भी रहे और कर्त्तव्य की पूर्त्ति भी हो सके ॥ २० ॥

इस श्लोक में भगवान् एक द्व्यक्षरा विद्या का उद्घाटन कर रहे हैं। इसमें पूरी तरह कूट वर्णों का प्रयोग किया गया है। नासा (ई) से आक्रान्त महाप्राण (ह), दण्ड (र) अक्षरों में समन्वय से बनने वाले सबिन्दुक बीज मन्त्र का उद्धार हो रहा है। स्वाध्यायशील अध्येता यह जानते हैं कि, यह द्व्यक्षरा विद्या है। इसे अत्यन्त गुह्य माना जाता है। साधक इसे हर किसी समय और जब कभी उच्चारण न करे ॥ २१ ॥

पूर्वोक्त न्यास विधि से इस विद्या की साधना रूपी सेवा में संलग्न प्रसन्न मन बुद्धि से जप करने वाले साधक को यात्रा काल में कुछ भी दूसरे उपचार आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। केवल इसी द्व्यक्षरा विद्या का आश्रय लेकर वह अपनी सारी यात्रायें पूरी कर सकता है। समस्त पीठों और क्षेत्रों की यात्रा

तत्प्रदेशं समासाद्य मन्त्रैरात्मानमादरात् ।
विद्यया वेष्टयेत्स्थानं रक्तसूत्रसमानया ॥ २३ ॥

बहुधानन्यचित्तस्तु सबाह्याभ्यन्तरं बुधः ।
ततस्तत्र क्वचित्क्षेत्रे योगिन्यो भीमविक्रमाः ॥ २४ ॥

समागत्य प्रयच्छन्ति सम्प्रदायं स्वकं स्वकम् ।
येनासौ लब्धमात्रेण सम्प्रदायेन सुव्रते ॥ २५ ॥

तत्समानबलो भूत्वा भुङ्क्ते भोगान्यथेप्सितान् ।
अथवा कृतसेवस्तु लक्षमेकं जपेत्सुधीः ॥ २६ ॥

कर सकता है। भगवान् कहते हैं कि, पार्वति ! इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ २२ ॥

जहां जाना हो, यात्रा में द्व्यक्षरा विद्या का आश्रय ले। वहां पहुँच कर पूर्ववत् आदर पूर्वक स्वात्म को और उस स्थान को इस विद्या से आवेष्टित करे। जैसे लाल धागे से किसी यन्त्र आदि को लपेटते हैं, उसी तरह उस स्थान को बुद्धि-पूर्वक मन्त्रावेष्टित करे ॥ २३ ॥

साधक के महत्त्व को जानने वाला यह सोच सकता है कि, इस तरह वह क्षेत्र ही विद्या से प्रभावित होकर उसका आदर कर सकता है। इस प्रक्रिया में अनन्य भाव से लगना आवश्यक है। बाहर की तरह अन्तःकरण की पवित्रता भी परमावश्यक होती है। साधक को सबाह्याभ्यन्तर पवित्र रहना ही चाहिये। इस तरह सन्नद्ध साधक को किसी क्षेत्र में योगिनी शक्तियां जो अत्यन्त शक्तिशालिनी और विशिष्ट रूप से दूसरों को आक्रान्त कर लेने में सक्षम होती हैं, वे उससे मिलती हैं ॥ २४ ॥

वे उसके पास आती हैं। वे अपने-अपने संप्रदाय सिद्ध रहस्यों को जानकारी उसे देती हैं। साधक उनके द्वारा इस तरह विशेषज्ञ बन जाता है। उन सम्प्रदायों के ज्ञान से विज्ञ हो जाने पर वह परम तृप्ति का अनुभव करता है ॥ २५ ॥

भगवान् कह रहे हैं कि, सुन्दर ढंग से व्रतनिष्ठ देवि पार्वति ! वह साधक योगिनियों की शक्ति से उन्हीं के समान शक्ति सम्पन्न हो जाता है। यथेप्सित भोग उसे उपलब्ध होने लगते हैं। उनका स्वेच्छा पूर्वक उपभोग करके वह सन्तुष्ट हो जाता है। इस कार्य की सफलता को देखकर बुद्धिमान् साधक इस मन्त्र का एक लाख जप अवश्य करे ॥ २६ ॥

तर्पयित्वा दशांशेन क्षुद्रकर्मसु योजयेत् ।
तत्रोच्चारितमात्रेयं विषक्षयकरी भवेत् ॥ २७ ॥
चक्रवद्भ्रममाण्डैषा योनौ रक्तां विचिन्तयेत् ।
गमागमक्रमाद्वापि विन्द.....वारिता ॥ २८ ॥
तत्रस्थश्चाशु संघातविघाताकुञ्चनेन तु ।
क्षणादनन्यचित्तस्तु क्षोभयेदुर्वशीमपि ॥ २९ ॥
कृतसेवाविधिर्वाथ लक्षत्रयजपेन तु ।
महतीं श्रियमाधत्ते पद्मश्रीफलतर्पिता ॥ ३० ॥

इसका दशांश तर्पण भी आवश्यक है। इतना साधन सम्पन्न साधक अब इस विद्या का सामान्य प्रयोग भी कर सकता है। हित को दृष्टि से इसका प्रयोग छोटे कामों के लिये भी किया जा सकता है। जैसे किसी को विषधर ने दंश से प्रभावित कर दिया हो, तो जानकारी होते ही वह इस विद्या का उच्चारण करे। आवश्यकतानुसार उस स्थान का स्पर्श भी कर ले, तो विष का तत्काल शमन हो जाता है। उस समय विषक्षयकरी विद्या के रूप में यह लोककल्याण का निमित्त बन जाती है ॥ २७ ॥

एक अत्यन्त गुह्य कर्म के विषय में यहाँ इस विद्या के प्रयोग की बात कर रहे हैं। स्त्री प्रसङ्ग के समय योनि में इस विद्या ध्यान करें। यह प्रकल्पन करे कि, रक्तवर्णा यह विद्या चक्रवत् उसमें गोल घूम रही है। उसके मध्य में जो आकाश सुषिर है, उसमें पति गमागम करे। उस चिन्तन के साथ सम्भोग में पुरुष वीर्य का पतन वारित हो जाता है। यहाँ टूट को जगह 'बिन्दुपातनिवारिता' पाठ होना चाहिये। इसका अर्थ होगा कि, गमागम स्थिति में भी विन्दुपात को निवारिणी स्थिति ही बनी रहती है ॥ २८ ॥

उस उत्तेजना भरे क्षोभ के क्षणों में मिथुन प्रक्रिया में अवस्थित पुरुष संघात-विघात में लिप्त रहता है और स्त्री आकुञ्चन में आनन्द का अनुभव करती है। उस चरम कामोत्तेजना में पुरुष इस द्वयक्षरी विद्या में अनन्यता पूर्वक अपनी सक्रियता में रत रहे, तो वह उर्वशी को भी क्षुब्ध कर सकता है ॥ २९ ॥

एक अन्य विकल्प प्रस्तुत करते हुये भगवान् कह रहे हैं कि, समस्त सेवा-विधि से पूर्ण होकर साधक यदि इस द्वयक्षरी विद्या का अनवरत तीन लाख जप

षडुत्थासनसंस्थाना साधिताप्युक्तवर्त्मना ।
सर्वसिद्धिकरी देवी मन्त्रिणामुपजायते ।। ३१ ।।
शूलपद्मविधिं मुक्त्वा नवात्माद्यं च सप्तकम् ।
षडुत्थमासनं दद्यात्सर्वचक्रविधौ बुधः ।। ३२ ।।
मुद्रा च महती योज्या हृद्बीजेनोपचारकम् ।
अथान्यत्संप्रवक्ष्यामि स्वप्नज्ञानमनुत्तमम् ।। ३३ ।।
हृच्चक्रे तन्मयो भूत्वा रात्रौ रात्रावनन्यधीः ।
मासादूर्ध्वं महादेवि स्वप्ने यत्किंचिदीक्षते ।। ३४ ।।

कर ले और श्री के चरणों में पद्म और श्रीफल अर्पित कर उसे प्रसन्न कर ले, तो इसका सुपरिणाम यह होता है कि, साधक पुष्कल श्री से सम्पन्न हो सकता है ।। ३० ।।

षडुत्थ आसन परिभाषित शब्द है। तन्त्र कहता है—षट् त्यागात् सप्तमे लयः। ये छह जिनके त्याग की बात है, वह केवल मुमुक्षु के लिये है। वहाँ इस द्वयक्षरी विद्या का न्यास होना चाहिये। विकल्प रूप से जाति के छह अङ्गों पर इसी विद्या के साथ प्रयोग के रूप में छह अङ्गों पर इसका न्यास ही आसनत्व सिद्ध करता है। इस पद्धति से साधित की गयी यह विद्या समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली महा-विद्यारूपिणी मानी जाती है। मन्त्र के प्रयोग में दक्ष मन्त्रिवर्ग के लिये यह अत्यन्त हितकारिणी विद्या मानी जाती है ।। ३१ ।।

शूल पद्मविधि की चर्चा पहले की गयी है। उसको छोड़कर नवात्मक और सप्तक विधि के विना भी षडुत्थ आसन देना चाहिये। यह सभी चक्र की विधियों में प्रयोजनीय विधि है। विचक्षण आचार्य को इस विषय में सचेत रहना चाहिये ।। ३२ ।।

इसमें हृद्बीज का प्रयोग करते हुये महामुद्रा का प्रयोग आवश्यक माना जाता है। यह द्वयक्षरी विद्या इस पद्धतियों के अनुसार सिद्ध करना जीवन को धन्य बना देता है।

इस विद्या के पूर्ण विश्लेषण के बाद भगवान् कुछ स्वप्न विज्ञान की बात भी कहने जा रहे हैं। यह ज्ञान भी अत्यन्त उत्तम माना जाता है ।। ३३ ।।

हृदय चक्र अनाहत चक्र को कहते हैं। इसमें आस्थापूर्वक तन्मय होकर अनन्य भाव भावित साधक प्रतिरात्रियों में इसी प्रकार अनवरत एक मास का समय

तत्तथ्यं जायते तस्य ध्यानयुक्तस्य योगिनः ।
तत्रैव यदि कालस्य नियमेन रतो भवेत् ॥ ३५ ॥

तदा प्रथमयामे तु वत्सरेण शुभाशुभम् ।
षट्त्रिमासेन क्रमशो द्वितीयादिष्वनुक्रमात् ॥ ३६ ॥

अरुणोदयवेलायां दशाहेन फलं लभेत् ।
संकल्पपूर्वकेऽप्येवं परेषामात्मनोऽपि वा ॥ ३७ ॥

क्वचित्कार्ये समुत्पन्ने सुप्तज्ञानमुपाक्रमेत् ।
इत्येतत्कथितं देवि सिद्धयोगीश्वरीमतम् ॥ ३८ ॥

तादात्म्य पूर्वक लगावे। एक मास के बाद उसे स्वप्न में जो कुछ दीख पड़ेगा, वह इसी पद्धति का चमत्कार माना जायेगा ॥ ३४ ॥

तन्मयता की विधि से प्रतिरात्रि ध्यान सम्पादित करने वाले साधक के लिये वह स्वप्न दर्शन मात्र स्वप्न नहीं रह जाता, वरन् उसके जीवन का तथ्य ही उसके माध्यम से व्यक्त हो जाता है। इसी विधि में काल का भी नियम साधक को निर्धारित कर लेना चाहिये। जैसे निशीथ-सन्ध्या (११।३० से १२।३०) तक का एक घंटे का समय। या कोई भी समय एक से लेकर चार घंटे तक जितना समय भी साधक दे सके, उसे देना चाहिये ॥ ३५ ॥

मान लीजिये, प्रथम याम का समय निर्धारित है, तो उसे ही एक वत्सर पर्यन्त नियमतः निभाना चाहिये। इससे साधक को शुभ और अशुभ सब का पता चल जाता है। इसे लगातार छह तिमाही अर्थात् एक वर्ष छह मास तक सम्पन्न करने पर दूसरे-तीसरे प्रहरों में ही साधना करने पर तदनुसार ही तथ्य का ज्ञान हो जाता है। इसमें क्रमशः जैसे जैसे साधक प्रवृत्त होता है, वैसे वैसे ही तथ्यों का ज्ञान होने लगता है ॥ ३६ ॥

यदि अरुणोदय वेला में ही निर्धारित समय के अनुसार हृच्चक्र का अनन्य चिन्तन साधक करता है, तो यह ध्रुव सत्य है कि, साधक को दश दिन के अन्दर ही तथ्य ज्ञान का लाभ प्राप्त हो जाता है। संकल्प के अनुसार स्वात्म अथवा इतर व्यक्ति पर भी यह नियम लागू हो जाता है ॥ ३७ ॥

जीवन में प्रायः ऐसी आवश्यकता का अनुभव होता है कि, अमुक कार्य आ गया है। इसके फलाफल को जानकारी होनी ही चाहिये। उस अवस्था में

नातः परतरं ज्ञानं शिवाद्यवनिगोचरे ।
य एवं तत्त्वतो वेद स शिवो नात्र संशयः ॥ ३९ ॥

तस्य पादरजो मूर्ध्नि धृतं पापप्रशान्तये ।
एतच्छ्रुत्वा महादेवी परं सन्तोषमागता । ॥ ४० ॥

एवं क्षमापयामास प्रणिपत्य पुनः पुनः ।
इति वः सर्वमाख्यातं मालिनीविजयोत्तरम् ॥ ४१ ॥

सोने में ही यह जानकारी हो जाय, इस सम्बन्ध में तत्काल प्रयोग का उपक्रम करना चाहिये। भगवान् कह रहे हैं कि, हे देवि! पार्वती अब तक जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, यह सिद्ध योगीश्वरी मत ही है। इसमें सन्देह नहीं ॥ ३८ ॥

भगवान् शङ्कर कह रहे हैं कि, हे देवि! पृथ्वी से लेकर शिवतत्त्व पर्यन्त इस ३६ तत्त्वात्मक सृष्टि प्रसार में अभी तक कहीं भी इस प्रकार के आध्यात्मिक विज्ञान का आविष्कार नहीं हुआ है। यह मेरा आविष्कार है। जो साधक सिद्ध-योगीश्वरी मत के विज्ञान को यथावत् जानता है, निःसन्देह वह शिवरूप हो जाता है। ॥ ३९ ॥

उस महामनीषी साधक के चरणों की धूलि अपने मस्तक पर धारण करने से धारक के समस्त पापों का नाश अवश्यम्भावी माना जाता है। भगवान् की इस बात को सुनकर पराम्बा पार्वती अत्यन्त प्रसन्न और हर्ष से विह्वल हो उठीं ॥ ४० ॥

परमशिव भट्टारक की परम भट्टारिका धर्म महिषी होते हुए भी पट्ट शिष्या पार्वती परम सन्तुष्ट और प्रसन्न होते हुए परमगुरु के पदारविन्द में प्रणिपात पूर्वक बारम्बार क्षमा याचना करने लगीं कि, भगवन्! अपराध क्षमा करें। मैंने आपको इतना कष्ट पहुँचाया। आप को इतना सारा ज्ञान-विज्ञान सुनाने का आयास करना पड़ा।

भगवान् कार्त्तिकेय ने मुनियों से कहा कि, आप लोगों के आग्रह पर मैंने अपने पितृचरण द्वारा पूज्य प्रसू माता को सुनाये गये इस विज्ञान का एक नया नाम 'श्रीमालिनीविजयोत्तर' रखा है। यह मेरा दिया हुआ नाम है ॥ ४१ ॥

ममैतत्कथितं देव्या योगामृतमनुत्तमम् ।
भवद्भिरपि नाख्येयमशिष्याणामिदं महत् ॥ ४२ ॥
न चापि परशिष्याणामपरीक्ष्य प्रयत्नतः ।
सर्वथैतत्समाख्यातं योगाभ्यासरतात्मनाम् ॥ ४३ ॥
प्रयतानां विनीतानां शिवैकार्पितचेतसाम् ।
कार्तिकेयात्समासाद्य ज्ञानामृतमिदं महत् ॥ ४४ ॥

यह सारा विज्ञान मेरी माँ ने मुझे सुनाया था। यह योग विद्या का अमृत विज्ञान है। इससे बढ़कर कोई दूसरा विज्ञान सम्भव नहीं। यह महामहिम अनुत्तम विज्ञान परम आस्थावान् विद्या-विनय-सम्पन्न विचक्षण शिष्य को ही दिया जा सकता है। ऐसे किसी अयोग्य को यह ज्ञान नहीं देना चाहिये, जो इसका दुरुपयोग करे। आप लोग भी किसी अनधिकारी व्यक्ति को कभी मत दीजियेगा। इसका ध्यान रखना आवश्यक है ॥ ४२ ॥

कभी ऐसे अवसर भी आते हैं, जब अपर सम्प्रदाय में दीक्षित है और अधराम्नाय का ही अधिकारी वह इस ऊर्ध्व विज्ञान को जानने के लिये ऊर्ध्व सम्प्रदाय निष्ठ गुरु से छलपूर्वक भी विद्या ले लेते हैं।

कार्त्तिकेय कहते हैं कि ऋषियों ! ऐसे शिष्यों से सावधान ही रहना चाहिये। कभी वह यदि विनम्र भाव से इस विज्ञान को जानने की चेष्टा करे तो सर्व प्रथम उसकी परीक्षा लेनी चाहिये। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर भी जब तक उसे दीक्षा देकर ऊर्ध्वाम्नाय योग्य न बना लिया जाय, तब तक यह विज्ञान किसी मूल्य पर नहीं दिया जाना चाहिये। परीक्षा के लिये श्लोक में प्रयत्नतः शब्द क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त है। इस पर विशेष रूप से विचार करना चाहिये। जो योगाभ्यास में सर्वात्मभाव से निरत हो, उसी को यह विज्ञान दिया जा सकता है ॥ ४३ ॥

यह विद्या किसको दी जानी चाहिये, उसकी योग्यता क्या हो ? और उसके संस्कार कैसे हों ? इसके लिये इस श्लोक में तीन विशेषण दिये गये है—

१. प्रयत—पूरी तरह और विशेष रूप से संयमित रहते हुए इस विज्ञान का अधिकारी बनने में संलग्न व्यक्ति ही प्रयत कहला सकते हैं।

२. विनीत—विशेष रूप से नम्रता के संस्कार से सम्पन्न विनम्र शिष्य को विनीत कहते हैं।

मुनयो योगमभ्यस्य परां सिद्धिमुपागताः ॥ ४५ ॥

इति श्रीमालिनीविजयोत्तरे तन्त्रे त्रयोविंशतितमोऽधिकारः ३२ ॥

समाप्तं चेदं मालिनीविजयोत्तरं नाम महातन्त्रम् ॥

---

३. **शिवैकार्पितचेतस**—आराध्य के रूप में एक मात्र शिव को स्वीकार कर उन्हें ही अपना चेतम् पूरी तरह अर्पित करने वाला। अनन्य भाव से शिवैक्य सद्भाव भूषित शिष्य ही ऐसा हो सकता है।

ऐसे विशेषणों से विशिष्ट शिष्य ही इस विद्या के सच्चे अधिकारी हैं। कार्त्तिकेय से मुनियों को इसी अधिकार के आधार पर ही ज्ञान प्राप्त हुआ। इस विज्ञान को महत् ज्ञानामृत संज्ञा से संवलित माना जाता है। ऐसा ज्ञान मुनियों ने कार्त्तिकेय से प्राप्त किया ॥ ४४ ॥

इस महान् गौरव ग्रन्थ के अन्त में स्वयं कार्त्तिकेय ही यह घोषणा कर रहे हैं कि, मेरे उपदेश के अनुसार मुनियों ने योगविद्या का अभ्यास किया। यह निश्चित है कि, योगविद्या के अभ्यास से कोई भी महती सिद्धि प्राप्त करता है और महान् सिद्ध हो जाता है।

परमेशमुखोद्भूत ज्ञानचन्द्रमरीचिरूप श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र का
डॉ० परमहंस मिश्र कृत नीर-क्षीर विवेक भाषा-भाष्य संवलित
सद्योपलब्धिजनकाधिकार नामक तेईसवाँ अधिकार परिपूर्ण ॥ २३ ॥

॥ शुभं भूयात् ॥

❀ समाप्तं चेदं श्रीमालिनीविजयोत्तरं नाम महातन्त्रम् ❀

स्हौः ह्सौः

सौः

तन्त्रालोक-ललाम-भाष्यरचना-मुक्तेन 'हंसेन' तन्,
मालिन्या विजयोत्तरस्य ललितं भाष्यं विधातुं स्यवम् ।
स्वात्मायं विनियोजितस्तदधुना सा मालिनी नम्यते,
यस्याः स्राक् सदनुग्रहात् कृतिरियं पूर्णा पराभीप्सिता ॥

श्रीमालिनन्यम्बार्पणमस्तु

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रमूलश्लोकादिक्रमः

मूलश्लोकादिक्रमः	अधिकारः	श्लो०	पृ०
ओं अमृते तेजोमालिनी	३	६२	५६
अं शिखायां विसर्गेण	८	२९	१०४
अकलौ द्वौ परिज्ञेयौ	२	२८	२९
अकस्मात्पश्यते किंचित्	१५	४०	२३०
अकारादिक्षकारान्ताः	२०	६१	३३४
अकिंचिच्चिन्तकस्यैव	२	२३	२७
अग्नीशरक्षोवायूनां	८	७६	११५
अघोरान्तं न्यसेदादौ	३	५१	५३
अघोर्याद्यष्टकं न्यस्य	८	३८	१०६
अघोराद्यष्टकं वापि	२०	३७	३२९
अङ्गुष्ठाग्रात्तनं दग्धां	८	१९	१०१
अङ्गुष्ठौ कल्पयेद्विद्वान्	७	३०	९३
अज्ञानेन निरुद्धं तत्	२०	३	३१९
अतीतानागतार्थस्य	३	५४	५३
अतो रूपवतीं वक्ष्ये	१४	१९	२०१
अतः प्रकाशकं शुक्लं	१३	१४	१९०
अतः प्रपूजयेदेतत्	१८	४	२६७
अतः स्पर्शवतीमन्यां	१४	२८	२१२
अथ गन्धादिपूर्वाणां	१४	११	२०५
अथ गर्वमयीं दिव्यां	१६	१	२३३
अथ जात्यः प्रवक्ष्यन्ते	२३	१३	३६०
अथ पिण्डादिभेदेन	२०	१	३१८
अथ लक्षणसम्पन्नं	१०	१	१५३
अथ वागिन्द्रियादीनां	१५	१	२१७
अथवा ग्रहणे मासि	२३	७	३५९
अथवा चक्ररूपेण	२२	१९	३५२
अथवा तन्न शक्नोति	२१	३५	३४६
अथवा सर्वं चक्राणां	२०	६२	३३५

अथातः परमं गुह्यं	२३	१	३५७
अथातः परमं गुह्यं	२१	१	३३६
अथातः संप्रवक्ष्यामि	५	१	७१
अथातः सम्प्रक्ष्यामि	७	१	८७
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि	८	१	९६
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि	११	१	१६३
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि	१३	१	१८७
अथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि	२१	१	३३८
अथान्यत्परमं गुह्यं	२२	१	३४७
अथापरं प्रवक्ष्यामि	२१	२०	३४२
अथास्य वस्तुजातस्य	६	१	७९
अथैतत्सर्वमुद्दिष्टं	१७	१	२५५
अथैतदुपसंश्रुत्य	४	१	५९
अथैतां देवदेवस्य	१२	१	१७५
अथैनं परमं योगं	१९	१	२८९
अथैषां समयस्थानां	९	१	१३१
अथैषामेव तत्त्वानां	१	१	२१
अधुना श्रोतुमिच्छामि	१९	३	२९०
अधोमुखस्थिते वामे	७	२६	९२
अधः प्रकाशितं पीतं	१२	३७	१८५
अधमः सकृदुद्धातो	१७	११	२५७
अध्यायात्कथनं कुर्यात्	१८	५५	२८०
अनन्तः प्रथमस्तेषां	५	१३	७४
अनन्तस्यापि भेदस्य	३	३०	४७
अनयोः कथयेज्ज्ञानं	११	४७	१७४
अनामामध्यमे तस्य	७	१८	९०
अनामिकाकनिष्ठाभ्यां	७	२०	९१
अनिलेनाहृता वीणा	१४	४२	२१६
अनुक्तासनयोगेषु	२३	१७	३६३
अनुगृह्य शिवः साक्षात्	१	३८	१६
अनुग्रहेश्वरः क्रूरो	२०	५०	३३२

अनुपालितगुर्वाज्ञाः	१९	९९	३१६
अनुलोमप्रयोगाच्च	११	५	१६४
अनेन क्रमयोगेन	१	४७	१९
अनेन लिङ्गलिङ्गेन	१८	२	२६९
अनेनैव विधानेन	२	५	२२
अन्तरायत्वमभ्येति	१३	५७	२०३
अन्तरिक्षगता दिव्याः	१९	९६	३१६
अन्त्याधः पूजयेद्विद्यां	११	१०	१६५
अन्यान्यपि फलानि स्युः	१२	१४	१७९
अन्योन्यान्तरिताः सर्वाः	७	३३	९४
अपकर्षक इत्युक्तो	१७	१०	२५७
अपरीक्ष्य गुरुस्तद्वत्	१०	२	१५३
अपरेयं समाख्याता	३	५२	५३
अप्रधृष्यो भवेद्योगी	१६	३	२३४
अब्दाज्जरादिनिर्मुक्तः	१६	२१	२३९
अभक्तस्य गृहस्यापि	१७	३५	२६४
अभिन्नमालिनीकाये	४	१०	६२
अभिषिक्तविधावेव	११	४६	१७४
अभिषिञ्चेत्तदात्मानं	१०	३४	१६१
अमृताङ्गोऽमृतवपुः	३	१८	४४
अमृतोऽमृतपूर्णश्च	३	१७	४४
अम्बागुर्वीति योगिन्यो	२०	६०	३३४
अम्बिका च अघोरा च	५	३१	७७
अयुक्तोऽप्यूर्ध्वसंशुद्धि	१२	४२	१८६
अरुणोदयवेलायां	२३	३७	३६८
अर्कलोकमवाप्नोति	१६	६	२३५
अर्धांशो भारभूतिश्च	२०	४९	३३२
अर्थोपाधिवशाद्याति	३	९	४२
अ ललाटे द्वितीयं च	८	२७	१०३
अवस्थात्रितयेऽप्यस्मिन	१	३६	१६
अवाच्यः सर्वदुष्टानां	१०	१७	१५७
अवा...समेकैक	१९	१५	२९३

अविच्छिन्नां ततो धारां	८	१०५	१५२
अवीचिः कुम्भीपाकश्च	५	२	१७१
अव्याप्तिमन्त्रसंयोगा	९	६६	१४९
अशिरस्के भवेन्मृत्यु	१६	५२	२४९
अष्टादश विजानीयात्	२	५६	३७
असूत सा कलातत्त्वं	१	२७	१३
अस्त्रेणाङ्गुष्ठमूलात्तु	८	१४	१००
अस्याप्युच्चारणादेव	११	१५	१६६
अस्याः पूर्वोक्तविधिना	२३	२२	३६४
अस्या वाचकभेदेन	३	३५	४९
अस्योपरि ततः शाक्तं	८	३६	१०५
अस्योपरि न्यसेद्धत्वा	८	९४	११९
अहमेव परं तत्त्वं	९	५२	१४५
अहोरात्रोषितो योगी	२२	५	३४८
आकाशान्तं परं शान्तं	६	९	८१
आग्नेयीं धारणां कृत्वा	१७	२७	२६२
आग्नेयीं शक्तिहस्तां च	८	९७	१२०
आचार्यस्याभिषेकोऽयं	१०	११	१५५
आचार्यस्याभिषेकोऽयं	११	४५	१७३
आज्यगुग्गुलुनृस्नेहा	१०	२०	१५७
आणवोऽयं समाख्यातः	२	२०	२७
आत्मनो वा परेषां वा	१६	५८	२५१
आत्ममूर्त्यादिपूज्यान्तं	८	१०८	१२२
आत्मा चतुर्विधो ह्येष	१	४८	१९
आत्मानं पूजयित्वा तु	८	५४	११०
आदावाधारशक्तिं तु	८	५५	११०
आदिवर्णान्वितं वाथ	१९	३५	२९९
आद्यर्णं व्यापकं भूयः	१९	७९	३११
आपदुत्तरणं चैव	८	१२८	१२८
आम्रातकेशजल्पेश	५	१८	७४
आरिराधयिषुः शम्भुं	१९	५	२९०

आवाहस्थापनीरोधा	७	४	८८
आविर्भवत्यसंदेहात्	१९	२६	२९६
आविष्टो बहुवाक्यानि	२०	३०	३२७
आसाद्य विपुलान्भोगान्	२१	३४	३४५
आस्वादयति दूरस्थं	१५	१७	२२३
आहुतीनां त्रयं दद्यात्	९	६८	१४९
इच्छया निर्दहत्यन्यत्	१३	२३	१९३
इच्छयैनां सुवर्णाभां	१९	६१	३०७
इच्छयैव महाकायः	१३	४७	२००
इच्छानिवृत्तेः स्वस्थत्वा	२	३५	३१
इच्छारूपधरां देवीं	८	७४	११४
इच्छारूपधरां ध्यात्वा	८	७३	११४
इतराध्वविधिं मुक्त्वा	९	८०	१५२
इति पिण्डादिभेदेन	२०	२६	३२५
इति मातृगणः प्रोक्तो	३	६८	५७
इति संक्षेपतः प्रोक्तं	२०	६३	३३५
इति संदीक्षितस्यास्य	११	४१	१७३
इतीश्वरपदान्तस्य	१६	६८	२५४
इत्यनेन कलाद्येन	१	३५	१६
इत्यनेन विधानेन	१७	२४	२६१
इत्ययं द्विविधो भावः	१५	४७	२३२
इत्ययं सर्वतत्त्वेषु	१३	१८	१९२
इत्युक्तः स महेशान्या	३	४	४०
इत्येकादश गीतानि	१५	५३	२३१
इत्येतत्कथितं देवि	१८	८२	२८८
इत्येतत्कथितं सर्वं	४	४१	७०
इत्येतत्सर्वमाख्यातं	१६	६६	२५३
इत्येतत्सर्वमालोच्य	९	५०	१४५
इत्येवं पञ्चतत्त्वानां	१३	५४	२०२
इत्येवं पृथिवीतत्त्व	१२	३९	१८५
इत्येवमादिसमया	८	१३४	१२९

इत्येवं वारुणी प्रोक्ता	१३	२०	१९२
इत्येषा कथिता काल	१७	३०	२६३
इत्येषा कुलचक्रस्य	१९	४८	३०३
इत्येषा वारुणी प्रोक्ता	१३	५	१८८
इष्टाः पञ्चदशावस्थाः	१३	५९	२०३
ईक्षते च स्वदेहान्तः	२०	१६	३२२
ईश्वरं च महाप्रेतं	८	६८	११२
ईषद्दीप्तियुतं तत्र	१४	७	२०७
उच्चरन्फादिनान्तां वा	२२	२०	२५२
उच्चारकरणध्यान	२	२१	२७
उच्चाररहितं वस्तु	२	२२	२७
उत्तरादिक्रमादद्येक	६	१५	८२
उत्तरे विन्यसेच्छृंगे	९	३४	१४०
उत्तरोत्तरवैशिष्ट्य	४	३९	२६९
उत्थितं बिन्दुयुक् प्राणं	३	४४	५१
उत्पूयिन्या चतुर्थं तु	२	५५	३७
उत्सादे नीलहरित	१९	७२	३०९
उदयादित्यसंकाशे	१५	२४	२२५
उदयास्तमयं यावत्	२२	४	३४८
उदितं विपुलं शान्तं	२	४५	३४
उद्यदादित्यबिम्बाभं	१६	८	२३५
उपलक्षणमेतत्ते	१९	४४	३०२
उपलब्धं तदभ्यस्य	१८	५०	२७९
उपलब्धं समाकृष्य	२२	१४	३५१
उपविश्य ततस्तस्य	११	३१	१७०
उपादेयं च हेयं च	१	५०	२०
उमाकान्तोऽर्धनारीशो	२०	५६	३३३
उर्वशीमप्यनायासात्	१९	६४	३०७
ऊनविंशतिके भेदे	६	२१	८४
ऊर्ध्वप्रसारितो मुष्टिः	७	१०	८९
ऋ ॠ नासापुटे तद्वत्	८	२८	१०३

ए ऐकारो तथा जंघे	३	४१	५१
एकपिङ्गेक्षणेशान	५	२९	७६
एकमेकं पृथक् क्षाणं	२	५१	३५
एकमेवेदमाख्यातं	१८	३१	२७४
एकान्तस्थो यदा योगी	१४	२०	२१०
एकार्धेन्दूर्ध्वकोटिस्थं	९	१३	१३४
एकोकुर्वञ्छनैर्गच्छे	९	७७	१५१
एकैकभागमानानि	९	२०	१३६
एकैकसार्धवर्णानि	४	२३६	६५
एकैकांगुलमेतत्स्यात्	८	५६	११०
एकोऽप्यनेकधात्मानं	२१	३३	३४५
एतच्चतुर्विधं ज्ञेयं	२०	२०	३२३
एतज्ज्ञात्वा परित्यज्य	१	१७	१०
एतत्त्रिगुणतां याति	२०	४२	३३०
एतत्त्रिशूलमुद्दिष्ट	८	८१	११६
एतत्पत्र्यष्टकं प्रोक्तं	५	१७	७४
एतत्समभ्यसन्योगी	१८	२०	२७१
एतत्सर्वं परिज्ञेयं	४	२६	६६
एतदन्तं प्रकुर्वीत	९	२२	१३७
एतदेवान्यथाभूतं	८	१३०	१३८
एतदेवामृतौघेन	१९	४३	३०१
एतद्वेदान्तविज्ञानं	१६	२४	२४०
एतस्माल्लिङ्गविज्ञानात्	१८	१३	२६९
एतस्मिन् व्यक्तिमापन्ने	१९	३०	२९७
एतां बद्ध्वा महावीरः	७	१७	९०
एताः सर्वाणुसंघातं	३	३४	४८
एतानि व्यापके भावे	१५	४५	२३१
एते योनिसमुद्भूता	३	२४	४५
एतेषामनिवेद्यैव	८	१३२	१२९
एतेषामेव तत्त्वानां	२	९	२३
एभिर्दशैकसंख्यातैः	५	१५	७४

एवं कृत्वाभिषेकोक्त	१०	१३	१५६
एवं क्षमापयामास	२३	४१	३६९
एवं जगति सर्वत्र	१	३७	१६
एवं जलादिमूलान्तं	२	४	२२
एवं ज्ञात्वा महादेवि	१८	५६	२८०
एवं तत्त्वविधिः प्रोक्तो	६	११	८१
एवं तु सर्वतत्त्वेषु	५	३३	७७
एवं दिने दिने कुर्यात्	२१	२५	३४३
एवं भुवनमालापि	२	८	२३
एवंभूतं शिवं ध्यात्वा	९	४२	१४२
एवं भेदैरिमैर्भिन्न	२	४८	३४
एवं मुद्रागणं मन्त्री	७	३६	९५
एवं संस्मरतस्तस्य	२०	२९	३२६
एवं सर्वात्मनस्तावत्	२१	१६	३४०
एवमत्र सुनिष्पन्ने	९	३२	१४०
एवमभ्यसतस्तस्य	१२	३	१८८
एवमभ्यसतस्तस्य	१६	३३	२४३
एवमभ्यसतस्तस्य	२१	१४	३४०
एवमस्यात्मनः काले	१	४२	१७
एवमाविष्टदेहस्तु	१२	२०	१००
एवमाविष्ट्या शक्त्या	११	३६	१७१
एवमुक्ता महादेवी	३	१	३९
एवमुक्तो जगद्धात्र्या	१२	४	१७६
एवमुक्तो महादेव्या	४	१२	६२
एवमुक्तो महेशान्या	१९	४	२९०
एवमुक्तः स तैः सम्यक्	४	३	६०
एवमेतत्पदं प्राप्यं	१०	१२	१५६
एवमेतन्महादेव	३	२	३९
एषा ते पार्थिवी शुद्धा	१२	२५	१८२
ओं अमृते	३	६२	५६
कखलम्बिकयोर्मध्ये	८	६१	११२

कण्ठकूपविषानाभं	१६	४२	२४७
कण्ठकूपावधौ चक्रे	१६	३८	२४५
कण्ठाकाशे स्थिरं चेतः	१६	४१	२४६
कथञ्चिदुपलब्धस्य	१८	६४	२८३
कदम्बगोलकाकारः	१२	११	१७७
कनकाभं स्वकं घ्राण	१५	२०	२२४
कनखलं नाखलं च	५	१९	७५
कनिष्ठाङ्गुष्ठकौ श्लिष्टौ	७	९	८९
कपालमिति विज्ञेय	७	२३	९१
कपोलकण्ठशोभोप	९	३१	१३९
कम्पते गात्रयष्टिश्च	३	५३	५३
करावूर्ध्वमुखौ कार्यौ	७	२७	९२
करोम्याविष्टचित्तस्तु	२०	३१	३२७
करोम्येवमिति प्रोक्तो	९	३९	१४१
कर्णिकाकेसरोपेतं	८	६१	११२
कर्तव्या यस्य संशुद्धिः	८	५१	१०९
कलातत्त्वे परिज्ञेयौ	५	२७	७६
कलादिक्षितिपर्यन्त	१	३३	१५
कवर्गं विन्यसेद्वामे	८	३०	१०४
कवित्वं पञ्चमं ज्ञेयं	२	१६	२५
कादिभान्ताः परिज्ञेया	२०	५७	३३३
कादिभिश्च स्मृता योनिः	३	११	४२
कादिहान्ताक्षराक्रान्तं	१९	३४	२९८
कारयेच्छिवकुम्भेन	८	१२५	१३०
कालाग्निपूर्वकैरेभिः	५	११	७३
कालानलसमस्पर्शा	१९	६९	३०९
कालान्तव्याप्तिसंशुद्धौ	९	७०	१४९
किं तु बाह्यास्तु यो यत्र	८	४८	१०८
किं तु शक्रादिदिक्ष्वस्त्र	८	७७	११५
कीलने चिन्तयेद्योगी	१९	६८	३०८
कुण्डस्योल्लेखनं लेखः	८	११०	१२३

कुम्भः पञ्चविधो ज्ञेयः	१७	६	२५६
कुरुते निर्दहत्यन्य	११	३४	१७१
कुर्यादन्तः कृति मन्त्री	८	११८	१२५
कुर्वन्नेतद्विधं योगी	२०	३४	३२८
कुशास्तरणपरिधि	८	१११	१२३
केचित्तत्र सिता रक्ताः	१४	२२	२१०
केसरेषु भकारान्ताः	२३	१५	३६२
कोणेषु चिन्तयेन्मन्त्री	८	५९	१११
कौमारमौमं श्रैकण्ठं	५	२५	७६
कृतमन्त्रतनुः सम्यक्	१०	६	१५४
कृतसेवाविधिर्वाथ	२३	३०	३६६
कृत्वा तन्मयमात्मानं	२०	९	३२०
कृत्वात्मस्थं ततो योनौ	९	६०	१४७
कृत्वा पूर्वोदितं यागं	१०	२८	१५९
कृत्वा शिष्यं तथात्मस्थं	९	७६	१५१
क्रमेणैव यथा रात्रौ	१९	१६	२९३
क्रियाज्ञानविभेदेन	४	७	६१
क्रियास्वनुक्तमन्त्रासु	९	७२	१५०
क्रुद्धदृष्टिः करालेयं	७	२१	९१
क्वचित्कार्ये समुत्पन्ने	२३	३८	३६८
क्षयेन्मुष्टि	७	८	८८
क्षित्यादिकालतत्त्वान्ते	१६	३९	२४६
क्षेत्रार्धे चापरे दण्डो	९	१६	१३५
खट्वाङ्गाख्या स्मृता मुद्रा	७	२२	९१
खड्गपाशध्वजैर्युक्तां	८	९८	१२०
गणेशं पूजयित्वा तु	११	८	१६५
गणेशाधस्ततः सर्वं	११	९	१६५
गतागतं सुविक्षिप्तं	२	४४	३३
गतिभङ्गं ततस्तस्य	१७	२	२५५
गन्धदिग्धो यजेद्देवं	९	४५	१४३
गन्धपुष्पादिगन्धस्य	१८	४५	२७८

गन्धपुष्पादिभिः पूज्य	८	९९	१२०
गन्धधूपादिकं दत्त्वा	८	९०	११८
गन्धैर्मण्डलकं कृत्वा	८	१०९	१२३
गम्भीरा घोषणी चैव	२०	४५	३३१
गामित्यनेन विघ्नेशं	८	९१	११८
गुणांगुलसमैर्भागैः	९	७	१३३
गुरुत्वेन त्वयैवाहं	९	३७	१४१
गुल्फान्तं विन्यसेद्ध्यात्वा	६	१२	८२
गुहायां भूगृहे वापि	१२	६	१७६
गृहीतस्य पुनः कुर्यात्	११	३७	१७२
गृह्णीयाद्योगयुक्तात्मा	१७	३९	२६५
ग्रन्थेरुर्ध्वं त्रिशूलाधो	८	६०	१११
ग्रहणं तस्य कुर्वीत	९	५९	१४७
ग्रामं वा पत्तनं वापि	१९	९०	३१४
घण्टानादविरामान्ते	१४	४१	२१५
घनमुक्तेन्दुबिम्बाभ	१३	१३	१९०
चक्रवद्भ्रममाणेषा	२३	२८	३६६
चक्रवद्भ्रामयेदेनां	१९	८२	३१२
चतुरङ्गुलदेहादि	१६	३४	२४३
चतुरेकाक्षरे द्वे च	४	२०	६४
चतुर्थे हृद्गतं ध्यायेत्	१२	३०	१८३
चतुर्दशविधे भेदे	१५	१५	२२२
चतुर्दशविधो यत्र	५	७	७२
चतुर्दश समभ्यर्च्य	१५	११	२२१
चतुर्भिरपि शृङ्गाणि	९	२८	१३८
चतुर्भिर्विषयान्तःस्थं	२२	३१	३५५
चतुर्भेदत्वमायाति	२०	१३	३२१
चतुर्विधं तु पिण्डस्थं	२	४३	३३
चतुष्कमत्र विज्ञेयं	१९	४०	३००
चतुष्पदं प्रधानं च	६	२७	८५
चतस्रो धारणा ज्ञेयाः	१७	१४	२५८
चन्द्रकोटिकरप्रख्यां	२१	२७	३४४

चन्द्राकृष्टिकरं नाम	२१	२१	३४२
चरुकं दापयेत्पश्चात्	११	२३	१६८
चलत्वं कफजव्याधि	१३	३५	१९७
चिकीर्षुश्च यदा दीक्षा	११	२८	१६९
चिञ्चिनीचीरवाकादि	१२	१२	१७८
चिन्तयेत्कृतके व्याधि	१९	७४	३१०
चिन्तयेत्तस्य शृङ्गेषु	७	७०	११०
चिन्तयेद्धूमसंकाशा	१९	७०	३०९
चिन्त्यते देहमापूर्य	१३	१२	१९०
चूतपल्लववक्त्रं च	८	१०२	१२१
चूर्णयत्यद्रिसंघातं	१३	३७	१९८
चेतः शुद्धमवाप्नोति	२०	२४	३२४
चेतः सम्यक् स्थिरीकुर्या	१३	५६	२०३
चेतसा भ्रमणं कुर्यात्	१९	२५	२९६
छिद्रां प्रपश्यते भूमिं	१५	२७	२२६
जगदर्णवमग्नानां	१	२	३
जननादि ततः कर्म	८	११४	१२४
जयन्ति जगदानन्द	१	१	१
जयमूर्तिर्जयोत्साहो	३	२१	४५
जयश्च विजयश्चैव	३	२०	४५
जरामरणनिर्मुक्तो	१६	२६	२४१
जरामरणनैर्गुण्य	१९	४१	३००
जराव्याधिविनिर्मुक्तः	१४	१५	२०९
जराव्याधिविनिर्मुक्तो	२१	६	३३७
जलबुद्बुदसंकाशं	१४	१२	२०८
जलतस्वोक्तबिम्बादि	१४	१८	२१०
जलस्नानेऽपि चास्त्रेण	८	९	९९
जलान्तःस्थं स्मरेद्देहं	१३	२	१८७
जलावरणविज्ञान	१३	८	१८९
जागरित्वाथ वा योगी	२२	२७	३५४
जाग्रत्स्वप्नादिभेदेन	२	२६	२८

ज्ञाता तदैव तत्तद्व	३	८	४१
जानाति वत्सराद्योगी	१९	५५	३०५
जितासनो जितमना	१२	७	१७६
जीवः प्राणपुटान्तस्थः	८	३९	१०६
जीवमादिद्विजारूढं	१७	२९	२६२
जीवे खण्डेन्दुयुगलं	९	१०	१३३
जुंकारोऽथ तथा स्वाहा	२०	५८	३३४
ज्ञानं तत्त्रिविधं प्रोक्तं	४	२८	६६
ज्ञानोदया च देवेशि	२०	२३	३२४
ज्ञापयन्ती जगत्यत्र	३	७	४१
ज्ञेयाः सप्तैकादशार्णा	३	६०	५५
ज्वलद्वह्निप्रतीकाशं	१२	१७	१७९
ज्वलितस्याथवा वह्नेः	८	११६	१२५
ज्वालान्तस्तिष्ठते यावत्	१८	४७	२७८
ठादौ च सप्तके सप्त	४	१६	६३
ठो हस्तयोर्ज्ञशौ शाखा	३	३९	५०
तत एव कलातत्त्वा	१	३०	१४
ततः कालक्रमाद्योगी	१६	४५	२४८
ततः काले व्यतिक्रान्ते	२२	९	३४९
ततः पञ्चाष्टकव्याप्त्या	४	२२	६५
ततः परमघोरान्तं	३	५०	५२
ततः पूर्णाहुतिं दद्या	९	६७	१४९
ततः प्रकम्पो देवेशि	१७	४०	२६५
ततः प्रक्षेपयेत्पुष्पं	११	२०	१६८
ततः प्रसार्य वदनं	२१	३१	३४५
ततः शक्तिमनुस्मृत्य	१९	८१	३१२
ततः शिष्यं समाहूय	११	१७	१६७
ततः सर्वमाप्नोति	१८	६९	२८४
ततः स्नात्वा जितद्वन्द्वो	८	४	९७
ततस्तच्छोध्ययोनीनां	९	५७	१४७
ततस्तत्र महातेजः	२३	१०	३६०

ततस्तत्र शृणोत्येष	२३	३	३५८
ततस्तत्र सुनिष्पन्ने	१८	९	२६८
ततस्तत्र स्थिरीभूते	१८	२२	२७१
ततस्तालशताद्योगी	१२	१९	१८०
ततस्तु श्रूयते योन्यः	१४	४०	२१५
ततस्तं भावयेद्योगी	१८	२५	२७२
ततस्तां चेतसा व्याप्य	२१	३०	३४४
ततो गुरुत्वमायाति	१	२३	१८१
ततो जपेत्परां शक्तिं	१९	६	२९०
ततो द्वितीयभागान्ते	९	१२	१३४
ततोऽन्धकारे बहुले	२२	२८	३५४
ततोऽप्यर्धाङ्गुलव्याप्त्या	६	१४	८२
ततो मध्ये परां शक्तिं	८	७२	११४
ततो मायादितत्त्वानि	६	४	८०
ततोऽर्घपात्रमादाय	८	५०	१०९
ततोऽवासाः सुवासा वा	८	७	९८
ततोऽस्य ऋतुमात्रेण	१४	४	१०६
ततोऽस्य दशभिर्देवि	१४	३०	२१३
ततोऽस्य मासमात्रेण	१९	९३	३१४
ततोऽस्यापरया कार्यं	९	६३	१४८
ततोऽहंकारविज्ञानं	१६	५	२२४
तत्तत्त्वेशान्क्रमात्सर्वान्	१३	५०	२०१
तत्तथ्यं जायते तस्य	२३	३५	३६८
तत्यागो न व्रतादीनां	१८	७६	२८६
तत्त्रिधा तैजसात्तस्मात्	१	३१	१४
तत्त्वमार्गविधानेन	६	२८	८५
तत्त्वानि सप्त बोधिन्या	२	५४	३७
तत्त्वे चेतः स्थिरीकार्यं	१८	७९	२८७
तत्त्वे निश्चलचित्तस्तु	१८	८०	२८७
तत्परः कथितः प्राणः	३	४०	५०
तत्पीत्वा मनसा शेषां	२१	३६	३४६

तत्प्रदेशं समासाद्य	२३	२३	३६९
तत्फलान्तरमेतस्मात्	१३	१९	१९२
तत्समत्वं गतो जन्तु	९	५३	१४५
तत्संबन्धात्ततः कश्चित्	१	४३	१८
तत्समानबलो भूत्वा	२३	२६	३६९
तत्सर्वं फलमाप्नोति	१४	२६	२११
तत्स्थानं सर्वमन्त्राणां	१८	३५	२७५
तत्र कृत्वानयेन्मन्त्री	९	२३	१३७
तत्र चित्तं समाधाय	२२	८	३४९
तत्र चित्तं समाधाय	१८	६	२६७
तत्र चेतः समाधाय	१४	२१	२१०
तत्र चेतः स्थिरीकुर्वं	२०	१७	३२२
तत्र चेतः स्थिरं कुर्यात्	१६	५०	२४९
तत्र तत्र दिशः सर्वा	२०	३२	३२७
तत्र तेन सहात्मानं	२२	१५	३५१
तत्रत्यब्धेकपर्वं तु	१६	३६	२४४
तत्र द्वारपतीन्पूज्य	८	१६	१०१
तत्र ध्यायेत्तमोरूपं	१८	६१	२८२
तत्र स्वादुनि सञ्जाते	२१	७	३३८
तत्रस्थश्चाशुसंघात	२३	२९	३६६
तत्र स्थितं तु यज्ज्ञेयं	१९	३७	२९९
तत्र स्फुटमवाप्नोति	१८	३०	२७३
तत्र स्वरूपं शक्तिश्च	२	२७	२९
तत्राकाशोक्तवत्सर्वं	१५	३६	२२९
तत्रात्मदेहेपूर्वं तु	१५	८	२२०
तत्रादौ कुम्भमादाय	८	१०१	१२१
तत्रादौ यागसदनं	८	२	९६
तत्रापि पूर्ववत्सिद्धि	१९	४७	३०२
तत्रेतत्प्रथमं चिह्नं	२	१४	२५
तत्रैव चिन्तयेद्देहं	१५	५	२१९
तत्रैव दिव्यचिह्नानि	१८	४१	२७७

तत्रैव पश्यते सर्वं	१८	८	२६८
तत्रैवालोचयेत्सर्वं	९	५१	१४५
तत्रोन्मीलितनेत्रस्तु	२२	१०	३५०
तत्रोपरि ततो मूर्तिं	८	७१	११४
तत्रोपरि न्यसेद्देवं	११	१२	१६६
तदग्रपार्श्वयोर्जीवा	९	१४	१३४
तदम्बुना समापूर्य	८	५३	११०
तदर्थभावनायुक्तं	१७	२०	२६०
तदर्धचन्द्रसंकाश	१५	३९	२३९
तदस्याभ्यसतो मासा	२३	११	३६०
तदा तस्य प्रकुर्वीत	१८	५८	२८१
तदा निवारणीयोऽसौ	१८	७२	२८५
तदानेन विधानेन	१९	७५	३१०
तदान्यत्र क्वचिद्गत्वा	१८	७३	२८५
तदा पूर्वोदितं न्यासं	१७	२६	२६२
तदा प्रथमयामे तु	२३	३६	३६८
तदा प्रधृष्यतामेति	१३	४३	१९९
तदाप्रभृति संयुक्तः	१७	३८	२६५
तदा प्रसाधयत्याशु	१९	६१	३०६
तदा मार्यते शत्रुं	१९	८४	३१२
तदीशः शक्तिशंभू च	२	३२	३१
तदुत्थेन ततस्तासां	१०	३१	१६०
तदूर्ध्वमात्मनो रूपं	१४	६	२०७
तदूर्ध्वं पृथिवी ज्ञेया	५	५	७२
तदेततूखेचरीचक्रं	२२	१८	३५२
तदेते तद्विधाः प्राप्ता	९	३८	१४१
तदेनं युगपच्छक्त्या	११	३८	१७२
तदेव तत्र स्वर्भानुः	१६	४३	२४७
तदेव मन्त्ररूपेण	१७	३४	२६४
तदेतदात्मनो रूपं	२०	११	३२१
तदेव पद्ममिच्छन्ति	२०	५	३१९

तदेव परमं तत्त्वं	१८	३८	२७६
तदेव रूपमित्युक्तं	२०	६	३१९
तद्दिग्भागं समाश्रित्य	१९	२३	२९५
तद्धस्तौ प्रेरयेच्छक्त्या	११	२२	१६८
तद्वहिः शतरुद्राणां	५	१२	७३
तद्भवं सर्वमाप्नोति	१६	७	२३५
तद्रूपमेव संचिन्त्य	८	९६	११९
तद्रूपोद्वलकत्वेन	२०	१२	३२१
तद्वच्च वर्णमार्गेऽपि	९	८१	१५२
तद्वत्खण्डाष्टकं चास्या	१९	७	२९१
तद्वत्तदुपरिष्टात्तु	६	३	८०
तद्वद्दिक्स्थाच्च कोणेषु	९	५	१३२
तद्वदेव शक्तीनां च	३	१६	४४
तद्वदेव स्मरेद्देहं	१२	२९	१८३
तद्वन्नासापयोभ्यां तु	३	६७	५७
तद्वन्मायापि विज्ञेया	२	६	२२
तद्वर्णव्याप्तिजं सर्वं	१९	६०	३०६
तन्त्रोक्तां निष्कृतिं कृत्वा	८	१३१	१२९
तन्मन्त्रेशत्वमाप्नोति	१३	४२	१९९
तन्मुखं सर्वमन्त्राणां	१८	५३	२८०
तन्मूर्तिरमृतेशश्च	३	१९	४४
तमाराध्य ततस्तुष्टा	१	४५	१८
तमुत्कृष्य ततोऽङ्गुष्ठात्	१७	२८	२६२
तमेव द्युतिसंयुक्तं	१४	१७	२०९
तया चोर्ध्वविसर्पिण्या	१३	५३	२०२
तया प्रविष्टया देहं	२१	३२	३४५
तयैवाधोविसर्पिण्या	१३	५२	२०२
तयोरेवापराज्जीवात्	९	१५	१३५
तर्जनीमध्यमानामा	७	५	८८
तर्पयित्वा दशांशेन	२३	२७	३६६
तस्मात्समभ्यसेदेनं	१८	३४	२७४

तस्मात्सर्वगतं भावं	१८	२४	२७२
तस्य किंचित्समासाद्य	१९	१४	२९३
तस्य नाभ्युत्थितं शक्ति	८	६०	११३
तस्य पातः शुभः प्राची	८	१२३	१२६
तस्य पादरजो मूर्ध्नि	२३	४०	३६९
तस्यां संतर्पणं कृत्वा	९	५८	१४७
तादृग्रूपस्य चक्रस्य	१६	४	२३४
तान्यभ्यस्यंस्ततो शब्द	१४	२४	२११
तापने तु तथा किन्तु	१९	७१	३०९
तावदालोकयेच्चन्द्रं	२१	३४	३४३
तावद्यावत्समायाता	१०	२९	१५९
तावत्सर्वगतं भावं	१८	३३	२७४
तास्वेव संदधच्चित्तं	१३	५५	२०२
तां गृहीत्वा समालभ्य	१९	७७	३११
तिर्यग्मुखान्तमुपरि	७	१४	८९
तिष्ठते हस्तमात्रेण	२२	२४	३५३
तिष्ठेत्तावदनुद्विग्नो	९	७८	१५१
तिष्ठेदन्योदयं यावत्	१९	१७	२९४
तुर्यान्तमाणवं विद्या	८	८३	११७
तेजोरूपप्रतीकाशं	२२	२९	३५४
ते तैरालिङ्गिताः सन्तः	३	२८	४७
तेन संप्रोक्षयेद्भूमिं	८	८८	११८
तेन सारूप्यमित्युक्ता	२०	२२	३२४
तेनापि खेचरीं बद्वा	८	८४	११७
तेनापूरितमात्मानं	१६	५४	२५०
तेनाविर्भाव्यमानं तत्	२०	४	३१९
तेनैवालिङ्गिताः मन्त्राः	१८	३९	२७६
तेषां तन्मन्त्रवद्वाप्ति	६	१९	८३
तैरिदं सन्ततं विश्वं	३	२९	४७
तोयं विनिक्षिपेन्मूर्ध्नि	८	११	९९
त्रयोदशात्मकं भेदं	१६	३७	२४५

त्रयोविंशत्यबादीनि	२	५३	३७
त्रिः कृत्वा सर्वमन्त्रांश्च	९	४३	१४३
त्रिके स्वं शक्तिशक्तीच्छा	२	३४	३१
त्रिकोणं चिन्तयेद्देहं	१३	२१	१९३
त्रिखण्ड़े कण्ठपर्यन्त	६	१०	८१
त्रिखण्डे विंशतिगुणः	९	८२	१५२
त्रिधा मन्त्रेश्वरेशाना	२	७	२३
त्रिनेत्रमुदितं ध्यात्वा	८	९२	११९
त्रिभिः संवत्सरैर्देवि	१५	३५	२२८
त्रिभिरब्दैर्महीं भुङ्क्ते	१२	२८	१८२
त्रिभिरब्दैः स संपूर्णं	१३	२६	१९४
त्रिभिर्द्वाभ्यामथैकेन	१३	६१	२०४
त्रिभिर्निधानसंसिद्धि	१०	२४	१५८
त्रिमासाद् व्यापकं तेजो	१४	३५	२११
त्रितयत्वं प्रकुर्वीत	६	२९	८५
त्रिर्जानुवेष्टनान्मात्रा	१७	१२	२५८
त्रिविधं तत्समभ्यस्य	२०	२५	३२५
त्रिवेदद्वीन्दुसंख्यात	१७	१७	२५९
त्रिशूलं च तथा पद्मं	७	२	८७
त्रिशूलेन प्रयोगेन	२२	२१	३५२
त्र्यब्दात्प्रपश्यते वायु	१३	३९	१९८
दक्षजानुयुतं दण्डं	३	४३	५१
दक्षजानुयुतश्चायं	८	४०	१०६
दक्षजानुयुतं हच्च	३	४५	५२
दक्षश्चण्डो हरः शौ	२०	४३	३३१
दक्षांगुलिं ततोऽधस्ता	११	१३	१६६
दक्षिणं नाभिमूले तु	७	३५	९४
दक्षिणे च वामां	७	३४	९४
दण्डाकारं तु तं ताव	७	१६	९०
दत्त्वानन्तं तथा धर्मं	८	९३	११९
दत्त्वार्धं तस्य लक्षणां	१०	१८	१५७

ददेद्भक्ष्यादिकं किंचित्	१९	२०	२९४
दन्तकाष्ठं ददेद्देवि	११	२६	१६९
दलकेसरमध्यस्था	८	६७	११३
दश पञ्च च ये मन्त्राः	१०	३२	१६०
दशपञ्चविधो भेदः	१४	२७	२१२
दशमाद्दिवसादूर्ध्वं	१४	३	२०६
दशस्वपि ततोऽस्त्रेण	८	१७	१०१
दशांगुलानि त्रीण्यस्मा	६	२०	८३
दिवसाग्निप्रभाकारं	१३	३०	१९५
दिवसैरभियुक्तस्य	१९	३२	२९८
दिव्यचक्षुरनायासा	१६	१४	२३७
दीप्तां शक्तिमनुस्मृत्य	११	४	१६४
दीप्तिः पुष्टिर्मसिः कीर्ति	२०	५१	३३२
दुर्निरीक्ष्यो भवेत्सर्वैः	१८	१५	२७०
दूराच्छ्रवणविज्ञानं	१४	३५	२१४
दृष्ट्वा तत्परमं तेजः	१८	२६	२७२
देवतादर्शनं साक्षात्	८	१२९	१२८
द्वयेऽप्यत्र स्थिरीभूते	१२	३३	१८४
द्वयोरन्ते द्वयं चान्यत्	१७	७	२५६
द्वयोर्द्वयोः पुनर्मध्ये	९	२१	१३७
द्वादशाङ्गुलमन्यच्च	६	२३	८४
द्वादशारस्य चक्रस्य	२०	४०	३३०
द्वारं वेदाश्रि वृत्तं वा	९	३०	१३९
द्वाविंशतिश्च पर्वाणि	६	८	८१
द्वावेव गर्भगाङ्गुष्ठौ	७	३१	९३
द्वावेव मोक्षदौ ज्ञेयौ	४	२७	९६
द्वासप्ततिसहस्राणि	१९	३६	२९९
द्विगुणाष्टाङ्गुलं कार्यं	९	२४	१३७
द्वितोयं व्यापकं वर्णं	१९	८०	३११
द्वितोयस्य तु संपूर्णा	६	१७	८३

द्वितीयेऽन्यत्र तत्तुल्यः	१३	१७	१९१
द्वितीये पूर्वत्कुम्भं	१०	३	१५४
द्विधा च नवधा चैव	३	१०	४२
द्विभेदेऽपि स्थिरीभूते	१३	११	१९०
द्विरूपमपि तज्ज्ञानं	४	५	६०
द्विविधः शक्तिसंज्ञोऽपि	२	१९	२६
द्विसंज्ञं स्वप्नमिच्छन्ति	२	३७	३२
द्वौ द्वौ भागौ परित्यज्य	९	८	१३३
धरातत्त्वोक्तबिम्बाभं	१४	८	२०७
धरातत्त्वोक्तवत्सर्वं	१४	१०	२०८
धर्माधर्मात्मकं कर्म	१	२४	१२
धात्रीदूर्वामृतामौनाः	१०	२१	१५८
धारणाः क्षमादितत्त्वानां	१६	१७	२३८
धारणापञ्चके सिद्धे	१३	५८	२०३
धारणाभिरिहैताभिः	१७	१६	२५९
धूमवर्णं यदा पश्येत्	१६	५६	२५०
धूमाक्रान्ताग्निसंकाशं	१३	२८	१९५
ध्नातव्या योगिभिर्नित्यं	१९	५७	३०५
ध्यायंस्तत्समतामेति	१३	४१	१९९
ध्यायेत्पूर्वोदितं शूलं	१०	३३	१६०
ध्येयतत्त्वसमानत्व	१३	१६	१९१
नगरे पञ्चरात्रं तु	१९	११	२९२
न च तत्कालमाप्नोति	१८	५७	२८१
न च योगाधिकारित्वं	४	८	६१
न चापि तत्परित्यागो	१८	७१	२८६
न चापि परशिष्याणां	२३	४३	३७०
न चासंशोधितं वस्तु	८	५२	१०९
नन्दा भद्रा जया काली	२०	४४	३३१
नफह्रीमित्यनेनापि	१०	३७	१६१
न भूयः पशुतामेति	९	७९	१५१
नयेत्तेजः समाहृत्य	१८	६०	२८२

न शक्यो योजितुं भूयो	१८	६७	२८४
न शिखा ऋ ॠ ऌ ॡ च	३	३७	४९
नश्यते दिव्यविज्ञानं	१९	९८	३१६
नष्टेऽपि चेतसा शेषं	२२	११	३५०
न स योगमवाप्नोति	८	५८	१११
नातः परतरं ज्ञानं	२३	३९	३६९
नात्र शुद्धिर्नचाशुद्धि	१८	७४	२८५
नानाकाराणि रूपाणि	२०	३३	३२८
नाभिकन्दादधस्तात्तु	१८	५१	२७९
नाभिचक्रोपविष्टां तु	१९	५१	३०४
नाभेरूर्ध्वं त यावत्स्यात्	६	७	८१
नायकानां पृथङमन्त्रा	१०	४	१५४
नारदागस्त्यसंवर्त	१	३	३
नासाक्रान्तं महाप्राणं	२३	२१	३६४
नासामुखोर्ध्वतालून	१७	५	२५६
नास्यां मण्डलकुण्डादि	११	२	१६३
निक्षिपेद्दिक्षु सर्वासु	८	८५	११७
निग्रहानुग्रहं कर्म	१०	३५	१६१
नितम्बं केवलं न्यस्य	३	४८	५२
नितम्बं तदधस्ताञ्च	८	२२	१०२
नितम्बं दक्षमुद्रेतं	३	४६	५२
नित्यादित्रितयं कुर्यात्	१	४९	१९
निपीड्य तं ततस्तत्र	१७	३२	२६३
निमीलिताक्षो हृष्टात्मा	१६	४९	२४९
नियतिर्योजयत्येनं	१	२९	१४
निरालम्बौ तु तौ ध्यात्वा	११	१९	१६७
निरोधं तत्र कुर्वीत	२१	११	१४०
निरोधं मध्यमे स्थाने	१८	३७	२७५
निर्गच्छन्तो स्वकाद्देहात्	१९	८९	११४
निवातस्थो जितप्राणो	२१	१०	१३९
निश्चलं तत्र संयम्य	१६	३२	२४२

निष्कले पदमेकार्णं	४	१९	६४
निष्कले परया कार्यं	९	७४	१५०
निष्प्रपञ्चो निराभासः	२	४२	३३
निष्फलं नैव चेष्टेत	८	३३	१२९
नीलञ्जननिभं देहं	१३	३८	१९८
नीत्वा तत्रासने पूर्वं	८	१०७	१२२
नैवं न चैवं नाप्येवं	२०	८	३२०
न्यासं कृत्वा तु शिष्याणां	८	१२६	१२७
न्यासं कृत्वा तु सामान्य	८	८	९८
पञ्चगव्यं ततः कुर्यात्	८	८६	११७
पञ्चतामिव संप्राप्तः	१७	३३	२६१
पञ्चधा भूतसंज्ञस्तु	२	१८	२६
पञ्चविंशतिपर्वेण	८	३	९७
पतते काश्यपोपृष्ठे	११	३९	१७२
पदभावविनिर्मुक्ता	२०	२१	३२४
पदस्थमिति शंसन्ति	१९	३९	३००
पद्मरागप्रतीकाशं	१६	६४	२५३
पद्माकारौ करौ कृत्वा	७	६	८८
परस्वरूपलिङ्गादि	१८	७७	२८६
परादित्रितयं पश्चात्	८	३७	१०६
परापराङ्गसंभूता	३	५९	५५
परासंपुटमध्यस्थां	११	७	१६५
परेयमनया सिद्धिः	३	५५	५४
पश्यते मासमात्रेण	२२	३०	३५५
पश्यते योगयुक्तात्मा	२२	३३	३५५
पश्यते वायुतत्त्वेशान्	१३	४०	१९८
पश्यतो जनवृन्दस्य	२२	१६	३५१
पाणौ च तं समाधाय	१५	७	२१९
पातालानि ततः सप्त	५	३	७२
पादाधः पञ्चभूतानि	६	२	७९
पादावेवंविधो ध्यायः	१५	१०	२२१

पाद्यं पार्श्वद्वये पृष्ठे	८	११	१०४
पायावपि मनस्तत्त्वं	१५	१२	२२१
पार्थिवं प्राकृतं चैव	२	४९	३५
पिण्डं शरीरमित्युक्तं	२०	२	३१८
पिण्डद्वयविनिर्मुक्ता	२०	१८	३२३
पिण्डस्थादिप्रभेदेषु	१९	४५	३०२
पिण्डाकृष्टिकरी ज्ञेया	१९	६५	३०८
पिवनीपूर्विकाभिश्च	९	६२	१४८
पिशाचानन्तपर्यन्तः	१६	६७	२५३
पीड्यते न कदाचित्स्यात्	१५	३२	२२७
पीते तद्वच्चतुष्कोणं	९	२७	१३८
पीतकं गन्धतन्मात्रं	१४	२	२०५
पुण्यलोकत्वमाप्नोति	१५	१३	२२२
पुनः संपूज्य देवेशं	१०	८	१५५
पुनस्तथैव शिखरं	३	४७	५२
पुनस्तां प्रेरयेत्तावत्	२१	१५	३४०
पुरषोडशकं ज्ञेयं	२	५२	३६
पुष्पक्षेपप्रयोगेन	११	२४	१६९
पुष्पैरञ्जलिमापूर्य	८	८९	११८
पूरकः कुम्भकश्चैव	१७	३	२५५
पूरकः पूरणाद्वायो	१७	४	२५६
पूर्णं च पूर्ववद्दद्यात्	८	११७	१२५
पूर्वन्यासेन सन्नद्धः	२१	३	३३७
पूर्वन्यासेन सन्नद्धः	२३	२	३५७
पूर्वमेव त्वया प्रोक्तं	१२	३	१७५
पूर्वमेवमिमं कृत्वा	१०	२२	१५८
पूर्वयाम्यापरोदक्षु	११	११	१६६
पूर्ववच्चाभिषेकं च	१०	१४	१५६
पूर्ववच्चिन्तयेद्देहं	१३	६	१०८
पूर्ववज्जन्तुजातस्य	३	३३	४८
पूर्ववत्तालुमध्यस्थ	१३	२७	१९४

पूर्ववत्पृथिवीतत्त्वं	६	२५	८४
पूर्ववत्सर्वमन्यच्च	१५	१९	२२३
पूर्ववद्वेदितव्यानि	४	१८	६४
पूर्वापरसमासेन	९	३	१३२
पूर्वास्यः सौम्यवक्त्रो वा	८	१८	१०१
पूर्वोक्तं च फलं सर्वं	१३	४९	२०१
पूर्वोक्तं सर्वमाप्नोति	१६	६०	२५२
पूर्वोक्तकालनियमाः	१५	९	२२०
पूर्वोक्तबुद्बुदाकारं	१४	१६	२०९
पूर्वोक्तविधिसंनद्ध	२०	२७	३२५
पृथक्त्वप्रभेदेन	२	३९	३२
पृथक्त्वविधौ दीक्षां	११	४०	१७२
पृथग्द्वयमसंख्यातः	२	५०	३५
पृथग्वा क्रमशो वापि	१४	४३	२१६
पैशाचं राक्षसं याक्षं	५	२३	७५
पौर्णमास्यां तथा योगी	२१	२६	३४३
प्रगुणामगुण ···· ····	२१	१२	३३९
प्रचण्डोमाधवोऽजश्च	५	२६	७६
प्रचयं रूपातीतं च	२	३८	३२
प्रचये तत्र संज्ञेय	२	४६	३४
प्रणम्य देवदेवेशं	८	१२०	१२६
प्रतिबन्धः प्रकर्तव्यो	९	६५	१४८
प्रत्यङ्गधारणाद्	१७	१३	२५८
प्रत्यङ्गमङ्गतस्तस्य	२१	१८	३४१
प्रत्युवाच प्रहृष्टात्मा	१	६	५
प्रत्येकमुच्चरेद्बीजं	१९	७८	३११
प्रधानं त्र्यंगुलं ज्ञेयं	६	२६	८५
प्रपश्यत्यचिरादेव	१६	६२	२५२
प्रभाहततमोजालं	१३	२९	१९५
प्रभूतैर्विविधैरिष्ट्वा	११	१६	१६७
प्रयतानां विनीतानां	२३	४४	३७०

प्रयातव्याधिका मात्रा	१८	३६	२७५
प्रविशन्तीं स्वकं देहं	१९	९२	३१४
प्रविश्य पूर्ववन्मन्त्री	९	३३	१४०
प्रविश्य यागसदनं	११	३	१६४
प्रसङ्गादिदमुद्दिष्टं	१८	४८	२७८
प्रसन्नमिन्दुसंकाशं	१६	५१	२४९
प्रसूते मध्यमे लग्ने	७	७	८८
प्रहरस्याष्टमो भागो	२२	३	३४७
प्राणशक्त्यवसाने तु	१८	५२	२७९
प्राणस्थं परयाक्रान्तं	२०	३९	३२९
प्राणायामादिकैर्लिङ्गै	१८	१९	२७१
प्राणायामादिभिस्तीव्रैः	१८	६८	२८४
प्राणोपरि न्यसेन्नाभिं	८	३३	१०५
प्राप्तयोगः स विज्ञेय	४	३५	६९
प्राप्नोति परमं स्थानं	१८	४३	२७७
प्राप्य पूर्वोदितं सर्वं	१२	३१	१८३
प्रायश्चित्तेषु सर्वेषु	२१	१८	३६३
प्रोक्तकालावसानेन	२२	१३	३५०
फलमाप्नोत्यसंदेहात्	१६	१६	२३८
फे धरातत्त्वमुद्दिष्टं	४	१५	६३
बकवर्ग इआ वक्त्र	३	३८	५०
बद्ध्वा पद्मासनं योगी	१६	४८	२४८
बद्ध्वापि खेचरीं मुद्रां	८	८२	११६
बन्धमोक्षावुभावेता	१५	४४	२३१
बलप्रमथनी चान्य	८	६४	११२
बलावहश्च बलवान्	३	२२	४५
बहिः कर्म ततः कुर्यात्	८	१२४	१२७
बहिर्मुखभ्रमं कुर्यात्	९	११	१३४
बहुधानन्यचित्तस्तु	२३	२४	३६५
बहून्यपि शरीराणि	२१	१९	३४१
बहुकण्ठशिखाग्रेषु	९	५६	१४६

बाह्याभ्यन्तरभेदेन	१२	१०	१७७
बाह्यार्थान्संप्रगृह्णाति	२०	१५	३२०
बिन्दुनादात्मकं रूपम्	१७	१५	२५८
बिन्दुं नानाविधं त्यक्त्वा	२२	३४	३५६
बिन्द्वर्धचन्द्रखं नाद	८	२३	१०२
बिम्बादिकं क्रमात्सर्वं	१६	१२	१३७
बिम्बादिकेऽपि तत्रस्थे	१६	४०	२४६
बिम्बादि चात्र पूर्वोक्तं	१६	३०	२४२
बिम्बादौ पूर्ववत्सर्वं	१६	२३	२४०
बीजमत्र शिवः शक्ति	३	१२	४३
बीजयोनिसमुद्भूता	३	२५	४५
बुभुक्षोस्तु प्रकुर्वीत	११	४२	१७३
बोधिता तु यदा तेन	३	५८	५४
ब्रह्मरन्ध्रप्रदेशे तु	१८	४४	२७७
ब्रह्मरन्ध्रोपरि ध्यायेत्	१६	५३	२५०
ब्रह्मादीनां प्रयच्छन्ति	१	३९	१७
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च	२	५९	३८
भद्रपीठे शुभे स्थाप्य	१०	५	१५४
भवन्तीति किमाश्चर्यं	१८	१४	२७०
भवेदपि पतिर्देवि	१९	२७	२९६
भस्मस्नानं महास्त्रेण	८	५	९७
भागार्धभागमानं तु	९	९	१३३
भानुबिम्बे न्यसेच्चक्रं	२२	६	३४८
भावनां तस्य कुर्वीत	२०	७	३२०
भावयेत्परमां शक्तिं	१८	३२	२७४
भावयेत्पृथगात्मानं	९	४७	१४४
भिन्नयोनिस्तु या देव	४	११	६२
भीमश्च भीषणश्चैव	१	२०	११
भुक्त्वा यथेप्सितान्भोगान्	१९	१००	३१७
भुजौ तस्य समालोक्य	११	१८	१६७

भुञ्जानस्तत्फलं तेन	४	३८	६९
भुवनं वेष्णवं तस्मात्	५	१०	७३
भुवनानां न संख्यास्ति	१२	१३	१७८
भुवनाध्वविधावत्र	६	१८	८३
भुवोलोकस्तदूर्ध्वं च	५	६	७२
भूततत्त्वाभिधानानां	२	४०	३३
भूमौ निपत्य तिष्ठन्ति	१०	३०	१६०
भूयोऽपि संप्रदानेन	१९	५०	३०३
भूयोऽप्यासामवस्थानां	२	३६	३२
भेदः परः कलादीनां	१	३४	१६
भेदाः सह फलैर्ज्ञेयाः	१५	३१	२२८
भोगभागा	९	६४	१४८
भोगसाधनसंसिद्धये	१	२५	१२
भोग्यभोक्तृत्वसामर्थ्यं	९	६१	१४७
भो भोः शक्रत्वया स्वस्यां	८	१०६	१२२
भौतिकं बाह्यमिच्छन्ति	२०	१४	३२२
भ्रमणोद्भ्रवनिद्राश्च	२०	१०	३२१
भ्रमित्वा पुनरायाति	१९	१९	२९४
मणिप्रदीपसंकाशं	१३	३१	१९६
मण्डलत्रितये शेषं	२३	४६	३६२
मण्डलाधिपतीनां तु	६	१६	८२
मस्त्यमध्ये क्षिपेत्सूत्रं	९	४	१३२
मध्यन्दिनकराकारं	१६	४४	२४७
मध्यमानामिकाभ्यां च	७	१९	९०
मध्यमे द्वे युते कार्यं	७	२८	९२
मन एव मनुष्याणां	१५	२८	२२९
मनोवतोमतो वक्ष्ये	१५	३७	२२९
मनोह्लादकरो योऽन्य	१४	३९	२१५
मन्त्रमन्त्रेश्वरेशत्वे	१	२१	११
मन्त्रमन्त्रेश्वरेशानाः शक्ति	२	३०	३०
मन्त्रमन्त्रेश्वरेशानाः शक्ती	२	३१	३०

मन्त्रयेदूर्ध्वपर्यन्तैः	८	८७	११८
मन्त्राणां कोटयस्तिस्रः	१	४१	१७
मन्त्रास्तत्पतयः सेशा	२	४१	३३
मन्दतीव्रादिभेदेन	११	२७	१६९
मन्दस्वभ्यस्तभेदेन	४	३१	६७
ममैतत्कथितं देवि	२३	४२	३७०
मयाप्येतत्पुरा प्राप्तं	१	१४	७
मलः कर्म च माया	१	१६	९
मलैकयुक्तस्तत्कर्म	१	२३	१२
महतीं पुष्टिमाधत्ते	१९	६७	३०८
महाकालो द्विरण्डश्च	२०	५५	३३३
महाक्षमापपलान्याहु	१०	१९	१५७
महातेजः प्रभृतयो	५	२८	७६
महाव्याधिविनाशेपि	१६	५५	२५०
महास्त्रमुच्चरन् गच्छेत्	८	१२	९९
महोदय कराला च	७	३	८७
माधवश्च महादेवि	२०	५९	३३४
मायातत्त्वे विशुद्धे तु	९	७१	१५०
मायान्तं षष्टिभिर्लक्षैः	१०	२६	१५९
मार्गैः चेतः स्थिरीभूते	७	१९	२६०
मालिनीविजयं तन्त्रं	१	७	५
मासद्वयेन सर्वत्र	२२	१२	३५०
यासमात्रेण भोगोन्द्रैः	१३	४५	२००
मासेन स्थिरबुद्धिः स्यात्	१६	९	२३६
माहेशी ब्राह्मणी चैव	३	१४	४४
माहेश्याद्यास्तथा देवि	२०	५३	३३३
मिश्रकर्मफलासक्ति	३	३२	४८
मुखमुद्घाट्य तं पश्चात्	११	२१	१६८
मुद्गरस्त्रिशिखो ह्येष	७	२९	९३
मुद्रा च महती योज्या	२३	३३	३६७
मुद्राबन्धादिकं वाथ	२२	२३	३५३

मुनयो योगमभ्यस्य	२३	४५	३७१
मुहूर्तं तिष्ठते यावत्	१८	१६	२७०
मुहूर्तं स्पृशते भूमिं	२२	२२	३५३
मुहूर्तादेव तत्रस्थः	१७	२१	२६०
मुहूर्तान्निर्दहेत्सर्वं	१८	२१	२७१
मूर्तामूर्तत्वभेदेन	९	४१	१४२
मूर्तिः सवक्त्रा शक्तिश्च	८	४४	१०७
मूर्तिः सृष्टिस्त्रितत्त्वं च	८	३५	१०५
मूर्तिं तत्रैव संचिन्त्य	१६	४६	२४८
मृगसंज्ञश्च पश्वाख्यः	५	८	७२
मृते जीवच्छरीरे वा	२१	१७	३४१
मौक्तिकाभरणोपेतां	२१	२८	३४४
यं श्रुणोति महाघोषं	१४	३४	२१४
यः करोति तमिच्छन्ति	४	३६	६९
यः पुनः श्रूयते शब्दः	१४	३७	२१४
यः पुनः सर्वतत्त्वानि	२	१०	२३
य एवैनं समासाद्य	१८	१८	२७०
यजेदाध्यात्मिकं लिङ्गं	१८	३	२६७
यतः संतोष उत्पन्नः	१८	७०	२८४
यतः सर्वं विजानाति	१८	५४	२८०
यत एतामनुप्राप्तो	२०	१९	३२३
यतो योगं समासाद्य	४	३२	६८
यतोऽस्य ज्ञानमप्यस्ति	४	४०	७०
यत्किंचिच्चिन्तयेद्वस्तु	१७	२२	२६१
यत्तदक्षरमव्यक्तं	१८	१७	२७०
यत्त्वया कथितं पूर्वं	१	९	६
यदा तु विषये क्वापि	१५	४६	२३२
यद्भ्रूमध्यस्थितं यस्मात्	१९	४६	३०२
यन्नामाद्यक्षरं यत्र	१९	१२	२९३
यमाकर्ण्य महादेवि	२३	४	३५८
यमेवोच्चारयेद्वर्णं	१८	४६	२७८
यया संसिद्धया सर्वं	१४	३३	२१४

यां संवित्तिमवाप्नोति	१८	४०	३७६
याति तन्मयतां तत्र	२३	९	३५९
यात्युत्कृष्य महीपृष्ठात्	२२	२६	३५३
या मया कथिता देवि	४	१४	६३
या यत्र देवता वर्गे	१९	१३	२९३
यावदन्यां दिशं मन्त्री	१९	१८	२९४
यावन्तः कीर्तिता भेदै	८	४७	१०८
यावत्यः सिद्धयस्तन्त्रे	८	४३	१०७
या सा शक्तिर्जगद्धातुः	३	५	४०
येनासौ भवति योगी	१५	१८	२२३
ये पुनर्दीक्षितास्तेन	२०	१२	२४
योजनानां शतं गत्वा	१३	३६	१९७
योजयेच्छोध्यसंशुद्धि	११	३२	१७०
योजयेन्नैश्वरादूर्ध्वं	९	७३	१५०
योगदीक्षां समासाद्य	१	४६	१९
योगमार्गस्त्वया प्रोक्तः	१	१०	६
योगमार्गविधिं देव्या	४	२	५९
योगमेकत्वमिच्छन्ति	४	४	६०
योगाङ्गत्वे समानेपि	१७	१८	२५९
योगाभ्यासविधिं देवि	१२	५	१७६
योगाष्टकं प्रधाने तु	५	२४	७६
योगिनां सर्वसिद्धयर्थं	१९	१०१	३१७
योगिनामनुवर्ण्यन्ते	१६	१८	२३८
योगिनीमेलकं प्राप्य	१९	२१	२९५
योग्यतावशसंजाता	१२	४०	१०५
योनिजा द्वामजा क्षेत्र	१९	९५	३१५
योऽनुध्यातः स एवैतत्	१८	५	२६७
योऽन्यप्रदेशसंप्राप्त्यै	१७	९	२५७
यो यत्र योजितस्तत्त्वे	१२	४१	१०६
यो यत्र रोचते गन्धः	१४	५	२०६
यो यत्राङ्गे स्थितो वर्णस्र	१९	५८	३०५

यो हि यस्मादगुणोत्कृष्टः	२	६०	३८
रक्तं शूलं प्रकुर्वीत	९	२९	१३९
रक्तं संञ्चिन्तयेद्देहं	१६	२७	२४१
रक्तत्वङ्मांसमूत्रैस्तु	९	३५	१४०
रक्तपद्मस्थितं रक्तं	१६	२९	२४२
रक्तैः कृष्णैस्तथा पीतैः	९	२५	१६०
रञ्जके द्व्यर्णमुद्दिष्टं	४	२१	६५
रविबिम्बनिभं पीतं	१२	३६	१०५
रसरूपामतो वक्ष्ये	१४	११	२०८
रसान्तः सोमबिम्बादि	१५	६	२१९
राजावर्तनिभं चान्यत्	१६	६३	२५३
राजीवासनसंस्थां च	२१	२९	३४४
रात्रौ सौम्यादिभेदेऽत्र	१९	८५	३१३
रुतं पक्षिगणस्यापि	२३	५	३५८
रुद्रशक्तिसमाविष्टः	१	४४	१८
रुद्रशक्तिसमावेशः	२	१७	२६
रुद्रशक्तिसमावेश	२	१३	२४
रुद्रशक्तिसमावेशो	८	४२	१०७
रुद्रश्च रुद्रशक्तिश्च	३	५६	५४
रुधिरं मदिरां वाथ	२१	८	३३८
रूपिण्यो विविधाकाराः	१९	९४	३१५
रेचकः पूर्ववज्ज्ञेयः	१७	८	२५७
रौद्री ज्येष्ठा च वामा च	५	३२	७७
लकुली भारतभूतिश्च	५	१६	७४
लक्षद्वयं च रुद्राणीं	१०	१५	१५६
लक्षयेच्चित्तसंघात	११	३५	१७१
लक्षयेदात्मनश्छायां	२३	८	३५९
लक्षेणैकेन पृथ्वीशः	१०	२३	१५८
लक्ष्यभेदेन वा सर्वं	१२	८	१७७
लम्बिकावधितश्चात्र	८	५७	१११
लरटक्षवयेर्दीर्घः	३	६६	५७

लवणादीन्परित्यज्य	१४	१४	२०९
लिङ्गाकारं स्मरन्दीप्तं	१६	१५	२३७
लोकयात्रापरित्यक्तो	१९	२४	२९५
लोहगन्धेन तच्चात्र	२१	५	३३७
वक्त्राणि कल्पयेत्पूर्वं	८	२६	१०३
वक्रतर्जनिना ग्रस्ता	७	२४	९१
वचनान्तं नमः शब्द	१५	२	२१७
वज्रदेहत्वमासाद्य	१४	३१	२१३
वज्रिणे वज्रधराय	३	६४	५६
वत्सराद्योगसंसिद्धि	२०	३५	३२८
वत्सरैस्तु त्रिभिर्योगी	१५	२८	२२६
वर्गाष्टकमिह ज्ञेय	३	१३	४३
वर्णं विचिन्तयेद्योगी	१९	७३	३१०
वर्णैस्तारकसंकाशैः	१९	५३	३०४
वर्षातपसमायोगात्	८	१३	१००
वर्षादिऋतुसंयुक्तं	२२	७	३४९
वाक्सिद्धिर्जायते देवि	१९	८७	३१३
वागेवास्य प्रवर्तत	१५	४	२१८
वाचो वर्णात्मिका यस्मात्	१९	८८	३१३
वातश्लेष्मभवैः सर्वैः	१३	२२	१९३
वामजानुगतं पादं	७	१२	८९
वामतो वक्रगां कुर्यात्	७	११	८९
वामाङ्गुष्ठाग्रसंलग्नं	७	२५	९२
वामाङ्गुष्ठे तले नेत्रे	१०	३६	१६१
वामा ज्येष्ठा च रौद्री च	८	६३	११२
वामा ज्येष्ठा च रौद्री च	८	६६	११३
वामो वायं विधिः कार्यो	८	४६	१०८
वायुं भ्रमणयोगेन	१७	३६	२६४
विकिरैरासनं दत्त्वा	८	१०४	१२१
विज्ञानकेवलानष्टौ	१	१९	११

विज्ञानमन्त्रविद्याद्या	१८	६३	२८२
विज्ञानाकलपर्यन्त	२	४७	३४
विज्वरत्वमवाप्नोति	११	३८	३००
विदधात्यतुलां शान्तिं	१९	६६	३०८
विद्याङ्गैः पञ्चभिः पश्चात्	८	६	९८
विद्यातत्त्वेऽपि पञ्चाहुः	५	३०	७७
विद्यात्रयस्य गात्राणि	३	६१	५५
विद्यामूर्तिं ततो दध्यात्	८	२१	१०२
विद्या विवेचयत्यस्य	१	२८	१३
विद्येश्वरसमानत्व	१९	५६	३०५
विधिमेनं प्रकुर्वीत	१८	६६	२८३
विधिस्नानादिकं चात्र	८	१०	९९
विन्यसेत्तु द्विरण्डान्तं	६	१३	८२
विभ्वादिनवकं चान्यत्	८	६५	११२
वियोगं च तथोद्धारं	९	४६	१४४
विशेषविधिहीनेषु	३	३६	४९
विश्वेशी च सुमाख्या च	२०	४७	३३१
विषयेष्वेव संलीनान्	३	३१	४७
विषापहारिमन्त्रादि	१८	८१	२८८
विसर्जयित्वा वागीशीं	९	६९	१४९
विस्तीर्णं वा जनानीकं	१९	९१	३१४
विहारपादचारादि	१६	६५	२५३
विहितं सर्वमेवात्र	१८	७८	२८७
वेत्ति तत्पतितुल्यत्वं	१९	४२	३०१
वेत्ति भुङ्क्ते च सततं	१६	५९	२५१
वेदना महती चास्य	१५	२५	२२५
वेदवेदिनि हूं फट् च	३	६३	५६
वेदाङ्गुलं च तदधो	९	१८	१३६
वेदानुद्गिरते सुप्तः	१६	११	२३६
वेदाश्रिते हि हस्ते प्राक्	९	६	१३२
वृथा परिश्रमस्तस्य	१८	१०	२६९

व्यापकं पदमन्यच्च	६	२४	८४
व्याप्यते पुनरावृत्य	१७	३७	२६५
व्योमविग्रहविन्द्वर्ण	१२	९	१७७
शक्तस्तु साधयेत्सिद्धिं	१९	१०	२९२
शक्तिमच्छक्तिभेदेन	२	२	२१
शक्तिशंभू परिज्ञेयौ	२	२९	३०
शक्त्यावेशमवाप्नोति	१८	२८	२७३
शतपुष्परसोच्छिष्ट	१३	४८	२००
शतार्धभेदभिन्नानां	३	१५	४४
शतार्धोच्चारयोगेन	१७	३१	२६३
शताष्टोत्तरसंजप्तं	८	१०३	१२१
शरत्संध्याभ्रसंघाभं	१६	२५	२४०
शाक्तं च पूर्ववत्कृत्वा	९	३६	१४१
शाक्तं प्रपश्यते तेजः	१८	२९	२७३
शाद्यमस्थिवसा	८	३२	१०४
शास्त्रार्थस्य परिज्ञानं	४	२९	६७
शिवः शक्तिः सविद्येशा	१	१५	७
शिवजिह्वान्वितः पश्चात्	११	१४	१६६
शिवतत्त्वं ततः पश्चात्	६	५	८०
शिवतत्त्वे गकारादि	४	१७	६३
शिवतुल्यबलो भूत्वा	१८	२७	२७३
शिवविन्दुसमाकार	८	२०	१०२
शिवमोमिति विन्यस्य	८	११२	१२३
शिवशुक्रमिति ध्यात्वा	८	११३	१२४
शिवश्चेति परिज्ञेयाः	२	३३	३१
शिवहस्तं ततः कुर्यात्	९	४४	१४३
शिवहस्तप्रयोगेन	११	२५	१६९
शिवाग्निगुरुशिष्याणां	८	१२२	१२६
शिवादिवस्तुरूपाणां	३	३	३९
शिवादिसकलात्मान्ताः	२	३	२२
शिवाद्यवनिपर्यन्तं	२२	१७	३५१

शिवे संचिन्तयेल्लीनां	११	१३	१७०
शिष्यदेहे च तत्पाश	९	४९	१४४
शिष्यमण्डलवह्नीनां	९	५४	१४६
शिष्येणापि तदा ग्राह्या	३	५७	५४
शीघ्रो निधीश्वरश्चैव	५	१४	७४
शुद्धाशुद्धं जगत्सर्वं	२	५८	३८
शुद्धेनानेन शुद्धयन्ति	५	३४	७७
शुभं प्रकाशयेत्तेषां	८	१२७	१२७
शूलदण्डचतुष्कं च	३	४९	५२
शूलपद्मविधि	२३	३२	१६७
शेषमन्यद्भवेद्दृश्य	९	१७	१३५
शेषाणां मन्त्रजातीनां	८	११९	१२५
शोध्याध्वानं ततो देहे	११	६	१६५
शोध्याध्वानं ततो न्यस्य	११	३०	१७०
श्रृङ्गारवीरकारुण्य	१९	३१	२९७
श्रृणु देवि परं गुह्यं	१८	१	२६६
श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि	१	१३	६
श्रुत्वा चैतत्पतेर्वाक्यं	४	९	६१
श्रोत्रं त्वक्चक्षुषो जिह्वा	१	३२	१५
श्लोपदं पशुशब्दं च	३	६५	५६
षट्कोणमण्डलान्तस्थ	१४	२९	२१३
षड्त्रिंशत्तत्त्वभेदेन	६	६	८०
षडङ्गानि हृदादीनि	८	२५	१०३
षडरस्याथवा मन्त्री	२०	४१	३३०
षडुत्थासनसंस्थाना	२३	३१	३६७
षड्त्रिंशर्मासैर्जितव्याधि	१२	२४	१८१
षड्विधं विन्यसेन्मार्गं	१८	५९	२८१
षड्विधेऽपि कृते शाक्ते	८	७५	११५
षण्मासमभ्यसन्योगी	२३	१२	३६०
षण्मासात्पश्यते तेषु	१४	२३	२११
षण्मासात्पंचभिश्चान्यां	१३	६०	२०४

षण्मासादतितीव्रेण	१५	११	२२७
षण्मासाद्गगनाकारः	१३	४६	२००
षण्मासाद्गन्धमाघ्राति	१५	२१	२२४
षोडशारे खगे चक्रे	२१	२	३३६
षोडशारेऽमृताद्याश्च	२०	४८	३३२
षोडशारे स्वरा ज्ञेयाः	२०	५२	३३१
षोडशारं स्मरेच्चक्र	१६	२	२२३
संतोषामृतसंतृप्ता	१२	२	१७५
संत्यजन्नन्धतामेति	१५	२६	२२५
संदधानः स्वकं चेतः	१५	३४	२२८
संपूज्य पूर्ववच्छिष्य	११	२१	१७०
संपूज्य मातरं वह्नेः	८	११५	१२४
संप्राप्तो घटमानश्च	४	३३	६८
संवत्सरेण युक्तात्मा	२२	२५	३५३
संवर्तो लकुलीशश्च	२०	५४	३३३
संवित्तिफलभेदोऽत्र	२	२५	२८
संस्मरञ्ज्वलतत्त्वेशं	१३	१०	१०९
संहारे तु परं शान्तं	१३	३३	१९६
स एव तद्विजानाति	१८	७१	२८५
स एवातितरामन्य	१४	३८	२१५
सकलं चन्द्रबिम्बाभं	१३	५१	२०१
सकलं हृदयान्तस्थ	१२	३४	१८४
सकलात्मा स विज्ञेयः	१४	३६	२१४
सकलावधि संशोध्य	५	३५	७८
सकलो निष्कलोऽनन्तः	१	१८	१०
सङ्कल्पपूर्वको देवि	१८	४२	२७७
सकृज्जपात्समारभ्य	२३	१९	३६४
सकृदेकैकशो मन्त्री	८	८०	११६
स च पूर्वां दिशं सम्यक्	९	२	१३१
स तयालिङ्ग्य तन्मन्त्रं	१०	१०	१५५

स तया संप्रबुद्धः सन्	३	३७	४६
सदा भ्रमणशीलानां	२३	२०	३६४
सद्भावं मातृसंघस्य	२०	३६	३२८
सद्भावः परमो ह्येष	८	३४	१०५
सद्भावः परमो ह्येष	८	४१	१०६
सन्तोषामृतसंतृप्ता	१२	२	१७५
सप्तभिः सप्तलोकाश्च	१०	२५	१५८
सप्ताङ्गुलानि चत्वारि	६	२२	८४
सप्ताहाद्गुरुतामेति	१२	२७	१८२
सप्ताहान्मुच्यते रोगैः	१३	७	१८९
सबाह्याभ्यन्तरं तस्मात्	१६	४७	२४८
सबाह्याभ्यन्तरं तेजो	१३	३२	१९६
सबाह्याभ्यन्तरं ध्यायेत्	१८	६२	२८२
सबाह्याभ्यन्तरं पीतं	१२	३८	१८५
सबिन्दुकां दक्षजङ्घां	३	४२	५१
सबीजयोगसंसिद्धयै	४	६	६०
समभ्यर्च्य विधानेन	१	४	४
समागत्य प्रयच्छन्ति	२३	२५	३६५
समाचम्य कृतन्यासः	८	१२५	१२७
समावेशोक्तिवद्योग	४	३४	६८
सम्यगाविष्टदेहः स्यात्	१२	२२	१८१
स याति वारुणं तत्त्वं	१३	९	१०९
सर्वकर्मकरी चैषा	७	१५	९०
सर्वकामफलावाप्तिः	२३	६	३५९
सर्वज्ञत्वमवाप्नोति	२२	३२	३५५
सर्वत्राज्ञनपत्राभां	१५	३०	२२७
सर्वत्रास्खलिता वाणी	१५	३	२१८
सर्वदाथ विभेदेन	१९	४९	३०३
सर्वबाधापरित्यक्ते	२१	२३	३४३
सर्वमन्त्रेश्वरेशत्व	१६	६१	२५२
सर्वमन्यत्परित्यज्य	१८	२	२६६

सर्वमन्यद्यथोद्दिष्टं	१५	२३	२२५
सर्वमप्यथवा भोगं	१७	२५	२६१
सर्वमालोच्य शास्त्रार्थं	४	३०	६७
सर्वमेव च तत्पश्चात्	१९	२९	२९७
सर्वयोगिगणस्येष्टा	७	१३	८९
सर्वरत्नौषधीगर्भं	११	४४	१७३
सर्वराजोपचारेण	१०	७	१५४
सर्वव्याधिविनिर्मुक्तो	१६	२०	२३९
सर्वशास्त्रार्थगर्भिण्या	३	२६	४६
सर्वसत्त्ववशित्वं च	२	१५	२१
सर्वसिद्धिकरश्चायं	८	२४	१०३
सर्वसिद्धिकरो मुख्यः	१९	२२	२९५
सर्वसिद्धिकरं ब्रूहि	१	१२	६
सर्वासामावृतत्त्वेन	८	७८	११५
सर्वं निर्दहति क्रुद्धः	१३	३४	१९४
सर्वमन्त्रेश्वरेशत्वात्	१६	६१	२५२
सर्वे तुल्यबलाः प्रोक्ता	२०	३८	३२९
सर्वप्येते महात्मानो	१	२२	११
स वश्यो दासवद्भूत्वा	१९	६३	३०७
स वासवानुभावेन	१२	२१	१८०
सव्यापारं स्मरेद्देहं	१२	२६	१८२
सव्यापरादिभेदेन	१२	३५	१८४
सव्यापारादिभेदेन	१३	२५	१९४
सहस्रं होमयेत्तत्र	८	१००	१२०
सहस्रैः सोऽपि विस्तीर्णो	१	११	६
साङ्गा चैव परा शक्ति	८	४५	१०८
सा च योगं विना यस्मात्	१	५	४
सा चैका व्यापिनीरूपा	१	२६	१३
साधकाचार्ययो	९	८३	१५२
साध्यत्वेन श्रुता देव	१९	२	२८९
सार्णनाण्डत्रयं व्याप्तं	४	२५	६६

सार्धमेतच्छतं प्रोक्तं	२	२४	२८
सार्धेनाण्डद्वयं व्याप्तं	४	२४	६५
सितपद्मासनासीनं	१६	१९	२३९
सितं रक्तं तथा पीतं	९	२६	१३८
सितरक्तपीतकृष्णा	१०	१६	१५७
सिद्धयोगस्तदा ज्ञेयो	४	३७	६९
सिद्धिर्ऋद्धिस्तथा लक्ष्मो	२०	४६	३३१
सिद्धयोगीश्वरी मते	१७	३३	२६३
सिद्धेऽत्र लिङ्गवल्लिङ्गो	१८	११	२६९
सुतलं नितलं चेति	५	४	७२
सुप्रबुद्धं तदिच्छन्ति	१९	३३	२९८
सुमनाः स्पृहणो दुर्गो	३	२३	४५
सुरासुरशिरोमौलि	४	१३	६२
सुशीतं षड्रसं चिन्त्यं	१४	१३	२०८
सूर्याकृष्टिकरं नाम	२२	२	३४७
सूर्यादौ मन्त्रमादाय	८	१५	१००
सेवा चात्राक्षसूत्रस्य	१९	८६	३१३
सैकापि सत्यनेकत्वं	३	६	४०
सोऽपि मूर्धनि तं तद्वत्	१०	९	१५५
सौम्यश्च प्राजापत्यश्च	५	९	७३
सृष्ट्यादिपञ्चकर्माणि	९	४०	१४२
स्थाणुस्वर्णाक्षकावाद्यौ	५	२०	७५
स्थाण्वष्टकमिति प्रोक्तं	५	२२	७५
स्थूलः स्थूलेश्वरः शङ्कुः	५	२१	७५
स्नातः शुचिर्निराहारः	२१	२२	३४२
स्निग्धाङ्गः स्निग्धदृष्टिश्च	१३	४	१८८
स्पर्शतत्त्वावृतिज्ञानं	१४	३२	२१३
स्पृष्टाः संभाषितास्तेन	२	११	२४
स्फुरत्प्रभास्ततिमिरं	१९	५९	३०६
स्फुरत्सूर्यनिभं पीतं	१२	३२	१८४

स्मरन्संवत्सरे सम्यङ्	१६	२८	२४१
स्रवन्तममृतं दिव्यं	२१	४	३३७
स्वं स्वं ददति विज्ञानं	१९	९७	३१६
स्वकोयेनैव वक्त्रेण	१९	५२	३०४
स्वकुले जपयुक्तस्य	१९	९	२९१
स्वजिह्वामिन्दुवर्णाभां	१५	१६	२२३
स्वतन्त्रशिवतामेति	१८	२३	२७२
स्वदेहं चिन्तयेत्कृष्ण	१३	३४	१९७
स्वदेहं वायुवद्ध्यात्वा	१३	४४	१९९
स्वदेहव्यापिनि ध्याते	१३	१५	१९१
स्वदेहादिकमन्यच्च	१५	२९	२२६
स्वदेहादिकमप्यत्र	१५	४२	२३०
स्वप्ने मासात्समाधिस्थः	१९	५४	३०४
स्वरषोडशकं मन्त्रं	२	५७	३७
स्वर्भानुरूपया शक्त्या	१८	६५	२८३
स्वरूपं तत्र संचिन्त्य	१४	९	२०७
स्वरूपतः स्मरेल्लिङ्गं	१५	१४	२२२
स्वरूपेण पराबीजं	१२	१८	१८०
स्वरूपेण प्रभाकार	१९	२८	२१७
स्वरूपेण प्रभाभार	२०	२८	३२६
स्वरूपे तल्लयोभूत्वा	८	७९	११६
स्वस्थानस्थमुमादेवो	१	८	५
स्वस्वकेन्द्रियविज्ञानं	१५	४१	२३०
स्वाङ्गषट्कसमोपेतं	८	९५	११९
स्वां तत्र चिन्तयेद्	१६	१०	२३६
स्वादाकृष्टिविधिं यावत्	२१	११	३३९
स्वानुष्ठानाविरोधेन	८	४९	१०८
स्वेन स्वेनैव मन्त्रेण	९	५५	१४६
हं यं रं लं तथा वं च	२३	१४	३६१
हस्तयोस्तु पराबीजं	१२	१६	१७९
हस्तायामं तदर्धं तु	९	१९	१३६

हीनचक्षुषि तद्रोगं	१६	५७	२५१
हुत्वा चाज्यं ततः शिष्यं	९	७५	१५१
हृच्चक्रे तन्मयो भूत्वा	२३	३४	३६७
हृदन्ते भावयेत्स्वान्यां	१६	२२	२३९
हृदयादुत्थितं लिङ्गं	१८	७	२६८
हृदयादेकमेकस्तु	१६	३५	२४४
हृदयेन चरोः सिद्धिः	८	१२१	१२६
हृदये संमुखौ हस्तौ	७	३२	९३
हृदि पद्मं सितं ध्यायेत्	१६	३१	२४२
हृदि विम्बं रवेर्ध्यायं	१६	१३	२३७
हृदि वा तत्तथा कुर्यात्	१८	४९	२७९
हेमादिदोपकानष्टौ	११	४३	१७३
हेमादिधातुजां वाथ	१९	७३	३११
हेयोपादेयविज्ञानं	१	४०	१७
होमः स्याद्दीक्षिते तद्वत्	१९	८३	३१२
होमदीक्षाविशुद्धात्मा	१२	१५	१७९
होमयित्वा दशांशेन	१९	८	२९१
होमाधिकरणत्वेन	९	४८	१४४

विशिष्टशब्दक्रमः

अक्षमालिका	३१०	अष्टारे अधोर्याद्याः	३३२
अक्षवाटः	१२३	अहङ्कारविज्ञानम्	२३४
अक्षसूत्रकम्	३१३	आग्नेयी	१९२,२६२
अक्षह्रीम्	१६१	आचमनमन्त्रः	१२७
अक्षेश्वरः	९०	आणवः	२७
अगस्त्यः	३	आतिवाहिकः	३२२
अघोरः	११,४६	आत्मतत्त्वम्	३४,८१
अघोराः पराः	४८	आत्मने नमः	२१७,२१८
अघोराद्यष्टकम्	११५,३२९	आत्ममूर्त्तिः	१२२
अघोर्याद्यष्टकन्यासः	१०६,१०७,११५	आत्मस्थः	१५१
अङ्गप्रत्यङ्गचालनम्	३४०	आत्मा	११,१९
अज्ञानम्	१२	आत्माख्या	११४
अण्डचतुष्टयम्	३५	आनन्दः	१७१
अद्वैतयजनम्	२७८	आप्यायनकरी	३४४
अध्वा	३६,३७	आप्यायनी	११४
अनन्यधीः	२१०	आमलसारकम्	११०,१३५,१३८
अनामयम्	१४५,२६०,३२०	आवाहनी	८८
अनुक्तासनयोगः	३६३	इच्छारूपधराम्	११४
अनुलोमप्रयोग.	१६४	इन्द्रियविज्ञानम्	२३०
अन्तःकृतिः	११०,१२५	ईशानीधारणा	२५८
अपकर्षकः	२५७	ईश्वरभुवनानि	७७
अपरा (मन्त्र)	५३,१५०,३२८	ईश्वराः	११३
अपराव्याप्तिः	६५	उच्चारः	२७
अभिन्नमालिनीकायः	६२	उत्कर्षकः	२५७
अभिषेचनम्	१५४,१७३	उत्पूयिनी	३७
अमृतप्रभा	९४	उत्सादः	३०९
अर्घपात्रम्	१०९	उद्भवः	१७१,२५७
अवनीतलम्	११६	उर्वशी	३६६

उपादेयम्	७,२०	कुष्माण्डभुवनम्	७१
उमादेवी	५	कृतमन्त्रतनुः	१५४
एषोऽहम्	२३३	केशरजालकम्	१३८
ओं ह्रीं	१२३	क्रमयोगः	१९
कखतत्त्वम्	११२	क्रिया	४१
कखत्रयम्	११३	खण्डचन्द्रद्वयम्	१३३,१३४
कन्यसा	२९१	खगेश्वरी मुद्रा	३५४
कपिलः	२४०	खेचरी मुद्रा	११६
कम्पः	१७१,३००	गणेशानः	११८
करामलकवद्	२२६	गन्धावरणविज्ञानम्	२०७,२०८
कर्मसाधकः	३१२	गर्भाधानं	१४७
कर्मेन्द्रियाणि	१५,२७४	गर्वमयीधारणा	२३३,२३५
कलाजालम्	३४२	गुणज्ञानम्	२३७
कलातत्त्वम्	१३	गुरुः	१३१,१५१,३२०
कलातत्त्वेभुवनानि	७६	घट्टनम्	३४०
कलविकरणी	११२	घोरतर्योऽपराः	४७
कर्णिका	१३८	घोराः परापरा	४८
कल्पनाशून्या धारणा	२११	घोररूपः	११
कवित्वम्	२५	घूर्णिः	१७१
कार्त्तिकेयः	६०,३७०	घ्राणावरणम्	२२५
कालज्ञानम्	२४९	चक्रपञ्चकम्	३९
कालरात्रिविद्या	२६३	चतुर्दशविधः भूतग्रामः	७२
कालाग्निः	८१	चतुर्विधः ज्ञानी	६८
कालाग्निभुवनम्	३५,७१	चतुर्विधो योगी	६८
कालानलप्रभाः	११३	चतुर्विंशति कादि भान्ताः	३३३
काव्यालङ्कारभूषितावाक्	२१८	चतुष्पथः	१२३
कालः	१४	चतुष्किका	१११
काश्यपोपृष्ठम्	१७२	चन्द्राकृष्टिः	३४२
कीलनम्	३०८	चर्वादिसाधनम्	१२४
कुम्भः	१२१	चिच्छक्तिः	२७५
कुलशक्तिः	१६५	चित्तभेदः	१७९,२५३
कुलसन्ततिः	३१६	चित्तावरणविज्ञानम्	२३०

चित्ताभिसन्धिः २८२
चिन्तामणिः ४२
चिन्तामयम् ६६,६७
चीर्णव्रतः १५७,१६१
जगत् १२
जननम् १४७
जरामरणनैर्गुण्ययुक्तः २२४
जरामरणवर्जितः २२८
जाग्रदवस्था २९
जातवेदाः १२३
जातिः ३६०,३६३
जितप्राणः १७६
जीवः १०६
जीवमूर्त्तिः १४२
ञ्चकारः ३६२
ज्ञानम् ६०,६६
ज्ञानामृतम् ३७०
ज्ञानोदया ३२४
ज्ञेयसद्भावः २६४
तत्त्वविधिः ८१
तारकान्तकः ३
तुर्यातीतः ३२
त्रिनेत्रः ११९
त्रिशूलम् ८७
दग्धमायानिबन्धनः १५१
दिव्यज्ञानम् २५३,२७१
दिव्यदृष्टिः २३५
दीक्षा ६,१३१,१४५,१६३,२८४
दुःस्वप्नः १२८
देवयोगाष्टकम् ८२
देवयोन्यष्टकम् ७५
दैशिकः १६१
द्वादश स्त्रीपुंयामलशक्तयः ३३०,३३१
द्वादशान्तः २७९,२८२
द्वादशान्तावसानकम् ११३
द्विजत्वापादनम् १२९
द्व्यक्षरा विद्या ३६४
धरातत्त्वम् २१,७९
धरादिचतुष्टयम् ११०,११९
धर्मादिचतुष्टयम् १११
ध्वनिः १७७,१७८
नफह्रोम् १६१
नमस्कृतिमुद्रा ९३
नवात्मकः पिण्डवरः १०२
नाभिमण्डलम् २६५
नारदः ३
नियतिः १४
निरावरणविज्ञानम् २०९
निष्कलः १०,६४,१७०
निष्कृतिः १२९
पञ्चगव्यम् ११७
पञ्चाष्टकव्याप्तिः ६५
पतिचतुष्टयम् ३८
पत्यष्टकम् ७४
पदम् ३,२३
पदव्याप्तिः ८३,८४
पदस्थः ३२
पद्ममुद्रा ८७
परन्यासः ८५
परमघोरः ११
परमासनम् ११४
परा ३३६
परापरा १५०,३२८
परावोजम् १८०,२४८,२९०

पराशक्तिः १०७,१०८,११४
परासनम् ३२९
परादित्रितयन्यासः १०६
परापरन्यास ८४
परापरा ११४,१४२
परापराङ्गसम्भूता योगिन्यः ५५
परापरा (मन्त्रात्मिका) ५२
परा (मन्त्र) बीजम् ५३,२९०
पराव्याप्तिः ६६
पर्यङ्कासनम् ३५४
पातालानि ७२
पार्थिवीधारणा १८२
पाशविश्लेषकारकः १४३
पाशपञ्जरम् १४६
पाशस्तोभः १७१
पाशुपतम् ५६
पाशुपतास्त्रम् १४९
पिण्डः २९९
पिण्डस्थः २९७,२९९
पिण्डाकृष्टिकरी ३०८
पिबन्याद्यष्टकम् १५९
पुद्गलः ११
पुरषोडशकन्यासः ८२
पुरुष्टुतम् ५६
पुंस्तत्त्वम् ८०
पूर्णाहुतिः १४९
पृथिवी ७२,१८५
प्रकाशकरणी अवस्था ३२४
प्रचयः ३२
प्रतिभा २२९
प्रतिमा ३४०
प्रतिवारणा १३८
प्रपञ्चः २१
प्रपञ्चव्याप्तिः १४४
प्रभुः ४६
प्रलयकेवलः १२
प्राणवृत्तिनिरोधः ३६४
प्राणायामः २५५
प्रारब्धकार्यनिष्पत्तिः २५
बिन्दुः १७७,३५६
बुद्धितत्त्वम् २२६
बुद्धीन्द्रियाणि १५
ब्रह्मचर्यम् १६०
ब्रह्मरन्ध्रम् २६४,२६८
ब्रह्मरन्ध्रप्रदेशः २७७
ब्रह्मशिरः ५६,१५६
ब्रह्मस्थानम् १२३
भक्तिः २५
भारती १७५
भावनामयम् ६६,६७,२६०
भिन्नयोनिः ६२,६३
भोमः ११
भुवनाध्वा ७१,८१
भूचर्यः ३१५
भैरवः ६२
भैरवसद्भावः १४०
मकारोबिन्दुरूपस्थः ३३३
मनोन्मनी ११२
मनोवतोधारणा २२९
मन्त्रराट् १२
मन्त्रलक्षणम् ५९,६०
मन्त्रविद्या २८२
मन्त्रवीर्यप्रकाशकः २३
मन्त्रसिद्धिः २५

महापाशुपतमन्त्रः १५६
महाप्रेतः ११३
महामुद्राः ८९,१६४
महावीरः ९०
महाव्याप्तिः ३२
महोदया ८७,९०
मातृगणः ५७
मात्रष्टकम् ११९
मानसोयागः ११६
मायातत्त्वम् १५०
मायातत्त्वेभुवनानि ७६
मारणम् ३१०
मालिनो ४९,१०५,१६४,१६५
माहेश्यादिकम् ३२९
माहेश्वर्यादिचाष्टकम् ४३
मुद्राभेदाः ८७
मुद्रामन्त्रः ९५
मृतेजीवच्छरीरेवासंक्रान्तिः ३४१
मृत्युजित् २०९,२३९,२५०,२६३,३३७
मृत्युनाशनम् ३४२
यजनम् ९६
यागवेश्म १००
यागसदनम् ९६,१०१,१६४
यामलन्यासः १०८
यियासुः १८
योगदोक्षा १९
योगमार्गः ६
योगमुद्रा ८८
योगवित् ३५८
योगविधिः २८५
योगाभ्यासरतः १२९
योगाभ्यासतात्मानः ३७०
योगाभ्यासविधि- १७६
योगाष्टकम् ७६
योगिनी ३६५
योगिनीकुलम् २९६
योगिनीज्ञानम् २२६
योगिनीमतम् ३५४
योगिनीमेलकः २९५
योनिसमुद्भूताः (जयादयः) ४३
रतिशेखरः १४०,३२८
रसतन्मात्रम् २०८
रसधारणा २०८
रसास्वादः २०८
रागः १३
रसावरणविज्ञानम् २०९,२१०
रुद्रबीजसमुद्भवाः (अमृतादयः) १६,४४
रुद्रशक्तिः १५५
रुद्रशक्तिसमावेशः २६,१०७,३२६
रूपस्थः ३०२
रूपतन्मात्रम् २१०
रूपवतीधारणा २१०
रूपस्थः ३२
रूपातीतः ३२,३३,३०२,३१९,३२४
रोधिनी ८८
लक्षणसम्पन्नः १५३
लक्ष्यभेदः १७९
ललाटादिन्यासः १०३
लोकपालाः ११५
लोकसप्तकम् ७२
लिङ्गविज्ञानम् २६९
वज्रदेहः २१२

वज्रमुद्रा ८९
वशिष्ठः ३
वारुणं तत्त्वम् १८९
वर्णभेदः ३०३
वह्निधारणा १९६
वाक्सिद्धिः २९१,३१०,३१३
वागावरणजंफलम् २१९
वागीशी १४९
वामादिनवकम् ११२
वायुसंभवाधारणा १९९
वारुणी धारणा १८७,१९२
वास्तुयागः ११८
वार्धानी १२१,१२२
विकिराः १२१
विघ्नेशः ११८
विचित्राकारसंस्थानम् १३९
विज्ञानकेवलः ११
विज्ञानापहृतिः २८१
विद्या १३
विद्यागणशिखा ५६
विद्याङ्गहृदयमन्त्रः ५५
विद्याङ्गपञ्चकम् ११५
विद्यातत्त्वम् १११,२४३
विद्यातत्त्वेभुवनानि ७७,८१
विपरीतमहामुद्रा १६१
विभ्वादिनवकम् ११२
विशेषन्यासः १०१
विश्वराट् ६
विषक्षयकरी ३६६
वीतरागत्वम् २४०
वीरचित्तः १५९
वीरभद्रः ८१
वीरभद्रपुरोत्तमः
वीराष्टकम् १६६
वेदान्तविज्ञानम् २४०
वैकारिकः १४
व्यापिनी १३
व्योम १७७
व्योमज्ञानम् २००
शक्तिः ७,१७,३१,४३
शक्तिचक्रम् ११७
शतरुद्राः ७३
शतार्धकिरणोज्वला ४२
शब्दावरणम् २१६
शाक्तः २७
शाक्तन्यासः १०५
शाक्तंपद्मत्रयम् ११४
शाक्तं विज्ञानम् २१८
शान्ता १७
शाम्भवः २७
शाम्भवंपदम् २१६
शाश्वतं पदम् १९,२०४
शिवः ७,१६,१८,३१,४३,१०५,१४४
शिवज्ञानम् ३२५
शिवतत्त्वम् ८०,८१
शिवतुल्यबलः २७३
शिवबिन्दुसमाकारः १०२
शिवमोम् १२३
शिवशक्तिः १५१
शिवसद्भावभावितः ३४३
शिवहस्तविधिः १४३,१४७,१६८,१६९,
१७३

शिवाद्यवनिगोचरम् ३६९
शूलशृङ्गम् ३६२
शेषवचनम् १७३
श्रवणविज्ञानम् २२८,३५८
श्रुतं चिन्तामयं भावनामयम् ६६,६७
श्रुतिधरः २३६
श्रोत्रावरणम् २२९
श्वभ्रसंघातः २८०
षट्त्रिंशत्तत्त्वन्यासः ८०
षडुत्थासनसंस्थाना ३६७
षड्विधं स्नानम् ९७
षोडशारे स्वराः ३३२
षोढान्यासः १०५,१०८
सकलः १०,६४,१७०
सकलेभुवनानि ७७
सद्भावः १०६
सद्यःप्रत्ययकारिका १६३;३४२
सनकः ३
सनत्कुमारः ३
सनन्दनः ३
सनातनः ३
समवायिनी शक्तिः ४०
समाधानामृतम् ३४२
समावेशः २३
सर्वज्ञः १०
सर्वज्ञत्वम् ३६
सर्वतोभद्रः ३२,३००
सर्वरसावाप्तिः २०८
सर्वशास्त्रार्थवेत्तृत्वम् २५
सर्वक्षार्थविवर्जितः ३२०
सर्वाध्वसंशुद्धिः १५२
संक्रान्तिविधिः ३३८
संवर्त्तः ३
संवित्तिः १६६,२०२,२७६,२८०,२९८,
३१९,३२९
संशुद्धिः १९
संसारमण्डलम् १५
साधकः १९,१५६
सामयं कर्म १३०
सिद्धयोगः
सिसृक्षुः १०
सुषुप्तः ३२
सूर्याकृष्टिकरः ३५६
सोमगुणः २३०
सोऽहम् १०२
स्थाण्वष्टकम् ७५
स्थापनी ८८
स्पर्शतत्त्ववृत्तिज्ञानम् २१३
स्पर्शवती धारणा २१२
स्वतन्त्रशिवता २७२
स्वप्नः ३२
स्वप्नज्ञानम् ३६७
स्वप्नविचारः १२७
स्वभ्यस्तज्ञानवान् ७०
स्वरूपम् ३०
स्वव्याप्तिध्यानम् १४६
स्वस्तिकासनम् ३५५
स्वादाकृष्टिविधिः ३३९
हृद्बीजम् २६७
हेयम् ७,९
हेयोपादेयवर्जितः २७६
हेयोपादेयविज्ञानम् १७

विशिष्टोक्तयः

सूक्तिक्रमः	पृष्ठसंख्या
अपि मन्त्राधिकारित्वं मुक्तिश्च शिवदीक्षया	६१
अहमेव परं तत्त्वं मयि सर्वमिदं ततम्	१४५
आत्मानं पूजयित्वा तु कुर्यादन्तः कृतिं यथा	११०
ईश्वरेच्छावशादस्य भोगेच्छा संप्रजायते	१२
कलां नार्हन्ति षोडशीम्	२७१
गुरुर्मोक्षप्रदो भवेत्	१७४
ज्ञानिनां योगिनां चैव सिद्धो योगविदुत्तमः	६९
ज्ञापयन्तो जगत्यत्र ज्ञानशक्तिर्निगद्यते	४१
तत्त्वे चेतः स्थिरीकार्यं सुप्रयत्नेन योगिना	२८७
तत्त्वे निश्चलचित्तस्तु भुञ्जानो विषयाननि न संस्पृश्येत दोषैः स पद्मपत्रमिवाम्भसा	२८७
तर्को योगाङ्गमुत्तमम्	२५९
देवानामाश्रयोमेरुः	७२
द्वावेव मोक्षदौ ज्ञेयौ ज्ञानी योगी च शाङ्करि	६६
न चाधिकारिता दीक्षां विना योगेऽस्ति शाङ्करे	६०
पिण्डं शरीरमित्युक्तम्	३१८
बीजमत्रशिवः शक्तिर्योनिरित्यभिधीयते	४३
भिन्नयोनिस्तु मालिनी	४९,२८९
मनएवमनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः	२२९
मृते जीवच्छरीरे वा प्रविशेद्योगविद्यया	३३८
यजेदाध्यात्मिकं लिङ्गम्	२६७
योगमेकत्वमिच्छन्ति वस्तुनोऽन्यवस्तुना	६०
योहियस्मात्गुणोत्कृष्टः स तस्मादूर्ध्वं उच्यते	३८

रुद्रश्च रुद्रशक्तिश्च गुरुश्चेतित्रयं समम्	५४
लक्ष्यभेदः स्मृतः षोढा	१७७
वचस्त्ववितथं मम	२८१
वाक्सिद्धेर्नापरासिद्धिरुत्तमा भुविजातुचित्	३१३
वाचो वर्णात्मिकाः	३१३
शम्भोः शक्तिरेकैव शाङ्करी	४८
शिवः साक्षान्न भिद्यते	२३
शुद्धाशुद्धं जगत्सर्वम्	३८
सगुरुः मत्समः प्रोक्तः मत्त्रवीर्यप्रकाशकः	२३
सर्वं निर्दहति क्रुद्धः	१९४
सर्वम् अनिरुद्धं प्रवर्तते	३१९
सर्वातीतः शिवो ज्ञेयः	३३
संवित्तिफलभेदोऽत्र न प्रकल्प्योमनीषिभिः	२८
शास्त्रक्रमः	४
मालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्	५,६,३६९,३७१
योगिनीमतम्	३५४
सिद्धयोगीश्वरी मतम्	५,६,२३२,२६३,२७६,३७३,३६८

शुद्धिनिर्देशः

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठसंख्या
अथदा	अथवा	२७४
अवा	अथवा	२९३
काराकारम	कराकारम्	२४७
तथेव	यथेव	२८७
देबा	देवा	३०१
२३८	१३८	१३८
भौमं	मौमं	७६
पुष्यं	पुण्यं	२२२
बद्धा	बध्वा	९०
वदनं	वचनं	२१८
वर्भानु	स्वर्भानु	२८३
वासेन	मासेन	२२१

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

परमेशमुखारविन्दनिष्यन्दमकरन्दरूपम् इदमाद्यं तन्त्रम्। परावाक्स्रोतस्विनीप्रवाहमयं मूलं वा विज्ञानं श्रावं श्रावमृषीणां चेतनाचक्षूंषि समुन्मीलितान्येव स्थितानि। अश्रुतपूर्वमिदं रहस्यमिति चाकित्य-चमत्कृतानां समक्षं मन्ये चितेश्चेतनामयानि तरङ्गितानि वर्णवरेण्यानि तत्त्वान्येव प्रत्यक्षीभूतानि।

नफप्रत्याहारे विश्वशक्तीनां समुल्लासं स्वयं साक्षात्कृत्य सर्वे पारमेश्वर-शाम्भवसमावेशमाविशन्त-स्तस्थिरे। तदैव ह्रीं न फ ह्रीं वर्णविग्रहमयी वाग्देवी प्रत्यक्षीभूय तान् प्रति पारमेश्वरवचनान्येव प्रामाणयत्।

सैवेयं शब्दराशिरूपिणी भिन्नयोनिरूपा तत एव प्रावर्त्तत। मूलरूप एव समुपलब्धा कार्त्तिकेयप्रवर्त्तितेयं मालिनीविद्या। समुदीरितं स्वयमेव परमेश्वरेण—

अनेन क्रमयोगेन सम्प्राप्तः परमं पदम् ।
न भूयः पशुतामेति शुद्धे स्वात्मनि तिष्ठति ।।

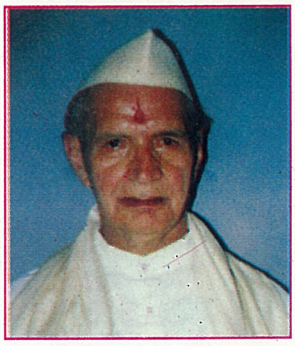
अस्यामभिन्नमालिन्यां सर्वाणि तत्त्वानि, सकलानि भुवनानि, सर्वा निवृत्त्यादयः कलाः, सर्वे मन्त्राश्च यथावदवधारिताः सन्ति; किन्तु या भिन्नयोनि-र्मालिनी समुल्लसति तस्यामपि कलाः पदानि मन्त्रा भुवनानि च सद्भावेत्युक्त्या पूर्ववद्वर्त्तन्त एवेति। समुद्घोषितं च वर्त्तते यत्—

सद्भावः परमो ह्येष मातृणां परिपठ्यते ।
तस्मादेनां जपेन्मन्त्री य इच्छेत् सिद्धिमुत्तमाम् ।।

❖

ISBN : 81-7270-047-4

श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्र के नीरक्षीरविवेक-भाषाभाष्यकार का संक्षिप्त जीवनवृत्त



१. **नाम** – **डॉ. परमहंस मिश्र 'हंस'**
२. **पितृनाम** – स्व. पं. फौजदार मिश्र
३. **मातृनाम** – स्व. पराकाली देवी
४. **जन्म** – २० अगस्त, १९२० ई.
श्रावण शुक्ल सप्तमी, १९७७ वै.
५. **जन्मभूमि** – मल्लपहरिसेनपुर, मलयनगर, बलिया
६. **प्राथमिक-शिक्षा**– ग्रामविद्यालय, नगरा, बलिया
७. **उच्च-शिक्षा** – आचार्य (साहित्य), राजकीय संस्कृत कालेज (सं.सं.वि.वि.), वाराणसी।
एम.ए. (हिन्दी) गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
८. **उपाधि** – पी-एच्.डी.-काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
९. **भाषा-ज्ञान** – हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बँगला, कन्नड।
१०. **पद-अध्यापन** – संस्कृत-विभागाध्यक्ष, आर्य महिला डिग्री कालेज, वाराणसी।
११. **लेखन** – १. प्रसाद और प्रत्यभिज्ञादर्शन।
२. पी कहाँ (छायावादी खण्डकाव्य)।
३. विश्वामित्र (हिन्दी महाकाव्य)।
४. मधुमयं रहस्यम् (संस्कृत-गीतकाव्य)।
५. स्वतन्त्रताशतकम्।
१२. **सम्पादन एवं भाष्यलेखन**
१. श्रीतन्त्रालोक (आगमिकविश्वकोष) आठ भागों में प्रकाशन।
२. तन्त्रसार – दो भागों में।
३. मन्त्रयोगसंहिता (बँगला लिप्यन्तर एवं अनुवाद)।
४. अवधूतोल्लास-पद्यानुवाद।
५. श्रीमालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्।
६. सौभाग्यरत्नाकरः।
७. श्रीकुलार्णवतन्त्रम् (हिन्दी भाष्य के साथ)।
८. परशुरामकल्पसूत्रम्।
९. स्वच्छन्दतन्त्रम् (प्रथम भाग)।
१३. **पुरस्कार व सम्मान**– १. संस्कृत आकादमी, लखनऊ।
२. सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालय, वाराणसी।
१४. **सम्पादन** – **सूर्योदयः** (मासिक पत्र, १९७०-१९८१)
१५. **संस्कृतप्रतिभा, सारस्वती सुषमा** आदि में विभिन्न लेख।
१६. स्वतन्त्रता-संग्राम-सेनानी।

❖

श्रीजी कम्प्यूटर प्रिण्टर्स

Ringtone

ॐ

गोरक्षशतकम्

ॐ श्रीपरमगुरवे गोरक्षनाथाय नमः ।

ॐ गोरक्षशतकं वक्ष्ये भवपाशविमुक्तये ।
आत्मबोधकरं पुंसां विवेकद्वारकुंचिकाम् ।। १ ।।

गोरक्षशतकम् कहता हूँ। यह शतक संसार के बन्धन से मुक्त करानेवाला है। यह आत्मा के बोध को उत्पन्न करानेवाला तथा मनुष्यों के विवेक के द्वार को खोलने के लिए एक कुंजिका (चाबी) है ।। १ ।।

एतद्विमुक्तिसोपानमेतत्कालस्य वंचनम् ।
यद्व्यावृत्तं मनो मोहादासक्तं परमात्मनि ।। २ ।।

यह गोरक्षशतकम् मुक्ति प्राप्ति का सोपान (साधन) है। इससे काल (मृत्यु) का वंचन (उल्लंघन) होता हैं (मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है, शरीर योगाभ्यास द्वारा स्वस्थ्य एवं परिपक्व हो जाता है और उसमें क्षीणता नहीं आती)। (इस शतक में वर्णित अभ्यास के द्वारा) मन मोह से मुक्त होकर परमात्मा में लग जाता है ।। २ ।।

द्विजसेवितशाखस्य श्रुतिकल्पतरोः फलम् ।
शमनं भवतापस्य योगं भजति सज्जनः ।। ३ ।।

वेद कल्पतरु है। वेदरूपी कल्पतरू की शाखाओं का पण्डित जन सेवन (अनुशीलन) करते हैं जिसका फल यह योग है। सत्पुरूष इसका सेवन (साधन) करते है जिससे संसार का ताप (आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक) शमित (शान्त) हो जाता है ।। ३ ।।

आसनं प्राणसंयामः प्रत्याहारोऽथ धारणा ।
ध्यानं समाधिरेतानि योगांगानि भवन्ति षट् ।। ४ ।।

आसन, प्राणायम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि-योग के ये छह: अंग है। (गोरखनाथ के सिद्धसिद्धान्त पद्धति में यम-नियम सहित आठ अंगों की चर्चा की है, किन्तु यहाँ सीधे प्रक्रियागत क्रियात्मक साधना से सम्बन्ध होने के कारण छ: अंग माना है।)॥ ४॥

आसनानि तु तावन्ति यावत्यो जीवजातय:।
एतेषामखिलान्भेदान्विजानाति महेश्वर:॥ ५॥

जितने प्रकार के जीव (प्राणी) हैं उतने ही प्रकार के आसन हैं। उनके सभी भेद शिव जानते है॥ ५॥

चतुराशीतिलक्षाणामेकमेकमुदाहृतम्।
तत: शिवेन पीठानां षोडशोनं शतं कृतम्॥ ६॥

महेश्वर (शिव) ने चौरासी लाख आसनों में से प्रत्येक का वर्णन किया है। उनमें से चौरासी आसनों को उन्होंने मुख्य बताया है॥ ६॥

आसनेभ्य: समस्तेभ्यो द्वयमेव विशिष्टते।
एकं सिद्धासनं प्रोक्तं द्वितीयं कमलासनम्॥ ७॥

उन सभी आसनों में केवल दो आसन प्रधान कहे गये है- एक सिद्धासन और दूसरा पद्मासन॥ ७॥

योनिस्थानकमंघ्रिमूलघटितं कृत्वा दृढं विन्यसे न्मेढ्रे
पादमथैकमेव नियतं कृत्वा समं विग्रहम्।
स्थाणु: संयमितेन्द्रियोऽचलदृशा पश्यन्भ्रुवोरंतर मे
तन्मोक्षकवाटभेदजनकं सिद्धासनं प्रोच्यते॥ ८॥

गुदा और मेढ्र (लिंग) के मध्य में योनिस्थान है जिसे कुण्डलिनी-स्थान भी कहा जाता है। साधन के इस योनिस्थान को (बांए) पाव की एडी से दबाकर (दाए) पांव की एड़ी को मेढ्र पर लगाए और शरीर को बिल्कुल सीधा रखे। सभी इंन्द्रियों को वश में रखते हुए भ्रू-मध्य में अचल दृष्टि से देखता रहे तथा स्वयं भी स्थिर एवं अचल रहे। यही मोक्ष के द्वार को खोलनेवाला सिद्धासन कहा गया है॥ ८॥

वामोरूपरि दक्षिणं हि चरणं संस्थाप्य वामं तथा
दक्षोरूपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्यां दृढम्।

अंगुष्ठौ हृदये निधाय चिबुकं नासग्रमालोकये-
देतद्व्याधिविकारहारि यमिनां पद्मासनं प्राच्यते ।। ९ ।।

वाम जंघा (जंघा के मूल में) दाहिना पांव (चरण) स्थापित करे तथा उसी प्रकार दाहिनी जंघा पर वायां पांव स्थापित करें और दोनों हाथों को पीछे से ले जाकर दाहिने हाथ से बाएं पांव के अंगूठे और बाएं हाथ से दाहिने पांव के अंगूठे को दृढ़ता से पकड़कर एवं चिबुक को हृदय से लगाकर नासिका के अग्रभाग को (दोनों नेत्रों से) देखें। इसे समस्त व्याधियों और (शारीरिक एवं ानसिक) विकारों को नष्ट करनेवाला पद्मासन कहा गया है ।। ९ ।।

आधारं प्रथमं चक्रं स्वाधिष्ठानं द्वितीयकम् ।
योनिस्थानम् द्वयोर्मध्ये कामरूपम् निगद्यते ।। १० ।।

आधार (मुलाधार) चक्र पहला है, दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान है। दोनों के मध्य में स्थित योनिस्थान को कामरूप कहा जाता है ।। १० ।।

आधाराख्ये गुदस्थाने पंकजं यच्चतुर्दलम् ।
तन्मध्ये प्रोच्यते योनिः कामाख्या सिद्धवंदिता ।। ११ ।।

मुलाधार चक्र जो गुदास्थान में है और जो चार (कमल) दलों से युक्त है. उसके मध्य में (त्रिकोणाकार) योनि है। यह (योनि) सिद्धों द्वारा कामाक्षा (कामाक्षा पीठ) कहा गया है ।। ११ ।।

योनिमध्ये महालिंगं पश्चिमाभिमुखं स्थितम् ।
मस्तके मणिवद्भिन्नम् यो जानाति स योगवित् ।। १२ ।।

उस (कामाक्षा) योनि के मध्य में पश्चिमाभिमुख महालिंग स्थित है। उस महालिंग के मस्तक में मणि के सदृश (प्रदीप्त) बिम्ब को जो जानता है वही योगवेत्ता है ।। १२ ।।

तप्तचामीकराभासं तडिल्लेखेव विस्फुरत् ।
चतुरस्रं पुरं वन्हेरधोमेढ्रात्प्रतिष्ठितम् ।। १३ ।।

मेढ्र से नीचे (मूलाधार पद्म की कर्णिका में) तपे हुये सोने के वर्ण की आभा और विद्युल्लेखा के सदृश ज्योर्तिमय चतुरस्त्राकार अग्निमय (वह योनिस्थान) है। (पाठान्तर त्रिकोणाकार भी है) ।। १३ ।।

WhatsApp 1:38 p.m.
210 messages from 5 chats

स्वशब्देन भवेत्प्राणः स्वाधिष्ठानं तदाश्रयः ।
स्वाधिष्ठानाख्यया तस्मान्मेढ्रवाभिधीयते ।। १४ ।।

'स्व' शब्द प्राण का उद्‌गम है। (स्व शब्द से प्राण का बोध होता है।) स्वाधिष्ठान ही प्राण का आश्रम या स्थान है। अतः स्वाधिष्ठान पद ही मेढ्र कहा जाता है।। १४ ।।

तंतुना मणिवत्प्रोतो यत्र कंदः सुषुम्णया ।
तन्नाभिमंडलं चक्रं प्रोच्यते मणिपूरकम् ।। १५ ।।

सूत्र में पिरोए मणि के समान सुषुम्ना नाड़ी का केन्द्र है। यह नाभिमण्डल में स्थित (कन्द) मणिपूरक चक्र कहा जाता है।। १५ ।।

ऊर्ध्व मेढ्रादधो नाभेः कन्दयोनिः खगांडवत् ।
तत्र नाड्यः समुत्पन्नाः सहस्राणि द्विसप्ततिः ।। १६ ।।

मेढ्र से ऊपर और नाभि से नीचे पक्षी के अण्डे के सदृश्य कन्द-योनि है। यहां से (इस कन्दयोनि से) बहत्तर हजार नाड़ियां उत्पन्न होती है।। १६ ।।

तेषु नाडिसहस्रेषु द्विसप्ततिरुदाहृताः ।
प्राधान्यात्प्राणवाहिन्यो भूयस्तत्र दश स्मृताः ।। १७ ।।

इन सहस्रों नाड़ियसों में बहत्तर हजार नाड़ियां मुख्य है और उन (बहत्तर हजार नाड़ियों) में भी दस प्राणवाहिनी नाड़ियां ही प्रधान है।। १७ ।।

इडा च पिंगला चैव सुषुम्णा च तृतीयका ।
गांधारी हस्तिजिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी ।। १८ ।।
अलंबुषा कुहूश्चैव शंखिनी दशमी स्मृता ।
एतन्नाडिमयं चक्रं ज्ञातव्यं योगिभिः सदा ।। १९ ।।

(पहली) इडा, (दूसरी) पिंगला और तीसरी सुषुम्ना नाड़ी है। (इनके अतिरिक्त) गांधारी, हस्तिजिह्वा, षूषां, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी ये दस नाड़ियां (प्रधान) है। योगियों को इन नाड़ियों से युक्त चक्र को सदा जानना चाहिये।। १८-१९ ।।

इडा वामे स्थिता भागे पिंगला दक्षिणे तथा ।
सुषुम्णा मध्यदेशे तु गान्धारी वामचक्षुषि ।। २० ।।

दक्षिणे हस्तिजिह्वा च पूषा कर्णे च दक्षिणे।
यशस्विनी वामकर्णे चानने वाप्यलंबुषा।। २१।।

कूहूश्च लिंगदेशे तु मूलस्थाने च शंखिनी।
एवं द्वारमुपाश्रित्य तिष्ठन्ति दश नाडिकाः।। २२।।

सततं प्राणवाहिन्यः सोमसूर्याग्निदेवताः।
इडापिंगलासुषुम्णा च तिस्रो नाड्य उदाहृताः।। २३।।

(नासिका के) वाम भाग में इडा और दक्षिण भाग में पिंगला नाड़ी है (इन दोनों के) मध्य में सुषम्ना है। गांधारी वाम नेत्र में और दक्षिण (दाहिने) नेत्र में हस्तिजिह्वा है। पूषा दाहिने कान में और यशस्विनी बाएं कान में है। मुख में अलम्बुषा है और लिंगदेश में कुहू हैं। शंखिनी मूलस्थान (मूलाधार) में है। इस प्रकार ये दस नाड़ियां (प्राणवायु के) द्वार में स्थित है। इडा, पिंगला और सुषम्ना प्राण के मार्ग में स्थित है और निरन्तर (शरीर में) प्राण का संचार करती रहती है। इनके देवता (इडा के) चन्द्रमा, (पिंगला के) सूर्य और (सुषम्ना के) अग्नि है।। २०-२३।।

प्राणापानौ समानश्च ह्युदानो व्यान एव च।
नागः कूर्मश्च कृकरो देवदत्तो धनंजयः।। २४।।
नागाद्याः पंच विख्याताः प्राणाद्याः पंच वायवः।
एते नाडिसहस्रेषु वर्तन्ते जीवरूपिणः।। २५।।

प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान (ये पांच) तथा नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय (ये पांच) ऐसे कुल दस वायु है जो हजारों नाड़ियों में जीव रूप में रहते है।। २४-२५।।

प्राणापानवशो जीवो ह्यधश्चोर्ध्वं च धावती।
वामदक्षिणमार्गेण चंचलत्वान्न दृश्यते।। २६।।

जीव, प्राण और अपान के वश में होकर वाम और दक्षिण मार्ग से (इडा और पिंगला के द्वारा) नीचे से ऊपर एवं ऊपर से नीचे की ओर दौड़ता (चढ़ता-उतरता) रहता है जो चंचलता के कारण दिखाई नहीं पड़ता है।। २६ ।।

आक्षिप्तो भुवि दण्डेन यथोच्चलति कंदुकः।
प्राणापानसमाक्षिप्तस्तथा जीवोऽनुकृष्यते।। २७।।
रज्जुबद्धो यथा श्येनो गतोऽप्याकृष्यते पुनः।
गुणबद्धस्तथा जीवः प्राणापानेन कृष्यते।। २८।।
अपानः कर्षति प्राणं प्राणोऽपान च कर्षति।
ऊर्ध्वाधः संस्थितावेतौ यो जानाति स योगवित्।। २९।।

जिस प्रकार दण्ड के द्वारा आक्षिप्त (उछालने या ताड़ित) होने से गेंद पृथ्वी पर उछलती रहती है उसी प्रकार प्राण और अपान के द्वारा आक्षिप्त (आकृष्ट) होकर जीव (जीवात्मा) (क्षण भर भी) स्थिर नहीं रह पाता। जिस प्रकार डोरी से बंधा बाज पक्षी (डोरी ढील देने पर) ऊपर उड़ने लगता है। डोरी खिंचने पर नीचे आ जाता है उसी प्रकार (सत्व, रज, तम) गुणों (वासना और अविद्या) में बंधा हुआ जीव प्राण और अपान के द्वारा ऊपर नीचे खिंचता रहता है। अपान प्राण को खिंचता है और प्राण अपान को खिंचता है इस तरह ऊपर-नीचे खिंचते प्राण-अपान को जो संयोजित करना जानता है वहीं योगवेत्ता है।। २७-२९।।

कंदोर्ध्वे कुंडलीशक्तिरष्टधा कुंडलीकृता।
ब्रह्मद्वारमुखं नित्यं मुखेनावृत्य तिष्ठति।। ३०।।

कन्द (मेढ्र के ऊपर और नाभि के नीचे जो कन्द है, वह सभी नाड़ियों का उत्पत्ति-स्थान है।) के ऊपर कुण्डलिनी शक्ति आठ प्रकार की होकर कुण्डलित रूप में ब्रह्मरन्ध्र को अपने मुख से आच्छादित करके (रोककर) स्थित है।। ३०।।

प्रबुद्धा वह्नियोगेन मनसा मारुता हतां।
प्रजीवगुणमादाय व्रजत्यूर्ध्वं सुषुम्णया।। ३१।।

वह (कुण्डलिनी) वह्नियोग से जागृत होकर मन और प्राण (वायु) के द्वारा आहत होकर अथवा उनके साथ डोर में बंधी सुई के समान सुषुम्ना-पथ में ऊपर उठती है।। ३१।।

महामुद्रां नभोमुद्रामुड्डियानं जलंधरम्।
मूलबंधं च यो वेत्तिः स योगी सिद्धिभाजनम्।। ३२।।

जो योगी महामुद्रा, नभोमुद्रा (खेचरी मुद्रा), उड्डीयान बंध, जालन्धर बन्ध और मूलबंध जानता (अभ्यारा में निष्णात) है वही योगी सिद्धि (मुक्ति) प्राप्त करने का अधिकारी होता है।। ३२।।

वक्षोन्यस्तहनुर्निपीड्य सुचिरं योनिं च वामांघ्रिणा
हस्ताभ्यामवधारितं प्रसरितं पादं तथा दक्षिणम्।
आपूर्य श्वसनेन कुक्षियुगलं बंद्ध्वा शनैः रेच येदेषा।
पातकनाशिनी सुमहती मुद्रा नृणां प्रोच्यते।। ३३।।

वक्ष (हृदय) में ठोढी को लगाकर साधक बाएं पांव (की एड़ी) से योनिस्थान को देर तक दबाकर रखे तथा दोनों हाथों से फैले हुए दाहिने पांव को पकड़े और दोनों कुक्षियों को पूरक द्वारा वायु से भरे, फिर (कुम्भक द्वारा रोककर और रेचक द्वारा) धीरे-धीरे बाहर निकाल दें। यह मनुष्यों की सभी पातकनाशिनी (व्याधिविनाशिनी) महामुद्रा कही जाती है।। ३३।।

कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा।
भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी।। ३४।।

जिह्वा (जीभ का अग्रभाग) को उलटा लौटाकर कपाल-कुहर में प्रविष्ट कराया जाता है और दृष्टि दोनों भौहों के बीच में स्थिर की जाती है। यही खेचरी मुद्रा है।। ३४।।

ऊर्ध्व मेढ्रादधो नाभेरूड्डियांन प्रचक्षते।
उड्डियानजयो बंधो मृत्युमातंगकेसरी।। ३५।।

मेढ्र से ऊपर और नाभि से नीचे भाग को उड्डियान बन्ध कहा जाता है। (उड्डियान बन्ध में इस भाग को पीछे (अन्दर) की ओर खिंचना होता है।) उड्डियान बन्ध सिद्ध होने पर यह मृत्युरूपी हाथी के लिये सिंह के समान है।। ३५।।

जालंधरे कृते बंधे कंठसंकोचलक्षणे।.
न पीयूषं पतत्यग्नौ न च वायुः प्रकुप्यति।। ३६।।

जालन्धर बन्ध में कण्ठ का संकोचन करता होता है। (संकुचित कण्ठ में ठुड्डी को लगा दिया जाता है) जालन्धर बन्ध से (बिन्दु-स्थित चन्द्रमा से निस्पन्दित होने वाला) अमृत (मणिपुर में स्थित) अग्नि में नहीं गिरता (गिरकर भस्म नहीं होता) और वायु भी प्रकुपित नहीं होती ।। ३६ ।।

पार्ष्णिभागेन संपीड्य योनिमाकुंचयेद्गुदम् ।
अपानमूर्ध्वमाकृष्य मूलबंधो निगद्यते ।। ३७ ।।

पांव की एड़ी से योनिस्थान को ठीक से दबाकर गुदा को सिकोड़ना चाहिये और अपान वायु को ऊपर की ओर खिंचना चाहिये (तथा प्राणवायु से मिलाना चाहिये। यही मूलबन्ध है) इसे मूलबन्ध कहा जाता है ।। ३७ ।।

यतः कालभयात् ब्रह्मा प्राणायामपरायणः ।
योगिनो सुनयश्चैव ततः प्राणं निबंधयेत् ।। ३८ ।।

काल (मृत्यु) के भय से ब्रह्मयोगी और मुनिगण प्राणायाम का अभ्यास करते रहते है। इसलिये (सभी को) प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिये ।। ३८ ।।

चले वाते चलं सर्वं निश्चले निश्चलं भवेत् ।
योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं निबंधयेत् ।। ३९ ।।

जब तक (शरीर में) वायु (प्राण) चंचल है तब तक सब कुछ चंचल रहता है, उसके निश्चल (स्थिर) होने पर अन्य सभी स्थिर हो जाते है। इससे योगी स्थाणुत्व (निश्चलता, स्थिरता) प्राप्त करता है, इसलिये प्राणायाम करना चाहिये ।। ३९ ।।

षट्त्रिंशदंगुलं हंसः प्रयाणं कुरुते बहिः ।
वामदक्षिणमार्गेण ततः प्राणोऽभिधीयते ।। ४० ।।

(प्राण-रूप वायु) हंस वाम और दक्षिण नासा-रन्ध्रों से छत्तीस अंगुल (की दूरी तक) बाहर निकलता है, इसलिये (वायु को) प्राण कहा जाता है ।। ४० ।।

बद्धपद्मासनो योगी नमस्कृत्य गुरुं शिवम् ।
नासाग्रदृष्टिरेकाकी प्राणायामं समभ्यसेत् ।। ४१ ।।

बद्धपद्मासन में बैठकर शिव-रूप गुरु को नमस्कार कर नासिका के

अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुये एकाकी (एकान्त में अकेला) योगी को प्राणायामं का अभ्यास करना चाहिये ।। ४१ ।।

प्राणो देहस्थितो वायुरायांमस्तन्निबन्धनम् ।
एकश्वासमयी मात्रा तद्योगो गगनायते ।। ४२ ।।

शरीर में स्थित प्राणवायु तथा अपान वायु का निरोध पूर्वक मिलना और एक श्वास हो जाना- यह योग ऊर्ध्वगामी एवं उत्कृष्ट है। (प्राण और अपान का मिलना एक श्रेष्ठ योग है ।। ४२ ।।

बद्धपद्मासनो योगी प्राणं चंद्रेण पूरयेत् ।
धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येण रेचयेत् ।। ४३ ।।

योगी को बद्धपद्मासन में बैठकर चन्द्रनाड़ी (वाम नासिकारन्ध्र) से प्राणवायु को भीतर खिंचकर कुम्भक करना चाहिये और उसके बाद सूर्य नाड़ी (दक्षिण नासिकारन्ध्र) से उसे बाहर निकालना (रेचक करना) चाहिये ।। ४३ ।।

अमृतोदधिसंकाशं क्षीरोदधवलप्रभम् ।
ध्यात्वा चंद्रमयं बिम्बं प्राणायामे सुखी भवेत् ।। ४४ ।।

अमृत के समुद्र की आभा सदृश और दुग्ध-समुद्र की धवल प्रभा-सदृश चन्द्र-बिम्ब का ध्यान कर प्राणायाम करने से साधक सुखी होता है ।। ४४ ।।

प्राणं सूर्येण चाकृष्य पूरयेदुदरं शनैः ।
कुंभयित्वा विधानेन भूयश्चन्द्रेण रेचयेत् ।। ४५ ।।

सूर्यनाड़ी (दक्षिण नासिका-छिद्र) से प्राणवायु धीरे-धीरे खींचकर उदर को भरना चाहिये, फिर विधिपूर्वक कुम्भक करना चाहिये। पुनः चन्द्रनाड़ी (वाम नासिका-छिद्र) से (धीरे-धीरे रेचक करना चाहिये) ।। ४५ ।।

प्रज्ज्वलज्ज्वलन ज्वाला पुञ्जमादित्यमण्डलम् ।
ध्यात्वा नाभिस्थितं योगी प्राणायामे सुखी भवेत् ।। ४६ ।।

नाभि में स्थित अत्यन्त प्रज्ज्वलित अग्नि की ज्वाला के पुञ्ज से युक्त सूर्यमण्डल का ध्यान कर प्राणायाम करने से योगी सुखी होता है ।। ४६ ।।

रेचकः पूरकश्चैव कुम्भकः प्रणवात्मकः ।
प्राणायामो भवेत्त्रेधा मात्राद्वादशसंयुतः ।। ४७ ।।

प्रणव के साथ रेचक, पूरक और कुम्भक तीन प्रकार से प्राणायाम होता है। इसमें बारह मात्रा का अनुपात होना चाहिये ।। ४७ ।।

द्वादशाधमके मात्रा मध्यमे द्विगुणास्ततः।
उत्तमे त्रिगुणा मात्राः प्राणायामस्य निर्णयः ।। ४८ ।।

बारह मात्रा के अनुपातवाला प्राणायाम अधम (निम्न) होता है, इसके द्विगुण (चौबीस मात्रा के अनुपातवाला) मध्यम और उसके त्रिगुण (छत्तीस मात्रा के अनुपातवाला) उत्तम होता है ।। ४८ ।।

अधमे च घनो घर्मः कम्पो भवति मध्यमे।
उत्तमे त्रिगुणा मात्राः प्राणायामस्य निर्णयः ।। ४९ ।।

अधम प्राणायाम में अतिशय स्वेद (पसीना) होता है, मध्यम में शरीर में कम्पन होता है और उत्तम में बद्धपद्मासन में ही (कुछ ऊपर) उठ जाता है ।।४९ ।।

अंगानां मर्दनं शस्तं श्रमसंजातवारिणा।
कट्वम्ललवणत्यागी क्षीरभोजनमाचरेत् ।। ५० ।।

प्राणायाम के श्रम से उत्पन्न स्वेद (पसीने) को (शरीर के) अंगों में मलना प्रशस्त (लाभदायक) है। (प्राणायाम-साधना काल में) कटु, अम्ल तथा लवण पदार्थ का त्याग करना चाहिये और दुग्ध पदार्थ का भोजन करना चाहिये ।।५० ।।

मन्दम् मन्दम् पिबेद्धायु मन्दम् मन्दम् वियोजयेत्।
नाधिकं स्तम्भयेद्धायुं न च शीघ्रं विमोचयेत् ।। ५१ ।।

धीरे-धीरे वायु-पान करना चाहिये और धीरे-धीरे ही उसे ग्रहण करना चाहिये। अधिक (ज्यादा देर तक) स्तम्भन (कुम्भक) नहीं करना चाहिये तथा शीघ्रता से रेचन भी नहीं करना चाहिये ।। ५१ ।।

ऊर्ध्वमाकृष्य चापानं वात प्राणे नियोजयेत्।
मूर्धानं नीयते शक्त्या सर्वपापैः प्रमुच्यते ।। ५२ ।।

अपान वायु को ऊपर खींचकर प्राण में नियोजित करना चाहिये। (इसकी) शक्ति से (चेतना की) ऊर्ध्वगामिता होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है ।। ५२ ।।

प्राणायामो भवत्येवं पातकेन्धनपावकः।
एनोम्बुधिमहासेतुः प्रोच्यते योगिभिः सदा।। ५३ ।।

इस प्रकार प्राणायाम पातकरूपी इंधन के लिये अग्नि है यह पापों को जला डालता है। यह पापों के समुद्र के लिये महासेतु है। योगीजन सदा ऐसा कहते है।। ५३ ।।

आसनेन रुजो हन्ति प्राणायामेन पातकम्।
विकारं मानसं योगी प्रत्याहारेण सर्वदा।। ५४ ।।

योगी आसन से रोग नष्ट करता है, प्राणायाम से पातक नष्ट करता है और प्रत्याहार से मानसिक विकार नष्ट करता है।। ५४ ।।

चन्द्रामृतमयी धारां प्रत्याहरति भास्करः।
तत्प्रत्याहरणं तस्य प्रत्याहारः स उच्यते।। ५५ ।।

चन्द्रमा की अमृतधारा को सूर्य रोक देता है अर्थात् सुखा देता है या नष्ट कर देता है। जो इस अवरोध को रोक दे उसे प्रत्याहार कहा जाता है।। ५५ ।।

एका स्त्री भुज्यते द्वाभ्यामागता सोममंडलात्।
तृतीयो यो भवेत्ताभ्यां स भवत्यजरामरः।। ५६ ।।

सोममण्डल से आयी हुई एक स्त्री (चन्द्रामृतमयी धारा) दो के द्वारा युक्त होती है। उन दोनों से भिन्न तीसरे के होने से वह (योगी) अजर-अमर हो जाता है। (यह इस योग की एक प्रक्रिया है जो सुधा और नाड़ियों से सम्बन्धित है जिसे साधकों को उस सम्प्रदाय के योगियों से जानना चाहिये) ।। ५६ ।।

नाभिदेशे भवत्येको भास्करो दहनात्मकः।
अमृतात्मा स्थितो नित्यं तालुमूले च चन्द्रमाः।। ५७ ।।

नाभि-स्थान में दहन (जलाकर भस्मसात) करनेवाला सूर्य स्थित है और तालुमूल (तालु मध्य) में अमृतात्मा (अमृत निस्पन्दित करते हुये) चन्द्रमा स्थित है।। ५७ ।।

वर्षत्यधोमुखश्चन्द्रो ग्रसत्यूर्ध्वमुखो रविः।
ज्ञातव्यं करणं तत्र येन पीयूषमाप्यते।। ५८ ।।

(तालुमूल में) अधोमुख चन्द्रमा अमृत बरसाता है और (नाभि देश में) ऊर्ध्वमुख सूर्य उसे ग्रस (सोख) लेता है। योगी को वह (विधि) जाननी चाहिये जिससे अमृत प्राप्त हो ।। ५८ ।।

ऊर्ध्वनाभिरधस्तालु ऊर्ध्वभानुरधः शशी।
करणं विपरीताख्यं गुरुवक्त्रेण लभ्यते ।। ५९ ।।

नाभि ऊर्ध्व (ऊपर) और तालु अधः (नीचे) तथा सूर्य ऊपर और चन्द्रमा नीचे हो जाये, यह विपरीत करने की क्रिया (किसी योगी) गुरु के मुख से जाननी चाहिये ।। ५९ ।।

त्रिधा बद्धो वृषो यत्र रौरवीति महारवनम्।
अनाहतं च तच्चक्रं हृदये योगिनो विदुः ।। ६० ।।

वृषभ (सांड़े) तीन तरफ से बंधा हुआ है और घोर गर्जना कर रहा है। हृदय में यह अनाहत चक्र है जिसे योगी लोग जानते है ।। ६० ।।

अनाहतमतिक्रम्य चाक्रम्य मणिपूरकम्।
प्राप्ते प्राणे महापद्मं योगित्वममृतायते ।। ६१ ।।

मणिपुर और अनाहत के अतिक्रमण होने पर प्राण की अवस्थिति महापद्म में होती है। (अनाहत में पहुचने पर ही) योगित्व (योगी कहलाने लायक) की संज्ञा होती है जो अमृतमय है ।। ६१ ।।

विशब्दः संस्मृतो हंसो निर्मलः शुद्ध उच्यते।
अतः कण्ठे विशुद्धाख्यं चक्रं चक्रविदो विदुः ।। ६२ ।।

विशद्ध (निरश्वब्दता) हंस का द्योतक और निर्मलता को शुद्धि कहा जाता है। इसलिये कण्ठ में विशुद्धि चक्र है। (इसे शुद्धि का चक्र भी कहा जाता है जहां सब कुछ शुद्ध और संतुलित हो जाता है) इसे (इस तथ्य को) चक्रों के ज्ञाता जानते है ।। ६२ ।।

विशुद्धे परमे चक्रे धृत्वा सोमकलाजलम्।
मासेन न क्षयं याति वंचयित्वा मुखं रवेः ।। ६३ ।।

(विशुद्धि चक्र के जागृत होने पर) परम विशुद्धि चक्र में चन्द्रमा की कलाओं का जल (अमृत) धारण करने पर महीने भर उसका क्षय नहीं होता

और वह (अमृत) सूर्य के मुख में जाने से बच जाता है।। ६३ ।।

संपीड्य रसनाग्रेण राजदंतबिलं महत्।
ध्यात्वाऽमृतमयी देवीं षण्मासेन कविर्भवित्।। ६४ ।।

जिह्वा के अग्रंभाग से राजदन्त के छिद्र को दबाकर और उस अमृतमंयी देवी का ध्यान कर (जो योगी उस अमृत को धारण करता है वह) छः महीने में कवि हो जाता है।। ६४ ।।

अमृतापूर्णदिहस्य योगिनो द्वित्रिवत्सरात्।
ऊर्ध्वं प्रवर्तते रेतोप्यणिमादिगुणोदय:।। ६५ ।।

योगी दो-तीन वर्षों तक देह को अमृतपूर्ण बनाये रखे तो उसका रेतस् ऊर्ध्वगामी हो जाता है और उस देह में अणिमादि सिद्धियों का उदय होने लगता है।। ६५ ।।

इन्धनानि यथा वह्निस्तैलैंवेर्तिं च दीपक:।
तथा सोमकलापूर्ण देही देहं न मुंचति।। ६६ ।।

जिस प्रकार इंधन होने पर अग्नि जलती रहती है, तेल से पूर्णवर्तिका होने पर दीपक जलता रहता है। उसी प्रकार सोमकला (अमृत) पूर्ण देह को देही (आत्मा) त्याग नहीं करती। (उस अमृतपूर्ण देह में वह बनी रहती है)।। ६६ ।।

आसनेन समायुक्त: प्राणायामेन संयुत:।
प्रत्याहारेण संयुक्तो धारणाश्च समभ्यसेत्।। ६७ ।।

आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार से संयुक्त (इन तीनों के पूर्ण अभ्यास सिद्ध) होने पर धारणा का अभ्यास करना चाहिये।। ६७ ।।

हृदये पंचभूतानां धारणाश्चं पृथक् पृथक्।
मनसो निश्चलत्वेन धारणा च विधीयते।। ६८ ।।

हृदय में पंचभूतों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) की धारणा पृथक-पृथक् करनी चाहिये। मन की निश्चलता से धारणा होती है। (एकाग्रता को ही धारणा कहा जाता है।) ।। ६८ ।।

या पृथ्वी हरितालदेशरुचिरा पीता लकरान्विता
संयुक्ता कमलासनेन हि चतुष्कोणा हृदि स्थायिनी।
प्राणं तत्र विनीय पंचघटिकाश्चित्तान्वितं धारये-
देषा स्तम्भकरी सदा क्षितिजयं कुर्याद्भुवो धारणा।। ६९ ।।

जिसे पृथ्वी (तत्त्व या महाभूत) कहते है वह (मूलाधार) में कमलासन (चार दलों वाले कमल) पर हरिताल की तरह पीली आभा से युक्त पीले रंग के चतुष्कोण के मध्य पीताभलंकार (लं बीज से युक्त) है वहां पाचं घटिका तक प्राण और चित्त को स्थिर करके उसकी धारणा करनी चाहिये। यह स्तम्भकारी है और इसके द्वारा पृथ्वी (तत्त्व या भूत) पर जय प्राप्त करनी चाहिये। यही पृथ्वी धारणा है।। ६९ ।।

अर्धेन्दुप्रतिमं च कुंदधवलं कंठेबुतत्त्वं स्थितं
यत्पीयूषवकार बीज सहितं युक्तं सदा विष्णुना।
प्राणं तत्र विनीय पंचघटिकाश्चित्तान्वितं धारये-
देषा दुर्वहकालकूटजरणा स्याद्वारिणी धारणा।। ७० ।।

(स्वाधिष्ठान चक्र में) जहां अर्ध चन्द्रमा है उसके कण्ठ (ऊपरी भाग में) कुन्द-पुष्प के समान धवल जल तत्त्व स्थित है और वहां विष्णु के साथ अमृत-स्वरूप वकार बीज है। वहां पर पांच घटिका तक प्राण और चित्त को स्थित कर धारणा करनी चाहिये। यह दुर्वह (महाकठिन) कालकूट (हलाहल विष) को भी क्षीण करनेवाला है। यह वारिणी (जल महाभूत की) धारणा है।। ७० ।।

यत्तालस्थितमिंद्रगोपसदृशं तत्त्वं त्रिकोणोज्ज्वलं
तेजोरेफमयं प्रवालरुचिरं रुद्रेण यत्संगतम्।
प्राणं तत्र विनीय पञ्चघटिकाश्चित्तान्वितं धारये-
देषा वह्निजयं सदा विदधते वैश्वानरी धारणा।। ७१ ।।

(मणिपुर चक्र में) जल से भरे बादलों के रंग वाले कमलों के मध्य रक्तिम त्रिकोण में रक्त वर्ण का रकार (रं बीज) है जिस पर रक्त वर्णी रूद्र हैं वहां पर पांच घटिका तक प्राण और चित्त स्थिर कर धारणा करने से अग्नि-जय होती है। यह वैश्वानरी (अग्नि-भूत की) धारणा है ।। ७१ ।।

यद्भिन्नांजनपुंजसान्निभमिदं तत्त्वं भ्रुवोरन्तरे
वृत्तं वायुमयं यकारसहितं यत्रेश्वरो देवता।
प्राणं तत्र विनीय पञ्चघटिकाश्चित्तान्वितं धारये-
देषा खे गमनं करोति यमिनां स्याद्वायवी धारणा ।। ७२ ।।

(अनाहत चक्र में) जहां भिन्नाञ्जनपुंजसान्निभ (धूम वर्ण का) वायु तत्त्व का यकार (यं बीज) है। और उसके देवता ईश्वर है, वहां पांच घटिका, तक प्राण और चित्त को स्थिर कर धारणा करनी चाहिये जिससे योगी आकाश गमन में समर्थ होता है। यह वायवी (वायु भूत की) धारणा है ।। ७२ ।।

आकाशं सुविशुद्धवारिसदृशं यद्ब्रह्मरन्ध्रे स्थितं,
तत्राद्येन सदाशिवेन सहितं शांतं हकाराक्षरम्।
प्राणं तत्र विनीय पञ्चघटिकाश्चित्तान्वयं धारये-
देषा मोक्षकवाटपाटनपटुः प्रोक्ता नभोधारणा ।। ७३ ।।

(विशुध्दि चक्र में) जहां विशुद्ध जल के सदृश (उज्ज्वल) आकाश-तत्त्व स्वरूप, हकार (हं बीज) शान्त सदाशिव के साथ स्थित है, वहां पांच घटिका तक प्राण और चित्त को स्थिर कर धारणा करनी चाहिये। यह धारणा मोक्ष के कपाट को खोलने वाली है। इसे नभोधारणा (आकाश-भूत की धारणा) कहते है ।। ७३ ।।

स्तम्भनी द्रावणी चैव दहनी भ्रामणी तथा।
शोषणी च भवन्त्येव भूतानां पंचधारणाः ।। ७४ ।।

स्तम्भनी, द्राविणी, दहनी, भ्रामणी और शोषणी ये (पंच) भूतों की पांच धारणाएं है ।। ७४ ।।

कर्मणा मनसा वाचा धारणाः पंच दुर्लभाः।
विधाय सततं योगी सर्वपापैः प्रमुच्यते ।। ७५ ।।

कर्म, मन और वाणी से (अभ्यास करने योग्य) ये पांच धारणाएं दुर्लभ है। इनका सतत् अभ्यास करने से योगी सभी पापों से मुक्त हो जाता है ।।७५ ।।

सर्व चिंतासमावर्ति योगिनो हृदि वर्तते।
यत्तत्वे निश्चितं चेतस्ततु ध्यानं प्रचक्षते ।। ७६ ।।

योगियों के हृदय में सभी चिन्तनो में जो एक धातु निर्मल चिन्तन है। उसमें निश्चित (एकतान रूप में) चित्त लग जाये उसे ध्यान कहते है ।। ७६ ।।

द्विधा भवति तद्ध्यानं सगुणं निर्गुणं तथा।
सगुणं वर्णभेदेन निर्गुणं केवलं विदुः ।। ७७ ।।

वह ध्यान दो प्रकार का है। एक सगुण और दुसरा निर्गुण। सगुण में वर्णभेद (रूपात्मक भेद) होता है, किन्तु निर्गुण में केवल (रूपाभाव-आकार-राहित्य) होता है ।। ७७ ।।

आधारं प्रथमं चक्रं तप्तकांचनसन्निभम्।
नासाग्रे दृष्टिमादाय ध्यात्वा मुंचति किल्बिषम् ।। ७८ ।।

तप्त स्वर्ण के समान (पीले रंग का) आधार (मूलाधार) प्रथम चक्र है। नासाग्र दृष्टि रखकर उसका ध्यान करने से किल्विष (दोष, रोग) नष्ट हो जाता है ।। ७८ ।।

स्वाधिष्ठानं द्वितीयं तु सन्माणिक्यसुशोभनम्।
नासाग्रे दृष्टिमादाय ध्यात्वा मुंचति पातकम् ।। ७९ ।।

माणिक्य-वर्ण (सिन्दूरी रंग का) स्वाधिष्ठान द्वितीय चक्र है। नासाग्र-दृष्टि रखकर उसका ध्यान करने से पातक नष्ट हो जाता है ।। ७९ ।।

तरुणादित्यसंकाशं चक्रं च मणिपूरकम्।
नासाग्रे दृष्टिमादाय ध्यात्वा संक्षोभजेज्जगत् ।। ८० ।।

तरुण सूर्य के सदृश वर्ग (रक्त वर्ण का) मणिपूरक (तृतीय) चक्र है। नासाग्र दृष्टि रखकर उसका ध्यान करने से (योगी जगत् को संक्षोभित करने में समर्थ होता है।)।। ८० ।।

(श्लोक संख्या ८१ लुप्त है)

विद्युत्प्रभावं हृत्पद्मे प्राणायामविभेदनैः।
नासाग्रे दृष्टिमादाय ध्यात्वा ब्रह्ममयो भवेत् ।। ८२ ।।

प्राणायाम के द्वारा भेदन कर विद्युत की आभा (रक्तोज्ज्वल अनाहतं) हृदयपदम् में नासाग्र दृष्टि रखकर ध्यान करने से (योगी) ब्रह्ममय हो जाता है ।। ८२ ।।

संततं घटिकामध्ये विशुद्धं चामृतोद्भेवम्।
नासाग्रे दृष्टिमादाय ध्यात्वा ब्रह्ममयो भवेत्॥ ८३॥

घण्टिका के मध्य (उपजिह्वा के मध्य दीपक प्रभा वाले) विशुद्धि चक्र जहां निरन्तर अमृत का उद्भव होता रहता है, नासाग्र दृष्टि रखकर उस पर ध्यान करने से (योगी) ब्रह्ममय होता है॥ ८३॥

भ्रुवोर्मध्ये स्थितं देवं स्निग्धमौक्तिकसन्निभम्।
नासाग्रे दृष्टिमादाय ध्यात्वाऽऽनंदमयो भवेत्॥ ८४॥

दोनों भौंहों के मध्य (आज्ञा चक्र में) में माणिक्य-प्रज्ञा के सदृश (इतराख्य लिंग के साथ) देदीप्यमान देव (परमेश्वर) स्थित है। नासाग्र दृष्टि रखकर वहां ध्यान करने से (योगी) आनन्दमय हो जाता है॥ ८४॥

निर्गुणं च शिवं शांतं गगने विश्वतोमुखम्।
नासाग्रे दृष्टिमादाय ध्यात्वा दुःखाद्विमुच्यते॥ ८५॥

गगन-रूप (सहस्त्रार) में विश्वोन्मुख निर्गुण परम शान्त शिव है। नासाग्र-दृष्टि रखकर वहां ध्यान करने से सभी दुःखों से मुक्ति मिल जाती है॥ ८५॥

गुदं मेढ्रं च नाभि च हृत्पद्मं च तदूर्ध्वतः।
घंटिकां लंपिकास्थानं भ्रुमध्ये परेश्वरम्॥ ८६॥
निर्मलं गगनाकारं मरीचिजलसन्निभम्।
आत्मानं सर्वगं ध्यात्वा योगी योगमवाप्नुयात्॥ ८७॥

गुदा, मेढ्र, नाभि, हृदयपद्म तथा उसके ऊपर घण्टिका और लम्पिका स्थान (तालु स्थान) में भ्रूमध्य में परमेश्वर तथा अतिशय प्रकाश से भास्वर गगनस्वरूप निर्मल-सर्वव्यापी आत्मा (परम आत्मा) का ध्यान करने से योगी को योग (समाधि) की प्राप्ति होती है॥ ८६-८७॥

कथितानि यथैतानि ध्यानस्थानानि योगिनाम्।
उपाधितत्त्वयुक्तानि कुर्वन्त्यष्टगुणोदयम्॥ ८८॥

योगियों के लिये ये ध्यान-स्थान कहे गये है ये आठ गुणों के उदय को उपाधि और तत्त्व से युक्त कर देते है॥ ८८॥

उपाधिश्च तथा तत्त्वं द्वयमेवमुदाहृतम्।
उपाधिः प्रोच्यते वर्णस्तत्त्वमात्माभिधीयते ।। ८९ ।।

उपाधि और तत्त्व ये दोनों पृथक हैं। वर्ण (आकार) को उपाधि कहा जाता है तथा तत्त्व को आत्मा कहते हैं ।। ८९ ।।

उपाधिरन्यथाज्ञानं तत्त्वं संस्थिमयन्यथा।
समस्तोपाधिविध्वंसि सदाभ्यासेन योगिनाम् ।। ९० ।।

उपाधि अन्यथाज्ञान (मिथ्याज्ञान) है, किन्तु तत्व वास्तविक ज्ञान है। योगी निरन्तर अभ्यास से सभी उपाधियों का विध्वंस (नष्ट) करते है ।। ९० ।।

आत्मवर्णेन भेदेन दृश्यते स्फाटिको मणिः।
मुक्तो यः शक्तिभेदेन सोऽयमात्मा प्रशस्यते ।। ९१ ।।

स्फटिक मणि पर आत्मवर्ण (जिस वर्ण का प्रतिबिम्ब पड़ता है) उसी वर्ण (उसी रंग) का यह दिखता है। (आत्मा के साथ भी ऐसा ही होता है।) वर्ण (रंग संस्कार आदि उपाधियों) के शक्ति-भेद से जो मुक्त है, वही आत्मा प्रशस्त है ।। ९१ ।।

निरातंकं निरालंबं निष्प्रपंचं निराश्रयम्।
निरामयं निराकारं तत्त्वं तत्त्वविदो विदुः ।। ९२ ।।

निरातंक (निर्भय), निरालम्ब (आलम्बन रहित), निष्प्रपंच (प्रपंच से भिन्न), निराश्रय (आश्रय रहित), निरामय (रोग रहित), निराकार (किसी भी प्रकार के आकार से रहित) स्वरूप वाला तत्व (आत्मा) है। तत्वविद् ऐसा जानते है ।। ९२ ।।

शब्दाद्याः पंच या मात्रा यावत्कर्णादिषु स्मृताः।
तावदेव स्मृतं ध्यानं तत्समाधिरतः परम् ।। ९३ ।।

शब्द आदि (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध) कर्ण आदि इन्द्रियों के विषय है। यहां तक स्मृति ध्यान है। इसके उपरान्त समाधि है ।। ९३ ।।

यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च विलीयते।
तदा समरसैकत्वं समाधिरभिधीयते ।। ९४ ।।

जब प्राण क्षीण हो जाते है, मन विलीन हो जाता है। तब समरसत्व (एकरसत्व) हो जाता है, वही समाधि है।। ९४।।

(श्लोक संख्या ९५ लुप्त है) ❁ ❁ ❁

धारणाः पंचनाड्यस्तु ध्यानं च षष्टिनाडिकाः।
दिनद्वादशकेनैव समाधिः प्राणसंयमः।। ९६।।

धारणा पांच नाड़ी (दण्ड-चौबीस मिनट का एक दण्ड या एक नाड़ी होती है)। और साठ नाड़ी तक ध्यान होता है। बारह दिनों तक समाधि होती है। यही तक प्राण-संयम होता है।। ९६।।

न गंधं न रसं रूपं न स्पर्शं न च निःस्वनम्।
आत्मानं न परं वेत्ति योगी युक्तः समाधिना।। ९७।।

जब योगी के समक्ष (उसके चित्त में) न गन्ध रहती है, न रस रहता है न रूप रहता है, न स्पर्श रहता है, न शब्द रहता है। और वह आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं जानता (देखता) तो यह समाधि है। (ऐसा होना समाधि में ही संभव है। और ऐसा योगी मुक्त योगी है।)।। ९७।।

खाद्यते न च कालेन बाध्यते न च कर्मणा।
साध्यते न च केनापि योगी युक्तः समाधिना।। ९८।।

समाधि से युक्त ऐसा योगी काल (मृत्यु) के द्वारा कवलित नहीं होता कर्म से बाधित नहीं होता, और किसी के द्वारा साधित भी नहीं होता।। ९८।।

निर्मलं निश्चलं नित्यं निष्क्रिय निर्गुणं महत्।
व्योमविज्ञानमानंदं ब्रह्म ब्रह्मविदो विदुः।। ९९।।

ब्रह्म निर्मल, निश्चल, नित्य, निष्क्रिय, महत् व्योम-रूप, विज्ञान-रूप आनन्द-रूप है। ब्रह्मविद् यह जानते है।। ९९।।

दुग्धे क्षीरं घृते सर्पिरग्नौ वह्निरिवार्पितः।
अद्वयत्वं व्रजेन्नित्यं योगवित्परमे पदे।। १००।।

जिस प्रकार दुग्ध में क्षीर, घृत में सर्पिस (घृत) और अग्नि में वह्निन्

WhatsApp 1:39 p.m.
211 messages from 5 chats

अर्पित किया जाता है। (युग्म के दोनों शब्द एक ही अर्थ के द्योतक है) उसी प्रकार योगविद् परम पद में अद्वयभाव से नित्य निवास करते है।। १००।।

भवभयवने वह्निर्मुक्तिसोपानमार्गतः।
अद्वयत्वं व्रजेन्नित्यं योगवित्परमे पदे।। १०१।।

संसार के भय के जंगल में अग्नि के समान, मुक्ति के सोपान-मार्ग से परम पद में अवस्थित होकर योगविद् नित्य (निरन्तर) अद्वय रूप में रहते हैं।। १०१।।

।। इति श्री गोरक्षनाथप्रणीतः गोरक्षशतकम् समाप्तम्।।

●●●

मन्त्र और मातृकाओं का रहस्य

— डॉ. शिवशङ्कर अवस्थी

चौखम्बा प्रकाशन

॥ श्रीः ॥

विद्याभवन राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला

९५

मन्त्र और मातृकाओं का रहस्य

(तन्त्रानुसार)

लेखक—

डॉ० शिवशङ्कर अवस्थी शास्त्री

एम० ए० (संस्कृत-हिन्दी), पी-एच्० डी०

रीडर, संस्कृत विभाग,

गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

भूमिका-लेखक—

म० म० श्रीगोपीनाथ कविराज

एम० ए०, डी० लिट्०

चौखम्बा विद्याभवन

वा रा ण सी २२१००१

प्रकाशक

चौखम्बा विद्याभवन

(भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक एवं वितरक)

चौक (बनारस स्टेट बैंक भवन के पीछे)

पो० बा० नं० १०६९, वाराणसी २२१००१

दूरध्वनि : ६३०७६

सर्वाधिकार सुरक्षित

द्वितीय संस्करण १९८६

मूल्य 64-

अन्य प्राप्तिस्थान

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन

के० ३७/११७, गोपालमन्दिर लेन

पो० बा० नं० ११२९, वाराणसी २२१००१

*

चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान

३८ यू. ए., जवाहरनगर, बंगलो रोड

दिल्ली ११०००७

दूरध्वनि : २३६३९१

मुद्रक—

श्रीजी मुद्रणालय

वाराणसी

THE
VIDYABHAWAN RASHTRABHASHA GRANTHAMALA
95

MANTRA AUR MĀTRKĀON KĀ RAHASYA

(Significance of Mantras and Matrikas according to Tantrism)

By
Dr. Shiva Shankar Awasthi Shastri
M. A. (Sanskrit-Hindi), Ph. D.
Reader, Sanskrit Department,
University of Gorakhpur, Gorakhpur.

Introduction by
M. M. Gopinath Kaviraja
M. A., D. Litt.

THE
CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN
VARANASI

© CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN

(Oriental Publishers & Distributors)
CHOWK (Behind The Benares State Bank Building)
Post Box No. 1069
VARANASI 221001
Telephone : 63076

Second Edition
1986

Also can be had of
CHAUKHAMBA SURBHARATI PRAKASHAN
K. 37/117 Gopal Mandir Lane
Post Box No. 1129
VARANASI 221001

*

CHAUKHAMBA SANSKRIT PRATISHTHAN
38 U. A., Jawaharnagar, Bungalow Road
DELHI 110007
Telephone : 236391

तन्त्रायिणे नमः ।

(यजुर्वेद)

जयति स्वपरिस्पन्दानन्दान्दोलनलीलया ।
मन्त्रतत्त्वं त्रितत्त्वात्म तन्त्रयन्नेत्रमैश्वरम् ॥

(क्षेमराज)

अविगीता च प्रसिद्धिरागमः ।

(अभिनवगुप्त)

न विद्या मातृकापरा ।

(स्वच्छन्दतन्त्र)

ध्यायेल्लिपितरोर्मूले देवीं तन्मयपङ्कजे ।
वदन्ति सुधियो वृक्षं नित्यं वर्णमयं शुभम् ॥
परसंविन्महाबीजं बिन्दुनादमहाशिफम् ।
पृथिव्यक्षरशाखाभिः सर्वाशासु विजृम्भितम् ॥
सलिलाक्षरपत्रैः स्वैः सञ्छादितजगत्त्रयम् ।
वह्निवर्णाङ्कुरैर्दीप्तं रत्नैरिव सुरद्रुमम् ॥
मरुद्वर्णलसत्पुष्पैर्द्योतयन्तं वपुःश्रियम् ।
आकाशार्णफलैर्नम्रं सर्वभूताश्रयं परम् ॥
परामृताख्यमधुभिः सिञ्चन्तं परमेश्वरीम् ।
वेदागमादिभिः क्लृप्तसमुन्नतिमनोहरम् ॥
शिवशक्तिमयं साक्षाच्छायाश्रितजगत्त्रयम् ।
एनमाश्रित्य मुनयः सर्वान्कामानवाप्नुयुः ॥

(शारदातिलकतन्त्र)

INTRODUCTION

The following pages represent a very laudable attempt to unravel the mysteries of the Science of Mantras and of the Matrikas which constitute their essence.

In ancient cultures of the world—Indian, Jewish (Qabalist), Pre-Hellenic, Egyptian, Babylonian, Median etc.,—the efficacy of sound as a potent factor for producing desired results of an unusual and marvellous type was recognised. In India, however, not only among the Vedic and Tantric Sadhakas, but also in outside circles (e. g. Shabara etc.), we observe, besides the appreciation of the potency of sound as a practical subject of study, a spirit of systematic and careful investigation into the philosophy of sound in the shape of Mantra. We are reminded in this context of the wonderful analysis of Vak, Vocal and supra-Vocal, in our ancient scriptures.

As a matter of fact, the earliest school of yogic discipline is traditionally identified with the Way of Bhairava (Srotas), which is based on a hidden knowledge of वाक्, combining in itself the elements of knowledge and action both. It is technically known as the path of स्पन्द, which is logically prior to ज्ञान and क्रिया.

It is a pleasure to find that the writer of the present book took up this obscure but most important study and has laid the interested world under a deep debt of obligation by the publication of the results of his researches in this field. His work consists of eight chapters as follows :—

The first chapter is more or less of an introductory nature. It deals with the meanings of the words तन्त्र and आगम and furnishes a short bibliography of the earliest literature from different points of view. The next two chapters, called आगमसमुच्चय, sum up the main teachings of the Tantras on the conception of वाक् and on its different varieties. In this connection he has given a brief and admirable exposition of अहन्ता which is

the quickening spirit in every मन्त्र. It may be observed that अहं as a symbol represents not only the entire field of Matrikas manifested from अ to ह as a series of discrete forces, following one another in succession, but also their emergence as a self-aware continuum, holding within it the entire creation as one with itself.

The two chapters which follow discuss on the different aspects of मातृका with their outer menifestation as phonic rays popularly known as वर्ण or letters of the alphabet. The sixth chapter dwells on the way in which the development of the Matrika Varnas is effected. The seventh chapter of the book treats of the aforesaid Varnas and the objects developed by them. So far an attempt has been made to give a detailed analysis, on the basis of ancient texts, of the question of मातृका in its different phases. The eighth and concluding chapter contains a very interesting discourse on the philosophy of मन्त्र. Here we find a short but useful summary of several facts regarding this philosophy, including their classification, their defects, the method of removing these defects etc.

The writer has based his work on older Tantric Texts including most of the important works published in the Kashmir Sanskrit Texts Series and in the Tantric Texts Series of Arthur Avalon. He has also utilised works like प्रपञ्चसार and शारदा-तिलक with their commentaries. But he does not seem to have made much use of the literature of सिद्धान्तशैव, वीरशैव, पाशुपत, कौल, नाथ and क्रम schools, including the भैरव school etc., whose views on Mantras and Matrikas may in some respects be found to be useful, not only as original but also as supplementary contributions.

मन्त्रशक्ति has a very important part to play in the spiritual regeneration of man. The status of the soul influenced by मन्त्रशक्ति, differs substantially from that attained by it, without such शक्ति. Matrika as an integral power is really the name of परावाक्, which is identical with the unique consciousness of the Supreme Self or परमशिव and may be justly represented as His Free Will (स्वातन्त्र्य). As पूर्णाहन्ता it serves as the Matrix of world manifestation in the sense in which the One realizes Itself

as many, and realizes the many as verily the One. There is nothing to stand in its way. But to an ordinary human soul tainted by मल, it is the basic factor in the genesis of Vikalpas in the mind, and as such it is intimately associated with the so-called six psychic centres in the human organism. From this point of view, मातृका functions properly only after the obscuration (तिरोधान) of the Lordship of the Atman has been effected by its self-alienation in the beginning of Creation.

The knowledge of an ordinary man is invariably coloured by the play of the Matrikas—न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते. The aim of मन्त्रसाधना, as of every other Sadhana, is to neutralize the effects of Matrikas, so that the attainment of निर्विकल्पक ज्ञान may become possible. For this the primal necessity is that the मन्त्र should be potent and living—it should not be merely a string of dead letters, but should be infused with the freshness of vitality inherent in अहन्ता. This process implies an act of energizing and must be attained by any means. It is a difficult subject and requires close study and careful practice under the guidance of a competent Master.

I am hopeful that the study of this small book, though it may be of a preliminary character, will awaken an intelligent interest in spiritual-minded people and help them in pursuing the subject further with greater and greater thoroughness.

Sigra,
Varanasi

Gopinath Kaviraj

आमुख

मुझे परम हर्ष है कि मेरे विभाग के भूतपूर्व प्राध्यापक डॉ० शिवशङ्कर अवस्थी ने जिस 'मन्त्र और मातृकाओं का रहस्य' नामक शोध-प्रबन्ध को मेरे निर्देशन में प्रस्तुत किया वह ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित हो रहा है। यह डॉ० अवस्थी के घोर परिश्रम, गम्भीर तथा व्यापक अध्ययन और दुरवगाह तन्त्रागमशास्त्र में प्रगाढ श्रद्धा का परिणाम है। इसके उत्कर्ष एवं वैशिष्ट्य से पूर्णतया परिचित होने के कारण मैं उन्हें प्रकाश में लाना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ।

आगम तथा तन्त्र अतिप्राचीन, रहस्यसङ्कुल, निगूढतम तथा परमार्हित शास्त्र है—

'आगतं पञ्चवक्त्रात्तु गतं च गिरिजानने।
मतं च वासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते'॥
'गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः।
प्रश्नोत्तरपदैर्वाक्यैस्तन्त्रं समवतारयत्'॥

(महास्वच्छन्द)

यह मानना पड़ेगा कि तन्त्रागम पर इस प्रकार का कोई विशद ग्रन्थ हिन्दी में अब तक नहीं प्रकाशित हुआ था। मैंने 'तन्त्रागम' का प्रयोग इसलिये किया है कि इसमें प्रतिपादित सिद्धान्त, शैवागम तथा तन्त्र दोनों पर आधृत हैं।

तन्त्र में प्रकाशविमर्शसामरस्यरूपिणी पराशक्ति के त्रिविध संकेतक वर्णित हैं—(१) चक्रसंकेतक, (२) मन्त्रसंकेतक तथा (३) पूजासंकेतक। इस ग्रन्थ में मुख्यतः मन्त्रसंकेतक का निरूपण किया गया है।

सृष्टि के अव्यवहित पूर्व प्राणियों के विविध अदृष्टों के वश स्वान्तःसंहृत, शिवशक्तिमय, मेयमितिमातृरूप, भेदाऽभेदतदुभयसामरस्यस्वरूप, प्रकाशविमर्शाऽपरपर्यायचिच्चैत्यात्मक, बाह्याभ्यन्तर-विविध-विचित्र विश्व की सिसृक्षा से शुद्धनिर्विकल्पचित् और तदभिन्न पराशक्ति अर्थात् समस्तभूतान्तरात्मा, अनव-

च्छिन्ना, पराभट्टारिका महात्रिपुरसुन्दरी का, ईक्षणात्मिका परावाक् (विमर्श-शक्ति) के रूप में प्रथम स्फुरण होता है ।

'शिवशक्तिरिति ह्येकं तत्त्वमाहुर्मनीषिणः' ।
(कामकलाविलास–चिद्वल्ली)

'शिवाऽभिन्ना पराशक्तिः सर्वकर्मशरीरिणी ।
वामादीच्छादिभेदेन मिथुनत्रयतां गता' ॥
(स्वच्छन्दसङ्ग्रह)

'न शिवेन विना देवी, न देव्या च विना शिवः ।
नानयोरन्तरं किञ्चिच्चन्द्रचन्द्रिकयोरिव' ॥
'अन्योऽन्यलीनवपुषोरिह चैत्यचित्योः' ।
(मातृकाचक्रविवेक)

चिदानन्देच्छाज्ञानक्रियारूपा तथा कामेश्वराऽविनाभूता महात्रिपुरसुन्दरी परमा कला परमकाम अर्थात् कामकला भी कही जाती है ।

'कला विमर्शशक्तिः' ।

'तदुभयभूतकामेश्वराऽविनाभूता महात्रिपुरसुन्दरी बिन्दुसमष्टिरूपा कामकलेत्युच्यते' ।

'आत्मनः स्फुरणं पश्येद् यदा सा परमा कला ।
अम्बिकारूपमापन्ना परा वाक् समुदीरिता' ॥
(का० क० वि०)

उपर्युक्त स्फुरण विविक्तशिवशक्तिरूपता या पृथगवभासमानप्रकाशविमर्श-रूपता की प्रथमावस्था है ।

'काम्यते अभिलष्यते स्वात्मत्वेन परमार्थविद्भिर्महद्भिर्योगिभिरिति कामः' । अर्थात् जिसे परमार्थविद् महायोगी स्वात्मा के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं वही प्रकाश काम है ।

'यत्ते कल्याणतमं तत्ते पश्यामि, योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि' ।
(उपनिषद्)

अन्तर्गर्भितसमस्तवर्णकदम्बका वर्ण-कला-पद-मन्त्र-तत्त्वभुवनात्मक-समस्त-प्रपञ्चजनयित्री पराशक्ति ही स्वरूपभूत इच्छा से विश्व का अपने से बाह्य सा उद्गिरण या उन्मीलन तथा पुनः अपने में ही निगिरण अर्थात् निमीलन कर लेती है । उद्गिरण चैत्यस्वरूप-विस्फुरण अथवा विविधविश्वभेदविजृम्भण

है और निगिरण चैत्यस्वरूपनिगूहन अथवा चिद्गगनविश्रान्ति है। उद्गिरण आयास तथा आकुलता है और निगिरण विश्रान्ति तथा निराकुलता है; क्योंकि विमर्श संसरणस्वभाव है और प्रकाश विश्रमणस्वभाव।

'विचित्रविश्वोद्गमनानुचर्वणक्रियातदुन्मेषसमभ्रमा विमर्शशक्तिः।'

(मा० च० वि०)

'स्वेच्छयैव जगत्सर्वं निगिरत्युद्गिरत्यपि'। (आज्ञावतार)

'संसारविश्रमजुषोः—संसरणस्वभावो विमर्शो विश्रमणस्वभावः प्रकाशः'।

(मा० च० वि०)

परशिवस्वरूप प्रकाश जब प्रपञ्च के अनुसन्धान अथवा उन्मीलन की इच्छा से अपने में ही विश्रान्त, परा-प्रकृति-माया-अविद्या आदि पदों से व्यवह्रियमाण, जगद्बीजभूत विमर्श को परमार्थतः अपने में ही कायम रखते हुए भी बाह्य सा विसर्जन करता है तब विमर्श 'विसृज्यते इति विसर्गः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार विसर्ग कहलाता है। पुनः वही शिवरूप प्रकाश जब प्रपञ्च के संहार अर्थात् निगिरण की इच्छा से प्रकृति को अपने में निमीलित करने लगता है तब प्रकाश 'विन्द्यतेऽविच्छिद्यत इति बिन्दुः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार बिन्दु कहलाता है।

सर्वप्रथम सृष्टिक्रम में नित्यनिष्यन्दमानसुखबोधसुधास्वरूप, परमानन्द-सन्दोहप्रमोदभरनिर्भर, निर्मल, निर्विकल्प, निरुपमपद शुद्धचित् का निरवधि-काऽकृत्रिमसच्चिदानन्दस्वरूपिणी इच्छाज्ञानक्रियामूलस्रोतस्विनी पराशक्ति में दर्पणवत् प्रतिफलन होने पर और तत्फलस्वरूप स्वस्वरूपविमर्शसम्बन्ध के अभिव्यक्त हो जाने पर महाबिन्दु (निखिलविश्वमूल परमेश्वर) का 'पूर्णोऽहम्' इत्येवंरूप उन्मेष होता है यह महात्रिपुरसुन्दरी का अद्वितीय तथा अनुपम विलास है। तब अखिलवेदादिशब्दोत्पादक परमेश्वर, (चित्तत्त्व अर्थात् प्रकाश) स्वात्मभूतनिखिलप्रपञ्चनिलयात्मक **विमर्शशक्ति** में अनुप्रवेश करता है और उसके फलस्वरूप बिन्दुभाव को प्राप्त करता है। तदनन्तर वह विमर्शशक्ति भी स्वान्तर्गत प्रकाशमय बिन्दु में अनुप्रवेश करती है और उसके फलस्वरूप बिन्दु के उच्छून हो जाने पर उस बिन्दु से समस्ततत्त्वगर्भिणी तेजोमयी नीवारचावल की नोक के समान सूक्ष्म नादात्मिका अर्थात् नाद के रूप में आविर्भूत होती है। सारांश यह कि प्रकाश के विमर्शशक्ति में अनुप्रवेश से बिन्दु का और विमर्मशक्ति का उस बिन्दु में अनुप्रवेश से नाद का उन्मीलन होता है। इस प्रकार बिन्दु-नादस्वरूप प्रकाश-विमर्श से 'अहम्' इत्याकारक स्वरूप निष्पन्न होता है।

'अकारः सर्ववर्णाग्र्यः प्रकाशः परमः शिवः ।
हकारोन्त्यः कलारूपो विमर्शाख्यः प्रकीर्त्तितः' ॥

(सङ्केतपद्धति)

उभयोः सामरस्यं यत्परस्मिन्नहमि स्फुहम्,
.....

ज्ञानक्रियोन्मुखहकारमयाऽद्वयेच्छा, विश्रान्तिरन्तर्बहिर्मुखविश्रमात्मा ।
कूटाक्षरात्मतनुरेष शिवः सुषुप्ति-विश्रान्तिरेव सविकल्पकलाल्पगन्धा' ॥

(मा० च० वि०)

'येयमपरिच्छिन्नज्ञानक्रियात्मकसदाशिवेश्वरस्वरूपज्ञानक्रिययोरधिष्ठात्री ज्ञानक्रिययोः कूटस्थत्वलक्षणेन तदधिष्ठातृत्वेनेच्छाव्यपदेशविषया इच्छास्वरूपिणी शक्तिः ॥ (मा० च० वि०)

'वन्दे तामहमक्षय्यामकाराक्षररूपिणीम्' ।

(वा० त०)

तदनुसार अकार प्रकाशस्वरूप शिवतत्त्व का और हकार विमर्शस्वरूप शक्तितत्त्व का वाचक है । इन दोनों (शिवशक्त्यात्मक प्रकाशविमर्शद्वय) से और इन दोनों में ही समस्त विश्व का उन्मीलन तथा निमीलन होता है । सारांश यह है कि–'अन्तर्गभितसमस्तवर्णकदम्बकाऽहङ्काररूपप्रकाशविमर्शसम्पात' से ही शब्दार्थात्मकसर्वप्रपञ्च का विकास होता है । यह मौलिक तन्त्रसिद्धान्त है । ज्ञानक्रियारूप अन्योऽन्याविनाभूत शिवशक्ति के सतत अविच्छिन्न अन्योऽन्यानुराग के कारण दोनों अन्योऽन्यस्वभाव से उपरक्तस्वभाव रहते हैं । ज्ञान प्रकाशरूप होने से शिवस्वरूप है और क्रिया विमर्शरूप होने से शक्तिस्वरूप है । इच्छा प्रकाशविमर्शसामरस्यस्वरूप है, अतएव शिवशक्तिसामरस्वरूप है ।

उद्गिरण भेदसंसार या प्रवृत्तिसंसार से सम्बन्ध रखता है और निगिरण अभेदसंसार या निवृत्तिसंसार से । पहला पशुसंसार (जीवसंसार) और दूसरा शिवसंसार भी कहा जाता है और इन दोनों में व्याप्त तथा दोनों का आधारभूत भेदाऽभेदरूप तीसरा संसार है, जो शिवशक्तिसामरस्यात्मक माना जाता है । प्रवृत्तिनिवृत्तिस्पन्दद्वयभित्तिभूत निष्पन्दमहातत्त्वरूप सामरस्यपद शाश्वत है । प्रत्येक संसार की तीन अवस्थाएँ मानी जाती हैं : (१) इच्छा, (२) ज्ञान और (३) क्रिया । **इच्छा** बीजावस्था है, जहाँ से संसार का प्रारम्भ होता है; **ज्ञान** ईषदुद्भेदावस्था है, जहाँ उसका कुछ विकास हो जाता है; **क्रिया** पूर्णसमुच्छ्रयावस्था या पूर्णस्फारावस्था है, जहाँ उसका सर्वतोभावेन

सर्वविध अर्थात् पूर्ण विकास हो जाता है। अवस्थाओं के नाम सुषुप्ति, स्वप्न और जाग्रत् हैं और ये सभी त्रिविध संसार के सन्दर्भ में इच्छा-ज्ञान-क्रियारूप हैं। प्रत्येक के तीन भाग हैं : (१) जड, (२) अजड और (३) जडाऽजड। तन्त्र-शास्त्र में जडता व्याप्यत्व है, अजडता व्यापकत्व और जडाऽजडता व्याप्तिसामरस्य है। निम्नलिखित प्रकोष्ठों से तीनों संसारों की त्रिविध अवस्थाओं का विवरण स्पष्ट होगा :—

भेद-संसार (पशु-संसार)

सुषुप्ति = इच्छा (बीजावस्था या प्रारम्भपद)	स्वप्न = ज्ञान (अल्पविकासावस्था या मध्यपद)	जाग्रत् = क्रिया (पूर्णविकासावस्था या चरमपद)

अभेद-संसार (शिव-संसार)

जाग्रत् = इच्छा	स्वप्न = ज्ञान	सुषुप्ति = क्रिया

द्विविध भेदाऽभेद-संसार (शिवशक्त्यात्मकभेदाऽभेदसामरस्य-संसार)

(क) भेदोल्वण जाग्रत् = इच्छा (वह जडाऽजड-भाग, जिसमें भेद उल्वण हो)	सुषुप्ति = ज्ञान (वह जडाऽजडभाग, जिसमें भेद किञ्चिन्मात्र अभेदातिशायी हो)	स्वप्न = क्रिया (वह जडाऽजडभाग, जिसमें अभेद और भेद समरस हो जायँ)
(ख) अभेदोल्वण सुषुप्ति = इच्छा (वह जडाऽजडभाग, जिसमें अभेद उल्वण हो)	जाग्रत् = ज्ञान (वह जडाऽजडभाग, जिसमें अभेद किञ्चिन्मात्र भेदातिशायी हो)	स्वप्न = क्रिया (वह जडाऽजडभाग, जिसमें भेद और अभेद समरस हो जायँ)

मूल से ही सृष्टि के दो भाग क्रमशः अधिकाऽधिक विविक्त विलसित होते हैं : शब्द (वाचक तत्त्व) और अर्थ (वाच्य तत्त्व)। पारमार्थिक अवस्था में ये दोनों सामरस्यापन्न, अभिन्न, अखण्ड और एक तत्त्व हैं। जो संसारकलङ्कास्पृष्ट, शुद्धान्तर्मुख विश्रमस्वभाव परमशिव है वही सच्चिदानन्दस्वरूपिणी निरवधिकाऽकृत्रिमाऽविविक्तेच्छाज्ञानक्रियात्मिका महात्रिपुरसुन्दरी है; जो

निर्विकल्प चित् है वही परा शक्ति है। किन्तु उपर्युक्त प्रथम स्फुरण से ही विसर्गभूमि में उन दोनों का क्रमशः अधिकाऽधिक पृथक्तया भान होने लगता है और यह पार्थक्य उद्गिरणावस्था या संसारदशा में चरम सीमा तक पहुँच जाता है और निगरणावस्था में बिन्दुभूमि में क्रमशः भेद निलीन होने लगता है और शिवपद में अभेद चरमसीमा तक पहुँच जाता है।

'परमशिव एव प्रकाशविमर्शात्मना निजावंशौ विभज्य कामेश्वरः कामेश्वरी भूत्वा·····'। (सङ्केतपद्धति)

वाचकपक्ष में विश्व का उन्मेष मातृका के रूप में और वाच्यपक्ष में षट्त्रिंशत्तत्त्व के रूप में होता है। प्रत्येक वर्ण मन्त्र तथा शक्ति होने के कारण 'मातृका' पद से व्यवहृत होता है। यह विमर्शशक्ति माता का परिच्छिन्न अवभास है।

'सर्वे वर्णात्मका मन्त्राः, ते च शक्त्यात्मकाः प्रिये।
शक्तिस्तु मातृका ज्ञेया, सा च शेया शिवात्मिका'॥
(श्रीतन्त्रसद्भाव)

'वर्णः कला पदं तत्त्वं मन्त्रा भुवनमेव च।
इत्यध्वषट्कं देवि, भाति त्वयि चिदात्मनि'॥
(का० क० वि०)

'या सा तु मातृका लोके परतेजःसमन्विता।
तया व्याप्तमिदं सर्वमाब्रह्मभुवनान्तरम्'॥

मातृकाएँ तथा उनके वाच्य तत्त्वों (विश्व-पदार्थों) का विवरण संक्षेपतः निम्नलिखित प्रकार से दिया जा सकता है :—

(१) मातृकाचक्रविवेक के अनुसार स्वरवर्ण-मन्त्रतत्त्वप्रदर्शकप्रकोष्ठ—

अ, इ, उ, ऋ, ऌ=विसर्ग-पदविषयक सुषुप्त्याद्यवस्थात्रय।	अ, इ, ऋ, ऌ= बिन्दुपद-विषयक सुषुप्त्याद्यवस्थात्रय।	अः,इ,ऋ,उ,ऌ, अं=विसर्गादिबिन्द्वन्तवर्णषट्कः शिव-जीवात्मक बिन्दु-विसर्ग-सामरस्यरूप महाशक्ति सामरस्य-पद।
ए=विसर्गप्रमाता का अन्तः-संसार (स्वप्न)।	ओ=बिन्दुप्रमाता का अन्तः-संसार (स्वप्न)।	सारांश यह कि स्वरवर्ण विश्वबीजभूतकलाव्यञ्जक हैं।
ऐ=विसर्गप्रमाता का बाह्य-संसार (जाग्रत्)।	औ=बिन्दुप्रमाता का विश्रमण-संसार (जाग्रत्)।	
अः=विसर्गप्रमाता।	अं=बिन्दुप्रमाता।	
ए=विसर्गप्रमाण।	ओ=बिन्दुप्रमाण।	
ऐ=विसर्गप्रमेय।	औ=बिन्दुप्रमेय।	

(२) व्यञ्जनवर्ण-मन्त्र-तत्त्वप्रदर्शकप्रकोष्ठ—

ईषत्सङ्कोचभूमि	पूर्णसङ्कोचभूमि	सङ्कोचत्यागभूमि
अ, इ, उ, ऋ, ऌ = ये पाँच वर्ण विसर्गव्याप्ति की दशा में ईषत्सङ्कोच को प्राप्त कर अन्तःस्थ हो जाते हैं :- (सूक्ष्म) भूत य=वायु, सर्वकर्तृत्व कञ्चुक शक्तिसङ्कोच रूप—**कला**। यही मायातत्त्व का अधिष्ठान भी कहा जाता है। र = अग्नि, सर्वज्ञत्वशक्ति-सङ्कोचरूप—**अविद्या**। ल = पृथ्वी, पूर्णत्वशक्ति-सङ्कोचरूप—**राग**। व=सलिल, नित्यत्वशक्ति-सङ्कोचरूप—**काल**। ञ = आकाश, व्यापकत्व-शक्तिसङ्कोचरूप—**नियति**।	अ, इ, उ, ऋ, ऌ-ये ही विसर्गव्याप्ति की दशा में पूर्ण सङ्कोच को प्राप्त कर कवर्गादिपञ्चक हो जाते हैं:— (स्थूल) भूत **कवर्ग**—पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। **चवर्ग**—गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। **टवर्ग**-कर्मेन्द्रियवर्ग:-पायु, उपस्थ, पाणी, पादौ, वाक्। **तवर्ग**—ज्ञानेन्द्रियवर्ग:—घ्राण, जिह्वा, चक्षु, त्वक्, श्रोत्र। **पवर्ग**—प्रकृति, अहंक्रिया, बुद्धि, मन, पुरुष। मन के सङ्कल्प से विसर्जित होने के कारण मन का ही विलास समस्त ज्ञेयसङ्घात है। बुद्धि के ही व्यापार से प्रवर्त्तित होने के कारण बुद्धि का ही विलास समस्त कार्यसङ्घात है। मन तथा बुद्धि क्रमशः ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय के आन्तर (सम्पिण्डित) रूप हैं वैसे ही जैसे बरफ जल का।	अ, इ, उ, ऋ, ऌ-के बिन्दु-व्याप्ति की दशा में ईषत्पूर्णत्वरूप श, ष, स, ह। **श**=शुद्धि विद्या (चवर्ग का ईषत्पूर्णत्वरूप) (इन्द्रियैकात्म्यानुभवरूप)। **ष**=ईश्वर (क्रियाशक्तिविलासपद) (टवर्ग का ईषत्पूर्णत्वरूप)। **स**=सदाशिव (ज्ञानशक्तिविलासपद) (तवर्ग का ईषत्पूर्णत्वरूप)। **ह**=विमर्शरूप शक्ति (कवर्ग का ईषत्पूर्णत्वरूप) अविच्छिन्नविश्रान्तिमयदेहात्मसामरस्यस्वरूप। इस प्रकार करणत्रयस्थानीय चवर्ग-टवर्ग-तवर्गरूप श-ष-स का हकार में ही निमज्जन हो जाता है। शुद्धविद्या दशा का अन्तर्भाव ईश्वरदशा में, ईश्वरदशा का अन्तर्भाव सदाशिवदशा में, तथा सदाशिवदशा का अन्तर्भाव शक्तिदशा में हो जाने पर संविदुदय अर्थात् त्यक्तसङ्कोच बिन्दु का आविर्भाव हो जाता है। **स**=जीव। **क्ष**=पर-शम्भु।

इन्हीं मातृकाओं तथा मन्त्रों का विशद विवेचन इस ग्रन्थ में किया गया है। अतः इस पर अधिक लिखना अनावश्यक है। केवल 'बन्ध' और 'मोक्ष' का पर्यवसित स्वरूप थोड़े शब्दों में नीचे दिया जाता है।

विविधविलासमय विश्व, सुषुप्तिदशा में विश्रान्तितत्वनिलीन विमर्श के गर्भ में स्वयं भी निलीन रहकर भेदसंसार में विमर्श के गर्भ से आन्तर (मन

और बुद्धि) और तद्विलासस्वरूप बाह्य इन्द्रियों (ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय) के द्वारा विनिस्सृत तथा स्फुटस्वरूप होता है। भेदसंसार का ज्यों-ज्यों प्रसार बढ़ता जाता है त्यों-त्यों विश्व का उन्मीलन तथा इदमंश का समुच्छ्रय अधिकाधिक होता जाता है। ठीक इसके विपरीत अभेद संसार में विश्व का निमीलन और ज्यों-ज्यों विश्रान्त्यात्मक अभेद व्यापक होता जाता है त्यों-त्यों अहमंश का समुच्छ्रय होता जाता है। अतएव भेदसंसार को प्रवृत्तिसंसार और अभेदसंसार को निवृत्तिसंसार भी कहा जाता है। इदमंशसमुच्छ्रय या इदन्तौल्वण्य का तात्पर्य है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु के लिये 'यह', 'यह' शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि वह अनात्मा अर्थात् चित् (प्रकाश) से पृथक् तथा भिन्न चैत्य के रूप में भासित होता है। दूसरे शब्दों में सभी पदार्थ इदम्प्रत्ययगोचर या इदमाकारप्रतीतिविषय भासित होते हैं और ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि चैत्यविस्फूर्तिकाल में चित् के व्याप्य, अन्तर्गभित एवं चैत्याकाराकारित भासित होते रहने के कारण इदमंश समुच्छ्रित हो जाता है और इसे ही इदन्तौल्वण्य कहा जाता है। पुनः चिद्व्याप्तिपद में जब विश्व विमर्शगर्भ में निमीलित हो जाता है और समस्त चैत्य चिदेकरस हो जाता है तब इदन्ताप्रतीति-विषयापहार के फलस्वरूप इदन्ताप्रतीति स्तिमित हो जाती है और इस अभेदसंसार में अहमंश समुच्छ्रित हो जाता है और इसे ही अहन्तौल्वण्य कहा जाता है। यहाँ यह अन्तर उल्लेखनीय है कि चैत्यव्याप्तिपद में भी चित्, चैत्य के साथ भिन्नरस ही बना रहता है किन्तु चैत्य, चिद्व्याप्तिपद में चिदेकरस हो जाता है।

यह ध्यान में रखने की बात है कि बिन्दु का स्वभाव अविभेद या अभेद और विसर्ग का स्वभाव विभेद या भेद है। भेदपद में अर्थात् जडस्पन्दानुभवकाल में विश्रान्ति और अजडस्पन्द का व्यावृत्तिविषयतया अर्थात् विपरीतार्थतया और अभेदपद में अर्थात् अजडस्पन्दानुभवकाल में विसर्ग और जडस्पन्द का भी उसी तरह अर्थात् व्यावृत्तिविषयतया अनुभव होता है। सामरस्यपद में निष्पन्दता दोनों के ही व्यावृत्तिविषयतया भासित होती रहती है। यही है विमर्शशक्ति की 'माया' शब्द से व्यवहृत विपरीतप्रतीतिरूप विमोहशक्ति। वस्तुतः भेद, अभेद तथा सामरस्य परावाग्रूपा विमर्शरूपिणी पराशक्ति के ही क्रमशः इदमंशसमुच्छ्रयप्रयुक्त, अहमंशसमुच्छ्रयप्रयुक्त तथा उभयांशसाम्यप्रयुक्त स्वस्वरूपभूत तीन भाग हैं। तदनुसार एक ही विमर्शशक्ति अपने इदमंशसमुच्छ्रय से जीव के बन्ध का और अहमंशसमुच्छ्रय से मोक्ष का कारण होती है। वही इदन्तौल्वण्य के रूप में भासमान माया और अहन्तौल्वण्य के रूप में भासमान विद्या भी कही जाती है।

'बध्नाति चेयमिदमंशसमुच्छ्रयेण, जन्तून् विमोचयति चोन्नमिताहमंशात्' ।

'सर्वत्र वस्तुनि इदमाकारप्रतीतौ देहमात्रे चाऽहमाकारप्रतीतौ सैवोच्छ्रितेदन्ताप्रतीतिर्बन्धः; इदन्ताप्रतीत्यन्यथाभावेन सर्वत्राऽहन्ताप्रतीत्यौल्वण्यमेव च मोक्षः' । (मा० च० वि०)

परमार्थतः यह भागत्रयकरण औपचारिक है, क्योंकि प्रत्येक में परस्पर सभी सन्निविष्ट हैं और प्रवृत्तिनिवृत्तिस्पन्दद्वयभित्तिभूत निष्पन्दभूत महातत्त्व शाश्वत है ।

इस प्रसङ्ग में एक प्रश्न उठ सकता है कि जीव का संसार भेदसंसार और (जडस्पन्दात्मक) प्रवृत्तिसंसार है और शिव का संसार अभेदसंसार और (अजडस्पन्दात्मक) निवृत्तिसंसार है तथा प्रवृत्तिरूप बन्ध भेदसंसार एवं जीव से सम्बद्ध है और निवृत्तिरूप मोक्ष अभेदसंसार एवं शिव से सम्बद्ध है तो बन्ध और मोक्ष का वैयधिकरण्य क्यों नहीं हो जाता ? क्योंकि बद्ध जीव है और मुक्त शिव है । इसका समाधान यह है कि प्रवृत्तिकर्त्ता जीव जब निवृत्तिपथ ग्रहण करता है, तो शिव कहा जाता है अर्थात् शिव प्रवृत्तिपद में जीवशब्द से व्यवहृत होता है और निवृत्तिपद में शिव शब्द से । जीव और शिव में कोई पारमार्थिक भेद नहीं, केवल दशाभेद से भेद की प्रतीति होती है । यह भेद-प्रतीति उपर्युक्त विपरीतप्रतीतिरूप विमोहशक्ति का फल है । इसके अपाकरण से पारमार्थिकभाव अनावृत हो जाता है ।

'जीव एव प्रवृत्तिकर्त्ता निवृत्तिमङ्गीकुर्वन् शिव इत्युच्यते, शिवो वा प्रवृत्तिपदे जीवशब्देन व्यवहृतः पुनर्निवृत्तिपदे शिवशब्दव्यवहारं प्राप्नोति । न तु जीवशिवयोः पारमार्थिको भेदः अपि तु दशाभेदेनैव भेद इत्येकार्थता । एतदुभयपर्याययोः तयोः प्रकाशविमर्शयोरेवमेकार्थताऽनुसन्धेया ।

(मा० च० वि०)

दूसरा प्रश्न यह है कि अहमंशसमुच्छ्रय सुषुप्ति में भी होता है—तो सुषुप्त्यवस्था और मोक्षदशा में क्या अन्तर है ? इसका समाधान यह है कि सुषुप्त्यवस्था में अहमंशसमुच्छ्रय होने पर भी इदमंश स्तिमितदशा में या अन्तर्लीनावस्था में इस प्रकार बना रहता है कि भेदपद में पुनः उसका पूर्ववत् प्ररोह होता रहता है । किन्तु मोक्षपूर्वक्षण में इदमंश इस प्रकार विप्लुष्ट हो जाता है कि उसका पुनः प्ररोह नहीं होता ।

अन्ततः यह स्पष्टीकरण आवश्यक है कि तन्त्रागम के अनुसार निराकुलानन्दस्वरूप-शिवजीवैक्यात्मक–त्रिपुरसुन्दरीभाव में अवस्थान ही मोक्ष है

(निराकुलानन्दस्वरूप-शिवजीवैक्यात्मक-त्रिपुरसुन्दरीभावाऽवस्थानमेव मोक्ष-पदार्थः पर्यवस्यति) ।

इतने विवेचन के बाद मैं पुनः डॉ० अवस्थी के इस ग्रन्थ की श्लाघा करता हूँ । इसमें मातृकाओं के वर्ण, रूप, स्वरूप, अभिरूप, महिमा, कला, देवता, शक्ति, ऋषि और छन्द; वर्णों के साथ तिथि, ग्रह, नक्षत्र, राशि आदि का सम्बन्ध; प्राणाचार एवं प्राणीय काल तथा जपसंख्या की वैज्ञानिकता; परा प्रकृति का सङ्घटनात्मक स्वरूप, परकाल, अपरकाल, परपुरुष, अपरपुरुष तथा अपरा प्रकृति; अणु ध्वनियाँ आदि की मार्मिक व्याख्या की गई है । इसमें चतुष्पदी वाक् का विशद विवेचन किया गया है; ग्रन्थकार ने प्रसङ्गतः सप्तपदी एवं पञ्चपदी वाक् का भी निरूपण किया है । इसमें कामकलाक्षर, कुण्डलिनी और ओङ्कार की एकता का सुन्दर स्पष्टीकरण है; द्वादश कलाओं का मार्मिक निरूपण है; परावाणी, प्रतिभा या विमर्शशक्ति तथा स्वातन्त्र्यशक्ति आदि का भी विस्तृत विचार है । इस प्रकार यह ग्रन्थ बहुत उपादेय तथा लाभकारी है ।

निस्सन्देह इस ग्रन्थ से तन्त्रानुरागी पाठकों का बड़ा उपकार होगा ।

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष,
संस्कृत विभाग,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर ।

वीरमणिप्रसाद उपाध्याय
(एम. ए., बी. एल., डी. लिट्., साहित्याचार्य)

वक्तव्य

साधना के क्षेत्र में एकान्ततः अनभिज्ञ के लिए भी सबसे सरल एवं सहज साधन है शब्द । माँ की गोद में बैठा हुआ भोला शिशु जैसे निर्द्वन्द्व रहता है, शब्द की शरण में आया हुआ साधक, उसी प्रकार संसार-जलधि की महोर्मियों से क्रीडा करता हुआ भी विश्राम लाभ करता है । शब्द, परम्बा, जगज्जननी का प्रतिरूप है और उद्गत अर्थ शिवरूप । जिस प्रकार शब्द, अर्थ का आधार है वैसे ही शक्ति, शिव का दिव्यासन । शब्दरूपी शक्ति का अञ्चल पकड़े बिना अर्थरूपी शिव का बोध असम्भव है । गायत्री मन्त्र में इसी लिए सविता के तेज के ध्यान करने की बात कही गई है, साक्षात् सविता की नहीं । तेज, वहाँ शक्ति का वाचक है । शम्भु के ज्ञान, इच्छा, क्रिया आदि को शक्तिरूप समझना चाहिए । अप्पयदीक्षित ने आनन्दलहरी में कहा है :—

शम्भोर्ज्ञानक्रियेच्छाबलकरणमनःशान्तितेजश्शरीर-
स्वर्लोकागारदिव्यासनवरमहिषीभोग्यवर्गादिरूपा ।
सर्वरेतैरुपेता स्वयमपि च परब्रह्मणस्तस्य शक्तिः,
सर्वाश्चर्यैकभूमिर्मुनिभिरभिनुता वेदतन्त्राभियुक्तैः ।।

लक्ष्मीनाराणय, राधाकृष्ण, सीताराम, पार्वतीशङ्कर आदि आख्याओं में शक्ति का जो पहले नाम लिया जाता है उसका यही रहस्य है । बोध के सोपान में शक्ति आदिम पर्व है; बिना उसका आश्रय लिए आगे बढ़ना शक्य नहीं । अद्वैतवेदान्ती संक्षेपशारीरककार ने भी माना है कि उपासना की भूमिका में चित् शक्ति को विस्मृत करके नहीं चला जा सकता :—

चिच्छक्तिः परमेश्वरस्य विमला चैतन्यमेवोच्यते,
सत्यैवास्य जडापरा भगवतः शक्तिस्त्वविद्यात्मिका ।
संसर्गाच्च मिथस्तयोर्भगवतः शक्त्योर्जगज्जायतेऽ-
सच्छक्त्या सविकारया भगवतश्चिच्छक्तिरुद्रिच्यते ।।
इत्येवं कथयन्ति केचिदपरे श्रद्धालवस्तत्पुनः,
कस्याश्चिद्भुवि सम्मतं च विदुषां नेष्टं तु भूम्यन्तरे ।
कर्मोपास्तिविधानभूमिषु तथा तत्सम्मतं, निर्गुणे-
तत्त्वे तत्परवेदवाक्यविषये त्वालोचिते नेष्यते ।।२२८।३अ०।

शब्द और अर्थ के सदृश शिव और शक्ति में अभेद, भेदाभेद तथा भेद

तीनों सम्भव हैं। शक्ति को कदाचित् धर्म, कभी धर्मी और किसी अवस्था में उभयरूप माना गया है।

श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणाभियुक्तसूक्तिप्रमाण्यात् सकलचिदचित्प्रपञ्चमहाविभूतिरूपा महासंविदानन्दसत्ता देशकालादिपरिच्छेदशून्या स्वाभाविकी परमशक्तिः परब्रह्मणः शिवस्य स्वरूपञ्च गुणश्च भवति।

—आनन्दलहरी–चन्द्रिका।

शब्द, अर्थ की महिमा को पूर्णतया व्यक्त नहीं कर सकता किन्तु अपने में निगूढ उसके अपार वैभव को इङ्गित तो करता ही है। उसी प्रकार अगणित कुन्द-कलियों की मालाओं से मण्डित नीलाम्बरा यामिनी, उषा की अरुण आभा से अठखेलियाँ करता हुआ विविध रंग-रूपमय राशि-राशि पुष्प-सम्भार, गगनाङ्गनाओं की ग्रीवा से टूट कर गिरी हुई मरकत मणियों की माला के सदृश धरती पर फैला हुआ दूर्वाङ्कुरों का हरित जाल, सहकार-मञ्जरी के मादक गन्ध से उन्मत्त कोकिल का कल-कूजन, आकाश में निर्बन्ध अवलम्बित अमृतफल से झरती हुई मधु-चन्द्रिका, किसी कुशल शिल्पी की लौह-लेखनी के सङ्केत द्वारा कठोर शिलाखण्ड के अन्तराल से अभिव्यक्त प्रस्तर-कुमारी, एवं साहित्य सङ्गीत मानवादि रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द के असंख्य रूपों में, अर्थब्रह्म शिव के अमित ऐश्वर्य को अंशतः अभिव्यक्त करती हुई शब्दब्रह्म-रूपिणी महाशक्ति थकती नहीं है। महामति व्यास ने कहा था—'वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं व्यञ्जयन्त इव पुष्पफलाढ्याः।' सम्पूर्ण चराचर जगत् की क्षण-क्षण परिणति के बहाने—'यह नहीं है' 'यह नहीं है' इस प्रकार विश्व की चरम महनीयता एवं नित्यत्व का निषेध करती हुई महामाया, इस हिरण्मय आवरण के पीछे वर्तमान अमर सत्ता, चेतना एवं आनन्दमय महोद्गम की ओर सङ्केत करती रहती है।

यह समस्त जगत् वेदों की भाषा में अग्निषोमात्मक है और तन्त्रों की वाणी में शिव-शक्तिमय। दोनों संज्ञाओं में वस्तुतः कोई अन्तर नहीं है। इस जगत् को सर्वथा हेय और अपदार्थ समझ कर केवल आँख मूँद कर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हम जिस अधिकार को लेकर संसार की भूमिका पर उतरते हैं उसका निर्वाह परमावश्यक है। किन्तु वह अधिकार कैसे चरितार्थ हो यही मूल प्रश्न है। पुराणों में 'इह लोके सुखं भुक्त्वा अन्ते ब्रह्मपुरं व्रजेत्' की जो बात कही है उसी का सङ्केत 'भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव' के रूप में तन्त्रों में मिलता है। यही पूर्णाङ्ग जीवन का आदर्श है। इस प्रकार की जीवनयात्रा जगत् के तात्विक स्वरूप को जाने बिना कैसे सम्भव है? ज्ञान

के उपायों की, यहाँ गिनती नहीं है; किन्तु हमारे लिए सहज सुलभ है, शब्द, जिसे तन्त्रों की भाषा में मातृकाशक्ति अथवा महामन्त्र कहते हैं। ध्यान की सहकारिता से मन्त्र-जप के द्वारा जन्म-जन्मान्तर का कलुष क्षालित हो जाता है और आत्मा अपने प्राकृत रूप में निखर उठती है और तब जगत् एवं जीवन-यापन की सर्वसुखद, निरामय तथा सर्वतोभद्र प्रणाली को जान लेना दुष्कर नहीं रह जाता श्वेताश्वतर उपनिषद् में कहा गया है :—

'ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्देवं पश्येन्निगूढवत्।'

योगसूत्र के व्यासभाष्य में एक प्राचीन गाथा उद्धृत है :—

स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात् स्वाध्यायमामनेत्।
स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते॥

अर्थात् जप से ध्यानस्थ हो तथा ध्यान से जप का अभ्यास करे; इस प्रकार जप और योग के सम्पादन से परमात्मा प्रकाशित हो उठता है।

परमात्मसूर्य के पूर्णरूप से उद्भासित होने की पूर्वसूचना के रूप में पुराणी युवती आदिम उषा या प्रतिभा का हृदयदेश में आविर्भाव होता है। और तब उस प्रातिभ बोध के उज्ज्वल आलोक में तत्त्वातत्त्व कुछ भी अगोचर नहीं रह जाता। प्राचीन काल में, ऋषियों द्वारा परमात्म-प्रकाशन के लिए जिस ध्यान और मन्थन की प्रक्रिया का प्रवर्तन किया गया था; पुराणों में तन्त्रों में उसकी पूर्ण स्वीकृति देखी जाती है।

मन्त्रों-वर्णों की रहस्यमयता के प्रति सहज औत्सुक्य मुझे संस्कारतः प्राप्त रहा है। इस विषय पर शोध के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर मेरी तत्सम्बन्धी उत्सुकता को और बल मिला। फलतः इस ग्रन्थ का प्रणयन हुआ, जो कि अब प्रकाश में आ रहा है। तन्त्रों के नानाविध सम्प्रदायों एवं रहस्यों के मर्मज्ञ मनीषी, अखण्डमहायोगी विश्वविख्यात दार्शनिक, महामहोपाध्याय, पद्मविभूषण डॉ० गोपीनाथ कविराज जी इस शोध-ग्रन्थ के परीक्षक रहे हैं और उन्होंने इसकी भूमिका-लिखने का भी कष्ट उठाया है; एतदर्थ मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व संस्कृतविभागाध्यक्ष, शैवदर्शन-विशेषतः काश्मीर शैवदर्शन के अन्तर्गत प्रत्यभिज्ञा, क्रम एवं कौल सम्प्रदायों के इतिहास, विषय वैचित्र्य तथा मार्मिकताओं के एकमात्र गवेषणापरायण विद्वान्, डॉ० कान्तिचन्द्र पाण्डेय भी इस ग्रन्थ के परीक्षक थे और इसकी प्रशंसा की थी अतः उनके प्रति भी कृतज्ञता-ज्ञापन मेरा कर्तव्य है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष, तन्त्रान्तर्गत मन्त्रसङ्केत, चक्रसङ्केत एवं पूजासङ्केत के मर्मज्ञ, वेदान्तवित् आदरणीय डॉ० वीरमणिप्रसाद उपाध्याय, एम. ए. बी. एल., डी. लिट्.,

साहित्याचार्य मेरे निर्देशक एवं परीक्षक थे अतः मैं उनका भी अत्यन्त उपकृत हूँ। उन्होंने इस ग्रन्थ का, संक्षिप्त एवं सारगर्भित आमुख लिखने की भी कृपा की है इसके लिए मैं उनके प्रति श्रद्धावनत हूँ।

विशेष सतर्क रहने पर भी ग्रन्थ में यत्र तत्र मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियों का रह जाना असम्भव नहीं है, जिज्ञासु पाठकगण उन्हें सरलता से सुधार लेंगे ऐसी आशा है। (हाँ, पृष्ठ १५८ की पच्चीसवीं पंक्ति के मध्य से लेकर ३२वीं पङ्क्ति में समाप्त होने वाले, वाक्य को इस प्रकार पढ़ें—'जैसे इकार, रेफांश छाया से प्रतिच्छायित होकर स्वरान्तर का रूप ग्रहण करता है वैसे ही अस्वर अनुत्तर, प्रकाशात्मा (अकार) चित्शक्त्यात्मक आदिवर्ण, 'मकार' और 'हकार' के लेशस्वरूप उपाधि का अवलम्बन करके, वैसी श्रुतिमात्र से बिन्दु और विसर्ग—इन दो रूपों में विभक्त होकर परामर्शान्तर (वर्णान्तर) का स्वरूप ग्रहण करता है—अनुत्तररूप प्रकाश, अपने स्वातन्त्र्य से, स्वरूप को छिपाकर शक्तिदशा को आभासित करके, सङ्कुचित प्रमातृरूपता की प्रकाशित करता है।'

ग्रन्थ के आवरण पृष्ठ पर दिए गये चित्र की कल्पना सौन्दर्यलहरी के निम्नाङ्कित श्लोक के आधार पर समझना चाहिए :—

समुन्मीलत्संविकमलमकरन्दैकरसिकं
भजे हंसद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम्।
यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणति-
र्यदादत्ते दोषाद् गुणमखिलमद्भ्यः पय इव॥

ग्रन्थ की सज्जा एवं सुन्दर प्रकाशन के लिए 'चौखम्बा संस्कृत सीरीज' तथा 'चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी' के व्यवस्थापक महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। अन्त में मेरा इतना ही वक्तव्य है कि :—

सम्भूय मातृकाभिर्मह्नीयाभिर्मनोविनोदाय।
व्यरचि ग्रन्थोऽशेषः लेशो न पुनर्ममेह सम्भाव्यः॥

—शिवशङ्कर अवस्थी

विषय-सूची

प्रथम अध्याय : विषय-प्रवेश—आगम और तन्त्र १–२२

आगम के चार व्याख्याभेद—आप्त का स्वरूप—चरणाप्तवाद अथवा शास्त्राप्तवाद—लोकाप्तवाद—परम्पराख्याति और आगम—निबद्धप्रसिद्धि और अनिबद्धप्रसिद्धिरूप आगम—प्रतिभात्मक आगम—आगमों की परा कोटि और उद्भव स्थान—समग्र आगमों की अनादिता—आगमों की विभिन्नता के कारण—सामान्यतया निगम के नाम से ख्यात वेद भी आगम ही है—भर्तृहरि के मत में आगम और स्मृति में एकता—आगम की रहस्यमयता सम्बन्धी विवृति—शिव के मुख से निर्गत और गिरिजा के मुख में आगत ज्ञान सम्बन्धी आगम की उपपत्ति—विशेष आगम साहित्य, शुभागमपञ्चक तथा अट्ठाइस कामिकादि आगम—दश शिवागम अथवा द्वैतवादी तन्त्र—अट्ठारह रुद्रागम—द्वैताद्वैतवादी तन्त्र—६४ अभेदवादी भैरव तन्त्र—नानार्थक तन्त्र शब्द—तन्त्रों का सार त्रिक—वेदत्रयी और तन्त्र सम्बन्धी त्रिक—तन्त्रों का विष्णु-क्रान्ता, रथक्रान्ता और अश्वक्रान्तात्मक विभाग—एक सौ बानवे तन्त्र—सौन्दर्यलहरी में चौंसठ तन्त्रों का सङ्केत—चौंसठ वर्ण या तन्त्र—वामकेश्वरतन्त्र तथा सेतुबन्ध आदि में उद्धृत चौंसठ तन्त्र—तन्त्रों की अवैदिकता के सम्बन्ध में लक्ष्मीक्षर का मत—तन्त्रों को अवैदिक कहना प्रलापमात्र : भास्कारराय—राजानक जयरथ द्वारा तन्त्रालोक में उद्धृत चौंसठ तन्त्रों तथा पूर्वोक्त तन्त्रों में साम्य का अभाव—तन्त्रों की निश्चित संख्या नहीं—शास्त्र वाचक तन्त्र शब्द का विशेष अर्थ में रूढ़ होने का कारण—तन्त्र शब्द की श्रोत्र सूत्र एवं वेदानुमत व्याख्याएँ—आगम—परम्परा प्राप्त प्रसिद्धि का निबन्धन—तन्त्र—बहुमुखी वितान—तन्त्रों में मन्त्रों की अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण साधनों के रूप में स्वीकृति—मन्त्रों के सङ्घटक वर्ण—आहत और अनाहत नाद का, शरीरसंस्था में सूक्ष्म संस्थान—पराची अव्याकृता वाक् या अपर प्रणव—परशब्दात्मक कुलकुण्डलिनी—शब्दात्मक शक्ति और अर्थात्मक शिव ही महामिथुन या दिव्यदम्पति हैं—वर्णों तथा उसके चरम स्वरूप

को मातृका कहने का रहस्य—वर्णों के रंग, रूप, महिमा, आयुध, वाहन, शक्ति, ऋषि छन्दादि सम्बन्धी सूचना—तन्त्रानुसार मन्त्रों एवं मातृकाओं के रहस्योद्घाटन की प्रतिश्रुति ।

द्वितीय अध्याय : आगम समुच्चय-१ २३-४६

सांसारिक पदार्थों की शब्दानुविद्धता—जागरावस्थागत वाग्व्यवहार ही शब्द की स्थूल दशा है—तान्त्रिकों के मत में चेतन तत्त्व के पाँच स्तर—शब्द की चार अवस्थाएँ—अतितुर्य तत्व, परब्रह्म और परमशिव की एकता—जागरावस्था गत शब्द के सघोष-वाचिक और अघोषात्मक उपांशु रूप दो भेद—स्थूल शब्द ही वैखरी वाणी है—वैखरी शब्द की व्याख्या—वैखरी के तीन भेद—वैखरी; स्फुट क्रियाशक्ति—वैखरी अथवा रौद्री शक्ति—वैखरी वाणी में प्रकाशांश तथा विमर्शांश का निरूपण—वैखरी वाक् या बीज—वैखरी की उत्पत्ति—विराट् पुरुष अथवा वैखरी—कामकलाविलास में वैखरी का विवेचन—पञ्चदशाक्षर-राशिमयी वैखरी—भास्कराय के मत में देवी के स्थूलतर, स्थूल, सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतर, सूक्ष्म और पर रूप—पञ्चदशाक्षरी विद्या ही सूक्ष्म रूप है—पञ्चदशाक्षरी विद्या के स्वरूप और उद्धार की चर्चा—पञ्चदशाक्षरी विद्या में पचास वर्णों का समाहार—आचार्य पुण्यानन्द के अनुसार वैखरी का पञ्चदशाक्षरमयी होने में सनकादि संहिताओं का प्रमाण—मध्यमावाणी अथवा वैखरी वर्णों का वासनात्मक सूक्ष्म रूप—हिरण्यगर्भ ही मध्यमा वाक् है—मध्यमा की तान्त्रिकी संज्ञा नाद—मध्यमा की उत्पत्ति—प्रकाशांश और विमर्शांश का निरूपण—मध्यमा की सङ्घटक शक्तियाँ—मध्यमा शब्द की व्युत्पत्ति :—पद्मपादाचार्य का मत—भास्कराय और पद्मपाद का नाद-बिन्दु सम्बन्धी मतभेद—समन्वय—कार्यात्मक नाद-बिन्दु तथा कारणात्मक नादबिन्दु के सम्बन्ध में राघवभट्ट का साक्ष्य—मध्यमा के दो भेद—नव नादमय सूक्ष्म—नवर्गात्मक स्थूल—स्वच्छन्दतन्त्र में निरूपित नव नाद—धर्मशिवाचार्य की 'पद्धति' के अनुसार नादों की व्याख्या—मध्यमा के पुनः तीन भेद—'शिवदृष्टि' के अनुसार मध्यमा—व्याकरणागम और मध्यमा वाणी—ज्ञानशक्ति एवं मध्यमा वाक्—पश्यन्ती वाक् और ईश्वर तत्त्व की एकता—कार्यबिन्दु और पश्यन्ती वाणी—पश्यन्ती का

प्रभव पश्यन्ती में प्रकाशांश और विमर्शांश—पश्यन्ती का सङ्घटक शक्तियाँ—ईक्षण और पश्यन्ती—व्युत्पत्ति और पर्याय—भास्कर राय तथा राजानक जयरथ का मत—पश्यन्ती के तीन भेद—पुण्यराज और पश्यन्ती वाणी—व्याकरणागम में अनादिनिधन शब्दब्रह्म या पश्यन्ती—आचार्य सोमानन्दपाद का मत—पश्यन्ती, महापश्यन्ती तथा परम महापश्यन्ती—इच्छाशक्ति या पश्यन्ती—आचार्य अभिनवगुप्त और सोमानन्द में मतभेद—समन्वय—परावाणी की चरम अवस्था—परा और वाक् शब्द की व्याख्या—परावाणी अथवा स्वातन्त्र्य—अन्यनिरपेक्षता, स्वरसवाहिता अथवा आनन्द, स्वातन्त्र्य, ऐश्वर्य और चैतन्य—परम शिव का परमन्त्रात्मक विमर्मरूप हृदय और परा वाणी की एकता—मालिनी शक्ति और परावाक्—अव्यक्तसंज्ञक तुरीय तत्त्व ही परावाणी है—परा अथवा कारण-बिन्दु—इच्छा, ज्ञान और क्रियाशक्ति का समुच्चित रूप परावाणी—परा में प्रकाश और विमर्शांश—आचार्य पद्मपाद और परावाक्—राघवभट्ट का मत—वाणी के पञ्च और सप्त पाद—परावाणी ही प्रकृति है : लक्ष्मीधर का मत—गुणों की साम्यावस्था या परा—वैषम्यावस्था अथवा पश्यन्ती—शुद्ध और अशुद्ध प्रकृति—गुणों के विविध रूप—व्यासभाष्य का मत—मूल-महाप्रकृति अथवा परावाक्—व्याकरणागम में सूक्ष्म शब्द या परा प्रकृति—तन्त्रमत में प्रतिभा ही परावाक् है—अतितुर्य तत्व का आद्यस्पन्द या प्रतिभा—दृक्क्रियाशक्तिमयी प्रतिभा—प्रतिभा और परप्रतिभा—भट्टभास्कर का मत—अखण्ड वाक्यार्थ रूप प्रतिभा और स्फोट—व्याकरणगम—प्रतिभा के सम्बन्ध में विविध विचार :—हेलाराज, भट्टचन्द्रानन और उत्पलाचार्य—प्रतिभा, परा वाणी या विमर्श शक्ति—साहित्यशास्त्र में प्रतिभा, विमर्शाख्य स्वातन्त्र्यरूप प्रतिभा अथवा परा वाणी ही प्रकात्मक परमशिव की शक्ति है।

तृतीय अध्याय : आगम समुच्चय-२ ४७-८४

ब्रह्म के दो रूप—शब्दब्रह्म और अर्थब्रह्म—अपरप्रणव और परप्रणव—तान्त्रिकों का सृष्टि सम्बन्धी वाद—परिणामवाद—द्विविध सृष्टि—चक्र तथा देहमयी सृष्टि—शब्द और अर्थ का अविनाभाव—चतुर्विध शब्द तथा चतुर्विध अर्थ—सृष्टिचक्र का

मूल—बिन्दु—महाबिन्दु—प्रकाश और स्फुरणा—दोनों की सम्मिलित जगत्कारणता—प्रकाश 'अकार' स्फुरणा तथा 'हकार'—दोनों का सामरस्य 'अहं' अथवा पराहन्ता—योगिनीहृदय के अनुसार सृष्टिक्रम—स्फुरत्तात्मक लहरी से युक्त पारमार्थिक प्रकाश रूप अहमात्मक बिन्दु—शुक्ल, रक्त और मिश्र बिन्दु—हार्धकला—काम या रवि—कामकला या सृष्टि-बीज—कामकला और अहं की सर्वव्यापकता और सर्वनामता—चतुर्थ स्वर या कामकला—सेतुबन्ध के अनुसार कामकला का स्वरूप—तुरीय बिन्दु, काम नामक बिन्दु, विसर्गात्मक बिन्दुद्वय और हार्ध कला—दीपिकाकार अमृतानन्द योगी, कामकलाविलास तथा सौन्दर्यलहरी से मतभेद—समन्वय—अकार, हकार, शिव, शक्ति—अकुल, कुण्डलिनी—अकार, हकार और नाद तत्व—अहन्तामय त्रिबिन्दु—कामकला या त्रिकोण—त्रिबिन्दु—त्रिकोण अथवा प्रणव या ओङ्कार—गायत्री-मन्त्र के चतुर्थ चरण में प्रणव का द्वैविध्य—प्रणव और कामकलाक्षर की एकता—क्रोधभट्टारक और पुष्पदन्त का मत—उमा और ओङ्कार—उमा ही कुण्डलिनी है—देवीप्रणव—अमात्र अथवा अर्द्धमात्र इन्दुकला और हैमवती उमा—पञ्चप्रणव—अकार से लेकर उन्मना पर्यन्त प्रणव की बारह कलाएँ—पाश जाल की अवधि और समना—मधुसूदन सरस्वती द्वारा उक्त अणु, अणुतर और अणुतम ध्वनियाँ—ओङ्कार गत अणुध्वनियाँ और बिन्दु, अर्द्धेन्दु तथा रोधिनी आदि—बिन्दु आदि कलाओं के सम्बन्ध में भास्करराय का मत—नव कलाएँ और नाद—कलाओं की काल-गणना—उन्मना की कालहीनता—स्वच्छन्दतन्त्र का मत—उन्मना अथवा गुरुवक्त्र—उन्मना की कालात्मकता के सम्बन्ध में योगिनीहृदय और सेतुबन्ध का मत-समन्वय—उन्मना अथवा काली नामक परा शक्ति—व्याकरणागम-सम्मत कालशक्ति, स्वातन्त्र्य या परा वाणी की एकता—काल के दो भेद—अपर काल और उन्मनी शक्ति—साक्षी, चिद्रूप, परकालात्मा—काल का द्विधात्व और आचार्य पद्मपाद—लवादि-पञ्चदश-कार्यात्मक कालपर्वाभिमानिनी अपरा काल शक्ति—बिन्दु आदि प्रणव कलाओं की आकृतियाँ—उन्मना से लेकर अकार पर्यन्त प्रणव कलाओं से व्याप्त ब्रह्माण्ड और पिण्डाण्ड सृष्टि—सद्योजातादि-पञ्चब्रह्म-रूप अकारादि कलाओं की अणुतर कलाएँ—अर्द्धेन्दु से उन्मना पर्यन्त पुष्पदन्तोक्त तुरीय धाम

और अणुध्वनियाँ—अर्द्धमात्रा के अन्तर्गत अनेक ध्वनियों के औचित्य का प्रतिपादन—प्रणव के सात मात्राभेद और उनके वाच्य—प्रणवात्मक कुण्डलिनी शक्ति और प्रकृति-विकृतियाँ—द्वादश कलाओं एवं सप्तमात्राओं में समन्वय—शारदातिलकतन्त्र के अनुसार शब्दावरोहक्रम—क्रमागत 'शक्ति' आदि शब्दों की निरुक्ति—क्या परा की उत्पत्ति होती है ? सार्द्धत्रिवलयाकारा कुण्डलिनी और सार्द्धत्रिमात्रिक प्रणव—समष्टिकुण्डलिनी, अग्निकुण्डलिनी, सूर्य-कुण्डलिनी और सोमकुण्डलिनी—परा के जन्म की बात औपचारिक—कारणबिन्दु—कार्यबिन्दु—नाद—बीज—इनके अधिदेव, अधिभूत, और अध्यात्म—अव्यक्त शब्दब्रह्मात्मक रव—कारणबिन्दु से इसकी अभिन्नता—परतत्त्व, पराकृति और घनीभूत ब्रह्म—घनीभाव या उच्छूनावस्था, विचिकीर्षा और बिन्दु का स्वरूप-निर्देश—माया, माया की शक्ति अविद्या और कर्म का निरूपण—सामान्य और विशेषात्मक प्राणि-कर्मसंस्कार—सम्पूर्ण या कृत्स्ना पराप्रकृति—पराप्रकृति-रूप बिन्दु के अन्तराल में घटित होने वाला क्रम—त्रिधा विभज्यमान प्रकृति या कारणबिन्दु—रवात्मक शब्दब्रह्म का निरूपण—व्याकरणागम—समस्त परा-प्रकृति का स्वरूप—परा-प्रकृति और सांख्योक्त प्रकृति में भेद—परा और अपरा प्रकृति, पर और अपर पुरुष, पर और अपर काल का मेल ही मूलमहाप्रकृति है—प्रपञ्चसार तन्त्रोक्त परा-प्रकृति—हकाराक्षर का वैचित्र्य—हकारात्मक मन्त्रदेवता के पाँच प्रकार—अकार और हकार के वाचकांश और वाच्यांश—परपुरुषादि का निरूपण—वेदान्त-सम्मत माया—तन्त्र-सम्मत माया—महामाया, योगमाया, आत्ममाया—आत्ममाया या परा शक्ति—यही महामन्त्रात्मक मातृका शक्ति है ।

चतुर्थ अध्याय : मातृका के विविध स्वरूप और मातृका-वर्ण ८५-११३

वर्णात्मक मातृका—वर्णमालात्मक मातृका—वर्णमालात्मक मातृका के चार भेद—बिन्दुयुक्त मातृका अथवा सर्वज्ञताकरी विद्या—ब्रह्मराशि या केवलमातृका—वर्णमाला-अक्षमाला या मातृका—मुनिवर्यभागुरि—मातृका-वर्ण-क्रम के प्रवर्तक—जीव-गोस्वामी का मत—माहेश्वर वर्णमाला से भेद—विलोममातृका, वहिर्मातृका तथा अन्तर्मातृका—पचास या इक्यावन वर्णमातृकाएँ—

वर्णमाला, स्थूलमातृका या वैखरी वाक्—वैखरी शब्द के विविध निर्वचन—सूक्ष्म मातृका अथवा मध्यमा वाक्—परा, पश्यन्ती अथवा सुसूक्ष्म मातृका—भासुरानन्दनाथ और चतुर्विध मातृका—मातृका का पर रूप—सूतसंहिता का मत—तात्पर्यदीपिका और परमातृका—वाच्यवाचकात्मक जगत् की जननी भगवती पर मातृका—मातृका या अज्ञात माता—अक्रमा मातृका—सक्रमा मातृका—ज्ञानाधारमातृका—पशुमाता मातृका—मातृका शक्ति का विलास ही विश्व है—पराहन्ता, विमर्शशक्ति, ललिता भट्टारिका अथवा मातृका—मातृका शब्द की व्युत्पत्ति—विसर्ग शक्ति और मातृका—आनन्द, सार, हृदय कालकर्षिणी आदि मातृका के पर्याय—पराशक्तिरूप प्रतिभा और मातृका—विसर्ग शक्ति और सहृदयता—कुण्डलिनी अथवा मातृका—शुद्धविद्या अथवा मातृका—वागीश्वरी अथवा मातृका—अहं और इदं का सामानाधिकरण्य अथवा शुद्धविद्या—कामकला, महात्रिपुरसुन्दरी या मातृका—गणेश-ग्रह नक्षत्रादि-रूप मातृका—देश-क्रम और कालक्रम की उत्पादिका मातृका—षडध्वजननी मातृका—त्रिपुरा अम्बिका अथवा मातृका—इच्छा, ज्ञान और क्रियात्मक त्रिकोण अथवा जन्माधार की हेतु मातृका—अकार तथा हकार की प्रत्याहारात्मक अहन्ता या मातृका—नववर्ग—सप्तमातृकाएँ—स्वरूप—अष्टमातृकाएँ-अष्टवर्ग और देवता—वर्ग-शक्तियों के तीन भेद—घोरादि भेदों का निरूपण—पर आदि भेदों के साथ एकता—अष्टकेश्वरी—योगिनी और ब्राह्मी आदि मातृकाएँ—योगिनीहृदय के अनुसार अष्टमातृकाओं का स्वरूप—मातृकावर्ण और क्रम-वर्णों के बीज और योनि के दो भेद—स्वरों और व्यञ्जनों की शिव और शक्तिरूपता—मातृका क्रम ही सिद्धा और पूर्वमालिनी के नाम से ख्यात है—भिन्नयोनि मालिनी अथवा उत्तर मालिनी शक्ति—मालिनी वर्ण-क्रम—रुद्र और शक्तियों की माला अथवा मालिनी—मातृका—चक्र अथवा मातृका कलाएँ—मातृका वर्णों के देवी, रश्मि आदि अभिधान—वर्णों की अग्नीषोमात्मकता—बीज और स्वर—स्वर शब्द का निर्वचन—योनि और व्यञ्जन—व्यञ्जनों के दो भेद—स्पर्श और व्यापक—सौम्य, सौर और आग्नेय वर्ण—पुरुष, स्त्री और नपुंसक वर्ण—शिव और शक्तिमय स्वर—बहिर्मातृका का विवरण।

पञ्चम अध्याय : मातृकाओं के वर्ण-रूप, स्वरूप, अभिरूप, महिमा, कला, देवता, शक्ति, ऋषि और छन्द ११४-१३९

वर्णों की निर्मलता और उनका क्षरण -- वर्णों के रंग सनत्कुमार संहिता मत—अन्य तन्त्रों के अनुसार वर्णों के रंग—कामधेनुतन्त्रानुमत वर्णों का स्वरूप —पचास वर्ण या युवतियाँ—वर्णों की मूर्ति और महिमा—सनत्कुमारसंहिता में वर्णित महिमा—सोलह स्वर और चान्द्रकलाएँ—स्पर्शयुग्म—द्वादश सौरकलाएँ—दश आग्नेय कलाएँ—प्रणव की पाँच कलाएँ तथा उनसे उत्पन्न पचास वर्ण और उनके नाम—वर्णों के देवता और शक्तियाँ—वर्णों के ऋषि और छन्द ।

षष्ठ अध्याय : मातृका-वर्ण-विकास १४०-१७१

सृष्टि सम्बन्धी प्रचलित मतवाद— परिणाम, विवर्त, प्रतिबिम्ब एवं आभासवाद—परवर्ती दार्शनिकों का वादों के प्रति आग्रह—परिणाम एवं विवर्त — भर्तृहरि, शान्तरक्षित तथा भवभूति सम्मत परिणाम या विवर्त —तन्त्रसम्मत परिणाम—श्रुति, ब्रह्मसूत्र तथा शङ्कर को भी तन्त्रसम्मत परिणामवाद ही अभिमत है—रामानुज, निम्बार्क, बल्लभ आदि आचार्यों का अविकृतपरिणामवाद— तान्त्रिकों को परिणामवाद ही अभीष्ट है—आभासवाद और प्रतिबिम्बवाद की एकता—स्वरूप विवेचन—परिणाम, विवर्त एवं आभासवाद में त्रुटियाँ–स्वातन्त्र्यवाद–आभासवस्तुवाद, आभाससारवस्तुवाद अथवा दर्पणविधि बाह्यवाद की प्रतिरोधी मात्र— क्या स्वातन्त्र्यवाद और आभासवाद एक है— क्षेमराज का आभासपरमार्थवाद और अभिनवगुप्त के आभासवाद की तुलना (टिप्पणी)— उत्तीर्ण तत्त्व—स्फुरत्ता या विमर्शात्मक दर्पण—अहं, पूर्णाहन्ता या शिवशक्तिसामरस्य—एकपदागमा विद्या, एकाक्षरा वाक् अथवा एकवर्ण—'अहं' से वर्णों और उनके सदाशिवादि अर्थों की युगपत् उत्पत्तिका निरूपण—अनुत्तर शिव अथवा 'अकार' का चित् शक्ति—यामल या 'आकार' अथवा आनन्दशक्ति —विश्वविसर्गात्मक परामर्श, इच्छाशक्ति अथवा 'इकार'— ईशित् अथवा ईकार–उन्मेष, ज्ञानशक्ति अथवा उकार—ऊनता या ऊकार—परामर्श-षट्क ही समस्त वर्णों का जनक है—प्रकाश तथा स्तम्भ-स्वभाव ज्वलन और धरात्मक 'र' और 'ल' श्रुतियों का क्षुब्ध और अक्षुब्ध

इच्छा शक्तियों के साथ समापत्ति और षण्ढ वर्णों का जन्म—ज्ञानशक्ति, उत्पत्ति-भूमि नहीं किन्तु अभिव्यक्ति-भूमि—षण्ढ वर्णों में बीज और योनित्व का अभाव—क्षोभ और क्षोभणा—अनुत्तरादि वर्ण-पञ्चक से ए, ऐ और ओ, औ की उत्पत्ति—एकारादि क्रमशः क्रियाशक्ति के अस्फुट, स्फुट, स्फुटतर तथा स्फुटतम रूप—त्रिशूलवर्ण या औकार-बिन्दु-स्वरूप का निरूपण—बिन्दु, शक्तिमत्प्रधान परामर्श—विसर्ग, शक्तिप्रधान परामर्श (वर्ण)—बिन्दु और मकार में अन्तर—विमर्शात्मक विसिसृक्षा अथवा विसर्ग—विसर्ग के तीन रूप—विसर्ग के विविध नाम—वर्गों की वर्णपञ्चकता—अनुत्तर से कवर्ग का जन्म—अक्षुब्ध इच्छा शक्ति से चवर्ग की उत्पत्ति—अक्षुब्ध और क्षुब्धात्मक इच्छा शक्ति से टवर्ग और तवर्ग का उद्भव—उन्मेष से पवर्ग का उदय—पचीस वर्णों की स्पर्शता—अन्तःस्थों की उत्पत्ति का निरूपण—'अन्तःस्थ' का अभिप्राय—ऊष्मा और ऊष्म वर्ण—सकार के विविध अभिधान—षण्ढ वर्णों में उत्पादकता कैसे ? कूटबीज या क्षकार स्वरषट्क या सूर्य-कलाएँ—दीर्घ स्वर और चान्द्रकलाएँ—सूर्य-चन्द्र, भोक्ता और भोग्य—वर्णों में भोक्तृ-भोग्य भाव—वर्णत्रयी—पर, परापर और अपर शक्तियाँ या त्रिक्-द्वादश संवित्तियाँ—योगिनी या कलाएँ—शब्दराशि या भैरव—शाक्त विसर्ग का 'अहं' में अवस्थान—अहन्ता से वर्णों का उदय और उसी में लय—मुण्डमाला या वर्णमाला ।

सप्तम अध्याय : मातृका-वर्ण-रूप वाचक और उनके वाच्य० १७२-१८७

वाचकों और वाच्यों का युगपत्प्रादुर्भाव—अनन्यापेक्षिता—शिवप्रधान वाच्य विश्व—शक्तिप्रधान वाचक विश्व—परात्रिंशका के अनुसार वाचक और उनके वाच्य—स्पर्श वर्ण और पचीस तत्त्व—य से क्ष तक वर्ण समुदाय तथा 'राग' से शक्तिपर्यन्त तत्त्व—स्वर वर्ण और शिव—तिथि या स्वर—तिथियाँ और प्राणचार—प्राण की स्थिति, उदय और अस्त—छत्तीस अंगुलात्मक प्राणवाह-शरीरगत दिन और रात्रि—प्राणापान अथवा सूर्य-चन्द्र—प्राणीय प्रहर—सायं और प्रातः सन्ध्या—प्रभात—क्षण और त्रुटि की परिभाषा—प्राणपथ और सोलह त्रुटियाँ—अपान पथ में भी सोलह त्रुटियाँ—मास—पन्द्रह त्रुटियाँ और तिथि—तिथि, स्वर, तथा

विसर्ग या षोडशी कला—हृदय से द्वादशान्त पर्यन्त प्राणचार के बीच वर्णों का उदय—पर, सूक्ष्म और स्थूल वर्णोदय—परतर, परतम सूक्ष्मसूक्ष्म तथा सूक्ष्मस्थूल वर्णोदय—वर्णों का उदय अयत्नज होता है—स्वच्छन्दतन्त्र के अनुसार बाह्य काष्ठात्मक काल और आध्यात्मिक अहोरात्र—आध्यात्मिक मास—वर्ष—साठ संवत्सर—इक्कीस हजार छः सौ प्राणचार और जप संख्या—वर्ण और ग्रह, राशि तथा नक्षत्र—वर्णों का पञ्चभूतात्मक विभाजन—पञ्चभूत और चित्रलिपियों—वर्णों का नवधा पाञ्चभौतिक वर्गीकरण—वर्ण; ज्ञान-विज्ञान की कुञ्जी।

अष्टम अध्याय : मन्त्र : स्वरूप-विचार तथा प्रकार-भेद १८८–२०२

उपायात्मक मन्त्रों के रूप में परमेश्वर का स्फुरण—मन्त्रों में वर्तमान अव्यय शक्ति—मनन और त्राण—परावागात्मक अनुभूति ही मन्त्र है—मन्त्रवीर्य या मन्त्रोपनिषद्; मन्त्रवर्ण समुदायात्मक मन्त्रों में माया से प्रबल शक्ति का उपपादन—मन्त्रों की नित्यता का स्वरूप विवेचन—चित्त ही मन्त्र है; शिवसूत्र का मत—चित्त का निरूपण—मन्त्रों की त्रिधा व्याख्या—१. पूर्णाहन्तात्मक मन्त्र, २. आराधक का चित्तात्मक मन्त्र तथा ३. वर्णात्मक मन्त्र ग्राह्य और ग्राहक—प्रमेयांश और प्रमात्रंश—परमप्रमाता और अवम प्रमाता—सकल, प्रलयाकल और विज्ञानाकलात्मक प्रमातृगण—विज्ञानाकल अथवा मन्त्र, मन्त्रेश्वर और मन्त्रमहेश्वर—शुद्ध और अशुद्ध अध्वा—विज्ञानाकलों का शुद्ध अध्वा से सम्बन्ध—विज्ञानाकलों का स्वरूप और स्थान—मन्त्रमहेश्वर—आठ मन्त्रेश्वर—सात करोड़ मन्त्र—मन्त्र या रुद्र—विज्ञानाकलों के सम्बन्ध में स्वच्छन्दतन्त्र का मत—परात्रिंशिका का मत—स्पन्दशास्त्र और मन्त्र—नेत्रतन्त्र में मन्त्र सम्बन्धी प्रश्नोत्तर—प्रश्न—मन्त्रों की आत्मा या अधिष्ठाता—मन्त्रों का स्वरूप : आकार या निराकार—तुलनात्मक दृष्टान्त—मन्त्रों का सामर्थ्य—मन्त्रों का प्रेरक कौन ?—उत्तर—मन्त्रः—त्रितत्त्वज—मन्त्रों में शिवत्व और शक्तित्व का निरूपण—मन्त्रों में वाच्य और वाचक शक्तियाँ—मन्त्र और प्रार्थना—स्तुतियाँ—गुणकीर्तन और आशीः—गुणकीर्तन या देवता के स्वरूप की ख्याति—आशीः या सामर्थ्य—मन्त्र अथवा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आमन्त्रक—मन्त्रों के भेद—पुं, स्त्री,

नपुंसक—सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध और अरि—पिण्ड, कर्तरी बीज और माला—सात्विक, राजस और तामस—साबर और डामर मन्त्र—मन्त्रों के अन्य सत्तावन भेद—मन्त्रों के संस्कार—ऋणी और धनी मन्त्र ।

उपसंहार :— २०२–२०८

तन्त्रसम्मत मन्त्रविज्ञान तथा वैदिक मन्त्र-विद्या में साध्य का निरूपण—जप और नाद या देवता के सतत अनुसन्धान से मन्त्र देवता की प्रसन्नता ।

परिशिष्ट–१ : रहस्यमयी तान्त्रिक स्तुतियों का संग्रह— २०९–२६८

त्रिपुरसुन्दरीमहिम्न-स्तोत्र, परशम्भुमहिम्न-स्तव, सुभगोदय-स्तुति, पञ्चस्तवी :—(१) लघुस्तुति, (२) घटस्तव, (३) चर्चास्तुति, (४) अम्बास्तुति, (५) सकलजननीस्तव ।

परिशिष्ट २ : नन्दिकेश्वरकाशिका । २६९–२७५

परिशिष्ट ३ : वर्णोद्धारतन्त्रोक्त मातृकाओं की ध्यान सम्बन्धी आकृतियाँ । २७६–२८२

परिशिष्ट ४ : मातृकाओं पर ऐतिहासिक दृष्टि । २८३–२८८

उद्धृत सहायक ग्रन्थों की सूची । २८९–३९२

अनुद्धृत सहायक ग्रन्थों की सूची । २९३–२९४

ग्रन्थकार-परिचयः । २९५–२९६

मन्त्र और मातृकाओं का रहस्य

प्रथम अध्याय

विषय-प्रवेश

आगम और तन्त्र

आगम और तन्त्र—ये दोनों शब्द सामान्यतया पर्याय रूप में प्रयुक्त होते रहे हैं। दार्शनिकों की प्रस्थान परम्परा के अन्तर्गत प्रमाणों की परिगणना के प्रसङ्ग में आगम का आप्तोपदेश के रूप में न केवल उल्लेख हुआ है अपितु अनिवार्य स्वीकृति भी देखी जाती है। शास्त्रात्मक आगम और प्रकृत प्रबन्ध के आधारभूत आगम अथवा तन्त्र के बीच कोई मौलिक पार्थक्य है ऐसी बात नहीं। हाँ, सामान्य-विशेषात्मकता का अन्तर अवश्य किया जा सकता है। 'आगम' की व्याख्या चार[1] प्रकार से सम्भव है :—

१. आप्तोपदेशात्मक आगम।

२. अनिबद्धप्रसिद्धि रूप आगम।

३. निबद्धप्रसिद्धि रूप आगम।

४. प्रतिभात्मक आगम।

सामान्य जनों की प्रज्ञा, मलिन मान्यताओं एवं पक्षपात से संवलित होने के कारण जनता के जीवन में प्रमाण रूप से उपारूढ़ नहीं होती है किन्तु वक्तव्य वस्तु का जिसे निर्बाध एवं पूर्ण बोध है उस आप्त के उपदेश की प्रामाणिकता के प्रति किसी को सन्देह नहीं होता। पृथक्-पृथक् प्रसिद्धियों के सम्बन्ध में पृथक् पृथक् आप्तता देखी जाती है। पाणिनि[2] और वररुचि आदिकों की आप्तता

---

१. एवं प्रतिभारूपेण निबद्धानिबद्धप्रसिद्ध्यात्मना च त्रिविधमागमं प्रदर्श्य रूपान्तरमपि अस्य दर्शयति 'अन्योऽपि' इति। एतासु तिसृषु प्रसिद्धिषु प्रमाणान्तरमूलत्वं न अन्वेष्यम्, आप्तवादे तु तदन्वेषणीयमेव। आप्तिर्वक्तव्ये वस्तुन्यधिगतिस्तत्रश्च वक्तव्यवस्त्वधिगतिः, सा विद्यते यस्य, स आप्तः।

ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी, अ० २, वि० ३, पृ० १०२

२. तथा हि पाणिनिवररुचिप्रभृतेर्व्याकरणे, आप्तता प्रसिद्धा, न अक्षपादादेः। पुरुषाप्तवादेन तु लोकाप्तवादपरिग्रहः—तदाह चरणाप्तवाद इति। अयं च आप्तवादः पूर्वोक्तमागमभेदं यथायोगं व्याख्यानादिद्वारेणानुगृह्णाति। तत एव सर्वं आगम आप्तोपदेशशब्देन भगवत्पतञ्जलिप्रभृतिभिः संगृहीतः।

ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी, अ० २, वि० ३, पृ० १०३

व्याकरण में प्रसिद्ध है किन्तु अक्षपादादिकों की नहीं। ज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं में इस प्रकार भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की आप्तता प्रसिद्ध है। यही चरणाप्तवाद अथवा शास्त्राप्तवाद है। पुरुषाप्त की व्याख्यागत उपलब्धियों को जब लोक में पूर्ण समादर प्राप्त हो जाता है तब पुरुषाप्तवाद ही लोकाप्तवाद के रूप में परिणत हो जाता है। 'आगम' शब्द के मूल में 'परम्पराख्याति' की प्रधानता है। आप्त इसीलिए आप्त (प्राप्त) है क्योंकि वह इस परम्परागत वस्तुतथ्य को, जो कालवश उच्छिन्न हो गया था, हृदयङ्गम करके जन-जीवन के बीच प्रकट करता है।

प्रसिद्धि अथवा निरूढ़ि ही 'परम्परा' की उपनिषद् है जो 'आगम' की आख्या को उपलब्ध कर सकी है। यह प्रसिद्धि[1] विशिष्ट वाक्यरचनाओं के रूप में निबद्ध अथवा महाजनों के अनुष्ठानों में अनिबद्ध रूप में देखी जाती है। इन सबका आदिम स्रोत है प्रतिभात्मक आगम अथवा परशक्ति या विमर्श—

प्रतिभानलक्षणा इयं शब्दभावनाख्य आगम एवेति।

ई० प्र० वि० वि०, पृ० ९३

इसी का स्पष्टीकरण स्वच्छन्दतन्त्र में मिलता है—

अदृष्टविग्रहात् शान्ताच्छिवात्परमकारणात्।
ध्वनिरूपं विनिष्क्रान्तं शास्त्रं परमदुर्लभम् ॥
अमूर्ताद् गगनाद्यद्वन्निर्घातो जायते महान्।
शान्तात्संविन्मयात् तद्वच्छब्दाख्यं शास्त्रम्—॥"

ई० प्र० विवृतिविमर्शिनी, पृ० ९७ में उद्धृत

'आगमो ज्ञानमित्युक्तमनन्ताः शास्त्रकोटयः। ३४०।

स्वच्छन्दतन्त्र, पटल ४

वस्तुतः परमेश्वर[2] के रूप का पूर्णतया, अभेद रूप से विमर्शन करने वाली परशक्ति ही आगम है और उस तत्त्व का प्रतिपादक शब्द सन्दर्भ भी। आगम की यह परा कोटि है, भिन्न-भिन्न आगमों का उद्भव यहीं से होता है। समग्र

---

१. निबद्धः इति-विशिष्टवाक्यरचनाभिः। ई० प्र० वि० वि०, पृ० १००
अनिबद्धापि इति—महाजनानुष्ठानशेषतयैव स्थिता। वही, पृ० १०१

२. आसमन्तात् गमयति अभेदेन विमृशति पारमेशं स्वरूपमिति कृत्वा परशक्तिरेवागमः तत्प्रतिपादकस्तु शब्दसन्दर्भः तदुपायत्वात् शास्त्रस्य।
स्वच्छन्दोद्योत, पटल ४, पृ. २१४

आगम अनादि हैं। जिसके[1] हृदय में जिस सिद्धान्त की निरूढ़ि हो गई उसके लिए वही आगम है। 'दृढ़विमर्शरूपं शब्दनमागमः, आसमन्तादर्थं गमयतीति (ई० प्र० वि० वि०, पृ० ८५, अ० २, वि० ३)। प्रतीति या ज्ञान विशेष की निरूढ़ि ही दृढ़ता है। दृढ़तापूर्वक विमर्श स्वाधिकृत आगम का अभ्यास है, जो उसे प्रतीति के अनुरूप बनाने में समर्थ होता[2] है अर्थात् जो जैसा होने की भावना करता है वह वैसा ही हो जाता है। 'श्रद्धामयोऽयं पुरुषः' (गीता, अ० १७, श्लोक ३) आदि से इसी बात को स्पष्ट किया गया है।

आगमों[3] की भिन्नता नियत अधिकारी तथा देश, काल, दशा, सहकारी आदि के विचार से होती है।

बौद्ध एवं कापिलादि आगमों की अनादिता में भी कोई सन्देह नहीं है। क्योंकि भावना के बल से प्राप्त क्षणिकता रूप विमर्श वाला व्यक्ति ही तो बुद्ध है। और उसे क्षणिकादि भावना का उपदेश देने वाला गुरु है पूर्व बुद्ध, उसका भी कोई अन्य उपदेष्टा है—इस प्रकार यह अनियतवक्तृता पारमेश्वर विमर्श या प्रतिभात्मक आगम में पर्यवसित हो जाती है। यही दशा चौबीस तत्त्वों की भावना से भावित कपिल की भी समझनी चाहिए। इसलिए सभी आगम

---

१. सर्वथा अनुमाने न आश्वसितव्यम्। अपि तु आगम एव, स च यो यस्य हृदये निरूढिमुपगतः स एव। ननु एवं यस्य न किञ्चिन्निरूढं, तस्य किम्। ननु एवं यस्य चक्षुषी न स्तः, तस्य किम्?

ई० प्र० वि० वि०, अ० २, वि० ३, पृ० ९६

२. प्रतीतेर्निरूढिर्दृढता। शब्दनरूपत्वं विमर्शनं, यदान्तरं चित्स्वभावस्य अन्तरङ्गं रूपं प्रत्यक्षादेरपि जीवितकल्पं, तेन यद्विमृष्टं, तत्तथैव भवति इति नात्र विवादो यथा गरुड़ एव अहं क्रीडामि पन्नगैर्विषममृतीकरोमि इति। तथा च आहुः—'आत्मानं यादृशं योऽत्र भावयेत्तादृशो ह्यसौ।' 'आत्मानं यादृशं वेद देवा एनं तथा विदुः।' इति च। ततः स एव विमर्श आगम इति उच्यते मुख्यतया, तदुपयोगितया तु उपचारेण तज्जनकोऽपि शब्दराशिः।

ई० प्र० वि० वि०, अ० २, वि० ३, पृ० ९६

३. सर्व एव हि आगमो नियताधिकारिदेशकालदशासहकारिप्रभृतीनामृश्य विधिनिषेधादिविमर्शमयः। ततश्च कश्चित् पुरुषः कश्चिदेव देवसिद्धाद्यन्यतम-करणीयौचितविमर्शं स्वात्मसंयोजनेन विमृशन् भगवता सृष्टः, अन्यस्तु अन्यं विमर्शमिति। दृढनिरूढिरेव च तत्तदधिकारिलक्षणं मुख्यमिति दर्शितं श्रुत्यैव—'यश्चैनमेवं वेद' इति, 'विद्वान् यजेत् इति'। तदर्थमेव च उक्तं—श्रद्धामयोऽयं पुरुषः इत्यादि।

वही, पृ० ८५

अनादि[1] हैं। वेद[2], शैव-वैष्णव आदि आगमों का जो विमृश्यमान अर्थ अनुष्ठान द्वारा प्रसिद्ध है वह अमुक के द्वारा उक्त है, व्यक्ति विशेष के द्वारा उत्पादित है, इस काल से लेकर ही प्रवृत्त हुआ है—इस प्रकार परिच्छिन्न नहीं किया जा सकता। वहाँ अनवच्छिन्न प्रकाशधर्मक परमेश्वर ही विमर्श रूप से विद्यमान रहता है अतः अनादिता भी अबाधित है। कठ आदिकों, भार्गव, मतङ्गप्रमुखों एवं नारद प्रभृति द्वारा प्रसिद्ध अनादि अनुष्ठान ही, समास एवं व्यास रूप में उपकल्पित वाक्य-योजनाओं द्वारा शब्दरूप में निबद्ध[3] किया जाता है।

वेद भी एक प्रकार का आगम ही है जो सम्पूर्ण आगमों का अविसंवादी है—

नुमस्त्वां ऋग्यजुःसाम्नां शुक्रतः परतः परम्।
यस्य वेदात्मिकाज्ञेयमहो गम्भीरसुन्दरी॥

स्तवचिन्तामणि ६९

इच्छादि तीनों शक्तियों से युक्त, ऋगादि वेदों की शुक्र अथवा वीर्य या सार रूप तीनों वाणियों से परे, परशक्तिरूप आनन्दधाम है। उससे भी परे, समस्त शक्तियों की प्रतिष्ठा रूप परम शक्ति का विश्राम पद है; जिसकी गाम्भीर्य और सौन्दर्य की अतिशय रूप आज्ञा है—अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवादि सहस्त्रों विषयों से सगर्भ वेदागम।[4]

---

१. न हि बुद्धो नाम नियतः कश्चित् अपि तु भावनाबलप्रतिलब्धक्षणिकादि-दृढविमर्शः। तस्य क्षणिकादिभावनोपदेशी गुरुः पूर्वबुद्धः तस्यापि अन्यः—इति क्रमेण अनियतवक्तृकत्वात् पारमेश्वरविमर्शमयतैव वस्तुतः। एवं चतुर्विंशति तत्वभावभावनाभावितः कपिलो मन्तव्यः अत एव सर्वागमा अनादय एव।

—ई० प्र० वि० वि०, पृ० ९७

२. वेदशैववैष्णवादीनां हि योऽर्थो विमृश्यमानः परस्परानुष्ठानेन प्रसिद्धः, सोऽनेनैव उक्तः, अनेनैव उत्पादितः, अमुष्मात् कालादारभ्यैव प्रवृत्त इति न अवच्छेदभागिति अनवच्छिन्नप्रकाशधर्मो विमर्शात्मा परमेश्वर एवेति अनादि-त्वमेव तत्र। वही, पृ० ९२

३. द्रष्टव्य ई० प्र० वि० वि०, पृ० ९२

४. ऋगादीनां शुक्रं सारं वीर्यं वाक्त्रयं पूर्वं व्याख्यातमिच्छादिशक्तित्रयमयं ततो यत्परं परशक्त्यात्मकमानन्दधाम, ततः परं समस्तशक्तिप्रतिष्ठारूपपरम-शक्तिविश्रान्तिधाम; तत् नुमः। अहो इति गाम्भीर्यस्य सौन्दर्यस्य च अतिशयं द्योतयन् अध्यात्माधिभूताधिदेवादिविषयार्थसहस्रगर्भत्वमाचक्षाणः सर्वागमावि-संवादितां वेदागमस्य आह। ई० प्र० वि० वि०, पृ० ९९

वेद सामान्यता निगम के नाम से विख्यात है। शब्दब्रह्मविद् महावैयाकरण भर्तृहरि ने कहा है—कोई भी आगमों को अकर्तृक नहीं मानता। त्रयी अर्थात् वेद ही आगमों का मूल है। पूर्वागमों के उच्छिन्न हो जाने पर वेद में ही बीज रूप से सन्निविष्ट रहने के कारण उन्हीं के आधार पर आगमान्तरों का निबन्धन किया जाता है। अतः उनकी (आगमों की) भी प्रवाह से अनादिता[1] सिद्ध होती है—

न जात्वकर्तृकं कश्चिदागमं प्रतिपद्यते।
बीजं सर्वागमापाये त्रय्येवादौ व्यवस्थिता ॥१३४॥

वाक्यपदीय, प्र० का०

पूर्वोक्त विवेचना द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि आगम का 'परम्परा प्राप्त' ही मौलिक अर्थ है। परम्परा का भी स्रोत वेद या निगम है। भर्तृहरि के मत में आगम और स्मृति[2] में कोई अन्तर नहीं। आगम की रहस्यमयता के सम्बन्ध में निम्नांकित विवरण अधिक उपादेय होगा :—

निगम अथवा वेद में सूर्य मुख्य है। सूर्य को त्रयी[3]—वेदत्रय का रूप ही बताया गया है। आगम में वही बिन्दु, प्रकृति अथवा शब्दब्रह्म के रूप में प्रसिद्ध है। शब्दब्रह्म के वाच्य तत्त्व सदाशिव अथवा पञ्चमुख महेश्वर को वैदिक 'आदित्य' में देखा जा सकता है। छान्दोग्य उपनिषद् में कहा गया है—

आदित्य[4] देवमधु है, द्युलोक उसका तिरछा बांस है, अन्तरिक्ष मधुमक्षि-

---

१. तानि पूर्वागमेषु विच्छिन्नेषु अन्येषु प्रणेतृषु आगमान्तरानुसन्धाने बीजवदवतिष्ठन्ते। तान्येव बीजान्यासाद्य पुनः प्रणेतृभिरागमा निबध्यन्ते इति प्रवाहानादित्वं सिद्धमिति नागमा आप्रमाणमिति भावः।

वाक्यपदीय टीका, पृ० ५१–५२

२. साधुत्वज्ञानविषया सैषा व्याकरणस्मृतिः। १४३ ब्रह्मकाण्ड (वा०प०)
यः पतञ्जलिशिष्येभ्यो भ्रष्टो व्याकरणागमः ४८८ द्वि० का० (वा० प०)
स्मृतो ह्यर्थः पारम्पर्यादविच्छेदेन पुनः पुर्ननिबध्यत इति अनादिरागममूला चेयमपि स्मृतिः। वा० प० टीका, प्र० का०, पृ० ५५

३. सैषा त्रयी एव विद्या तपति। शतपथ ब्रा० १०।५।२।२

४. असौ वा आदित्यो देवमधु, तस्य द्यौरेव तिरश्चीनवंशोऽन्तरीक्षम् अपूपः मरीचयः पुत्राः। छा० उ०, ३।१

तस्य ये प्राञ्चो रश्मयः ता एवास्य प्राच्यो मधुनाड्यः।
ऋच एव मधुकृतः, ऋग्वेद एव पुष्पं ता अमृता आपः। ३।२

अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा मधुनाड्यः यजूंष्येव मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्पम्। ३।२।१

काओं का छत्ता है, किरणें बच्चे हैं। आदित्य के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं की किरणों से क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं इतिहास पुराणात्मक पुष्प रस प्रवाहित होता है। ऊर्ध्वगत रश्मियों से गुह्य आदेशात्मक मधुकर एवं ब्रह्म (प्रणव) तत्त्वात्मक पुष्प का रस प्रवाहित होता है। आदित्य के पूर्वादि मुखों को अग्नि, इन्द्र, वरुण, सोम और ब्रह्मा के नाम से कहा गया है। ये अग्नि आदि सदाशिव के सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव, अघोर और ईशान[1] मुख हैं। आदित्य अथवा सदाशिव के ईशानात्मक ऊर्ध्वमुख से निर्गत गुह्य आदेश ही आगम है। यही बात स्वच्छन्द तन्त्र में भी कही गई है—

मन्त्राख्यं तु महाज्ञानमीशानात्तु विनिर्गतम् ॥४५॥

पटल ११

सद्योजातस्तु ऋग्वेदो वामदेवो यजुःस्मृतः।
अघोरः सामवेदस्तु पुरुषोऽथर्व उच्यते ॥४२॥
ईशानश्च सुरश्रेष्ठः सर्वविद्यात्मकः स्मृतः ॥४३॥

पटल ११

साम्बपञ्चाशिका के सातवें तथा आठवें श्लोक में भी पूर्वोक्त विवृति का संकेत निम्नांकित रूप में मिलता है—

'त्रिगुणवपु, सर्वज्ञ, अव्याकृत, जगत्कारणरूप जिस सूर्यमण्डल में बिन्दु-रूप शब्दब्रह्म सन्निविष्ट है। तथा जो उत्तम योगियों के हृदय में ब्रह्माकार में परिणत बुद्धि वृत्ति के लिए, और मध्यम योगियों को अर्चिरादि पथ द्वारा ब्रह्मलोक पर्यन्त निर्वाण मार्ग के रूप में शोभित होता है, वेदत्रयी का आधार-

---

अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो रश्मयः ता एवास्य प्रतीच्यो मधुनाड्यः सामान्येव मधुकृतः सामवेद एव पुष्पम्।

अथ येऽस्योदञ्चो रश्मयः ता एवास्योदीच्यो मधुनाड्योऽथर्वाङ्गिरस एव मधुकृतः इतिहासपुराणं पुष्पम्। अथ येऽस्योर्ध्वा रश्मयः ता एवास्योर्ध्वा मधुनाडयो गुह्या एवादेशा मधुकृतः ब्रह्मैव पुष्पम्, ता अमृता आप।

तद्यत् प्रथमं अमृतं तद् वसव उपजीव्यन्ति अग्निना मुखेन।
अथ यद्द्वितीयममृतं तद्रुद्रा उपजीव्यन्ति इन्द्रेण मुखेन।
अथ यत् तृतीयममृतं तदादित्या उपजीव्यन्ति वरुणेन मुखेन।
अथ यच्चतुर्थममृतं तन्मरुत उपजीव्यन्ति सोमेन मुखेन।
अथ यत्पञ्चममममृतं तत्साध्या उपजीव्यन्ति ब्रह्मणा मुखेन।

—छा० उ०, अ० ३, ख १-१०

१. द्रष्टव्य—'दि ऋग्वेदिक कल्चर आफ दि प्रिहिस्टारिक इण्डस'

—द्वि० ग्रन्थ, पृ० ११०

भूत प्रणव ही जिसका सूक्ष्म मण्डल है, सम्पूर्ण प्राणियों के अन्तःकरण में इन्द्रियों से अग्राह्य अतिसूक्ष्म रूप में वर्तमान तथा बाह्य आकाश में स्थूल और व्यापक रूप में अवस्थित उस सूर्यमण्डल की, अविद्या नाश के लिए, मैं शरण ग्रहण करता हूँ।'

'देवगण, पितर तथा मनुष्यों द्वारा प्रतिदिन उपभुक्त होकर क्षीण चन्द्रमा, जिसमें प्रवेश करके पूर्णता लाभ करता है, तथा जिस मधुमय आदित्य में वेद, मधु-मक्षिकाओं[1] के सदृश शोभित होते हैं मैं उसी सूर्यमण्डल के मध्य में स्थित अमित आनन्दरूप अमृत के शरणापन्न होता हूँ।'

वस्तुतः महेश्वर[2] के वक्त्र से निर्गत, एवं गिरिजा के मुख में आगत ज्ञान को 'आगम' कहने में भी कोई अनुपपत्ति नहीं है। सदाशिव रूपी सूर्य के ऊर्ध्व मुख से ज्ञान अहर्निश निर्गत हो रहा है। उसको ग्रहण करने के लिए तदनुरूप शक्ति की आवश्यकता होती है। यह गिरिजाख्य शक्ति किसी भाग्यशाली व्यक्ति के अन्तःकरण में जागरूक होकर उस ज्ञान-धारा को आत्मसात् करती है। अनन्तर उसी व्यक्ति को निमित्त बनाकर यह शक्ति उस माहेश्वर ज्ञान को वाक्यों में निबद्ध करती है। इस प्रकार का निबन्धन ही लोक में आगम के नाम से ख्यात होता है।

भिन्न-भिन्न शास्त्रों के अतिरिक्त 'आगम' शब्द एक विशेष साहित्य के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इस साहित्य में शुभागम पञ्चक तथा अट्ठाइस कामिक

---

१. यत्रारूढं त्रिगुणवपुषि ब्रह्म तद्बिन्दुरूपं
योगीन्द्राणां यदपि परमं भाति निर्वाणमार्गः।
त्रय्याधारः प्रणव इति यन्मण्डलं चण्डरश्मे-
रन्तःसूक्ष्मं बहिरपि बृहन्मुक्तये तत् प्रपद्ये ॥७॥
यस्मिन् सोमः सुरपितृनरैरन्वहं पीयमानः
क्षीणः क्षीणः प्रविशति यतो वर्धते चापि भूयः।
यस्मिन् वेदा मधुनि सरघाकारवद्भान्ति चाग्रे
तच्चण्डांशोरमृतममितं मण्डलस्थं प्रपद्ये ॥८॥
—साम्बपञ्चाशिका

२. आगतः शिववक्त्रेभ्यो गतश्च गिरिजानने।
मतश्च हृदयाम्भोजे तस्मादागम उच्यते॥
—रुद्रयामल, वाचस्पत्यम्, में उद्धृत, पृ० ६१६

आदि आगम प्रसिद्ध हैं। समय, मिश्र और कौल नामक तान्त्रिक मार्गों में शुभागम पञ्चक का स्थान समयमार्ग[1] के अन्तर्गत है।

१. वासिष्ठसंहिता, २. सनकसंहिता, ३. शुकसंहिता, ४. सनन्दनसंहिता, ५. सनत्कुमारसंहिता—ये ही शुभागम के नाम से प्रसिद्ध हैं। आजकल ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। सौन्दर्यलहरी के टीकाकार लक्ष्मीधर तथा भास्करराय ने इनको बहुशः उद्धृत किया है। इन संहिताओं में—षोडश नित्याओं, चक्रविद्या अथवा चन्द्रकलाविद्या एवं श्रीचक्र तथा षट्चक्रों का व्यापक वर्णन किया गया है। चन्द्रकला विद्या के अन्तर्गत वर्णमाला का भी रहस्यमय वर्णन मिलता है। समय मत की जानकारी के लिए—'तवाधारे मूले सह समयया लास्यपरया' इस आनन्दलहरी के इकतालिसवें श्लोक की लक्ष्मीधरा व्याख्या देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त 'समयाचारतत्परा' इस ललितासहस्रनाम के ८८ वें श्लोक पर सौभाग्यभास्कर द्रष्टव्य है। अट्ठाइस आगम निम्नांकित हैं[2]—

---

१. अयं शुभागमपञ्चकनिरूपितो मार्गः वशिष्ठसनकशुकसनन्दनसनत्कुमारैः—पञ्चभिः मुनिभिः प्रदर्शितः। अयनेव समयाचार इति व्यवह्रियते।

—सौन्दर्यलहरी के ३१ वें श्लोक की लक्ष्मीधर कृत टीका

२. शरीरपक्षेऽपि कामिकागमे—

'कामिकं पादकमलं योगजं गुल्फयोर्युगम्।
पादद्वयाङ्गुलीरूपे कारणप्रसृताह्वये।
अजिता जानुनोर्युग्मं दीप्तमूरुद्वयं विभोः।
पृष्ठभागेंऽशुमानस्य नाभिः श्रीसुप्रभेदकम्।
विजयं जठरं प्राहुर्निःश्वासं हृदयात्मकम्।
स्वायम्भुवं स्तनद्वन्द्वमनलं लोचनत्रयम्।
वीरागमः कण्ठदेशो रुरुतन्त्रं श्रुतिद्वयम्॥
मुकुटं मुकुटं तन्त्रं बाहवो विमलागमः।
चन्द्रज्ञानमुरः प्रोक्तं बिम्बं वदनपङ्कजम्।
प्रोद्गीततन्त्रं रसना ललितं गण्डयोर्युगम्।
सिद्धं ललाटफलकं सन्तानं कुण्डलद्वयम्।
किरणं रत्नभूषा स्याद्वातुलं वसनात्मकम्।
अङ्गोपाङ्गानि रोमाणि तन्त्राण्यन्यापि कृत्स्नशः।
एवं तन्त्रात्मकं रूपं महादेव्या विचिन्तयेत्।

—सौभाग्यभास्कर, पृ० ६८

१. कामिक, २. योगज, ३. कारण, ४. प्रसृतागम, ५. अजितागम, ६. दीप्तागम, ७. अंशुमानागम, ८. सुप्रभेदागम, ९. विजयागम, १०. निःश्वासागम ११. स्वायम्भुवागम, १२. अनलागम, १३. वीरागम, १४. रौरवागम, १५. मुकुटागम, १६. विमलागम, १७. चन्द्रज्ञानागम, १८. बिम्बागम, १९. प्रोद्गीत, २०. ललितागम, २१. सिद्धागम, २२. सन्तानागम, २३, किरणागम, २४. वातुलागम। २५. सूक्ष्म, २६. सहस्र, २७. सर्वोत्तर, २८. परमेश्वर।

कामिकागम में प्रारम्भिक चौबीस आगमों का ही उल्लेख है। किन्तु इनके अतिरिक्त अन्य भी आगम थे—इस बात का भी संकेत वहीं मिल जाता है। अप्पय दीक्षित[1] ने 'शिवार्चन चन्द्रिका' में अट्ठाइस आगमों की श्लोक संख्या का वर्णन किया है। इससे इनकी संख्या का अट्ठाइस होना निश्चित प्रतीत होता है। इन आगम ग्रन्थों में विविध ज्ञान-विज्ञानात्मक सामग्री के अतिरिक्त ऐहिक एवं पारलौकिक अभ्युदय तथा निःश्रेयस के उपायों का वर्णन किया गया है। वाचस्पति मिश्र ने सम्भवतः इसी को लक्ष्य में रखकर तत्त्ववैशारदी में कहा है—"आगच्छन्ति बुद्धिमारोहन्ति यस्मादभ्युदयनिःश्रेयसोपायाः स आगमः"।

आचार्य अभिनवगुप्त ने, तन्त्रलोक के प्रथम आह्निक में भी पूर्वोक्त अट्ठाइस आगमों का उल्लेख किया है—

दशाष्टादशवस्वष्टभिन्नं यच्छासनं विभोः।
तत्सारं त्रिकशास्त्रं हि तत्सारं मालिनीमतम्॥ १८॥

अर्थात् दश शिवागम, अट्ठारह रुद्रागम तथा चौसठ भैरव तन्त्रों के रूप में विभक्त परमेश्वर के शासन का सार ही त्रिकशास्त्र है; और उसका भी सारभूत मालिनीमत कहा जाता है।

राजानक[2] जयरथ ने, इसी श्लोक की टीका करते हुए श्रीकण्ठी नामक

---

१. द्रष्टव्य भास्करी, तृतीय भाग, पृ० ७ की भूमिका—डा०के०सी०पाण्डेय

२. एतच्च श्रीश्रीकण्ठचामभिधानपूर्वं विस्तरत उक्तं, तद्यथा—
'स्रोतस्यूर्ध्वे भवेज्ज्ञानं शिवरुद्राभिधं द्विधा।
कामजं योगजं, चिन्त्यं मौकुटं चांशुमत्पुनः।
दीप्त.....न्तरं पुनः।
शिवभेदाः समाख्याता रुद्रभेदास्त्विमाञ्छृणु।
विजयं चैव निःश्वासं मद्गीतं पारमेश्वरम्।
मुखबिम्बं च सिद्धं च सन्तानं नारसिंहकम्।

किसी पुरातन ग्रन्थ से आठ द्वैतवादी, अट्ठारह द्वैताद्वैतवादी, एवं चौसठ अद्वैतवादी तन्त्रों को उद्धृत किया है।

तन्त्र शब्द का प्रयोग आयुर्वेद, मीमांसा, तथा सांख्यादि शास्त्रों के अर्थ में भी हुआ है। 'ब्रह्मयामल' के—

तन्त्रकृत्तन्त्रसम्पूज्या तन्त्रेशी तन्त्रसम्मता।
तन्त्रेशा तन्त्रवित्तन्त्रसाध्या तन्त्रस्वरूपिणी॥

इस श्लोक से 'तन्त्र'[1] के विविध अर्थों का संकेत मिलता है। वस्तुतः भावी विश्व की रूप-रेखा जहाँ बनती है—तानी जाती है वह सूक्ष्मकृति सम्पन्न अभेद का रूप वस्तु-तत्त्व ही तन्त्र है : अनन्तर वही वस्तुतत्त्व, जब कुछ पूर्व दशा से उन्मिषित होता है तब भेद और अभेद रूप को प्राप्त करके भावी प्रसार अथवा फैलाव का मध्यावस्थात्मक ठाठ या तन्त्र कहलाता है और भेदात्मक पूर्ण प्रसार तो तन्त्र है ही। इस प्रकार तन्त्र की त्रिधा स्थिति ही सम्भव है। इसी तथ्य को लक्ष्य में रखकर कहा गया है—

तन्त्रं जज्ञे रुद्रशिवभैरवाख्यमिदं त्रिधा।
वस्तुतो हि त्रिधैवेयं ज्ञानसत्ता विजृम्भते।
भेदेन भेदाभेदेन तथैवाभेदभागिना।

तन्त्रालोक टीका, प्र० आ०, पृ० ४५

भैरव अभेद दशा है, रुद्र भेदाभेद दशा और शिव भेद दशा है। पीछे कहा गया है कि त्रिक ही तन्त्रों का सार है। यही बात वेद के लिए भी प्रसिद्ध है। ऋक्, यजुः और साम यह त्रयी वेद का सार है[2]। यजुः अभेदावस्था है

चन्द्राशुं वीरभद्रं च आग्नेयं च स्वयम्भुवम्।
विसरं रौरवाः पञ्च विमलं किरणं तथा।
ललितं सौरभेयं च तन्त्राण्याहुर्महेश्वरि।
अष्टाविंशतिरित्येवमूर्ध्वस्रोतोविनिर्गताः॥

१. तन्त्र शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ—१. कुटुम्बभरणादिकृत्य, २. सिद्धान्त, ३. औषधि, ४. प्रधान, ५. परिच्छद, ६. वेदशाखाभेद, ७. हेतु, ८. उभयार्थक प्रयोग, ९. इतिकर्तव्यता, १०. तन्तुवाय, ११. राष्ट्र, १२. परच्छन्दानुगमन, १३. स्वराष्ट्र चिन्ता, १४. प्रबन्ध, १५. शपथ, १६. घन, १७. गृह, १८. वयन-साधन, १९. कुल, २०. शिवादिशास्त्रभेद। —वाचस्पत्यम्, पृ० ३२२५

२. स वा एषा वाक् त्रेधा विहिता ऋचो, यजूंषि, सामानि। सा या सा वागसौ स आदित्यः।.....मण्डलमेवर्चः,
अर्चिः सामानि, पुरुषो यजूंषि। शतपथ ब्रा० १०

ऋक् भेदाभेदावस्था है और साम भेदावस्था। सूर्य के रूप में त्रयी तप रही है। सूर्य के अन्तराल में अधिष्ठाता रूप से विद्यमान पुरुष यजुः है, मण्डल ऋक् है, और साम है सूर्य की त्रिभुवनव्यापी रश्मिमाला।

सूर्य[1] रूपी सदाशिव गुरु और शिष्य—शिव और पार्वती के रूप में तन्त्र की अवतारणा कर रहे हैं। विष्णुक्रान्ता, रथक्रान्ता[2] और अश्वक्रान्तात्मक त्रिधा भेदों में विभक्त होकर तन्त्र प्रसृत हो रहा है। स्पष्ट है कि यह विभाजन यजुः, ऋक् और साम अथवा पुरुष, पिण्ड और रश्मि-प्रसार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यही भेद, भेदाभेद और अभेदात्मक तन्त्रों की 'उपनिषद्' है। एक ही वस्तु किस प्रकार भिन्न-भिन्न तथा भिन्न अवस्था ग्रहण करती है इसी का निरूपण विविध तन्त्रों द्वारा किया जाता है। और इस प्रक्रिया में कोई असामञ्जस्य भी नहीं।

विष्णुक्रान्तादि[3] क्रमों से सम्बद्ध चौसठ-चौसठ तन्त्रों के तीन वर्ग हैं।

विष्णुक्रान्ता वर्ग के तन्त्र ग्रन्थ—

१. सिद्धीश्वर	७. देव्यागम	१३. सिद्धिसारस्वत
२. कालीतन्त्र	८. उत्तर	१४. वाराही
३. कुलार्णव	९. श्रीक्रम	१५. योगिनी
४. ज्ञानार्णव	१०. सिद्धियामल	१६. गणेशविमर्शिनी
५. नीलतन्त्र	११. मत्स्यसूक्त	१७. नित्यातन्त्र
६. फेत्कारी	१२. सिद्धसार	१८. शिवागम

---

१. गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः।
पूर्वोत्तरपदैर्वाक्यैस्तन्त्रं समवतारयत्॥ परात्रिंशिकाविवरण, पृ० १२

२. असौ वा आदित्य एष रथः। शतप० ९।४।१।१५
सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रम्। ऋ० २, अस्यवा० सूक्त

३. The extent of the 'Tantra Shastra' may in a small degree be made apparent by a reference to the groups (of 64 Tantras each) which have been assigned to the regions known as 'Vishnu-Kranta, Ratha-Kranta and Ashva-Kranta'. The following tantras are assigned by the मासिद्धिसारतन्त्र to the several regions though there are differences of opinion as regards particular Tantras. —तन्त्राभिधान की भूमिका—आर्थर अवलन

१९. चामुण्डा
२०. मुण्डमाला
२१. हंसमहेश्वर
२२. निरुत्तर
२३. कुलप्रकाश
२४. देवीकल्प
२५. गन्धर्व
२६. क्रियासार
२७. निबन्ध
२८. स्वतन्त्र
२९. सम्मोहन
३०. तन्त्रराज
३१. ललिता
३२. राधा
३३. मालिनी
३४. रुद्रयामल
३५. वृहद् श्रीक्रम
३६. गवाक्ष
३७. सुकुमुदिनी
३८. विशुद्धेश्वर
३९. मालिनीविजय
४०. समयाचार
४१. भैरवी
४२. योगिनीहृदय
४३. भैरव
४४. सनत्कुमार
४५. योनि
४६. तन्त्रान्तर
४७. नवरत्नेश्वर
४८. कुलचूडामणि
४९. भावचूडामणि
५०. दैवप्रकाश
५१. कामाख्या
५२. कामधेनु
५३. कुमारी
५४. भूतडामर
५५. यामल
५६. ब्रह्मयामल
५७. विश्वसार
५८. महाकाल
५९. कुलोड्डीश
६०. कुलामृत
६१. कुब्जिका
६२. यन्त्रचिन्तामणि
६३. कालीविलास
६४. मायातन्त्र ।

रथक्रान्तावर्गीय तन्त्र—

१. चिन्मय
२. मत्स्यसूक्त
३. महिषमर्दिनी
४. मातृकोदय
५. हंसमहेश्वर
६. मेरु
७. महानील
८. महानिर्वाण
९. भूतडामर
१०. देवडामर
११. बीजचिन्तामणि
१२. एकजटा
१३. वासुदेवरहस्य
१४. वृहद्गौतमीय
१५. वर्णोद्धृति
१६. छायानील
१७. वृहद्योनि
१८. ब्रह्मज्ञान
१९. गरुड
२०. वर्णविलास
२१. बालाविलास
२२. पुरश्चरणचन्द्रिका
२३. पुरश्चरणरसोल्लास
२४. पञ्चदशी
२५. पिच्छिला
२६. प्रपञ्चसार
२७. परमेश्वर
२८. नवरत्नेश्वर
२९. नारदीय
३०. नागार्जुन
३१. योगसार
३२. दक्षिणामूर्ति
३३. योगस्वरोदय
३४. यक्षिणीतन्त्र
३५. स्वरोदय
३६. ज्ञानभैरव
३७. आकाशभैरव
३८. राजराजेश्वरी
३९. रेवती
४०. सारस
४१. इन्द्रजाल
४२. कृकलासदीपिका
४३. कङ्कालमालिनी
४४. कालोत्तम
४५. यक्षडामर
४६. सरस्वती
४७. शारदा
४८. शक्तिसङ्गम

४९. शक्तिकागमसर्वस्व
५०. सम्मोहिनी
५१. इन्द्रजाल
५२. चीनाचार
५३. षडाम्नाय
५४. करालभैरव
५५. षोढ़ा
५६. महालक्ष्मी
५७. कैवल्य
५८. कुलसद्भाव
५९. सिद्धितद्धरि
६०. कृतिसार
६१. कालभैरव
६२. उड्डामरेश्वर
६३. महाकाल
६४. भूतभैरव ।

अश्वक्रान्ता वर्ग से सम्बद्ध तन्त्र—

१. भूतशुद्धि
२. गुप्तदीक्षा
३. वृहत्सार
४. तत्त्वसार
५. वर्णसार
६. क्रियासार
७. गुप्ततन्त्र
८. गुप्तसार
९. वृहत्तोडल
१०. वृहन्निर्वाण
११. वृहत्कङ्कालिनी
१२. सिद्धातन्त्र
१३. कालतन्त्र
१४. शिवतन्त्र
१५. सारात्सार
१६. गौरीतन्त्र
१७. योगतन्त्र
१८. धर्मकतन्त्र
१९. तत्त्वचिन्तामणि
२०. बिन्दुतत्त्व
२१. महायोगिनी
२२. वृहद्योगिनी
२३. शिवार्चन
२४. शम्बर
२५. शूलिनी
२६. महामालिनी
२७. मोक्ष
२८. वृहन्मालिनी
२९. महामोक्ष
३०. वृहन्मोक्ष
३१. गोपीतन्त्र
३२. भूतलिपि
३३. कामिनी
३४. मोहिनी
३५. मोहन
३६. समीरण
३७. कामकेशर
३८. महावीर
३९. चूडामणि
४०. गुर्वर्चन
४१. गोप्य
४२. तीक्ष्ण
४३. मङ्गला
४४. कामरत्न
४५. गोपलीलामृत
४६. ब्रह्माण्ड
४७. चीन
४८. महानिरुत्तर
४९. भूतेश्वरी
५०. गायत्री
५१. विशुद्धेश्वर
५२. योगार्णव
५३. भेरुण्डा
५४. मन्त्रचिन्तामणि
५५. यन्त्रचूडामणि
५६. विद्युल्लता
५७. भुवनेश्वरी
५८. लीलावती
५९. वृहच्चीन
६०. कुरञ्ज
६१. जयराधामाधव
६२. उज्जासक
६३. धूमावती
६४. शिव ।

आचार्य शङ्कर ने सौन्दर्यलहरी[1] में तन्त्रों की चौंसठ संख्या का उल्लेख

१. चतुःषष्टया तन्त्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनं
स्थितस्तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रो पशुपतिः ।
पुनस्त्वन्निर्बन्धादखिलपुरुषार्थैकघटना
स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदम् ॥ सौन्दर्यलहरी, श्लोक ३१

किया है टीकाकार लक्ष्मीधर ने वहीं चौंसठ तन्त्र ग्रन्थों का विवरण भी प्रस्तुत किया है। चौंसठ संख्या रहस्यमय है। सम्भव है संख्या शम्भु[1] द्वारा अभिमत चौंसठ वर्णों की निर्देशिका हो। वर्णों को भी तन्त्र[2] कहने में कोई अनौचित्य नहीं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सम्पूर्ण वाङ्मय का वितान ताना जाता है।

लक्ष्मीधर ने चतुःशती[3] नामक ग्रन्थ से चौंसठ तन्त्रों को उद्धृत किया है। चतुःशती, वामकेश्वरतन्त्र के ही प्राथमिक ४ सौ श्लोकों को कहते हैं। उत्तरचतुःशती सुन्दरी अथवा योगिनी हृदय है। दोनों को मिलाकर नित्याषोडशिकार्णव की आख्या दी गई है। वामकेश्वरतन्त्र, सेतुबन्ध, कुलचूडामणितन्त्र तथा लक्ष्मीधर के अनुसार चौंसठ तन्त्र—

१. महामायातन्त्र (कुलचूडामणि–मायोत्तरतन्त्र), २. शम्बरतन्त्र (कुलचूडामणि—महासारस्वत), ३. योगिनी, ४. जालशम्बर, ५. तत्त्वशम्बर, ६. भैरवाष्टक (कुछ लोगों के मत में—१. असिताङ्ग, २. रुरु, ३. चण्ड, ४. क्रोध, ५. उन्मत्त, ६. कपाली, ७. भीषण, ८. संहार—ये आठ पृथक् तन्त्र है) ७. बहुरूपाष्टक—ब्राह्मी, ८. माहेश्वरी, ९. कौमारी, १०. वैष्णवी, ११. वाराही, १२. माहेन्द्री, १३. चामुण्डा, १४. शिवदूती—यामलाष्टक, १५. ब्रह्मयामल, १६. विष्णुयामल, १७. रुद्रयामल, १८. लक्ष्मीयामल, १९. उमायामल, २०. स्कन्दयामल, २१. गणेशयामल, २२. जयद्रथयामल, २३, चन्द्रज्ञान, २४. वासुकि (लक्ष्मीधर—मालिनी), २५. महासम्मोहन (लक्ष्मीधर ने संख्या १ में महामायाशम्बर और २ में योगिनीजालशम्बर को रक्खा है, सम्भवतः उन्होंने लक्ष्मण नामक टीकाकार का अनुसरण किया है। भास्करराय ने, ऋजुविमर्शिनी को प्रायः तथा अर्थरत्नावली को कहीं-कहीं अपना आदर्श बनाया है ऐसा प्रतीत होता है।), २६. महोच्छुष्म, २७. वातुल, २८. वातुलोत्तर, २९. हृद्भेद, ३०. तन्त्रभेद, ३१. गुह्यतन्त्र, ३२. कामिक, ३३. कलावाद, ३४. कलासार, ३५. कुब्जिकामत,

---

१. त्रिषष्टिः चतुःषष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः — पाणिनीय शिक्षा

२. सर्वः शब्दः १३। सर्वार्थः १४। नित्यः १५। तन्त्रः १६।
पूर्वपाणिनीयसूत्र

३. ऋजुविमर्शिन्यामुक्तम्—श्रीवामकेश्वरं नाम शास्त्रं तन्त्रं प्रकाशते।
मध्ये शास्त्रस्य तस्यास्ति नित्याषोडशिकार्णवः॥
तत्र च द्वे चतुःशत्याविति— सेतुबन्ध, पृ० ७

३६. तन्त्रोत्तर, ३७. वीणातन्त्र, ३८. त्रोतल, ३९. त्रोतलोत्तर. ४०. पञ्चामृत, ४१. रूपभेद, ४२. भूतोड्डामर, ४३. कुलसार, ४४. कुलोड्डीश, ४५. कुल-चूड़ामणि, ४६. सर्वज्ञानोत्तर, ४७. महाकालीमत, ४८. महालक्ष्मीमत, ४९. सिद्धयोगेश्वरीमत, ५०. कुरूपिकामत, ५१. देवरूपिकामत, ५२. सर्ववीर-मत, ५३. विमलामत, ५४. पूर्वाम्नाय, ५५. पश्चिमाम्नाय, ५६. दक्षिणाम्नाय, ५७. उत्तराम्नाय, ५८. निरुत्तर, ५९. वैशेषिक, ६०. ज्ञानार्णव, ६१. वीरावलि, ६२. अरुणेश, ६३. मोहिनीश, ६४. विशुद्धेश्वर। (लक्ष्मीधर के अनुसार–२६ वामजुष्ट तथा महादेव भी एक पृथक् तन्त्र है। गौरीकान्त ने दोनों को दो पृथक् तन्त्र माना है किन्तु भास्कर राय महादेव को सम्बोधन मात्र मानते हैं।)

लक्ष्मीधर ने पूर्वोक्त तन्त्रों को अवैदिक बताते हुए इन्हें हेय कोटि में रक्खा है। उनका कहना है कि ये तन्त्र ऐहिक सिद्धि मात्र परक हैं।[1] यद्यपि उन्होंने अपनी टीका में तन्त्रों के विषयों का भी उल्लेख किया है, किन्तु प्रतीत होता है उन्हें उपर्युक्त समस्त तन्त्रों के देखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था।

भास्करराय का मत ठीक इसके विपरीत है।

एवमेतानि शास्त्राणि तथान्यान्यपि कोटिशः।
भवतोक्तानि मे देव सर्वज्ञानमयानि च॥ २२।१ वि०

वामकेश्वर तन्त्र के इस श्लोक की व्याख्या में उन्होंने कहा है कि—"महामाया से लेकर विशुद्धेश्वर पर्यन्त चौसठ तन्त्रात्मकशास्त्र वेदरूप हैं। क्योंकि उन्हें उपनिषद् का शेष भाग कहा जाता है। तन्त्रों को शास्त्र कहने में कोई विवाद नहीं है क्योंकि वे वेद के समान ही भगवदाज्ञारूप हैं। परशुराम ने भी अपने कल्पसूत्र में पञ्चाम्नायों को परमार्थसार रूप माना है। ऐसी स्थिति में सौन्दर्यलहरी की व्याख्या में किसी के द्वारा तन्त्रों को अवैदिक कहना प्रलाप मात्र है। अतः उसकी उपेक्षा ही करना चाहिए।"[2]

राजानक जयरथ ने तन्त्रालोक के प्रथम आह्निक गत अट्ठारहवें श्लोक की टीका करते हुए तन्त्रों को उद्धृत किया है। पूर्वोक्त तन्त्रों के साथ इनका साम्य नहीं के तुल्य है।

---

१. द्रष्टव्य—नित्याषोडशिकार्णव तथा सेतुबन्ध, विश्राम १।

२. एतानि महामायादिविशुद्धेश्वरान्तानि चतुःषष्टिस्तन्त्राणि। शास्त्राणि वेदरूपाणि। तन्त्राणामुपनिषच्छेषत्वात्।.....

भगवान् परशुरामोप्याह—पञ्चाम्नायान्परमार्थसाररूपान् प्रणिनायेति। एवं स्थिते यत्सौन्दर्यलहरीव्याख्याने केनचित्प्रलपितमिमानि तन्त्राण्यवैदिकानी-त्यादि तत्प्रतारकभ्रान्तान्यतरजल्पितत्वादुपेक्ष्यम्। सेतुबन्ध, वि० १, पृ० २४

(१) भैरव तन्त्र—

१. स्वच्छन्द[1]	४. क्रोध	७. महोच्छुष्म
२. भैरव	५. उन्मत्तभैरव	८. कपालीश
३. चण्ड	६. असिताङ्ग	

---

१. भैरवं यामलं चैव मताख्यं मङ्गलं तथा ।
चक्राष्टकं शिखाष्टकं बहुरूपं च सप्तमम् ॥
वागीशं चाष्टमं प्रोक्तमित्यष्टौ वीरवन्दिते ।
एतत् सादाशिवं चक्रं कथयामि समासतः ॥
स्वच्छन्दो भैरवश्चण्डः क्रोध उन्मत्तभैरवः ।
असिताङ्गो महोच्छुष्मः कपालीशस्तथैव च ॥
एते स्वच्छन्दरूपास्तु बहुरूपेण भाषिताः ।
ब्रह्मयामलमित्युक्तं विष्णुयामलकं तथा ॥
स्वच्छन्दश्च रुरुश्चैव षष्ठं चाथर्वणं स्मृतम् ।
सप्तमं रुद्रमित्युक्तं वैतालं चाष्टमं स्मृतम् ॥
अतःपरं महादेवि मतभेदा छृणुष्व मे ।
रक्ताख्यं लम्पटाख्यं च मतं लक्ष्म्यास्तथैव च ॥
पञ्चमं चालिका चैव पिङ्गलाद्यं च षष्टकम् ।
उत्फुल्लकं मतं चान्यद्विश्वाद्यं चाष्टमं स्मृतम् ॥
चण्डभेदाः स्मृता ह्येते भैरवे वीरवन्दिते ।
भैरवी प्रथमा प्रोक्ता पिचुतन्त्रसमुद्भवा ॥
सा द्विधा भेदतः ख्याता तृतीया तत उच्यते ।
ब्राह्मी कला चतुर्थी तु विजयाख्या च पञ्चमी ॥
चन्द्राख्या चैव षष्ठी तु मङ्गला सर्वमङ्गला ।
एष मङ्गलभेदोऽयं क्रोधेशेन तु भाषितः ॥
प्रथमं मन्त्रचक्रं तु वर्णचक्रं द्वितीयकम् ।
तृतीयं शक्तिचक्रं तु कलाचक्रं चतुर्थकम् ॥
पञ्चमं बिन्दुचक्रं तु षष्ठं वै नादसंज्ञकम् ।
सप्तमं गुह्यचक्रं च खचक्रं चाष्टमं स्मृतम् ॥
एष वै चक्रभेदोऽयमसिताङ्गेन भाषितः ।
अन्धकं रुरुभेदं च अजाख्यं मूलसंज्ञकम् ॥
वर्णभण्टं विडङ्गश्च ज्वालिनं मातृरोदनम् ।
कीर्तिताः परमेशेन रुरुणा परमेश्वरि ॥

(२) यामल तन्त्र

९. ब्रह्मयामल	१२. रुरु	१५. रुद्र
१०. विष्णुयामल	१३.	१६. वैताल
११. स्वच्छन्द	१४. आथर्वण	

(३) मत—

१७. रक्त	२०. मत	२३. उत्फुल्लक
१८. लम्पट	२१. चालिका	२४. विश्वाद्य
१९. लक्ष्मीमत	२२. पिङ्गला	

(४) मङ्गलतन्त्र—

२५. पिचुभैरवी	२८. कला	३१. मङ्गला
२६. तन्त्रभैरवी	२९. विजया	३२. सर्वमङ्गला
२७. ब्राह्मी	३०. चन्द्रा	

(५) चक्राष्टक—

३३. मन्त्रचक्र	३६. कलाचक्र	३९. गुह्यचक्र
३४. वर्णचक्र	३७. बिन्दुचक्र	४०. खचक्र
३५. शक्तिचक्र	३८. नादचक्र	

(६) बहुरूप—

४१. अन्धक	४४. मूल	४७. ज्वालिन
४२. रुरुभेद	४५. वर्णभण्ट	४८. मातृरोदन
४३. अज	४६. विडङ्ग	

भैरवी चित्रिका चैव हंसाख्या च कदम्बिका।
हृल्लेखा चन्द्रलेखा च विद्युल्लेखा च विद्युमान्॥
एते वागीशभेदास्तु कपालीशेन भाषिताः।
भैरवी तु शिखा प्रोक्ता वीणा चैव द्वितीयका॥
वीणामणिस्तृतीया तु सम्मोहं तु चतुर्थकम्।
पञ्चमं डामरं नाम षष्ठं चैवाप्यथर्वकम्॥
कबन्धं सप्तमं ख्यातम् शिरश्छेदोऽष्टमः स्मृतः।
एते देवि शिखाभेदा उन्मत्तेन च भाषिताः॥
एतत्सादाशिवं चक्रमष्टाष्टकविभेदतः॥

तंत्रालोक टीका, पृ० ४२–४३, प्र० आ०

(७) वागीश—

४९. भैरवी	५२. कदम्बिका	५५. विद्युल्लेखा
५०. चित्रिका	५३. हृल्लेखा	५६. विद्युमान्
५१. हंसा	५४. चन्द्रलेखा	

(८) शिखाष्टक—

५७. भैरवी	६०. सम्मोह	६३. कबन्ध
५८. वीणा	६१. डामर	६४. शिरश्छेद
५९. वीणामणि	६२. अथर्वक	

पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट है कि तन्त्रों की संख्या निश्चित नहीं है।

तन्त्र, सामान्य शास्त्रवाचक होकर भी विशेष तान्त्रिक ग्रंथों के अर्थ में ही क्यों रूढ़ हो गया, इसका उत्तर भी खोज लेना कठिन नहीं है। विविध क्रियाकलाप, उपासना, योग तथा देवताओं के यांत्रिक, मांत्रिक एवं पुरुषविध आदि स्वरूपों के एकत्र विस्तृत समावेश को लेकर ही सम्भवतः इन ग्रन्थों के सम्बन्ध में तंत्र यह आख्या प्ररूढ़ हो गई।"

आश्वलायन एवं कात्यायन श्रौत सूत्रों में कहा गया है—कर्मात्मक अङ्गों की संहति ही तन्त्र है, अर्थात् आरात् उपकारक कर्मों का सकृत्[1] अनुष्ठान ही तन्त्र के नाम से कहा जाता है।

दर्शपूर्णमासौ तु पूर्वं व्याख्यास्यामः तन्त्रस्य तत्राम्नातत्वात्। १।१।३

आश्वलायन-श्रौतसूत्र।

तन्त्रमङ्गसंहतिः—कर्काचार्य

कर्मणां युगपद्भावः तन्त्रम् १।७।१ कात्यायन-श्रौतसूत्र

यत्र प्रधानकर्मणां युगपद्भावः सह प्रयोगः तत्र आरादुपकारकाणां अङ्गानां तन्त्रं सकृदनुष्ठानं भवति। न प्रतिप्रधानं पृथक्-पृथक्, यदि सकृत्कृतं बहूनां उपकरोति तत्तन्त्रमित्युच्यते। यथा बहूनां मध्ये कृतः प्रदीपः। —कर्काचार्य

यजुर्वेद[2] में तन्त्रायी शब्द का आदित्य के अर्थ में प्रयोग हुआ है। कालचक्र ही तन्त्र है उस तन्त्र में वर्तमान आदित्य को ही तन्त्रायी कहा जाता है।

---

१. अनेकोद्देश से सकृत्प्रयोग के अर्थ में तंत्र का प्रयोग याज्ञवल्क्य स्मृति में भी मिलता है :—"द्वौ दैवे प्राक् त्रयः पित्र्ये उदगेकैकमेव वा। मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वैश्वदैविकम्। याज्ञ०। पितृश्राद्धे मातामहश्राद्धे च वैश्वदैविकं तन्त्रेण कार्यमिति। मिताक्षरा।

२. तन्त्रायिणे नमः। अध्याय ३८, कं० १२

''तन्त्रे कालचक्रे एति निरन्तरं गच्छति तन्त्रायी तस्मै आदित्याय नमोऽस्तु। एष वै तन्त्रायी य एष तपत्येष हीमाँल्लोकाँस्तन्त्रमिवानुसञ्चरति'' ।१४।२।२।२२ इति श्रुतेः । —वेददीप

उन्नीसवें अध्याय की अस्सीवीं कण्डिका में भूषणविशेष वस्त्र तथा यज्ञ के अर्थ में भी तन्त्र[1] शब्द का प्रयोग मिलता है।

ऋग्वेद, दसवाँ मण्डल, इक्यावन सूक्त की नवीं ऋचा में 'वाक्प्रपञ्च'[2] अथवा 'ताने बाने' के अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है।

इस प्रकार आगम शब्द में जहाँ परम्परा प्राप्त प्रसिद्ध के निबन्ध का बोध होता है वहीं तंत्र द्वारा उसके बहुमुखी वितान का निर्देश भी।

तांत्रिक ग्रंथों में अनंत ऐहिक कामनाओं एवं निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए मन्त्रों को अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। मंत्रों में निहित इस महनीयता के पीछे कौन-सी शक्ति कार्य करती है इसका सम्पूर्ण विज्ञान तंत्रों में ही पाया जाता है। मंत्र-विज्ञान की यथार्थता का आकलन न कर पाने के कारण ही सामान्य जनों की, मंत्रों के सम्बन्ध में उदासीनता एवं उपहासपरता स्वाभाविक है। मंत्रों की सङ्घटना, वर्णों के द्वारा ही सम्पन्न होती हैं। अतः मन्त्रों के स्वरूप की आलोचना में वर्णों की उपेक्षा करके आगे बढ़ना सम्भव नहीं। वर्ण[3] पृथक्रूप में तथा वर्णमाला अपने समुदितरूप में मंत्रस्वरूप ही है ऐसी तंत्रों की मान्यता है। मनुष्यों ने व्यवहार सौकर्य के लिए वर्णों की कल्पना की अथवा उनका कोई नित्य वैज्ञानिक स्वरूप है—इस विवाद के लिए तंत्रों में स्थान ही नहीं है। मनुष्य की आकृति या शरीर नामक संस्था में जन्म से ही वर्णों की सूक्ष्म संस्थिति रहती है। तथा इन वर्णों—आहत ध्वनियों के समाहारक अनाहत नाद अथवा प्रणव का सतत घोष भी वहीं होता रहता है। ये समस्त वर्ण उसी एकाक्षर रविरूप अव्याकृता वाक् से क्षरित होते हैं। यह अव्याकृता वाक् पराची अपर प्रणवरूप है। यह गतिशील जीवन स्पन्दन है। इससे परे परप्रणवरूप पर-

---

१. सीसेन तन्त्रं मनसा मनीषिण ऊर्णासूत्रेण कवयो वयन्ति।
अश्विना यज्ञं सविता सरस्वतीन्द्रस्य रूपं वरुणो भिषज्यन्।
—माध्यन्दिनसंहिता

२. इमे ये नार्वाङ् न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः।
त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञया ।।—ऋग्वेद

३. सर्वेऽपि वर्णाः केवलाः संयुक्ताः समुदिता अपि सर्वार्थसाधका मंत्रा एवेति।
प्रयोगक्रमदीपिका (प्रपञ्चसारतंत्रटीका), तृ० पटल

शब्दात्मक कुण्डलिनी की स्थिर घनावस्था है जो जीवन का मूल है। वर्ण रश्मियों के सहारे अपर प्रणवात्मक परावर्ती अव्याकृता वाक् में निमग्न होकर—रवि मण्डल को भेद कर—साधकगण परशब्दरूप कुलकुण्डलिनी शक्ति की महामञ्जूषा को उद्घाटित करके धन्य हो जाते हैं।

मूल या परशब्द ही महाशक्ति है जो अगणित अर्थों के समाहारात्मा ब्रह्म या भूमा को अपने अन्तःस्तर में छिपाये रहती है। यह शब्दात्मक शक्ति और अर्थात्मक शिव ही महामिथुन या दिव्यदम्पति हैं जिनके द्वारा विविध वैचित्र्य-मय विश्व एवं शरीर संस्थाओं का अहरह निर्माण होता रहता है। शब्द, रूपों—अर्थों का महाअयन है, यह वह कामगवी है जिसकी शरण में आकर पुनः परमुखापेक्षी नहीं होना पड़ता। प्राणों के प्ररूढ़ मल को क्षालित करके ये वर्णरश्मियाँ उसके स्वाभाविक शक्ति स्रोत को उद्घाटित कर देती हैं जिससे प्राणी का सहज समृद्धि सम्भार उन्मिषित हो उठता है। तन्त्रों में वर्णों एवं उनके चरम स्वरूप को मातृका कहने का यही रहस्य है कि वे अज्ञात दशा में प्राणी को, वाचकशब्दानुवेध द्वारा शोक-स्मय-हर्ष-राग आदि रूप धारण करके बन्धन में डालती है और ज्ञात होने पर यही सिद्धमाता का कार्य करती हैं।

प्रत्येक वर्ण का अपना रंग, रूप, आयुध, वाहन, शक्ति, ऋषि, छन्द आदि होते हैं। वर्णों की आकृति का विस्तार हजारों और करोड़ों योजनों की सीमा में पाया जाता है। यह बिस्तार अतिरञ्जित तथा काल्पनिक नहीं है। वर्ण के अन्तराल में अवस्थित पुरुष अथवा देवता, उसका पिण्ड अथवा मूर्ति तथा मण्डल सम्बन्धी विस्तृत सीमा का योजनों में आकलन विज्ञान-सम्मत है। ऐसे शक्तिशाली वर्णभट्टारकों तथा उनसे सङ्घटित मन्त्रों के ऐश्वर्य के प्रति अनास्था अज्ञानमूलक है। प्रकृत प्रबन्ध में तन्त्रों की पूर्वोक्त परम्परा के आधार पर मन्त्रों और मातृकाओं के रहस्योद्घाटन का प्रयास किया जायगा।

द्वितीय अध्याय

आगम समुच्चय–१

सम्पूर्ण विश्व के अन्तराल में अवस्थित अगणित प्रमेयरूप अर्थ किसी न किसी शब्द अथवा पद द्वारा बोधित होते हैं। इसीलिए उन्हें पदार्थ कहा जाता है। शब्दानुवेध के बिना वस्तुरूप अर्थ की गति नहीं। इन्हीं पदार्थों को लेकर जागरावस्था में जो वाग्व्यवहार देखा जाता है, कर्णगोचर शब्द की यह अत्यन्त स्थूल दशा है। तांत्रिकों ने चेतनतत्त्व को पाँच स्तरों में देखा था :— १. जागर, २. स्वप्न, ३. सुषुप्ति[1], ४. तुरीय और ५. अतितुर्य[2]। शब्द की भी जागर, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय ये चार अवस्थाएँ होती हैं। तुरीय शब्द ही शब्दब्रह्म है जिसका अतिक्रम करके अतितुर्य अथवा परब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। परब्रह्म ही परमशिव है।

शब्द का सघोष और अघोष बाह्य व्यवहार उसकी जागरावस्था है। समष्टिरूप में हम इसे विराट् शब्द कह सकते हैं। दूसरों से श्रूयमाण शब्द सघोष या वाचिक शब्द है। अघोष अथवा उपांशु स्वयं श्रुत होता है दूसरों के द्वारा नहीं। 'उपगताः स्वसमीपमेव प्रविष्टा अंशवः प्रसरा यस्य सः उपांशुः (ई० प्र० वि० वि० अ० १ वि० ५, पृ० १८८) जाग्रत दशा में सर्वत्र सघोष और अघोषात्मक वाग्व्यापाररूप शब्दानुविद्धता प्रधानरूप से दिखाई देती है।

---

१. द्रष्टव्य वरिवस्यारहस्य, पृ० २३

इन्द्रियदशकव्यवहृतिरूपा या जागरावस्था। ३७।

\+ \+ \+

अन्तःकरणचतुष्कव्यवहारः स्वाप्निकावस्था। ३८।

\+ \+ \+

आन्तरवृत्तेर्लवतो लीनप्रायस्य जीवस्य।

वेदनमेव सुषुप्तिः.....। ३९।

तुर्यावस्था चिदभिव्यञ्जकनादस्य वेदनं प्रोक्तम्। ४०।

\+ \+ \+

आनन्दैकघनत्वं यद्वाचामपि न गोचरो नृणाम्।

तुर्यातीतावस्था.....। ४१।

वारिवस्यारहस्य, प्र० अंश

२. प्रपञ्चसारतन्त्र के टीकाकार पद्मपादाचार्य ने स्थूल, सूक्ष्म, कारण, सामान्य और साक्षी के नाम से इन पाँचों का उल्लेख किया है, पृ० २।

यह स्थूल शब्द वैखरी वाणी के नाम से कहा जाता है। विखर अर्थात् शरीर में उत्पन्न होनेवाली—शरीरेन्द्रियपर्यन्त चेष्टा-सम्पादक वाणी ही वैखरी वाणी है। "विखरः शरीरं, तत्र भवा तत्पर्यन्तचेष्टासम्पादिकेत्यर्थः।" ई० प्र० वि० वि० अ० १, वि० ५, पृ० १८७।

वैखरी, स्थूल, सूक्ष्म और परभेद से तीन प्रकार की है। स्फुट वर्णों की उत्पत्ति में जो कारण है वह स्थूल वैखरी है पद वाक्यादि उसके अनेक कार्य हैं।

या तु स्फुटानां वर्णनामुत्पत्तौ कारणं भवेत्। २४४।
सा स्थूला वैखरी यस्याः कार्यं वाक्यादिभूयसा। ३ आ०।

—तन्त्रालोक।

विवक्षात्मक[1] अनुसन्धान को सूक्ष्म वैखरी कहते हैं। अनुपाधिमान्[2] चिदात्मक स्वरूप ही वैखरी का पररूप है। वैखरी को क्रियाशक्ति कहा जाता है। यद्यपि अस्फुट क्रियाशक्ति अपनी बीजावस्था-परमाकला दशा में रहती है किन्तु यहाँ वैखरी दशा में वह स्फुटरूप ग्रहण करती है। वामकेश्वर तंत्र के अन्तर्गत नित्या षोडशिकार्णव के अनुसार परमाशक्ति अथवा त्रिपुरा या परावाक् जब स्वनिष्ठ स्फुरता का ईक्षण करती है तभी, विश्व का उदय होता है।

यथा सा परमा शक्तिः स्वेच्छया विश्वरूपिणी।
स्फुरत्तामात्मनः पश्येत्तदा चक्रस्य सम्भवः॥ ६॥

—नित्याषोडशिकार्णव वि० ६

परमाशक्ति के ईक्षण में न केवल इच्छा किन्तु ज्ञान और क्रिया भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती है। सेतुबन्ध[3] में योगिवर भास्करराय ने इसको पूर्णतया स्पष्ट किया है। आचार्य अभिनवगुप्त ने भी क्रिया को विमर्शात्मिका स्वीकार करते हुए कहा है कि वह (क्रिया) मूलभूमि में संवेदन का ही अवलम्ब ग्रहण करती है अतः क्रिया ज्ञान की पुच्छभूत है।

---

१. तन्त्रालोक, तृ० आ०, श्लोक २४६

२. वही, श्लोक २४७

३. वस्तुतस्तु तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति श्रुतावीक्षणस्य बहु स्यामित्याकारकताप्रदर्शनात्प्राथमिकी वृत्तिरिच्छाज्ञानोभयरूपा।···किं बहुना तत्समोऽकुरुतेत्यादि श्रुत्यन्तरपर्यालोचनया सैव च कृतिरूपाऽपि।·····एतेन स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चेति श्रुतिरप्युपपद्यते। तत्र बलशब्दस्येच्छापरत्वेन प्राचीनैर्व्याख्यानात्।·····तेनेच्छया स्फुरत्तां पश्येदिति पदत्रयेणेच्छाकृतिज्ञानानामैक्यध्वननात् इच्छादित्रयसमष्टिरूपशान्तादेवीस्वरूपमीक्षणमित्युक्तं भवति।

सेतुबन्ध, पृ० १८६–८७

"सा हि क्रिया मूलभूमौ संवेदनमेव अवलम्बते विमर्शरूपत्वात् ।" "तथैव परं प्रति जिज्ञापयिषुः प्राणे स्फुटीभूता वैखरी । शरीरे तु स्पन्दनरूपा क्रिया । इयति च सर्वत्र विमर्शरूपतैवानुगता ।" "यत एव ज्ञानस्यैव क्रिया पुच्छभूता" ।

(ई० प्र० वि० वि० अ० १ वि० १, पृ० १०५)

"विमर्शरूपानधिकस्वभावा हि समस्ता क्रियेत्युक्तम्" ।

वही अ०१, वि०५, पृ० १८८

वैखरीरूप स्थूल वाक्, कारणबिन्दु से कार्यबिन्दु तथा नादात्मक मूल, अंकुर, और प्रसररूपों को पार करके बिन्दुरूप में पुनः परावर्तनात्मक संहार दशा का बोध करानेवाली है। अतः इसे रौद्री शक्ति भी कहा जाता है। प्रकाशांशरूप रौद्री और विमर्शांशरूप क्रिया का मेल ही वैखरी वाणी है। यहीं आकर विश्व चक्र के ठाठ या तंत्ररूप त्रिकोण का संघटन होता है। इसीलिए वैखरी को भी उज्ज्वल **शृङ्गाटवपु** (सिंघाड़े का आकार) की आख्या मिली है।

तत्संहृतिदशायां तु बैन्दव रूपमास्थिता ॥ ३१ ॥
प्रत्यावृत्तिक्रमेणैव शृङ्गाटवपुरुज्ज्वला ।
क्रियाशक्तिस्तु रौद्रीयं वैखरी विश्वविग्रहा ॥ ४० ॥

योगिनीहृदय

सुप्रसिद्ध बिन्दु, नाद और बीज—इस त्रयी में वैखरी वाक् को बीज कहा जाता है। परावाक्रूप[1] शब्दब्रह्म, हृदय से मुख पर्यन्त, वायु के द्वारा कण्ठादि स्थानों में अभिव्यक्त होकर अकारादि वर्णरूप ग्रहण करके श्रोत्र ग्राह्य स्पष्टतर प्रकाशरूप स्थूल भाव धारण करता है। विराट् पुरुष और इस स्थूल वैखरी वाक् की एकता है। **"ननु शब्दार्थयोस्तादात्म्यस्यैव शक्ति-पदार्थत्वान्निर्गुणस्यापि ब्रह्मणः शब्दब्रह्माभिन्नत्वेन किमिति तत्र सत्यादि शब्दानां लक्षणेत्याशङ्क्य वैखर्यात्मकपदानां विराट्पुरुषेणैव सह तादात्म्येन शुद्धब्रह्म-तादात्म्यं नास्त्यैवेति समाधित्सया वाचं विभजते"** । सौ० भास्कर, पृ० ९८–९९

---

१. अथ तदेव वदनपर्यन्तं तेनैव वायुना कण्ठादिस्थानेष्वभिव्यज्यमानमकारादि-वर्णरूपपरं श्रोत्रग्रहणयोग्यस्पष्टतरप्रकाशरूपबीजात्मकं सद्वैखरी वागुच्यते ।

सौभाग्यभास्कर, पृ० ९९

अथ विराड्रूपिणीं बीजात्मिकां हृदयादास्यान्तं अभिव्यज्यमानां शब्द-सामान्यात्मिकां वैखरीमाह वक्त्र इति । विशेषेण खरत्वात् वैखरी ।

पद्मपादाचार्यकृत-विवरण, पृ० ३३ प्रपञ्चसारतन्त्र-टीका ।

वक्त्रे वैखर्यथ रुरुदिषोरस्य जन्तोः सुषुम्णा–
बद्धस्तस्माद्भवति पवनप्रेरितो वर्णसङ्घः ॥ ४३ ॥

प्रपञ्चसारतन्त्र, द्वि० पटल

गौडपादरचित 'सुभगोदय' की टीका 'वासना' को उद्धृत करते हुए श्री पुण्यानन्दाचार्यकृत 'काम-कलाविलास' की टीका में कहा गया है—[1]परा भूमि बीजात्मक जन्मस्थानीय है, पश्यन्ती लतागुच्छ; मध्यमा सौरभ और वैखरी अक्षमाला है।

वैखरी का स्वरूप अभिलापात्मक है वह पञ्चदशाक्षरराशिमय एवं सम्पूर्ण वैदिक और लौकिक शब्दों की आत्मा है।

वैखरी नाम अभिलापरूपिणी[2] पञ्चदशाक्षरराशिमयी सर्ववैदिकलौकिक-शब्दात्मिका शक्तिरित्युच्यते। कामकलाविलास टी० पृ० २४

यहाँ वैखरी को पञ्चदशाक्षरमय कहा गया है जब कि प्रसिद्धि पचास या एक्यावन अक्षरों की है। भास्करराय ने सौभाग्यभास्कर में देवी के स्थूल, सूक्ष्म और पर इन रूपों का निर्देश किया है। कर-चरणादि विशिष्ट स्थूल-रूप हैं, मन्त्रमय सूक्ष्म और वासनामय पररूप है। गङ्गादिक का जो जलादि-मयरूप है वह चतुर्थ स्थूलतर है। सूक्ष्म के भी तीन भेद हैं। १. सूक्ष्म, २. सूक्ष्मतर और ३. सूक्ष्मतम। तीनों को क्रमशः पञ्चदशाक्षरी विद्या, काम-कला और कुण्डलिनी समझना चाहिए। 'देव्यथर्वशीर्ष' में—

---

१. परा भूर्जन्म पश्यन्ती बल्लीगुच्छसमुद्भवा।
मध्यमा सौरभा वैखर्यक्षमाला जयत्यसौ ॥ काम० क० वि, पृ २४

२. अभिलाप से यहाँ अभिप्राय वर्णात्मक शब्दों से ही है। वैसे अभिनव-गुप्त ने आन्तर शब्दात्मक सञ्जल्प को अभिलाप कहा है। "अभिलप्यते आभिमुख्येन विषयिविषयपरवशतात्यागेन बोधस्वातन्त्र्ये शब्देन च विषयस्य तादात्म्यापादनेन व्यक्ततया प्रमातृसाक्षात्कारपर्यन्ततया उच्यते परामृश्यते येन, सोऽभिलापः आन्तरशब्दलक्षणः सञ्जल्पः।" (ई० प्र० वि० वि० अ० २, वि० २, पृ० ११५) भर्तृहरि ने भी कहा है कि—जब पदार्थस्वरूप, शब्द के द्वारा आच्छादित या एकीकृत के सदृश प्रतीत होता है तो वह शब्द अभिजल्प कहलाता है। "सोऽयमित्यभिसम्बन्धाद्रूपमेकीकृतं यदा। शब्दस्यार्थेन तं शब्द-मभिजल्पं प्रचक्षते।" वाक्यपदीय २।१३०। 'सः' इस अनुसन्धान में स्मृति, 'सोऽयं' इन अनुवेध में प्रत्यभिज्ञा, 'स इव अयं' इस अनुरोध में उत्प्रेक्षा, 'स एवायं' इस अनुयोग में व्यवच्छेद (विभाग)—ये विकल्प भेद भी अभिलापमूलक हैं। बौद्धाचार्य धर्मकीर्ति को 'अभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः कल्पना' में 'अभिलाप' से बाह्य और चिन्तनात्मक दोनों वाग्व्यापार अभीष्ट हैं।

कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिश्वाभ्रमिन्द्रः ।
पुनर्गुहा सकला मायया च पुरूच्यैषा विश्वमातादिविद्योम् ।।

तथा सौन्दर्यलहरी में—

शिवः शक्तिः कामः क्षितिरथ रविः शीतकिरणः [1]
स्मरो हंसः शक्रस्तदनु च परामारहरयः ।
अमी हृल्लेखाभिस्तिसृभिरवसानेषु घटिता
भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् ।। ३२ ।।

के द्वारा पञ्चदशाक्षरी विद्या का उद्धार किया गया है। यह विद्या अत्यन्त रहस्यमय है। इसे सोमसूर्यानलात्मक त्रिखण्ड मातृका-मंत्र कहा गया है। पन्द्रह अक्षरों वाली इस विद्या से सम्पूर्ण पचास मातृका-वर्णों का ग्रहण हो जाता है। लक्ष्मीधर ने उपर्युक्त श्लोक की टीका में कहा है :—

शिव, शक्ति, काम और क्षिति यह आग्नेयखण्ड है। रवि, शीतकिरण,स्मर, हंस, शक्र—यह वर्ण-पञ्चक सौरखण्ड है। दोनों खण्डों के बीज रुद्रग्रन्थि स्थानीय हृल्लेखा बीज है। परा, मार और हरि इस वर्णत्रयी से सौम्यखण्ड का निरूपण किया गया है। सौम्य और सौरखण्ड के मध्य में विष्णुग्रन्थि-स्थानीय भुवनेश्वरी-बीज स्थापित है। चौथा एकाक्षर चन्द्रकलाखण्ड है। सौम्य और चन्द्रकलाखण्ड के मध्य में ब्रह्मग्रन्थिस्थानीय हृल्लेखा-बीज है। सौम्य, सौर और अनलात्मकता के अतिरिक्त—ज्ञान, इच्छा और क्रिया; जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति; विश्व, तैजस और प्राज्ञ; तम, रज और सत्त्व—इन त्रिरूपों में भी खण्ड-विभाग समझना चाहिए। रमा[2] बीजात्मक चन्द्रकलाक्षर-संयुक्त पंचदशाक्षरी विद्या में, सोलह चन्द्रकलाएँ, सूर्य की चौबीस और अग्नि की दश कलाएँ आ जाती हैं। ये पचास कलाएँ ही मातृका-वर्ण हैं और पञ्चदशाक्षरी मन्त्र के अन्तर्भूत हैं—

"षोडशेन्दोः कला भानोः द्विर्द्वादश दशानले ।
सा पञ्चाशत्कला ज्ञेया मातृकाचक्ररूपिणी ।

---

१. पञ्चदशाक्षरी विद्या

१ खण्ड क, ए, ई, ल, ह्रीं
२ ,, ह, स, क, ह, ल, ह्रीं
३ ,, स, क, ल, ह्रीं

इसके लिए द्रष्टव्य वरिवस्यारहस्य, नित्याषोडशिकार्णव तथा सेतुबन्ध।

२. श्रीं—यह षोडशी कला है इसी बीज को श्रीविद्या कहते हैं। आचार्य लक्ष्मीधर ने इसी के लिए लिखा है कि—"चन्द्रकलाखण्डं तु गुरूपदेशादवगन्तव्यम्"। श्रीरङ्गम् संस्करण, पृ० ११९ सौन्दर्यलहरी।

"एता: पञ्चाशत्कला: पञ्चाशद्वर्णात्मिका: पञ्चदशाक्षरीमन्त्रे अन्तर्भूता:। तथा आदिमेन ककारेणान्तिमो लकार: प्रत्याहृत: तन्मध्यवर्तिनां वर्णानां ग्राहक:। अयमेव लकार: एकारपूर्ववर्तिना अकारेण प्रत्याहृत: पञ्चाशद्वर्णग्राहकः। लक्ष्मीधरा टीका, पृ० १२१ श्रीरङ्गमसंस्करण

इस विद्या में आये हुए ककारादि वर्ण—षोडश स्वर और तिथिरूप त्रिपुरसुन्दरी आदि[1] नित्याओं के प्रकृतिभूत हैं। पञ्चदशाक्षरीविद्यागत—कलात्मक[2] प्रत्याहार से किस प्रकार पचास वर्णों का संग्रह होता है यह अग्रिम विवरण से स्पष्ट हो जायगा। वस्तुत इस विद्या में 'क' से लेकर 'ल' पर्यन्त कला शब्दवाच्यता को गौण समझना चाहिए। क्योंकि व्यंजन, स्वरों के अङ्गरूप ही होते हैं। कलाओं (व्यञ्जनों) में स्वर की प्रधानता है—इस प्रकार गुणप्रधान भावप्रदर्शन के लिए इसमें दो प्रत्याहारों का आश्रय लिया गया है जो सनत्कुमार आदि को अभीष्ट है और उनकी संहिता में प्रतिपादित है। दूसरे प्रत्याहार 'अल्' से सभी वर्ण गृहीत होते हैं क्षकार क–ष का समुदित रूप है। इतना संकेत प्रकृत प्रसङ्ग में पर्याप्त होगा। पुण्यानन्द ने इन सभी बातों को दृष्टि रखते हुए वैखरी[3] को पञ्चदशाक्षरमयी कहा है।

वैखरी वर्णों का वासनात्मक सूक्ष्मरूप ही मध्यमा वाणी है। वैखरी में वर्ण स्थूल होते हैं यहाँ वर्ण सूक्ष्मरूप से विद्यमान रहते हैं। मध्यमा वाक् हिरण्यगर्भ शब्द है। इसकी तांत्रिकी संज्ञा नाद भी है। पूर्वोक्त शब्दब्रह्म वायु-के द्वारा नाभि से हृदयपर्यन्त अभिव्यक्त होता हुआ निश्चयात्मिका बुद्धि से युक्त होकर विशेष स्पन्द प्रकाशरूप नादमय वाक् के नाम से कहा जाता है। इसमें विद्यमान प्रकाशांश[4] को ज्येष्ठाशक्ति और विमर्शांश को ज्ञानशक्ति कहते हैं। शब्द संसार की स्थापना मध्यमा द्वारा ही होती है। मध्यमा वाणी

---

१. महात्रिपुरसुन्दरी, कामेश्वरी, भगमालिनी नित्यक्लिन्ना, भेरुण्डा, वह्निवासिनी, महाविद्येश्वरी (महावज्रेश्वरी) शिवदूती, त्वरिता, कुलसुन्दरी, नित्या, नीलपताका, विजया, सर्वमङ्गला, ज्वालामालिनिका, चित्रा।

द्रष्टव्य नित्याषोडशिकार्णव प्र० विश्राम, श्लोक २७,२८,२९।

२. द्रष्टव्य सौन्दर्यलहरी की टीका लक्ष्मीधरा श्लोक ३२।

३. वैखरी शब्द की अन्य भिन्न-भिन्न व्युत्पत्तियों के लिए द्रष्टव्य अध्याय ४।

४. प्रकाशस्यांशभूता वामाज्येष्ठारौद्रय: शक्तियस्तिस्रो ब्रह्मविष्णुरुद्रा: पुंरूपा:। तत्समष्टि: शान्तात्मिका शक्तिस्तुरीया। विमर्शस्यांशभूता: इच्छा-ज्ञानक्रिया:। वरिवस्या०, पृ० ४२

की संघटक शक्तियाँ है :—विष्णुपर्याय ज्येष्ठा शक्ति तथा विष्णुशक्ति पृथिवी के पर्यायस्वरूप ज्ञानशक्ति । इसीलिए वह वाणी विश्व स्थिति में कारण बनती है । महात्रिकोण में यह ऋजु रेखा का कार्य करती है ।

ज्ञानशक्तिस्तथा ज्येष्ठा मध्यमा वागुदीरिता ।
ऋजुरेखामयी विश्वस्थितौ प्रथितविग्रहा ॥ ३८ ॥

नित्याषोडशिकार्णव ६ विश्राम

पद्मपदाचार्य ने मध्यमा[1] शब्द की व्युत्पत्ति 'मध्ये मा बुद्धिर्यस्याः सा' (प्रपञ्चसा० त० विवरण) इस प्रकार की है । वे कहते हैं–'मध्यमा वाणी[2] बाह्य अन्तःकरणाद्यात्मक है; यह हिरण्यगर्भरूप बिन्दुतत्त्वमय, नाभि ले लेकर हृदय-पर्यन्त स्थान में जिसकी अभिव्यक्ति होती है तथा विशेष स्पन्दसङ्कल्पादिरूप है । भास्करराय इसे नादमयी[3] कहते हैं और आचार्य पद्मपाद बिन्दुमयी । वस्तुतः बिन्दुमयी कहना विचारणीय है क्योंकि इस प्रकार—"स बिन्दुनाद-बीजत्वभेदेन च निगद्यते ।" (प्रपञ्चसा० प्र० पटल ४३ श्लोक) इस मूल सन्दर्भ से विरोध पड़ता है । शारदातिलक तंत्र के प्रथम पटलगत एक सौ नवें श्लोक की व्याख्या में राघवभट्ट ने मध्यमा को 'नादबिन्दुमयी'[4] लिखा है और साथ ही किसी अज्ञातकर्तृक ग्रन्थ को भी उद्धृत किया है जिसमें 'नाद-रूपिणी'[5] का ही उल्लेख है। किन्तु 'शारदातिलक' के मूल में कहा गया है—'**बिन्दुर्नादो बीजमिति तस्य भेदाः समीरिताः**' ॥ ८ ॥ प्रथम पटल । पर्याप्त अनुशीलन से ज्ञात होता है कि यहाँ (इस श्लोक में) क्रम

---

१. मध्ये स्थिता मध्यमा । तदुक्तं—
'पश्यन्तीव न केवलमुत्तीर्णा नापि वैखरीव बहिः ।
स्फुटतरनिखिलावयवा वाग्रूपा मध्यमा तयोरस्मात् ॥
सौ० भा०, पृ० १०० ।

२. अथ बाह्यान्तःकरणाद्यात्मिका हिरण्यगर्भरूपिणीं बिन्दुतत्त्वमयीं नाभ्यादि-हृदयान्ताभिव्यक्तिस्थानविशेषस्पन्दसङ्कल्पादिसतत्त्वात् मध्यमां वाचमाह ।
प्र० सा० तन्त्र टीका, पटल २, पृ० ३३

३. अथ तदेव शब्दब्रह्म तेनैव वायुना हृदयपर्यन्तमभिव्यज्यमानं निश्च-यात्मिभया बुद्धया युक्तं विशेषस्पन्दप्रकाशरूपनादमयं सन्मध्यमा वागित्युच्यते ।
(भास्करराय सौभा० भा० पृ० ९९)

४. पृ० ६१ आगमानुष्ठानसमिति संस्करण ।

५. सैव हृत्पङ्कजं प्राप्य मध्यमा नादरूपिणी ।
राघवभट्ट, प्र० पटल, पृ० ९०

अविवक्षित है[1] अथवा दृष्टिभेद ही इसमें कारण है। यहाँ यह ध्यान रहना चाहिए कि बिन्दु पश्यन्ती और नाद मध्यमा का बोधक है। किन्तु ये नाद-बिन्दु कार्यरूप हैं। कारणात्मक नादबिन्दु की चर्चा आगे की जायगी।

'एतौ नादबिन्दू प्रथमोक्तनादबिन्दुभ्यामन्यौ तत्कार्यरूपौ ज्ञेयौ।

तदुक्तं—स बिन्दुर्भवति त्रिधा।

राघवभट्ट, प्रथम पटल, पृ० १७

सत्य तो यह है कि मध्यमा को नाद और ध्वनि आदि पदों से बोधित किया जाता है। मध्यमा के दो भेद होते हैं—प्रथम सूक्ष्म और द्वितीय स्थूल। सूक्ष्म से ही स्थूल का उद्भव होता है।

द्विविधा मध्यमा सा सूक्ष्मस्थूलाकृतिः स्थिता सूक्ष्मा।
नवनादमयी स्थूला नववर्गात्मा च भूतलिप्यात्मा॥ २७॥
आद्या कारणमन्या कार्यं त्वनयोर्यस्ततो हेतोः।
संवेद्यं नहि भेदस्तादात्म्यं हेतुहेतुमदभीष्टम्॥ २८॥

कामकलाविलास

सूक्ष्म नवनादमय है, स्थूल नववर्गात्मक तथा भूत लिपिस्वरूप है। नवनाद निम्नाङ्कित है :—

१. चिणि	४. शङ्खनाद	७. वेणुनाद
२. चिणिचिणी	५. तन्त्रीनाद	८. भेरीनाद
३. घण्टानाद	६. तालनाद	९. मृदङ्गनाद[2]

ये नाद सामान्य श्रोत्रग्राह्य नहीं हैं योगियों द्वारा इनका अनुभव किया जाता है। **"तत्र सूक्ष्मा समाधिबलेन अनुभूयमाना"**। का० पृ० ३१। नवनादों की समष्टि को ही भास्करराय ने मध्यमा कहा है। यह परावाणी के सदृश न तो अत्यन्त सूक्ष्म है और न वैखरीवत् अत्यन्त स्थूल। अतः इसे मध्यमा कहा जाता है[3]।

---

१. आचार्य पद्मपाद ने 'अकचटतपाद्यैः'—इस प्रपञ्चसार के आदिम श्लोक की व्याख्या में भी मध्यमा को बिन्दुरूप और पश्यन्ती को नादात्मक लिखा है। पृ० ४–५ आगमानुष्ठान स० सं०

२. द्रष्टव्य कामकलाविलास, पृ० ३२

३. ततो नव नादाः अविकृतशून्यादयो जाताः तत्समष्टिश्च नादध्वन्यादि-पदवाच्या नातिसूक्ष्मा परावन्नातिस्थूला वैखरीवदतो मध्यमाख्या मातृका मध्य-मावयवरूपमविकृतशून्यस्पर्शनादध्वनिबिन्दुशक्तिबीजाक्षराख्यं नादनवकं मूला-धारादिषट्के नादे नादान्ते ब्रह्मरन्ध्रे च स्थितम्।

वरिवस्यारहस्य अंश १. पृ० १७

पूर्वोक्त नव नादों से ही सूक्ष्म अ, क, च, ट, त, प, य, श, ल स्वरूप नव-वर्गात्मा स्थूल मध्यमा का जन्म होता है। इससे ही पुनः स्थूल अ, क, च आदि वर्णात्मा वैखरी जन्म ग्रहण करती है। कामकलाविलास की टीका में 'भूत-लिप्यात्मा' का अर्थ—"**भूताश्च ते लिपयश्च भूतलिपयः, अत्र लिपीनां भूतत्वं चेष्टाविशेषाक्षरन्यासाभिव्यङ्ग्यत्वम्।" तच्च कल्पनामात्रमेव—अक्षराणां तेजोरूपात्मकत्वात्।**" (पृ० ३२) किया गया है। इससे चित्रलिपि का संकेत मिलता है।

स्वच्छन्द[1] तन्त्र में नाद, जो स्वयं अव्यक्त ध्वनिरूप है, आठ भेदों में व्यक्त है, ऐसा कहा गया है।

१. घोष, २. राव, ३. स्वन, ४. शब्द, ५. स्फोट, ६. ध्वनि, ७. झाङ्कार, ८. ध्वङ्कृति—ये आठ व्यक्त नाद हैं। व्यक्त शब्द से लौकिक अभिव्यक्ति नहीं समझना चाहिए। इसी बात को, स्वच्छन्दोद्योत में 'धर्मशिवाचार्य' की पद्धति को उद्धृत करते हुए आचार्य क्षेमराज ने स्पष्ट किया है। वे कहते हैं :—

"कर्ण[2] और अङ्गुलि के सहयोग से दीप्त वह्निजनित शब्द के सदृश, सुना जानेवाला शब्द ही घोष है। उस घोष के अनन्तर काँसे के टूटने के तुल्य जो रूक्ष शब्द सुनाई देता है वही 'राव कहा जाता है। राव के परे बांस की ध्वनि के समान तथा निर्वातप्रदेश में सौम्यवर्षा के अनुरूप नाद ही

---

१. अष्टधा स तु देवेशि व्यक्तः शब्दप्रभेदतः।
घोषो रावः स्वनः शब्दः स्फोटाख्यो ध्वनिरेव च ॥ ६ ॥
झाङ्कारो ध्वङ्कृतश्चैव अष्टौ शब्दाः प्रकीर्तिता।
नवमस्तु महाशब्दः सर्वेषां व्यापदः स्मृतः ॥ ७। स्व० ११ पटल

२. श्रवणाङ्गुलिसंयोगाद्यः शब्दः सम्प्रवर्तते।
दीप्तवह्निस्वनाभासः सः शब्दो घोष उच्यते ॥
तदन्तेऽनुभवो यस्य ईषन्मर्मविसर्पिणः।
भिन्नकस्यांनिभो रूक्षः स रावः स्यात्तदन्तगः।
ततो वंशध्वनिप्रख्यो निवाते सौम्यवर्षवत्।
स नादः स्वप्न इत्युक्तस्तत्परः कथितो ह्यसौ।
चतुर्थः स तु वै शब्दः सर्वशब्दभवारणिः।
आत्मानं रावयन्नादः खे यथा भ्रमरीरवः।
वाक्यस्य स्फुटतां धत्ते वर्णभेदावभासकः।
स्फोट इत्युदितो नादः पञ्चमः शास्तृभिस्ततः ॥

स्व० उद्योत, पटल ११, पृ० ९

स्वन शब्दवाच्य है। आकाश में भ्रमरी रव के समान सम्पूर्ण शब्दों की जन्म-भूमिरूप नाद को 'शब्द' की संज्ञा दी गई है। वाक्य को स्फुटरूप से अवगत करानेवाला, वर्णभेद का अवभासक नाद ही स्फोट है।

श्रोत्र[1] को सुखद, अतितानधर्मी नाद को ध्वनि कहते हैं। विपञ्ची (वीणा) के पाँचवें तार के आघात से जैसा शब्द होता है ठीक वैसी ही ध्वनि होती है।

वीणा के सम्पूर्ण तारों के आहत होने पर जैसा स्तब्ध और मृदु निनाद होता है झाङ्कार में भी वैसा ही देखा जाता है।

चढ़े हुए मेघों की ध्वनि के समान, घण्टानाद का अनुकरण करनेवाला ध्वङ्कृत कहा गया है।

ये आठ प्रकार के नाद उस नवम महानाद के भेदमात्र हैं जो सर्वत्र व्यापकरूप से विद्यमान है। नादतत्त्व का पारिभाषिक विवेचन आगे किया जायगा।

स्थूल[2], सूक्ष्म और परभेद से मध्यमा पुनः तीन प्रकार की होती है।

१. **स्थूल मध्यमा**—चमड़े से मढ़े हुए मृदंगादि में कराघात द्वारा जनित ध्वनि, स्थूल मध्यमा वाणी का विलास है। यह ध्वनि पश्यन्ती गत स्थूलता की अपेक्षा स्फुट होती है और वर्णादि विभाग के न होने से अस्फुट रूप भी। यही कारण है कि इसे मध्यमा शब्द द्वारा बोधित किया जाता है। अविभक्त स्वरमय होने के कारण इसमें अनुरञ्जकता रहती है। तालात्मक अविभाग रूप वादन में लोगों के परितुष्ट करने की शक्ति होती है। यह परितोष, स्थूल मध्यमा के द्वारा लोक में अनुभूत होता है।

२. **सूक्ष्म मध्यमा**—वादन की इच्छा के अनुसन्धान को सूक्ष्म मध्यमा कहते हैं। यह वाणी संवेदनामक मात्र होती है।

---

१. ततोऽतितानधर्मित्वान्नादः श्रोत्रसुखावहः।
विपञ्च्याः पञ्चमीं तन्त्रीं हत्वा तीव्रप्रयत्नतः॥
यथा व्यज्यत आकाशे स षष्ठो ध्वनिसंज्ञितः॥
सर्वतन्त्रीसमाघाताद्वीणायामिव साधु यः।
मृदुस्तब्धं निनदति झाङ्कारः सप्तमस्त्वसौ।
घण्टानिनादानुकृतिः कदाचिद्व्यज्यतेऽन्यथा।
तुङ्गमेघध्वनिनिभः सोष्टमो ध्वङ्कृतः स्मृतः।
—११ पटल, स्व० उद्योत, पृ० ९

२. यत्तु चर्मावनद्धादि किञ्चित्तत्रैष यो ध्वनिः। २४१
स स्फुटास्फुटरूपत्वान्मध्यमा स्थूलरूपिणी॥ तन्त्रा० तृ० आ०

३. परमध्यमा—उपाधि (वादन की इच्छा) रहित चिदात्मक स्वरूप ही परमध्यमा वाणी है ।

अक्रम शब्दब्रह्म, अर्थप्रतिपादन की इच्छा से, विवक्षा द्वारा उपलक्षित मनोविज्ञान का रूप ग्रहण करता है, बिन्दुनादसंज्ञक प्राणापानात्मक वायु के के क्रम से उल्लसित होने पर वही मध्यमा वाणी के नाम से कहा जाता है ।

आस्ते विज्ञानरूपत्वे स शब्दोऽर्थविवक्षया ।
मध्यमा कथ्यते सैव बिन्दुनादमरुत्क्रमात् ॥ ६।२। आ० शिवदृष्टि

भर्तृहरि ने व्याकरणागम के **'वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चैतदद्भुतम्' । १४४ ।** वाक्य० प० । की व्याख्या में महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के अन्तर्गत ब्राह्मण[1] गीता को उद्धृत करते हुए कहा है:—

'बुद्धि जिसका उपादान है, क्रमरूपात्मा, प्राणवृत्ति से अतीत होकर मध्यमा वाणी प्रवृत्त होती है ।'

उन्होंने इसका और स्पष्टीकरण किया है:—

अन्तःसन्निवेशयुक्त, क्रम न होने पर भी क्रम को ग्रहण किए हुए के सदृश, बुद्धिमात्र उपादान वाली, सूक्ष्म प्राणवृत्ति के पीछे रहने वाली, वाणी ही मध्यमा वाक् है । "मध्यमा त्वन्तःसन्निवेशिनी परिगृहीतक्रमेव बुद्धिमात्रोपादाना सूक्ष्मप्राणवृत्त्यनुगता" ।—पृ० ५६ वा० प० टीका

पुर्यष्टकात्मक,[2] प्राणशक्ति की आधारभूत-सुषुम्णा नाड़ी में विश्रान्त मन, बुद्धि और अहंकारात्मक अन्तःकरण को जो विमर्श शक्ति प्रेरित करती है वही मध्यमा वाणी है । उससे प्रेरित होकर अन्तःकरण, संकल्पन, निश्चय अभिमनन और विकल्पन रूप कार्यों में प्रवृत्त होता है । उस समय वह विमर्शमय वाणी, संकल्पात्मक ग्राह्य सङ्कल्पयितृरूप ग्राहक और—'मैं चैत्र, घट की कल्पना कर रहा हूँ"—इत्यादि वाचक शब्द के साथ, भेदयुक्त, स्फुट क्रम से उपरक्त होती है तब चिन्तन शब्द वाच्य वह, ज्ञानशक्ति एवं मध्यमा वाक् के नाम से कही जाती है ।

अन्तःकरणं मनोबुद्ध्यहङ्कारलक्षणं मध्यभूमौ पुर्यष्टकात्मनि प्राणाधारे विश्रान्तं या विमर्शशक्तिः प्रेरयति, सा मध्यमा वाक् । तत्प्रेरितं च तदन्तःकरणं सङ्कल्पने, निश्चये अभिमनने च स्वस्मिन् व्यापारे विकल्पनलक्षणे प्रवर्तते । तत्काले सा विमर्शमयी वाक् सङ्कल्प्यादिकं ग्राह्यं सङ्कल्पयित्रादिरूपं

१. केवलं बुद्ध्युपादानक्रमरूपानुपातिनी ।
प्राणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक् प्रवर्तते । आश्वमेधिकपर्व०

२. पञ्चतन्मात्र, मन बुद्धि और अहङ्कार ।

च ग्राहकं स्वेन अभिधानस्य—इमं घटमहं चैत्रः सङ्कल्पयामि—इत्यादेर्वाचकस्य शब्दस्य भेदेन स्फुटेन क्रमेण आभुङ्क्ते गाढं परामृशति यतस्ततश्चिन्तनशब्द-वाच्या मध्यभवत्वात् मध्यमा ज्ञानशक्तिरूपा ।

ई० प्र० विमर्शिनी, अ० १, विमर्श ५, पृ० १८८

पश्यन्ती वाक् ईश्वरतत्त्व है । मध्यमा को जहाँ माषशमिकोपमा (उड़द की छीमी के सदृश) क्रमात्मा होने पर भी ऐक्यभावापन्न कहा गया है, वहीं पश्यन्ती वाणी को वटधानिका (बीज) के तुल्य बताया गया है । तंत्रों में कार्यबिन्दु के नाम से इसी वाणी का उल्लेख मिलता है । कारण विन्दुस्वरूप, शब्दब्रह्म जब पवन प्रेरित होकर, नाभिदेश को प्राप्त होकर विमर्शात्मक मन से युक्त होता है तो उसे ही सामान्यस्पन्द प्रकाशरूप, कार्यबिन्दुमय पश्यन्ती वाक् की आख्या मिलती है ।

अथ तदेव नाभिपर्यन्तमागच्छता तेन पवनेनाभिव्यक्तं विमर्श-रूपेण मनसा युक्तं सामान्यस्पन्दप्रकाशरूपकार्यबिन्दुमयं सत्पश्यन्ती वागुच्यते ।

सौभाग्यभास्कर, पृ० ९९

पश्यन्तीवाणी में अवस्थित प्रकाशांश को वामाशक्ति और विमर्शांश को इच्छाशक्ति कहते हैं । महासत्तात्मक पराशक्ति अपने गर्भ में स्थित बीजभावापन्न विश्व का कार्यरूप में बाह्य प्रसार करने को जब उद्यत होती है तो उसमें विश्ववमनकर्तृत्व रहने के कारण उसे वामाशक्ति कहा जाता है । इसका पर्याय ही ब्रह्मा है । महात्रिकोण की वामरेखा का उपलक्षक होने के कारण इसे अंकुशाकार कहा गया है । पितामह ब्रह्मा की शक्ति—भारती के पर्यायरूप इच्छाशक्त्यात्मक जनन सामर्थ्य इसमें विद्यमान रहता है । वामा और इच्छा का समाहार ही पश्यन्ती में देखा जाता है ।

बीजभावस्थितं विश्वं स्फुटीकर्तुं यदोन्मुखी ।
वामा विश्वस्य वमनादङ्कुशाकारतां गता ॥ ३७ ॥
इच्छाशक्तिस्तदा सेयं पश्यन्ती वपुषा स्थिता ॥

योगिनीहृदय

निर्विकार परा कला, जब स्रष्टव्य पदार्थों का आलोचन करती है तब 'तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय' (छा० उ० ६–२–३) इस श्रुति के अनुकूल ईक्षणात्मक पश्यन्ती कही जाती है । करण-सरणि (मार्ग) से ऊपर उठकर समग्र प्रपञ्च को यह शक्ति अपने में ही देखती है इसीलिए इसको पश्यन्ती और उत्तीर्णा भी कहते हैं ।

पश्यतीति पश्यन्ती। अस्या एवोत्तीर्णत्यपि संज्ञा। उक्तं च सौभाग्य-सुधोदये—'पश्यति सर्वं स्वात्मनि करणानां सरणिमपि युदुत्तीर्णा। तेनेयं पश्यन्तीत्युत्तीर्णत्यप्युदीर्यते माता।' सौभाग्यभास्कर पृ० १००

भास्करराय[1] ईक्षण, काम, तप और विचिकीर्षा शब्दों को समानार्थक मानते हैं अतः पश्यन्ती भी यही है। राजानक जयरथ[2] ने लिखा है कि परा परमेश्वरी ही अपने स्वातन्त्र्य से जब बाह्य रूपों को उन्मिषित करना चाहती है, तभी उसकी संज्ञा पश्यन्ती हो जाती है। उस समय वाच्य-वाचक का क्रम उदित नहीं होता, विभाग अस्फुट ही रहता है। तत्काल चिज्ज्योति के प्राधान्य से उसकी द्रष्टृरूपता ही विद्यमान रहती है।

यह पश्यन्ती वाणी स्थूल, सूक्ष्म और पर भेद से तीन प्रकार की है :—

१. स्थूल-पश्यन्ती—षड्जादि स्वरों के मेल अथवा वर्णों के विभाग से रहित आलाप द्वारा माधुर्यातिशय या आह्लाद को प्रदान करने वाली प्राथमिक नादमात्र जिसका स्वभाव है ऐसी वाणी स्थूल पश्यन्ती है।

तत्र या स्वरसन्दर्भसुभगा नादरूपिणी। २३७।
सा स्थूला खलु पश्यन्ती वर्णाद्यप्रविभागतः।

तं० तृ० आ०

२. सूक्ष्म-पश्यन्ती—जिगासा अथवा गाने की इच्छा का अनुसंधान ही पश्यन्ती का सूक्ष्म रूप है।

३. पर-पश्यन्ती—परचिदात्मक, उपाधिहीन रूप ही पर-पश्यन्ती है।

अस्मिन् स्थूलत्रये यत्तदनुसन्धानमादिवत्। २४५।
पृथक् पृथक् तत्त्रितयं सूक्ष्ममित्यभिधीयते।
षड्जं करोमि मधुरं वादयामि ब्रुवे वचः। २३६।
पृथगेवानुसन्धानत्रयं संवेद्यते किल।
एतस्यापि त्रयस्याद्यं यद्रूपमनुपाधिमत्॥ २४७॥
तत्परं त्रितयं तत्र शिवः परचिदात्मकः। —तं० ३ आ०

भर्तृहरि ने स्वोपज्ञ टीका में पश्यन्ती के विविध भेदों का उल्लेख करते

---

१. ततः स्रष्टव्यपदार्थानालोचयति–'तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय' इति श्रुतेः। तादृशमीक्षणमेव प्रवृत्तिनिमित्तीकृत्य तस्यां पश्यन्तीति पदं प्रवर्तते।

—वरिवस्या० पृ० १७

२. सैव हि परमेश्वरी स्वस्वातन्त्र्यात् बहीरूपतामुल्लिलासयिषुर्वाच्यवाचक-क्रमानुदयाद्विभागस्यास्फुटत्वाच्चिज्ज्योतिष एव प्राधान्यात् द्रष्टृरूपतया पश्यन्तीति शब्दव्यपदेश्या। तन्त्रा० टी० तृ०, पृ० २२५

हुए उसका पर रूप भी माना है। ऐसा उनके 'परं तु पश्यन्तीरूपमनपभ्रंश-मसङ्कीर्णं लोकव्यवहारातीतम्' इस सन्दर्भ द्वारा तथा 'चलाचला, आवृता सन्निविष्टज्ञेयाकारा परिच्छिन्नार्थप्रत्यवभासा, संसृष्टार्थप्रत्यवभासा' एवं साथ ही प्रतिलब्धसमाधाना, विशुद्धा, प्रतिलीनाकारा, निराकारा और प्रशान्त-सर्वार्थप्रत्यवभासा इन भेदों के द्वारा सर्वथा स्पष्ट है।

पुनः आश्वमेधिक पर्वगत ब्राह्मणगीता को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा है :—

जिसमें वाच्यवाचक का विभाग नहीं है, क्रमरहित, स्वरूपज्योति अथवा स्वप्रकाश, अविनाशी सूक्ष्मवाक् ही पश्यन्ती है। नित्य आगन्तुक मलों से आकीर्यमाण होने पर भी चन्द्र की चरम कला के सदृश इसका अत्यन्त अभिभव नहीं होता। इसके स्वरूप का दर्शन हो जाने पर स्वर्गापवर्ग रूप अधिकार निवृत्त हो जाता है। षोडशकल पुरुष में इसे ही अमृता कला के नाम से कहा गया है।

अविभागा तु पश्यन्ती सर्वतः संहृतक्रमा।
स्वरूपज्योतिरेवान्तः सूक्ष्मा वागनपायिनी॥
सैषाः सङ्कीर्यमाणाऽपि नित्यमागन्तुकैर्मलैः।
अन्त्या कलेव सोमस्य नात्यन्तमभिभूयते॥
तस्यां दृष्टस्वरूपायामधिकारो निवर्तते।
पुरुषे षोडशकले तामाहुरमृतां कलाम्॥

वाक्यपदीय टीका, पृ० ५७

व्याकरणागम[1] में वाणी के तीन स्वरूपों की स्थापना मिलती है। पश्यन्ती ही परा स्थिति है इसी का वहाँ अनादिनिधन शब्दब्रह्म के नाम से उल्लेख किया गया है। आचार्य सोमानन्दपाद ने शब्दपरब्रह्माद्वयवाद का खण्डन करते हुए पश्यन्ती का निम्नांकित व्याकरण सम्मत स्वरूप बताया है :—

'ईश्वराद्वयवाद में जो ज्ञान-शक्ति अथवा सदाशिवरूपता है वही वैयाकरणों की पश्यन्ती है जिसे वे लोग परतत्त्व मानते हैं। यह अनादि अक्षय शब्दतत्त्व

---

१. वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्ताश्चैतदद्भुतम्।
अनेकतीर्थभेदायास्त्रय्या वाचः परं पदम्।

वाक्यपदीय, प्र० काण्ड १४३

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ १॥

वाक्यपदीय प्र० काण्ड

है, इसे पश्यन्ती संज्ञक परावाक् कहते हैं। वही शब्दब्रह्म सम्पूर्ण देहों में वर्तमान आत्मा है। ज्ञेयरूप शून्य चिन्मात्र उस शब्दतत्त्व को ही भोक्ता कहते हैं। यह दर्शन का निरतिशय स्थान अथवा पराकाष्ठा है। इन्द्रिय वृत्तियों से हीन, देश और कालकृत अवच्छेद से शून्य, क्रमात्मक संसार से रहित, अतएव ग्राह्य और ग्राहकात्मक आकार से वर्जित पश्यन्ती ही पराकाष्ठा, परमार्थ एवं परब्रह्म[1] है।'

आचार्य अभिनवगुप्त[2] ने पश्यन्ती, महापश्यन्ती तथा परम महापश्यन्ती की भी चर्चा की है। सदाशिवेश्वर दशा महापश्यन्ती है। 'गृहात् निःसरामि' आदि परामर्श, मायाप्रमातृ (जीव) गत पश्यन्ती का बोध कराते हैं। परममहापश्यन्ती ही परा वाक् है। पश्यन्तीवाणी में, ग्राह्य और ग्राहकगत अभिधान और अभिधेय का देश और कलाकृत क्रम, स्फुट रूप से नहीं रहता। क्योंकि पश्यन्ती दशात्मक विमर्श, निर्विकल्पक स्वभाव वाला होता है। स्वयं अक्रम होने के कारण अविभक्त, एवं अन्तर्लीन, क्रमात्मक विभाग को आच्छादित करके अवस्थित रहता है। ग्राह्य और ग्राहक से उत्पन्न क्रम इसके द्वारा अथवा इसमें अन्तःसङ्कुचित रहता है, अतः इसे प्रतिसंहृतक्रम कहते हैं। 'सरः' 'रसः' आदि पदों तथा 'देवदत्त तुरग' आदि वाक्यों का क्रम-सङ्कोचनात्मक पिण्डीकरण जिसके द्वारा सम्पन्न होता है वह पदवाक्यात्मक अभिजल्प (शब्दन) सूत्रात्मक शरीरधारी होने के कारण 'सूक्ष्म' कहा जाता है। प्रतिसंहृतक्रमा एवं सूक्ष्मा, यह पश्यन्ती वाक् इच्छाशक्ति रूप मानी गई है[3]।

आचार्य सोमानन्द पश्यन्ती को ज्ञानशक्ति कहते हैं तथा तन्त्र एवं अभिनवगुप्त इसे इच्छाशक्ति घोषित करते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ सन्देह की संभावना

---

१. अथास्माकं ज्ञानशक्तिर्या सदाशिवरूपता।
वैयाकरणसाधूनां पश्यन्ती सा परा स्थितिः ॥ १ ॥
इत्याहुस्ते परं ब्रह्म यदनादि तथाक्षयम्।
तदक्षरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वाक् ॥ २ ॥
स एवात्मा सर्वदेहव्यापकत्वेन वर्तते।
अन्तःपश्यदवस्थैव चिद्रूपत्वमरूपकम् ॥ ३ ॥
तावद्यावत्परा काष्ठा यावत्पश्यत्यनन्तकम्।
अक्षादिवृत्तिभिर्हीनं देशकालादिशून्यकम् ॥ ४ ॥
सर्वतः क्रमसंहारमात्रमाकारवर्जितम्।
ब्रह्मतत्त्वं परा काष्ठा परमार्थस्तदेव सः ॥ ५ ॥ शिवदृष्टि आ० २

२. ई० प्र० वि०, पृ० १९५–१९७, १ अ० ५ वि०

३. द्रष्टव्य वही, पृ० १८९

है। किन्तु सच्चाई यह नहीं है। इच्छाशक्ति वस्तुतः ज्ञान और क्रियाशक्ति की अनुग्राहिका बीजावस्था है। और जानने की इच्छा (बुभुत्सा) भी बोध-स्वभाव ही होती है। इच्छाशक्ति में बोध्य वस्तु का पूर्णरूप से प्रकाशन होता है।

'इयमेव च इच्छाशक्तिरूपेति दर्शयति कार्यचिकीर्षा इति। बोध्यबुभुत्सा-स्वभावा अपि इयं भवति, अतश्च एवं—यदिच्छाशक्तिर्ज्ञानक्रियाशक्त्योरनुग्राहिका इति, किन्तु बुभुत्सा अपि बोधस्वभावैव तस्य वस्तुनस्तत्र अवभासपरिपूर्णतया प्रकाशनात्।' ई० प्र० वि०, अ० १, वि० ५, पृ० १८०

इसके[1] अतिरिक्त आचार्य उत्पल ने इसमें ज्ञानशक्तिरूपता को उपचरित माना है।

परावाणी शब्द की चरम अवस्था है। इसी को अतिक्रम करके परब्रह्म अथवा परमशिव पदवी की उपलब्धि होती है। पूर्ण[2] होने के कारण इसे परा कहते हैं। समस्त विश्व के आस्वादात्मक चमत्काररूप प्रत्यवमर्श द्वारा, कथन करने के कारण इसे वाक्[3] की संज्ञा दी गई है। यह कथन-संकेत निरपेक्ष, अविच्छिन्न चमत्कार[4] अर्थात् निज भोग परामर्शात्मक, अन्तर्मुखशिरोनिर्देश[5] स्वरूप एवं अकारादि मायीय सांकेतिक शब्द का जीवनभूत है। यह परा-वाणी, चिद्रूप, स्वात्मविश्रान्त 'अहं' इस रूप में नित्य उदित परमात्मा के मुख्य स्वातन्त्र्य रूप से अनन्यापेक्ष होकर वर्तमान रहती है। अन्यनिरपेक्षता[6] और स्वरसवाहिता ही आनन्द, ऐश्वर्य, स्वातन्त्र्य और चैतन्य है। देश, काल से अविशिष्ट यह वाणी स्वतःसिद्ध महासत्ता के नाम से कही गई है। इसे, परमेष्ठी

---

१. पश्यन्तीति दर्शनप्राधान्यात् उपचरितज्ञानशक्तिरूपत्वेप्याश्रीयमाणे परमशिवरूपताया अत्यन्तदूरवर्तिनी, न तु पर्यन्तदशासौ, ज्ञानशक्तेः सदाशिवरूपत्वात् परापरव्यवस्थात्र। सदाशिवरूपत्वे च क्रियाशक्तिरपि न परित्यक्ता।

शिवदृ०, द्वि० आ० पृ० ३७

२. पूर्णत्वात् परा। ई० प्र० वि०, पृ० २०५, १ अ० ५ आ०

३. वक्ति, विश्वम् अपलपति प्रत्यवमर्शेन इति च वाक्।

४. **चमतो** भुञ्जानस्य करणं संरम्भः, अहमसौ नीलादेर्भोक्ता इति चमत्कारः। अनुपचरितस्य संवेदनरूपतानान्तरीयकत्वेनावस्थितस्य स्वतन्त्रस्यैव रसनैकघनतया परामर्शः परमानन्दो निर्वृतिश्चमत्कार उच्यते।

ई० प्र० वि० टिप्पणी, पृ० २०५

५. यथा कश्चित् स्वकृतं शिरःकम्पेन निर्दिशति।

६. अन्यनिरपेक्षतैव परमार्थतं आनन्दः, ऐश्वर्यं, स्वातन्त्र्यं, चैतन्यं च।

ई० प्र० वि० पृ० १०७

परमशिव का परमन्त्रात्मक विमर्शरूप हृदय कहा गया है। मन्त्र ही समग्र का हृदयभूत है। विमर्श के अतिरिक्त मन्त्र का और कोई स्वरूप नहीं और विमर्शन परावाङ्मय है अतएव सार भी।

सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविशेषिणी।
सैषा सारतया प्रोक्ता हृदयं परमेष्ठिनः ॥१४।२

ईश्वरप्रत्यभिज्ञा अ० ४ आ०

संसार का जो सार है वही परावाक्रूप मालिनी शक्ति भी है। यही मन्त्रों की जननी है।

परा तुरीयतत्त्व है। यह अव्यक्तसंज्ञक शब्द है। जगद्रूप अंकुर के लिए कन्दात्मक होने के कारण यह परावाक् कारण बिन्दु के नाम से उल्लिखित हुई है। स्वप्रतिष्ठ होने से यह शब्दब्रह्मरूप परा वाणी निःस्पन्द मानी जाती है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियाँ यहाँ समष्टिरूप में विद्यमान रहती हैं। परा वाणी में वर्तमान प्रकाशांश को अम्बिका और विमर्शांश को शांता कहते हैं।

आत्मनः स्फुरणं पश्येद्यदा सा परमा कला।
अम्बिकारूपमापन्ना परावाक्समुदीरिता ॥ ३६ ॥

योगिनीहृदय १

इसी परा वाणी में सम्पूर्ण वाच्य-वाचक-वैचित्र्य मयूराण्डरस के सदृश अनभिव्यक्त रूप में अभेदापन्न होकर विद्यमान रहता है।

'मूलाधारात् प्रथममुदितो यश्च भावः पराख्यः' द्वितीयपटलगत प्रपञ्चसार के उपर्युक्त श्लोक की व्याख्या करते हुए पद्मपादाचार्य ने कहा है :—मूल शब्द का अर्थ है जगन्मूलभूत परिणामिनी मायाशक्ति और उसके आधारभूत चिदात्मा को मूलाधार कहते हैं। शरीरगत मूलाधार भी सर्वगत चिदात्मा की अभिव्यक्ति का स्थान होने के कारण मूलाधार कहा जाता है। उससे उत्पन्न चैतन्याभास और मायाशक्त्यात्मक भाव परावाक् है।

मूलं जगन्मूलभूता परिणामिनी मायाशक्तिः। तस्याः आधारभूतश्चिदात्मा मूलाधारः। सर्वगस्यापि तस्याभिव्यक्तिस्थानत्वात् गुदमेढ्रमध्योऽपि मूलाधारः। तस्मात् प्रथममुदितः चैतन्याभासः भावश्च यः जगद्भावयतीति माया शक्तिर्भावः स पराख्यः। चैतन्याभासविशिष्टतया प्रकाशिका माया निष्पन्दा परा वागित्यर्थः।

राघवभट्ट ने भी लिखा है—

चित्[1] शक्ति ही परा है। अथवा चैतन्यभासविशिष्ट होने के कारण प्रकाशिका माया ही स्पन्दहीन परा वाक् है। वेदान्त दृष्टि से ही उपर्युक्त दोनों व्याख्याएँ प्रभावित हैं ऐसा प्रतीत होता है। यद्यपि राघवभट्ट तन्त्रसम्मत व्याख्या विकल्प देना नहीं भूले। शाक्ताद्वैतवाद अथवा ईश्वराद्वयवाद में माया प्रकृति आदि परावाक् से निम्नतर के तत्त्व हैं। माया से यदि महामाया अभिप्रेत हो तो द्वैतवादी तंत्रों के अनुसार यह शिव की परिग्रहरूपा बिन्दु शक्ति है और इसे ही परावाक् कहा जा सकता है।

आचार्य पद्मपाद ने तो वाणी के पञ्चपदी और सप्तपदी होने की भी सूचना दी है। यथा—(१) सूक्ष्मा, (२) परा, (३) पश्यन्ती, (४) मध्यमा, (५) वैखरी।

(१) शून्य, (२) संवित्, (३) सूक्ष्मा, (४) परा, (५) पश्यन्ती, (६) मध्यमा, (७) वैखरी। शून्य—अनुत्पन्न, स्पंदहीन वाणी। संवित्—उत्पन्न होने की इच्छा वाली। सूक्ष्मा—उत्पत्त्यवस्था। परा—मूलाधार में प्रथम उदित।[2]

ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य श्री ने स्वच्छन्द तन्त्र के—

तस्माच्छून्यं समुत्पन्नं शून्यात्स्पर्शसमुद्भवः।
तस्मान्नादः समुत्पन्नः पूर्वं वै कथितस्तव''॥ श्लो० ५, प० ११

इसके अनुसार सात प्रकार की वाणी की चर्चा की है। सिद्धान्ततः इसमें कोई असंगति नहीं है। वहाँ शून्य से व्यापिनी, स्पर्श से शक्ति आदि का ग्रहण किया गया है। उन्मनी, समना, व्यापिनी आदि का वर्णन अग्रिम अध्याय में किया जायगा।

लक्ष्मीधर[3] ने सौन्दर्यलहरी की टीका करते हुए परावाणी को ही

---

१. अथवा चिच्छक्तिरेव पराख्या चैतन्याभासविशिष्टतया प्रकाशिका माया निष्पन्दा परा वागित्यर्थः॥ पदार्थादर्श, पृ० ६१ आगमानुष्ठान स० सं०

२. अथवा सूक्ष्मा, परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरीति पञ्चपदीं वाचमाश्रित्याह मूलाधारादिति। सप्तपद्यपि वागनेनैव सूचिता शून्यसंवित्सूक्ष्मादीनि सप्तपदानि। तत्रानुत्पन्ना निष्पन्दा शून्या। वागुत्पित्सुः संवित्। उत्पत्त्यवस्था सूक्ष्मा मूलाधारात् प्रथममुदिता परेति विभागः।

प्रपञ्चसार टीका, पृ० ३४, द्वि० पटल

३. एका परेति सत्त्वरजस्तमोगुणसाम्यरूपा। तदन्या पश्यन्ती अन्यतरगुणवैषम्यरूपेत्यर्थः। सौन्दर्यलहरी श्लोक ३४ की टीका

प्रकृति कहा है। सत्व, रज और तम की साम्यावस्था परा है और वैषम्यावस्था पश्यन्ती।

इसमें सन्देह नहीं है कि सत्व, रज और तम क्रमशः ज्ञान, इच्छा और क्रिया के प्रतीक हैं। किन्तु सांख्य में जिस प्रकृति का वर्णन है वह अत्यन्त स्थूल है। यह अशुद्ध प्रकृति है। परा को शुद्धप्रकृति कहा जा सकता है। शुद्धप्रकृति में इच्छा आदि शक्तिरूप से विद्यमान रहते हैं। ईश्वर[1] प्रत्यभिज्ञा में स्पष्टतया कहा गया है कि पतिदशा में जो ज्ञान, क्रिया और मायाशक्ति है, वही पशुदशा में सत्त्व, रज और तम है। इच्छादि शक्तियाँ ही संकुचित होकर सत्वादि के रूप में प्रतीत होती हैं।[2] सांख्यकारिका में तो नहीं किन्तु योगसूत्रों पर भाष्य करते हुए व्यास ने कहा है :—

गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति।
यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायैव सुतुच्छकम् ॥

अर्थात् 'गुणों का परम रूप देखने में नहीं आता, जो दिखाई देता है वह तो माया की तरह तुच्छ है।'

इससे प्रतीत होता है कि गुणों का प्रत्यक्ष और मानस से परे उत्कृष्ट रूप भी है जिसका ज्ञान सांख्यदर्शनमात्र से नहीं हो सकता। तन्त्रों एवं पुराणों में ही उसका वर्णन मिलता है।

वस्तुतः मूल महाप्रकृति जिसे परावाक् भी कहा जा सकता है एक ऐसा 'साँचा' है जिससे अनन्त विश्व वैचित्र्य प्रादुर्भूत होता रहता है और उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता।

व्याकरणागम[3] में सूक्ष्म शब्द को संज्ञा या चेतना कहा गया है। परा-

---

१. स्वाङ्गरूपेषु भावेषु पत्युर्ज्ञानं क्रिया च या।
मायातृतीये ते एव पशोः सत्त्वं रजस्तमः ॥ ४ ॥ अ० ४ आ० १

२. इच्छादित्रिसमष्टिः शक्तिः शान्तास्य सङ्कुचद्रूपा।
सङ्कलितेच्छाद्यात्मकसत्त्वादिकसाम्यरूपिणी सती।
बुद्ध्यादिसामरस्यस्वरूपचित्तात्मिका मता प्रकृतिः।
तत्त्वसन्दोह १०।१३. १४.

३. सैषा संसारिणां संज्ञा बहिरन्तश्च वर्तते।
तन्मात्रामप्यतिक्रान्ते चैतन्यं सर्वजन्तुषु ॥१२७॥
शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिर्विश्वस्यास्य निबन्धिनी।
यन्नेत्रः प्रतिभात्मायं भेदरूपः प्रतीयते ॥ ११९ ॥ वा० प० का० १
अपि प्रयोक्तुरात्मानं शब्दमन्तरवस्थितम्।
प्राहुर्महान्तमृषभं येन सायुज्यमिष्यते ॥ १३२ ॥ वही

प्रकृतिरूप चिन्मयी वाणी, अनन्त प्रमेयात्मक गवादि आकारों को धारण करती है। प्रतिभात्मक परावाणी की उपासना करने वाले लोग ही मृत्यु का अतिवर्तन करते हैं।

भेदोद्ग्राहविवर्तेन लब्धाकारपरिग्रहा।
आम्नाता सर्वविद्यासु वागेव प्रकृतिः परा॥
एकत्वमभिनिष्क्रान्ता वाङ्नेत्रा वाङ्निबन्धनाः।
पृथग्वदवभासन्ते वाग्विभागा गवादयः॥
षड्द्वारां षडधिष्ठानां षट्प्रबोधां षडव्ययाम्।
ते मृत्युमतिवर्तन्ते ये वैं वाचमुपासते॥

ब्रह्मकाण्ड स्वोपज्ञटीका

तन्त्र मत में प्रतिभा भी परावाणी का नामान्तर है। परमेश्वर की विश्व रचना के प्रति अन्यनिरपेक्षता को ही परा अथवा प्रतिभादेवी कहते हैं। यह प्रतिभा निरतिशय स्वातन्त्र्य (आनन्द) के चमत्कार (भोग) से पूर्ण है। इसमें विद्यमान प्रकाशांश वाच्यों—अनन्त गो घटादि अर्थों और विमर्शांश वर्णों, पदों, वाक्यों के रूप में स्फुरित होता है। यह प्रतिभा चित्स्वभावतामात्र, स्वरसोदित परावाक् रूप ही है। इसमें किसी प्रकार के सङ्कोचरूपी कलङ्क की कलुषता का लेश भी नहीं रहता। भैरवभट्टारिकात्मक इस महासंवित् में सम्पूर्ण चराचर जगत् पारमार्थिक अनपायी रूप से वीर्यमात्र सार अवस्था में विद्यमान रहता है।

'सा'[1] च परमेश्वरी पराभट्टारिका तथाविधनिरतिशयाभेदभागिन्यपि पश्यन्त्यादिकाः परापराभट्टारिकादिस्फाररूपा अन्तःकृत्य तत्तदनन्तवैचित्र्यगर्भमयी···परामृशते च प्रथमां प्रतिभाभिधानां सङ्कोचकलङ्ककालुष्यलेशशून्यां भगवतीं संविदम्॥ परात्रिंशिका, पृ० १०२

निखिल[2] वैषयिक अवबोध के पूर्व और अपरान्तचारी, समस्त विश्वात्मक, परशक्तिप्रभारूप प्रतिभा में निमग्न होने पर अभावजनित

---

१. अनन्यापेक्षिता यास्य विश्वात्मत्वं प्रति प्रभोः।
तां परां प्रतिभां देवीं सञ्जिरन्ते ह्यनुत्तराम्॥ ६६॥
तन्त्रा० तृ० आ०

२. यत्प्रातिभं निखिलवैषयिकावबोध-
पूर्वापरान्तरचरं निखिलात्मकं तत्।
तस्यां प्रलीनवपुषः परशक्तिभासि
ग्लानिर्घटेत किमभाववशोपकल्प्ता॥ परात्रिंशिका, पृ० ११०

ग्लानि घटित नहीं होती। अपरिच्छिन्न स्वभाव होने पर भी अखण्ड पारमेश्वरी प्रतिभा सर्वात्मक है।

"एकैव सा पारमेश्वरी प्रतिभा अस्मदुक्तिमाहात्म्यकल्पिता एवं विधा अपरिच्छिन्नस्वभावाऽपि सर्वात्मैव।" परात्रिंशिका, पृ० १०८

शुद्ध[1], संविन्मात्र, प्रकाशपरमार्थ अतितुर्य तत्त्व, सम्पूर्ण प्रमेयात्मक विश्व को अपने से पृथक् करके सकल भावों से उत्तीर्ण निरावरण रूप में विद्यमान रहता है। महासंवित् की यह **शून्यावस्था** है। उसे ही निष्कल परमशिव के नाम से कहा जाता है। 'नेति' 'नेति' द्वारा जिस दशा का बोध कराया जाता है यही वह उत्तीर्ण दशा है जो योगियों का चरमकाम्य है। सम्पूर्ण विश्वगत भावों के क्षीण या तदन्तर्भूत होने से इसे शून्य कहा जाता है। इस प्रकार अशून्य या चरम सत्ता ही शून्य[2] है। विविक्त नभ के सदृश शोभित वह परमशिव बहिर्मुख होने की इच्छा से किञ्चित् चलित होता है। यह चलन उसका आद्य प्रसार है। इसको स्पन्द, प्राण और ऊर्मि की संज्ञा दी जाती है। परमशिव रूप पर संवित् का यह प्रथम स्पन्द, स्फुरत्ता अथवा प्रतिभा नामक परा वाक् है जो अनन्त अपरिमित प्रमातृ-प्रमेयों का उद्भवस्थान है।

स एव खात्मा मेयेऽस्मिन् भेदिते स्वोक्रियोन्मुखः।
पतन्समुच्छलत्त्वेन प्राणस्पन्दोर्मिसंज्ञितः॥ ११॥
इयं सा प्राणनाशक्तिरान्तरोद्योगदोहदा।
स्पन्दः स्फुरत्ता विश्रान्तिर्जीवो हृत्प्रतिभा मता॥ ३३॥

तन्त्रालोक आ० ६

'स्वपदशक्तिः' (१७) प्रथ० प्रकाश इस शिवसूत्र की व्याख्या करते हुए आचार्य भास्कर ने कहा है "दृक्क्रियारूपप्रतिभा[3] ही स्वपदात्मक शिव की

---

१. संविन्मात्रं हि यच्छुद्धं प्रकाशपरमार्थकम्।
तन्मेयमात्मनः प्रोज्झ्य विविक्तं भासते नभः॥ ९॥
तदेव शून्यरूपत्वं संविदः परिगीयते।
नेति नेति विमर्शेन योगिनां सा परा दशा॥ १०॥ तं० आ० ६

२. अशून्यं शून्यमित्युक्तं शून्यं चाभाव उच्यते।
अभावः स समुद्दिष्टो यत्र भावाः क्षयं गताः॥ स्वच्छन्द त० ४।२९१

३. गो, घट आदि पृथक् पृथक् विच्छिन्न पदार्थों से अतिरिक्त, बोध के अवसर पर, एक अखण्ड वाक्यार्थरूप प्रतिभा का उदय होता है—ऐसी व्याकरणागम की मान्यता है। और यह प्रतिभा भी स्फोटात्मक शब्दरूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह तथ्य 'द्वावुपादानशब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः। एको निमित्तं शब्दानामपरोऽर्थे प्रयुज्यते। (प्र० का० ४४) वाक्यपदीय

शक्ति है। विश्वाकार वैचित्र्य के धारण की योग्यता को क्रियाशक्ति और प्राण या प्रकाश को दृक्शक्ति कहते हैं"।

स्वपदं सत्पदं ज्ञेयं शिवाख्यं यदुदीरितम् ॥ ७६ ॥
तद्वोर्यं दृक्क्रियारूपं यत्सा शक्तिः प्रकीर्तिता।
तस्याः कर्त्रंशसंवेशो लीनता स्यात् स्थितिश्च सा ॥ ७७ ॥
तदेव प्रतिभालोकः स्यात्प्रकाशैकमन्थरः।
स वितर्कः स्वस्वभावविमर्शैकघनात्मनः ॥
आत्मनः शिवरूपस्य प्रत्यभिज्ञाप्रसाधने ॥ ७९ ॥
परं तत्साधनं ज्ञेयं तस्मिन् सत्यात्मवेदनम्।
तस्माद्वा प्रतिभोन्मेषः स्याच्छुद्धस्यात्मनः परः ॥ ८० ॥

शि० सू० वा० प्रथम प्रकाश

प्रतिभाएँ व्यक्तिभेद से नाना हो सकती हैं किन्तु उनका समन्वय पर-प्रतिभा में ही होता है जिसका उल्लेख ऊपर स्थित पद्य में किया गया है।

महावैयाकरण हेलाराज ने वाक्यपदीय के तृतीयकाण्ड की टीका का मङ्गलाचरण करते हुए कहा है :—

"जिसके[1] सम्मुख आते ही प्रकाशात्मक पुरुष की अभिनव रुचिर महिमा, मन के अन्तराल में निकट रूप से, स्फुरित होती है। तथा विषयास्वाद से असम्पृक्त होने पर भी जो शाश्वत, परमतृप्ति प्रदान करता है, तेज और आनन्द के अमृत से परिपुष्ट उस प्रातिभ वपु की मैं स्तुति करता हूँ"।

के इस श्लोक तथा स्वोपज्ञ टीका में उद्धृत 'संग्रह' के—'अविभक्तो विभक्तेभ्यो जायतेऽर्थस्य वाचकः। शब्दस्तत्रार्थरूपात्मा सम्भेदमुपगच्छति ॥' इस पद्य से स्पष्ट है।

विच्छेदग्रहणेऽर्थानां प्रतिभान्यैव जायते।
वाक्यार्थ इति तामाहुः पदार्थैरुपपादिताम् ॥ १४५, २। वा० प०

यह प्रतिभा ही आन्तरिक प्रमाण है। इसके द्वारा सन्देहों में वस्तु निर्णय किया जाता है। "सर्वः कश्चित्तामेव भगवतीं स्वप्रतिभां प्रमाणत्वेन पश्यति तथा चोच्यते—सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः।"

हेलाराज प्रकीर्णप्रकाश वाक्यपदीय टीका, पृ० १४२

१. यस्मिन्सम्मुखतां प्रयाति रुचिरं कोप्यन्तरुज्जृम्भते
नेदीयान् महिमा मनस्यभिनवः पुंसः प्रकाशात्मनः।
तृप्तिं यत्परमां तनोति विषयास्वादं विना शाश्वतीं
धामानन्दसुधामयोर्जितवपुस्तत्प्रातिभं संस्तुमः ॥ —हेलाराज

परावाणी अथवा प्रतिभात्मक तुरीय तत्त्व का तुरीयातीत तत्त्व से सम्बन्ध बताते हुए उत्पलदेव तथा अभिनवगुप्त ने निम्नांकित विवरण प्रस्तुत किया है। 'प्रतिभाति घटः' घट प्रतीत होता है—आदि स्थलों में प्रतिभानात्मकक्रिया, यद्यपि विषय का आलिङ्गन करती हुई लक्षित होती है किन्तु यह क्रिया उस विषय की अपनी ज्योति नहीं है। संवेदन मात्र ही, जो कि प्रमातृनिष्ठ होता है, 'मां प्रतिभाति' इस रूप में स्फुरित होता है। श्रुति कहती है—**'तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्'**। (क० उ० ५।१५) 'भान्तं' इस शब्द द्वारा अतितुर्य तत्त्व की सतत् प्रकाशशीलता तथा 'अनुभाति' के 'अनु' ; शब्द द्वारा अतितुर्य तत्त्व के स्वातन्त्र्य से रचित निर्माणक्रिया से उत्पन्न वेद्य-वेदकभाव रूप सम्बन्ध द्योतित होता है।

पश्यतो रूपमालेखात् भातो भानानुषङ्गि यत्।
प्रतीपभानं प्रतिभा भावानामात्मसंश्रया॥

ई० प्र० वि० १ अ० ७ वि० भट्टचन्द्रानन्दन. पृ०, ३३९

'आत्मसंश्रया' इस शब्द द्वारा प्रतिभा की संवित्–विश्रान्तता ही सिद्ध होती है। केवल विषयोल्लेख के अनुषङ्ग से संवेदनात्मकप्रतिभान, क्रम और यौगपद्यादि धर्मों को धारण करता है। अतएव बीज, अङ्कुर, काण्ड, शाखा आदि कर्मों तथा 'ये गायें' आदि में दृष्ट अक्रम या युगपद्भावों से विचित्ररूप पदार्थों का ईश्वर-स्वातन्त्र्यरूप देश-काल-शक्ति से उत्थापित क्रम अथवा देश-काल परिपाटी से (रूषित)–ऊपरक्त प्रतिभा ही सब के लिए सर्वदा स्वप्रकाश, तथा अन्तर्मुखरूप में देशकालकलना हीन होने के कारण अक्रम कही जाती है। और यह अक्रमा प्रतिभा परप्रमाता महेश्वर से भिन्न नहीं।

या चैषा प्रतिभा तत्तत्पदार्थक्रमरूषिता।
अक्रमानन्तचिद्रूपः प्रमाता स महेश्वरः॥ १॥

ई० प्रत्यभिज्ञा १ अ० ७ आ०

देशकालादिपरिच्छेदविरहितसंवित्स्वभावः प्रमाणप्रमितिसमूहस्य यथारुचिसंयोजनादिकरणस्वातन्त्र्ययुक्तः शुद्धाहम्प्रत्यवमर्शमयः कल्पितेश्वराणां ब्रह्मविष्ण्वादीनां स्वांशाभिषेकोपकल्पितैश्वर्यो महेश्वरः प्रमाता। सा च प्रतिभा अनपह्नवनीया॥ ई० प्र० वि वि०, पृ० ३४० अ० १७ वि०

बाहर[1] जो कुछ आभासित होता है, उसका आन्तरिक अवभास ही आत्मा

१. यत्किञ्चिदाभासते, तस्य अन्तर्मुखं यदवभासनं, स आत्मा प्रमाता, स एव च स्वभावः तदेव च ऐश्वर्यमिति सम्बन्धः।
अ० १ वि० ७ ई० प्र० वि०, पृ० ३४०

अथवा प्रमाता है, वही स्वभाव और ऐश्वर्य है। तात्पर्य यह है कि—बाह्य वस्तु के दर्शन के अवसर पर पहले बाह्य क्रमिक घट प्रकाश होता है पश्चात् 'अयं घटः'—यह अन्तर्विकल्परूप क्रमिक प्रकाश होता है। अनन्तर इन दोनों का विश्रान्ति स्थान शुद्ध अहं प्रत्यवमर्शात्मकप्रकाश स्फुरित होता है। यही अक्रमा प्रतिभा है और मुख्य प्रमाता भी।

विभु की परावाणी या प्रतिभारूपविमर्शशक्ति भिन्न-भिन्न संवेद्यों में प्रतिभात होकर मायाशक्ति द्वारा ज्ञान, संकल्प और अध्यवसाय आदि नामों द्वारा कही जाती है। नाना संवेद्यों से सम्बद्ध देश काल के अनुरोध से ज्ञान स्मृति आदि भी सक्रम प्रतीत होते हैं। वेदक और संवेद्य भी पृथक् नहीं। सम्पूर्ण संवेद्यों या ज्ञेयों को, प्रकाशात्मक परमशिव अपने विमर्शात्मक-स्वातन्त्र्य से आत्माभिन्नरूप में प्रकट करते हैं—आत्मा को ही ज्ञेय बनाते[1] हैं। विमर्शात्म स्वातन्त्र्यरूपप्रतिभा[2] अथवा परावाणी ही परमशिव की शक्ति है जिससे वे शक्तिमान् कहे जाते हैं।

---

१. द्रष्टव्य ई० प्रत्यभिज्ञा अ० १ आ० ५ श्लोक १८,२१,२५

२. साहित्यशास्त्र में प्रसिद्ध प्रतिभा सारस्वतप्रपञ्च का आधार मानी गयी है। काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति के टीकाकार श्री त्रिपुरहरभूपाल ने कामधेनु में लिखा है :

निर्हेतुके नियतिनिस्पृहमुज्जिहाने, कान्तानिभे कविवरप्रतिभाविवर्ते।
प्रत्यर्थिशून्यपरनिर्वृतिके प्रपञ्चे, सारस्वते तु समयः सुधियानुपाल्यः॥

आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार उसे दोनों प्रपञ्चों की जननी कहा जा सकता है :—

यदुन्मीलनशक्त्यैव विश्वमुन्मीलति क्षणात्।
स्वात्मायतनविश्रान्तां तां वन्दे प्रतिभां शिवाम्॥

ध्वन्यालोकलोचन प्र० उ०

तृतीय अध्याय

आगम समुच्चय–२

ब्रह्म के दो रूप हैं। एक शब्दब्रह्म और दूसरा अर्थब्रह्म। अपनी चरम अवस्था में ये एक, अखण्डरूप में वर्तमान रहते हैं। शक्ति और शक्तिमान् के सदृश इनमें अविनाभाव सम्बन्ध है। शब्दब्रह्म को अपरप्रणव और अर्थब्रह्म को परप्रणव के नाम से भी कहा जाता है। तान्त्रिकों के मत में यह सृष्टि पर-ब्रह्म (परमशिव, चितितत्त्व) का परिणाम[1] है। परिणत होते हुए भी ब्रह्म में किसी प्रकार का विकार नहीं होता। मूलतः सृष्टि दो प्रकार की ही होती है—१. शब्दमय और २. अर्थमय। चक्र और देहमय सृष्टियों का भी उल्लेख मिलता है किन्तु देह ब्रह्माण्ड की ही लघु प्रतिकृति है। और चक्र उन दोनों का आधारभूत सूक्ष्म ठाठ अथवा तन्त्र, जिस पर स्थूलता का वैभवविलास दृष्टि-गोचर होता है। जिस प्रकार लौहमय सूक्ष्मगृह के ऊपर स्थूलगृह का निर्माण किया जाता है ठीक वैसे ही चक्रमयी सृष्टि तथा पिण्ड एवं ब्रह्माण्ड की सृष्टि समझनी चाहिए।

शब्दार्थमय द्विविध सृष्टि का, बीज, अंकुर और उनकी छाया के समान, एक साथ ही उद्भव और अभिवर्द्धन होता है। छाया के दर्शन से वृक्ष की अनुमिति अनुभवसिद्ध है। छाया में वृक्षों के सदृश आकृतिमता और वृक्ष के बिना उसकी अनुपपत्ति ये दोनों बातें प्रत्यक्ष हैं। वैसे ही शब्द, अर्थ के बिना सम्भव नहीं। इसलिए कालिदास ने कहा है—वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ-प्रतिपत्तये। जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ ५ ॥ रघुवंश, १ सर्ग

याहमित्युदितवाक् परा च सा, यः प्रकाशलुलितात्मविग्रहः।
यौ मिथः समुदिताविहोन्मुखौ तौ षडध्वपितरौ श्रये शिवौ ॥ ६ ॥

चिद्गगनचन्द्रिका, प्रथमविमर्श

शब्द और अर्थरूप सृष्टि के ज्ञान का जनक मन है। वह शब्द को श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण करता है, अर्थ को कहीं साक्षात् और कहीं नेत्रादि के द्वारा। उपर्युक्त दोनों सृष्टियाँ स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम भेद से चार-चार प्रकार की हैं। श्रोत्र और मन भी अर्थ के ही अन्तर्गत हैं अतः वे भी

---

१. द्रष्टव्य वरिवस्यारहस्य, द्वितीय पृ० ४७ अंश,

चार प्रकार के हैं। स्थूल श्रोत्र के द्वारा, स्थूल शब्दश्रवण से, स्थूल अर्थ का स्थूल मन से ज्ञान होता है। सूक्ष्म श्रोत्र द्वारा, सूक्ष्म शब्द के श्रवण से, सूक्ष्म अर्थ का सूक्ष्म मन से ज्ञान इत्यादि समझना चाहिए। श्रोत्र और मन की सूक्ष्मता शास्त्राभ्यास तथा योगाभ्यास की पटुता से सम्पन्न होती है। 'निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः।' समाधिपाद ४७ सू० 'ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा।' सू० ४८ समाधि०।—योगशास्त्र के इन सूत्रों में मन की विशारदता का स्पष्ट संकेत मिलता है **चत्वारि[1] वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः। गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। (ऋ० २।३।२२।)** इस श्रुति द्वारा शब्दों का चातुर्विध्य प्रमाणित है।

समस्त सृष्टिचक्र का मूल, बिन्दु के नाम से अभिहित किया गया है। यह आख्या वस्तुतः आकारहीन ब्रह्म के सृष्टिरूप यन्त्र की रचना के अनुरूप ही है। अपार संसार के विविधभावी स्थूल आकार-प्रकारों को अपने में सूक्ष्मरूप से समेटे हुए अवाङ्मनसगोचर परतत्व सर्वप्रथम बिन्दु के रूप में ही आकलित होता है। शब्दातीत पर तत्व की ही संज्ञा महाबिन्दु है जिसे अनिर्देश्य, अग्राह्य, अशब्द आदि निषेधों द्वारा कहा जाता है। सत्य तो यह है कि सृष्टिद्वय का मूलभूत, सूक्ष्मरूप विशेषात्मक होने के कारण अभिन्न शब्दार्थरूप परब्रह्म को ही विद्वान् शब्दब्रह्म आदि पदों से निर्दिष्ट करते हैं। वह प्रकाशस्वरूप है। 'घटादि स्फुरित होते हैं' इत्यादि प्रतीतियाँ पदार्थमात्र में 'स्फुरणा' नामक वस्तुविशेष का तत्तत्पदार्थों से अभेदानुभव सिद्ध करती हैं। प्रकाश में 'स्फुरणात्मक' तत्त्व स्वीकार करना होगा। क्योंकि प्रकाश स्फुरित होता है। यह प्रतीति होती है। यह स्फुरणा ही शक्ति है। प्रकाश और स्फुरणा इनकी सम्मिलित रूप में संसार की कारणता मानी जाती है। अतः जहाँ कहीं भी शुद्धशिव अथवा शुद्धशक्ति की जगज्जनकता कही गई हो वहाँ उभयात्मक ही समझना चाहिए। प्रकाश 'अकार' का स्वरूप है और वाच्य भी। तथा स्फुरणा, 'हंकार' रूप है तथा उसकी वाच्य भी। ये 'अ' और 'हं' सूक्ष्मतम परावाक् रूप हैं। परा, पश्यन्ती आदि सृष्टि के मूलभूत, बीजस्थानीय, बिन्दुविशेष के ये दोनों व्यक्ताव्यक्त विलक्षण रूप से वाचक हैं। उस बिन्दु के भी जनक परब्रह्म के अव्यक्त शून्यस्वरूप ये दोनों वाचक हैं।

---

१. वाणी या शब्द के चार रूप हैं उन्हें शब्द ब्रह्मवित् योगिगण ही जानते हैं। उनमें तीन परा, पश्यन्ती और मध्यमा—मूलाधार नाभि और हृदयरूप गुहा में निहित हैं। वैखरीसंज्ञक चौथी वाणी को ही लोग अपने व्यवहार का विषय बनाते हैं।

इनके शून्यरूप अर्थात् कलनातीत होने के कारण ही 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' (तै० उ० २–४) इत्यादि श्रुतियों द्वारा उसकी अवाच्यता कही गई है ।

अहं यह एक अद्वैततत्त्व है । इसमें अकार सम्पूर्ण वर्णों का अग्रगामी प्रकाशात्मक परमशिव है । हकार चरम वर्णरूप विमर्श तत्त्व है । इन दोनों का सामरस्य 'पराहन्ता' में स्फुट होता है—

अहमित्येकमद्वैतं यत्प्रकाशात्मविभ्रमः ।
अकारः सर्ववर्णाग्र्यः प्रकाशः परमः शिवः ॥
हकारोन्त्यः कलारूपो विमर्शाख्यः प्रकीर्त्तितः ।
अनयोः सामरस्यं यत्परस्मिन्नहमि स्फुटम् ॥

वरिवस्यारहस्य, पृ० ४९ में उद्धृत

श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा गया है—'अक्षराणामकारोस्मि ।'

शून्याकाराद्विसर्गान्ताद्बिन्दुप्रस्पन्दसंविदः ।
प्रकाशपरमार्थत्वात् स्फुरत्तालहरीयुतात् ।
प्रसृतं विश्वलहरीस्थानं मातृत्रयात्मकम् ॥ ११ ॥

योगिनीहृदय के अनुसार शून्याकार—शून्यमात्रस्वरूप विसर्गान्त अथवा षोडशस्वरान्त्य से बिन्दुविशेष की उत्पत्ति होती है । विसर्ग अव्यक्त हकार के सदृश है 'अतः' उसमें अकार भी सन्निविष्ट है । यहाँ शून्याकार शब्द से अकार और हकार ही निर्दिष्ट हुए हैं । निराकार न कहकर शून्याकार कहने से अकार की एक बिन्दुरूपता और विसर्गरूप हकार का दो बिन्दुमय स्वरूप ध्वनित होता है । विसर्गपद द्वारा सोलहवें 'अः' इस स्वर का बोध हो जाता है पुनः 'अन्त' पद की योजना विमर्शानुबद्ध प्रकाशात्मक अर्थ के लिए प्रयुक्त जान पड़ती है । हकार से अनुबद्ध अकार अर्थात् शक्तिरूप धर्म से अनुबद्ध शिवरूप धर्मी यही विसर्गान्त का वास्तविक अर्थ है ।

स्फुरत्तात्मकलहरी से युक्त, पारमार्थिक प्रकाशरूप उस अहमात्मक बिन्दु से इच्छा, ज्ञान, क्रियास्वरूप मातृत्रयात्मक अनन्त सृष्टि उद्भूत हुई है । प्रकृतशास्त्र के अनुकूल निम्नाङ्कित सृष्टि क्रम को दृष्टि में रखना संगत होगा । जैसे सूर्य के अभिमुख दर्पण में, अन्तःप्रविष्ट किरणों द्वारा दोनों ओर से प्राप्त किरणों के सम्मेलन से, भित्ति पर तेजोबिन्दुविशेष प्रादुर्भूत होता है वैसे ही प्राणियों के अदृष्टवश अपने में उपसंहृत विश्व की रचना की इच्छा से प्रकाशरूप ब्रह्म, अपनी शक्ति को देखने के लिए अभिमुख होकर उसके अन्तराल में तेजरूप से प्रविष्ट होकर शुक्लबिन्दु का रूप ग्रहण करता है ।

अनन्तर उस बिन्दु में रक्तरूप शक्ति प्रविष्ट होती है जिससे संमिश्रित बिन्दु कुछ अभिवृद्ध होता है। वही 'हार्ध' कलारूप पदार्थविशेष के रूप में परिचित होता है। वह बिन्दु, समष्टिरूप में एक तथा स्फुट शिव-शक्ति-सामरस्य नामक अग्नीषोमात्मक काम, 'रवि' आदि शब्दों द्वारा व्यवहृत होता है। व्यष्टिरूप में तो वे दो ही रहते हैं। शुक्लबिन्दु चन्द्र और रक्तबिन्दु ही अग्नि है। इस बिन्दुद्वय को विसर्ग भी कहते हैं। सूर्य का रात्रि को अग्नि में तथा अमावस्या को चन्द्र में प्रवेश करना श्रुति सिद्ध है अतः समष्टिबिन्दु को रवि की संज्ञा देना सङ्गत ही है। इस प्रकार—(१) काम नामक बिन्दु, (२) विसर्ग और (३) हार्धकला—इन तीन[1] अवयवों से युक्त एक अखण्डपदार्थ अण् आदि प्रत्याहार के सदृश कामकला के नाम से अभिहित हुआ है। यही सम्पूर्ण सृष्टि का बीज है। इसीलिए अकार और हकार के मध्य में समस्त वर्णों का पाठ हो जाता है। ळ **वर्ण ल** से अभिन्न है। तथा 'क्ष' क–ष का संयुक्त रूप है अतः 'अहं' से वह भी बहिर्गत नहीं है। कामकला का मूलभूत ब्रह्म ही तुरीय (चतुर्थ) बिन्दु है। चतुर्थ बिन्दुरूप एवं शून्य स्वरूप अकार तथा हकार से उत्पन्न कामकला को व्यक्ताव्यक्तविलक्षण 'अहं' पद द्वारा बोधित करते हैं। अकार-हकारोभयात्मकता तथा शिवशक्तिद्वयरूपता ही 'अहं' इस पद का तात्पर्यार्थ है। यही कारण है कि तज्जन्य सूक्ष्म से लेकर स्थूलपर्यन्त अखिल सृष्टि 'अहं' पद की वाच्य मानी जाती है।

जैसे उदुम्बर (गूलर) पद के वाच्य बीज से जनित परस्पर विलक्षण, पर्ण काष्ठ, कुसुम, फल, कीट आदि में—'उदुम्बरपर्ण' 'उदुम्बरकृमिः' इन रूपों में उदुम्बरता का ही व्यवहार होता है वैसे ही अहं पद का भी। 'ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्, तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति' इस बृहदारण्यक में, 'त्वां वा अहमहं वै त्वम्' इस ऐतरेय में, 'कस्त्वमित्यहमिति होवाच त्वं मेवेदं सर्वं तस्मादहमिति सर्वाभिधानम्।' आदि तापनीय प्रभृति उपनिषदों में 'अहं' पद की सर्ववाचकता उल्लिखित है। पाणिनि ने भी अस्मद् शब्द की सर्वनामता घोषित की है। इतना ही नहीं श्रुतियों में तो 'तद्वा एतद् ब्रह्माद्वयं' आदि से ब्रह्मस्वरूप बताकर 'हंसः' 'सोहं' द्वारा पूर्णाहम्भावभावनात्मक उपासना का विधान किया गया है। 'कादिमत' में—'योनिमुद्रा का बन्धन, मन्त्रों में वीर्य की योजना तथा आदिम और अन्त्य का ज्ञान करानेवाला ही गुरु है' ऐसा कहा गया है। आदिम का अर्थ है 'अकार' और अन्त्य का 'हकार' इनका

---

१. काम नामक बिन्दु—संमिश्रित बिन्दु। विसर्ग=शोण और सित बिन्दुद्वय। हार्धकला—अभिवृद्ध रूप।

समाहार ही 'अहं' है। यहाँ इतरेतरद्वन्द्व का परित्याग करके समाहारद्वन्द्व का स्वीकार बिन्दुलाभ के लिए ही है।

छान्दोग्य में कहा गया है :—

'अहं' एवाधस्तात् 'अहं' उपरिष्टात् 'अहं' पश्चात् 'अहं' पुरस्तात् 'अहं' दक्षिणतोऽहं उत्तरतः 'अहं' एवेदं सर्वम्। ७, २५. १

अर्थात् नीचे, ऊपर, पीछे, सम्मुख, दक्षिण और उत्तर 'अहं' ही व्याप्त है। यही नहीं सम्पूर्ण प्रपञ्च अहं स्वरूप ही है।

स्व और पर को प्रकाशित करनेवाला विश्वात्मारूप प्रकाश ही एक 'अहं' पद द्वारा कहा गया है—

स्वपरावभासनक्षम आत्मा विश्वस्य यः प्रकाशोऽसौ।
अहमिति स एक उक्तोऽहन्ता स्थितिरीदृशी तस्य॥

विरूपाक्षपञ्चाशिका

इस प्रकार 'अहं' पदार्थ का, जैसे 'अहं' पद वाचक है वैसे ही उत्तमपुरुष एकवचन भी। पूर्वोक्त 'अहं' बिन्दु में, यद्यपि अकार और हकाररूप अवयव नहीं दिखाई देते किन्तु शास्त्र-प्रामाण्य से उनका सूक्ष्मरूप वहाँ रहता है यह स्वीकार करना ही चाहिए। हार्धकला के योग से उसमें दीर्घता (उच्छूनता) भी सम्पन्न होती है अतः चतुर्थ स्वर का, कामकला के रूप में मन्त्ररहस्यवेत्ता-गण प्रतिपादन करते हैं।

"कामकला[1] में पहले तुरीयबिन्दु उसके नीचे काम नामक बिन्दु, उसके नीचे विसर्गाख्य बिन्दुद्वय और उससे नीचे हार्द्धकला–ऐसी स्थिति है।" तुरीय

---

१. मध्यबिन्दुविसर्गान्तः समास्थानमये परे।
कुटिलारूपके तस्याः प्रतिरूपं वियत्कले॥ २१॥

नित्याषोडशिकार्णव वि० ७

सेतुबन्ध में वर्णित 'कामकला' का उक्त स्वरूप दीपिकाकार अमृतानन्द योगी के द्वारा स्वीकृत स्वरूप से ही भिन्न नहीं है अपितु स्वयं भास्करराय ने "बिन्दुं सङ्कल्प्य वक्त्रं तु—(नित्या षो० विश्राम १, श्लोक २०१)" की व्याख्या करते हुए इसे भिन्न रूप में दिखाया है:—"ऊर्ध्वं कामाख्यो बिन्दुरेकः तदधोग्नीषोमात्मकबिन्दुद्वितयरूपोऽन्यः। तदधो हकारार्धरूपः कलाख्यस्तृतीयः तदिदं प्रत्याहारन्यायेनकामकलेत्युच्यते" सेतुबन्ध।

"मध्यबिन्दुः ऊर्ध्वबिन्दुः अकारहकारसामरस्यरूपः कामाख्यः। तदुक्तं कामकलाविलासे—बिन्दुरहङ्कारात्मा रविरेतन्मिथुनसमरसाकारः। कामः कमनीयतया···।" —दीपिका, पृ० ८५–८६

और विसर्ग के मध्य में रहनेवाला 'काम' ही मध्यबिन्दु है। काम और विसर्ग के अन्तर्गत चैतन्यरूप से अकार और हकार अवस्थित हैं यहाँ ये बैखरीरूप नहीं, किन्तु पर अथवा परा मातृकारूप शून्याकारसदृश वर्तमान है। ये अकार और हकारात्मक अक्षर कुटिलात्मक हैं। वक्रा वामा—सृष्टि जननी ही कुटिला है। अथवा इसे अकुल और कुल कुण्डलिनी समझना चाहिए। काम और विसर्ग अथवा अकार और हकार कुण्डलिनी के प्रतिबिम्ब-रूप हैं। अतः कुण्डलिनी से अभिन्न अकार और हकाररूपता सिद्ध होती है। अर्थ और शब्द ये परब्रह्म के दो रूप हैं अतः ये दोनों अक्षर, शिवशक्ति या अकुल कुण्डलिनी के रूपान्तर मात्र हैं। और इस प्रकार कामकला भी अकार तथा हकार की एकस्वरूप है।

उपर्युक्त विवरण को लक्ष्य करके वरिवस्यारहस्य में कहा गया है—

'अहकारौ शिवशक्ती शून्याकारौ परस्पराश्लिष्टौ।
स्फुरणप्रकाशरूपावुपनिषदुक्तं परं ब्रह्म ॥ ६९ ॥
विश्वसिसृक्षावशतः स्वार्थां शक्तिं विलोकयत्ब्रह्म।
बिन्दूभवति तमिन्दुं प्रविशति शक्तिस्तु रक्तबिन्दुतया ॥७०॥
एतत्पिण्डद्वितयं विसर्गसंज्ञं हकारचैतन्यम्।
मिश्रस्तु तत्समष्टिः कामाख्यो रविरकारचैतन्यम् ॥ ७१ ॥
एषाहम्पदतुर्यस्वरकामकलादिशब्दनिर्देश्या।
वागर्थसृष्टिबीजं तेनाहन्तामयं विश्वम् ॥ ७२ ॥

वस्तुतः[1] अक्षरमात्र में ध्वन्यंश और वर्णांश विद्यमान रहता है। इसीलिए तारत्व (उच्चस्वरता) आदि ध्वनिधर्म वर्णों में अनुभूत होते हैं। वर्णों में विद्यमान ध्वनि ही सम्पूर्ण वर्णों का जनक नादतत्त्व है। नाद सर्वप्रथम परा-स्वरूप होकर मूलाधार से उठता है। पुनः मणिपूर और अनाहत चक्रों में आकर प्राण और मन से संयुक्त होकर पश्यन्ती और मध्यमा के रूप में परिणत हो जाता है। अनन्तर कण्ठ में आकर वही बैखरीरूप वर्णात्मकता को ग्रहण करता है। समस्त वर्णों के कारणस्वरूप उस नाद में वर्णराशि सूक्ष्मरूप में विद्यमान रहती हैं जैसे बीज में फल और पुष्प आदि। पूर्वार्द्ध और अपरार्द्ध

"मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो—
हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषि, ते मन्मथकलाम्" (१९ सौ० ल०)

में भी इससे भिन्नता लक्षित होती है। वस्तुतः ऊपर जिसे तुरीयबिन्दु कहा गया है वह अतितुर्यतत्त्व है।

१. द्रष्टव्य 'सेतुबन्ध', पृ० २३२

इस रूप में द्विधा विभक्त बीजरूप एक ही सम्पुट में जैसे विविध अवयवों वाला सम्पूर्ण वृक्ष छिपा रहता है। वैसे ही अकार-हकाररूप में द्विधा भिन्न नाद ब्रह्म में समस्त वर्णात्मक लौकिक-वैदिक प्रपञ्च निहित रहता है। इसी को दृष्टि में रखकर पहले कहा गया है कि अकार और हकार के बीच में समग्र वर्णराशि निहित है।

पूर्वोक्त अहन्तामय त्रिबिन्दु-तत्त्व-स्वरूप वर्णात्मा कामकला, त्रिगुणात्मक त्रिकोणरूप में परिणत होकर जगज्जननी बनती है—

एवं कामकलात्मा त्रिबिन्दुतत्त्वस्वरूपवर्णमयी।
सेयं त्रिकोणरूपं याता त्रिगुणस्वरूपिणी माता॥ २५॥

कामकलाविलास

मिश्र, शुक्ल और रक्तात्मक त्रिबिन्दुमय, सिंघाड़े के आकार का सुन्दर त्रिकोण है जिसे प्रणव अथवा ओङ्कार भी कहा जाता है—

बिन्दुत्रयात्मकं स्वात्मशृङ्गाटं विद्धि सुन्दरम्।
मिश्रं शुक्लं च रक्तं च पुराणं प्रणवात्मकम्॥

कामकलाविलास, पृ० २९

प्रणव के दो भेद हैं। गायत्रीमन्त्र के चतुर्थचरण—'परोरजसे सावदोम्' की व्याख्या करते हुए भास्करराय[1] ने लिखा है :—

'रज से परे अर्थात् गुणत्रय से अतीत, निर्मल प्रणव अथवा परतत्त्व दो प्रकार का है। एक शब्दात्मक और दूसरा शब्दातीत अथवा अव्यपदेश्य'।

अर्थात् शब्दशक्ति की मर्यादा से जिसका बोध न हो सके किन्तु लक्षणा द्वारा बोधित हो। इसीलिए एक ओर श्रुति उसे दुर्बोध्य कहती है—**'यतो वाचो निवर्तन्ते'** और दूसरी ओर **'वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः'** द्वारा उसे बोधगम्य बताती है।

कामकलाक्षर बिन्दुत्रयात्मक है और तीनों बिन्दु सूर्य, सोम और अग्निरूप है। सोम, सूर्य और अग्नि की अकार, उकार और मकार से एकरूपता सम्पूर्ण

---

१. रजसः परं परोरजसे–रजोऽतीतम्। निर्मलमिति निर्गुणमिति वार्थः। रजःशब्दस्य धूलीवाचकत्ववद् गुणत्रयोपलक्षकत्वसम्भवात्।—सावदोमित्यस्य सवदोऽवादश्च यः प्रणवः। वक्तुं शक्यो वक्तुमशक्यश्चेत्यर्थः। शब्दैः शक्तिमर्यादया न बोध्यः शक्यतावच्छेदकधर्ममात्रस्य परतत्त्वे विरहात्। लक्षणया तु बोध्यः सत्यज्ञानादिपदशक्यविशिष्टतादात्म्यसम्बन्धशालित्वात्।

वरिवस्याप्रकाश, पृ० ३९

आगमों में प्रसिद्ध है। इस प्रकार समग्र त्रिकात्मक संसार कामकलाक्षर अथवा प्रणव में ही विश्रान्त है **'त्रिपुरामहिमस्तोत्र'** के आठवें श्लोक की व्याख्या करते हुए नित्यानन्द[1] ने इसे स्पष्ट किया है। पुष्पदन्त ने जहाँ शिवमहिम्नस्तोत्र में संसार के आधारभूत—वेदत्रयी, अवस्थात्रय, त्रिभुवन, सुरत्रय आदि त्रिकों को प्रणव के वर्णों से ही उद्भूत बताया है वहीं शक्तिमहिमस्तोत्र में देशिकेन्द्र दुर्वासा ने इच्छा, ज्ञान, क्रिया, वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सूर्य, सोम, अग्नि; लोकत्रय, पीठत्रय, लिङ्गत्रय, कालत्रय, वेदत्रय, वह्नित्रय, स्वरत्रय एवं सम्पूर्ण विश्व की प्रणव से अभिन्न[2] **कामकला अथवा त्रिपुरसुन्दरी** से उत्पत्ति की सूचना दी है—

त्रयीं तिस्त्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरानकारा-
द्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति ।
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः ।
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम् ॥ २७ ॥

म० स्तो०

आद्यैरग्निरवीन्दुबिम्बनिलयैरम्बत्रिलिङ्गात्मभि-
र्भिन्नारक्तसितप्रभैरनुपमैर्युष्मत्पदैस्तैस्त्रिभिः ॥
स्वात्मोत्पादितकाललोकनिगमावस्थामरादित्रयं-
रुद्भूतं त्रिपुरेति नाम कलयेद्यस्ते स धन्यो बुधः ॥ १८ ॥

क्रोधभट्टारक (श० म० स्तोत्र)

रुद्रयामल में 'उमा' नाम शक्ति को भी ॐ से अभिन्न कहा गया है। वस्तुतः उमा, ओङ्कार और कुण्डलिनी भी एक ही तत्व है। **"उमेति परमाशक्तिः**

---

१. कामकलाक्षरस्य बिन्दुत्रयात्मकत्वेन बिन्दुत्रयस्य सूर्यसोमाग्नित्वेन, सोमसूर्याग्नीनामकारोकारमकारात्मता सर्वत्रागमेषु दृष्टेत्येतत्सर्वं त्रिकात्मकं कामकलाक्षरे विश्रान्तमिति प्रणवेनापि कामकलाक्षरमेव गीयते इति तात्पर्यम् ॥

त्रिपुरामहिमस्तोत्र टीका, पृ० ९
(काव्यमालान्तर्गत)

२. आद्यो जाप्यतमार्थवाचकतया रूढः स्वरः पञ्चमः,
सर्वोत्कृष्टतमार्थवाचकतया, वर्णः पवर्गान्तकः ।
वक्तृत्वेन महाविभूतिसरणिस्त्वाधारगो हृद्गतो,
भ्रूमध्यस्थित इत्यतः प्रणवता ते गीयते चागमैः ॥ १९ ॥

त्रिपुरामहिमस्तोत्र टीका

पूर्वभावमुपेयुषी। अध्युष्टवलयाकारा प्रणवत्वमुपागता। अकाररूपिण्यजरा शिवानन्ता मदम्बा॥ शक्तिस्तोत्र की टीका में उद्धृत, पृ० १७

रहस्यवेत्तागण उमा[1] को देवी-प्रणव की संज्ञा प्रदान करते हैं। लिङ्ग पुराण में परमशिव ने भगवती के प्रति कहा है—"मेरे प्रणव में अ, उ, और म अवस्थित है। तुम्हारे प्रणव में क्रमशः उकार, मकार और अकार की स्थिति है। महावाशिष्ठ में भी भगवती को इसी लिए उमा कहा गया है क्योंकि ओङ्कार सार-शक्ति रूप है। सम्पूर्ण प्राणियों की समस्त बुद्धियाँ जब सो जाती हैं अथवा प्रबुद्धदशा के वर्तमान रहने पर भी, हृत्पुण्डरीक के अन्तर्गत दहराकाशरूपी शिव के शिर में अकारादि मात्रात्रयशून्य प्रणवनादभागी शब्दब्रह्मात्मक अनाहतनादरूप में जो इन्दुकला वर्तमान रहती है वही उमा है। इस ज्योतिर्मय, अमात्र इन्दुकला के सम्बन्ध में ही कहा गया है—

"अर्द्धमात्रात्मको नादः श्रूयते लिङ्गमूर्द्धनि॥"

वायवीयसंहिता

अर्द्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः।"

दुर्गासप्तशती

तुरीय तत्त्वात्मक यह हैमवती उमा ही अतितुर्य तत्त्व का दिङ्निर्देश करती है। प्रणव की सुप्रसिद्ध अकार, उकार, मकार, विन्दु और नाद इन कलाओं का स्वच्छन्दतन्त्र में पञ्चप्रणव के नाम से उल्लेख किया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव इनके देवता हैं। उपर्युक्त कलाओं को क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म के नाम से भी निर्देश[2] करते हैं।

---

१. अतएवास्य पदस्य देवीप्रणव इति संज्ञेति रहस्यविदः। उक्तं च लैङ्गे भगवतीं प्रति परमशिवेनैव—अकारोकारमकाराः मदीये प्रणवे स्थिताः। 'उकारं च मकारं च अकारं च क्रमेरितम्। त्वदीयं प्रणवं विद्धि त्रिमात्रं प्लुतमुत्तममिति'। 'महावाशिष्ठेऽपि—ओङ्कारसारशक्तित्वादुमेति परिकीर्तिता'।

सौभा० भा०, पृ० १३५

२. अकारश्चउकारश्च मकारश्च तृतीयकः।
वर्णत्रयमिदं प्रोक्तं ब्रह्माद्याः देवतास्त्रयः॥ २३॥
बिन्दुनादसमायोगादीश्वरश्च सदाशिवः।
एते वै प्रणवाः पञ्च हंसः प्राणयुतः सदा॥ २४॥
ह्रस्वं दीर्घं प्लुतं सूक्ष्ममतिसूक्ष्मं परं शिवम्॥ ४
प्रणवं पञ्चधा ज्ञात्वाभित्वा मोक्षो न संशयः॥

स्वच्छन्दतन्त्र, पटल ६

प्रणव सम्पूर्ण प्राणियों का प्राण है, इसी के द्वारा जीवन प्रतिष्ठित रहता है। अकार, उकार, मकार, बिन्दु, अर्द्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना और उन्मना, अपनी इन बारह कलाओं से ओङ्कार, पृथिवी से लेकर शिव पर्यन्त समस्त तत्त्वों और भुवनों को आकलित करता है। इसी प्रकार 'ओम् इत्येतदक्षरमिदं सर्वम्' यह निगमोक्ति वास्तविकता को ही व्यक्त करती है—

प्रणवः प्राणिनां प्राणो जीवनं सम्प्रतिष्ठिम् ।
गृह्णाति प्रणवः सर्वं कलाभिः कलयेच्छिवम् ॥

नेत्रतन्त्र, अधि० १२

अकारश्च उकारश्च मकारो बिन्दुरेव च ।
अर्द्धचन्द्रो निरोधी च नादो नादान्त एव च ॥ २२५ ॥
कौण्डिलो व्यापिनी शक्तिः समनैकादशी स्मृता ।
उन्मना च ततोऽतीता तदतीतं निरामयम् ॥ २२६ ॥

स्वच्छन्द०, पटल ४

समनापर्यन्त पाशजाल का विस्तार माना जाता है। इसको पार करके उन्मना में अवस्थिति ही मोक्षप्राप्ति का द्वार है—

समनान्तं वरारोहे पाशजालमनन्तकम् ।
कारणैः षड्भिराक्रान्तं मन्त्रस्थं हेयलक्षणम् ॥ ४३२ ॥

स्वच्छन्द०, पटल ४

"**ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः**" शिवमहिम्न के इस स्तोत्र की व्याख्या करते हुए मधुसूदन सरस्वती ने लिखा है—"**ध्वनीनां चाणुत्वाणुतरत्वाणुतमत्वादिकं गुरूपदेशादधिगन्तव्यम् ॥**"

वस्तुतः ओङ्कारगत अणुतर ध्वनियाँ उपर्युक्त बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी आदि ही हैं। महायोगी भास्करराय[1] ने लिखा है कि बिन्दु, अर्द्धचन्द्र आदि नव कलाएँ सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम काल द्वारा उच्चरित ध्वनिविशेष अथवा वर्णविशेष है। ककारादि के सदृश स्पष्ट उच्चारण न होने पर भी "त्रिःषष्टिश्चतुःषष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः। अनुस्वारो विसर्गश्च।" इस पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जैसे अनुस्वारादि को वर्ण माना जाता है वैसे ही इन्हें भी वर्ण मानने में कोई अनौचित्य नहीं। योगिनीहृदय आदि में नाद की

---

१. बिन्द्वादयो नवापि सूक्ष्मसूक्ष्मतरसूक्ष्मतमकालैरुच्चार्या ध्वनिविशेषाः वर्णविशेषा वा। वरिवस्या० प्रकाश, पृ० १०

अक्षरत्व सम्बन्धी मान्यता प्रायः देखी जाती है। इसी आधार पर पञ्चदशाक्षरी विद्या को, प्रथम, द्वितीय और तृतीय कूटों को मिलाकर अट्ठावन वर्णों की संहति[1] रूप में स्वीकार किया जाता है।

बिन्दु से लेकर उन्मना पर्यन्त नव कलाओं की समुदित रूप में 'नाद' यह संज्ञा है। भास्करराय का कहना है कि वस्तुतः बिन्दु से रहित आठ कलाओं की ही नाद—यह आख्या है—

विन्द्वादीनां नवानां तु समष्टिर्नाद उच्यते ॥ १३ ॥

प्रथम अंश, वरिवस्यारहस्य

यद्यपि बिन्दुविनिर्मुक्तानां अष्टानामेव नादसंज्ञा मन्त्रशास्त्रे, तथापि व्यवहारसौकर्याय तत्सहितानामेव सात्र कृतेति ध्येयम्।

वरि० र० प्रकाश टीका, पृ० ११-१२

बिन्दु की आधी मात्रा मानी जाती है। अर्द्धचन्द्र और रोधिनी आदि में पूर्व-ध्वनि की आधी-आधी मात्रा समझना चाहिए। अर्द्धचन्द्र से अर्द्धकाल रोधिनी में और रोधिनी का अर्द्धकाल नाद में इस प्रकार क्रमशः उत्तरोत्तरकाल में सूक्ष्मता आती जाती है।

कालपरमाणु ही लव है। कमलपत्रों को, नीचे ऊपर रक्खे हुए, एक साथ ही सुई से भेदन करने पर प्रत्येक दल में जितना काल लगता है उसी की संज्ञा लव है। कहा जाता है इससे सूक्ष्मकाल की उपलब्धि नहीं होती। दो सौ छप्पन लवों की एक मात्रा होती है। बिन्दु का उच्चारणकाल एक सौ अट्ठाइस लव है। अर्द्धचन्द्र का चौसठ, रोधिनी का बत्तीस, नाद को सोलह, नादान्त का आठ, शक्ति का चार, व्यापिका का दो और समना का एक लव होता है। उन्मना सर्वथा कालहीन है। यहाँ क्षण से लेकर परार्द्धान्तिकाल, निवृत्ति से लेकर शान्त्यतीतादि कलाएँ, प्राणचार, भुवन और देवताओं की गति नहीं है। इसको गुरुवक्त्र अथवा परमशिव की प्राप्ति का द्वार बताया गया है। इससे आगे अनामय परतत्त्व की स्थिति है—

हेयाध्वानमधः कुर्वन् रेचयेत्तं दरानने ॥ १२७५ ॥
यावत्सा समना शक्तिः तदूर्ध्वं चोन्मना स्मृता।
नात्र कालः कलाश्चारो न तत्त्वं न च देवताः ॥ १२७६ ॥
सुनिर्वाणं परं शुद्धं गुरुवक्त्रं तदुच्यते।
तदतीतं वरारोहे परं तत्त्वमनामयम् ॥ १२७७ ॥

स्वच्छन्द०, पटल १०

---

१. द्रष्टव्य वरिवस्या० प्रकाश, पृ० ११

योगिनीहृदय के अनुसार उन्मना भी कालात्मक है।

"शक्त्यादीनां तु मात्रांशो मनोन्मन्यास्तथोन्मनी" ॥ ३४ ॥

नित्याषोडशिकार्णव के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए सेतुबन्ध[1] में भास्करराय ने कहा है कि मनोन्मनी अर्थात् समना के सदृश उन्मना का भी काल एकलवात्मक ही है। पुनः समना में भेद क्या होगा इसका उत्तर देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि आकृति से सूक्ष्म होने के कारण विद्यमान भी काल उन्मना में दुर्लक्ष्य रहता है यही उसका परत्व है। इस प्रकार—

देशकालानवच्छिन्नं तदूर्ध्वं परमं महत्।
निसर्गसुन्दरं तत्तु परानन्दविधूर्णितम् ॥ ३५ ॥

६ विश्राम, नि०

उन्मना से परे देश-काल से विहीन, निसर्ग सुन्दर शिवशक्ति सामरस्यात्मक परानन्द से व्याप्त महाबिन्दुरूप **अतितुर्य** तत्व की कालहीनता का कथन सङ्गत हो जाता है।

वस्तुतः स्वच्छन्दतन्त्र में भी उन्मनान्त में ही कालहीनता मानी गई है।

ऊर्ध्वमुन्मनसो यत्र तत्र कालो न विद्यते ॥ ३११। पटल ११
उन्मन्यन्ते परे योज्यो न कालस्तत्र विद्यते ॥ २८६। पटल ४

पीछे उद्धृत स्वच्छन्दतन्त्र की संगति भी निम्नांकित रूप से सम्भव है। क्रमात्मक—कार्यकारणादि सम्बन्धी तथा अक्रमात्मक—चित्र और ज्ञानादि सम्बन्धी सम्पूर्ण कलनाभास का साम्य—प्रकर्षापकर्षशून्यता ही काल है। **"स कालः साम्यसंज्ञश्च जन्ममृत्युमयापहः"** (स्वच्छन्द, ११ पटल, श्लोक ३०९)

यह काल उन्मना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसी को काली नामक पराशक्ति भी कहते हैं—

क्रमाक्रमात्मा कालश्च परःसंविदि वर्तते।
काली नाम पराशक्तिः सैव देवस्य गीयते ॥ ७ ॥

तन्त्रा०, आ० ६

व्याकरणागम में कहा गया है कि शब्दब्रह्म काल[2] शक्ति का आश्रय लेकर

---

१. मनोन्मनीति समनाया एव संज्ञान्तरम्। यथा समनायाः कालः तथैवोन्मनीकाल इत्यर्थः। एकलवात्मक एव काल इति यावत्। समनातोऽस्याः रूपकालकलामानमिति तत्तु समनात आकृत्या सूक्ष्मत्वाद्विद्यमानोऽपि कालो दुर्लक्ष्य इत्येवं परम्। सेतुबन्ध, पृ० २०८

२. अध्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः
जन्मादयो विकाराः षड् भावभेदस्य योनयः ॥ ३ ॥

नाना जन्मादि विकारों का जनक बनाता है। सर्वबीज शब्दब्रह्म इस शक्ति द्वारा भोक्ता, भोग्य और भोगरूप में प्रसृत होता है। यह कालशक्ति ही स्वातन्त्र्यशक्ति है।

'एवमकालकलितमपि तत्त्वमनादिनिधनं कालाख्यस्वतन्त्रशक्तिविनिवेशित-प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञावशाज्जन्मादिभावविकाराभिधीयमानपौर्वापर्यं चकास्ति।'

पृ० ९०, बनारस सं० सीरीज
हेलाराजकृत वाक्यपदीय टीका, काण्ड ३

स्वतन्त्रकालशक्ति अनादिनिधन एवं काल की कलना से रहित शब्दब्रह्म में जन्मादि समस्त पौर्वापर्यरूप क्रम को अवभासित करती है। इसकी अनुज्ञा से पदार्थों का आविर्भाव तथा प्रतिबन्ध से तिरोभाव होता है। यह उन्मना ही कालशक्ति, स्वातन्त्र्य और परावाणी है ऐसा तान्त्रिकों का मत है।

"तेन उन्मनीरूपेण मया पञ्चदशकालाभिमानिनी सम्यगभेदेन ज्ञायत इत्यर्थः। लवत्रुटिकलाकाष्ठानिमेषमात्रानाडिकामुहूर्ताहोरात्रमाससंवत्सरयुग-कल्पमहाकल्पपरार्द्धकालपर्वाणि अकारोकारमकारबिन्दु कलानिरोधिकानाद-नादान्तशक्तिव्यापिनीव्योमरूपान्तनादान् आश्रिता समनीलक्षणप्रणवमात्रासु, मूलाधारमारभ्या द्वादशान्तं व्यवस्थितासु, सञ्चिन्त्य क्रमेण संहृत्य, अकाल-कलितायां उन्मन्यां व्यवतिष्ठेतेत्यर्थः!

पद्मपादाचार्य कृत प्रपञ्चसारत० टीका, पृ० १५-१६।

प्रयोग क्रमदीपिकाकार[1] ने काल के दो भेद किए हैं। एक परकाल और दूसरा अपरकाल। उनका कथन है कि अपरकाल ही उन्मनी है। उन्मनी शक्ति और उसके लव आदि कार्यों की अध्यक्ष ही परकालात्मा है। वस्तुतः

एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयमनेकधा।
भोक्तृभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः॥ ४॥

वाक्यपदीय, आगमकाण्ड

१. परकालचिद्रूपस्योपाधिरपरकालानाद्यन्तस्वभावादिसकलकार्यकालमूल-भूतोन्मनीशक्तिरेव। तस्यास्तदीयलवादिकार्याणां चाध्यक्षभूतः परकालात्मा। पञ्चदशकालाभिमानिनीत्यपरकालक्षणोन्मनीरूपा प्रकृतिः। अत्र शिरोरेखाल-वाद्यभिमानिन्याः उन्मन्याः स्वात्मभूतपरकालचिद्रूपेणैकताभिधानात् तथाविधो योगोऽप्युक्तो भवति। सा तु कालात्मनेत्युन्मन्याः स्वोपाधेरपि साक्षी परः कालः कालेनैवं प्रचोद्यत इति तद्विशिष्ट एव परःकाल इति भेदः।

आ० समिति स० प्रयोगक्रमदीपिका पृ० ४०९-४११

वे मानते हैं कि साक्षी अथवा चरमतत्त्व परकालात्मा चिद्रूप है, कुण्डलिनी-रूप उन्मनीशक्ति उसकी अपनी उपाधि है। वस्तुतः ऐसा स्वीकार करने पर भी सिद्धान्ततः कोई भेद नहीं आता। हाँ दृष्टिभेद अवश्य है।

काल का द्विधात्व आचार्य पद्मपाद को भी अभिमत है—

सैव स्वां वेत्ति परमा तस्याः नान्योस्ति वेदिता।
सा तु कालात्मना सम्यक् मयैव ज्ञायते सदा॥ २८॥

प्रथम पटल

प्रपञ्चसार के उपर्युक्त श्लोक की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है—परमा—साक्षिलक्षण पराप्रकृति ही स्वसम्बन्ध अपराशक्ति को जानती है। और वह—लव से लेकर परार्द्ध पर्यन्त पन्द्रह कालपर्वों की अभिमानिनी अपरा कालशक्ति मुझ उन्मनीरूप काल के द्वारा अभेदरूप से जानी जाती है—

सैव परमा साक्षिलक्षणा परा प्रकृतिः पूर्वोक्ता स्वसंवेद्यस्वरूपा स्वां स्वसम्बन्धिनीम् अपरां शक्तिम् वेत्ति। पृ० १२। कालस्यापरस्य पञ्चदशधा भिन्नस्यापि आत्मा कालात्मा। पृ० १५, प्रपञ्चसारविवरण।

प्रपञ्चसारविवरण और प्रयोगक्रमदीपिका की कालसम्बन्धी विवेचना में अन्तर पूर्णतया स्पष्ट है। पूर्वोक्त बिन्दु, अर्द्धचन्द्र आदि कलाओं का सन्निवेश न केवल प्रणव में किन्तु देह और श्रीचक्र में भी पाया जाता है। वस्तुतः प्रवण की कलाएँ सम्पूर्ण शरीर में (पिण्ड में) विभक्त रहती है अतः इसे (प्रवण को) पिण्डमन्त्र भी कहा जाता है। सारे पिण्ड में व्याप्त रहने पर भी हृदयदेश में विशेष रूप से ओङ्कार ध्वनित होता है[1]—

ओमिति स्फुरदुरस्यनाहतं गर्भगुम्फितसमस्तवाङ्मयम्।
दन्ध्वनीति हृदि यत्परं पदं तत्सदक्षरमुपास्महे महः॥ पृ० ३७

शिवोपाध्यायकृत विज्ञानभैरवविवृति।

दीप[2] के सदृश वृत्ताकारबिन्दु, ललाटदेश में अवस्थित रहता है। बिन्दु से ऊपर अर्द्धचन्द्र का स्थान है। इसका आकार तथा कान्ति स्वानुरूप ही है।

---

१. पिण्डमन्त्रस्य सर्वस्य स्थूलवर्णक्रमेण तु।
अर्द्धेन्दुबिन्दुनादान्तः शून्योच्चाराद्भवेच्छिवः॥ ४२॥
विज्ञानभैरवतन्त्र।

२. द्रष्टव्य वरिवस्यारहस्य, प्र० अंश

इसके अतिरिक्त वामकेश्वरतन्त्रान्तर्गत नित्याषोडशिकार्णव, ६ ठा विश्राम, श्लोक २८ से ३५ तक।

इसके आगे त्रिकोणाकृति रोधिनी, चन्द्रिकासदृश कान्ति से शोभायमान रहती है। रोधिनी से परे नाद की स्थिति है जो दो बिन्दुओं के मध्य में पद्मरागमणि के समान मृदु और सूक्ष्म दण्डवत् भासित होता है। नादोत्तर नादान्त अवस्थित है। इसका आकार वामभाग में बिन्दु तथा ऊपर और दक्षिणहल के समान प्रतीत होता है। इसकी आभा तड़ित के समान उज्ज्वल होती है। जिसमें दो तिरछे बिन्दु हों और वामस्थ बिन्दु से एक रेखा निकल रही हो और दक्षिणबिन्दु शिरा रहित हो तो वही शक्ति का आकार है। बिन्दु से निकलता हुआ त्रिकोण ही व्यापिका की आकृति है। ऊर्ध्व और अधोभागस्थ बिन्दुद्वय से संयुक्त रेखाकृति समना कही गई है तथा ऊर्ध्वबिन्दु से हीन वही उन्मना है। इन तीनों की कान्ति द्वादश सूर्यों की समष्टि के सदृश होती है। सबसे परे महाबिन्दु की अवस्थिति है।

वस्तुतः[1] परविमर्शमयी, अहन्तैकरस, पारमेश्वरी स्वातन्त्र्यशक्ति ही

---

१. वस्तुतो ह्युन्मनाख्यैव परविमर्शमयी पारमेश्वरी स्वातन्त्र्यशक्तिरहन्तैकरसा स्वरूपगोपनक्रीड़ा सदाशिवानाश्रितपदात्मकसर्वभावाभाससूत्रणभित्तिकल्पसमनारूपतया स्फुरति। स्वच्छ० उद्योत, पृ० ६, पटल ११

सा शक्तिः परमा सूक्ष्मा उन्मना शिवरूपिणी।
अस्तित्वमात्रमात्मानं क्षोभ्यं क्षोभयते यदा ॥ ६० ॥
समनासौ विनिर्दिष्टा शक्तिः सर्वाध्ववर्तिनी।
क्रोडीकरोति या विश्वं संहृत्य सृजते पुनः ॥ ६१ ॥
कुण्डला या महाशक्तिस्तृतीयाप्युपचर्यते।
ध्वनिरूपां यदा स्फोटस्त्वदृष्टाच्छविग्रहात् ॥ ६२ ॥
प्रसरत्यतिवेगेन ध्वनिनापूरयञ्जगत्।
स नादो देवदेवेशः प्रोक्तश्चैव सदाशिवः ॥ ६३ ॥
ध्वनिरध्वगतो यत्र विश्राम्यत्यनिरोधतः।
निरोधिनीति विख्याता सर्वदेवनिरोधिका ॥ ६४ ॥
निरुद्धस्य महेशत्वमहिमा न प्रवर्तते।
असंख्यातास्तु कोट्यो वै मन्त्राणां तत्र संस्थिताः ॥६५॥
लभन्ते तत्प्रविष्टा वै स बिन्दुश्चेश्वरः स्मृतः।
यदा शिवामृतं मूर्ध्नि पतति सृष्टिकारणम् ॥ ६६ ॥
आप्यायस्तु भवेत्तेन सार्द्धचन्द्र इतिस्मृतः।
संहारः सर्वभूतानां सृष्टिकारणमेव च ॥ ६७ ॥
मकारो ह्यत्र वै रुद्रो वर्णसंघट्ट उत्तमः।
यदा स्थितिं च लभते स्वोन्मुखं सृष्टिकारणम् ॥ ६८ ॥

उन्मना है। यही शक्ति अपने रूप को छिपाने के खेल की इच्छा से, सदाशिव अनाश्रित पदात्मक सम्पूर्ण भावाभासों की भित्तिरूप, अशेष मन्तव्य-मनन-मात्रात्मक समना के नाम से स्फुरित होती है। यह समना व्योमरूप है। इससे शून्यनामक व्यापिनीशक्ति उदित होती है। व्यापिनी से ही प्रसुप्त भुजंगाकार कुण्डलाख्य महाशक्ति का जन्म होता है। इसकी स्पर्श संज्ञा है! इसके अनन्तर आकृतिहीन, दृष्टृरूप, परनादात्मक प्रकाशानन्दघन शिव से स्फोटात्मक शब्दब्रह्म अपनी ध्वनि से (अनुरणन द्वारा) सारे जगत् को भरता हुआ अत्यन्त वेग से फैलता है। इस नाद को देवदेवेश सदाशिव कहा जाता है। उपर्युक्त परनादात्मक शिव को परमेश्वरी परावाक्रूप उन्मना ही समझना चाहिए। इसमें वर्तमान घण्टासदृश अनुरण ही नादान्त है। इसके अनन्तर निरोधिनी का स्थान है जहाँ अनाहत नादात्मा सदाशिव विश्राम करते हैं। यहाँ बड़े-बड़े देवताओं का प्रवेश भी अत्यन्त दुष्कर है। अनन्तर नादात्मक-शिव का सदाशिव सम्बन्धी, स्फुट इदन्ताभासात्मक (सृष्टिवीर्यरूप) अमृत का उन्मेष होता है इसी का नाम अर्द्धचन्द्र है। अर्द्धचन्द्र से नीचे पूर्णचन्द्राकार, ज्ञानशक्तिप्रधान, नादपरामर्श को अपने उदर में लिए हुए, सम्पूर्ण स्रष्टव्य वेद्य वर्ग से अविभक्त, क्रियाशक्त्यात्मा ईश्वररूप बिन्दु का प्रादुर्भाव होता है। इसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान मानी गई है। यही सृष्टि और संहार का कारण है। इसके पश्चात् बिन्दु, वर्णों के विश्रान्तिस्थान मकार के रूप में उद्भूत होता है। इसका अधिष्ठाता रुद्र है। माया, कला, विद्या, राग, काल, नियति और पुरुष इसी मकार के अन्तर्गत हैं। प्रमेयप्रधान सृष्टि का कारण-रूप बिन्दु मकारात्मक मन्त्रावयवस्वरूप लाभ करके जब प्रमाण रूप स्व संवित् की ओर उन्मुख होकर स्थिति लाभ करता है तब प्रतिष्ठा-कला के अन्तर्गत उकार का रूप ग्रहण करता है। इसे साक्षात् विष्णु के रूप में जाना जाता है। इससे नीचे अकाराख्य परमधाम है जहाँ कमलासन ब्रह्मा जी शोभित रहते हैं। यहाँ आकर प्रणव की निष्पत्ति होती है। पृथिवीपर्यन्त तत्त्वसृष्टि का यहाँ उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त अणुध्वनियों की पारिवारिक अन्य कलाओं का भी निर्देश मिलता है।

प्रतिष्ठाख्य उकारस्तु विष्णुः साक्षाद्भवत्यसौ।
निवृत्तिस्तु यदा सर्वं निष्पन्नं प्रणवं विभुः॥ ६९॥
अकाराख्यं परं धाम ब्रह्मा स कमलासनः।
मन्त्रसृष्टिर्भवेदेषा शिवस्य परमात्मनः॥ ७०॥

नेत्रतन्त्र, अधिकार २१

पैर[1] के अंगूठे से लेकर हृदयपर्यन्त अकार का मार्ग है। इसमें अनन्त भुवनात्मक प्रपञ्च विद्यमान रहता है। ब्रह्मदैवत्य, सद्योजातरूप अकार अपनी सिद्धि, ऋद्धि, द्युति, लक्ष्मी, मेधा, कान्ति, धृति और स्वधा—इन आठ कलाओं में संयुक्त होकर सम्पूर्ण प्राणियों में आकलित होता है। पृथिवी से लेकर प्रधानपर्यन्त तत्त्वों की यहाँ व्याप्ति है।

उकारात्मक वामदेव कलाएँ निम्नांकित हैं :—

रजा, रक्षा, रति, पाल्या, काम्या, तृष्णा, मति, क्रिया, वृद्धि, माया, नाड़ी, भ्रामणी और मोहिनी। हृदय से कण्ठ तक वैष्णवांश में इनकी अवस्थिति है। पुरुषतत्त्व का यहाँ सङ्कलन होता है।

तम, मोहा, क्षुधा, निद्रा, मृत्यु, माया, भया, जरा ये उकारात्मक अघोर कलाएँ हैं। कण्ठ से लेकर तालुपर्यन्त रुद्रांश[2] में इनकी स्थिति है। यहाँ नियति से मायापर्यन्त तत्त्वों का परिगणन किया जाता है।

निवृत्ति[3], प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति—ये तत्पुरुष कलाएँ हैं। इनका स्थान भ्रूमध्य है। ये बिन्दुरूप ईश्वरतत्त्व में स्थित हैं।

---

१. अकारं ब्रह्मदैवत्यं हृदयं यावदध्वनि ॥ २५ ॥
कलाष्टकेन संयुक्तं कलयेत् सर्वजन्तुषु।
सिद्धिर्ऋद्धिर्द्युतिर्लक्ष्मीर्मेधा कान्तिर्धृतिः स्वधा ॥ २६ ॥
सद्यो ब्रह्मकला एताः पश्चिमं व्याप्य संस्थिताः।
रजा रक्षा रतिः पाल्या काम्या तृष्णा मति क्रिया ॥ २७ ॥
वृद्धिर्माया (वृद्धिकाया) च नाडी च भ्रामणी मोहनी तथा।
वामदेवकला ह्येता वैष्णवांशे व्यवस्थिता ॥ २८ ॥
कण्ठान्तयावत् तद्व्याप्तमापो व्याप्य स्थितास्त्विमाः ॥
नेत्रतन्त्र, अधिकार २२

२. तमो मोहा क्षुधा निद्रा मृत्युर्माया भया जरा ॥ २९ ॥
अघोरस्य कला ह्येता रौद्रांशे तु व्यवस्थिताः।
तालवन्तयावत्तद्व्याप्तं तैजसी व्याप्तिरुत्तमा ॥ ३० ॥

३. निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्तथैव च।
पुरुषस्य कला ह्येता ईश्वरे तु व्यवस्थिताः ॥ ३१ ॥
वाग्वावरणमाश्रित्य विन्द्वन्तं यावदुज्ज्वलाः।

तारा[1], सुतारा, तरणी, तारयन्ती, सुतारिणी, ये ईशान कलाएँ हैं। सदाशिवात्मक नादतत्त्व से इनका सम्बन्ध है। यहाँ तक ईशानादि पञ्चब्रह्म तथा व्योमादि पञ्चभूतात्मक स्थूलाध्वा कहा जाता है।

अर्द्धचन्द्र[2] की कलाएँ निम्नांकित हैं—

ज्योत्स्ना, ज्योत्स्नावती, सुप्रभा, विमला और शिवा।

रुन्धनी, रोधनी, रौद्री, ज्ञानबोधा, तमोपहा ये निरोधिका कलाएँ हैं।

नादकलाएँ—इन्धिका, दीपिका, रोचिका, मोचिका।

नादान्त की—ऊर्ध्वगा नामक एक ही कला है।

सूक्ष्मा, सुसूक्ष्मा, अमृता, अमृतसम्भवा और व्यापिनी ये शक्ति कलाएँ है।

व्यापिनी, व्योमरूपा, अनन्ता और अनाथा—ये व्यापिनी की कलाएँ कही गई हैं।

समना से सम्बद्ध कलाएँ—सर्वज्ञा, सर्वगा, दुर्गा, सवना, स्पृहणा, और धृति।

---

१. तारा, सुतारा, तरणी, तारयन्ती, सुतारणी ॥ ३३ ॥
द्वादशान्तपदारूढ़ा तुर्यान्तास्तु कलाः स्मृताः।
ईशानस्य कला ह्येताः पञ्च वै कारणात्मिकाः ॥ ३४ ॥
स्थूलस्त्वेवं समाख्यातो ह्यध्वा वै ब्रह्मभूतजः।
सूक्ष्मं चैवमतो वक्ष्ये ह्यध्वानं तु यथास्थितम् ॥ ३५ ॥
नेत्रतन्त्र, अधिकार २२

२. ज्योत्स्ना ज्योत्स्नावती चैव सुप्रभा विमला शिवा।
अर्द्धचन्द्रकला ह्येताः सर्वज्ञपदसंस्थिताः ॥ ३७ ॥
रुन्धनी रोधनी रौद्री ज्ञानबोधा तमोपहा।
निरोधिकाकला ह्येताः सर्वदेवनिरोधिकाः ॥ ३९ ॥
इन्धिका दीपिका चैव रोचिका मोचिका तथा ॥ ४० ॥
ऊर्ध्वगामिन्य इत्येताः कला नादसमुद्भवाः ॥ ४१ ॥
सूक्ष्मा चैव सुसूक्ष्मा च ह्यमृतामृतसम्भवा ॥ ४२ ॥
व्यापिनी चैव विख्याता शक्तितत्त्वसमाश्रिताः।
× × ×
व्यापिनी व्योमरूपा च ह्यनन्तानाथ संज्ञिता।
अनाश्रिता महेशानि व्यापिन्यास्तु कलाः स्मृताः।
सर्वज्ञा सर्वगा दुर्गा सवना स्पृहणा धृतिः ॥ ४५ ॥
समना चेति विख्याता एताः शिवकलाः स्मृताः ॥
नेत्रतन्त्र, अधिकार २२।

अर्द्धचन्द्र से लेकर उन्मनापर्यन्त सम्पूर्ण ध्वनि वर्ग 'नाद' शब्द के द्वारा बोधित होता है ऐसा पीछे कहा जा चुका है। यही पुष्पदन्त द्वारा उल्लिखित अखण्डचैतन्यात्मक ज्योतिर्मय तुरीय धाम है जो अणु ध्वनियों से व्याप्त रहता है—'तुरीयं ते धामध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः'॥ (शि० म० २७)

'तीर्णविकृतिं सर्वविकारातीतं तुरीयं अवस्थात्रयाभिमानिविलक्षणं तव धाम स्वरूपं अखण्डचैतन्यात्मकम्। तवेति राहोः शिर इतिवदुपचारेण षष्ठी। अणुभिर्ध्वनिभिरवरुन्धानं स्वत उच्चारयितुमशक्यैरर्द्धमात्रायाः प्लुतोच्चारणवशेन निष्पाद्यमानैः सूक्ष्मशब्दैरवबोधं कुर्वत् प्रापयत्। समुदायशक्त्या बोधयदिति यावत्। अर्धमात्राया एकत्वेऽपि ध्वनिभिरिति बहुवचनं प्लुतोच्चारणे चिरकालमनुवृत्तायास्तस्याः अनेकध्वनिरूपत्वान्न विरुद्धम्।' मधुसूदनी टीका

आचार्य पद्मपाद ने प्रपञ्चसारविवरण में प्रणवान्तर्गत निम्नांकित सात मात्राभेदों का उल्लेख किया है—अकार[1], उकार, मकार, बिन्दु, नाद, शक्ति और शान्त। इनके विराट्, हिरण्यगर्भ, कारणगुण, समान्यगुण, बीज, गुणाभाव और गुणसाक्षी ये वाच्य हैं। इन्हीं में क्रमशः स्थूलत्व, सूक्ष्मत्व, कारणत्व, समत्व, बीजत्व, निर्विशेषत्व और साक्षित्व का दर्शन किया जाता है। प्रपञ्चसारतन्त्र के प्रणव पटल में आचार्य शङ्कर ने इन सात भेदों का संकेत किया है।

निश्चल[2] परावाक्रूप प्रणवात्मक कुण्डलिनीशक्ति ही प्रकृति है। पश्यन्ती आदि इसी की विकृतियाँ हैं। प्रणव, उच्चारण से पूर्व पूर्ण संविदात्मक परप्रणवरूप में स्थित रहता है; पश्चात् ज्वाला-प्रवाहरूप शब्दभेदों को पार करता हुआ अभिव्यक्त होता है। ज्योतिर्लिङ्गाकार चिदग्निरूप यह प्रणव भ्रमर के सदृश गुञ्जन करता हुआ मूलाधार से सुषुम्नामार्ग में प्रवेश करता है। क्रमशः अकारादि वाचकों और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव शक्ति तथा पररूपात्मक सात भेदों से शान्तावधि उपसंहृत होकर मूर्द्धदेश

---

१. द्रष्टव्य प्रपञ्चसारतन्त्र-विवरण, प्रथम पटल, पृ० १५

२. आदौ तारः प्रकृतिविकृतिप्रोत्थितोऽसौ च मूला-
धारादारादलिविरुतिराविश्य सौषुम्नमार्गम्।
आद्यैः शान्तावधिभिरनुगो मात्रया सप्तभेदैः
शुद्धो मूर्द्धाविधिपरिगतः शाश्वतोऽन्तर्बहिश्च॥ ५॥

प्रपञ्चसारतन्त्र, ३० वाँ पटल

अथवा द्वादशान्त में ज्योतिर्मात्ररूप में अन्दर और बाहर—शाश्वतरूप से विद्यमान होता है।

पूर्वोक्त द्वादश कलाओं और सप्त मात्राओं में कोई विरोध नहीं है। पञ्चीकरण और त्रिवृत्करण के सदृश यहाँ एक दूसरे में अन्तर्भाव कर लेना चाहिए। वस्तुतः यह क्रम सप्त व्याहृतियों को दृष्टि में रख कर किया हुआ जान पड़ता है। सहस्रारयुक्त षट्चक्रों का भी इससे संकेत मिलता है—

अकारो भूरुकारस्तु भुवो मार्णः स्वरीरितः ॥ ११ ॥
बिन्दुर्महस्तथा नादो जनः शक्तिस्तपः स्मृतम् ॥
शान्तं सत्यमिति प्रोक्तं यत्स्यात् परतरं पदम् ॥ १२ ॥

प्र० सा० त०, ३० पटल

शारदातिलकतन्त्र[1] के प्रथम पटल के अन्त में निम्नाङ्कित अवरोह क्रम का उल्लेख मिलता है। शब्दब्रह्ममयी कुण्डलिनी से शक्ति का जन्म होता है। शक्ति से ध्वनि, ध्वनि से नाद, नाद से निरोधिका, निरोधिका से अर्द्धेन्दु, पुनः बिन्दु, बिन्दु से परा, पश्यन्ती आदि का जन्म होता है।

राघवभट्ट ने गूढार्थदीपिकाकार को उद्धृत करते हुए कहा है कि मूल कारण शब्द की, उन्मुखीकरणावस्था ही शक्ति है। इसको पुनः स्पष्ट करते हुए उन्होंने निर्देश किया है कि सत्त्वप्रविष्ट चित्शक्तिवाच्य परमाकाशावस्था ही शक्ति है। वही सत्त्वप्रविष्ट रजोनुविद्ध अक्षरावस्था ध्वनि है। वही तमोनुविद्ध शब्दवाच्य अव्यक्तावस्था नाद कहलाती है। उसी को तम की प्रचुरता के कारण निरोधिका कहते हैं। सत्त्वप्राचुर्य के कारण उसे ही अर्द्धेन्दु कहा जाता है। उभयसंयोग ही बिन्दु है। यही बिन्दु स्थानान्तरगत होकर

---

१. सा प्रसूते कुण्डलिनी शब्दब्रह्ममयी विभुः।
शक्तिं ततो ध्वनिस्तस्मान्नादस्तस्मान्निरोधिका ॥ १०८ ॥
ततोर्द्धेन्दुस्ततो बिन्दुस्तस्मादासीत् परा ततः।
पश्यन्ती मध्यमा वाचि वैखरीशब्दजन्मभूः।
इच्छाज्ञानक्रियात्मासौ तेजोरूपा गुणात्मिका ॥ १०९ ॥
क्रमेणानेन सृजति कुण्डली वर्णमालिकाम्।
अकारादिसकारान्तां द्विचत्वारिंशदात्मिकाम् ॥ ११० ॥

शारदाति० त०, प्रथम पटल

परादि रूप ग्रहण करता है। राघवभट्ट ने लिखा है "**अयं च क्रमो ग्रन्थकृता सर्वशेषे उक्तोऽपि एकाद्यक्षरोत्पत्तावप्यनुसन्धेयः।**"

पदार्थादर्श, पृ० ५९ प्रथम पटल

उपर्युक्त क्रम भी, मूल शब्दतत्त्व से लेकर वर्णमालापर्यन्त विकास का द्योतक है। इससे पूर्व जिन अणुध्वनि सम्बन्धी स्तरों का उल्लेख किया गया था उनका इस क्रम में सङ्कोच कर दिया गया है। कुण्डलिनी ही उन्मना है नाद के अन्तर्गत शक्ति और नादान्त का भी समावेश है इस प्रकार इस क्रम में भी कोई विरोध नहीं।

बिन्दु के अनन्तर परा की उत्पत्ति सम्बन्धी उक्ति आपाततः विरोधजनक है। कुण्डलिनी और परा को असकृत्[1] एक कहा गया है कुण्डलिनी के मध्य में ज्योतिमात्र, सूक्ष्म, परा की अवस्थिति है। राघवभट्ट स्वयं अज्ञातकर्तृक ग्रन्थ को उद्धृत करते हुए कहते हैं—

"सूक्ष्मा कुण्डलिनीमध्ये ज्योतिर्मात्रात्मरूपिणी।
अश्रोत्रविषया तस्यादुद्गच्छत्यूर्ध्वगामिनी॥"

पदार्थादर्श, पृ० ६०

सूक्ष्मा शब्द यहाँ परा का ही बोधक है। सार्द्धत्रिवलयाकारा कुण्डलिनी और सार्द्धत्रिमात्रिक प्रणव एक ही है—

"अध्युष्टवलयाकारा प्रणवत्वमुपागता"

शक्तिमहिम्नस्तोत्र टीका, पृ० १७

क्रोधभट्टारक दुर्वासा भी इसका समर्थन करते हैं[2]। मूलधार से भी नीचे वाग्भवाकार त्रिकोण में समष्टिकुण्डलिनी का निवास है। मूलाधार में अग्नि-

---

१. सैषा परावाग्लक्षणा कुण्डलिनी। तस्यास्तिस्रोऽवस्थाः पश्यन्त्याद्याः ता एव इह परपरापरापरकुण्डलिन्य उक्ताः।

प्रयोगक्रमदीपिका, पृ० ४०६

परापश्यन्त्यात्मिका हि शक्तिरध्यात्मवर्तिनी कुण्डलिनी। सामान्यशक्तिः कुण्डलिनी तस्याः विशेषांशा विन्द्वादिसमन्विताः शक्तय इत्येवमुक्तम्।

प्रयोगक्रमदीपिका, पृ० ५८१

२. आद्यो जाप्यतमार्थवाचकतया रुढ़ः, स्वरः पञ्चमः
सर्वोत्कृष्टतमार्थवाचकतया वर्णः पवर्गान्तिकः।
वक्तृत्वेन महाविभूतिसरणिस्त्वाधारगो हृद्गतो
भ्रूमध्यस्थित इत्यतः प्रणवता ते गीते चागमैः॥ १९॥

त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र

कुण्डलिनी हृदय में सूर्यकुण्डलिनी और भ्रूमध्य में सोमकुण्डलिनी की स्थिति है। वस्तुतः इससे समष्टिप्रणव तथा अकार, उकार और मकार का ही बोध होता[1] है। परमादित्यस्तोत्र में कहा गया है कि—"परमादित्य प्राणिमात्र के अन्दर शब्दात्मक ओङ्कार अथवा प्रणव के रूप में निनदित होता रहता है और उससे तन्मात्रात्मक शब्द को गर्भ में लिए हुए परा का जन्म होता है"—

"ओमित्यन्तर्नदति नियतं यः प्रतिप्राणि शब्दो
वाणी यस्मात् प्रभवति परा शब्दतन्मात्रगर्भा।"
प्राणापानौ वहति च समौ यौ मिथोग्रासक्तौ।
देहस्थं तं सपदि परमादित्यमाद्यं प्रपद्ये ॥ ३ ॥

साम्बपञ्चाशिका

यहाँ भी परा की उत्पत्ति सम्बन्धी चर्चा की गयी है। भास्करराय ने लिखा है कि शब्दब्रह्मरूप बीज की उच्छूनतावस्था ही परा है, स्फुटितावस्था पश्यन्ती, मुकुलित अव्यक्त, दलद्वयावस्था मध्यमा और सम्यक् विकसित अवस्था ही वैखरी है। इस प्रकार जन्म की बात औपचारिक अधिक है। वस्तुभेद वहाँ नहीं कहा जा सकता—

"तत्र शब्दब्रह्मरूपस्य बीजस्योच्छूनतावस्था परा स्फुटितावस्था पश्यन्ती, मुकुलिताव्यक्तं दलद्वयं मध्यमा। सम्यग् विकासेन प्रसृतं मिथः संसृष्टमूलं दलद्वयं वैखरी।" सौभाग्यभास्कर, पृ० ३३

परिपक्व, कर्मों के आकारवाली माया से विशिष्ट ब्रह्म ही अव्यक्तपद द्वारा बोधित होता है। और इसी लिए उसकी उत्पत्ति का स्मरण किया गया है—**"तस्मादव्यक्तमुत्पन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तम।"** जगद्रूप अंकुर का कन्द होने के कारण उसे ही कारणबिन्दु कहते हैं। इसी को लक्ष्य में रखकर प्रपञ्चसार-तन्त्र में कहा गया है—**"विचिकीर्षुर्घनीभूता सा चिदभ्येति बिन्दुताम्।"** ४१ (प्र० सा०, प्रथम पटल) बिन्दु से क्रमशः कार्य बिन्दु, नाद और बीज यह त्रिक उत्पन्न होता है। यही त्रिक क्रम से पर, सूक्ष्म और स्थूल पदों से कहा जाता है। चिदंशात्मक, चित् और अचित् अंश से मिश्रित तथा अचित् अंशात्मक इनके क्रमशः रूप है—

---

१. चतुर्विधतनुं अग्निसूर्यसोमसमष्टिरूपेण, अग्निकुण्डलिनी मूलाधारे। सूर्यकुण्डलिनी हृदये, सोमकुण्डलिनी भ्रूमध्ये, समष्टिकुण्डलिनी मूलाधाराधोगतवाग्भवाकारत्रिकोणे।

नित्यानन्द कृत श० महिम्नस्तोत्र, व्याख्या, पृ० ६

कालेन भिद्यामानस्तु स विन्दुर्भवति त्रिधा ।
स्थूलसूक्ष्मपरत्वेन तस्य त्रैविध्यमिष्यते ॥ ४२ ॥
स विन्दुनादबीजत्वभेदेन च निगद्यते ।

प्रपञ्च सा० तन्त्र, प्रथम पटल

कारणबिन्दु, कार्यबिन्दु, नाद और बीज इनके अधिदैवत, अव्यक्त, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट्; शान्ता, वामा, ज्येष्ठा, रौद्री; अम्बिका, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। निम्नाङ्कित पीठ ही अधिभूत है—कामरूप, पूर्णगिरि, जालन्धर तथा उड्याण। 'नित्याहृदय' में इसे स्पष्ट किया गया है। शक्ति (परा), पिण्डमन्त्र (प्रणव), तथा कुण्डली आदि शब्दों द्वारा बोध्य कारणबिन्दु ही अध्यात्म है। इसी के सम्बन्ध में कहा गया है—

या मात्रा [1]त्रपुसीलतातनुलसत्तन्तुस्थितिस्पर्द्धिनी
वाग्बीजे प्रथमे स्थिता तव सदा तां सन्महे ते वयम् ।
शक्तिः कुण्डलिनीति विश्वजननव्यापारबद्धोद्यमा ।
ज्ञात्वेत्थं न पुनर्विशन्ति जननीगर्भेऽर्भकत्वं नराः ॥ २ ॥

पञ्चस्तवी

अधिभूत, अधिदैव, और अध्यात्म रूपों से अविभक्त कारणबिन्दु, जब कार्यबिन्दु आदि त्रिक को उत्पन्न करने के लिए उन्मुख होकर भेद को प्राप्त होता है उसी दशा में वहाँ अव्यक्त शब्दब्रह्मात्मक रव उत्पन्न होता है—

विन्दोस्तस्माद् भिद्यमानादव्यक्तात्मा रवोऽभवत् ।
स रवः श्रुतिसम्पन्नैः शब्दब्रह्मेति गीयते ॥ ४४ ॥

प्रपञ्च० तन्त्र, प्रथम पटल

उपर्युक्त रव कारणबिन्दु से कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। कारण-बिन्दु से तादात्म्यापन्न यह रव सर्वगत होने पर भी व्यञ्जक प्रयत्न से संस्कृत वायु द्वारा प्राणियों के मूलाधार में व्यक्त होता है—

देहेऽपि मूलाधारेऽस्मिन् समुदेति समीरणः ॥
विवक्षोरिच्छयोत्थेन प्रयत्नेन सुसंस्कृतः ॥
स व्यञ्जयति तत्रैव शब्दब्रह्मापि सर्वगम् ॥

सौभाग्यभास्कर, पृ० ९९

कारणबिन्दात्मक[2] यह अभिव्यक्त शब्दब्रह्म, स्वप्रतिष्ठ रहने पर निष्पन्द रहता है और यही परावाक् है।

---

१. ककड़ी अथवा खीरा की लता।

२. तदिदं कारणविन्दात्मकमभिव्यक्तं शब्दब्रह्म स्वप्रतिष्ठतया निष्पन्दं तदेव च परा वागित्युच्यते। सौभाग्यभास्कर, पृ० ९९

घनीभूतब्रह्म से पहले प्रकृति और इससे भी पूर्व परतत्त्व की अवस्थिति रहती है। प्रकृति तथा माया का तन्त्रसम्मत स्वरूप आगे चलकर स्पष्ट किया जायगा। आचार्य शंकर प्रपञ्चसारतन्त्र में कहते हैं कि—

सा तत्त्वसंज्ञा चिन्मात्रा ज्योतिषः सन्निधेस्तदा।
विचिकीर्षुर्घनीभूता क्वचिदभ्येति बिन्दुताम्॥ ४१॥

प्रथम पटल

चिन्मात्र[1]—अक्षरशब्दोक्त (परप्रणवात्मक) तत्त्वसंज्ञक अर्थात् परमार्थिकतत्त्व से अविभक्त, पराप्रकृति[2] तत्त्वात्मकता अन्तर्मुखता को न छोड़ती हुई किञ्चित् बहिर्मुखता के साथ सृष्टयुन्मुख कर्मों से अविभक्त, तरङ्गों की मूलभूत सूक्ष्मवायु से व्याप्त समुद्र के ऊर्ध्वगमन के सदृश, बिन्दुरूपात्मक किञ्चित् स्थूलता को प्राप्त होती है। परिपक्व कर्मों के साथ अभेदात्मकता ही घनीभाव है। तत्त्वात्मिका प्रकृति के अन्तर्गत वर्तमान कर्मों की एक 'अपूर्वात्मक'

---

१. चिन्मात्रं यद्देवतातत्त्वमक्षरशब्दोक्तं परप्रकृतिपुरुषकालविकल्पलक्षणमेतत्तदिह तत्त्वमित्युक्तम्।...देवतातत्त्वं परं ब्रह्मेत्यादिपदैरनुपचारतस्तस्या अपि सह गृहीतेति भावः। प्रयोगक्रमदीपिका, पृ० ४११

२. सा प्रकृतिः तत्त्वस्य पारमार्थिकस्य संज्ञैव संज्ञा यस्याः तदविभक्तत्वात् सा तथोक्ता। सा तत्त्वात्मकतां अन्तर्मुखताम् अपरित्यज्यैव क्वचिद्देशे बिन्दुतां किञ्चिद्बहिर्मुखतया सृष्टयुन्मुखकर्माविभक्ततया तरङ्गमूलभूतसूक्ष्मवायुव्याप्तसमुद्रवलनवत् किञ्चित् स्थौल्यं प्राप्नोतीत्यर्थः। परिपक्वकर्माभिदाद्घनीभावः। त्तदर्थव्यापारो विचिकीर्षा। बिन्दुः कर्माभिन्नं रूपम्।

पद्मपादकृत प्रपञ्चसा० वि०, प्रथम पटल, पृ० १६

तत्त्वात्मिकाया अपि प्रकृतेः स्वगतकर्मणामपूर्वावस्थातः परिपक्वावस्थायां भेदात्तदविभक्ततया वर्तनमवस्थानम्। स इह घनीभाव इत्यर्थः। तदर्थमिति निरतिशयसूक्ष्मेच्छाज्ञानक्रियालक्षणोऽयं व्यापारोभिप्रेतः। यद्यपि प्रकृतेः स्वातन्त्र्यावस्थेयं बिम्बादिशक्तिपर्यन्ता ततः परमेवेच्छादिशक्त्यवस्थाः। किन्तु तत्रापि अवान्तरावस्थासमीक्षायां तदुचितेच्छाद्युपपत्तिरिति।...प्रकृतेरेव प्रलयावस्थातो यत्परिपक्वदशानन्तरं सृष्ट्युन्मुखकर्मभिर्भिन्नं (सम्भिन्नं) स्वाकारनिरूप्यं रूपं सोऽसौ बिन्दुः। परिपक्वैरेव कर्मभिर्भिद्यमानं रूपं घनीभावः इति भेदः। प्रयोगक्रमदीपिका, पृ० ४१२

एवं परस्मादुत्पन्नस्य प्रकृतितत्त्वस्योत्तरसृष्टिनिर्वाहार्थं इच्छासत्त्वादिरूपतामाह कालेनेति। पद्मपादाचार्यकृत विवरण, पृ० १६

अवस्था होती है और दूसरी परिपक्वावस्था। ये दोनों अवस्थाएँ परस्पर भिन्न हैं। प्रकृति की घनावस्था या उच्छून दशा वह है जिसमें प्रकृति पूर्वोक्त अपूर्वावस्था को छोड़ परिपक्व दशा में अविभक्तरूप से स्थित हो। घनीभाव के लिए जो व्यापार होता है वही विचिकीर्षा है। यह व्यापार अत्यन्त सूक्ष्म इच्छा, ज्ञान और क्रियात्मक होता है। यद्यपि बिम्ब से शक्तिपर्यन्त प्रकृति की यह स्वातन्त्र्यात्मक अवस्था ही है इसके अनन्तर इच्छा ज्ञानादि शक्तियों की अवस्था आती है तथापि इस दशा में भी तदुचित अत्यन्त सूक्ष्म इच्छादि शक्तियाँ रहती ही हैं।

कर्माभिन्न रूप ही बिन्दु है। प्रकृति का ही, प्रलयावस्था से जो परिपक्व-दशा के अनन्तर सृष्ट्युन्मुख कर्मों से अभिन्न, स्व आकार से ही निरूपित रूप है वही बिन्दु है। केवल पक्व कर्मों से ही सम्बद्धरूपता घनीभाव है। बिन्दु और घनीभाव में यही अन्तर है।

परतत्त्व से उत्पन्न प्रकृति (बिन्दु) तत्त्व, इच्छा, ज्ञान और क्रिया तथा सत्त्व, रज और तमो रूप है। इच्छादि शक्तियों द्वारा उत्तर सर्ग में भिन्न-भिन्न विकृतियों का प्रसार होता है और सत्त्वादि द्वारा शान्त, घोर, मूढ़ादि वैचित्र्य का संयोग होता है।

अपर काल से अन्वित, शक्ति का नियन्त्रण करने वाले ईश्वराख्य पर काल द्वारा सम्बद्ध होते हुए भी विभज्यमान प्रकृतिरूप बिन्दुतत्त्व उपर्युक्त तीन रूपों को ग्रहण करता है। यहाँ काल से चिद्रूप ईश्वर अभिप्रेत[1] है। चिद्रूप[2] के सम्बन्ध से हीन अचिद्रूप ज्ञानादि रूपता सम्भव नहीं है। अतः सम्बन्ध

१. कालस्येश्वरस्य चिद्रूपत्वात् एवमुक्तः। प्रयोगक्रमदीपिका, पृ० ४१२

२. भिद्यमानः सम्बध्यमानः विभज्यमानश्च। नहि चित्सम्बन्धं विना चिद्रूपस्य ज्ञानादिरूपत्वं सम्भवति। इच्छादीनामेकैकस्य मायातच्छक्तितद्गत-प्राणिकर्मविषयभेदेन त्रिरूपतामाह।

पद्मपादाचार्यकृत विवरण, प्रथम पटल, पृ० १६

तस्याः स्वान्तर्गतं स्वेशितृकालप्रयोज्यं स्वकल्पिततदीयत्रिमूर्तिहिरण्य-गर्भाद्यखिलचेतनांशेषु नानात्वादिप्रत्ययकरमवान्तरशक्तिमात्रं माया।...मायाया अप्यन्तर्गतं तेषां परिच्छिन्नस्वरूपतादिप्रत्ययकरमविद्यालक्षणमवान्तरशक्तिमात्र-मिह शक्तिः। माया त्वनयैव स्वकीयकार्यं तेषां संसारित्वलक्षणं विधत्ते इति तस्याः शक्तिरियमिष्यते। तस्याः शक्तेरप्यन्तर्गतं तत्तद्गतप्राणिनां प्राक्तनभवो-पार्जितं कर्मजातं तदिह कर्म। न च केवलस्य कर्मणोऽवस्थानमिति तत्समवायी मलिनोऽचिदंशोप्यभ्युपेयते। यच्छैवप्रक्रियायां प्रकृतितत्त्वं व्यपदिश्यत इति। किञ्च मायातच्छक्त्योरपि किञ्चित्कर्माभ्युपेयते तद्व्यतिरेकेण तयोरभिव्यक्तौ

होते हुए भी विभाग का विलक्षण संघटन ऊपर कहा गया है। इच्छादिक भी प्रत्येक माया, माया की शक्ति और तद्गत प्राणि कर्म के भेद से तीन प्रकार की होती है। इस प्रकार नव भेद हुए।

पराप्रकृति के गर्भ में विद्यमान इच्छाशक्ति के अन्तर्गत स्व ईशितृ काल द्वारा प्रयोज्य, स्व कल्पित त्रिमूर्ति तथा हिरण्यगर्भ आदि अखिल चेतनांशों में नानात्व सम्बन्धी प्रतीति उत्पन्न कराने वाली, अवान्तर शक्तिमात्र ही माया है। माया के भी अन्तर्गत पूर्वोक्त चेतनों को और परिच्छिन्न रूप प्रदान करने वाली अविद्या नामक अवान्तर शक्ति ही माया की शक्ति है। इसी के द्वारा माया, संसारित्वलक्षण अपना कार्य करती है। इसीलिए यह माया की शक्ति कही जाती है। इस शक्ति के अन्तर्गत, प्राणियों के प्राक्तन जन्म में उपार्जित कर्म समूह ही कर्म है। केवल कर्म मात्र स्वतः उपस्थित नहीं रह सकते अतः उनका समवायी, मलिन अचित् अंश भी स्वीकार्य होना चाहिए। यह मलिन अचित् अंश शिवाद्वयवाद में प्रकृतितत्त्व के नाम से कहा गया है। यह पूर्वोक्त परा प्रकृति का स्थूलांश मात्र है।

माया और उसकी शक्तियों के भी कुछ कर्म मानने होंगे। अन्यथा माया और उसकी शक्ति की अभिव्यक्ति में कौन निमित्त होगा?

सम्पूर्ण चेतनों के अपने-अपने कर्मों के अपूर्व (कर्म संस्कार) परिपाकावस्था में सामान्य और विशेष इन दो रूपों को ग्रहण करते हैं। सामान्यांश से प्रकृति आदि की उत्पत्ति होती है और विशेषांश से भोग्य और भोगायतनों का निर्माण होता है। सामान्य—अपूर्व, विशुद्धतर, विशुद्ध, मिश्र और मलिन भेदों में विभक्त होकर प्रकृति, माया, अविद्या और अपरप्रकृति का समवायी बनता है। इस प्रकार मायादिकों की भी विचिकीर्षा, घनीभाव और बिन्दुता ये तीन अवस्थाएँ समान रूप में होती हैं। बिन्दु अवस्था को प्राप्त, स्व स्व आकार निरूपित, मायादिकों से संवलित सम्पूर्ण (परा) प्रकृति बिन्दु[1] अवस्था का लाभ करने के पश्चात् त्रिधा विभक्त होती है।

निमित्तोपयोगात् इति। तत्र सकलचेतनानां यानि, स्वानि स्वानि कर्मापूर्वाणि तानि परिपाकावस्थायां सामान्यविशेषरूपेण द्विधा भिद्यन्ते। तत्र सामान्यांशेन प्रकृत्याद्युत्पत्तिर्विशेषांशैर्निजनिजभोग्यभोगायतनाद्युत्पत्तिः। सामान्यं च विशुद्धतरविशुद्धमिश्रमलिनतया भिन्नं प्रकृतिमायादिसमवायि भवतीति विभागः।

प्रयोगक्रमदीपिका, पृ० ४१२

१. ततश्च मायादीनामपि विचिकीर्षुर्घनीभूता क्वचिदभ्येति विन्दुतामित्यवस्थात्रयं समानमेव च। तथा च मायादिष्वपि विन्द्ववस्थामापन्नेषु स्वस्वा-

वस्तुतः[1] पराप्रकृति में सर्वप्रथम इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियाँ निर्विषय रूप से अभिव्यक्त होती हैं। अनन्तर जब वे माया को विषय बना कर प्रवृत्त होती है तब क्रिया की व्यापार पर्यन्त वेला में स्वोचित, सृष्ठचुन्मुख कर्मों से अविभक्त स्वाकारनिरूपित माया का जन्म होती है। इसके पश्चात् वे इच्छादिक शक्तियाँ जब माया की शक्ति को विषय बनाकर प्रवृत्त होती हैं तब पूर्वोक्त रीति से अविद्या की उत्पत्ति होती है। अनन्तर जब वे तदन्तर्गत कर्म को विषय बनाकर प्रवृत्त होती हैं तो उनके योग्य मलिन अचिदंश के योग से कर्मों की उत्पत्ति होती है। यही क्रम बिन्दुरूप पराप्रकृति के अन्तराल में घटित होता है।

यह बिन्दु (कारण) रूप प्रकृति, पर, सूक्ष्म तथा स्थूल अथवा बिन्दु (कार्य) नाद और बीज के रूप में त्रिधा विभक्त होती है—

कालेन भिद्यमानस्तु स बिन्दुर्भवति त्रिधा।
स्थूलसूक्ष्मपरत्वेन तस्य त्रैविध्यमिष्यते ॥ ४२ ॥
स बिन्दुनादबीजत्ववेदेन च निगद्यते।

इसी कार्य बिन्दु, नाद और बीज का पहले पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी के रूप में उल्लेख किया जा चुका है। चित्प्रधान काल लक्षण ईश्वर ही कार्य बिन्दु है। पराप्रकृति का चिन्मिश्र पुरुषाख्य रूप ही नाद[2] है। अचिदंश ही बीज कहा जाता है। यह स्थूल प्रकृति रूप होता है।

पूर्वोक्त कारणात्मक बिन्दु से अव्यक्तात्मक रव हुआ जिसे श्रुति संपन्न लोग शब्दब्रह्म कहते हैं। आचार्य पद्मपाद ने लिखा है—यह बिन्दु परमपुरुष रूप है उससे बीजरूप उक्त प्रकृति से सम्बन्ध होने पर उभयाभेदलक्षण, देदीप्यमान—निरावरण चिन्मय परापश्यन्त्यात्मक रव हुआ। यही कुण्डली आदि शब्दों द्वारा कहा जाता है—

कारनिरूप्येषु सत्सु कृत्स्नापि प्रकृतिः विन्द्ववस्थां प्राप्ता सम्पद्यत इति।
प्रयोगक्रमदीपिका, पृ० ४१२

१. प्रकृतेस्तावन्निर्विषयतयैव प्रथममिच्छादीनामभिव्यक्तिः। ततस्तासां मायाविषयतया प्रवृत्तौ क्रियाव्यापारपर्यन्तवेलायां माया स्वोचितसृष्ट्युन्मुख-कर्माविभक्ततया स्वाकारनिरूप्योत्पन्ना भवति। ततस्तासां तदीयशक्ति-विषयतया प्रवृत्तावेवं तदुत्पत्तिः। ततश्च तासां तदन्तर्गतकर्मविषयतया प्रवृत्तौ तदुचितमलिनाचिदंशयोगतस्तदुत्पत्तिरिति क्रमोऽवबोद्धव्यः। वही पृ० ४१२

२. बिन्दुरीश्वरः नादस्तस्याश्चिन्मिश्रं रूपं पुरुषाख्यम्। बीजमचिदंशः।
प्रपञ्चसारविवरण, प्रथम पटल, पृ० १७

"बिन्दुरुक्तः परमपुरुष एव तस्माद्बीजरूपयोक्तया प्रकृत्या सम्बध्यमानात् उभयाभेदलक्षणो देदीप्यमानः परापश्यन्त्यात्मको रवोऽभवत्। स एव च कुण्डल्यादिशब्दैरभिलप्यते ॥"

प्रपञ्चसारविवरण, पृ० १७, प्रथम पटल

प्रयोगक्रमदीपिकाकार की उक्ति है कि परा नित्य है उसकी उत्पत्ति कैसी ? वस्तुतः परा की सम्भावना मात्र की जाती है और पश्यन्ती की उत्पत्ति होती है—

मूले बिन्दोस्तस्मादित्यत्र कालेन भिद्यमानस्त्विद्याद्युक्तो भेदोऽभिप्रेतः। अवश्यं पश्यन्त्यात्मक एव। परा वाग्रूपस्य तु नित्यत्वेनोत्पत्त्ययोगात् इति। ··· परायाः सम्भवमात्रं पश्यन्त्यास्तूत्पत्तिरिति ज्ञेयम् ॥

प्र० क्र० दी०, पृ० ४१४-४१५

[1]बैन्दवतत्त्व रूप शब्दब्रह्म से भी ऊपर तत्त्वसंज्ञा नामक परावाक् है और उससे परे साक्षी संज्ञक तत्त्व है जो स्वसंवेद्य होने के कारण अवाच्य है। परावाक् नामक (**तत्त्वसंज्ञाख्य**) शक्ति भी साक्षी रूप तत्त्व से अभिन्न होने के कारण अथवा तत्त्व से पृथक् उसका कोई स्वरूप ही नहीं हो सकता अतः वह भी अवाच्य है। शब्द (श्रोत्रग्राह्य) के उच्चारण काल में उसके साक्षी रूप में अवस्थित बिन्द्वात्मक अवगम्य अर्थ ही शब्दब्रह्म है ऐसा तत्ववेत्ताओं का कहना है। बिन्द्वात्मक प्रकाशात्मकता से रहित इतर स्थूल शब्दात्मक रव को शब्दब्रह्म नहीं कहा जा सकता। शब्दब्रह्म में शब्दत्व और ब्रह्मत्व दोनों अपेक्षित हैं। शब्द में वर्तमान प्रकाशक अंश शब्द का उपनिषद् या रहस्य है। और निरतिशय सूक्ष्मतया व्यापित्व ही ब्रह्मत्व है—

शब्दब्रह्मापि यत्प्रोक्तं तदुद्देश्यः प्रवर्त्यते।
अतः परमवाच्यं हि स्वसंवेद्यस्वरूपतः ॥ ६१ ॥
शब्दब्रह्मेति शब्दावगम्यमर्थं विदुर्बुधाः ॥
स्वतोऽर्थानवबोधत्वात् प्रोक्तो नैतादृशो रवः ॥ ६२ ॥

प्रपञ्चसारतन्त्र, प्रथम पटल

---

१. ननु बैन्दवतत्त्वरूपशब्दब्रह्मणोऽपि ऊर्ध्वं परावाग्रूपायाः तत्त्वसंज्ञायाः तत्साक्षिणः तत्त्वस्य चोद्देशनं याथार्थ्योपदेशनमकृत्वा किमिति शब्दब्रह्मोद्देशः क्रियत इति तयोरुद्देष्टुमशक्तत्वात् इत्याह अतः परमिति। आत्मा स्वसंवेद्यत्वेन अवाच्यः शक्तेरपि तदभिन्नत्वात् तद्व्यतिरेकेणाभावाद्वा अवाच्यत्वमेव।

प्रपञ्चसारविवरण, प्रथम पटल, पृ० २२

इह तावन्मुख्यतया शब्दत्वं ब्रह्मत्वं चेषितव्यम्···शब्दे हि प्रकाशकांशो रहस्यमुपनिषद्भूतं भवति तन्न स्थूलस्य रवस्यास्ति। ब्रह्मत्वं च निरतिशयसूक्ष्मतया व्यापित्वं तदपि नास्ति।

प्रयोगक्रमदीपिका, पृ० ४२३

वह शब्द द्वारा अवगम्य अर्थ रूप शब्दब्रह्म सम्पूर्ण उत्पन्न पञ्चीकृत लोकादिक में कारण रूप से अनुस्यूत रहता है। अनन्तर प्राणियों के शरीर में वैखरी के अतिरिक्त सङ्कल्प, विकल्प, निश्चय एवं विमर्शनात्मक अर्थों के रूप में आविर्भूत होता है—

स तु सर्वत्र संस्यूतो जाते भूताकरे पुनः।
आविर्भवति देहेषु प्राणिनामर्थविस्तृतः॥ ६३॥

प्रपञ्चसारतन्त्र, प्रथम पटल

पूर्वोक्त तत्त्वसंज्ञाख्य[1] शक्ति, परावाक् तथा उसकी अर्थस्वरूप है। विचिकीर्षा, घनीभाव, इच्छा-ज्ञान-क्रिया, सत्व-रज-तम से युक्त प्रकृति तत्व, पश्यन्ती एवं उसकी अर्थस्वरूप है। महत्, अहङ्कार, तन्मात्र, उभयेन्द्रियाँ, मध्यमात्मक और उसकी अर्थात्मिका है। पञ्चीकृत व्यष्टि और समष्टि, वैखरी तथा उसकी अर्थ रूप है।

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवृति प्रपञ्चसारतन्त्र, विवरण, तथा प्रयोगक्रमदीपिका के अनुसार प्रस्तुत की गयी है। शारदातिलकतन्त्र में भी इसी पद्धति का प्रायः अनुसरण किया गया है[2]।

---

१. तत्र तत्त्वसंज्ञा परावाक्तदर्थरूपिणी, प्रकृतितत्त्वान्तं पश्यन्तीतदर्थात्मकम्, इन्द्रियान्तं मध्यमातदर्थात्मकम्, पञ्चीकृतं वैखरीतदर्थात्मकमित्यवगन्तव्यम्।

प्रपञ्चसारविवरण, प्रथम पटल, पृ० २२

२. निर्गुणः सगुणश्चेति शिवो ज्ञेयः सनातनः।
निर्गुणः प्रकृतेरन्यः सगुणः सकलः स्मृतः॥ ६॥
सच्चिदानन्दविभवात् सकलात्परमेश्वरात्।
आसीच्छक्तिस्ततो नादो नादाद्बिन्दुसमुद्भवः॥ ७॥
परशक्तिमयः साक्षात् त्रिधासौ भिद्यते पुनः।
बिन्दुर्नादो बीजमिति तस्य भेदाः समीरिताः॥ ८॥
बिन्दुः शिवात्मको बीजं शक्तिर्नादस्तयोर्मिथः।
समवायः समाख्यातः सर्वागमविशारदैः॥ ९॥
रौद्री बिन्दोस्ततो नादाज्ज्येष्ठा बीजादजायत।
वामा ताभ्यः समुत्पन्ना रुद्रब्रह्मरमाधिपाः॥ १०॥

व्याकरणागम का अभिमत है कि कुण्डल, कटक, रुचक[1], स्वस्तिक आदि आकारों के उपसंहृत होने पर सुवर्ण ही जैसे सत्य ठहरता है वैसे अनन्त विकार समूह के नष्ट हो जाने पर सब के अन्त में अवस्थित अनपायी ब्रह्मरूप ही सत्य और नित्य है। व्यवहार में जातियों की भी आपेक्षिक नित्यता मानी जाती है। यथा व्यक्ति के नष्ट होने पर गोत्वादि जाति ही नित्य रूप से वर्तमान रहती है। गोत्व और अश्वत्व आदि जाति भेद दूर होकर पृथिवीत्वादि में समाविष्ट हो जाता है। पृथिवी और जलत्व आदि जातियाँ भी समस्त नामों की प्रतीति कराने वाली वस्तुत्वसंज्ञक जाति में उपसंहृत होती है। वस्तुत्त्व

सञ्ज्ञानेच्छाक्रियात्मानो वह्नीन्दुर्कस्वरूपिणः।
भिद्यमानात्परादिबन्दोरव्यक्तात्मा रवोऽभवत् ॥ ११ ॥
शब्दब्रह्मेति तं प्राहुः सर्वागमविशारदाः।
शब्दब्रह्मेति शब्दार्थं शब्दमित्यपरे जगुः ॥ १२ ॥

शारदाति० तन्त्र, प्रथम पटल

नहि तेषां तयोः सिद्धिर्जडत्वादुभयोरपि।
चैतन्यं सर्वभूतानां शब्दब्रह्मेति मे मतिः ॥ १३ ॥
तत्प्राप्य कुण्डलीरूपं प्राणिनां देहमध्यगम्।
वर्णात्मनाविर्भवति गद्यपद्यादिभेदतः ॥ १४ ॥
अथ बिन्दात्मनः शम्भोः कालबन्धोः कलात्मनः।
अजायत जगत्साक्षी सर्वव्यापी सदाशिवः ॥ १५ ॥

शारदाति० तन्त्र, प्रथम पटल

१. तत्र रुचकाद्याकारोपमर्देन सुवर्णमित्येव सत्यम्। एवमनन्तविकार-ग्रामापाये सर्वान्तेऽवतिष्ठमानमनपायि ब्रह्मरूपं सत्यं तदेव च भावतो नित्यम्। आपेक्ष्यं तु जात्यादीनां सर्वव्यवहारे नित्यत्वमुच्यते। तथा हि...व्यक्त्यपाये जातिरवतिष्ठमाना गोत्वादिका नित्या। तत्राप्यश्वत्वादिभेदत्यागे पृथिवीत्येव सत्यम्। तत्राप्यप्त्वादिभेदापाये वस्त्वित्येव सत्यं सर्वनामप्रत्याययम्। तत्रापि संविद्रूपस्यानपायिनोनुगमादविषयाकारविवेके तदेव पारमार्थिकं सत्यमिति नेति नेतीत्युपासीतेति भावनया चोद्यते। संविच्च पश्यन्तीरूपा परावाक् शब्दब्रह्म-मयीति ब्रह्मतत्त्वं शब्दात्पारमार्थिकान्न भिद्यते। विवर्तदशायां तु वैखर्यात्मना भेदः। तत्र च तदेव नित्यं जात्यादिरूपेण शब्दवाच्यम्। तत्रान्तरे उपादान-विश्रान्त्या वाचकत्वस्य व्यवस्थापनात् स्वरूपान्तर्गतस्यार्थस्य वाच्यत्वात् वाच्यवाचकयोरविभागः सिद्ध इति प्रथमकाण्डे निर्णीतम्॥

हेलाराजकृत वा० प० पदप्रकाश, द्रव्यसमुद्देश, पृ० ९१

में भी अनपायी संवितरूपता का दर्शन किया जाता है। यह अविषयाकार विवेकात्मक संवित्‌रूपता ही पारमार्थिक सत्य है। इसी को 'नेति, नेति' द्वारा उपासनीय कहा गया है। यह संवित् पश्यन्ती रूप परावाक् है। शब्द-ब्रह्ममयी यह संवित् ही ब्रह्मतत्त्व है जो परमार्थिक शब्दतत्त्व से भिन्न नहीं। इस अन्त्य संवित रूप ब्रह्म को ही आगमवेत्ताओं ने सत्य सर्वाविकारानुयायी, प्रशांतकल्लोल, चिदेकघन पराप्रकृति[1] के नाम से कहा है—

सत्यमाकृतिसंहारे यदन्ते व्यवतिष्ठते।
तन्नित्यं शब्दवाच्यं तच्छब्दतत्त्वं न भिद्यते॥ ११॥
विकारापगमे सत्यं सुवर्णं कुण्डले यथा।
विकारापगमे सत्यं तथाहुः प्रकृतिं पराम्॥ १५॥

वाक्यपदीय, तृ० काण्ड, द्रव्यसमुद्देश

स्पष्ट है कि पूर्वोक्त प्रकृति सांख्य सम्मत प्रकृति से भिन्न है। तांत्रिकों के यहाँ भी प्रकृति अत्यन्त सूक्ष्म और चिद्रूप है। यह निश्चल, परावाक् रूप प्रणवात्मक कुण्डलिनी शक्ति है। सांख्यसम्मत प्रकृति, इसी का स्थूलांश है—

"प्रकृतिः निश्चला परावाग्रूपिणी परप्रणवात्मिका कुण्डलिनीशक्तिः"

प्रपञ्चसारतन्त्र-विवरण, पटल ३०, पृ० ३१८

"अत्र मच्छब्देन स्वसंवेद्यस्वरूपा सेत्युक्ता परा प्रकृतिः गृह्यते।"

प्र० क्र० दी०, पृ० ४००

"प्रकृतिरिहापरोपलक्षिता परा विवक्षिता।"

वही, पृ० ४०३

तन्त्रानुमत प्रकृति[2] में प्रकृति पुरुष और काल अपने दोनों भेदों के साथ सम्मिलित रहते हैं। परा और अपरा प्रकृति, पर तथा अपर पुरुष, पर एवं

---

१. रुचकस्वस्तिककुण्डलादयो विकाराः परस्परोपमर्देन भवन्तोऽस्थिर-प्रत्ययविषयाः, सुवर्णमित्येव तु समन्वयिविज्ञानादवसेयं सत्यत्वम्। एवमभेदान्तरविवक्षायां तेज इत्येव सत्यम्। तत्राप्यभेदस्तत्कारणमित्यन्त्या परा प्रकृतिः सत्या सर्वविकारानुयायिनी प्रशान्तकल्लोला चिदेकघना ब्रह्मेत्यागमविदः। तदुक्तं पृथिवीधातौ किं सत्यं विकल्पः, विकल्पे किं सत्यं विज्ञानं, विज्ञाने किं सत्यं ऊँ अथ तद्ब्रह्मेति'। हेलाराज जातिसमुद्देश, पृ० २९

२. प्रकृतिपुरुषकालाः द्विविधाः परापरभेदेन। 'विचिकीर्षुः' 'स्वसंवेद्यस्वरूपा' या 'युष्मानपि' 'बहुना किं परं सः' 'पुंसा तु कालात्मना' 'लवादिप्रलयान्त' इत्यादिवाक्यविशेषात्।

प्रपञ्चसारविवरण, पृ० ११, प्रथम पटल

अपर काल ये मिलकर मूलमहाप्रकृति का निर्माण करते हैं। प्रपञ्चसारतन्त्र के अनुसार परा प्रकृति का रूप निम्नांकित है—

स्वामिन् प्रसीद विश्वेश के वयं केन भाविताः।
किं मूलाः किं क्रियाः सर्वमस्मभ्यं वक्तुमर्हसि ॥ १६ ॥
इति पृष्टं परं ज्योतिरुवाच प्रमिताक्षरम्।
यूयमक्षरसम्भूताः सृष्टिस्थित्यन्तहेतवः ॥ १७ ॥
तैरेव विकृतिं यातास्तेषु वो जायते लयः।
इति तस्य वचः श्रुत्वा तमपृच्छत् सरोजभूः ॥ १८ ॥
अक्षरं नाम किं नाथ कुतो जातं किमात्मकम्।
इति पृष्टो हरिस्तेन सरोजोदरयोनिना ॥ १९ ॥
मूलार्णमर्णविकृतीर्विकृतेर्विकृतीरपि।
तत्प्रभिन्नानि मन्त्राणि प्रयोगांश्च पृथग्विधान् ॥ २० ॥
वैदिकांस्तान्त्रिकांश्चापि सर्वानित्थमुवाच ह।
प्रकृतिः पुरुषश्चैव नित्यौ कालश्च सत्तम ॥ २१ ॥
अणोरणीयसी स्थूलात् स्थूला व्याप्तचराचरा।
आदित्येन्द्वग्नितेजोमद् यद्यत्तत्तन्मयी विभुः ॥ २२ ॥
न श्वेतरक्तपीतादिर्वर्णैर्निर्धार्य चोच्यते।
न गुणेषु न भूतेषु विशेषेण व्यवस्थिता ॥ २३ ॥
अन्तरान्तर्बहिश्चैव देहिनां देहपूरणी।
स्वसंवेद्यस्वरूपा सा दृश्या देशिकदर्शितैः ॥ २४ ॥
यथाकाशस्तमो वापि लब्धा या नोपलभ्यते।
पुन्नपुंसकयोस्तुल्याप्यङ्गनासु विशिष्यते ॥ २५ ॥
प्रधानमिति यामाहुर्या शक्तिरिति कथ्यते।
या युष्मानपि मां नित्यमवष्टभ्यातिवर्तते ॥ २६ ॥
साहं यूयं तथैवान्यद् यद्वेद्यं तत्तु सा स्मृता।
प्रलये व्याप्यते तस्यां चराचरमिदं जगत् ॥ २७ ॥
सैव स्वां वेत्ति परमा तस्या नान्योऽस्ति वेदिता।
सा तु कालात्मना सम्यक् मयैव ज्ञायते सदा ॥ २८ ॥

प्रथम पटल

स्वयम्भू ब्रह्मा ने परतत्त्व से जिज्ञासा की—'हम समस्त देवगण नित्य हैं अथवा अनित्य; हमारा स्वरूप क्या है? किस निमित्त कारण द्वारा हमलोग उत्पन्न किये गये हैं। हम लोगों का उपादान क्या है; किस व्यापार के लिए हम उत्पन्न हुए हैं'?

सम्पूर्ण प्रश्नों के उत्तर में परज्योति परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग 'प्रमिताक्षर'[1] प्रकृति, पुरुष, काल तथा 'ह'कार इनके समुदित रूप अक्षर तत्त्व से उत्पन्न हुए हो। सृष्टि, स्थिति और अन्त ही तुम्हारा कार्य है। प्रकृति आदि से तुम्हारी उत्पत्ति एवं उन्हीं में लय होता है। ह्रीं अथवा प्रणवात्मक मूलवर्ण[2] तथा उसकी स्वरात्मक विकृतियाँ, स्वर रूप विकारों की भी 'क' से लेकर 'क्ष' पर्यन्त विक्रियाएँ उन वर्णों से निष्पन्न अनेक मन्त्र तथा वैदिक और तांत्रिक नानाविध प्रयोग में 'ह' इस वर्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं। 'ह' यह वर्ण अकार और हकारात्मक है। प्रत्याहार की रीति से 'अ' और 'ह' इन आदिम और अन्त्य 'अह' स्वरूप दोनों वर्णों में नाद और अकार, बुद्धि तथा प्राण, ज्ञान तथा क्रियाशक्ति, प्रकाश और विमर्श, चित् और आनन्द रूप से सम्पूर्ण वर्णों का अनुगमन होने से समस्त शब्दार्थ-समष्टयात्मक परावाग्[3] रूपता सिद्ध है। इस प्रकार उन दोनों वर्णों के सर्वात्मस्वरूप होने के कारण उनमें प्रकृति, पुरुष और कालात्मता एवं नित्यता भी समझना चाहिए। वस्तुतः हकार वर्णमात्र नहीं है वह सम्पूर्ण मातृका ही है। यही वर्णान्तरों से हकार की विशेषता है और यही परावाक् भी है। यह हकारात्मिका[4] मन्त्रदेवता स्थूल, सूक्ष्म, कारण, सामान्य और साक्षी रूप से पाँच प्रकार का है। पूर्वोक्त नाद, बुद्धि, ज्ञानशक्ति, विमर्श और चित् ये अकार

---

१. प्रकर्षेण मीयते ज्ञायते, मिनोति जानाति प्रमिनोति परिच्छिनत्तीति क्रमेण प्रकृतिपुरुषकालाः प्रमिताः। प्रमितानां वाचकमक्षरं तदभिन्नं प्रमिताक्षरं परा वाक्। सतत्त्वहकारमित्यर्थः।

प्रपञ्चसारविवरण, प्रथम पटल, पृ० १०

२. मूलार्णशब्देन प्रणवो वा विवक्षितः। तदुक्तं—मूलार्णमिति–प्रणवशक्तिवाचकपक्षाविति।

प्रयोगक्रमदीपिका, पृ० ३९७

३. हकारो हि अकारहकारात्मा। तयोश्चाद्यन्ताक्षरयोः प्रत्याहारग्रहणन्यायेन गृहीतेतरवर्णयोः नादाकाररूपेण बुद्धिप्राणरूपेण ज्ञानक्रियाशक्तिरूपेण वा सर्ववर्णाद्यनुगमात् सर्वशब्दार्थसमष्टयात्मकपरावागात्मत्वेन सर्वात्मत्वात् प्रकृतिपुरुषकालात्मत्वं नित्यत्वं चावगन्तव्यम्।

प्रपञ्चसारविवरण, पृ० १०-११

४. हकारात्मिकाया मन्त्रदेवतायाः स्थूलसूक्ष्मादिपञ्चविधात्मकत्वात् तदनुरोधेनायं वाच्यवाचकपञ्चकोपन्यासः। नादबुद्धिज्ञानशक्तिविमर्शचितोकारहकारयोः स्थूलाद्यंशेषु क्रमेण वाचकांशा इतरे वाच्यांशा इत्यवसेयम्।

और हकार के अन्तर्गत स्थूल सूक्ष्म पञ्चकात्मक वाचकांश है। अकार, प्राण, क्रियाशक्ति, प्रकाश और आनन्द ये वाच्यांश हैं।

ऊपर वाचकात्मक अक्षरतत्त्व की चर्चा हुई। वाच्यात्मक अक्षरतत्त्व में परापररूप से द्विधा भिन्न पुरुष, प्रकृति और काल आते हैं। यह अक्षर प्रकृति, अणु, मध्य और स्थूल चराचर में व्याप्त है। आदित्यादि[1] ज्योतियों, श्वेत, रक्त आदि विषयों, सत्त्वादि गुणों, स्थूल भूतों तथा इन्द्रिय अन्तःकरण, प्राण एवं सप्तधातुओं में ओत-प्रोत है। देशिकों द्वारा दिखाए गये उपायों द्वारा अपर प्रकृति की साक्षीस्वरूप इस निर्विशेष प्रकृति का ज्ञान होता है। इस स्वात्मप्रत्यक्ष रूप पराप्रकृति के उपलब्ध हो जाने पर आकाश अर्थात् सम्पूर्ण कार्य वर्ग और तम—कारणात्मक जड़ रूप अपरा प्रकृति ये नहीं दिखाई देते। यह प्रकृति, पुरुष और नपुंसक में समान तथा स्त्रियों में प्रसवधर्मी होने के कारण विशेष रूप से देखी जाती है। जिसे प्रधान[2] और शक्ति शब्द के द्वारा कहा जाता है; जो मुझसे व्याप्त होकर जगत् कारणभूत तुम लोगों को भी ग्रास कर जाती है वह मैं हूँ; तुम लोग भी उसी में कार्य रूप से कल्पित हो। समग्र चराचर जगत एवं अणु आदि अखिल पदार्थ उसी के रूप हैं।

सर्वेश्वर ही आद्य पुरुष है, वह अपने ज्ञातृत्व के अङ्ग रूप अचिदंश से विशिष्ट रहता है। याथात्म्य रूप से उसके स्वरूप का निरूपण करने पर तद्-गत सारभूत चिद्रूपता और स्वसंवेद्यात्मकता एवं उसके द्वारा वेद्य अचिद्रूप की उपलब्धि होती है। उसमें चिद्रूप ही परपुरुष है। उसके प्रतिबिम्ब-स्वरूप अचित् रूप अपर पुरुष कहा गया है। सर्वेश्वर में अपर पुरुषता भी विद्यमान रहती है। पर पुरुष अपर पुरुष का साक्षी है। ब्रह्मादिकों में भी अपर पुरुषांश रहता है।

"प्रलय दशा[3] में प्रणवात्मिका परा प्रकृति में सम्पूर्ण वाच्यवाचकात्मक

---

१. अधिज्योतिषमधिविषयमधिगुणमधिभूतमध्यात्मं च क्रमेण व्याप्तिमाह आदित्येत्यादिना। प्रयोगक्रमदीपिका, पृ० ३९८

२. प्रथितं त्रयमकारादित्रयेणात्ति। ततो बिन्दुकलानिरोधिकारूपमन-आदिकं निबिडतेजोरूपमत्ति। ततो नादनादान्तरूपां प्रमामत्तीति प्रधानम्।
प्र० सा० त० विवरण, पृ० १४

३. सर्वेश्वरस्तावदाद्यः पुरुषः स च निजवेदितृत्वाङ्गभूताचिदंशविशिष्ट एव। तत्स्वरूपे च याथात्म्यतो निरूप्यमाणे तद्गतं सारभूतं चिद्रूपं स्वसंवे-द्यलक्षणं तद्वेद्यमचिद्रूपं चावसीयते। तत्र चिद्रूपमिह परः पुरुषः। तत्प्रतिबिम्ब-लक्षणमचिद्रूपमपरः पुरुषः। सर्वेश्वरे चापरपुरुषसद्भावेऽपि तस्य साक्षितयैवेह विवक्षितत्वात् ब्रह्मादिष्वेव परपुरुषांशो दर्शयितव्यः।
प्र० क्र० दीपिका, पृ० ४००

चराचर जगत् उपसंहृत होता है। पूर्वोक्त स्वसंवेद्य रूप वही परम साक्षि लक्षण परा प्रकृति अपनी अपरा शक्ति को जानती है।"

"उस समय बुद्धि आदि अन्य ज्ञाताओं की उपस्थिति नहीं रहती। वह प्रकृति मुझ कालात्मा—ज्ञानात्मा द्वारा सम्यक्—साक्षीरूप से अव्यवहिततया, तीनों कालों में जानी जाती है।"

पूर्वोक्त समग्र विवृति को लक्ष्य में रखकर आचार्य शङ्कर ने तृतीय पटल के अन्त में कहा है—

पूर्वोक्तादिबन्दुमात्रात् स्वयमथ रवतन्मात्रतामभ्युपेता-
कारादीन् द्वयष्टकादीनपि तदनुगतान् पञ्चविंशतित्थैव।
यादीन् संयुक्तधातूनपि गुणसहितैः पञ्चभूतैश्च ताभि-
स्तन्मात्राभिर्व्यतीत्य प्रकृतिरथ हसंज्ञा भवेद्वाच्य विश्वम् ॥ ७५ ॥

प्रपञ्चसारतन्त्र

निस्तरङ्ग तत्त्वसंज्ञाख्य प्रकृति[1] स्वयं ही बिन्दुतत्त्व द्वारा रवतन्मात्रता अर्थात् शब्दब्रह्मात्मकता को प्राप्त होकर अकारादि सोलह स्वरों तथा तदनुगत ककारादि पचीस व्यञ्जनों एवं गुण सहित तन्मात्राओं से युक्त पञ्च-भूतों के साथ यकारादि संयुक्त धातुओं का रूप ग्रहण करती है। अनन्तर वाच्य-वाचकात्मक उभयविध सम्पूर्ण कार्यपरम्परा को अपने स्वरूप में उपसंहृत करके विश्व अर्थात् सर्वात्मक ब्रह्म के साथ अभिन्न होकर 'ह' वर्ण जिसका वाचक है ऐसी हसंज्ञाख्य प्रकृति[2] ही शेष रहती है। इसी के सम्बन्ध में कहा गया है—

जिसका ज्ञान हो जाने पर सम्पूर्ण पूर्वजन्मार्जित शुभ, अशुभ और मिश्र कर्मों का बन्धन छूट जाता है तथा साधक, विष्णु के परमपद—चिदानन्दैकरस, अमृत, अभय, परब्रह्म परदेवतादिपदवाच्य स्थान को प्राप्त कर लेता है उसी सकल चराचर जगत की आत्मस्वरूप, चिन्मात्र, पराप्रकृति,

---

१. क्रियाशक्तिप्रधानाया: शब्दशब्दार्थकारणम्।
प्रकृतेर्बिन्दुरूपिण्या: शब्दब्रह्माभवत्परम् ॥

पदार्थादर्श में उद्धृत, पृ० १९

२. विश्वस्य जगतो हलक्षणादुत्पत्ति: तत्र स्थिति: तस्मिन्नेव च प्रलय इत्येतत्तावदेवं व्यवस्थितम्। तथा च सत्यस्य प्रकृतस्य परावाक्तदर्थात्मकस्य हस्याक्षरस्य शक्तित्वमिष्यत इति तदक्षरार्थ:।

प्रयोगक्रमदीपिका, पृ० ४६१, चतुर्थ पटल

हृल्लेखा का सामान्य[1] एवं विशेष रूप में जप एवं अर्चन करना चाहिए—

यां ज्ञात्वा सकलमपास्य कर्मबन्धं
तद्विष्णोः परमपदं प्रयाति लोकः।
तामेतां त्रिजगति जन्तुजीवभूतां
हृल्लेखां जपत च नित्यमर्चयीत ॥ ७६ ॥

प्रपञ्चसार०, पटल ४

परा प्रकृतिसम्बन्धी विशेषविवरण 'प्रकृति स्तोत्र' नामक मनोरम स्तुति में किया गया है। यह सम्पूर्ण स्तोत्र इसी शोध-ग्रन्थ के परिशिष्ट में उद्धृत है। प्रपञ्चसारतन्त्र तथा शारदातिलकतन्त्र के मङ्गलाचरण[2] श्लोक तथा उनकी व्याख्या भी प्रकृति सम्बन्धी ज्ञान के लिए द्रष्टव्य है।

काश्मीरिक शिवाद्वयवाद में प्रकृति निम्नस्तरीयतत्त्व है उससे ऊपर माया तत्त्व की अवस्थिति है। शक्तितत्त्व उससे कहीं श्रेष्ठ है। यह सब होते हुए भी तन्त्रों में प्रकृति और माया को सर्वोच्च शक्ति के पर्यायरूप में स्वीकार किया गया है। प्रकृति के रूपों एवं स्वरूप की चर्चा ऊपर की जा चुकी है।

वेदान्त[3] के अनुसार माया, चिद्रूप परब्रह्म की अनिर्वचनीय शक्ति है। वह

---

१. हृल्लेखा का सामान्यस्वरूप परसंविन्मय परा प्रकृति है और विशेष 'ह्रीं' के नाम से उल्लिखित हुआ है। द्रष्टव्य प्रपञ्चसारतन्त्र, एकादश पटल।

२. अकचटतपयाद्यैः सप्तभिर्वर्णवर्गै-
विरचितमुखबाहापादमध्याख्यहृत्का।
सकलजगदधीशा शाश्वता विश्वयोनि-
र्वितरतु परिशुद्धिं चेतसः शारदा वः ॥ १ ॥

प्रपञ्चसारतन्त्र, प्रथम पटल

नित्यानन्दवपुर्निरन्तरगलत्पञ्चाशदर्णैः क्रमाद्
व्याप्तं येन चराचरात्मकमिदं शब्दार्थरूपं जगत्।
शब्दब्रह्म यदूचिरे सुकृतिनश्चैतन्यमन्तर्गतं
तद्वोऽव्यादनिशं शशाङ्कसदनं वाचामधीशं महः ॥ १ ॥

शारदातिलकतन्त्र

३. औपनिषदानां पक्षस्तु परस्य चिद्रूपस्य ब्रह्मणः शक्तिर्मायाख्या। सा च जडैव। सैव च जगतः परिणाम्युपादानम्। परं ब्रह्म तु विवर्तोपादानम्। अत एव जगतोऽपि मायिकत्वात् जडत्वं मिथ्यात्वं च। अद्वैतश्रुतयस्तु पारमार्थिक-व्यक्तिरेकैवेत्येवम्पराः। सर्वं ब्रह्मेति सामानाधिकरण्यं तु बाधायामित्यादिः।

मायातत्त्व जड तथा जगत् का परिणामी उपादान है। परब्रह्म विवर्तोपादान है। अतः संसार मायिक होने के कारण जड और मिथ्या है।

तान्त्रिकों के मत में परचित्तत्त्व में अवस्थित चित्शक्ति ही अनन्त रूप होने के कारण माया के नाम से कही जाती है। उसका परिणाम ही प्रपञ्च है अतः वह भी चिद्रूप ही है और सत्य भी।

शास्त्रों में माया, महामाया, योगमाया, आत्ममाया[1] आदि शब्द मिलते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि माया[2] अपर शक्ति है, महामाया भेदाभेदनिष्ठ ज्ञान

तान्त्रिकाणां पक्षस्तु—परचिन्निष्ठा या चिच्छक्तिरौपनिषदानामपि सम्मता सैवानन्तरूपत्वान्मायेत्युच्यते। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। माया चाविद्या च स्वयमेव भवतीत्यादि श्रुतेः। तत्परिणाम एव प्रपञ्चः। अत एव च चिद्रूपः। चिद्विलासः प्रपञ्चोऽयमिति ज्ञानवाशिष्ठात्। अत एव च सत्योऽपि। सर्वं ब्रह्मेति सामानाधिकरण्यस्यात्यन्ताभेद एव स्वारस्यात्। नचाद्वैतश्रुतिविरोधः। विरोधापादकस्यैकस्य भेदस्यैव मिथ्यात्वाङ्गीकारादित्यादिः। 'प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्। आत्मकृतेः परिणामात्।' 'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्य' इत्यादि वैयासिकसूत्राणामप्यस्मिन्नेवार्थे स्वरस इति स्पष्टमेव।

सेतुबन्ध, पृ० १३५

१. यत आत्ममायया योगप्रज्ञया स्वस्वातन्त्र्यशक्त्या, न कर्मभिः।

अभिनवगुप्तकृत गीतार्थसंग्रह, अ० ४, श्लोक ८

२. स्वतन्त्रस्य तगवतो या परमभूमाविच्छा ऐश्वर्यशक्तिरुच्यते, सैव श्रीसदाशिवेश्वरदशायां परापरभुवि प्रसृत्य विभागेन ज्ञानं क्रिया च इति भेदाभेदनिष्ठेन वपुषा विजृम्भते, अपरभूमौ तु ते एव भेदपर्यवसिते मायाशक्तित्वेन निरूप्येते इति। ई० प्र० वि० वि०, अ० १, वि० ६, पृ० २९४–९५

स्वातन्त्र्यात्मिका तावदिच्छैव भगवतः शक्तिः। सा तु कृत्यभेदेन बहुधा उपचर्यते। तत्र यथाप्ररूढस्फुटास्फुटेदन्ताप्रकाशने सदाशिवेश्वरता ज्ञानक्रियाशक्तिरूपा, चिन्मात्रग्राहकत्वेऽपि इदन्ताप्ररूढौ क्रियाशक्तिशेषरूपैव महामाया विद्येशशक्तिः ग्राह्यग्राहकविपर्यासे पशुप्रमातृषु मायाशक्तिः।

ई० प्र० वि० वि०, अ० ३, वि० १, पृ० २७७

प्रकाशो हि स्वस्वभावभूतं स्वात्मविश्रान्तं पराप्रकृतिस्वातन्त्र्यमायाविद्यादिशब्दैरागमिकैर्व्यवह्रियमाणं जगद्बीजभूतं विमर्शम्।

मातृकाचक्रविवेक, प्र० ख०, का० ९ की टीका।

क्रियात्मक परापरशक्ति है और आत्ममाया अथवा योगमाया स्वातन्त्र्यात्मक इच्छा अथवा ऐश्वर्यमयी पराशक्ति है। माया को पराशक्ति के रूप में तान्त्रिक परम्परा में उपचारतः ग्रहण किया जाता है। यह पराशक्ति ही महामन्त्ररूप मातृकाशक्ति है। मातृका के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन अगले अध्यायों में किया जायगा।

चतुर्थ अध्याय

मातृका के विविध स्वरूप और मातृका-वर्ण

सामान्यतया वर्णों[1] को पृथक्-पृथक् तथा वर्णमाला को समुदित रूप में मातृका के नाम से कहाजाता है। वर्णमालात्मक[2] मातृका (१) केवल, (२) बिन्दुसंयुक्त, (३) विसर्गयुक्त और (४) उभयात्मक भेदों से चार प्रकार की पाई जाती है। लोक में बिन्दु-विसर्ग रहित 'केवल मातृका' का उपयोग किया जाता है और अन्य तीन भेदों का प्रचलन मन्त्रशास्त्र में ही है।

अकार से लेकर क्षकार पर्यन्त बिन्दुयुक्त मातृका को सर्वज्ञताकरी[3] विद्या भी कहते हैं। केवल मातृका को साक्षात् ब्रह्मराशि के[4] रूप में मान्यता दी गई है। स्वच्छन्दतन्त्र की उक्ति है—

'न विद्या मातृकापरा'। —पटल ११, श्लोक १९९

मातृका से परे और कोई विद्या नहीं है। यह सम्पूर्ण वर्णमालारूप मातृका, प्रणव से उत्पन्न होती है अतः ओङ्कार का एक नाम मातृकासूः[5] भी है। वर्णमाला—अक्षमाला अथवा मातृका न केवल सामान्य जनों के द्वारा अपितु महायोगी शिव के द्वारा भी जपी जाती[6] है।

---

१. मातृका वर्णरूपिणी। ललितासहस्रनाम, श्लोक १६७

२. चतुर्द्धा मातृका प्रोक्ता केवला बिन्दुसंयुता।
सविसर्गा सोभया च रहस्यं शृणु कथ्यते॥
विद्याकरी केवला च सोभया बृद्धिकारिणी॥
सविसर्गा पुत्रदा च सबिन्दुर्वित्तदायिनी॥
'तन्त्रसार, मातृकाविलास', में उद्धृत, पृ० ६३

३. श्रीकण्ठादिक्षान्ताः सर्वे वर्णाः बिन्दुसहिताः मातृका सर्वज्ञातकरी विद्या। परशुरामकल्पसूत्र २१. दशम खण्ड

४. सोऽयं वाक्समाम्नायो वर्णसमाम्नायः पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारकवत्प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः। महाभाष्य

५. अक्षरं मातृकासूश्चानादिरद्वैतमोक्षदौ। मन्त्राभिधान ४

६. कथयामि वरारोहे यन्मया जप्यते सदा।
अकारादिक्षकारान्ता मातृका वर्णरूपिणी।
चतुर्दशस्वरोपेता बिन्दुत्रयविभूषिता॥

मुनिवर्य सौभरि ने अपने 'मातृकानाममाला'[1] नामक ग्रन्थ में सर्वप्रथम अकारादि सोलह स्वरों, क्ष पर्यन्त व्यञ्जनों एवं मात्राओं की पुरःस्थापना करके वर्णों की पृथक्-पृथक् व्याख्या की थी। मातृकाओं का प्रचलित क्रम तब से निरन्तर उसी रूप में चला आ रहा है। श्री जीवगोस्वामी ने हरिनामामृत नामक वैष्णव व्याकरण में इस क्रम को नारायण[2] से उद्भूत माना है। नन्दिकेश्वर काशिका में व्याख्यात और पाणिनि द्वारा स्वीकृत माहेश्वर वर्णमाला का क्रम पूर्वोक्त मातृका क्रम से भिन्न है।

मन्त्रशास्त्र में विलोममातृका, बहिर्मातृका तथा अन्तर्मातृका की विशेष चर्चा मिलती है। प्रचलित मातृका का सबिन्दुक उलटा रूप ही विलोम मातृका है। लिपिमयी देवी के रूप को बहिर्मातृका कहते हैं। इसमें विशेष क्रम से अकारादि वर्णों द्वारा ही देवी के अङ्गों का निर्माण किया जाता है। आधार, स्वाधिष्ठान आदि चक्रों में, साधक जब मातृका वर्णों का वं शं षं सं आदि क्रम से न्यास करता है तो इसी को अन्तर्मातृका कहते हैं। सुश्लिष्ट क्रम अ से क्ष पर्यन्त समझना चाहिए। अकार को मातृकाद्य[3] और क्षकार को मातृकान्त कहते हैं।

कलामण्डलमास्थाय शक्तिरूपं महेश्वरि।
ककारादिक्षकारान्ता वर्णास्तु शक्तिरूपिणः।
व्यञ्जनत्वात् सदानन्दोच्चारणं सहते यतः।
उच्चारे स्वरसम्भिन्नास्ततो देवि न संशयः।
पञ्चाशद्वर्णभेदेन शब्दाख्यं वस्तु सुव्रते।
अकारः प्रथमं देवि क्षकारोन्त्यस्ततः परम्।
अक्षमालेति विख्याता मातृका वर्णरूपिणी।

परात्रिंशिका, टि०, पृ० १९४

१. मालेयं मातृकावर्णैः कृता सौभरिणा पुरा।
विस्तृताङ्गिरसा भूमौ विद्वच्चेतःप्रसादिनी।

मातृकाविलास, पृ० ९६

२. द्रष्टव्य मातृकाविलास, पृ० ८६

३. मातृकाद्यः स्वराद्यश्च···प्रथमो भवेत् ॥ २ ॥

मातृकानिघण्टु।

क्षः कोपः···मातृकान्तोऽनलक्षयौ ॥ १७२ ॥

प्रकारान्तरमन्त्राभिधान

मातृकाओं की संख्या प्रायः पचास ही है। सुप्रसिद्ध तान्त्रिक योगी भास्कर राय ने ललितासहस्रनाम के 'पञ्चाशत्पीठरूपिणी' की व्याख्या करते हुए पचास को एक्यावन का उपलक्षक बताया है[1]। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने दृढ़ तर्क उपस्थित किये हैं। इसमें सन्देह नहीं है कि शरीर के अन्तर्गत एक्यावन शक्तिपीठ हैं और मातृका न्यास भी तदनुरूप होना चाहिए। वर्णमाला को स्थूल[2] मातृका कहते हैं। यही वैखरी वाक् है।

विशेषतया[3] खर अर्थात् कठिन या घनीभूत होने के कारण इसे वैखरी कहते हैं। अथवा निश्चित रूप से यह 'ख' अर्थात् कर्ण विवर में पैठती है; अथवा विखर नामक प्राण से प्रेरित होना ही इसे वैखरी की आख्या प्रदान करता है।

---

१. पञ्चाशच्छब्दोऽयं प्रकृते लक्षणयैकपञ्चाशत्परः। सान्निध्यरूपशक्य-सम्बन्धात्। अतएव 'नित्यानन्दवपुर्निरन्तरगलत्पञ्चाशदर्णैः क्रमादि'ति शारदा-तिलकश्लोके पञ्चाशत्पदमेकपञ्चाशत्परतयैव व्याख्यातं हर्षदीक्षितैः। तदिह पञ्चाशत एव मातृकाणामन्तर्मातृकान्यासे विनियोगात् ळळयोरभेदाद्वा क्षकारस्य पार्थक्याभावाद्वाक्षमालायां तस्य मेरावेव निवेशनेन मणीनां पञ्चाश-त्त्वाद्वा पञ्चाशन्मातृकेति व्यवहारेऽप्येकपञ्चाशत्परतैव तस्य वक्तव्या। अतएव बहिर्मातृकान्यासप्रकरणेऽपि 'पञ्चाशल्लिपिभिर्विभक्तमुखदोर्यन्मध्यवक्षस्थलं' 'पञ्चाशद्वर्णभेदैर्विहितवदनदोः पादयुक्कुक्षिवक्ष' इत्यादयः कवीनां प्रयोगाः। एकपञ्चाशतो न्यासमुक्त्वा तदन्ते, पञ्चाशद्वर्णरूपेयं कन्दर्पशशिभूषणेत्यादयो ज्ञानार्णवादितन्त्रप्रयोगाश्चोपपद्यन्ते।

सौभाग्यभास्कर-व्याख्या, पृ० १६८

२. मातृका च त्रिधा स्थूला सूक्ष्मा सूक्ष्मतरापि च।

सूतसंहिता, शिवमाहात्म्य खण्ड, अ० ५, श्लोक ९

तत्र वैखरी स्थूलामातृका सा प्रथमाधिकारिणः पूजोपकरणम्।

सूतसंहिता, तात्पर्यदीपिका-व्याख्या

३. (क) विशेषेण खरः कठिनस्तस्येयं वैखरी सैव रूपं यस्याः। घनभावमापन्नेति यावत्।

(ख) वै निश्चयेन खं कर्णविवरं राति गच्छतीति व्युत्पत्तिः सौभाग्य-सुधोदये कथिता।

(ग) प्राणेन विखराख्येन प्रेरिता वैखरी पुनरिति योगशास्त्रवचनाद्विखर-वायुनुन्नेति वा। सौभाग्यभास्कर, पृ० १००

(घ) विखरे शरीरे भवत्वात् वैखरीपदाभिधेया।

तन्त्रालोकविवेक, तृ० आ०, पृ० २२५

मध्यमा[1] वाणी सूक्ष्म मातृका है। परा और पश्यन्ती इन दोनों को सूक्ष्मतर या सुसूक्ष्म मातृका कहते हैं। भासुरानन्द[2] नाथ ने तो मातृका का चातुर्विध्य स्वीकार किया है। वह परादि वाणियों के अनुरोध से ही, सिद्धांततः उसमें कोई विरोध नहीं है। और सत्य तो यह है कि सूतसंहिताकार को भी मातृका का एक पररूप भी अभीष्ट है जो ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों से अचिन्त्य, चिन्मय, एवं शिव से अभिन्न है[3]। यह भगवती मातृका ही समस्त वाच्यवाचकात्मक जगत् के अभेद का भोगानन्द प्रदान करने वाली शब्दराशि की विमर्शिनी है। अरणि से अग्नि के सदृश सम्पूर्ण मन्त्र इसी से उत्पन्न होते हैं। अतः आगमों में इसे मन्त्रमाता कहा गया है[4]। यह बुद्धिस्थ होकर मध्यमा वाणी का रूप ग्रहण करके विविध भेदों को प्राप्त करती है। मन्त्र, वेद तथा सत्येतर शब्दों के रूप में यही शक्ति आविर्भूत होती है। मातृका परम देवी है; वह तालवादि स्थानों में करण विशेषों से अभिव्यक्त नाना पदाकारों, वर्णों के रूप में विभक्त होकर वैखरी भाव को प्राप्त होती है। **सूत संहिता के टीकाकार माधवाचार्य ने तात्पर्यदीपिका में लिखा है कि मातृका का पररूप परा और पश्यन्ती से परे बिन्दुनादात्मक है—**

---

१. मध्यमा सूक्ष्मा मातृका मध्यमाधिकारिणः पूजोपकरणम्। कारण-कार्यबिन्द्वात्मिका परापश्यन्तीरूपा सूक्ष्मतरा मातृकोत्तमाधिकारिणः।

तात्पर्यदीपिकाव्या० आनन्दाश्रम संस्करण, पृ० ५४

२. इत्थं चतुर्विधासु मातृकासु परादित्रयमजानन्तो मनुष्याः स्थूलदृशो वैखरीमेव वाचं मन्वते। सौभाग्यभास्कर, पृ० १००

३. वाचामगोचराकारो मातृकायास्तथा परः।
ब्रह्मविष्ण्वादिदेवानामचिन्त्यः सूक्ष्मतावधिः।
चिन्मयः परचिद्रूपः शिवासंभिन्न एव हि॥ ३३-३४॥

सूत०, यज्ञवैभव०, अ० ४

४. मन्त्राणां मातृभूता च मातृका परमेश्वरी॥ १८॥
बुद्धिस्था मध्यमा भूत्वा विभक्ता बहुधा भवेत्।
सा पुनः क्रमभेदेन महामन्त्रात्मना तथा॥ १९॥
मन्त्रात्मना च वेदादिशब्दाकारेण च स्वतः।
सत्येतरेण शब्देनाप्याविर्भवति सुव्रताः॥ २०॥
मातृका परमा देवी स्वपदाकारभेदिता।
वैखरीरूपतामेति करणैर्विशदा स्वयम्॥ २१॥

वही, अध्याय ४

"परापश्यन्त्याद्यवस्थातः प्राक् बिन्दुनादाद्यात्मकं यन्मातृकायाः सूक्ष्मं रूपम्।"

यज्ञवैभव ख०, पृ० ३५८

इस सम्बन्ध में आगम समुच्चय में पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है।

यह[1] मातृका विश्वनिर्मात्री, स्वतन्त्र अलुप्तप्रभाव क्रियाशक्ति है। घोष, राव, स्वन, शब्द, स्फोट, ध्वनि, झाङ्कार तथा ध्वङ्कृति इन आठ प्रकार के शब्दों में व्याप्त अ से लेकर क्ष पर्यन्त पचास वर्णभट्टारक रूप, मन्त्रादिमय समस्त शुद्ध, अशुद्ध संसारों की जननी, परमेश्वरी क्रिया शक्ति 'अज्ञात माता' होने के कारण अक्रमा मातृका कही जाती है। यही समस्त वाच्यवाचकात्मक वाङ्मयाभास रूप होने के कारण सक्रमा मातृका का रूप ग्रहण करती है। तत्तत् पदार्थों के क्रम से प्रतिच्छायित प्रतिभा भी सक्रमा मातृका के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

मातृका[2] शक्ति ही पर—अभेदप्रथात्मक और अपर—भेदप्रथात्मक ज्ञान की आधार है। अकारादि क्षकारान्त शब्दराशि से उत्पन्न ब्राह्मी आदि शक्तियाँ पुरुष का[3] उपभोग करती हैं। इन शक्तियों की ककार आदि कलाओं से पुरुष का स्व स्वभाव—स्वातन्त्र्य रूप वैभव लुप्त कर दिया जाता है तभी इसकी पशु संज्ञा होती है। परामृत रस ही पुरुष का स्वरूप है उससे च्युत होने पर 'मैं अपूर्ण हूँ, क्षीण हूँ, स्थूल हूँ'—आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं जिससे वह अपनी स्वतन्त्रता खो बैठता हैं। उपर्युक्त स्वरूप को ढकने के लिए ब्राह्मी आदि वर्ग शक्तियाँ सर्वदा उद्यत रहती हैं क्योंकि शब्दानुवेध के बिना

---

१. यदा स्वतन्त्रतालुप्ता सा क्रियाकरणरूपिणी ॥ ३७ ॥
वर्णरूपाष्टभेदेन स्फोटादिध्वनिरूपिणी।
मातृका सा विनिर्दिष्टा क्रियाशक्तिर्महेश्वरी ॥ ३८ ॥
क्रियाख्या परमा सा तु सर्ववाङ्मयरूपिणी।

नेत्रतन्त्र, अधिकार २१।

अष्टविधशब्दव्याप्तिरादिक्षान्तपञ्चाशद्वर्णभट्टारकरूपतया समस्तमन्त्रादिमय-शुद्धाशुद्धजगज्जननी 'अज्ञाता माता मातृका' परमेश्वरी क्रियाशक्तिः। एषैव च अक्रमा अपि समस्तवाच्यवाचकात्मवाङ्मयाभासरूपतया सक्रमा क्रिया उच्यते।

नेत्रतन्त्रोद्योत, पृ० २७१

२. ज्ञानाधिष्ठानं मातृका। ४। शिवसूत्र, प्रथमप्रकाश
ज्ञानस्यैव द्विरूपस्य परापरविभेदतः।
स्यादधिष्ठानमाधारः शक्तिरेकैव मातृका ॥ २३ ॥ शिवसूत्रवार्तिक

३. द्रष्टव्य—शिवसूत्रविमर्शिनी, पृ० १६

कोई प्रत्यय या ज्ञान सम्भव ही नहीं। इस प्रकार पशुओं में वर्तमान क्रियात्मिका मातृका[1] शक्ति ही अज्ञात होने पर बन्धन का कारण है और ज्ञात होने पर, मुक्तिरूप पर और भुक्तिरूप अपरसिद्धियों का प्रदान करती है[2]। वर्णराशि-मयी मातृकाशक्ति पुरुष को बाँधती और मुक्त करती है इसमें सन्देह नहीं है[3]। सम्पूर्ण मन्त्र वर्णात्मक हैं और वर्ण, शक्ति के पुञ्ज। शक्ति भी मातृका से भिन्न नहीं है और यह मातृकाशक्ति, शिवमयी है। परतेज से समन्वित इस मातृकाशक्ति द्वारा समस्त स्थूल-सूक्ष्म विश्व व्याप्त है।

देशिकेन्द्र दुर्वासा ने भी कहा है—नानार्थक, पद और वाक्यों की स्वरूप-रचना करने वाले, अर्थ से सर्वदा मिले-जुले, कर्म के फल रूप में अभीष्ट अर्थ

---

१. शब्दराशिसमुत्थस्य शक्तिवर्गस्य भोग्यताम्।
कलाविलुप्तविभवो गतः सन् स पशुः स्मृतः ॥ ४५ ॥
परामृतरसापायः तस्य यः प्रत्ययोद्भवः।
तेनास्वतन्त्रतामेति स च तन्मात्रगोचरः ॥ ४६ ॥
स्वरूपावरणे चास्य शक्तयः सततोत्थिताः।
यतः शब्दानुवेधेन न विना प्रत्ययोद्भवः ॥ ४७ ॥
सेयं क्रियात्मिका शक्तिः शिवस्य पशुवर्तिनी।
बन्धयित्री स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्ध्युपपादिका ॥ ४८ ॥
स्पन्दकारिका, निष्यन्द ३

२. अस्मादेव तु मायीयाद् वर्णपुञ्जान्निरूपिता।
मायामालम्ब्य भिन्नैव श्रीपूर्वे सृष्टिराक्षरी।
पञ्चाशद्भेदसम्भिन्नप्रत्ययप्रसवात्मिका।
बन्धरूपा स्वभावेन स्वरूपावरणात्मिका।
अत्रैवान्तर्गतास्तास्ताः खेचर्यो विषयात्मिकाः।
तन्वते संसृतिं चित्रां कर्ममायाणुतामयीम् ॥
अस्याः साम्यं स्वभावेन शुद्धभैरवतामयम्।
परात्रिंशिका, पृ० २१४

३. सर्वे वर्णात्मका मन्त्राः ते च शक्त्यात्मकाः प्रिये।
शक्तिस्तु मातृका ज्ञेया सा च ज्ञेयाशिवात्मिका ॥
या सा तु मातृकादेवी परतेजःसमन्विता।
तया व्याप्तमिदं विश्वं सब्रह्मभुवनान्तकम् ॥
श्रीतन्त्रसद्भाव (शिवसूत्रविमर्शिनी में उद्धृत, पृ० ५१)

को देने वाले, स्वदेह से उत्पन्न पचास अक्षरों से निर्मित नानविध विख्यात धातुओं से इस विश्व को व्याप्त करके चिदात्मा रूप से 'अहं' इत्याकारक मातृका शक्ति ही विलास कर रही है[1]।

'स्फुरणा[2]' से अन्वित ज्ञान ही प्रकाश नामक ब्रह्म है। यह सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व आदि शक्तियों से सदा युक्त रहता है। इसका आनन्द रूप अंश में स्फुरण ही पराहन्ता, विमर्श, परा, ललिताभट्टारिका, त्रिपुरसुन्दरी आदि नामों से उल्लिखित हुआ है। वटबीज के अन्तर्गत वटवृक्ष के सूक्ष्मरूप के सदृश शब्दसृष्टि के सूक्ष्मरूप को धारण करने वाली पूर्वोक्त त्रिपुरसुन्दरी ही परावाणी है। और इसे ही निर्माण, तरण और शब्दविधानात्मक गुणों के कारण मातृका कहते हैं ऐसा भास्करराय का मत है।

आचार्य अभिनवगुप्त ने सिद्धयोगीश्वरी के मतानुसार आनन्दात्मिका विसर्गशक्ति को शब्दराशि अथवा मातृका के नाम से कहा है। ऊपर जिसे प्रकाश कहा गया है वही 'अ' वर्ण का द्योतक अनुत्तर पद है। और 'ह' वर्ण ही विसर्ग है इन दोनों का संघट्ट है 'अहं'। पर तेज रूप अनुत्तर को अकुल अथवा शिव कहते हैं और उस प्रभु की परा कौलिकी नामक शक्ति ही विसर्ग है—

अनुत्तरं परं धाम तदेवाकुलमुच्यते।
विसर्गस्तस्य नाथस्य कौलिकी शक्तिरुच्यते॥ १४३॥ तृ० आ०

अकुल और कौलिकी शब्द द्वारा बोध्य अथवा अकार-हकार द्वारा संकेतित शिव-शक्ति के संघट्ट को आनन्दशक्ति कहा गया है जिससे विश्व का निर्माण होता है। इसे सार, हृदय और विसर्ग कहते हैं। देवीयामलग्रन्थ में काल-

---

१. पञ्चाशन्निजदेहजाक्षरमयैर्नानाविधैर्धातुभि-
र्ब्रह्मार्थैः पदवाक्यमानजनकैरर्थाविनाभावितैः।
साभिप्रायवदर्थकर्मफलदैः ख्यातैरनन्तैरिदं
विश्वं व्याप्य चिदात्मनाहमहमित्युज्जृम्भसे मातृके॥ ३०॥

शक्तिस्तोत्र

२. स्फुरणान्वयि ज्ञानमेव प्रकाशाभिधं ब्रह्म। तच्च सर्वज्ञत्वसर्वेश्वरत्वसर्वकर्तृत्वपूर्णत्वव्यापकत्वादिशक्तिसंवलितम्। तस्य चानन्दरूपांश एव स्फुरणं पराहन्ता, विमर्शः, परालिताभट्टारिका त्रिपुरसुन्दरीत्यादिपदैः व्यवह्रियते।

वरिवस्यारहस्य, पृ० ४

वटबीजान्तर्गतवटवृक्षीयसूक्ष्मरूपतुल्यशब्दसृष्टिसूक्ष्मरूपशालिनी पूर्वोक्तरूपा त्रिपुरसुन्दर्येव तादृशसूक्ष्मरूपवत्त्वप्रवृत्तिनिमित्तकपरापदवाच्या। सैव च माति, तरति, कायतीति व्युत्पत्त्या मातृकेत्युच्यते। वही, पृ० १७

कर्षिणी, महाडामरक याग में श्रीपरा तथा श्रीपूर्वशास्त्र में मातृसद्भाव के नाम से इसका वर्णन किया गया है[1]।

यह पराशक्ति ही **प्रतिभा देवी** है—

तां परां प्रतिभां देवीं सङ्गिरन्ते ह्यनुत्तराम् ॥ ६६ ॥

अकुलधाम शिव की विसर्गशक्ति सर्वत्र विद्यमान है उसी से आनन्दरस का उन्मेष होता है[2]।

गीत आदि के विषय में, व्यक्ति की जो एकतानता और हृदय में परिस्फुरणरूपता है वही आनन्द शक्ति है जिसके माहात्म्य से जड़ जन भी सचेत कहलाते हैं। लोक में भी आनन्दातिशय के भोक्ता को ही सहृदय कहा जाता है[3]।

इस प्रकार पारमेश्वरी कौलिकी आदि शब्दों द्वारा बोध्य विसर्गशक्ति उन-उन आदर्शों अथवा रूपों में स्फुरित होती है—

तदेवं पारमेश्वरी कौलिकी-आदिशब्दव्यपदेश्या
विसर्गशक्तिरेव तत्तदामर्शात्मना स्फुरतीति तात्पर्यार्थः।

तन्त्रालोकविवेक, पृ० २०६

वही जीवभूत, चिदात्मिका कुण्डलिनी भी है जिससे ध्रुव, इच्छा और उन्मेष अर्थात् अकार, इकार और उकार यह त्रिक तथा वैसर्गिकी कला (ह) पर्यन्त समस्त वर्ण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह विसर्गशक्ति विश्व का कारण है।

---

१. तयोर्यद्यामलं रूपं स सङ्घट्ट इति स्मृतः।
आनन्दशक्तिः सैवोक्ता यतो विश्वं विसृज्यते ॥ ६८ ॥
तृतीय अध्याय

परापरात्परं तत्त्वं सैषा देवी निगद्यते।
तत्सारं तच्च हृदयं स विसर्गः परः प्रभुः ॥ ६९ ॥
देवीयामलशास्त्रे सा कथिता कालकर्षिणी।
महाडामरके यागे श्रीपरा मस्तके तथा ॥ ७० ॥
तृतीय आ० तन्त्रालोक

श्री पूर्वशास्त्रे सा मातृसद्भावत्वेन वर्णिता।

२. विसर्गशक्तिर्या शम्भोः सेत्थं सर्वत्र वर्तते ॥ २०८ ॥
तत एव समस्तोऽयमानन्दरसविभ्रमः।

३. तथा हि मधुरे गीते स्पर्शे वा चन्दनादिके ॥ २०९ ॥
माध्यस्थविगमे यासौ हृदये स्पन्दमानता।
आनन्दशक्तिः सैवोक्ता यतः सहृदयो जनः ॥ २१० ॥

ऐतरेयाख्य वेदान्त तथा गीता[1] में भी यही बात कही गई है। इस विसर्ग-शक्ति को ही शब्दराशि अथवा मातृका[2] कहते हैं।

आचार्य अभिनवगुप्त ने 'परात्रिंशिका' में अहन्ता और इदन्तात्मक शुद्ध विद्या को मातृका स्वरूप बताया है—

'स्वाभाविकमहासंवित्सत्संस्कारैकलक्षणम् ।
शुद्धविद्यात्मकं [3]रूपमहमित्युभयात्मकम् ।
तदेव मातृकारूपं..... । पृ० ११३

माया से ऊपर महामाया विद्यमान है जिसे शुद्धमहाविद्या मातृका अथवा वागीश्वरी कहते हैं—

महामायोर्ध्वतः शुद्धा महाविद्याथ मातृका ॥३३७॥
वागीश्वरी च तत्रस्थं .....।

तन्त्रालोक, ८वाँ आह्नि पृ० २२६

स्वच्छन्द[4] तन्त्र में भी कहा गया है कि सम्पूर्ण विद्याओं और प्रणव से

---

१. अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥

गीता, अ० ८, श्लोक ३

२. सात्र कुण्डलिनी बीजजीवभूता चिदात्मिका ॥ २२० ॥
तज्जं ध्रुवेच्छोन्मेषाख्यं त्रिकं वर्णास्ततः पुनः ।
आ इत्यवर्णादित्यादि यावद्वैसर्गिकी कला ॥ २२१ ॥
विसर्गशक्तिर्विश्वस्य कारणं च निरूपिता ।
ऐतरेयाख्यवेदान्ते परमेशेन विस्तरात् ॥ २२६ ॥
शब्दराशिः स एवोक्तो मातृका सा च कीर्तिता ॥ २३२ ॥

३. समानाधिकरण्यं हि सद्विद्याहमिदं द्वयोः ।

ईश्वरप्र० ३।१।३

४. अथोपरि महाविद्या सर्वविद्याभवोद्भवा ॥ ११४२ ॥
जगतः प्रलयोत्पत्तिविभूतिनिधिरव्यया ।
सा एव परमा देवी वागीशीति निगद्यते ॥ ११४३ ॥
अष्टवर्गविभिन्ना च विद्या सा मातृकैव तु । स्वच्छ०, पटल १०

अकचटतपयशैरष्टाभिर्वर्गैर्भिन्ना न त्वभिन्ना अनाहतपरामर्शमयत्वेन भिन्ना अशेषविश्वावभासभाजो मन्त्रानुन्मीलयेत् अतएव च इयं मातृका वाच्यवाचकाशेषविश्वहेतुत्वेऽपि पशुभिस्तथात्वेन अपरिज्ञाता माता ।

स्वच्छन्दोद्योत, पृ० ४८४

उपलक्षित समस्त मन्त्रों की उद्भव भूमि, संसार की उत्पत्ति, स्थिति, और विनाश करने वाली, अव्यय महाविद्या, माया से ऊपर विद्यमान है। माया, भेद का उद्भव करने वाली है और यह शुद्धविद्या अभेद के उन्मीलन करने के लिए प्रथम सोपान के सदृश है। वागीश अर्थात् महेश्वर की शक्ति होने से यह परमा देवी वागीशी कही जाती है। अ, क, च, ट, त, प, य, और श इन आठ वर्गों से भिन्न वह पूर्वोक्त विद्या ही मातृका है। वाच्यवाचकात्मक सम्पूर्ण विश्व का कारण होने पर भी पशुओं के निकट वह माता अज्ञात ही रहती है इसीलिए मातृका के नाम से ख्यात है।

सुप्रसिद्ध ३६ तत्त्वों में, प्रारम्भ से गिनने पर शुद्धविद्या ५ वां तत्त्व है। विश्व से अतीत या निष्कल तत्त्व है परमशिव। इसकी सकल अवस्था ही शिवतत्त्व है। यह तत्त्व स्पन्दहीन परमशिव का प्रथम स्पन्द है। निष्फल परम शिवावस्था में शक्ति पूर्णतया घुली-मिली रहती है। वहाँ अहं और इदं अथवा विषयी और विषय का भेद नहीं रहता। वह स्वरूपविश्रान्ति अथवा आनन्द की अवस्था है। इसको परा संवित् के नाम से भी बोधित करते हैं यही परनाद है। सदाशिवतत्त्व को नाद, और ईश्वरतत्त्व को बिन्दु कहा गया है। इसके अनन्तर नीचे शुद्धविद्या तत्त्व है, यहाँ अहं और इदं की समान स्थिति रहती है। शिवतत्त्व में 'अहं' विमर्श होता है, सदाशिवतत्त्व में 'अहमिदं' विमर्श और ईश्वरतत्त्व में 'इदमहं' विमर्श। शुद्धविद्या की स्थिति शुद्ध और अशुद्ध सृष्टि के बीच में होती है अतः इसे परापर दशा, अथवा भेदाभेद दशा भी कहते हैं।

पुण्यानन्दाचार्य[1] कृत कामकलाविलास की टीका में कहा गया है—'अपने अन्तर्गत अनन्त अक्षर राशि को लिए हुए महामन्त्रवीर्य रूप पूर्ण अहन्तात्मक, प्रकाशानन्दसर्वस्व, शोण, सित, और मिश्र बिन्दुओं की समष्टि, लिप्यक्षररूप कामकला ही महात्रिपुरसुन्दरी मातृका है जिसका परम योगिगण स्मरण करते रहते हैं।

वामकेश्वर[2] तन्त्र के अनुसार मन्त्रमयी मातृका देवी कालरूप से

१. स्वान्तर्गतानन्ताक्षरराशिमहामन्त्रवीर्यपूर्णाहन्तारूपिणी प्रकाशानन्दसारा बिन्दुत्रयसमष्टिरूपलिप्यक्षररूपिणी कामकला नाम महात्रिपुरसुन्दरी मातृका परमयोगिभिः महामाहेश्वरैरनिशमनुस्मर्तव्या इति।

कामकलाविलास, पृ० ११

२. गणेशग्रहनक्षत्रयोगिनीराशिरूपिणीम्।
देवीं मन्त्रमयीं नौमि मातृकां पीठरूपिणीम्॥ १॥

वामकेश्वरी०, प्रथम पटल

प्रस्फुरित होने के कारण गणेश, ग्रह, नक्षत्र, योगिनी और राशिरूप है। देश-रूप से अवभासित होने के कारण इसे पीठ या वर्णमातृका स्वरूप कहा जाता है। मातृका देवी में विद्यमान मूर्तिशक्ति और क्रियाशक्ति के वैचित्र्य से इसी के द्वारा विश्व में देशक्रम और कालक्रम का प्रसार होता है। वर्ण, मन्त्र और पदरूप कालाध्वा तथा कला, तत्त्व और भुवनरूप देशाध्वात्मक षडध्व की भी यही जननी है।[1] जगद्विधाता की यह समवायिनी शक्ति है। यह आदि सिद्ध

कालः सूर्यादिसञ्चारः—

ई० प्र० २। १। ३। इतिमहागुरूदितलक्षणकालरूपतया स्फुरन्ती-मित्यर्थः। न केवलमेवं, यावद्देशरूपतयापि प्रस्फुरतीत्याह पीठरूपिणीमिति। पीठशब्देन—'पीठस्तु मातृका प्रोक्ता'–इति सकलजगदाधारवाचित्वेऽपि अत्र तद-विनाभावित्वाद्देश आक्षिप्यते इति देशरूपतयापि अवभासमानामित्यर्थः। अयमत्र आशयः—परैव हि संवित् स्वातन्त्र्यात् प्रथमं विश्वभवविभासयिषुः—

मूर्तिवैचित्र्यतो देशक्रममाभासयत्यसौ।
क्रियावैचित्र्यनिर्भासात् कालक्रममपीश्वरः।

ई० प्र० २। १। ५।

इति दिशा मूर्तिवैचित्र्यावभासनेन परसूक्ष्मस्थूलतया कलातत्त्वभुवनात्मना स्फुरन्ती देशाध्वानमवभासयति, क्रियावैचित्र्यनिर्भासनेन अपि वर्णमन्त्रपदात्मना कालाध्वानमपीति षड्विधाध्वमयनिखिलविश्वरूपतया स्फुरति इति।

यदाहुः—'तत्र क्रियाभासनं यत् सोऽध्वा कालाख्य उच्यते।
वर्णमन्त्रपदाभिख्यमत्रास्त्यध्वत्रयं स्फुटम्।
यस्तु मूर्त्यवभासांशः स देशाध्वा निरूप्यते।
कलातत्त्वपुराभिख्यमन्तर्भूतमिह त्रयम्।
त्रिकद्वयेऽत्र प्रत्येकं स्थूलं सूक्ष्मं परं† वपुः।
यतोऽस्ति तेन सर्वोऽयमध्वा षड्विधमुच्यते।

तं० ६। ३४। ३५, ३६,

१. या सा शक्तिर्जगद्धातुः कथिता समवायिनी (मा० वि० ३। ५) इत्यादिना उक्तम्, इहापि–"त्रिपुरा परमाशक्तिराद्या जातादितः प्रिये। स्थूल-सूक्ष्मविभागेन त्रैलोक्योत्पत्तिमातृका", वामकेश्वरीमतम् ४।४। परदशायामिच्छा-ज्ञानक्रियात्मना, सूक्ष्मदशायां वामाज्येष्ठारौद्रीलक्षणेन, स्थूलदशायां ब्रह्मविष्वीश-

---

† पदानि मन्त्रारब्धानि मन्त्रा वर्णैकविग्रहाः।
वर्णाः स्वनिष्ठा इत्येषां स्थूलसूक्ष्मपरात्मता॥

तन्त्रा० वि०, पृ० ३४

चिदानन्दैकघन परमशिव से प्रस्फुटित तथा उससे समवेत होने के कारण परमा शक्ति, सम्पूर्ण शक्तिसमुदाय की एकाश्रयस्वभाव, नियत नाम द्वारा निर्दिष्ट न की जाने के कारण अनाख्य तथा सहज सिद्ध होने से आद्या-शक्ति कही जाती है। परदशा में—इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप, सूक्ष्म दशा में—वामा, ज्येष्ठा और रौद्री स्वरूप, स्थूलावस्था में—ब्रह्मा, विष्णु और ईश इन विभागों द्वारा तीनों पुरों अथवा सृष्टि, स्थिति और संहार के आपूरक तत्त्वों में अनुगत होने के कारण इसे त्रिपुरा कहते हैं। त्रैलोक्य की उत्पादिका जननी होने से यह मातृका तथा अम्बिका इस अभिधेय द्वारा व्यवहृत होती है।

स्वभावतः[1] उदित यह, प्रत्यवमर्शात्मक परावाक् तथा चिति शक्ति है, इसे परमात्मा के ऐश्वर्य एवं मुख्य स्वातन्त्र्य के नाम से कहा जाता है। देश और काल से अविशिष्ट यह महासत्ता अथवा स्फुरण शक्ति है। यह परमेष्ठी का हृदय अथवा साररूप से कही गई है।

यह मातृका शक्ति[2] काल की अवस्था विशेष से जनित त्रुटि, लव, निमेष आदि कलनाओं को प्रशान्त कर देने वाली, अपनी महिमा से अपरिच्छिन्न परसंविदेकघन रूप से द्योतमान महादेवी, परमेश्वरी एवं अत्यन्त दुर्घटकारी स्वातन्त्र्य रूप है।

इसके एक अक्षरमात्र के सिद्ध हो जाने पर मनुष्य—सूर्य, तार्क्ष्य, इन्दु, कन्दर्प, शंकर, अनल तथा विष्णु से स्पर्द्धा करने लगता है[3]।

रूपेण विभागेन त्रयाणां पुराणामुक्तगत्या सृष्टिस्थितिसंहारापूरकाणां स्थानानां भावादनुगतार्थतया त्रैलोक्यस्य अतिभवाभवभवात्मकस्य उत्पत्तावबभासने मातृका जननी, अथ च अम्बिकाशब्दव्यपदेश्या जाता। वामकेश्वरीमतविवरण, पृ० १००

१. चितिः प्रत्यवमर्शात्मा परावाक् स्वरसोदिता। स्वातन्त्र्यमेतन्मुख्यं तदैश्वर्यं परमात्मनः। सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविशेषिणी सैषा सारतया प्रोक्ता हृदयं परमेष्ठिनः। ई० प्र० १।५।१०

२. प्रणमामि महादेवीं मातृकां परमेश्वरीम्।
कालहल्लोहलोल्लोलकलनाशमकारिणीम्॥ वामकेश्वरी०, पटल २।१

३. यदक्षरैकमात्रेऽपि संसिद्धे स्पर्द्धते नरः।
रवितार्क्ष्येन्दुकन्दर्पशङ्करानलविष्णुभिः॥ ३॥
यदक्षरशशिज्योत्स्नामण्डितं भुवनत्रयम्।
वन्दे सर्वेश्वरीं देवीं महाश्रीसिद्धमातृकाम्॥ ५॥
यदक्षरमहासूत्रप्रोतमेतज्जगत्त्रयम्।
ब्रह्माण्डादिकटाहान्तं जगदद्यापि दृश्यते॥ ६॥

सर्वेश्वरी महासिद्धमातृका देवी के एक अक्षररूप चन्द्रमा की ज्योत्स्ना से तीनों भुवन प्रकाशित हो रहे हैं ब्राह्माण्डादि कटाह अर्थात् शक्त्यण्ड तथा उसका अन्त—चराचर जगत् उस आदि सिद्ध मातृका के वर्णमय महासूत्र में अनुस्यूत है।

अनुत्तररूप[1] अकार और आनन्दरूप आकार को इकारात्मक इच्छाशक्ति से जोड़ने पर बीजत्रय के संघट्ट से एकारात्मक जन्माधाररूप एकादशम बीज का उदय होता है जिसे त्रिकोण कहा जाता है। यह परमानन्द-मय स्थान है इसी से आज भी जगत् की उत्पत्ति देखी जाती है। ज्ञानरूपी रत्नों का पिटारा, सम्पूर्ण सुखों का आलय, एकार के आकृतिरूप यह गुप्त त्रिकोण, मातृका का ही प्रसार है। 'अ', 'आ' और 'इ' के संयोग से जनित उत्कृष्ट आधारात्मक यह परापरा शक्ति, अ क च ट त प य शात्मक वर्गमयी तथा शिर, शिखा, ललाट, हृदय आदि देशों में रहने वाली है।[2] यह अकारादि और हकारान्त समस्त वर्णों का प्रत्याहार रूप अहन्ता है। अनुत्तर और विसर्गात्मक ककार और सकार की प्रत्याहार—क्षकाररूपिणी होते

अकचादिटतोन्नद्धपयसाक्षरवर्गिणीम्।
ज्येष्ठाङ्गबाहुहृत्पृष्ठकटिपादनिवासिनीम् ॥ ७ ॥
तामिकाराक्षरोद्धारसाराधारां परापराम्।
प्रणमामि महादेवीं परमानन्दरूपिणीम् ॥ ८ ॥
वामकेश्वरीमतम्, प्रथम पटल

१. अनुत्तरानन्दचिती इच्छाशक्ती नियोजिते।
त्रिकोणमिति तत्प्राहुर्विसर्गामोदसुन्दरम् ॥ तं० आ० ३।९४
त्रिकोणमेकादशमं बह्निगेहं च योनिकम्।
शृङ्गाटं चैव एकारं नामभिः परिकीर्तितम् ॥
तं० विवेक, पृ० १०३
त्रिकोणं भग इत्युक्तं वियत्स्थं गुप्तमण्डलम्।
इच्छाज्ञानक्रियाकोणं.....।
एकाराकृति यद्दिव्यं मध्ये षट्कारभूषितम्।
आलयः सर्वसौख्यानां बोधरत्नकरण्डकम् ॥
तन्त्रा० विवेक, पृ० १०४

२. वन्दे तामहमक्षय्यक्षकाराक्षररूपिणीम्।
देवीं कुलकलोल्लोलप्रोल्लसन्तीं परौलिजाम् ॥
वामकेश्वरीमतम्, १० प्र० पटल

हुए भी यह अक्षय है। कुल नामक अव्यपदेश्य कलारूप परा संवित् में जलधि लहरी के सदृश यह प्रोल्लसित, विश्रान्त तथा अनतिरिक्तरूप से आभासित होती है। नाना रूपों को धारण करके क्रीड़ा करने वाली मातृकादेवी आदि-सिद्ध शिव से उत्पन्न हुई है।

इस[1] प्रकार त्रिपुरसुन्दर्यात्मक परावाणीरूप सूक्ष्मतम मातृका, विश्व-सृष्टि के लिए ईक्षणात्मक पश्यन्तीरूप सूक्ष्मतर, मध्यमारूप सूक्ष्म, तथा नववर्गवती वैखरी रूप स्थूलमातृका का वर्णन हुआ। प्रकृत खण्ड स्थूल मातृका से ही सम्बन्ध रखता है अतः तत्सम्बन्धी आलोचना ही यहाँ अधिक समीचीन होगी। वर्णों की समुदित शक्तिरूप स्थूल मातृका वस्तुतः एक ही है। पश्चात् वही ५० पृथक् पृथक् वर्णों की शक्तिरूप पृथक् पृथक् मातृकाओं के रूप में विकसित होती है। यों तो पचास मातृका वर्णों के नववर्गों का उल्लेख मिलता है किन्तु सप्त एवं अष्ट मातृकायें अधिक प्रसिद्ध हैं।

नववर्ग[2]

अ, क, च, ट, त, प य, श, क्ष।

---

१. वटबीजान्तर्गतवटवृक्षीयसूक्ष्मरूपतुल्यशब्दसृष्टिसूक्ष्मरूपशालिनी पूर्वोक्त-रूपा त्रिपुरसुन्दर्येव तादृशसूक्ष्मरूपवत्वप्रवृत्तिनिमित्तकपरापदवाच्या। सैव च मातितरति कायति इति च व्युत्पत्त्या मातृकेत्युच्यते। तस्यां च निर्विकारायामपि अनादिसिद्धप्राण्यदृष्टवशात् स्वान्तःसंहृतविश्वसिसृक्षोत्पद्यते। ततः स्रष्टव्य-पदार्थानालोचयति 'तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय' (छा० उ० ३.६.२) इति श्रुतेः। तादृशमीक्षणमेव प्रवृत्तिनिमित्तीकृत्य तस्यां पश्यन्तीति पदं प्रवर्तते। सैव च पश्यन्त्याख्या मातृका करणसरणितः उत्तीर्णत्वात् उत्तीर्णेत्युच्यते। तदवयवाश्च वामादयः अष्टौ शक्तयः अन्यत्र प्रपञ्चिताः। अतः सैव व्यष्टिसमष्टिवेषेण नवविधा ततो नव नादा अविकृतशून्यादयो जाताः। तत्समष्टिश्च नादध्वन्या-दिपदवाच्या नातिसूक्ष्मा परावन्नातिस्थूला वैखरीवदतो मध्यमाख्या मातृका मध्यमावयवरूपमविकृतशून्यस्पर्शनादध्वनिबिन्दुशक्तिबीजाक्षराख्यं नादनवकं मूलाधारादिषट्के नादे नादान्ते ब्रह्मरन्ध्रे च स्थितम्। नवभिर्नादैः अकचटतपय-शळाख्यवर्गनवकवती वैखर्याख्या मातृका जाता। वरिवस्यारहस्य, पृ० १७

२. नवधा च स्मृता, सा तु नववर्गोपलक्षिता। तन्त्रसद्भाव (शिवसूत्र वि०, पृ० ५४) नवधावर्गभेदतः—मालिनीविजयतन्त्र, तृ० अ० श्लोक ११ ननु क्षकारेण सह नववर्गाः इति येषां मतमित्यादि। जयरथ, पृ० १९८ (तं०)

नववर्गास्तु ये प्राहुः तेषां प्राणशतीरविः॥

तन्त्रा० छठा आ० श्लोक २४४

श्री भासुरानन्द नाथ ने 'क्ष' के स्थान में ळ को स्थान देकर नववर्गों को पूरा किया है—

नवभिर्नादैः अकचटतपयशळाख्यवर्गनवकवती वैखर्याख्या मातृका जाता।

वरिवस्यारहस्य, पृ० १७

सप्तवर्ग और मातृकाएँ[1]

अ, क, च, ट, त, प, य।

अवर्ग से भैरव का बोध होता है। अनुत्तर–अकार से लेकर विसर्ग पर्यन्त सोलह वर्णों के समुदाय को स्वर शब्द से बोधित किया जाता है। स्वतः प्रकाशित, शब्दन स्वभावशील, भेदरूप उपताप तथा विश्व का आक्षेप करने के कारण भैरव, स्वर[2] शब्द वाच्य है। स्वरों को बीज और 'क' आदि व्यञ्जनों को योनि कहते हैं। कादि योनि वर्णों के तत्त्वों का प्रसार भी इन्हीं स्वरों से होता है। अतः स्वरों का अथवा अवर्ग का अधिष्ठाता भैरव है। बीज वर्ण ही घनीभूत होकर क, च आदि वर्णों का रूप ग्रहण करते हैं। ये बीज के द्वारा व्यक्त होते हैं अतः इन्हें व्यंजन कहा जाता है। उक्त बीज के संसर्ग से जगत का हेतु होने के कारण ये योनि पद वाच्य हैं। इन वर्गों का प्रत्याहारक जो 'क्ष' वर्ण है वही भैरवी है। यही कारण है कि अवर्ग द्वारा भैरव और योनि वर्ग के समाहारक 'क्ष' वर्ण द्वारा भैरवी की पूजा की जाती है। भैरवी ही

---

१. अकचटतपाद्यैः सप्तभिर्वर्णवर्गैर्विरचितमुखबाहापादमध्याख्यहृत्का।
सकलजगदधीशा शाश्वता विश्वयोनिर्वितरतु परिशुद्धि चेतसः शारदा वः॥

श्रीप्रपञ्चसारतन्त्र, प्र० पटल, १।

२. आदिः प्रथमो वर्गः—अनुत्तरादेर्विसर्गान्तस्य विश्वाप्यायिनः षोडशकस्य स्वयं राजमानतया शब्दनस्वाभाव्येन भेदोपतापकारितया विश्वाक्षेपेण च स्वरशब्दवाच्यस्य गर्भीकृताशेषवाच्यवाचकादियोनिवर्णतत्त्वप्रसरसमाश्रयत्वात् तदुल्लासकत्वाच्च बीजव्यपदेशस्य परसंवित्स्फारसतत्त्वस्य भेदेन वैचित्र्येण साक्षाद्भैरवः अशेषविश्वमयत्वात् वाच्यवाचकयोरभेदाच्च, कादीनां तु बीजस्थानीभावरूपत्वेन घनत्वाद् बीजव्यङ्ग्यत्वेन व्यञ्जनशब्दव्यपदेश्यानामुक्तबीजसंसर्गेण जगत्कारणत्वाद् योनिता, तथैव चेति–वर्गरूपतया संहारेण क्षकारेण भैरवी, मातृकाधिष्ठातारं भैरवं—तत्स्फाररूपतयैव भरणरवणवपनपरमार्थं निष्कलभट्टारकस्वरूपं अवर्गेण व्यावर्णितस्वरूपेण षोडशकेन प्रपूजयेत्, भैरवी अपि निष्कलभट्टारकाभिन्नस्वरूपैव कादिना क्षान्तेन योनिवर्गग्रामेणाविभक्तेन तदधिष्ठातृ उमा योगीश्वरीरूपा पूज्या। स्वच्छन्दोद्योत, प्रथम पटल, पृ० २८

योगीश्वरी रूप 'उमा' है। अवशिष्ट 'क' से लेकर 'श' तक सप्त वर्गों द्वारा सप्तमातृकाओं की पूजा की जाती है—

आदिः षोडशभेदेन साक्षाद्वै भैरवः स्मृतः।
कवर्गश्चटवर्गौ च तपयाः शस्तथैव च ॥ ३२ ॥
संहारेण समोपेता योनिर्वै भैरवी स्मृता।
मातृका भैरवं देवमवर्गेण प्रपूजयेत् ॥ ३३ ॥
भैरवी कादिना पूज्या मातृवर्गैः प्रपूजयेत्।

स्वच्छ०, १ पटल

निम्नांकित शक्तियाँ तत्तद्वर्गों की अधिष्ठातृदेवता हैं जो सप्तमातृका के नाम से प्रसिद्ध हैं। वस्तुतः उमा देवी जो भगवान् का शरीरार्द्ध हैं आठवीं देवी हैं, वे ही सात रूपों में अपने को विभक्त करती हैं—

१. अवर्ग	**महालक्ष्मी**	
२. कवर्ग	ब्राह्मी	१
३. चवर्ग	माहेश्वरी	२
४. टवर्ग	कौमारी	३
५. तवर्ग	वैष्णवी	४
६. पवर्ग	वाराही	५
७. यवर्ग	ऐन्द्री	६
८. शवर्ग	चामुण्डा	७

अवर्गे तु महालक्ष्मीः कवर्गे कमलोद्भवा ॥ ३४ ॥
चवर्गे तु महेशानी टवर्गे तु कुमारिका।
नारायणी तवर्गे तु वाराही तु पवर्गिका ॥ ३५ ॥
ऐन्द्री चैव यवर्गस्था चामुण्डा तु शवर्गिका।
एताः सप्तमहामातृः सप्तलोकव्यवस्थिताः ॥ ३६ ॥

स्वच्छ०, प्र० पटल

ऊपर अवर्ग की अधिष्ठातृ महालक्ष्मी और अन्यत्र भैरव को अधिष्ठाता बताया गया है इसमें आपाततः विरोध दीखता है[1]। सत्य तो यह है कि ज्ञान-दीप्तिमयी उमा ही महालक्ष्मी हैं और वे उमापति भैरव-देह से अभिन्न हैं। अतः महेश्वर सप्त मातृकाओं से परिवारित परा लक्ष्मी के साथ विद्यमान

---

१. परालक्ष्मीर्ज्ञानदीप्तिमयी उमादेवी, तया सह। अतश्च उमैव सप्तधा स्थिता सती उमापतेर्देहाविभिन्ना इत्यष्टशक्तिर्महेश्वरः।

स्वच्छन्दोद्योत, १० पट०, पृ० ४२३

रहते हैं। यह बात स्वच्छन्दतन्त्र के १०वें पटल में आगे चलकर स्पष्ट की गई है—

उमैव सप्तधा भूत्वा नामरूपविपर्ययैः ॥ १०२९ ॥
एवं स भगवान् देवो मातृभिः परिवारितः।
आस्ते परमया लक्ष्म्या तत्रस्थो द्योतयञ्जगत् ॥ १०३० ॥

सप्तमातृकाओं[1] के स्वरूप का वर्णन निम्नांकित है :—

१. ब्राह्मी	कमल पत्र के समान कान्ति, दिव्य आभरणों से अलंकृत। दिशा—आग्नेयी।
२. माहेश्वरी	शङ्ख और गोदुग्ध के सदृश कान्ति, महातेजस्विनी।
३. कौमारी	पद्मगर्भ सदृश कान्ति, हार, केयूर से अलंकृत। दिशा—उत्तर।
४. वैष्णवी	स्निग्ध नीलोत्पल सदृश कान्ति, हार और कुण्डलों से मण्डित। दिशा—दक्षिण।

---

१. मातरः सप्तरूपिण्यो नानालङ्कारभूषिताः ॥ १०१७ ॥
परिवार्य महात्मानं समन्तात् पर्यवस्थिताः।
ब्राह्मी कमलपत्राभा दिव्याभरणभूषिता ॥ १०१८ ॥
आग्नेय्यां दिशि देवेशि स्थिता वै श्रीरिवापरा।
शङ्खगोक्षीरसङ्काशा त्वैशान्यां तु वरानने ॥ १०१९ ॥
माहेश्वरी महातेजास्तिष्ठते सुरपूजिता।
कौमारी पद्मगर्भाभा हारकेयूरभूषिता ॥ १०२० ॥
दिश्युत्तरस्यां देवेशि कामिनीपर्युपासिता।
स्निग्धनीलोत्पलनिभा हारकुण्डलमण्डिता ॥ १०२१ ॥
दक्षिणस्यां दिशि तु सा उपास्ते परमेश्वरम्।
वैष्णवीति च विख्याता शिवेन परमात्मना ॥ १०२२ ॥
नीलजीमूतसङ्काशा सर्वाभरणभूषिता।
वारुण्यां दिशि देवेशि वाराही पर्युपस्थिता ॥ १०२३ ॥
शङ्खकुन्देन्दुधवला हारकुण्डलमण्डिता।
ऐन्द्र्यां दिशि च सा देवी इन्द्राणी पर्युपस्थिता।
करालवदना दीप्ता सर्वाभरणभूषिता।
नैर्ऋत्यां दिशि चामुण्डा उपास्ते परमेश्वरम् ॥ १०२५ ॥

स्वच्छन्द०, १० पटल

५. वाराही — नील नीरद सदृश कान्ति, सम्पूर्ण आभरणों से आभूषित। दिशा—वारुणी।

६. इन्द्राणी — शङ्ख, कुन्द और इन्दु के सदृश धवल हार और कुण्डलों से आभूषित। दिशा—ऐन्द्री।

७. चामुण्डा — प्रदीप्त, करालवदना। दिशा—नैर्ऋत्य।

महालक्ष्मी को पृथक् मान कर प्रायः अष्ट मातृकाओं का उल्लेख किया जाता है।[1] ये अष्ट मातृकाएँ लोकमाता या[2] पशुमाता के नाम से प्रसिद्ध हैं। वर्गों की संख्या निम्नलिखित है :—

अ, क, च, ट, त, प, य, श।

अकचादिटतोन्नद्धपयशाक्षरवर्गिणीम् ॥ ७ ॥

वामकेश्वरीमतम्, प्रथम पटल

अणिमादि अष्टमहासिद्धियाँ भी इन्हीं अष्ट वर्गों से ही उत्पन्न होती हैं।

इसके अतिरिक्त वामकेश्वरतन्त्र में वर्गानुक्रम से आठ निम्नांकित[3] देवताओं का भी उल्लेख मिलता है :—

---

१. माहेशी ब्राह्मणी चैव कौमारी वैष्णवी तथा।
ऐन्द्री याम्या च चामुण्डा योगेशी चेति ता मताः ॥ १४ ॥
मालिनीविजयोत्तर, तृ० अधि०

ब्रह्माणी माहेशी कौमारी, वैष्णवी च वाराही।
इन्द्राणी चामुण्डा समहालक्ष्मीश्च मातरः प्रोक्ताः ॥ ११ ॥
प्रपञ्चसारतन्त्र, सप्तम पटल

ततोऽष्टविधभेदेन पञ्चाशद्वर्णरूपिणी।
ज्ञानशक्तिः परा सूक्ष्मा मातृकां तां विदुर्बुधाः ॥ ७१ ॥
श्रीनेत्रतन्त्र, २१वाँ अधि०

२. कवर्गादिषु माहेश्वर्याद्याः पशुमातरः ॥ १९ ॥
शिवसूत्र

३. वर्गानुक्रमयोगेन यस्या मात्रष्टकं स्थितम्।
वन्दे तामष्टवर्गोत्थमहासिद्धयष्टकेश्वरीम् ॥ ११ ॥
वामकेश्वरीमतम्, प्रथम पटल

वर्गानुक्रमयोगेन देवताष्टकसंयुता।
अवर्गः प्रथमो देवि वशिनी तत्र देवता ॥ ६० ॥
तत्परस्तु कवर्गो यः तत्र कामेश्वरी स्थिता।
मोदिनी तु चवर्गस्था टवर्गे विमला तथा ॥ ६१ ॥

वर्ग	देवता
अवर्ग	वशिनी
कवर्ग	कामेश्वरी
चवर्ग	मोदिनी
टवर्ग	विमला
तवर्ग	अरुणा
पवर्ग	जयिनी
यवर्ग	सर्वेश्वरी
शवर्ग	कौलिनी

ये अष्टवर्गीय देवता हैं जिनकी अर्चना करके संसार को शीघ्र ही वश में किया जा सकता है। आनन्दलहरी नामक स्तोत्र में आचार्य शङ्कर ने कहा है—वाक्यों[1] की जननी, सद्यः काटे गये चन्द्रकान्तमणि की कान्ति के समान शोभाशाली, वशिनी आदि देवताओं के साथ ऐ माँ, यदि तुम्हारा कोई ध्यान करता है तो वह सुन्दर भङ्गिमाओं से सम्पन्न काव्य का कर्ता बन जाता है।

पीछे कही हुई अष्टवर्गाधिष्ठातृ ब्राह्मी आदि शक्तियाँ पर अर्थात् अभेदाभासात्मक तथा अपर अर्थात् भेदाभासात्मक फलों को देने वाली हैं।

अरुणा तु तवर्गस्था पवर्गे जयिनी स्थिता।
सर्वेश्वरी यवर्गे तु शवर्गे कौलिनीति च ॥ ६२ ॥
एता वर्गाष्टके देवि अष्टावेव हि देवताः।
अर्चिताः पुरुषस्याशु प्रकुर्वन्ति वशं जगत् ॥ ६३ ॥

वामकेश्वरीमतम्, प्रथम पटल

१. सवित्रीभिर्वाचां शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभि-
र्वशिन्याद्याभिस्त्वां सह जननि सञ्चिन्तयति यः।
स कर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिसुभगै-
र्वचोभिर्वाग्देवीवदनकमलामोदमधुरैः ॥ १७ ॥

सौन्दर्यलहरी

भगवत्याः स्वरूपं तु पञ्चाशद्वर्णात्मिका मातृकैव। सेयं पञ्चाशद्वर्णात्मिका मातृका अष्टवर्गात्मिका भवति। ते चाष्टवर्गाः अकचटतपयशादयः। अकारादयः षोडश स्वराः प्रथमवर्ग आदि। एवं अष्टवर्गात्मिका भगवती मातृका त्रिपुरसुन्दरी अकचटतपयशवर्गेषु यथाक्रमं वशिन्यादिशक्तिभिर्योजिता—काव्यकर्तृत्वसम्पादिका।

सौन्दर्यलहरी (लक्ष्मीधर-व्याख्या)

प्रत्येक[1] वर्ग की शक्तियाँ त्रिधा विभक्त हैं। १. घोर, २. घोरतर और ३. अघोर। जब काम क्रोधादिकों का विस्तार करती हुई ये भोगापवर्गात्मक मिश्रित कर्मों के फल में व्यक्ति को आसक्त करती हैं तो इनका लक्षण 'घोर' होता है। विषयासक्त चित्त वालों को जब नीचातिनीच दशा में डालने का कारण बनती हैं तब इन्हें घोरतर कहा जाता है। और जब ज्ञात होने पर ये ही शिवता प्रदान करती हैं तो इन्हें अघोर कहते हैं।

पर और अपर, ज्ञान के दो प्रकार अथवा फल शिवसूत्रवार्तिककार भास्कर के मतानुसार कहे गये हैं—**'ज्ञानस्यैव द्विरूपस्य परापरविभेदतः'** (शिवसूत्रवार्तिकम्, सूत्र ४, प्रथम प्रकाश) आचार्य क्षेमराज ने श्रीपूर्वशास्त्र नामक ग्रन्थ को स्पन्दसन्दोह[2] में उद्धृत करते हुए पर, परापर और अपर—ये तीन भेद बताये हैं जिन्हें क्रमशः अघोर, घोर और घोरतर के नाम से कहा जाता है।

पूर्वोक्त[3] ब्राह्मी आदि शक्तियों को योगिनीहृदय में 'योगिनी' कहा गया है।

---

१. माहेश्याद्यष्टकं तत्र परापरफलप्रदम्।
अधिष्ठाय पशूनां च बाह्यार्थविगमे स्थितम्॥
मिश्रकर्मफलासक्तिजनकं घोरलक्षणम्।
विषयासक्तचित्तानामधोऽधः पातकारकम्॥
घोरघोरतरं तत्स्यात् अघोरं शिवदायकम्।
एवं मात्रष्टकं चैतत् प्रतिवर्गं त्रिभेदवत्॥
पूर्ववर्गे भैरवता संस्थितैवानपायिनी।
तदेवं शब्दराशिश्च त्रिस्वरूपोष्टवर्गजः॥
शिवसूत्रवार्तिक, तृतीय प्रकाश, सूत्र १९

२. विषयेष्वेव संलीनानधोधः पातयन्त्यणून्।
रुद्राणून्याः समालिङ्ग्य घोरतर्योऽपराः स्मृताः।
मिश्रकर्मफलासक्ति पूर्ववज्जनयन्ति याः।
मुक्तिमार्गनिरोधिन्यस्ताः स्युर्घोराः परापराः॥
पूर्ववज्जन्तुजातस्य शिवधामफलप्रदाः।
पराः प्रकथितास्तज्ज्ञैरघोराः शिवशक्तयः।
स्पन्दसन्होह, पृ० २१

३. वर्गाष्टकनिविष्टाभिः योगिनीभिश्च संयुता।
योगिनीरूपमास्थाय राजते विश्वविग्रहा॥ ६१॥
योगिनीहृदय, मन्त्रसंकेत, द्वि० पटल

मातृका शक्ति ही वर्गाष्टक में प्रविष्ट होकर ब्राह्मी आदि योगिनी रूप ग्रहण करती हैं। समुदित रूप में इसे अष्टकेश्वरी कहा जाता है।

पीछे सप्तमातृकाओं की चर्चा करते हुए स्वच्छन्दतन्त्र के अनुसार उनके स्वरूप का वर्णन किया गया था। यहाँ योगिनीहृदय के अनुसार अष्टमातृकाओं की आकृति का विवरण प्रस्तुत किया जाता है:—

१. ब्रह्माणी	पीतवर्णा, चतुर्मुखी, वरदा और अभयमुद्रायुक्तहस्ता, कुण्डिका तथा अक्षमालाधारिणी।
२. माहेश्वरी	श्वेतवर्णा, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, कपाल, मृग और परशु लिए हुए।
३. ऐन्द्री	श्यामवर्णा, वज्र और उत्पलधारिणी।
४. कौमारी	पीतवर्णा, वरदाभयहस्ता, शक्तितोमरधारिणी
५. वैष्णवी	श्यामवर्णा, शङ्ख, चक्र, वर, अभय और पद्मधारिणी, दिव्यभूषणभूषिता।
६. वाराही	श्यामलकान्ति, वज्र, चक्र, हल, मुशल, खड्ग, खेटक धारण करने वाली।
७. चामुण्डा	कृष्णवर्णा, दक्षिण करों में शूल, डमरू, खड्ग, वेतालक धारण करनेवाली। वाम करों में नाग, खेटक, घण्टा तथा कपाल धारण करनेवाली।
८. महालक्ष्मी[1]	पीताभा, पद्म, दर्पण और मातुलुङ्गफल धारण करनेवाली।

वर्गा अकचटतपयशाः तेषामष्टके निविष्टा ब्राह्म्याद्याः योगिन्यः। तदुक्तं स्वच्छन्दसंग्रहे :—

सर्ववाङ्मयमूला या वर्गाष्टकसमावृता।
विश्वोत्पत्तिसमाविष्टशक्तिप्रसृतभैरवैः॥
शक्तिभिश्च समायुक्ता अक्षान्ता मातृकावलिः॥

चतुःशत्यामप्युक्तम्—

वर्गानुक्रमयोगेन यस्यां मात्रष्टकं स्थितम्।
वन्दे तामष्टवर्गोत्थां महासिद्धचष्टकेश्वरीम्॥

योगिनीहृदयदीपिका

१. ब्रह्माणी पीतवर्णा च चतुर्भिः शोभिता मुखैः।
वरदाभयहस्ता च कुण्डिकाक्षलसत्करा॥ १२०॥
माहेश्वरी श्वेतवर्णा त्रिनेत्रा शूलधारिणी।
कपालमेणं परशुं दधाना पाणिभिः प्रिये॥ १२१॥

मातृकावर्ण-क्रम—

१. अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, ऌ, ॡ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः ।
२. क, ख, ग, घ, ङ ।
३. च, छ, ज, झ, ञ ।
४. ट, ठ, ड, ढ, ण ।
५. त, थ, द, ध, न ।
६. प, फ, ब, भ, म ।
७. य, र, ल, व ।
८, श, ष, स, ह (ळ) क्ष ।

वर्णों में ळ इस दुःस्पृष्टवर्ण की गणना केवल मातृकाचक्रविवेक और भास्करराय के मतानुसार है । स्वच्छन्दतन्त्र और तन्त्रालोक में इसकी गणना नहीं है । वहाँ पचास वर्णों का ही निर्देश मिलता है । **"श्लिष्टं पुरः स्फुरित-सद्वयकोटिळक्षरूपं परस्परगतं च समं च कूटम् ॥"**

मातृ० च० वि०, पृ० १२१

समस्त वर्ण, बीज और योनि भेद से दो प्रकार के हैं । ककारादि व्यञ्जन योनि और स्वर-वर्ण बीज कहे जाते हैं । बीज शिवरूप और योनिवर्ण शक्ति-रूप है—

बीजयोन्यात्मकाद् भेदात् द्विधा बीजं स्वरा मताः ॥ १० ॥
कादिभिश्च स्मृता योनिर्नवधावर्ग-भेदतः ॥ ११ ॥

(ऐन्द्री तु श्यामवर्णा च वज्रोत्पललसत्करा ।)
कौमारी पीतवर्णा च शक्तितोमरधारिणी ॥ १२२ ॥
वरदाभयहस्ता च ध्यातव्या परमेश्वरी ।
वैष्णवी श्यामवर्णा च शङ्खचक्रवराभयान् ॥ १२३ ॥
हस्तपद्मैस्तु बिभ्राणा भूषिता दिव्यभूषणैः ।
वाराही श्यामलच्छाया पोत्रचक्रसमुज्ज्वला ॥ १२४ ॥
हलं च मुसलं खड्गं खेटकं दधती भुजैः ।
ऐन्द्री श्यामलवर्णा च वज्रद्वयलसत्करा ॥ १२५ ॥
चामुण्डा कृष्णवर्णा च शूलं डमरुकं तथा ।
खड्गं वेतालकं चैव दधाना दक्षिणैः करैः ॥ १२६ ॥
नागखेटकघण्टाख्यान् दधानान्यैः कपालकम् ।
महालक्ष्मीस्तु पीताभा पद्मदर्पणमेव च ॥ १२७ ॥
मातुलुङ्गफलं चैव दधाना परमेश्वरी ।

योगिनी०, द्वि० पटल

बीजमत्र शिवः शक्तियोंनिरित्यभिधीयते ॥ १२ ॥

मालिनीविजयोत्तरतन्त्र, तृ० अधि०

ऊपर वर्णों का जो क्रम दिखाया गया है उसे मातृका, सिद्धा अथवा पूर्वमालिनी कहते हैं। इससे विलक्षण उत्तरमालिनी क्रम है जिसकी अधिष्ठात्री मालिनी शक्ति है[1]। मातृका को अभिन्नयोनि[2] और मालिनी को भिन्नयोनि कहते हैं। तात्पर्य यह है कि योनि अर्थात् व्यञ्जन (कादि) जहाँ बीज अर्थात् स्वरों से परस्पर मिल गये हों वही भिन्नयोनि मालिनी शक्ति है—

'मातृकाशब्दराशिसंघट्टात् शक्तिमदैक्यात्मलक्षणात् लवणारनालवत्परस्पर-मेलनात्, "भिन्ना बीजैर्भेदिता योनयो व्यञ्जनानि यस्याः सा तथाविधा सती।"

तन्त्रालोकवि०, तृ० आ०, पृ० १९२

वस्तुतः भैरवात्मक शब्द-राशि को मातृका और मालिनी इन दो रूपों में स्मरण करते हैं। मातृका ही क्षोभ्य और क्षोभकतावेश से मालिनी बन जाती है।[3] क्षोभ्य-योनियों का क्षोभक-बीजों से परस्पर सङ्घट्टात्मक आवेश ही इसमें कारण है—

'शब्दराशिः स एवोक्तो मातृका सा च कीर्तिता।
क्षोभ्यक्षोभकतावेशान्मालिनीं तां प्रचक्ष्महे ॥ २३२ ॥

तन्त्रा०, तृ० आ०

---

१. एकामर्शस्वभावत्वे शब्दराशिः स भैरवः।
आमृश्यच्छायया योगात् सैव शक्तिश्च मातृका ॥ १९८ ॥
सा शब्दराशिसंघट्टाद् भिन्नयोनिस्तु मालिनी ॥ १९९ ॥

तं०, तृ० आ०

२. अभिन्नमालिनीकाये .....॥ १० ॥
भिन्नयोनिस्तु या देव त्वयोक्ता मालिनी मम ॥ ११ ॥

मालि० वि०, च० अ०

३. पदवाक्याद्यात्मना विभक्तानां स्थूलानां शब्दानां अविभागस्वभावतः कारणात्मा राशिः, मातृकेति पशुभिः—'सर्वेषामेव मन्त्राणां विद्यानां च यशस्विनि। इयं योनिः समाख्याता सर्वमन्त्रेषु सर्वदा ॥' इत्यादिनिरूपितेन स्वेन रूपेण अज्ञाता माता इत्यर्थः।

क्षोभ्या योनयः, क्षोभकाणि बीजानि तेषां भावः क्षुभिक्रियायां कर्तृकर्मरूपः सम्बन्धस्तत्र य आवेशः परस्परसङ्घट्टात्मा लोलीभावः ततो भिन्ना बीजैर्भेदिता योनयो व्यञ्जनानि यस्याः सा तथाविधा सती मालिनी—मलते विश्वं स्वरूपे धत्ते इति विश्वरूपिणी इत्यर्थः। तन्त्रा० वि०, पृ० २२२

यह मालिनी शक्ति अनुत्तर प्रकाशात्मक पराशक्ति रूप में निर्णीत हुई है। बीज और योनियों के सामरस्य से जनित नाना विसर्गोदयों से सुन्दर इसे विश्वरूपिणी भी कहा जाता है—

बीजयोनिसमापत्तिर्विसर्गोदयसुन्दरा।
मालिनी हि पराशक्तिर्निर्णीता विश्वरूपिणी ॥ २३३ ॥

तन्त्रा०, तृ० आ०

यह शक्ति सम्पूर्ण विश्व को अपने रूप में धारण करती है अथवा समग्र को अपने अन्तर्भूत कर लेती है, इसीलिए मालिनी कही जाती है। इसका क्रम 'न' वर्ण से लेकर 'फ' वर्ण तक है—

'मलते विश्वं स्वरूपे धत्ते, मालयति अन्तःकरोति कृत्स्नमिति च मालिनीति व्यपदिश्यते। भिन्नयोनित्वादेव च अस्याः बीजयोनीनां विसंस्थुलत्वात् नादि-फान्तत्वम्।

तन्त्रा० वि०, पृ० १९२

मालिनीवर्णक्रम—

न[1], ऋ, ॠ, ऌ, ॡ, थ, च, ध, ई, ण, उ, ऊ, ब, क, ख, ग, घ, ङ, इ, अ, व, भ, य, ड, ढ, ठ, ञ, ञ, ज, र, ट, प, छ, ल, आ, स, अः, ह, ष, क्ष, म, श, अं, त, ए, ऐ, ओ, औ, द, फ।

भगवती मालिनी, मुख्य शाक्तरूप धारिणी है। बीज और योनि के संघट्ट से जनित यह शक्ति सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसका मालिनी यह सार्थक नाम है क्योंकि यह रुद्र और शक्तियों की माला से युक्त है। संसार-स्वरूप शिशिर के संहार के लिए यह नादमयी भ्रमरी के सदृश है। सिद्धियाँ और मोक्ष दोनों इसके द्वारा प्राप्त होते हैं।

---

१. न शिखा ऋ ॠ ऌ ॡ च शिरोमाला 'थ' मस्तकम्।
नेत्राणि चोर्ध्वेऽधोऽन्ये ई घ्राणं मुद्रे णु णू श्रुती ॥ ३७ ॥
ब कवर्ग इ आ वक्त्रदन्तजिह्वासु वाचि च।
वभयाः कण्ठवक्षादिस्कन्धयोर्भुजयोर्ढढौ ॥ ३८ ॥
ठो हस्तयोर्झञौ शाखा ज्रटौ शूलकपालके।
पहृत् छलौ स्तनौ क्षीरमास जीवो विसर्गयुक् ॥ ३९ ॥
तत्परः कथितः प्राणः षक्षावुदरनाभिगौ।
मशताः कटिगुह्योरुयुग्मगा जानुनी तथा ॥ ४० ॥
ए-ऐकारौ तथा जङ्घे तत्परौ चरणौ दफौ ॥ ४१ ॥

मालिनीविजयोत्तरतन्त्र, तृ० अधि०

भ्रष्टविधानवाला मन्त्र भी इसके न्यास से पूर्ण हो जाता है। गारुड़ तथा वैष्णव मन्त्र साञ्जन (मलिन) होने पर भी इसके सम्पर्क से निरञ्जन होकर मोक्षप्रद बन जाते हैं—

'तदुक्तं—मालिनी हि भगवती मुख्यं शाक्तं रूपं बीजयोनिसङ्घट्टेन समस्तकामदुघम्। अन्वर्थं चैतन्नाम रुद्रशक्तिमालाभिर्युक्ता फलेषु पुष्पिता संसार-शिशिरसंहारनादभ्रमरी सिद्धिमोक्षधारिणी दानादानशक्तियुक्ता इति रलयोरेकत्वस्मृतेः, अतएव भ्रष्टविधिरपि मन्त्र एतन्न्यासात्पूर्णो भवति साञ्जनोऽपि गारुडवैष्णवादिः निरञ्जनतामेत्य मोक्षप्रदो भवति॥"

परात्रिंशिका टिप्पणी, पृ० १२२

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मातृका और मालिनी के बीच केवल वर्णों के विन्यास क्रम को लेकर ही अन्तर है वहाँ किसी एकान्त भिन्नता का अनुसन्धान करना असङ्गत होगा।

मातृका के पर रूप में इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये शक्तियाँ समुदित रूप में विद्यमान रहती हैं। अतः अभिप्राय विशेष को लक्ष्य करके उसे कभी परा इच्छाशक्ति, कदाचित् परा ज्ञानशक्ति तथा परा क्रियाशक्ति के रूप में भी उल्लेख करते हैं। विकास के क्रम में पर रूप से पृथक् इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्तियाँ तो देखी ही जाती हैं।

परमेश्वर[1] की परा क्रियाशक्ति को मातृका कहा गया है। यह स्वाभास शक्ति है। परमेश्वर के स्वरूप का इसी के द्वारा प्रत्यवमर्श होता है। उसी मातृका के कलासमूह अथवा वर्ण समुदाय को मातृका-चक्र कहते हैं। मातृका वर्णों को माता[2], शक्तियाँ, देवियाँ, रश्मि और कला आदि नामों से अभिहित किया जाता है। ये वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। शक्ति, देवी, रश्मि आदि नामों द्वारा ही यह संकेत मिलता है कि वर्ण केवल कल्पनामूलक नहीं है। प्रत्येक वर्ण एक शक्ति-विशेष है। स्वयं वर्ण के लिए भी केवल

---

१. स्वाभासा मातृका ज्ञेया क्रियाशक्तिः प्रभोः परा।
तस्याः कलासमूहो यस्तच्चक्रमिति कीर्तितम्॥ २६॥
शि० सू० वा०, द्वितीय प्रकाश

२. अकारादिक्षपर्यन्ताः कलास्ताः शब्दकारणम्॥ २०॥
मातरः शक्तयो देव्यो रश्मयश्च कलाः स्मृताः॥ २१॥
वही, प्र० प्र०

'वर्ण' शब्द का उल्लेख न करके वर्णभट्टारक[1] इस अभिधान का प्रयोग तन्त्र में मिलता है।

प्रपञ्चसारतन्त्र[2] के अनुसार समस्त वर्ण अग्नीषोमात्मक हैं। वर्णों में व्याप्त आकारांश आग्नेय अथवा पुरुषात्मक है और इतर अंश सौम्य अथवा प्रकृत्यात्मक है। पहले, वर्णों का दो प्रकार से विभाग मिलता है : एक स्वर और दूसरा व्यञ्जन।

व्यंजन[3] अथवा कादि योनियाँ स्वरों से ही अभिव्यक्ति अथवा प्रकाश पाती हैं।

शब्द[4] द्वारा चित्तवृत्ति को अनुभावित करने के कारण, स्व अर्थात् आत्मा के रूप का बोध कराने के कारण अथवा कादि योनियों को विकसित करने के कारण ही इन्हें स्वर कहा जाता है।

व्यञ्जन वर्णों के दो भेद हैं—स्पर्श और व्यापक। व्यापक भी द्विधा भिन्न हैं अन्तःस्थ और ऊष्म[5]। समस्त वर्ण पुनः तीन प्रकार के हैं। सोलह स्वर सौम्य, पच्चीस स्पर्श सौर और दश व्यापक वर्ण आग्नेय हैं। स्वरों में ह्रस्व अ, इ, उ, ए, ओ और बिन्दु ये पुरुष वर्ण हैं; आ, ई, ऊ, ऐ, औ और विसर्ग स्त्री वर्ण हैं। अवशिष्ट चार ऋ, ॠ, ऌ, ॡ ये नपुंसक वर्ण कहलाते हैं। ह्रस्व

---

१. यत्र सर्वसर्वात्मकबोधैकघनकण्ठौष्ठादिधाम्नि तथाविधबोधनविमर्शात्मकस्वातन्त्र्यसारमहामन्त्ररूपवर्णभट्टारकनिवेशः।

परात्रिंशिका, पृ० १८६

२. अथोभयात्मका वर्णाः स्युरग्नीषोमभेदतः ॥ १ ॥

प्रचञ्चसारत०, तृ० पटल

३. इत्थं यद्वर्णजातं तत्सर्वं स्वरमयं पुरा ॥ १८३ ॥
व्यक्तियोगाद् व्यञ्जनं तत्स्वरप्राणं यतः किल।

तं० लो०, तृ० आ०

४. स्वरयन्ति शब्दयन्ति सूचयन्ति चित्तं, स्वं च स्वरूपमात्मानं रान्ति एवमिति परप्रमातरि सङ्क्रामयन्तो ददति, स्वं च आत्मीयं कादियोनिरूपं रान्ति—बहिः प्रकाशयन्तो ददति इति स्वराः ॥

परात्रिंशिका, पृ० २०२।

५. त एव स्युस्त्रिधा भूयः सोमेनाग्निविभागतः ॥ १ ॥
स्वराख्याः षोडशप्रोक्ताः स्पर्शाख्याः पञ्चविंशतिः।
व्यापकाश्च दशैते स्युः सोमेनाग्न्यात्मकाः क्रमात् ॥ २ ॥

प्र० सा० तं०, तृ० पटल

स्वर शिवमय और दीर्घ शक्तिमय है। ऋ और ऌ का शिव वर्ग में तथा ॠ और ॡ का शक्ति वर्ग में अन्तर्भाव लेना चाहिए[1]—

आद्यन्तस्वरषट्कस्य मध्यमं यच्चतुष्टयम्।
वर्णानामागमधनैस्तन्नपुंसकमीरितम् ॥ ४ ॥

प्र० सा०, तृ० पटल

वाग्देवता के अङ्ग वर्णमय है। इसीलिए उसको वर्णतनु कहते हैं। वर्णमयी मातृका देवी बहिर्मातृका के नाम से प्रसिद्ध है। भिन्न-भिन्न अंग वर्णों की महिमा या प्रसार मात्र है। यही कारण है कि साधकगण तत्तत् अंगों के अन्तराल में निगूढ़ शक्ति को उद्बुद्ध करने के लिए बहिर्मातृका[2] न्यास का अनुष्ठान करते हैं।

बहिर्मातृका

वर्ण		अङ्ग
अ	...	ललाट वा शिर
आ	...	मुख
इ	...	दक्षिण नेत्र
ई	...	वाम नेत्र
उ	...	दक्षिण कर्ण
ऊ	...	वाम कर्ण
ऋ	...	दक्षनासा
ॠ	...	वामनासा
ऌ	...	दक्षिण कपोल
ॡ	...	वाम कपोल
ए	...	अधर
ऐ	...	ओष्ठ
ओ	...	अधोदन्त

---

१. एकारौकारयोः दीर्घत्वेऽपि अत्र पारिभाषिकं ह्रस्वत्वम्।
इमे ह्रस्वदीर्घाः क्रमात् शिवशक्तिमयाः।
ह्रस्वाः अ, इ, उ, ऋ, ऌ, ए, ओ एते शिवमयाः पुंरूपाश्चेत्यर्थः।
दीर्घाः आ, ई, ऊ, ॠ, ॡ, ऐ, औ एते शक्तिमयाः स्त्रीरूपाश्चेत्यर्थः।
पदार्थादर्श, शारदा० टीका, पृ० ६६

२. कामधेनुतन्त्र, १० वाँ पटल

वर्ण		अङ्ग
औ	...	ऊर्ध्वदन्त
अं	...	जिह्वा
अः	...	ग्रीवा
क	...	दक्षिण बाहुमूल
ख	...	दक्षिण कूर्पर (केहुनी)
ग	...	दक्षिण मणिबन्ध
घ	...	दक्षिण अंगुलिमूल
ङ	...	दक्षिण अंगुल्यग्र
च	...	वाम बाहुमूल
छ	...	वाम कूर्पर
ज	...	मणिबन्ध
झ	...	अंगुलिमूल
ञ	...	अंगुल्यग्र
ट	...	दक्षिण ऊरुमूल
ठ	...	जानु
ड	...	गुल्फ
ढ	...	अंगुलिमूल
ण	...	अंगुल्यग्र
त	...	वाम ऊरुमूल
थ	...	जानु
द	...	गुल्फ
ध	...	अंगुलिमूल
न	...	अंगुल्यग्र
प	...	दक्षिणकुक्षि
फ	...	वामकुक्षि
ब	...	पृष्ठ
भ	...	नाभि
म	...	उदर
य	...	हृदय
र	...	दक्षिण स्कन्ध
ल	...	वाम स्कन्ध
व	...	तालु
श	...	हृदय से दक्षिण हस्त तक

ष	...	हृदय से वामहस्त तक
स	...	हृदय से दक्षिणपाद तक
ह	...	हृदय से वामपाद तक
क्ष	...	ब्रह्मरन्ध्र

इस प्रकार सूक्ष्मतम (सामान्य) सूक्ष्मतर (कारण) सूक्ष्म और स्थूल मातृका एवं मातृका-वर्णों का परिचय प्रस्तुत किया गया। मातृकाओं के वर्णरूप, स्वरूप, अभिरूप एवं महिमा आदि का विस्तृत वर्णन अग्रिम अध्याय में किया जायगा।

पञ्चम अध्याय

मातृकाओं के वर्ण-रूप, स्वरूप, अभिरूप, महिमा, कला, देवता, शक्ति, ऋषि और छन्द

'अ' से लेकर 'क्ष' पर्यन्त समस्त वर्ण[1], अमृतमय होने के कारण अत्यन्त निर्मल हैं। कहा जाता है कि द्वादशान्त अर्थात् आज्ञाचक्र से ऊपर ललाटदेश में स्थित अर्द्धचन्द्र से जो अमृतबिन्दु क्षरित होते हैं वे ही मूलाधार, स्वाधिष्ठान आदि छः कमल-दलों में आकर वर्णों के रूप में परिणत हो जाते हैं।

वर्णों के रंगों—वर्णरूपों के विषय में लक्ष्मीधर ने सुभगोदय की व्याख्या चन्द्रकला में विस्तृत वर्णन किया है। वहाँ सनत्कुमारसंहिता के एतत्सम्बन्धी वर्णन को ही उन्होंने मान्यता दी है। जैसा कि अग्रिम विवृति से स्पष्ट होगा कि प्रत्येक वर्ण पञ्चभूतों, त्रिदेवों एवं प्राणादि से सङ्घटित होता है, अतः उसकी नील-पीतादि वर्णरूपता भी स्वतःसिद्ध है। मातृकाओं के वर्ण-रूपों के सम्बन्ध में कई मत हैं।

अकारादि[2] स्वरों का रङ्ग (वर्ण) धूम्र है। 'क' से लेकर 'ट' तक सभी वर्ण सिन्दूराभ हैं; 'ड' से 'फ' तक वर्णों का रंग गौर है। तथा पांच 'ब' आदि

---

१. अकारादिक्षरान्तैर्वर्णैरत्यन्तनिर्मलैः।
अशेषशब्दैर्या भाति तामानन्दप्रदां नुमः॥

सूतसंहिता, यज्ञवै० खं०, अ० ४७

आधारादिषट्कमलदलेषु पातिता द्वादशान्तस्थितचन्द्रमण्डलात्सृता अमृतबिन्दवोऽकारादिक्षकारान्तवर्णात्मना परिणताः। उक्तं ह्याचार्यैः—

मूलाधारात्स्फुरिततडिदाभाप्रभा सूक्ष्मरूपो-
दृगच्छन्त्यामस्तकमणुतरा तेजसां मूलभूता।
सौषुम्णाध्वाचरणनिपुणा सा सवित्रानुबिद्धा-
ध्याता सद्योऽमृतमथ रवेः स्रावयेत् सार्धसोमात्।
शिरसि निपतिता या बिन्दुधारा सुधाया।
भवति लिपिमयी सा ताभिरङ्गं मुखाद्यम्॥

तात्पर्यदीपिका, पृ० ७५३

२. तानि च सनत्कुमारसंहितायां—

"अकाराद्याः स्वरा धूम्राः सिन्दूराभास्तु कादयः।

अरुण वर्ण एवं लकारादि पाँच स्वर्ण वर्ण है। 'ह' और 'क्ष' ये तड़ित वर्ण हैं—यह सनत्कुमारसंहिता का मत है।

तन्त्रान्तर में स्वरों को स्फटिकाभ, स्पर्श वर्णों को विद्रुम सदृश, यकारादि नव वर्णों को पीत और क्षकार को अरुण कहा गया है।

कहीं ऐसा भी उल्लेख है कि सम्पूर्ण वर्णों का रंग श्वेत है। मातृका-विवेक नामक ग्रन्थ में प्रत्येक वर्ण का पृथक्-पृथक् रंग बताया गया है। यथा—

'अकारं सर्वदेवत्यं रक्तं सर्ववशङ्करम्'।

सौभाग्यभास्कर, पृ० १२५

कामधेनुतन्त्र में भी वर्णों के स्वरूप की चर्चा करते हुए पृथक् रङ्गों का उल्लेख मिलता है। यहाँ उसी के आधार पर वर्णों के तात्विक रूप का वर्णन समीचीन होगा।

'अ'—[1]शरच्चन्द्रसदृश, पञ्चकोणमय, पञ्चदेवमय, शक्तित्रययुक्त, निर्गुण, त्रिगुणोपेत, कैवल्यमूर्ति, बिन्दुतत्वमय प्रकृतिस्वरूप।

डादिफान्ता गौरवर्णा अरुणाः पञ्च वादयः।
लकाराद्याः काञ्चनाभाः हकारान्त्यौ तडिन्निभौ॥ इति

तन्त्रान्तरे तु—

स्फटिकाभाः स्वराः प्रोक्ताः स्पर्शा विद्रुमसन्निभाः।
यादयो नव पीताः स्युः क्षकारस्त्वरुणो मतः॥
सर्वे वर्गा शुक्ला इत्यपि क्वचित्।

मातृकाविवेके तु—

अकारं सर्वदेवत्यं रक्तं सर्ववशङ्करम्—

इत्यादिना प्रत्यक्षरं वर्णविशेष उक्तः।

सौभाग्यभास्कर, पृ० १२५

१. शृणु तत्वमकारस्य अतिगोप्यं वरानने।
शरच्चन्द्रप्रतीकाशं पञ्चकोणमयं सदा॥
पञ्चदेवमयं वर्णं शक्तित्रयसमन्वितम्।
निर्गुणं त्रिगुणोपेतं स्वयं कैवल्यमूर्तिमान्।
बिन्दुतत्वमयं वर्णं स्वयं प्रकृतिरूपिणी।
आकारं परमाश्चर्यं शङ्खज्योतिर्मयं प्रिये।
ब्रह्मविष्णुमयं वर्णं तथा रुद्रमयं प्रिये।
पञ्चप्राणमयं वर्णं स्वयं परमकुण्डली।
इकारं परमानन्दसुगन्धकुसुमच्छविम्।

'आ'—शङ्खज्योतिर्मय, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रमय, पञ्चप्राणमय तथा परम कुण्डली रूप।

'इ'—कुसुमच्छवि, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रमय, सदा शक्तिमय, गुरुब्रह्ममय, सदाशिवमय, गुणत्रयसमन्वित, मूर्तिमान् कुण्डली।

'ई'—पीतविद्युत् के सदृश आकृति युक्त, परमकुण्डली रूप, ब्रह्मा विष्णु और रुद्रमय पञ्चदेव, पञ्चप्राण तथा चतुर्ज्ञानमय।

'उ'—पीतचम्पक[1] सदृश, अधः कुण्डलिनी, पञ्चदेव तथा पञ्चप्राणमय, चतुर्वर्गप्रद।

'ऊ'—शङ्ख और कुन्द के सदृश आकारयुक्त, परमकुण्डली, पञ्चप्राण तथा पञ्चदेवमय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और सदा सुखप्रद।

'ऋ'—मूर्तिमान् कुण्डली, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रमय, सदाशिवयुक्त, ईश्वर संयुक्त, पञ्चवर्ण तथा चतुर्ज्ञानमय, रक्तविद्युत् सदृश।

'ॠ'—परमकुण्डली, पीतविद्युत् सदृश, पञ्चदेव तथा चतुर्ज्ञानमय, पञ्चप्राणयुक्त त्रिशक्तिसहित।

हरिब्रह्ममयं वर्णं सदा रुद्रयुतं प्रिये।
सदाशक्तिमयं देवि गुरुब्रह्ममयं तथा।
सदाशिवमयं वर्णं पर ब्रह्मसमन्वितम्।
हरिब्रह्मात्मकं वर्णं गुणत्रयसमन्वितम्।
इकारं परमेशानि स्वयं कुण्डली मूर्तिमान्।

कामधेनुतन्त्र (हस्तलिखित)

इकारं परमेशानि स्वयं परमकुण्डली।
ब्रह्मविष्णुमयं वर्णं तथा रुद्रमयं सदा।
पञ्चदेवमयं वर्णं पीतविद्युल्लताकृतिम्।
चतुर्ज्ञानमयं वर्णं पञ्चप्राणमयं सदा॥

१. उकारं परमेशानि अधःकुण्डलिनी स्वयम्।
पीतचम्पकसङ्काशं पञ्चदेवमयं सदा।
पञ्चप्राणमयं देवि चतुर्वर्गप्रदायकम्।
शङ्खकुन्दसमाकारं ऊकारं परमकुण्डली।
पञ्चप्राणमयं वर्णं पञ्चदेवमयं सदा।
धर्मार्थकाममोक्षं च सदासुखप्रदायकम्॥
ॠकारं परमेशानि कुण्डली मूर्तिमान् स्वयम्।
अत्र ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्रश्चैव वरानने।
सदाशिवयुतं वर्णं सदा ईश्वरसंयुतम्।

'ऌ'—[1]पीतविद्युत् सदृश, कुण्डली परदेवता, ब्रह्मादि देवों का निवासस्थान पञ्चदेव, चतुर्ज्ञान तथा पञ्चप्राणमय, गुणत्रयात्मक, बिन्दुत्रयात्मक।

'ए'—रञ्जनीकुसुम सदृश, ब्रह्मा-विष्णु-शिवात्मक, पञ्चदेवमय, पञ्चप्राणात्मक, बिन्दुत्रयात्मक चतुर्वर्गप्रद, परमकुण्डली।

'ऐ'—कोटिचन्द्र सदृश, महाकुण्डलिनी, पञ्चप्राण, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रमय। सदाशिवमय, बिन्दुत्रययुक्त।

'ओ'—रक्तविद्युत् सदृश, पञ्चदेवमय, त्रिगुणात्मा, ईश्वर, पञ्चप्राणमय, देवमाता, परमकुण्डली।

पञ्चप्राणमयं वर्णं चतुर्ज्ञानमयं तथा।
रक्तविद्युल्लताकारं ॠकारं प्रणमाम्यहम्॥
ॠकारं परमेशानि स्वयं परमकुण्डमम्।
पीतविद्युल्लताकारं पञ्चदेवमयं सदा।
चतुर्ज्ञानमयं वर्णं पञ्चप्राणयुतं सदा।
त्रिशक्तिसहितं वर्णं प्रणमामि सदा प्रिये॥

कामधेनुतन्त्र

१. ऌकारं चञ्चलापाङ्गि कुण्डली परदेवता।
अत्र ब्रह्मादयः सर्वे तिष्ठन्ति सततं प्रिये।
पञ्चदेवमयं वर्णं चतुर्ज्ञानमयं सदा।
पञ्चप्राणयुतं वर्णं तथा गुणत्रयात्मकम्।
बिन्दुत्रयात्मकं वर्णं पीतविद्युल्लता तथा॥
एकारं परमेशानि ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्।
रञ्जनीकुसुमप्रख्यं पञ्चदेवमयं सदा॥
पञ्चप्राणात्मकं वर्णं तथा बिन्दुत्रयात्मकम्।
चतुर्वर्गप्रदं देवि स्वयं परमकुण्डली॥
ऐकारं परमं दिव्यं महाकुण्डलिनी स्वयम्।
कोटिचन्द्रप्रतीकाशं पञ्चप्राणमयं सदा।
ब्रह्मविष्णुमयं वर्णं बिन्दुत्रयसमन्वितम्।
ओकारं चञ्चलापाङ्गि पञ्चदेवमयं सदा।
रक्तविद्युल्लताकारं त्रिगुणात्मानमीश्वरम्॥
पञ्चप्राणमयं वर्णं नमामि देवमातरम्।
एतद्वर्णं महेशानि स्वयं परमकुण्डली॥

कामधेनुतन्त्र

'ओ'—[1]रक्तविद्युत् सदृश, कुण्डली, ब्रह्मादि देवों का निवास, पञ्चप्राण तथा सदाशिवमय, ईश्वरसंयुक्त, चतुर्वर्गप्रद।

'अं'—पीतविद्युत् सदृश, पञ्चप्राणात्मक, ब्रह्मादिदेव तथा सर्वज्ञानमय, बिन्दु-त्रयसमन्वित।

'अः'—रक्तविद्युत्कान्ति, पञ्चदेव, पञ्चप्राण तथा सर्वज्ञानमय, आत्मादितत्वों से युक्त, बिन्दुत्रय, शक्तित्रयात्मक।

'क'—जपा, यावक तथा सिदूर सदृश कान्तिशालिनी, चतुर्भुजा, त्रिनेत्रा, बाहुलताओं से शोभित, कदम्ब की कलियों के आकार वाले स्तनों से विभूषित, रत्न, कङ्कण, केयूर, तथा अङ्गदों से सुशोभित, रत्न तथा पुष्पहारों से मण्डित, परमेश्वरी कामिनी रूप।

---

१. रक्तविद्युल्लताकारं औकारं कुण्डली स्वयम्।
अत्र ब्रह्मादयः सर्वे तिष्ठन्ति सततं प्रिये।
पञ्चप्राणमयं वर्णं सदा शिवमयं सदा।
सदा ईश्वरसंयुक्तं चतुर्वर्गप्रदायकम्॥
अङ्कारं बिन्दुसंयुक्तं पीतविद्युत्समप्रभम्।
पञ्चप्राणात्मकं वर्णं ब्रह्मादिदेवतामयम्॥
सर्वज्ञानमयं वर्णं बिन्दुत्रयसमन्वितम्॥
अःकारं परमेशानि विसर्गसहितं सदा।
.... रक्तविद्युत्प्रभामयम्।
पञ्चदेवमयो वर्णः पञ्चप्राणमयः सदा।
सर्वज्ञानमयो वर्णः आत्मादितत्वसंयुतः॥
बिन्दुत्रयमयो वर्णः शक्तित्रयमयः सदा।
किशोरवयसाः सर्वे गीतवाद्यादितत्पराः।
शिवस्य युवती एताः स्वयं कुण्डली मूर्तिमान्।
जपायावकसिन्दूरमदृशीं कामिनीं पराम्।
चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च बाहुबल्लीविराजिताम्।
कदम्बकोरकाकारस्तनद्वयविभूषिताम्।
रत्नकङ्कणकेयूरैरङ्गदैरुपशोभिताम्।
रत्नहारैः पुष्पहारैः शोभितां परमेश्वरीम्॥
एवं हि कामिनीं ध्यात्वा ककारं दशधा जपेत्॥

कामधेनुतन्त्र

'ख'—[1]कुण्डलीत्रय-युक्त, शङ्ख तथा कुन्द के समान कान्तिशाली, त्रिकोण तथा बिन्दुत्रय-संयुक्त, गुणत्रय, पञ्चदेव एवं शक्तित्रयविशिष्ट, सामान्यतया सर्वशक्त्यात्मक ।

'ग'—पञ्चदेवात्मक, निर्गुण, त्रिगुणोपेत, निरीह, निर्मल, पञ्चप्राणमय, अरुणादित्य सदृश, कुण्डली रूप ।

'घ'—चतुष्कोणात्मक, पञ्चदेवमय, तरुणादित्य-सदृश, त्रिगुणोपेत, सर्वगति, सर्वप्रद, शान्त ।

'ङ'—[2]परम कुण्डली रूप, त्रिगुण एवं सर्वदेवमय पञ्चप्राणमय ।

---

१. खकारं परमेशानि कुण्डलीत्रयसंयुतम् ।
खकारं परमाश्चर्यं शङ्खकुन्दसमप्रभम् ॥
कोणत्रययुतं रम्यं बिन्दुत्रयसमन्वितम् ।
गुणत्रययुतं देवि पञ्चदेवमयं सदा ।
त्रिशक्तिसंयुतं वर्णं सर्वशक्त्यात्मकं प्रिये ॥
गकारं परमेशानि पञ्चदेवात्मकं सदा ।
निर्गुणं त्रिगुणोपेतं निरीहं निर्मलं सदा ।
पञ्चप्राणमयं वर्णं गकारं प्रणमाम्यहम् ।
अरुणादित्यसङ्काशं कुण्डलीं प्रणमाम्यहम् ॥
घकारं चञ्चलापाङ्गि चतुष्कोणात्मकं सदा।
पञ्चदेवमयं वर्णं तरुणादित्यसन्निभम् ।
निर्गुणं त्रिगुणोपेतं सदा त्रिगुणसंयुतम् ।
सर्वगं सर्वदं शान्तं घकारं प्रणमाम्यहम् ।

कामधेनुतन्त्र, चतुर्थ पटल

२. ङकारं परमेशानि स्वयं परमकुण्डली ।
सर्वदेवमयं वर्णं त्रिगुणं लोललोचने ॥
पञ्चप्राणमयं वर्णं ङकारं प्रणमाम्यहम् ।
चवर्णं शृणु सुश्रोणि चतुर्वर्गप्रदायकम् ।
कुण्डलीसहितं देवि स्वयं परमकुण्डली ।
रक्तविद्युल्लताकारं सदा त्रिगुणसंयुतम् ।
पञ्चदेवमयं वर्णं पञ्चप्राणमयं सदा ।
त्रिशक्तिसहितं वर्णं त्रिबिन्दुसहितं सदा ।
छकारं परमाश्चर्यं स्वयं परमकुण्डली ।
सततं कुण्डलीयुक्तं पञ्चदेवमयं सदा ।

'च'—चतुर्वर्गप्रद, कुण्डली से युक्त परमकुण्डली-रूप, रक्त विद्युत्-सदृश, त्रिगुण, पञ्चदेव, पञ्चप्राण, त्रिशक्ति तथा बिन्दुत्रययुक्त।

'छ'—परमकुण्डली रूप, कुण्डली संयुक्त, पञ्चदेव, पञ्चप्राण, त्रिशक्ति, त्रिबिन्दु एवं ईश्वरयुक्त पीतविद्युत्-सदृश।

'ज'—मध्यकुण्डली-रूप, शरच्चन्द्र-सदृश, त्रिगुण, पञ्चदेव, पञ्चप्राण, त्रिशक्ति तथा त्रिबिन्दु सहित।

'झ'—[1]कुण्डली तथा मोक्षरूप, रक्तविद्युत्-सदृश, त्रिगुणयुक्त, पञ्चदेव तथा पञ्चप्राणात्मक, त्रिबिन्दु, त्रिशक्ति एवं ईश्वरसंयुत।

पञ्चप्राणमयं वर्णं त्रिशक्तिसहितं सदा।
त्रिबिन्दुसहितं वर्णं सदा ईश्वरसंयुतम्।
पीतविद्युल्लताकारं छकारं प्रणमाम्यहम्।
जकारं परमेशानि या स्वयं मध्यकुण्डली।
शरच्चन्द्रप्रतीकाशं सदा त्रिगुणसंयुतम्।
पञ्चदेवमयं वर्णं पञ्चप्राणात्मकं सदा।
त्रिशक्तिसहितं वर्णं त्रिबिन्दुसहितं प्रिये।

कामधेनुतन्त्र, चतुर्थ पटल

१. झकारं परमेशानि कुण्डलीमोक्षरूपिणी।
रक्तविद्युल्लताकारं सदा त्रिगुणसंयुतम्।
पञ्चदेवमयं वर्णं पञ्चप्राणात्मकं सदा।
त्रिबिन्दुसहितं वर्णं त्रिशक्तिसहितं सदा।
सदा ईश्वरसंयुक्तं अकारं शृणु पार्वति।
रक्तविद्युल्लताकारं स्वयं परमकुण्डली।
पञ्चदेवमयं वर्णं पञ्चप्राणात्मकं सदा।
त्रिशक्तिसहितं वर्णं त्रिबिन्दुसहितं सदा।
टकारं चञ्चलापाङ्गि स्वयं परमकुण्डली।
पञ्चदेवमयं वर्णं पञ्चप्राणमयं सदा।
त्रिशक्तिसहितं वर्णं त्रिबिन्दुसहितं सदा।
ठकारं चञ्चलापाङ्गि कुण्डली मोक्षरूपिणी।
पीतविद्युल्लताकारं सदा त्रिगुणसंयुतम्।
पञ्चदेवात्मकं वर्णं पञ्चप्राणमयं सदा।
त्रिबिन्दुसहितं वर्णं त्रिशक्तिसहितं सदा।

कामधेनुतन्त्र, चतुर्थ पटल

'अ'—रक्तविद्युत्-लता-तुल्य, परमकुण्डलीरूप, पञ्चदेव तथा पञ्चप्राणमय, त्रिशक्ति एवं त्रिबिन्दु सहित।

'ट'—परमकुण्डली-रूप, पञ्चदेव एवं पञ्चप्राणमय, त्रिशक्ति तथा त्रिबिन्दुयुक्त।

'ठ'—कुण्डली और मोक्ष रूप, पीतविद्युत्-लता के आकार सदृश, त्रिगुण, पञ्चदेव एवं पञ्चप्राणात्मक त्रिबिन्दु एवं त्रिशक्ति सहित।

'ड'—[1]त्रिगुणयुक्त, पञ्चदेव और पञ्चप्राणमय त्रिशक्ति तथा त्रिबिन्दु सहित चतुर्ज्ञानमय एवं आत्मादि तत्त्वों से युक्त, पीतविद्युत्-लताकार।

'ढ'—पराकुण्डली, पञ्चदेव—पञ्चप्राणमय, त्रिगुण तथा आत्मादि तत्त्वयुक्त रक्तविद्युत्-लताकार।

'ण'—परमकुण्डली, पीतविद्युत्-लताकार, पञ्चदेव तथा पञ्चप्राणमय, आत्मादि तत्त्वों से संवलित एवं महासौख्य-प्रदायक।

'त'—स्वयं परमकुण्डली, पञ्चदेव तथा पञ्चप्राणमय, त्रिशक्ति एवं आत्मादितत्त्वयुक्त, त्रिबिन्दु-सहित, पीतविद्युत्समकान्तिशाली।

---

१. डकारं चञ्चलापाङ्गि सदा त्रिगुणसंयुतम्।
पञ्चदेवमयं वर्णं पञ्चप्राणमयं तथा।
त्रिशक्तिसहितं वर्णं त्रिबिन्दुसहितं सदा।
चतुर्ज्ञानमयं वर्णमात्मादितत्त्वसंयुतम्।
पीतविद्युल्लताकारं डकारं प्रणमाम्यहम्।
ढकारं परमाराध्यं या स्वयं कुण्डली परा।
पञ्चदेवात्मकं वर्णं पञ्चप्राणमयं सदा।
सदा त्रिगुणसंयुक्तं आत्मादितत्त्वसंयुतम्।
रक्तविद्युल्लताकारं ढकारं प्रणमाम्यहम्।
णकारं परमेशानि या स्वयं परमकुण्डली।
पीतविद्युल्लताकारं पञ्चदेवमयं सदा।
पञ्चप्राणमयं देवि सदा त्रिगुणसंयुतम्।
आत्मादितत्त्वसंयुक्तं महासौख्यप्रदायकम्।
तकारं चञ्चलापाङ्गि स्वयं परमकुण्डली।
पञ्चदेवात्मकं वर्णं पञ्चप्राणमयं तथा।
त्रिशक्तिसहितं वर्णमात्मादितत्त्वसंयुतम्।
त्रिबिन्दुसहितं वर्णं पीतविद्युत्समप्रभम्।

कामधेनुतन्त्र, चतुर्थ पटल

'थ'—[1]कुण्डली तथा मोक्ष रूप, त्रिशक्ति तथा त्रिबिन्दु सहित, पञ्चदेव तथा पञ्चप्राणमय, तरुण आदित्य के समान कान्तिशाली।

'द'—चतुर्वर्ग-प्रदाता, पञ्चदेवमय, त्रिशक्ति-सहित, ईश्वरसंयुत, त्रिबिन्दु तथा आत्मादितत्त्व-युक्त, परमकुण्डलीरूप, रक्तविद्युल्लताकार।

'ध'—कुण्डली तथा मोक्ष रूप, आत्मादितत्त्व-संयुक्त, पञ्चदेव तथा पञ्चप्राणमय त्रिशक्ति तथा त्रिबिन्दुसहित, पीतविद्युत्-सदृश, चतुर्वर्ग-प्रदायक।

'न'—[2]रक्तविद्युत् के सदृश आकृति, पञ्चदेवमय, परमकुण्डलीरूप, पञ्चप्राणात्मक, त्रिबिन्दु तथा त्रिशक्तियुक्त, आत्मादितत्त्वयुक्त, चतुर्वर्गप्रद।

---

१. थकारं चञ्चलापाङ्गि कुण्डली मोक्षरूपिणी।
त्रिशक्तिसहितं वर्णं त्रिबिन्दुसहितं सदा।
पञ्चदेवमयं वर्णं पञ्चप्राणात्मकं प्रिये।
तरुणादित्यसङ्काशं थकारं प्रणमाम्यहम्।
दकारं शृणु चार्वङ्गि चतुर्वर्गप्रदायकम्।
पञ्चदेवमयं वर्णं त्रिशक्तिसहितं सदा।
सदा ईश्वरसंयुक्तं त्रिबिन्दुसहितं सदा।
आत्मादितत्त्वसंयुक्तं स्वयं परमकुण्डली।
रक्तविद्युल्लताकारं दकारं हृदि भावय।
धकारं परमेशानि कुण्डली मोक्षरूपिणी।
आत्मादितत्त्वसंयुक्तं पञ्चदेवमयं सदा।
पञ्चप्राणमयं देवि त्रिशक्तिसहितं सदा।
त्रिबिन्दुसहितं वर्णं धकारं हृदि भावय।
पीतविद्युल्लताकारं चतुर्वर्गप्रदायकम्।
कामधेनुतन्त्र, पञ्चम पटल

२. नकारं शृणु चार्वङ्गि रक्तविद्युल्लताकृतिम्।
पञ्चदेवमयं वर्णं स्वयं परमकुण्डली।
पञ्चप्राणात्मकं वर्णं त्रिबिन्दुसहितं सदा।
त्रिशक्तिसहितं वर्णमात्मादितत्त्वसंयुतम्।
चतुर्वर्गप्रदं वर्णं हृदि भावय पार्वति।
अतः परं प्रवक्ष्यामि पकारं मोक्षमव्ययम्।
चतुर्वर्गप्रदं वर्णं शरच्चन्द्रसमप्रभम्।
पञ्चदेवमयं वर्णं स्वयं परमकुण्डली।
पञ्चप्राणमयं वर्णं त्रिशक्तिसहितं सदा।

'प'—अव्यय मोक्षरूप, चतुर्वर्गप्रद, शरच्चन्द्रतुल्य-कान्तिशाली, पञ्चदेवमय स्वयं परमकुण्डली, पञ्चप्राणमय, त्रिशक्ति तथा त्रिबिन्दु सहित, आत्मादितत्त्वयुक्त ।

'फ'—रक्तविद्युत्सदृश, चतुर्वर्गप्रद, पञ्चदेवमय, पञ्चप्राणात्मक, त्रिगुण तथा त्रिबिन्दु सहित, आत्मादितत्त्व-संयुक्त ।

'ब'—[1]चतुर्वर्गप्रदाता, शरच्चन्द्रोपम, पञ्चदेव तथा पञ्चप्राणमय, त्रिबिन्दु तथा त्रिशक्ति सहित, निविड़ अमृत के समान निर्मल, कुण्डलिनी-रूप ।

त्रिबिन्दुसहितं वर्णमात्मादितत्त्वसंयुतम् ।
महामोक्षप्रदं वर्णं हृदि भावय पार्वति ।
फकारं शृणु चार्वङ्गि रक्तविद्युल्लतोपमम् ।
चतुर्वर्गमयं वर्णं पञ्चदेवमयं सदा ।
पञ्चप्राणमयं वर्णं सदा त्रिगुणसंयुतम् ।
आत्मादितत्त्वसंयुक्तं त्रिबिन्दुसहितं सदा ।
कामधेनुतन्त्र

१. बकारं शृणु चार्वङ्गि चतुर्वर्गप्रदायकम् ।
शरच्चन्द्रप्रतीकाशं पञ्चदेवमयं सदा ।
पञ्चप्राणात्मकं वर्णं त्रिबिन्दुसहितं सदा ।
त्रिशक्तिसहितं वर्णं निविडाऽमृतनिर्मलम् ।
स्वयं कुण्डलिनी साक्षात् सततं प्रणमाम्यहम् ।
भकारं चञ्चलापाङ्गि स्वयं परमकुण्डली ।
महामोक्षप्रदं वर्णं पञ्चदेवमयं सदा ।
त्रिशक्तिसहितं वर्णं त्रिबिन्दुसहितं प्रिये ।
मकारं शृणु चार्वङ्गि स्वयं परमकुण्डली ।
महामोक्षप्रदं वर्णं पञ्चदेवमयं सदा ।
तरुणादित्यसङ्काशं चतुर्वर्गप्रदायकम् ।
त्रिशक्तिसहितं वर्णं त्रिबिन्दुसहितं सदा ।
आत्मादितत्त्वसंयुक्तं हृदिस्थं प्रणमाम्यहम् ।
यकारं शृणु चार्वङ्गि चतुष्कोणमयं सदा ।
पलालधूमसङ्काशं स्वयं परमकुण्डली ।
पञ्चदेवमयं वर्णं पञ्चप्राणात्मकं सदा ।
त्रिशक्तिसहितं वर्णं त्रिबिन्दुसहितं तथा ।
प्रणमामि सदा वर्णं मूर्तिमान् मोक्षमव्ययम् ।

'भ'—परमकुण्डलीरूप, महामोक्षप्रद, पञ्चदेवमय, त्रिशक्ति तथा त्रिबिन्दु-सहित।

'म'—परमकुण्डलीरूप, महामोक्षप्रद, पञ्चदेवमय, तरुण आदित्य के समान कान्तिशाली, चतुर्वर्ग प्रदाता, त्रिशक्ति तथा त्रिबिन्दु-सहित, आत्मादि-तत्त्वों से युक्त।

'य'—चतुष्कोणमय, पुआल के धूयें के समान कान्तिशाली, परमकुण्डली-रूप पञ्चदेव तथा पञ्चप्राणमय, त्रिशक्ति तथा त्रिबिन्दु-सहित मूर्तिमान्, अव्यय मोक्ष-तुल्य।

'र'—[1]कुण्डलीद्वययुक्त, रक्तविद्युत् के सदृश कान्तिशाली, पञ्चदेव तथा पञ्च-प्राणात्मक, त्रिबिन्दु तथा त्रिशक्तिसहित, आत्मादितत्त्वयुक्त।

'ल'—कुण्डलीद्वययुक्त, पीतविद्युत्सदृश, सम्पूर्ण-रत्नप्रदाता, पञ्चदेव तथा पञ्च-प्राणमय, त्रिशक्ति तथा त्रिबिन्दु सहित, आत्मादितत्त्वयुक्त।

'व'—कुण्डली तथा अव्यय मोक्षरूप, पुआल के समान कान्तिशाली, पञ्चदेव तथा पञ्चप्राणमय, त्रिशक्ति तथा त्रिबिन्दु-सहित, आत्मादितत्त्वों से युक्त।

'श'—[2]कुण्डलीतत्त्वयुक्त, पीतविद्युत् के सदृश कान्ति-युक्त, सर्वरत्नप्रदायक, पञ्चदेव तथा पञ्चप्राणमय, त्रिशक्ति तथा त्रिबिन्दु सहित आत्मादितत्त्वों से युक्त।

---

१. रकारं चञ्चलापाङ्गि कुण्डलीद्वयसंयुतम्।
रक्तविद्युल्लताकारं पञ्चदेवात्मकं सदा।
पञ्चप्राणमयं वर्णं त्रिबिन्दुसहितं सदा।
त्रिशक्तिसहितं देवि आत्मादितत्त्वसंयुतम्।
लकारं चञ्चलापाङ्गि कुण्डलीद्वयसंयुतम्।
पीतविद्युल्लताकारं सर्वरत्नप्रदायकम्।
पञ्चदेवमयं वर्णं पञ्चप्राणमयं सदा।
त्रिशक्तिसहितं वर्णं त्रिबिन्दुसहितं सदा।
आत्मादितत्त्वसंयुक्तं हृदि भावय पार्वति।
वकारं चञ्चलापाङ्गि कुण्डलीमोक्षमव्ययम्।
पलालधूमसङ्काशं पञ्चदेवमयं सदा।
पञ्चप्राणमयं वर्णं त्रिशक्तिसहितं सदा।
त्रिबिन्दुसहितं वर्णमात्मादितत्त्वसंयुतम्।
कामधेनु०, षष्ठ पटल

२. शकारं चञ्चलापाङ्गि कुण्डलीतत्त्वसंयुतम्।
पीतविद्युल्लताकारं सर्वरत्नप्रदायकम्।

'ष'—अष्टकोणमय, रक्तचन्द्र-सदृश, परमकुण्डलीरूप, चतुर्वर्गप्रद, सुधानिर्मित-विग्रह, पञ्चदेव तथा पञ्चप्राणमय, सत्त्वादि-त्रिगुण एवं त्रिशक्तियुक्त, त्रिबिन्दु तथा सर्वदेवमय, आत्मादितत्त्वों से युक्त।

'स'—परात्पर-शक्ति-बीज, कोटिविद्युत्-सदृश, कुण्डलीत्रय-युक्त, पञ्चदेव तथा पञ्चप्राणमय, त्रिगुण, त्रिबिन्दु तथा त्रिशक्तियुक्त, आत्मादितत्त्वों से पूर्ण।

'ह'—चतुर्वर्ग-प्रदाता, कुण्डलीत्रययुक्त, रक्तविद्युत्-सदृश कान्तिशाली, त्रिगुण तथा वायु आदि पञ्चदेव-युक्त, पञ्चप्राण, त्रिशक्ति तथा त्रिबिन्दु-सहित।

पञ्चदेवमयं वर्णं पञ्चप्राणमयं सदा।
त्रिशक्तिसहितं वर्णं त्रिबिन्दुसहितं सदा।
आत्मादितत्त्वसंयुक्तं हृदि भावय पार्वति।
षकारं शृणु चार्वङ्गि अष्टकोणमयं सदा।
रक्तचन्द्रप्रतीकाशं स्वयं परमकुण्डली।
चतुर्वर्गप्रदं वर्णं सुधानिर्मितविग्रहम्।
पञ्चदेवमयं वर्णं पञ्चप्राणमयं सदा।
रजःसत्त्वतमोयुक्तं त्रिशक्तिसहितं सदा।
त्रिबिन्दुसहितं वर्णमात्मादितत्त्वसंयुतम्।
सर्वदेवमयं वर्णं हृदि भावय पार्वति।
सकारं शृणु चार्वङ्गि शक्तिबीजं परात्परम्।
कोटिविद्युल्लताकारं कुण्डलीत्रयसंयुतम्।
पञ्चदेवमयं वर्णं पञ्चप्राणमयं सदा।
रजःसत्त्वतमोयुक्तं त्रिबिन्दुसहितं सदा।
प्रणम्य सततं देवि हृदि भावय पार्वति।
हकारं शृणु चार्वङ्गि चतुर्वर्गप्रदायकम्।
कुण्डलीत्रयसंयुक्तं रक्तविद्युल्लतोपमम्।
रजःसत्त्वतमोवायु पञ्चदेवमयं सदा।
पञ्चप्राणमयं वर्णं हृदि भावय पार्वति।
क्षकारं शृणु चार्वङ्गि कुण्डलीत्रयसंयुतम्।
चतुर्वर्गमयं वर्णं पञ्चदेवमयं सदा।
पञ्चप्राणात्मकं वर्णं त्रिशक्तिसहितं सदा।
त्रिबिन्दुसहितं वर्णमात्मादितत्त्वसंयुतम्।
रक्तचन्द्रप्रतीकाशं हृदि भावय पार्वति।

कामधेनुतन्त्र, षष्ठ पटल।

'क्ष'—कुण्डलीत्रययुक्त, चतुर्वर्गमय, पञ्चदेव तथा पञ्चप्राणात्मक, त्रिशक्ति तथा त्रिबिन्दु-सहित, आत्मादितत्त्वों से युक्त, रक्तचन्द्रसदृश।

वर्णों की स्वरूप-सङ्घटना किन तत्त्वों से होती है, इसका विस्तृत वर्णन ऊपर किया गया है। कुसुमकलिका एवं उसके बीज के गर्भ में निहित, गन्ध, शुचिता, स्मिति, ज्योति आदि तत्त्वों के सदृश वर्णों के गर्भ में, इच्छा, ज्ञान, और क्रियात्मक तीन शक्तियाँ, आकाश, वायु आदि पञ्चदेव, प्राणादि पञ्च-प्राण आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व शिवतत्त्व आदि निहित रहते हैं।

कामधेनुतन्त्र के मतानुसार मातृकावर्ण ही पचास युवतियां हैं जो विश्व ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। युवतियों का यह गण ब्रह्मरूप ही है; इन से परे न तो कोई विद्या है और न मन्त्र।

मातृकात्मक युवतियों के अभिरूप का विवरण वर्णोद्धारतन्त्र में किया गया है। वहीं उनके लिपिमय सङ्केतों का भी समुचित उल्लेख हुआ है। ककार के कामिनी सदृश अभिरूप की विवृति ऊपर कामधेनुतन्त्र के अनुसार की गई है। वहाँ केवल ककार के ही अभिरूप की चर्चा है, अन्य वर्णों की नहीं। अन्य तन्त्रों में भी समस्त वर्णों के अभिरूप अथवा पूर्ण आकार तथा महिमा का वर्णन मिलता है।

शारदातिलकतन्त्र की पदार्थादर्शटीका में तन्त्रान्तर से उद्धृत वर्णों की मूर्ति और महिमा :—

अ—[1]स्वर्णवर्ण, आठ भुजाओं में शूल और गदा लिये हुए, चतुर्मुख, अतिकाय, कूर्मवाहन।

आ—श्वेतवर्ण, पाशाङ्कुशहस्त, कमलासन, हस्तिवाहन, मौक्तिक-भूषण, षष्ट्यूर्ध्वयोजनशरीर।

---

१. चामीकरनिभः शूलगदाराजद्भुजाष्टकः।
चतुरास्योऽतिकायः स्यादकारः कूर्मवाहनः।
पाशाङ्कुशकरा श्वेता पद्मसंस्थेभवाहना।
षष्ट्यूर्ध्वयोजनमिता स्यादा मौक्तिकभूषणा।
पीतं कराब्जकुलिशपरशुं वैरिनाशनम्।
द्व्येकयोजनमानं स्यादिकारं कच्छपस्थितम्।
दशयोजनदीर्घार्द्धनाहासौ हंसवाहना।
ईः स्यात्पुष्टिप्रदा श्वेता मौक्तिकाढ्या सिताननाः।
गदाङ्कुशकरं काकवाहनं कृष्णभूषणम्।
योजनद्विसहस्राणां मानमुद्वयमक्षरम्।

इ—पीतवर्ण, वज्र, परशु, कमलधारी, कच्छपवाहन, योजनत्रयमित-शरीर।

ई—श्वेत, पुष्टिप्रद, मौक्तिकभूषण, दशयोजनदीर्घ, हंसवाहन।

उ, ऊ—कृष्णभूषण, गदाङ्कुशधारी, काकवाहन, द्विसहस्र-योजन-दीर्घ।

ऋ, ॠ—[1]रक्तवर्ण, पाशशक्तिधारी, अग्निबिम्बस्थित—उष्ट्रवाहन, उक्त-प्रमाण, कालघ्न।

ऌ, ॡ—पुष्परागवर्ण, कमलासन, हंसवाहन, पाशवज्रधर, रौद्ररूप।

ए—श्यामवर्ण चक्रवाकवाहन, हारभूषण।

ऐ—नवकुन्दवर्ण, शूलवज्रधारिणी, द्विपवाहन, कविताकरी, कोटियोजनशरीर।

ओ—पीतवर्ण, चिन्मय, सर्वगत शान्त, द्विसहस्र-करोज्ज्वल, वृषवाहन।

औ—[2]तप्तकाञ्चनवर्ण, पाशचक्रधारिणी, विभूतिप्रद, योजनसहस्रदीर्घ।

---

१. पाशशक्तिभुजं रक्तं वह्निबिम्बस्थितोष्ट्रगम्।
उक्तप्रमाणं कालघ्नमृॠवर्णद्वयं भवेत्।
चतुरस्राब्जहंसस्थं पुष्परागसमप्रभम्।
पाशवज्रकरं रौद्रं लृयुग्मं स्यान्निरोधनम्।
गदाफलारिपद्माढ्यकरं हारविभूषणम्।
चक्रवाकस्थितं श्याममेकारं तु महद्भवेत्।
नवकुन्दनिभा शूलवज्रबाहा द्विपस्थिता।
कोटियोजनमाना स्यादैमूर्तिः कविताकरी॥
चिन्मयं सर्वगं शान्तं द्विसहस्रकरोज्ज्वलम्।
पीतं गोवृषसंस्थं स्यादोरूपं श्रीकरात्मकम्।

शारदातिलकतन्त्र-टीका, पृ० ३५९

२. तप्तहेमनिभा पाशचक्रबाहुर्विभूतिदा।
योजनानां सहस्रेण स्यादौवर्णमितोजसा॥
नवकुङ्कुमसच्छायः पद्मस्थो रक्तभूषणः।
चतुर्भुजः स्यादंवर्णः श्रीकरो रिपुनाशकः।
वज्रशूलकरं क्षुद्र (युद्ध) फलदं खरवाहनम्।
सहस्रयोजनमितं स्वरान्तं द्विभुजं स्मरेत्।
भूबिम्बगजसंस्थः स्यान्नवकुङ्कुमसन्निभः।
शूलवज्रकरः कार्णः सहस्रद्वययोजनः।
पाशतोमरहस्तः रवो मेषसंस्थो निरोधनः।
योजनानां सहस्रेण मितः कृष्णो विभीषणः।
पाशाङ्कुशकरः पद्मे फणिसंस्थोऽरुणप्रभः।
गकारः सर्पभूषः स्यात् शतयोजनसंस्थितः।

शारदातिलकतन्त्र-टीका, पृ० ३५९

अं—नवकुङ्कुमवर्ण, पद्मस्थ, रक्तभूषण, चतुर्भुज, रिपुनाशक, श्रीकर ।
अः—वज्रशूलधारी, खरवाहन, द्विभुज, सहस्रयोजनमित ।
क—नवकुङ्कुमवर्ण, भूबिम्बगत, गजवाहन, शूलवज्रकर, सहस्रद्वययोजनमित ।
ख—कृष्णवर्ण, पाशतोमरहस्त, मेषवाहन, भीषण, सहस्रयोजनदीर्घ ।
ग—अरुणवर्ण, पाशाङ्कुशधारी, सर्पवाहन, सर्पभूषण, शतयोजनशरीर ।
घ—[1]कृष्णवर्ण, उष्ट्रवाहन, गदावज्रधारी, द्विमुख, सहस्रयोजनशरीर ।
ङ—कृष्णवर्ण, कोटियोजनदीर्घ, द्विभुज, काकवाहन, क्षुद्रफलप्रद ।
च—श्वेतवर्ण, युगाग्रपद्मसंस्थित, चतुर्बाहु, कौड़ियों से भूषित, सुगन्धाढ्य, कोटियोजनविस्तीर्ण ।
छ—श्वेतवर्ण, कोटियोजनविस्तीर्ण, पद्मस्थित, चतुर्बाहु ।
ज, झ—श्वेतवर्ण, चतुर्बाहु, कोटियोजनमित ।
ञ—कृष्णवर्ण, द्विभुज, विद्वेषकरण, काकवाहन, योजनसहस्रशरीर ।
ट—द्विभुज, क्रौञ्चवाहन, महाध्वनि ।
ठ—धरापद्मगजेन्द्रस्थित, द्विभुज, उज्ज्वल, विषनाशक, लक्षयोजनशरीर ।
ड—[2]अष्टबाहु, चतुर्मुख, अलङ्कृत, श्वेतकमलासन, सहस्रयोजनविस्तीर्ण ।

---

१. उष्ट्रोलूखलसंस्थः स्याद् गदावज्रकरोमितः ।
योजनानां सहस्रेण द्विमुखो घः सितेतरः ।
कोटियोजनदीर्घार्द्धनाहं कृष्णं ज्वलत्प्रभम् ॥
द्विभुजं काकवाहं स्याद् ङार्णं क्षुद्रफलप्रदम् ।
युगाग्रपद्मसंस्थः स्याद् चतुर्बाहुः सितप्रभः ॥
चः कपर्दी सुगन्धाढ्यः कोटियोजनसंस्थितः ।
सितस्तावस्थितः पद्मे चतुर्बाहुश्छवर्णकः ॥
जझौ च कोटिमानौस्तः चतुर्बाहूसितप्रभौ ।
योजनानां सहस्रैः स्यात् सम्मितं काकवाहनम् ॥
विद्वेषकरणं ञार्णं कृष्णवर्णं भुजद्वयम् ।
क्रौञ्चस्थौ द्विभुजष्टः स्यान्नागनद्धो महाध्वनिः ।
धरापद्मगजेन्द्रस्थष्ठवर्णो द्विकरोज्ज्वलः ।
लक्षयोजनमानः स्याद् गरनाशकरो विभुः ॥

शारदातिलकतन्त्र-टीका, पृ० ३६०

२. डवर्णोप्यष्टबाहुः स्याच्चतुर्वक्त्रः स्वलङ्कृतः ।
योजनानां सहस्रेण मितः कुवलये स्थितः ॥
अग्निबिम्बाजगो ढार्णो दशबाहुर्ज्वलत्प्रभः ।
सहस्रमानं व्याघ्रस्थं योजनानां हि णं भवेत् ॥

ढ—अग्निबिम्बस्थ, अजवाहन, दशबाहु, ज्वलत्कान्ति ।

ण—व्याघ्रवाहन, सहस्रयोजनविस्तीर्ण ।

त—कुङ्कुमवर्ण, गन्धाढ्य, सहस्रयोजन-विस्तीर्ण, चतुर्बाहु, स्वलङ्कृत ।

थ—कोटियोजनमान, अष्टबाहु, चतुर्मुख, पीतवर्ण, वृषारूढ, भयङ्कर ।

द—द्विमुख षड्भुज, कोटियोजन-शरीर, महिषवाहन ।

ध—सिंहवाहन, चतुर्बाहु, चतुर्लक्षयोजन-शरीर ।

न—द्विभुज, काकवाहन, सहस्रयोजनविस्तीर्ण ।

प—विंशभुज, दशमुख, कोटिमान, वकवाहन ।

फ—[1]दशकोटिमान, भुजद्वयवान्, चञ्चल, श्वेत, सिंहस्थ, श्वेतकमल-स्थित ।

षष्टिहायनसंस्थः स्याच्चतुर्बाहुः स्वलङ्कृतः ।
सहस्रमानो गन्धाढ्यः कुङ्कुमाभश्च ताक्षरः ।
कोटियोजनमानः स्यादष्टबाहुश्चतुर्मुखः ।
पीतवर्णो वृषारूढः थवर्णोऽपि भयङ्करः ।
द्विमुखं षड्भुजं कोटिमानं दं महिषस्थितम् ।
सिंहवाहश्चतुर्बाहुर्धश्चतुर्लक्षसम्मितः ।
द्विभुजं काकवाहं नं तत्सहस्रैर्मितं भवेत् ।
विंशभुजो दशास्यः पः कोटिमानो वकस्थितः ।

शारदातिलक० टीका, पृ० ३६०

१. दशकोटिमितः फार्णो योजनानां भुजद्वयः ।
कण्ठीरवसिताम्भोजे निषण्णश्चञ्चलः सितः ॥
षडास्यो द्विभुजो बः स्याद्दशकोटिमितोऽरुणः ।
नीलोत्पललसद्धंसवाहनः पुष्टिदायकः ।
त्रिहस्तं त्रिमुखं व्याघ्रवाहनं भीषणाकृतिम् ॥
दशलक्षमितं भार्णं धूम्राभं स्यान्महाबलम् ।
चतुर्भुजो मकारः स्यात् सविषोरगसन्निभः ।
मण्डितो मुण्डमालाभिः शशिखण्डविराजितः ।
व्याप्तश्चतुर्मुखो (भुंजो) धूम्रो यार्णः स्यान्मृगसंस्थितः ।
त्रिकोणाम्बुजमेषस्थो रार्णो बाहुचतुष्टयः ।
चतुरस्राब्जदन्तीन्द्रपृष्ठेनोपरि राजिता ।
चतुर्भुजा लकारस्य मूर्तिः स्यात् घुसृणप्रभा ।
अब्धिस्थपद्मनक्रस्थो द्विभुजो वः सितः स्मृतः ।
करद्वयाब्जगा हेमवर्णा शार्णाकृतिस्तथा ।

शारदातिलक० टीका, पृ० ३६१

ब—षण्मुख, द्विभुज, दशकोटिमान, अरुणवर्ण, नीलोत्पलस्थ,हंसवाहन, पुष्टिप्रद।
भ—त्रिहस्त, त्रिमुख, व्याघ्रवाहन, भीषणाकृति, धूम्रवर्ण, महाबली, दशलक्ष-विस्तीर्ण।
म—चतुर्भुज, विषयुक्तसर्पसदृश, मुण्डमाला-भूषित, शशिकला-युक्त।
य—चतुर्मुख, धूम्रवर्ण, मृगवाहन, व्यापक।
र—त्रिकोणाम्बुजयुक्तमेषवाहन, चतुर्बाहु।
ल—चतुष्कोणकमलयुक्तगजेन्द्रवाहन, चतुर्भुज, केशरवर्ण।
व—समुद्रस्थकमल के बीच स्थित नक्रवाहन, द्विभुज, श्वेतवर्ण।
श—द्विभुज, कमलासन, हेमवर्ण।
ष—[1]सहस्रमान, कृष्णवर्ण, द्विभुज।
स—कोटिमान, श्वेतवर्ण, द्विभुज, हंसवाहन।
ह—श्वेत, त्रिबाहु, चन्द्रशेखर।
ल—श्वेत, गजस्थित, पाश और अभयमुद्राधारी।
क्ष—भूबिम्बशैलासन, दशबाहु, मणिप्रभ।

मन्त्र-साधना में वर्णों की उपर्युक्त मूर्तियों एवं महिमामण्डलों का ध्यान किया जाता है। वर्णों की उपर्युक्त महिमा सम्बन्धी विवृति और सनत्कुमार-संहिता में वर्णित महिमामण्डलों के वर्णन में कुछ अन्तर है, जो निम्नांकित हैं :—

[2]अकार का महिमामण्डल अस्सी लाख योजन तथा आकार का उससे द्विगुण है। इकार—नब्बे लाख योजन। ईकार—द्विगुण। उकार—कोटि योजन। ऊ—द्विगुण। ऋ—पचास लाख योजन। ॠ—द्विगुण। ऌ, ॡ—द्विगुण। ए—डेढ़ करोड़। ऐ, और औ—एकार के समान। बिन्दु और विसर्ग—अकार से द्विगुण। व्यञ्जन शक्तियों की महिमा अकार के मण्डल से आधी समझना चाहिये।

स्वर-वर्ण सौम्य तथा व्यञ्जन सौर एवं आग्नेय हैं, अतः शशि, सूर्य और

---

१. सहस्रमानः कृष्णाभो द्विभुजः कार्मणेऽथ षः।
कोटिमानः सितः सः स्यात् हंसगो (ह्याङ्गो) द्विभुजान्वितः।
हार्णः श्वेतस्त्रिबाहुः स्यात् व्याप्तशीतांशुशेखरः।
पाशाभयकरा लार्णमूर्तिः श्वेता गजस्थिता।
भूबिम्बशैलसंस्थः क्षो दशबाहुर्मणिप्रभः।
मूर्तिभेदा यथार्णानां मयात्रप्रतिपादिताः॥
शारदातिलक० टीका, पृ० ३६१

२. द्रष्टव्य :—सौन्दर्यलहरी के १७ वें श्लोक की लक्ष्मीधरकृत टीका।

अग्नि की कलारूप तिथि, मास और अग्नि की शक्तियाँ भी वर्णों से क्रमशः उत्पन्न होती हैं। शशि के मूर्तिभाव की प्रधानता से जिन्हें अमृत, मानद आदि कहते हैं, शक्तिभाव की प्रधानता से उन्हें ही अमृता, मानदा अथवा प्रतिपदा आदि कहा जाता है। मासों के मूर्तिभाव की प्रधानता से जो मधु, माधव अथवा तपन, तापन आदि नामों से व्यवहृत होती हैं, वे ही शक्तिभाव की प्रधानता से तपिनी, तापिनी आदि अभिधाओं द्वारा ख्यात होती हैं। इसी प्रकार भ्राजक आदि अग्नि-मूर्तियाँ धूम्रार्चि आदि संज्ञाओं द्वारा कही जाती हैं[1]।

[2]सोलह स्वरों से उतनी ही चान्द्रकलायें, और दो-दो स्पर्श वर्णों से बारह सौर कलायें, और व्यापक वर्णों से दश आग्नेय कलायें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार निम्नांकित अड़तीस कलायें हुईं :—

अ	— अमृता	ऌ	— चन्द्रिका
आ	— मानदा	ॡ	— कान्ति
इ	— पूषा	ए	— ज्योत्स्ना
ई	— तुष्टि	ऐ	— श्री
उ	— पुष्टि	ओ	— प्रीति
ऊ	— रति	औ	— अङ्गदा
ऋ	— धृति	अं	— पूर्णा
ॠ	— शशिनी	अः	— पूर्णामृता

स्पर्श युग्मों से निम्नलिखित वसुदातृ सौर कलायें उत्पन्न होती हैं :—

[3]युग्म वर्ण, मास के दो पक्षों के परिचायक हैं। अन्त्य 'मकार' रविरूप ही है। अतः स्वावयवरूप समस्त वर्णों में वह अनुगत है।

---

१. द्रष्टव्य :—प्रयोगक्रमदीपिका, पृ० ४५१

२. शशीनाग्न्युत्थिता यस्मात् स्वरस्पृग्व्यापकाक्षराः ॥ १० ॥
तत्त्रिभेदसमुद्भूता अष्टात्रिंशत्कला मता ॥
स्वरैः सौम्याः स्पर्शयुग्मैः सौरा याद्याश्च वह्निजाः ॥ ११ ॥
अमृता मानदा पूषा तुष्टिः पुष्टी रतिर्धृतिः ॥ १५ ॥
शशिनी चन्द्रिका कान्तिर्ज्योत्स्ना श्रीः प्रीतिरङ्गदा ।
पूर्णा पूर्णामृता कामदायिन्यः स्वरजाः कलाः ॥ १६ ॥
श्रीप्रपञ्चसारतन्त्र, तृ० पटल

३. अत्र तपनतापनादयो भासमूर्तयः तेन कथादिद्विद्विवर्णवाच्याः ।
·····तेषां पक्षद्वयलक्षणत्वात्तदुपपत्तिरिति ॥
प्र० क्र० दी०, पृ० ४५०

क भ	—	तपनी	छ द	—	सुषुम्णा
ख ब	—	तापिनी	ज थ	—	भोगदा
ग फ	—	धूम्रा	झ त	—	विश्वा
घ प	—	मरीचि	ञ ण	—	बोधिनी
ङ न	—	ज्वालिनी	ट ढ	—	धारिणी
च ध	—	रुचि	ठ ड	—	क्षमा

दश धर्मप्रदा आग्नेय कलायें :—

य	—	धूम्रार्चि	ष	—	सुश्री
र	—	ऊष्मा	स	—	सुरूपा
ल	—	ज्वलिनी	ह	—	कपिला
व	—	ज्वालिनी	ळ	—	हव्यवहा
श	—	विस्फुलिङ्गिनी	क्ष	—	कव्यवहा

प्रणव की अकार, उकार, मकार, बिन्दु और नाद इन पांच कलाओं से ही पचास वर्णों की उत्पत्ति होती है। उन वर्णों या कलाओं के नाम निम्नांकित हैं :—

[1]नाद से उत्पन्न सोलह कलायें :—

अ	—	१. निवृत्ति
आ	—	२. प्रतिष्ठा

तप(पि)नी तापि(प)नी धूम्रा मरीचिर्ज्वालिनी रुचिः ।
सुषुम्णा भोगदा विश्वा बोधिनी धारिणी क्षमा ॥ १७ ॥
कभाद्या वसुदाः सौराष्ठडान्ता द्वादशेरिताः ।
धूम्रार्चिरूष्मा ज्वलिनी ज्वालिनी विस्फुलिङ्गिनी ॥ १८ ॥
सुश्रीः सुरूपा कपिला हव्यकव्यवहे अपि ।
याद्यार्णयुक्ता वह्नयुत्था दश धर्मप्रदाः कलाः ॥ १९ ॥

प्र० सा०, तृ० पटल ।

१. वर्णेभ्य एव तारस्य पञ्चभेदैस्तु भूतगैः ॥ १२ ॥
सर्वगाश्च समुत्पन्नाः पञ्चाशत्संख्यकाः कलाः ॥ १३ ॥
निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्तथैव च ।
इन्धिका दीपिका चैव रेचिका मोचिका परा ॥ २५ ॥
सूक्ष्मा सूक्ष्मामृता ज्ञानामृता चाप्यायिनी तथा ।
व्यापिनी व्योमरूपा स्यादनन्ता नादसम्भवा ॥ २६ ॥
नादजाः षोडश प्रोक्ता भुक्तिमुक्तिप्रदायिकाः ।

इ	—	३. विद्या
ई	—	४. शान्ति
उ	—	५. इन्धिका
ऊ	—	६. दीपिका
ऋ	—	७. रेचिका
ॠ	—	८. मोचिका
ऌ	—	९. परा
ॡ	—	१०. सूक्ष्मा
ए	—	११. सूक्ष्मामृता
ऐ	—	१२. ज्ञानामृता
ओ	—	१३. आप्यायिनी
औ	—	१४. व्यापिनी
अं	—	१५. व्योमरूपा
अः	—	१६. अनन्ता

[1]अकार से उत्पन्न कलायें :—

क	—	१७. सृष्टि
ख	—	१८. ऋद्धि
ग	—	१९. स्मृति
घ	—	२०. मेधा
ङ	—	२१. कान्ति
च	—	२२. लक्ष्मी
छ	—	२३. धृति
ज	—	२४. स्थिरा
झ	—	२५. स्थिति
ञ	—	२६. सिद्धि

---

१. सृष्टिर्ऋद्धिः स्मृतिर्मेधाकान्तिर्लक्ष्मीर्धृतिः स्थिरा।
स्थितिः सिद्धिरकारोत्थाः कला दश समीरिताः ॥ २० ॥
अकारप्रभवा ब्रह्मजाताः स्युः सृष्टये कलाः।
जरा च पालिनी शान्तिरैश्वरी रतिकामिके ॥ २१ ॥
वरदा ह्लादिनी प्रीतिर्दीर्घाश्चोकारजाः कलाः।
उकारप्रभवा विष्णुजाताः स्युः स्थितये कलाः ॥ २२ ॥
प्रपञ्चसा०, तृ० पटल।

उकार से उत्पन्न कलायें :—

ट	—	२७.	जरा
ठ	—	२८.	पालिनी
ड	—	२९.	शान्ति
ढ	—	३०.	ऐश्वरी
ण	—	३१.	रति
त	—	३२.	कामिका
थ	—	३३.	वरदा
द	—	३४.	ह्लादिनी
ध	—	३५.	प्रीति
न	—	३६.	दीर्घा

मकार से उत्पन्न कलायें :—

प	—	३७.	तीष्णा
[1]फ	—	३८.	रौद्री
ब	—	३९.	भया
भ	—	४०.	निद्रा
म	—	४१.	तन्द्रा
य	—	४२.	क्षुत्
र	—	४३.	क्रोधिनी
ल	—	४४.	क्रिया
व	—	४५.	उत्कारी
श	—	४६,	मृत्यु

बिन्दु से उत्पन्न कलायें :—

ष	—	४७.	पीता
स	—	४८.	श्वेता
ह	—	४९.	अरुणा

---

१. तीक्ष्णारौद्री भया निद्रा तन्द्रा क्षुत् क्रोधिनी क्रिया ।
उत्कारी चैव मृत्युश्च मकाराक्षरजाः कलाः ॥ २३ ॥
मकारप्रभवा रुद्रजाताः संहृतये कला ।
बिन्दोरपि चतस्रः स्युः पीता श्वेताऽरुणाऽसिता ॥ २४ ॥
प्र० सा०, तृतीय पटल ।

ळ — ५०. असिता

क्ष[1] — ५१. अनन्ता

प्रपञ्चसारतन्त्र में अनन्ता (क्ष) का उल्लेख नहीं है; यहाँ शारदातिलक के अनुसार ही अनन्ता का सन्निवेश किया गया है। असिता (ळ) और (क्ष)

---

१. ईश्वरेणोदिता विन्दोः पीता श्वेतारुणासिता।
अनन्ता च षवर्गस्था जपाकुसुमसन्निभाः॥ २४॥
शारदातिलकतन्त्र०, द्वितीय पटल।

शारदातिलकतन्त्रानुसार पचास कलायें :—
तारस्य पञ्चभेदेभ्यः पञ्चाशद्वर्णगाः कलाः।
सृष्टिर्वृद्धिः स्मृतिर्मेधा कान्तिर्लक्ष्मी धृतिः स्थिरा।
स्थितिः सिद्धिरिति प्रोक्ताः कचवर्गकलाः क्रमात्॥ १८॥
अकाराद्ब्रह्मणोत्पन्नास्तप्तचामीकरप्रभाः।
एताः करधृताक्षस्रक्पङ्कजद्वयकुण्डिकाः॥ १९॥
जरा च पालिनी शान्तिरीश्वरी रतिकामु(मि)के।
वरदाह्लादिनी प्रीतिर्दीर्घा स्युष्टतवर्गजाः॥ २०॥
उकाराद्विष्णुनोत्पन्नास्तमालदलसन्निभाः।
अभीतिवरचक्रेष्टबाहवः परिकीर्तिताः॥ २१॥
तीक्ष्णा रौद्री भया निद्रा तन्द्री क्षुत्क्रोधिनी क्रिया।
उत्कारी मृत्युरेताः स्युः कथिताः पयवर्गजाः॥ २२॥
रुद्रेण माणार्दुत्पन्नाः शरच्चन्द्रनिभप्रभाः।
उद्वहन्त्योऽभयं शूलं कपालं बाहुभिर्वरम्॥ २३॥
ईश्वरेणोदिता विन्दोः पीता श्वेतारुणासिता।
अनन्ता च षवर्गस्था जपाकुसुमसन्निभाः॥ २४॥
अभयं हरिणं टङ्कं दधाना बाहुभिर्वरम्।
निवृत्तिः सप्रतिष्ठा स्यात् विद्या शान्तिरनन्तरम्॥ २५॥
इन्धिका दीपिका चैव रेचिका मोचिका परा।
सूक्ष्मा सूक्ष्मामृता ज्ञानामृता चाप्यायिनी तथा॥ २६॥
व्यापिनी व्योमरूपा स्युरनन्ता स्वरसंयुताः।
सदाशिवेन सञ्जाता नादादेताः सितत्विषः॥ २७॥
अक्षस्रक्पुस्तकगुणकपालाढ्यकराम्बुजाः।
न्यासे तु पञ्चाशदाख्याताः कलाः सर्वसमृद्धिदाः॥ २८॥
शारदातिलक० टीका, द्वितीय पटल

अनन्ता को मिलाकर वस्तुतः एक्यावन कलायें होती हैं। किन्तु 'क्ष' को अक्षमाला का सुमेरु मानकर पचास की संख्या का समाधान किया जा सकता है।

[1]वर्णों के देवता और शक्तियां

वर्ण	रुद्र	शक्ति	विष्णु	शक्ति
अ	श्रीकण्ठ	पूर्णोदरी	केशव	कीर्ति
आ	अनन्त	विरजा	नारायण	कान्ति
इ	सूक्ष्म	शाल्मली	माधव	तुष्टि
ई	त्रिमूर्ति	लोलाक्षी	गोविन्द	पुष्टि
उ	अमरेश्वर	वर्तुलाक्षी	विष्णु	धृति
ऊ	अर्धीश	दीर्घघोणा	मधुसूदन	क्षान्ति (शान्ति, शा० ति०)
ऋ	(भारभूतीश भावभूति शा० ति०)	सुदीर्घमुखी	त्रिविक्रम	क्रिया
ॠ	(तिथीश) तिथि	गोमुखी	वामन	दया
ऌ	स्थाणु	दीर्घजिह्वा	श्रीधर	मेधा
ॡ	हर	कुण्डोदरी	हृषीकेश	हर्षा
ए	(झिण्डीश) झिण्टीशा	ऊर्ध्वकेशी	पद्मनाभ	श्रद्धा
ऐ	भौतिक	विकृतमुखी	दामोदर	लज्जा
ओ	सद्योजात	ज्वालामुखी	वासुदेव	लक्ष्मी
औ	अनुग्रहेश्वर	उल्कामुखी	सङ्कर्षण	सरस्वती
अं	अक्रूर	श्रीमुखी	प्रद्युम्न	प्रीति
अः	महासेन	विद्यामुखी	अनिरुद्ध	रति
क	क्रोधीश	महाकाली	चक्री	जया
ख	चण्डेश	सरस्वती	गदी	दुर्गा
ग	पञ्चान्तक	गौरी	शार्ङ्गी	प्रभा
घ	शिवोत्तम	त्रैलोक्यविद्या	खड्गी	सत्या
ङ	एकरुद्र	मन्त्रशक्ति	शङ्खी	चण्डा
च	कूर्म	आत्मशक्ति	हली	वाणी
छ	एकनेत्र	भूतमाता	मुषली	विलासिनी
ज	चतुरानन	लम्बोदरी	शूली	विरजा
झ	अजेश	द्राविणी	पाशी	विजया

१. द्रष्टव्यः—प्रपञ्चसार०, तृ० पटल।

वर्ण	रुद्र	शक्ति	विष्णु	शक्ति
ञ	शर्व	नागरी	अंकुशी	विश्वा
ट	सोमेश्वर	वैखरी	मुकुन्द	वित्तदा
		(खेचरीशा० ति०)		
ठ	लाङ्गलि	मञ्जरी	नन्दज	सुतदा
				(सुनदा शा० ति०)
ड	दारुक	रूपिणी	नन्दी	स्मृति
ढ	अर्द्धनारीश्वर	वारिणी	नर	ऋद्धि
ण	उमाकान्त	कोटरी	नरकजित्	समृद्धि
		(काकोदरी शा० ति०)		
त	आषाढ़ी	पूतना	हरि	शुद्धि
थ	दण्डी	भद्रकाली	कृष्ण	भुक्ति
द	अद्रि	योगिनी	सत्य	मुक्ति
ध	मीन	शङ्खिनी	सात्वत	मति
न	मेष	गर्जिनी	शौरि	क्षमा
प	लोहित	कालरात्रि	शूर	रमा
फ	शिखी	कुब्जिनी	जनार्दन	उमा
ब	छगलण्ड	कर्पदिनी	भूधर	क्लेदिनी
भ	द्विरण्ड	महावज्रा	विश्वमूर्ति	क्लिन्ना
म	महाकाल	जया	वैकुण्ठ	वसुदा
य	कपाली	सुमुखेश्वरी	पुरुषोत्तम	वसुधा
र	भुजङ्गेश	रेवती	बली	परा
ल	पिनाकी	माधवी	बलानुज	परायणा
व	खड्गीश	वारुणी	बाल	सूक्ष्मा
श	वक	वायवी	वृषघ्न	सन्ध्या
ष	श्वेत	रक्षोविदारिणी	वृष	प्रज्ञा
स	भृगु	सहजा	सिंह	प्रभा
ह	नकुली	लक्ष्मी	वराह	निशा
ळ	शिव	व्यापिनी	विमल	अमोघा
क्ष	संवर्तक	माया	नृसिंह	विद्युता ।

सत्य तो यह है कि प्रत्येक वर्ण मन्त्र है । अतः उसका ऋषि, छन्द, देवता, शक्ति, बीज और स्वरूप होना चाहिए । स्वरूपादिकों की चर्चा तो पीछे की जा चुकी है, ऋषि और छन्द का उल्लेख यहाँ किया जाता है :—

वर्णों के ऋषि और छन्द :—

वर्ण	ऋषि	छन्द
अ, आ	अर्जुन्यायन	मध्या
इ, ई	भार्गव	प्रतिष्ठा
उ, ऊ, ऋ	अग्निवेश्य	सुप्रतिष्ठा
ऋ, ऌ, ॡ, ए	गौतम	गायत्री
ऐ, ओ	लौहित्यायन	अनुष्टुप्
औ, अं	वशिष्ठ	वृहती
अः	माण्डव्य	दण्डक
क	मौद्गायन	पङ्क्ति
ख, ग, घ, ङ	अज	त्रिष्टुप्
च	योग्यायन	जगती
छ	गोपाल्यायन	अतिजगती
ज	नषक	शक्वरी
झ	अज	शक्वरी
ञ	काश्यप	अतिशक्वरी
ट	शुनक	अष्टि
ठ	सौमनस्य	अत्यष्टि
ड	कारण	धृति
ढ, ण	माण्डव्य	अतिधृति
त, थ, द, ध	साङ्कृत्यायन	कृति
न, प, फ	कात्यायन	प्रकृति
ब	दाक्षायण	आकृति
भ	व्याघ्रायण	विकृति
म	शाण्डिल्य	सङ्कृति
य, र	काण्डल्य	अतिकृति[1]
ल	दाण्ड्यायन	उत्कृति
व	जातायन	दण्डक
श	लाट्यायन	दण्डक

१. पिङ्गलसूत्र, ऋक्प्रातिशाख्य तथा भरत के नाट्यशास्त्र में 'अभिकृति' पाठ है किन्तु वृत्तरत्नाकर में 'अतिकृति'।

वर्ण	ऋषि	छन्द
ष, स, ह	जय	दण्डक
[1]ळ, क्ष	माण्डव्य	दण्डक

---

१. अर्जुन्यायनमध्ये द्वौ भार्गवस्तौ प्रतिष्ठिका ।
अग्निवेश्यः सुप्रतिष्ठा त्रिषु चाब्धिषु गौतमः ॥
गायत्री च भरद्वाज उष्णिगेकारके परे ।
लोहित्यायनकोऽनुष्टुप् वशिष्ठो बृहती द्वयोः ॥
माण्डव्यो दण्डकश्चापि स्वराणां मुनिछन्दसी ।
मौद्गायनश्च पङ्क्तिः केऽजस्त्रिष्टुप् द्वितये घडोः ॥
योग्यायनश्चजगती गोपाल्यायनको मुनिः ।
छन्दोऽतिजगती चे छेन्नषकः शक्वरी ह्यजः ।
शक्वरी काश्यपश्चातिशक्वरी झञयोष्टठोः ।
शुनकोऽष्टिः सौमनस्योऽत्यष्टिडे कारणो धृतिः ॥
ढणोर्माण्डव्यातिधृति साङ्कृत्यायनकः कृतिः ।
त्रिषु कात्यायनस्तु स्यात् प्रकृतिर्नपफेषु बे ।
दाक्षायणाकृति व्याघ्रायणो भे विकृतिर्मता ।
शाण्डिल्यसङ्कृती मेऽथ काण्डल्यातिकृती यरोः ॥
दाण्ड्यायनोत्कृती लेऽथ वे जात्यायनदण्डकौ ।
लाट्यायनो दण्डकः शे षसहे जयदण्डकौ ।
माण्डव्यदण्डकौ ळक्षे कादीनामृषिछन्दसी ॥

शारदातिलकतन्त्र, पदार्थादर्श टीका,
षष्ठ पटल, पृ० ३८१

षष्ठ अध्याय

मातृकावर्ण-विकास

शब्द के स्थूल-सूक्ष्मादि रूपों एवं स्वरूप की चर्चा करने के अनन्तर यह आवश्यक ही नहीं अवसर-प्राप्त भी है कि शब्द-वाचक वर्ण और वाच्य—सृष्टि के सम्बन्ध में प्रचलित, उन अनेक विसंवादी सिद्धान्तों की आलोचना कर ली जाय, जिससे तत्त्वबोध के लिए एक अभिजात भूमिका की स्थापना हो सके।

दर्शनों की परम्परा में सामान्य रूप से निम्नांकित वादों का आश्रय लिया जाता रहा है :—

१. परिणामवाद।

२. विवर्तवाद।

३. प्रतिबिम्बवाद अथवा आभासवाद।

प्राचीन ग्रन्थों के सम्यक् आलोचन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उपर्युक्त वादों के प्रति विचारकों का उतना आग्रह नहीं था जैसा परवर्ती काल में दृष्टिगोचर होता है। मूलभूत दार्शनिक सूत्रों के भाष्यों में तत्तत् मतों की स्थापना में ये वाद आधार ही बन गये हैं। यही नहीं इनमें परस्पर एकान्त भेद का भी अन्वेषण कर लिया गया। प्राक्तन विचारक इनका उपयोग दृष्टान्त रूप में सामान्यतया ही करते थे। विवर्त और परिणाम उनके लिए पर्यायरूप में स्वीकृत थे और आभास अथवा प्रतिबिम्ब भी एक प्रकार की परिणति ही रही है, यह सब अग्रिम समीक्षा से अनुपद ही स्पष्ट होगा।

एक[1] रूप का तिरोभाव और रूपान्तर का आविर्भाव ही परिणाम है। दधि, दूध का परिणाम या विक्रिया है ऐसी दार्शनिकों की मान्यता है। असत्य रूप में निर्भास ही विवर्त है।[2] शुक्ति में रजत का अवभास इसका उदाहरण है। परिणाम, जहाँ उपादान के समान सत्ता वाला होता है वहीं विवर्त अधिष्ठान से विषम सत्ता रखता है। परिणाम और विवर्त में यह भेदप्रथा परवर्ती दार्शनिकों की विलक्षण उपलब्धि है। वाक्यपदीय में भर्तृहरि ने दोनों

---

१. परिणामे तु रूपान्तरं तिरोभवति, रूपान्तरं च प्रादुर्भवतीत्युक्तम्।
ई० प्रत्यभिज्ञाविवृति वि०, पृ० ८, अ १, वि० १

२. विवर्तो हि असत्यरूपनिर्भासात्मेत्युक्तम्।
अभिनवगुप्त ई० प्र० वि० वि०, पृ० ८

शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया है[1]। वे कहते हैं—"यह विश्व शब्द का ही परिणाम है, ऐसा आम्नायवेत्ताओं का कथन है, सर्वप्रथम यह जगत् छन्दों से ही विवृत्त अथवा परिणत हुआ[2]।" इससे स्पष्ट ज्ञात होता है ग्रन्थकार को विवर्त और परिणाम में भेद अभिप्रेत नहीं है। तत्त्वसंग्रह के रचयिता शान्त-रक्षित ने भी आगम काण्ड की 'विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः' इस प्रथम कारिका के विवर्त शब्द का परिणाम शब्द के द्वारा ही अनुवाद किया है[3]। विवर्त का परिणाम से कोई भिन्न अर्थ हो सकता है ऐसा भवभूति[4] को भी पता नहीं था अन्यथा वे विवर्त पद का प्रयोग तरङ्गादि जलविकार के रूप में न करते।

महायोगी भास्कर राय को विश्वसृष्टि के सम्बन्ध में परिणामवाद ही अभीष्ट है। किन्तु वह परिणाम प्रकृत परिणाम से भिन्न है। मिट्टी और उसके परिणाम रूप घट में जैसे कोई भेद नहीं वैसे ही ब्रह्म और जगत् में अत्यन्त अभेद है। ब्रह्म सत्य है तो जगत् भी सत्य है। वस्तुतः भेदमात्र ही मिथ्या है, इसे स्वीकार कर लेने पर सम्पूर्ण अद्वैत श्रुतियों का निर्वाह हो जाता है।

"वस्तुतस्तु जगतो ब्रह्मपरिणामकत्वं स्वीकुर्वतां तान्त्रिकाणां मते जगतः सत्यत्वमेव मृद्घटयोरिव ब्रह्मजगतोरत्यन्ताभेदेन ब्रह्मणः सत्यत्वेन जगतोपि सत्यत्वावश्यम्भावात् भेदमात्रस्य मिथ्यात्वस्वीकारेणाद्वैतश्रुती-नामखिलानां निर्वाहः। भेदस्य मिथ्यात्वादेव भेदघटिताधाराधेयभाव-सम्बन्धोऽपि मिथ्यैव॥"

सौभाग्यभास्कर, पृ० १५१

---

१. इनके मत में विवर्त की परिभाषा—

'एकस्य तन्त्वादप्रच्युतस्य भेदानुकारेणासत्यविभक्तान्यरूपोपग्राहिता विवर्तः। स्वप्नप्रतिभासवत्।'

—स्वोपज्ञ वृत्ति, कारिका १ ब्र० का०

२. शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः।
छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्विश्वं व्यवर्तत ॥१२०॥

वा० प०, प्र० का०

३. नाशोत्पादासमालीढं ब्रह्म शब्दमयं च तत्।
यत्तस्य परिणामोऽयं भावग्रामः प्रतीयते॥

तत्वसंग्रह

४. एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्-
भिन्नः पृथक् पृथगिवाश्रयते विवर्तान्॥
आवर्तबुद्बुदतरङ्गमयान्विकारा-
नम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्॥४७॥

उत्तररामचरित, तृ० अंक

वरिवस्यारहस्य[1] में **'वाचारम्भणं विकारः'** (छा० उ० ६, १.४) 'आत्मकृतेः परिणामात्' (ब्रह्मसू०१,४,२६) आदि श्रुति तथा सूत्र को उद्धृत करते हुए श्रुति तथा व्यास के मत में भी परिणाम ही अभीष्ट है ऐसा उन्होंने प्रतिपादित किया है। यही नहीं उक्त सूत्र को विवर्तवाद के अनुसार व्याख्या करने वाले आचार्य शङ्कर ने भी **"मनस्त्वं व्योम त्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि, त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां नहि परम्। त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन निभृषे।"** ३५। सौन्दर्यलहरी के इस श्लोक द्वारा स्वाभिमत परिणामवाद ही स्फुटित किया गया है।

श्री रामानुज,[2] निम्बार्क, वल्लभ, भास्कर, श्रीपति, श्रीकण्ठ आदि आचार्यों

---

१. सर्वप्रमाणमूर्द्धन्यया श्रुत्या तदनुसारितन्त्रैश्चाद्वैते कथिते तद्विरुद्धत्वेन भासमानः कार्यकारणयोर्भेदांश एव कल्पित आस्तां न पुनः सर्वोऽपि प्रपञ्चः।

वरिवस्यारहस्य, पृ० ५–६

भगवता व्यासेनापि 'प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्' (ब्र० सू० १.४.१३) इत्यस्मिन्नधिकरणे एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञां मृद्घटनखनिकृन्तनादिदृष्टान्तम् 'बहु स्यां प्रजायेय'(तै० उ० २.७) इत्यभिध्योपदेशादिकं चानुसन्दधानेन परिणामवाद एवाभिप्रेतः कण्ठरेवेणोक्तश्च 'आत्मकृतेः परिणामात्' इति सूत्रे।

परिणामस्वाभाव्यात्, नात्रोपदिश्यमानस्य परिणामस्य परस्मिन् ब्रह्मणि दोषावहत्वं स्वभावः प्रत्युत निरङ्कुशैश्वर्यावहत्वमेवेत्यभिप्रायः। —श्रीभाष्य

२. परिणमते कार्याकारेणेति। अविकृतमेव परिणमते सुवर्णम्। सर्वाणि च तैजसानि। वृद्धेश्चालौकित्वात् ब्रह्मकारणत्व एव घटते। पूर्वावस्थान्यथाभावस्तु कार्यश्रुत्यनुरोधादङ्गीकर्तव्यः।१।४।२६

—वल्लभाचार्य : अणुभाष्य

सर्वज्ञं सर्वशक्ति ब्रह्म स्वशक्तिविक्षेपेण जगदाकारं स्वात्मानं परिणमय्य अव्याकृतेन स्वरूपेण शक्तिमता कृतिमता परिणतमेव भवति।१।४।१७

—निम्बार्काचार्य : वेदान्तपारिजात

परमात्मा स्वयमात्मानं कार्यत्वेन परिणमयामासेत्यर्थः। शक्तिविक्षेपं कृतवान्। अनन्ता हि तस्य शक्तयोऽचिन्त्याश्च। भास्कराचार्य १।४।२६

चेतनाचेतनात्मकप्रपञ्चाकारेण परिणामात्। ननु दधिक्षीरन्यायवत् स्वस्वरूपपरित्यागपूर्वकरूपान्तरप्राप्तिरेव परिणामः। नित्यशुद्धस्य महेश्वरस्य परिणामित्वेन स्वस्वरूपनाशित्वं विकारगुणप्रसङ्गश्च स्यादिति चेन्न, निमित्तभूतस्योपादानत्वेऽपि न विकारादिस्पर्शः।१।४।२७

—श्रीपतिपण्डित : श्रीकरभाष्य

को भी परिणामवाद ही अभिप्रेत है। किन्तु यह परिणाम अविकृत अथवा अपूर्व कहा जाता है। अभिन्ननिमित्तोपादान ब्रह्म में, विश्व रूप में परिणत होने पर भी विक्रिया नहीं आती।

वामकेश्वर[1] तन्त्र में शक्ति के परिणाम का उल्लेख है। यद्यपि राजानक जयरथ ने 'परिणतायां' का अर्थ 'विद्यमानायां' किया है किन्तु यह समुचित नहीं कहा जा सकता। तान्त्रिक प्रवर भास्करराय ने वहाँ परिणामात्मक अर्थ ही ग्रहण किया है।[2] तन्त्रों में 'परिणाम' का प्रयोग किसी निश्चित वाद के रूप में किया नहीं जान पड़ता। भास्करराय के मत में तान्त्रिक परिणामवादी ही ठहरते हैं।

तीसरा वाद है आभास अथवा प्रतिबिम्बवाद। यद्यपि अन्य दर्शनों[3] में इसका उपयोग किया गया है, किन्तु तन्त्रों तथा तदनुयायी अद्वैत परम्परा में यह विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है। आभास की चर्चा काश्मीरिक शिवाद्वयवाद में बहुधा उपलब्ध होती है।[4] विश्व के सम्पूर्ण जड़-चेतन पदार्थ आभास रूप हैं।[5] निर्मल दर्पण में प्रतिबिम्बित जैसे भूमि जल आदि परस्पर भिन्न-भिन्न रूप आकार विशेष, दर्पण से अनतिरिक्त होने पर भी अतिरिक्त के सदृश भासित होते हैं वैसे ही अद्वितीय चित् तत्त्व में सम्पूर्ण विश्व-वृत्तियां प्रति-

---

हन्त कारणविकाररूपो हि परिणामः पूर्वरूपपरित्यागेन रूपान्तरापत्तिः परिणाम इति कथं परमेश्वरोऽनर्थधर्मात् परिभूयत इति चेत् सत्यम्, यथा निमित्तस्य प्रकृतित्वेपि यथा न विकारादिस्पर्शः तथा परिणामः सम्भवति १।४।२७। —श्रीकण्ठभाष्य

१. तस्यां परिणतायां तु न कश्चित्पर इष्यते ॥ ५ ॥
वामकेश्वरीमतम्, ४ पटल।

२. तच्च दृश्यं तत्परिणाम एव, 'तस्यां परिणतायां.....'
इति वामकेश्वरतन्त्रात्।
वरिवस्यारहस्य, पृ० ५

३. तस्मिंश्चिद्दर्पणे स्फारे समस्ता वस्तुदृष्टयः।
इमास्ताः प्रतिबिम्बन्ति सरसीव तटद्रुमाः।'
सांख्यप्रवचनभाष्य

४. आभासरूपा एव जडचेतनपदार्थाः।
ई० प्र० वि० ३।२।१

५. निर्मले मकुरे यद्वद्भ्रान्ति भूमिजलादयः।
अमिश्रास्तद्वदेकस्मिंश्चिन्नाथे विश्ववृत्तयः ॥ ४ ॥ आ० ३ तं० आ०

बिम्बित होती हैं।[1] स्वच्छ दर्पणादि का ही यह प्रभाव है जिससे वस्तु, अवस्तु से विलक्षण आभासमात्रसार-प्रतिबिम्ब के नाम से प्रतिभासित होती है। जैसे भगवान् के द्वारा दर्पणादि में आभास मात्र जिनका सार है ऐसे पदार्थ, अवभासित किए जाते हैं वैसे ही संवित्तत्व रूप भित्ति में विश्व भासित होता है।[2] संवित् से परे उसका कोई बाह्य रूप नहीं है इसी बोध को संवर्द्धित करने के लिए प्रतिबिम्ब विधि का आश्रय लिया जाता है। इस प्रकार भासनसारता ही प्रतिबिम्बता है, प्रतिबिम्ब से परे आभास और कुछ नहीं है।

'भासनसारतैव हि प्रतिबिम्बता·····।'

'इह अवभासनसारमेवप्रतिबिम्बतत्त्वम्।'

यथोक्तं श्रीतन्त्रालोके:—

न देशो नो रूपं न च समवयोगो न परिमा।
न चान्योन्यासङ्गो न च तदपहानिर्न घनता।
न चावस्तुत्वं स्यान्न च किमपि सारं निजमिति।
ध्रुवं मोहः शाम्येदिति निरदिशद्दर्पणविधिः॥

ई० प्र० वि० वि०, पृ० १६८

दर्पण से अतिरिक्त प्रतिबिम्ब की स्वतन्त्र सत्ता नहीं अतः दर्पण से पृथक् इसका कोई देश भी नहीं है। प्रतिबिम्ब काठिन्यात्मक मूर्ति नहीं कहा जा सकता अन्यथा इसका दर्पण से पृथक् देश होता। क्योंकि एक ही नभोदेश के मूर्त दर्पण द्वारा आक्रान्त होने पर, वही देश मूर्तान्तर से नहीं आक्रान्त हो सकता। दो मूर्तियां समान नभोदेश में अवस्थित हों यह विरोधी बात है। अतः प्रतिबिम्ब में 'घनता' न होने से इसका कोई रूप भी नहीं है। रूप किसी

---

१. स्वच्छस्य दर्पणादेरेवैष प्रभावो यद्वस्तु अवस्तुविलक्षणमाभासमात्रसारं प्रतिबिम्बं नामेदं प्रतिभासते इति, तेन भगवता यथा दर्पणादौ आभासमात्रसारा एव भावा अवभास्यन्ते तथा संवित्तावपीति न बहीरूपत्वेनैषां सत्वमस्तीति बोधं वर्धयितुं बाह्यार्थाभिनिवेशिनामेतदुपदिष्टम्। अतः सर्वमेवेदमाभासमात्र-सारमेवेति न बाह्येऽर्थेभिनिवेष्टव्यम् येन द्वैतमोहः शाम्येत्।

राजानक जयरथ—तन्त्रा० विवेक, पृ० २९–३०

२. देवस्य द्योतनात्मनश्चित्तत्वस्य, तादृशे विश्वप्रतिबिम्बने, ज्ञानक्रियाद्याः शक्तयो निमित्तं भवन्तु। शक्तयश्च—स्वातन्त्र्यशक्तिमात्रपरमार्था एव इति निजैश्वर्यमात्रादेव अस्य स्वात्मनि विश्वाकारधारित्वम्—इति पिण्डार्थः। यदुक्तं श्री प्रत्यभिज्ञाकृता—'तत्र त्वर्पकादुपाधेस्तदाकारत्वं, चित्तत्वस्य तु निजैश्वर्यात्।' तन्त्रालोक विवेक, ३ आ०, पृ० ७२

मूर्त वस्तु में ही सम्भव है। काल से भी इसका सम्बन्ध नहीं, क्योंकि कालयोग किसी पूर्वापरभावी की अपेक्षा से पृथक् सत्ता वाले पदार्थ में ही देखा जाता है। प्रतिबिम्ब की तो दर्पण से पृथक् कोई सत्ता ही नहीं है। यही कारण है कि इसमें परिमाण भी उपलब्ध नहीं। परिमाण घन पदार्थ में होता है। यदि कथञ्चित् परिमाण स्वीकार भी किया जाय तो महाकार पर्वतादिकों की सीमित दर्पण में प्रतिसङ्क्रान्ति सिद्ध नहीं की जा सकती।

दर्पण के अन्तर्गत अनेक पदार्थों के, साथ ही प्रतिभासित होने पर भी परस्पर निविड़ रूप से वास्तविक संश्लेष नहीं होता। और संपूर्ण पदार्थों के परस्पर विविक्त रूप से भासित होने के कारण अन्योन्यासङ्ग की सर्वथा हानि कहना भी उचित नहीं।

जो वस्तु भासित हो रही है, उसे सर्वथा अवस्तु घोषित करना बुद्धिमानी नहीं। किन्तु आभास या प्रतिबिम्बमात्रसार होने के कारण उसमें वस्तुत्व के साधक स्वल्पमात्र निजी तथ्यात्मक रूप का सम्भव कहाँ ?

एवभासाभासमात्रसारं प्रतिबिम्बसतत्त्वं बाह्यार्थवादिनो निश्चितमेव द्वैत-प्रथात्मकं सङ्कुचितं ज्ञानं शाम्यतामित्येतदर्थं दर्पणविधिः—कुड्यादिवैलक्षण्येन प्रतिबिम्बसहिष्णुवस्तुप्रकारो निरदिशत् निर्दिष्टवान्। एवं च सत्ययमर्थः प्रदर्शितो भवति—यद्विश्वमिदं संविदि दर्पणप्रतिबिम्बन्यायेन अवस्थितं न तु तदतिरिक्ततया बहीरूपत्वं न वस्तु सदिति न तत्राभिनिवेष्टव्यमिति।

तन्त्रालोक-विवेक, आ० ३, पृ० ३२

इस प्रकार परिणाम, विवर्त एवं आभासवाद की चर्चा हुई। सत्य तो यह है कि इन तीनों वादों में एक न एक अरुचि विद्यमान है। यही दृष्टि में रखकर आचार्य अभिनवगुप्त ने सर्ववादमूर्द्धन्यभूत स्वातन्त्र्यवाद की उद्भावना की। परिणाम में रूपान्तर का तिरोधान और रूपान्तर का आविर्भाव निश्चय ही विकार की दिशा की ओर इङ्गित करता है। विवर्त में निर्भासित होना और असत्य भी होना, वादसम्बन्धी न्यूनता का परिचायक है।

"आभासनमा ईवत् सङ्कोचेन भासनं प्रकाशना।"

ई० प्र० वि० वि०, पृ० १४१, २ अ० २ वि०

किञ्चित् सङ्कुचित रूप से प्रकाशन ही आभास है। आभास अथवा प्रतिबिम्ब में स्वच्छतामात्र का संवेदन होता है। यहां वैसे संवेदन को समर्पित करने वाले तत्त्वान्तर की आवश्यकता का अन्वेषण अपरिहार्य है। जो अधिक न होकर भी अधिक रूप में भासित हो वही स्वच्छता[1] है। इस प्रकार आभास या

१. अनधिकस्यापि अधिकस्य इव भासनं स्वच्छभाव उच्यते दर्पणस्य इव।

प्रतिबिम्बवाद में भी त्रुटि पाई जाती है। इसी को लक्ष्य में रखकर आचार्य अभिनवगुप्त ने चौथे स्वातन्त्र्यवाद का अन्वेषण किया[1]।

स्वातन्त्र्यवाद में उपर्युक्त कोई भी दोष सम्भव नहीं। स्वातन्त्र्य परमात्मा की परा शक्ति है।

यह शक्ति परमशिव से सर्वथा अभिन्न है। आनन्द[2] इसका दूसरा नाम है। अतिदुर्घटकारित्व ही परमात्मा का ऐश्वर्य है—यह स्वातन्त्र्य से भिन्न नहीं। अपने स्वातन्त्र्य या ऐश्वर्य से परमेश्वर अनन्त रूपों में स्फुरित होता हुआ भी स्वरूपतः अखण्ड ही रहता है। परमात्मा की इच्छा का अनभिहत प्रसार ही उसका स्वातन्त्र्य है। सृष्टि के सम्बन्ध में सर्वथा निर्दुष्ट एवं रमणीय वाद यदि कोई हो सकता है तो स्वातन्त्र्यवाद ही। परमेश्वर के अतर्क्य परमैश्वर्य के विषय में किसी प्रकार की अरुचि सम्भव नहीं—

एतदेव स्वातन्त्र्यं यदतिदुर्घटकारित्वम्।

ई० प्र० वि० वि०, १।१, पृ० १०७

स हि प्राकारगृहहस्त्यश्वपुरुषघटकुम्भकारभेदैतद्गतावयवावयविभावाधाराधेयभावकार्यकारणभावप्रभृतिभिश्च व्यवहारनिवहैः मनाङ्मात्रमपि स्वरूपानधिकैरपि अतिरिक्तैरिव च यत् निर्भासते तदेवं स्वच्छ इति उच्यते।

ई० प्र० वि० वि०, अ० १ वि०, पृ० ६१

१. विवर्तो हि असत्यरूपनिर्भासात्मेत्युक्तम्। निर्भासते च असत्यं चेति कथमिति तु न चिन्तितम्। परिणामे तु रूपान्तरं तिरोभवति, रूपान्तरं च प्रादुर्भवतीत्युक्तम्। प्रकाशस्य तु रूपान्तराभावात् तत्तिरोधाने स्यादान्ध्यम्। अप्रकाशश्च प्रादुर्भवन् नैव प्रकाशेत इति उभयथापि सुप्तं जगत् स्यादिति न पर्यालोचितम्। प्रतिबिम्बवादे च स्वच्छतामात्रं संवेदनस्य, न स्वातन्त्र्यमिति तत्समर्पकवस्त्वन्तरपर्येषणा कर्तव्या। अविद्या च अनिर्वाच्या वैचित्र्यं च आधत्ते इति व्याहतम्। पारमेश्वरी शक्तिरेव इयमिति तु हृदयावर्जकः क्रमः। तस्मादनपह्नवनीयः प्रकाशविमर्शात्मा संवित्स्वभावः परमशिवो भगवान् स्वातन्त्र्यादेव रुद्रादिस्थावरान्तप्रमातृरूपतया नीलसुखादिप्रमेयरूपतया च अनतिरिक्तयापि अतिरिक्तया इव स्वरूपानाच्छादिकया संविद्रूपनान्तरीयकस्वातन्त्र्यमहिम्ना प्रकाशते इत्ययं स्वातन्त्र्यवादः प्रोन्मीलितः।

ई० प्र० वि० वि०, १ अ० १ वि०, पृ० ८९

२. आनन्दः स्वातन्त्र्यम्, स्वात्मविश्रान्तिस्वभावाह्लादप्राधान्यात्। स्वातन्त्र्यं आनन्दशक्तिः— तन्त्रसार १ आ०, पृ० ६

ऐश्वर्यमेव आनन्दः पूर्णता।

ई० प्र० वि० वि० १ अ० ५ वि०, पृ० १९८

स्वातन्त्र्यं च नाम यथेच्छं तत्र इच्छाप्रसरस्य अविघातः ।

वही, पृ० ८२

जिसे परमात्मा का ऐश्वर्य अथवा स्वातन्त्र्य कहा जाता है वही नित्य उदित परा वाक् है । तत्त्वज्ञ इसी को विमर्शात्मा चिति के नाम से जानते हैं । यह शब्दतत्त्व सृष्टि के प्रसार की आदि कोटि है और सृष्टि-सङ्कोच दशा में चरम कोटि । इससे परे शब्दातीत अवस्था है जिसे परमशिव कहते हैं । इस अवस्था में स्वातन्त्र्य अथवा विमर्श अविभक्त या अन्तर्लीन रहता है—

"चिद्रूपाह्लादपरमो निर्विभागः परस्तदा ।"

शिवदृष्टि ४, प्र० आ०

चितिः प्रत्यवमर्शात्मा परावाक् स्वरसोदिता ।
स्वातन्त्र्यमेतन्मुख्यं तदैश्वर्यं परमात्मनः ॥ १।४५

ई० प्र० विमर्शिनी ।

यहाँ इतना अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि स्वातन्त्र्यवाद और आभासवाद एक ही नहीं है जैसा कि कुछ लोगों[1] ने समझ लिया है । आभास-वस्तुवाद, आभाससारवस्तुवाद अथवा दर्पणविधि[2] शिवाद्वयशासन में

---

१. कश्मीर शैविज्म :—

दि डाक्ट्रिन ऑफ रेगार्डिंग आभास ऐज दि प्रासेस ऑफ मैनिफेस्टेशन इज़ काल्ड आभासवाद आर आभासपरमार्थवाद एण्ड आलसो स्वातन्त्र्यवाद; फार इन्स्टैन्स इन स्पन्दसन्दोह ।

पाद टिप्पणी, पृ० ५४

निम्नोद्धृत स्पन्दसन्दोह तथा ऊपर वर्णित अभिनवगुप्त के आभास सम्बन्धी वचनों की तुलना कीजिए—

"यदि आभासपरमार्थानुसारेण तथाभासपरमार्थस्य शङ्करस्वभावाभिन्नस्य जगतः तथाभासनमयावेव विनाशोदयौ इष्येते,·····आभासयितरि भगवति भेदशङ्कास्पदम्—स्पन्दसन्दोह, पृ० ४ ।

२. वेदान्त में, पञ्चपादिका-विवरणकार प्रकाशात्मयति तथा अप्पय्य दीक्षित प्रतिबिम्ब और आभास को एक मानते हैं तथा वार्तिककार सुरेश्वराचार्य के मत में दोनों भिन्न हैं । प्रतिबिम्बवादसम्बन्धी भेद और अभेदात्मक दो पक्षों का उल्लेख करते हुए आचार्यों ने कहा है—

न बिम्बादन्यत्वेन प्रतिबिम्बं नाम दर्पणगतमवभासते; किन्तु बिम्बमेव दर्पणादविविक्तं प्रतिभासते ।

पञ्चपादिका-विवरण, पृ० २८९

बाह्यवाद[1] का प्रतिरोधी बनकर आया है। सिद्धान्ततः स्वीकृत स्वातन्त्र्यवाद ही है। उद्धृत ईश्वरप्रत्यभिज्ञा की उपर्युक्त कारिका से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वर्ण-विकास से स्वातन्त्र्य का कितना सम्बन्ध है। अतः प्रकृत प्रसङ्ग में भी स्वातन्त्र्यवाद को ही अङ्गीकार करके चलना समुचित होगा।

अन्तर्लीनविमर्श, अतएव निष्कल, तत्त्वातीत, परमशिव ही विश्व के मूल में उत्तीर्ण रूप से वर्तमान रहते हैं। विश्व-विकास के प्रति उन्मुखता या स्फुरत्ता ही, प्रकाशैकस्वभाव परमशिव के स्वकीय रश्मिपुञ्ज से निर्मित, निर्मल विमर्शात्मक दर्पण है। इस विमर्शमय आदर्श में प्रतिफलित परमशिव को सर्वप्रथम 'अहं' बोध होता है। यह 'अहं' वाचकों—अकारादि वर्णों और वाच्यों—तत्तत्पदार्थों से पूर्ण विश्व—के विकासरूप सोपान का प्रथम पर्व है। छत्तीस तत्त्वमय समस्त भुवनमण्डल को मयूराण्डरसन्याय से कवलित किये हुए इस 'अहं'—पूर्णाहन्ता को शिवशक्तिरूप दिव्य दम्पति के सामरस्य के

नन्वेवं प्रतिबिम्बभ्रमस्थलेऽपि ग्रीवास्थमुखातिरेकेण दर्पणे मुखाभासोत्पत्ति-रुपेया स्यात्।

सिद्धान्तलेशसंग्रह, पृ० ३०८–३०९

(क) तथा च बिम्बप्रतिबिम्बयोरभेदपक्षे·····।

(ख) शुक्तिरजतादिवत् साक्षिभास्यप्रतिबिम्बाध्यासोत्पत्तिपक्षे तु···।

सिद्धान्तलेश० की कृष्णानन्दतीर्थ–व्याख्या, पृ० ३११

जीव और ईश्वरसम्बन्धी मतों की चर्चा करते हुए अद्वैतसिद्धि की व्याख्या लघुचन्द्रिका में ब्रह्मानन्द ने कहा है—

क—तथा च बिम्बप्रतिबिम्बचितोः ईशजीवत्वपक्षे शुद्धचिदेव तदुभयानुगता साक्षिणी जगदुपादानम्।

ख—अविद्याप्रतिबिम्बमनःप्रतिबिम्बयोः ईशजीवत्वे तु अविद्याबिम्बत्वो-पहिता चित् तथा।

ग—अविद्यामनोगतचिदाभासयोरीशजीवत्वे त्वीश एव तथा।

तत्र आद्यः पक्षो विवरणकृतः। द्वितीयः संक्षेपशारीरककृतः। तृतीयः वार्तिककृतः। वाचस्पतिमते तु जीव एव तथा, तस्यैवाविद्याविषयत्वोपहिते ईशे तादात्म्येनानुगतत्वात्।

गौडब्रह्मानन्दी, पृ० ४८३

१. तदवश्यसमर्थनीयेऽस्मिन् आभासवस्तुवाद एव शरणम्, न बाह्यवादः।

ई० प्र० वि० वि०, पृ० १८,२ अ० १ धि०

नाम से कहा जाता है। यह अहन्ता[1] अपने गर्भ में, पचास वर्णों को प्रत्याहार-न्याय से समेटे रहती है। 'अहं' में 'अकार' अनुत्तर नामक शिव का बोधक है और 'हकार' विसर्ग शक्ति का वाचक है। इन दोनों का समुदित रूप ही एकपदागमा विद्या[2] (प्रणव) है। इसे ही श्रुति में एकाक्षरा वाक् अथवा 'एक वर्ण' कहा गया है।

"एकाक्षरा वै वाक्"

ताण्ड्य० ब्रा० ४।४।३

"एको वर्णो बहुधा शक्तियोगात् वर्णाननेकान् निहितार्थो दधाति।"

कामकलाविलास, टी० पृ० ८

तान्त्रिकों ने इस 'अहन्ता' रूप महाबिन्दु में अवस्थित सित, शोण और मिश्र इन त्रिबिन्दुओं[3] का निर्देश किया है। विमर्श रक्तबिन्दु है और प्रकाश

---

१. सकलभुवनोदयस्थितिलयमयलीलाविनोदनोद्युक्तः ।
अन्तर्लीनविमर्शः पातु महेशः प्रकाशमात्रतनुः ॥ १ ॥

कामकला०

परशिवरविकरनिकरे प्रतिफलति विमर्शदर्पणे विशदे ।
प्रतिरुचिरुचिरे कुण्ड्ये चित्तमये निविशते महाबिन्दुः ॥ ४ ॥

काम०

लोकेऽपि सूर्याभिमुखस्थितदर्पणतले सूर्यकिरणप्रतिफलनानन्तरं निकटगत-कुड्ये सूर्यकिरणप्रतिहततेजोबिन्दुः प्रत्यक्षं प्रपद्यते, तद्वत् प्रकाशरूपपरमेश्वरस्य दर्पणवत् स्वरूपविमर्शसम्बन्धे जाते तदानीं तत्र महाबिन्दुः 'पूर्णोऽहं' इत्येवंरूपः परमेश्वरोऽवभासते इत्यर्थः।

कामकला०, टी०, पृ० ७

चित्तमयोऽहङ्कारः सुव्यक्ताहार्णसमरसाकारः ।
शिवशक्तिमिथुनपिण्डः कवलीकृतभुवनमण्डलो जयति ॥ ५ ॥

प्रत्याहारन्यायेन अन्तर्गर्भितसमस्तवर्णकदम्बकाहङ्काररूपप्रकाशविमर्श-सम्पुटादेव शब्दार्थात्मकसर्वप्रपञ्चविकासो भवति।

का०, पृ० ८

२. सत्या विशुद्धिस्तत्रोक्ता विद्यैवैकपदागमा ।
युक्ता प्रणवरूपेण सर्ववादाविरोधिनी ॥ ९ ॥

वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड

३. सितशोणबिन्दुयुगलं विविक्तशिवशक्तिसङ्कुचत्प्रसरम् ।
वागर्थसृष्टिहेतुः परस्परानुप्रविष्टविस्पष्टम् ॥ ६ ॥

शुक्लबिन्दु। इन दोनों बिन्दुओं का समरस भाव ही मिश्रबिन्दु या सूर्य है। इस सूर्य का परमात्मा या काम के नाम से निर्देश किया गया है। इस प्रकार "**अग्नीषोमात्मक** विमर्श (कला) शक्ति और तदुभयात्मक काम से अविनाभूत" बिन्दुसमष्टि को त्रिपुरसुन्दरी अथवा कामकला कहते हैं। यह पूर्णाहन्ता रूपिणी कामकला ही पर-मातृका-शक्ति है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया यहाँ समुदित रूप में विद्यमान रहती है। इसी से इच्छात्मक पश्यन्ती मातृका, ज्ञानात्मक मध्यमा मातृका, और क्रियात्मक वैखरी मातृका[1] का प्रादुर्भाव होता है।

ब्रह्माण्ड में जो त्रिपुरसुन्दरी अथवा परमातृका है वही पिण्डाण्ड में कुण्डलिनी है। यह पूर्वोक्त 'आहोपुरुषिका' अथवा अहन्ता से भिन्न नहीं है। इस 'अहं' में भावी सम्पूर्ण शब्द और अर्थ सृष्टि युगपत् सूक्ष्म रूप में घनीभूत होकर आ ठहरती है। यहाँ यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वर्णात्मक शब्दों और उनके वाच्यात्मक सदाशिव से लेकर प्रकृति-पुरुष तथा पृथ्वीपर्यन्त अर्थों का एक साथ ही प्रादुर्भाव होता है।

बिन्दुरहङ्कारात्मा रविरेतन्मिथुनसमरसाकारः।
कामः कमनीयतया कला च दहनेन्दुविग्रहौ बिन्दू ॥ ७ ॥

बिन्दुः सितरक्तस्वरूपः अहङ्कारात्मा अन्तर्गर्भितसमस्तवर्णराशिः अनुत्तरस्फाररूपाहङ्कारः आत्मा तादात्म्यस्वरूपं यस्य सः। अतएव एतन्मिथुनसमरसाकार एतयो अकारहकारवाच्ययोः प्रकाशविमर्शयोः मिथुनं द्वन्द्वं, तस्य दिव्यदम्पतिरूपस्य मिथुनस्य समरसः परस्परानुप्रवेशरूपं आनुकूल्यं तदेव आकारः स्वरूपं यस्य सः। एवं भूतो रविः सितशोणबिन्दुसमरसीभूतो मिश्रबिन्दुरित्यर्थः।

अग्नीषोमरूपिणी विमर्शशक्तिः तदुभयभूतकामेश्वराविनाभूता महात्रिपुरसुन्दरी बिन्दुसमष्टिरूपा कामकला इति उच्यते। अयमत्र निष्कर्षः—स्वान्तर्गतानन्ताक्षरराशिमहामन्त्रवीर्यपूर्णाहन्तारूपिणी प्रकाशानन्दसारा बिन्दुत्रयसमष्टिरूपलिप्यक्षररूपिणी कामकला नाम महात्रिपुरसुन्दरी मातृका परमयोगिभिः महामाहेश्वरैरनिशं अनुस्मर्तव्या इति। कामकला०, टी० पृ० ११

१. बेहरियाणाम किया णाणमयी होल मलमा वाआ।
इच्छा उण पंखती सक्षमं समरशा वत्ती ॥ ४९ ॥
महार्थमञ्जरी

[वैखरी नाम क्रिया ज्ञानमयी भवति मध्यमा वाक्।
इच्छा पुनः पश्यन्ती सूक्ष्मा समरसा वृत्तिः ॥] (छाया)

पर[1] परामर्शशाली, शुभ्रप्रकाशात्मा, अनाहत और आहत शब्द से उत्तीर्ण अकुल, अनुत्तर, शिव ही 'अकार' है। इसे चित् शक्ति कहते हैं।

अनुत्तर अकुल शिव अपनी कौलिकी परा शक्ति के साथ अवियुक्त रूप से विद्यमान रहते हैं। इनका परस्पर उन्मुखीभाव ही यामल अथवा संघट्ट है जिससे आनन्द का उद्भव होता है। यह आनन्द ही 'आकार' है।

पूर्वोक्त[2] संघट्ट में चित् शक्ति की प्रधानता रहती है। उस समय पर-प्रमाता का जो विश्व-विसर्गात्मक परामर्श है, वही इच्छा शक्ति है। यही 'इकार' है। इसका स्वरूप आद्यस्पन्दात्मक, बहिरौन्मुखतामय, स्रष्टव्य तत्त्वों से अनारूषित इच्छामात्र है।

---

१. अकुलस्यास्य देवस्य कुलप्रथनशालिनी।
कौलिकी सा परा शक्तिरवियुक्तो यया प्रभुः॥ ६७॥
तन्त्रालोक, तृ० आ०

इह खलु पूर्णः शिवशक्त्यादिप्रतिनियतव्यपदेशासहिष्णुः अनाख्यः परपरामर्शात्मा अनुत्तरः प्रकाश एव परं तत्त्वं, स एव च स्वस्वातन्त्र्याद्विश्वमविभासयिषुः प्रथमं शिवशक्तिरूपतां स्वात्मन्यवभासयति।—सोपि हि देवः—'नास्योच्चारयिता कश्चित् प्रतिहन्ता न विद्यते। स्वयमुच्चरते देवि प्रणिनामुरसि स्थितः।' इत्याद्युक्तस्वरूपादनाहताद् स्थानकरणाभिघातोत्थाच्च हतात् शुद्धात् उत्तीर्णत्वेन परपरामर्शशालिसिततात्रकाशात्मतया सर्वदैव द्योतमानः।
तन्त्रा० विवेक, पृ० ७६

तयोर्यद्यामलं रूपं स सङ्घट्ट इति स्मृतः।
आनन्दशक्तिः सैवोक्ता यतो विश्वं विसृज्यते॥ तन्त्रा० ६८।

अकुलकौलिकीशब्दव्यपदेश्ययोः शिवशक्त्योः, सङ्घट्ट इति-सम्यक् घट्टनं चलनं स्पन्दरूपता स्वात्मोच्छलत्ता इत्यर्थः, अतश्च प्रकाशविमर्शात्मनोः अनुत्तरयोरेव सङ्घट्टादानन्दशक्त्यात्मनो द्वितीयवर्णस्य उदयः।
त० वि०, पृ० ८१

२. सङ्घट्टेऽस्मिंश्चिदात्मत्वाद्यत्तत्प्रत्यवमर्शनम्॥ ७१॥
इच्छाशक्तिरघोराणां शक्तीनां सा परा प्रभुः॥

"आनन्दो ब्रह्मणो रूपम् इत्याद्युक्त्या चितःप्राधान्यात् योऽयं परस्य प्रमातुः सिसृक्षात्मा परामर्श उदेति सेयमिच्छाख्या शक्तिः। प्रकृतेऽपि अनेन तृतीयवर्णोदय उक्तः। सा च इच्छाशक्तिः—आद्यस्पन्दात्मिका बहिरौन्मुख्यमात्ररूपिणी स्रष्टव्यानारूषितेच्छामात्ररूपा वा स्यात् तत्तदीषणीयविषयारूषणया प्रक्षोभात्मप्रयत्नरूपतां श्रयन्ती बहीरूपतया ऐश्वर्यं भजमाना वा इत्यस्या द्वैधम्।
त० वि०, पृ० ८४

यही[1] शक्ति स्रष्टव्य विषयों से संनिकृष्ट होकर प्रक्षुब्धात्मक बनती हुई बाह्यरूप को धारण करके ईशितृ कहलाती है। अघोरादि नाना शक्तियों के रूप में जो बाह्य अवभासन है वही इसका ऐश्वर्य है। यही 'ईकार' है।

अपने अन्तर्गत विजिज्ञास्य रूप से इष्ट विश्व का उन्मेष ही ज्ञान शक्ति है। यह उन्मेष 'उकार' है। परापररूप घोरात्मक शक्तियों की यह जननी है।

इच्छा शक्ति के सदृश ज्ञान शक्ति भी ज्ञेय[2] के आधिक्य और अनाधिक्य को लेकर दो प्रकार की है। ज्ञेय के अनाधिक्य से सम्बद्ध स्वरूप का निर्णय ऊपर किया जा चुका है। ज्ञान की अपेक्षा ज्ञेय रूप अंश अधिक उद्रिक्त होता है अर्थात् नील, सुख आदि रूपों में क्षुब्ध होकर ज्ञेय जब बलवत्तर हो जाता है उस समय ज्ञान, ज्ञानमात्र रूप में न्यून या अपूर्णतया आभासित होता है। यह ऊनता या सङ्कोचाधिगम ही 'ऊकार' है।

संविन्मात्र की ऊनता का आभासन जब रूढ़ होता—प्ररोहयुक्त होता है तो उसी को नील, सुखाद्यात्मक ज्ञेय वर्ग की स्थिति का प्रारम्भ कहा जाता है। किन्तु यह उसकी साक्षात् स्थिति नहीं है। साक्षात् स्थिति तो क्रिया शक्ति में जाकर होती है। विबोध या ज्ञानरूपी समुद्र का नाना आकार धारण करना ही रूढ़ि है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान से अतिरिक्त कोई ज्ञेय नहीं है किन्तु वही उन रूपों में स्फुरित होता है। यही भेद-सन्दर्भ का बीज

---

१. सैव प्रक्षुब्धरूपा चेदीशितृ सम्प्रजायते ॥ ७२ ॥
तदा घोराः परा देव्यो जाताः शैवाध्वदैशिकाः ॥
स्वात्मप्रत्यवमर्शो यः प्रागभूदेकवीरकः ॥ ७३ ॥
ज्ञातव्यविश्वोन्मेषात्मा ज्ञानशक्तितया स्थितः।
इयं परापरादेवी घोरां या मातृमण्डलीम् ॥ ७४ ॥
सृजत्यविरतं शुद्धाशुद्धमार्गैकदीपिकाम् ॥

२. ज्ञेयांशः प्रोन्मिषन्क्षोमे यदैति बलवत्त्वतः ॥ ७५ ॥
ऊनताभासनं संविन्मात्रत्वे जायते तदा।
रूढ़ं तज्ज्ञेयवर्गस्य स्थितिप्रारम्भ उच्यते ॥ ७६ ॥
रूढिरेषा विबोधाब्धेश्चित्राकारपरिग्रहः।
इदं तद्भेदसन्दर्भबीजं चिन्वन्ति योगिनः ॥ ७७ ॥

इह खलु एतदेव परविमर्शात्ममुख्यं परामर्शषट्कं यतः परस्परं प्रमेयेण वा सङ्घट्टे सति निखिलपरामर्शोदयः। विवेक, पृ० ८८

है जिसे योगी लोग जानते हैं। ये छः वर्ण (परामर्श-षट्क) ही निखिल परामर्शों (वर्णों) के जनक है।

स्वराणां षट्कमेवेह मूलं स्याद्वर्णसन्ततौ ॥

तन्त्रा० १८४ श्लोक

अक्षुभित[1] और क्षुभित रूप दो प्रकार की इच्छाशक्ति इष्यमाण से समापन्न होकर ही 'इ' और 'ई' रूप में व्यक्त हुई थी। वह समापत्ति और क्षोभ स्फुट रूप में नहीं हुआ था। प्रकाश और स्तम्भस्वभाव ज्वलन और धरात्मक—'र' और 'ल' श्रुतियाँ जब इष्यमाण होकर द्विविध इच्छाशक्ति से स्थिरता के साथ स्फुट रूप से समापन्न होती है तो चार नपुंसक वर्णों का जन्म होता है। यहाँ 'र' और 'ल' श्रुतिमात्र प्रतीत होते हैं; इनकी स्थिति व्यञ्जनवत् नहीं होती। जैसे विद्युत् क्षणिक होने के कारण अचिर काल तक ही भासित होती है वैसे ही यहाँ इष्यमाण भी छाया रूप में भासित होता है। इसीलिए यहाँ वर्ण की श्रुति मात्र होती है साक्षात् वर्ण की उत्पत्ति नहीं। वर्ण की श्रुति, वर्ण नहीं है। इसीलिए नरसिंह के समान ऋ–ॠ, और ऌ ॡ ये चारो वर्ण उभय छाया ग्रहण करने के कारण षण्ढ वर्ण कहे जाते हैं :—

ऋ, ॠ, ऌ, ॡ, चतुष्कं च नपुंसकगणस्तथा।

तन्त्रालो० विवे०, पृ० ९०, तृ० आ०

इस[2] प्रकार ज्वलनशक्ति से विभिन्न अक्षुब्ध इच्छाशक्ति ही 'ऋ' और क्षुब्ध इच्छाशक्ति 'ॠ' है। धराशक्ति से उपरक्त अक्षुब्ध इच्छाशक्ति 'ऌ' और क्षुब्ध इच्छाशक्ति 'ॡ' है।

जिस[3] प्रकार इच्छाशक्ति का इष्यमाण के साथ तादात्म्य घटित होने से परामर्शान्तर अथवा अन्य वर्ण का उदय होता है वैसे ही ज्ञान की ज्ञेय समापत्ति

---

१. इच्छाशक्तिर्द्विरूपोक्ता क्षुभिताक्षुभिता च या।
इष्यमाणं हि सा वस्तु द्वैरूप्येणात्मनि श्रयेत् ॥ ७८ ॥
अचिरद्युतिभासिन्या शक्त्या ज्वलनरूपया।
इष्यमाणसमापत्तिः स्थैर्येणाथ धरात्मना ॥ ७९ ॥

तन्त्रालोक, तृ० आ०

२. तेन अक्षुब्धा ज्वलनशक्त्या च्छुरिता इच्छा 'ऋ' क्षुब्धा तु 'ॠ'; एवं धराशक्त्या च्छुरिता 'ऌ ॡ इति। विवेक, पृ० ९०

३. उन्मेषशक्तावस्त्येतज्ज्ञेयं यद्यपि भूयसा।
तथापि विभवस्थानं सा न तु प्राच्यजन्मभूः ॥ ८० ॥

तन्त्रा० तृ० आ०

से वर्णान्तर की उत्पत्ति होनी चाहिए। किन्तु वस्तुतः वैसा नहीं होता। यद्यपि ज्ञानशक्ति में ज्वलनादि नाना ज्ञेय विद्यमान रहते हैं तथापि ज्ञानशक्ति को इच्छाशक्ति के सदृश उत्पत्तिभूमि नहीं माना जाता किन्तु वह विभव (अभिव्यक्ति) स्थान है। इच्छाशक्ति में इष्यमाण रूप से उत्पन्न भाव समूह, ज्ञानशक्ति में अभिव्यक्त होता है और क्रियाशक्ति में उसका वाह्य-रूप से परिस्फुरण होता है। इसलिए ज्ञानशक्ति में ज्ञेय की अपूर्वतया उत्पत्ति नहीं होती। और इसी कारण उसके साथ समापन्न होने से परामर्श (वर्ण) की उत्पत्ति भी नहीं होती। अतः इच्छाशक्ति में इष्यमाण की अपूर्व उत्पति होने के कारण ही ऐसा कहा गया है। यद्यपि परासंवित् सम्पूर्ण भावों की जन्म भूमि है किन्तु वहाँ वह भाव संविन्मात्र रूप में अवस्थित रहता है।

इच्छा[1] शक्ति जन्य चारों षण्ढवर्ण स्वात्ममात्र में विश्रान्त होने के कारण अमृतात्मक कहे गये हैं। स्वरों के बीच में आ जाने के कारण उन्हें बीज कहा जाता है वस्तुतः वे बीज नहीं है। क्योंकि उनमें प्रक्षोभकता नहीं हैं। अपने में ही विश्रान्त होने से ये क्षोभान्तर को उल्लसित नहीं कर सकते। योनि वर्ग में भी ये नहीं आ सकते क्योंकि क्षोभ का आधार योनि है और क्षोभकता ही बीज।

वस्तुतः संवित् शक्ति का रूप क्षोभक है। वह क्षुब्ध होती है—बहिर्भावोन्मुख ज्ञेय समूह को धारण करती है और क्षुब्ध करती भी है—ज्ञेय समूह

यद्यपि ज्ञानशक्तावेतज्ज्वलनाद्यात्म ज्ञेयं भूयसा विद्यते तथापि सा ज्ञानशक्तिः ज्ञेयस्य विभवस्थानं, न तु प्राच्येच्छाशक्तिलक्षणा जन्मभूः—इच्छाशक्तिवन्नेयमुत्पत्तिस्थानमित्यर्थः, इच्छाशक्तौ खलु इष्यमाणात्मतया उत्पन्नस्य सतो भावजातस्य ज्ञानशक्तावभिव्यक्तिः, यस्य क्रियाशक्तौ बहीरूपतया परिस्फुरणम्। अतो ज्ञानशक्तौ ज्ञेयस्य नापूर्वतया उत्पाद; इति न तत्र तत्समापत्त्या परामर्शान्तरोदयः। तेनेच्छाशक्ताविष्यमाणस्यापूर्वतयोत्पादादेवमभिधानम्। यद्यपि सर्वभावनिर्भरत्वात्परस्यामपि संविदि सर्वे भावाः सम्भवन्ति तथापि तत्र तेषां संविन्मात्रतयावस्थानम्। त० वि०, पृ० ९१

१. इच्छाशक्तेरतः प्राहुश्चातूरूप्यं परामृतम्।
क्षोभान्तरस्यासद्भावान्नेदं बीजं च कस्यचित् ॥ ८१ ॥
प्रक्षोभकत्वं बीजत्वं क्षोभाधारश्च योनिता।
क्षोभकं संविदो रूपं क्षुभ्यति क्षोभयत्यपि ॥ ८२ ॥ तन्त्रा०
प्रकृतं ब्रूमहे नेदं बीजं वर्णचतुष्टयम्।
नापि योनिर्यतो नैतत्क्षोभाधारत्वमृच्छति ॥ ९१ ॥

को बाह्य रूप से अवभासित भी करती है।[1] क्षोम ज्ञेय का धर्म है; और क्षोभणा—उसका बाह्य अवभासन। ईषणीय समस्त भाव-समूह-रूप विश्व जिसमें एकात्म रूप से वर्तमान है, वह सर्वभाव निर्भर, अद्वितीय संवित्, बीजांश या कारणविशेष है। ग्राह्य-ग्राहकात्मक विश्व की भेद रूप से अवभासन की इच्छा से उसका सम्बन्ध ही क्षोभ है। बहिर्भाव की ओर अनुन्मुख अतएव उदासीन देह-नीलादि भाव वर्ग का, औदासीन्य दूर करके जो बहिर्भावात्मक उन्मुखता का अवभासन है वही क्षोभणा है। चर्याक्रम में, बीज के विसर्ग के लिए उद्यत पुरुष स्वयं क्षुब्ध होता है, प्रमदा को भी क्षुब्ध करता है, ऐसा कहा है। जिससे एकात्मता प्राप्त करके परप्रमाता की इच्छा कृतार्थ होती है वही क्षोभाधार है। वहाँ कादि वर्ण और इदन्ता द्वारा विमृष्यमाण—देह नीलादि भाव वर्ग ही क्षोभाधार या योनि कहे गये हैं।

[2]ईषणादि संवेदनों का जो अविभक्त पारमार्थिक संवित् रूप—पारमेश्वर स्वरूप है वही अन्तःस्थ विश्व को स्वेच्छा से बाह्य रूप में प्रकट करता है। इसीलिए उसे बीज कहते हैं। उसी के योग में स्वरों में बीजता मानी जाती है। उपर्युक्त वर्णचतुष्टय न तो बीज है और न क्षोभाधार या योनि।

[3]अनुत्तर, इच्छा, ईशन, उन्मेष और ऊनता ये वर्ण-पञ्चक परस्पर मिश्रित होकर भी नाना वर्ण रूप धारण करते हैं।

---

१. क्षोभः स्याज्ज्ञेयधर्मत्वं क्षोभणा तद्बहिष्कृतिः।
अन्तःस्थविश्वाभिन्नैकबीजांशविसिसृक्षुता ॥ ८३ ॥
क्षोभोऽतदिच्छे तत्त्वेच्छाभासनं क्षोभणां विदुः ॥ तन्त्रा०

चर्याक्रमे हि बीजं सिसृक्षुः पुमान् स्वयं क्षुभ्यति प्रमदां तु क्षोभयति इति। इह चैतदतिरहस्यत्वाद् अप्रस्तुतत्वाच्च न प्रपञ्चितम्, यथोपयोगमूह्यत एव केवलम् ॥ विवेक, पृ० ९४

२. संविदामीषणादीनामनुद्भिन्नविशेषकम् ॥ ८५ ॥
यज्ज्ञेयमात्रं तद्बीजं यद्योगाद्बीजता स्वरे।

३. इत्थं प्रागुदितं यत्तत् पञ्चकं तत्परस्परम् ॥ ९२ ॥
उच्छलद्विविधाकारमन्योऽन्यव्यतिमिश्रणात्।
योऽनुत्तरः परः स्पन्दो यश्चानन्दः समुच्छलन् ॥ ९३ ॥
ताविच्छोन्मेषसङ्घट्टाद् गच्छतोऽतिविचित्रताम्।
अनुत्तरानन्दचिती इच्छाशक्तौ नियोजिते ॥ ९४ ॥
त्रिकोणमिति तत्प्राहुर्विसर्गामोदसुन्दरम् ॥ तन्त्रालोक
त्रिकोणमेकादशमं वह्निगेहं च योनिकम्।
शृङ्गाटं चैव एकारं नामभिः परिकीर्तितम् ॥ विवेक, पृ० १०३

अनुत्तर—'अ', आनन्द—'आ' इच्छा—'इ' और उन्मेष—'उ' से मिलकर 'ए' और 'ओ' बन जाते हैं। चित् और आनन्द को विकल्प से इच्छा से नियुक्त करने पर जो 'ए' रूप बनता है उसको त्रिकोण, वह्निगृह, योनि और शृङ्गाट के नाम से कहा जाता है।

[1]अनुत्तर—अकार और आनन्द—आकार का संयुक्त—दीर्घ रूप आकार है; यह रौद्री आदि शक्तित्रितयमय होने के कारण त्रिकोण रूप है। इस त्रिकोणात्मक आकार के साथ त्रिकोणात्मक ऐकार के योग से षडर 'ऐकार' की निष्पत्ति होती है।

इसी प्रकार 'अ' अथवा 'आ' के साथ उन्मेष—उ का योग होने से 'औ' और 'अ', 'आ' और 'ओ' के योग से 'औकार' का रूप अभिव्यक्त होता है।

उपर्युक्त चारो सन्ध्यक्षर क्रमशः क्रियाशक्ति के अस्फुट, स्फुट, स्फुटतर और स्फुटतम रूप है।

अनुत्तर और आनन्द के साथ इच्छा और उन्मेष के संयोग से जन्य रूपों के सदृश ईशन और ऊनता द्वारा वर्णान्तर की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वैसा क्षोभ घटित होने पर भी 'एकार' और 'ओकार' रूप वर्ण ही होंगे। उनकी अन्यथा स्थिति नहीं होगी।

[2]'औ' कार रूप चौदहवें परामर्श (वर्ण) में इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये तीनों शक्तियाँ स्फुट रूप से वर्तमान रहती हैं अतः श्रीपूर्वशास्त्र में इसे त्रिशूल वर्ण के नाम से कहा गया है।

---

१. अनुत्तरानन्दशक्ती तत्र रूढिमुपागते ॥ ९५ ॥
त्रिकोणद्वित्वयोगेन व्रजतः षडरस्थितम्।

तत्र त्रिकोणेऽपि यदा अनुत्तरानन्दो रूढिं 'वृद्धिरेचि' इति सन्धिक्रमेण प्ररोहं प्राप्तौ, तदा अनुत्तरस्य पूर्वोक्तनीत्या रौद्र्यादिशक्तित्रयमयत्वेन आनन्दस्यापि तत्स्फारमात्रसारत्वेन त्रिकोणरूपत्वाद् आकारैकारलक्षणत्रिकोणद्वययोगेन षडरां षट्कोणां स्थितिं व्रजत, ऐकाररूपतामवभासयते इति।

जयरथ-व्याख्या, पृ० १०५

त एवोन्मेषयोगेऽपि पुनस्तन्मयतां गते ॥ ९६ ॥
क्रियाशक्तेः स्फुटं रूपमभिव्यङ्क्तः परस्परम् ॥
इच्छोन्मेषगतः क्षोभो यः प्रोक्तस्तद्गतेरपि ॥ ९७ ॥
ते एव शक्ती तादूप्यभागिन्यौ नान्यथा स्थिते।

२. अस्मिंश्चतुर्दशे धाम्नि स्फुरीभूतत्रिशक्तिके ॥ १०४ ॥
त्रिशूलत्वमतः प्राह शास्ता श्रीपूर्वशासने ॥

तन्त्रालोक, तृ० आ०

अनुत्तर शक्ति अपने स्वातन्त्र्य से ग्राह्य-ग्राहक-रूप भावसमूहात्मक ज्ञेय का आकलन करती हैं—इयत्तया परिच्छिन्न करती है। इस परिच्छेद द्वारा स्वरूप गोपनात्मक कालुष्य अथवा सङ्कोच का अवलम्बन करके अपने प्रकाशात्मक शरीर को सर्वसंवेद्य बनाती हुई भी बिन्दु रूप में—परप्रकाशात्मक स्वरूप से अप्रच्युत रूप में—विद्यमान रहती है।

अत्रानुत्तरशक्तिः सा स्वं वपुः प्रकटस्थितम्।
कुर्वन्त्यपि ज्ञेयकलाकालुष्याद्बिन्दुरूपिणी॥ ११०॥

तन्त्र०

तात्पर्य यह है कि परसंवित् अथवा अनुत्तरशक्ति के क्रियाशक्ति पर्यन्त विचित्र रूप में स्फुरित होने पर भी उसके स्वरूप का लोप नहीं होता। इच्छा और ज्ञानरूप तथाविध उपाधियों का त्याग करके अभेद सत्ता में आरूढ होकर चिन्मय पुरुषरूप वेदनात्मक बिन्दुरूप में अवशिष्ट अनुत्तर शक्ति, 'अं' का रूप ग्रहण करती है।

'एवमिच्छाज्ञाने अनुत्तरस्वरूपानुप्रवेशेन प्राक्तोपचये पश्चात् परित्यज्य तथाविधोपाधिपरिस्पन्दसत्तामभेदसत्तारोहणचिन्मयपुरुषतत्त्वस तत्त्ववेदनारूपबिन्दुमात्रावशेषेण वपुषा तथानुत्तरपदलीने अमिति।

परात्रिंशिका, पृ० १७६

ह्लाद, तीक्ष्णता, और दाहकता से अवच्छिन्न, प्रमाण प्रमेय और परिमित-प्रमातृ रूप सोम, सूर्य और अग्नि की आश्रयभूत क्रियाशक्ति के भिन्न-भिन्न रूपों में परिस्फुरित होने पर भी उपाधिशून्य, पूर्ण, परप्रकाश, विदिक्रिया में स्वतन्त्र, परप्रमातृ रूप परमेश्वर शिव ही बिन्दु के नाम से कहे जाते हैं—

उदितायां क्रियाशक्तौ सोमसूर्याग्निधामनि।
अविभागः प्रकाशो यः स बिन्दुः परमो हि नः॥ १११॥
अत्र प्रकाशमात्रं यत्स्थिते धामत्रये सति॥ १३३॥
उक्तं बिन्दुतया शास्त्रे शिवबिन्दुरसौ मतः॥

यह केवल आचार्य अभिनव की स्वोपज्ञतामात्र है ऐसी बात नहीं। 'तत्व-रक्षाविधान' नामक ग्रन्थ में स्वयं परमेश्वर ने—हृदय, भ्रूमध्य, द्वादशान्त-स्थानों में विश्रान्तिभेद से नर, शक्ति शिवात्मक, इच्छाद्यात्मक तथा शिवतत्त्व, विद्यातत्त्व और आत्मतत्त्व के रूप में वेदयिता परप्रकाशरूप बिन्दु ही विश्व के अवभासन की इच्छा से प्रस्फुरित होता है—ऐसा कहा है। इतना होने पर भी यह स्वरूप-च्युत नहीं होता। इसीलिए इस बिन्दु को, संसाराब्धि से पार उतारने और नाना वैचित्र्य के रूप में उल्लसित होने पर भी संविन्मात्र रूप शुद्ध होने के कारण विमलतारक के नाम से कहा गया है—

तत्त्वरक्षाविधाने च तदुक्तं परमेशिना।
हृत्पद्ममण्डलान्तःस्थो नरशक्तिशिवात्मकः॥ ११२॥
बोद्धव्यो लयभेदेन बिन्दुर्विमलतारकः॥ तन्त्रा०

यह शिवबिन्दु, सम्पूर्ण प्राणियों में नादात्मक शब्द के रूप में विद्यमान रहता है। अपने से अभिन्न विश्व का परामर्श करने वाला परावाग्रूप विमर्श ही शब्द है। सब भूतों में 'जीवकला' के रूप में स्फुरित होने के कारण उसे 'नाद' कहते हैं। यह 'ह्' कार की अर्द्धार्धरूप अमाकला के नाम से विख्यात है। इसे 'अस्वर' कहा जाता है। यही 'अकार' है जो सम्पूर्ण वर्णों में अन्तर्यामी रूप से अवस्थित रहता है—'**अकारः सर्ववर्णानामन्तर्यामितया स्थितः।**'

विवेक, पृ० १२०

वह बिन्दु अधः और ऊर्ध्व विभागों में—अनुत्तर से शूलबीज पर्यन्त अथवा हकार पर्यन्त प्राणन रूप से स्थित रहता है; या सूर्यचन्द्रात्मक प्राणापान के प्रवाह रूप से अवस्थान करता है। वही 'परा जीवकला' है।

योऽसौ नादात्मकः शब्दः सर्वप्राणिष्ववस्थितः॥ ११३॥
अध ऊर्ध्वविभागेन निष्क्रियेणावतिष्ठते॥

तन्त्रालोक, तृ० आ०

ऊपर विश्व-वैचित्र्य के रूप में तथा वर्णों के रूप में स्फुरित, बिन्दु को स्वरूप का निर्देश किया गया है। दोनों दशाओं में उसके स्वरूप की अक्षुण्णता की बात कही गई है। यहाँ वर्णमाला में उसे शक्तिमत्परामर्श (वर्ण) समझना चाहिए। क्योंकि आगे विसर्ग की चर्चा करते हुए उसको—विसर्ग को शक्तिप्रधान परामर्श कहा जायगा।

एक बात और विचारणीय है। बिन्दु और मकार में क्या अन्तर है; वे दोनों एक हैं या पृथक्? वस्तुतः जैसे षण्ढ वर्ण और विसर्ग के आश्रित रेफ, लकार और हकार, वैसी श्रुतिमात्र धारण करने पर भी रेफादि से भिन्न हैं वैसे ही बिन्दु भी मकार से भिन्न है। जैसे इकार, रेफांश की छाया से प्रतिच्छायित होकर स्वरान्तर का रूप ग्रहण करता है वैसे ही अस्वर, अनुत्तर, प्रकाशात्मा (अकार) चित् शक्त्यात्मक आदि वर्ण, 'मकार' और 'हकार' के लेशस्वरूप उपाधि का अवलम्बन करके वैसी ही श्रुतिमात्र से बिन्दु और विसर्ग इन दो रूपों में विभक्त होकर परामर्शान्तर (वर्णान्तर) का स्वरूप ग्रहण करता है, अनुत्तररूप प्रकाश अपने स्वातन्त्र्य से स्वरूप को छिपाकर शक्तिदशा को आभासित करके संकुचित प्रभातृरूपता को प्रकाशित करता है। अतएव इस अकार का—'अकारश्च हकारश्च द्वावेतावेकतः स्थितौ' इस उक्ति से तथा—'हकाररूप शक्ति के साथ मकाररूप नर, हृदय में स्थित है'—'**हकाररूपया शक्त्या मकारो ना हृदि स्थितः**'—इस

उक्ति द्वारा संकुचित प्रमातात्मक मकार के साथ तादात्म्य घटित होता है—

मकारादन्य एवायं तच्छायामात्रधृद्यथा ॥ १३६ ॥
रलहा षण्ढवैसर्गवर्णरूपत्वसंस्थिता: ।
इकार एव रेफांशच्छाययान्यो यथा स्वरः ॥ १३५ ॥
तथैव महलेशादः सोऽन्यो द्वेधास्वरोऽपि सन् ॥

तन्त्रा०, तृ० आ०

अनुत्तर प्रकाशात्मक आदि वर्ण के अन्तर्गत कौलिकी या परा नामक शक्ति विद्यमान रहती है। यही परप्रमाता के साथ ऐक्य रूप से वर्तमान विमर्शात्मा विसिसृक्षा है। यह निश्चित रूप से बाह्य उन्मुखतात्मक क्षोभ के कारण विसर्ग का रूप ग्रहण करती है; इसी के द्वारा आनन्द के उदय से लेकर क्रियाशक्ति पर्यन्त वर्णों का विकास होता है—

अस्यान्तर्विसिसृक्षासौ या प्रोक्ता कौलिकी परा ॥ १३६ ॥
सैव क्षोभवशादेति विसर्गात्मकतां ध्रुवम् ॥

त्रिशिरोभैरवशास्त्र में अमा नामक कला के स्वरूप और उसके विकास सम्बन्धी विचार के अवसर पर स्वयं परमेश्वर ने भगवती से कहा है कि प्रमातृ और प्रमेयात्मक विश्व के सृष्टि-संहार-विभ्रम, विसर्गमात्र स्वरूप ही है।" और वहीं पर विसर्ग के तीन रूपों की चर्चा की गई है—१. पर २. अपर और ३. परापर। हकार अपर विसर्ग है; स्वरूपस्थ विसर्जनीय शब्द वाच्य जो दो बिन्दु है—वह परापर विसर्ग है। परविसर्ग को ही सप्तदशी कला के नाम से कहा गया है। [1]षोडशकल पुरुष में, अन्तःकरण प्रभृति सोलह कलाओं को आप्लावित करती हुई यह नित्योदित, अनस्तमित, चिन्मात्रस्वभाव अमृता कला के नाम से कही जाती है। हकार का अर्धार्धरूप यह अमाख्य सप्तदशी कला, कौलिकी और परा शब्दों द्वारा बोध्य है। यही आनन्दात्मक परविसर्ग, बहिर्भावरूप औन्मुख्य से विरहित अतः विसर्गहीन प्रसुप्तभुजगाकार स्वात्म-मात्र-विश्रान्त, परासंविद्रूप शक्तिकुण्डलिनी शब्द द्वारा व्यपदिष्ट होती है। और विसर्ग के बहिर्भावरूप उन्मुखतात्मक आदि कोटि या प्रान्तदेश में प्राण-कुण्डलिका कही जाती है, जैसा कि कहा है—"प्राक् संवित् प्राणे परिणता।" पुनः प्रत्यावृत्ति के क्रम में अन्तर्भावोन्मुखतात्मक अन्तकोटिरूप प्रान्त में स्वात्म-विश्रान्त, परसंवित्रूप ग्रहण करके 'परा कुण्डलिनी' कही जाती है। इस प्रकार यही संविन्मात्ररूप सप्तदशी कला शिवव्योम, परब्रह्म, शुद्धात्म-स्थान आदि नामों द्वारा निर्दिष्ट की जाती है—

१. पुरुषे षोडशकले तामाहुरमृतां कलाम् ।

विवेक, पृ० १४१

उक्तं च त्रिशिरःशास्त्रे कलाव्याप्त्यन्तचर्चने ॥ १३७ ॥
कला सप्तदशी तस्मादमृताकाररूपिणी ।
परापरस्वस्वरूपबिन्दुगत्या विसर्पिता ॥ १३८ ॥
प्रकाश्यं सर्ववस्तूनां विसर्गरहिता तु सा ।
शक्तिकुण्डलिका चैव प्राणकुण्डलिका तथा ॥ १३९ ॥
विसर्गप्रान्तदेशे तु पराकुण्डलिनीति च ।
शिवश्योमेति परमं ब्रह्मात्मस्थानमुच्यते ॥ १४० ॥
विसर्गमात्रं नाथस्य सृष्टिसंहारविभ्रमाः ॥

अखण्ड परा संवित् स्वयं, स्वात्मा में जो स्वात्मक्षेप करती है यही सृष्टि स्थिति और संहाररूप वैसर्गिकी स्थिति है। अनन्यापेक्ष, पूर्ण, परा संवित् रूप विसर्ग ही कादि-हान्त वर्णों के रूप में परिस्फुरित होती है।

यह विसर्ग स्थूल होकर 'हकार' वर्ण का रूप ग्रहण करती है जिसका हंस, प्राण, व्यञ्जन, स्पर्श आदि नामों से उल्लेख किया जाता है—

'स्वात्मनः स्वात्मनि स्वात्मक्षेपो वैसर्गिकी स्थितिः' ॥ १४१ ॥
विसर्ग एवमुत्सृष्ट आश्यानत्वमुपागतः ।
हंसः प्राणो व्यञ्जनं च स्पर्शश्च परिभाष्यते ॥ १४२ ॥

सम्पूर्ण विश्व, शक्तियों से व्याप्त है और महेश्वर ही शक्तिमान् हैं। 'शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः' इस उक्ति द्वारा यह स्पष्ट है। पर, अनुत्तरप्रकाश का स्वशक्तिस्फार ही विश्व है फिर 'विसर्गमात्रं नाथस्य सृष्टिसंहारविभ्रमाः' की अन्यथोक्ति कैसी ? वस्तुतः अनुत्तर परधाम, अकुल शब्द द्वारा बोध्य है। और अनुत्तरनाथ की जो कौलिकी शक्ति है वही विसर्ग है अतः कोई विरोध नहीं।

अनुत्तरं परं धाम तदेवाकुलमुच्यते ।
विसर्गस्तस्य नाथस्य कौलिकी शक्तिरुच्यते ॥ १४३ ॥

इस कौलिकी शक्ति की विसर्गता—विसृष्टिरूप क्रिया की कर्तृता इसी बात में है कि वह आनन्द, इच्छा आदि के क्रम से, भिन्नावभासरूप क्रिया-शक्ति पर्यन्त उन उन परामर्शों (वर्णों) के वैचित्र्य के रूप में स्फुरित होती है इसीलिए जिसमें वर्णों का विभाग स्पष्ट नहीं है अर्थात् नादमात्रात्मक विसर्ग को कुलगुह्यरशास्त्र में कामतत्त्व (अप्रतिहत इच्छा) के नाम से कहा गया है—

विसर्गता च सैवास्या यदानन्दोदयक्रमात् ।
स्पष्टीभूतक्रियाशक्तिपर्यन्ता प्रोच्छलत्स्थितिः ॥ १४४ ॥

अत एव विसर्गोयमव्यक्तहककलात्मकः ।
कामतत्त्वमितिश्रीमत्कुलगुह्वर उच्यते ॥ १४६ ॥

इस कामतत्त्वात्मक विसर्ग में चित्त को समाहित करके जगत को एक साथ ही वश में किया जा सकता है। यह विसर्ग अक्षर है—नित्य उदित रहने के कारण इसके प्राच्यस्वरूप की प्रच्युति नहीं होती।[1] इसका न तो कोई उच्चारण करने वाला है और न प्रतिहन्ता; यह विसर्गरूप देव प्राणियों के हृदयदेश में स्वतः उच्चरित होता रहता है, इसीलिए इसे अनिच्छ और अव्यक्त कहा जाता है। यह ध्वनि[2] रूप, सतत उदित, नादमात्र-स्वभाव है। इतना होने पर भी उपभोग के अवसर पर रतिसुख की समापत्ति से सम्बद्ध विवशता के कारण कान्ता के कण्ठ से 'हा हा' के रूप में स्वभावतः अभिव्यक्त हो उठता है—

यत्तदक्षरमव्यक्तकान्ताकण्ठे व्यवस्थितम् ।
ध्वनिरूपमनिच्छं तु ध्यानधारणवर्जितम् ॥
तत्र चित्तं समाधाय वशयेद्युगपज्जगत् ।

जिस प्रकार विसर्ग का ही स्थूल रूप 'ह' है वैसे ही अनुत्तर (अ) इच्छा (इ) आदि स्वर ही 'क' से लेकर 'स' पर्यन्त व्यञ्जनों के रूप में अवभासित होते हैं।

अतएव विसर्गस्य हंसे यद्वत् स्फुटा स्थितिः ॥ १४८ ॥
तद्वत्सानुत्तरादीनां कादिसान्ततया स्थितिः ॥ तं० तृ० आ०

[3]अनुत्तर से पञ्चवर्णात्मक कवर्ग की उत्पत्ति होती है। अनुत्तर यद्यपि

---

१. नास्योच्चारयिता कश्चित् प्रतिहन्ता न विद्यते ।
स्वयमुच्चरते देवः प्राणिनामुरसि स्थितः ॥
विवेक, पृ० १४९

२. नादाख्यं तत्परं बीजं सर्वभूतेष्ववस्थितम् ॥ वही, पृ० १४९
यत्तदक्षरमक्षोभ्यं प्रियाकण्ठोदितं परम् ।
सहजं नाद इत्युक्तं तत्त्वं नित्योदितो जपः ॥
नित्यानन्दरसास्वादाद्धाहेति गलकोदरे ।
स्वयम्भूः सुखदोच्चारः कामतत्त्वस्य वेदकः ।
अतिसौख्यसमावेशविवशीकृतचेतसः ।
अविच्छिन्नं जपन्त्येनमङ्गनासङ्गमोत्सवे ।

३. अनुत्तरात्कवर्गस्य सूतिः पञ्चात्मनः स्फुटम् ॥ १४९ ॥
पञ्चशक्त्यात्मतावेश एकैकत्र यथा स्फुटः ॥
तन्त्रा० तृ० आ०

चित् शक्ति प्रधान है तथापि उसमें आनन्द, ज्ञान, इच्छा और क्रिया ये शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। अतः उससे जनित कवर्ग भी पञ्चात्मक है।

स्वरूपस्थ अर्थात् इष्यमाण से अनारूषित अक्षुब्ध इच्छाशक्ति से पञ्च-शक्त्यात्मक चवर्ग की उत्पत्ति होती है। वर्ग के पांचों वर्णों में क्रमशः चिदादि शक्तियाँ प्रस्फुटित होती हैं।

अक्षुब्ध और क्षुब्धात्मक अर्थात् ऋकार और ऌकारात्मक विविध इच्छा शक्ति से टवर्ग और तवर्ग की उत्पत्ति होती है।

उन्मेष से पवर्ग उदित होता है। यहीं तक विश्व की स्थिति है[1]।

इच्छाशक्तेः स्वस्वरूपसंस्थाया एकरूपतः ॥ १५० ॥
चवर्गः पञ्चशक्त्यात्मा क्रमप्रस्फुटतात्मकः।
या तूक्ता ज्ञेयकालुष्यभाक्षिप्रचरयोगतः ॥ १५१ ॥
द्विरूपायास्ततो जातं टताद्यं वर्गयुग्मकम्।
उन्मेषात् पादिवर्गस्तु यतो विश्वं समाप्यते ॥

तन्त्रा० तृ० आ०

क से लेकर म पर्यन्त २५ वर्ण स्पर्श कहे जाते हैं। ये वर्ण पृथ्वी से लेकर पुरुष पर्यन्त २५ तत्त्वों के प्राकृतिक वाचक हैं। स्फुटरूप से ज्ञेय होने के कारण इतने में ही विश्व के समाप्ति की सूचकता की बात ऊपर कही गई है। यद्यपि इनसे परे अन्य तत्त्व भी विद्यमान हैं किन्तु उनको ज्ञाता के अन्तरङ्ग मान कर स्थूल ज्ञेयात्मक विश्व के अन्तर्गत नहीं लिया गया। ये इन्द्रियों से स्पृश्य हैं अतः इन्हें स्पर्श कहा जाता है। 'कादयो मावसानाः स्पर्शाः।' यह वाचक वर्णों के अभिप्राय से कहा गया है। वाच्य पृथिव्यादि से श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है :—

'मात्रास्पर्शास्तुकौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः।
आगमापायिनोऽनित्यास्ताँस्तितिक्षस्व भारत ॥ १५।२।

[2]मात्रा अर्थात् इन्द्रियों द्वारा जिनका स्पर्श किया जाता है वे भौतिक पदार्थ आगम और अपाययुक्त हैं।

---

१. अकुलात् पञ्चशक्त्यात्मा द्वितीयो वर्ग उत्थितः।
अनारूषितरूपाया इच्छायाश्च ततः परः।
वह्निक्षमाजुषस्तस्याष्टताद्यं च द्वयं ततः।
पादिरुन्मेषतो जात इति स्पर्शाः प्रकीर्तिताः ॥

विवेक, पृ० १५४

२. मात्राभिरिन्द्रियैरेषां स्पर्शो न तु साक्षात्परमात्मनः।

गीतार्थसंग्रह।

ऊपर इन्द्रिय और पुरुष को भी ज्ञेय कहा गया है। वस्तुतः पुरुष तो प्रमाता है और इन्द्रियाँ हैं करण अतः ये दोनों ज्ञेय कोटि में कैसे आ सकते हैं? उपर्युक्त कथन शून्यप्रमाता (प्रलयदशा में मायावस्थित जीव) आदि के अभिप्राय से है अतः इसमें कोई दोष नहीं—

ज्ञेयरूपमिदं पञ्चविंशत्यन्तं यतः स्फुटम्।
ज्ञेयत्वात्स्फुटतः प्रोक्तमेतावत्स्पर्शरूपकम्॥ १५३॥

तन्त्रा०

अत्र च पुंसः प्रमातृत्वेऽपि करणानां च करणत्वादेव प्रमाणत्वेऽपि यज्ज्ञेयत्वमुक्तं तच्छून्यादिप्रमात्रन्तराभिप्रायेण॥

तन्त्रालोकविवेक, पृ० १५६

क्षुभित और अक्षुभित इच्छाशक्ति, जब विजातीय, चिद्रूप शक्त्यंश अनुत्तर की ओर उन्मुख होती है तभी यकार के रूप में उसका स्फुरण होता है।

द्विविध इच्छाशक्ति का तेज और धरा के साथ जो ऋ, ऌ रूप तादात्म्य है वह जब अनुत्तरात्मक विजातीय के प्रति उन्मुख होता है तो 'र' और 'ल' की उत्पत्ति होती है।

इसी प्रकार दो रूपों वाली उन्मेषशक्ति जब वैजात्यशक्ति अथवा अनुत्तर के साथ संहित होती है तो 'वकार' का प्रादुर्भाव होता है। यह 'व' सृष्टिसारात्मक जल का वर्षण करने वाला है—

इच्छाशक्तिश्च या द्वेधा क्षुभिताक्षुभितत्वतः।
सा विजातीयशक्त्यंशप्रोन्मुखी याति यात्मताम्॥ १५४॥
सैव शीघ्रतरोपात्तज्ञेयकालुष्यरूषिता।
विजातीयोन्मुखत्वेन रत्वं लत्वं च गच्छति॥ १५५॥
तद्वदुन्मेषशक्तिर्द्विरूपा वैजात्यशक्तिगा।
वकारत्वं प्रपद्येत सृष्टिसारप्रवर्षकम्॥ १५६॥

कारण-भेद से कार्य-भेद देखा जाता है। यकारादि के प्रादुर्भाव में इच्छा और अनुत्तर का संघट्ट कारण है। ऐसा ही संघट्ट पिछले 'ए' आदि की उत्पत्ति में भी कारण बन चुका है। ऐसी स्थिति में यकारादि-भेद कैसे सिद्ध होगा यह शंका संगत है। किन्तु वास्तव में उपाधि-भेद से कार्य-भेद बनता है। अनुत्तर और आनन्द के साथ इच्छा की सन्धिदशा में संस्कारात्मक वेग ही उपाधि का कार्य करता है इसलिए यहाँ यकारात्मक वायुबीज का उद्भव सम्भव हो जाता है।

इसी प्रकार भास्वरता-लक्षण धर्म और स्थिरतात्मक धर्म को उपरञ्जक के रूप में अवलम्बन करके इच्छाशक्ति वह्निबीजरूप रेफात्मकता और धरा-बीज लकारात्मकता को आभासित करती है।

इच्छा और उन्मेष के अन्तः—अभेद से अवस्थित होने के कारण तथा स्व अर्थात् प्रमाता-रूप आत्मा के साथ ऐक्य रूप में वर्तमान होने से 'य, र, ल, व' को अन्तःस्थ कहते हैं—

इच्छैवानुत्तरानन्दयाता शीघ्रत्वयोगतः।
वायुरित्युच्यते वह्निर्भासनात्स्थैर्यतो धरा॥ १५७॥
इदं चतुष्कमन्तःस्थमत एव निगद्यते।
इच्छाद्यन्तर्गतत्वेन स्वसमाप्तौ च संस्थिते॥ १५८॥

इच्छाशक्ति के तीन रूप हैं—१. अनुन्मिषित, २. उन्मीलत् और ३. प्रोन्मीलित। स्रष्टव्य[1] से विप्रकृष्ट अथवा अनारूषित, इच्छामात्र, शुद्ध इच्छा-शक्ति 'इकार' को अनुन्मिषित कहते हैं। शीघ्ररूप स्रष्टव्य से आरूषित (तादात्म्यापन्न) इच्छाशक्ति ही 'ऋकार' है, यह उन्मीलत् रूप होती है। स्थैर्यात्मक स्रष्टव्य से अभिन्न इच्छाशक्ति ऌकार है, इसे प्रोन्मीलित कहते हैं। यह त्रिविध इच्छाशक्ति अर्थात् 'इ' 'ऋ' और 'ऌ' स्वातन्त्र्यरूप ऊष्मा अथवा स्वात्म तेज द्वारा बाह्यरूप में उल्लासित होने पर 'श', 'ष' और 'स' इन तीन रूपों में स्फुरित होती है। 'ह' कार विसर्ग का ही स्थूल रूप है, यह पहले कहा जा चुका है—

इच्छा या कर्मणा हीना या चैष्टव्येन रूषिता॥ १६२॥
शीघ्रस्थैर्यप्रभिन्नेन त्रिधाभावमुपागता।
अनुन्मिषितमुन्मीलत्प्रोन्मीलितमिति स्थितम्॥ १६३॥
इष्यमाणं त्रिधैतस्यां ताद्रूप्यस्यापरिच्युतेः।
तदेव स्वोष्मणा स्वात्मस्वातन्त्र्यप्रेरणात्मना॥ १६४॥
बहिर्भाव्य स्फुटं क्षिप्तं शषसत्रितयं स्थितम्॥
एतद्वर्णचतुष्कस्य स्वोष्मणाभासनावशात्।
ऊष्मेति कथितं नाम भैरवेणामलात्मना॥

[2]'स' वर्ण में सम्पूर्ण विश्व स्फुट रूप से प्रकाशित होता है। योगी लोग

---

१. 'तत्सा केवलमिच्छामात्ररूपा स्रष्टव्यस्य विप्रकृष्टा।'
पृ० १६३ विवेक में उद्धृत-प्रत्यभिज्ञाशास्त्र

२. सार्णेनाण्डत्रयं व्याप्तम्।—वही

इसे अमृत अथवा परधाम कहते हैं।[1] सोम, अमृतनाथ, सुधासार, सुधानिधि षड्रसाधार आदि नामों से 'स' कार का बोध होता है। क्षोभ के आदि, अन्त और विरामदशा में सीत्कार, सुख, सद्भावात्मक, समावेशरूप समाधि आदि आनन्द स्थानों में उसी परामृतरूप सकार की अभिव्यक्ति होती है।

करणवर्ग या इन्द्रियों की क्षोभ-दशा में जो आनन्द होता है वह सीत्कार से अभिव्यक्त होता है। क्षोभ का अन्त होने पर जब करणवर्ग स्वात्ममात्र में विश्रान्त होता है तो परसामरस्यात्मक सौख्य-समावेश घटित होता है। इसके पश्चात् वहीं दृढ़ता के साथ समाविष्ट होने पर 'सद्' ब्रह्म सम्बन्धी समाधि का प्रादुर्भाव होता है। यही अविभक्त परब्रह्म है। गीता[2] में ॐ, तत्, सत् द्वारा त्रिविध ब्रह्म की चर्चा की गई है। यह तृतीय[3] ब्रह्म ही 'सकार' है।

तत एव सकारेऽस्मिन् स्फुटं विश्वं प्रकाशते ॥ १६५ ॥
अमृतं च परं धाम योगिनस्तत्प्रचक्षते।
क्षोभाद्यन्तविरामेषु तदेव च परामृतम् ॥ १६६ ॥
सीत्कारसुखसद्भावसमावेशसमाधिषु।
तदेव ब्रह्म परममविभक्तं प्रचक्षते ॥ १६७ ॥

यहाँ यह शंका अवश्य होती है कि पहले 'ऋ ऌ' को षण्ढ वर्ण कहा गया है और उनके द्वारा टवर्गादि के जन्म की भी बात कही गई। यह कैसे सम्भव है ?

वस्तुतः षण्ढ वर्णगत इच्छाशक्ति ही अन्तःस्थित—अभिन्न रूप से वर्तमान टवर्गादि को बाह्य रूप में उल्लसित करती है। षण्ढ वर्णगत चिर और क्षिप्र-स्वभाव रूषणा (तादात्म्य) का हेतु जो एषितव्य है, वह वर्णान्तरों का जनक नहीं है। उस ज्ञेय या एषितव्य से कालुष्य मात्र उत्पन्न होता है यही इसकी चरितार्थता है। यह कार्यान्तर के उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है।

कालुष्य अथवा उसका निमित्त एषितव्य, इस इच्छाशक्ति का शरीर रूप है। प्रकाशैकस्वभाव इच्छाशक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं, यही अभिप्राय है। इष्यमाण का इच्छा से मेल ही षण्ढता है इसी लिये इन्हें समुदायात्मक कहा जाता है। इसमें न क्षोभकता होती है और न क्षोभाधारता। 'नन्वत्र षण्ढ-वर्णेभ्यो जन्मोक्तं तेन षण्ढता।'

---

१. सोमं चामृतनाथं च सुधासारं सुधानिधिम्।
सकारं षड्रसाधारं नामभिः परिकीर्तितम्।
विवेक, पृ० १६४

२. ॐ तत् सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। श्रीमद्भगवद्गीता

३. तृतीयं ब्रह्म सुश्रोणि। १०। परात्रिंशिका।

कथं स्यादितिचेद्ब्रूमो नात्र षण्ढस्य सोतृता ॥ १७५ ॥
तथाहि तत्रगा यासाविच्छाशक्तिरुदीरिता ।
सैव सूते स्वकर्तव्यमन्तःस्थं स्वेष्टरूपकम् ॥ १७६ ॥
यत्त्वत्र रूषणाहेतुरेषितव्यं स्थितं ततः ।
भागान्न प्रसवस्तज्जं कालुष्यं तद्वपुश्च तत् ॥ १७७ ॥
ज्ञेयारूषणया युक्तं समुदायात्मकं विदुः ।
षण्ढं क्षोभकताक्षोभधामत्वाभावयोगतः ॥ १७८ ॥

उपर्युक्त 'क' से लेकर 'ह' पर्यन्त समस्त वर्ण क्षोभाधार अथवा योनि कहे जाते हैं। योनि का योनि से भी योग होने पर क्षोभान्तर की उत्पत्ति होती है। अनुत्तर और विसर्ग के सारभूत ककार और सकार के संघट्ट से 'क्ष' कार का जन्म होता है। यह निखिल वर्णों का समाहारक कूट[1] बीज है। मातृका का तत्त्व युगपत् इसी वर्ण में प्रदर्शित हुआ है। इस वर्ण को लेकर ही वर्णों की पचास संख्या पूर्ण होती है—

कादिहान्तमिदं प्राहुः क्षोभाधारतया बुधाः ।
योनिरूपेण तस्यापि योगे क्षोभान्तरं व्रजेत् ॥ १८० ॥
तन्निदर्शनयोगेन पञ्चाशत्तमवर्णता ॥

तन्त्रालोक, तृ० आ

[2]पूर्वोक्त वर्णसमूह पहले स्वरमय ही था; उदय के पूर्व स्वरों में ही

---

१. तदियत्पर्यन्तं यन्मातृकायास्तत्त्वं तदेव ककारसकारप्रत्याहारेण अनुत्तर-विसर्गसङ्घट्टसारेण कूटबीजेन प्रदर्शितमन्ते, इत्यलं रहस्यप्रकटनेन ।

शिवसूत्रविमर्शिनी, द्वि० उन्मेष, पृ० ६३

२. इत्थं यद्वर्णजातं त्वत् सर्वं स्वरमयं पुरा ॥ १८३ ।
व्यक्तियोगाद्व्यञ्जनं तत्स्वरप्राणं यतः किल ॥
स्वराणां षट्कमेवेह मूलं स्याद्वर्णसन्ततौ ॥ १८४ ॥
षड्देवतास्तु ता एव ये मुख्याः सूर्यरश्मयः ।
सौराणामेव रश्मीनामन्तश्चान्द्रकला यतः ॥ १८५ ॥
अतोऽत्र दीर्घत्रितयं स्फुटं चान्द्रमसं वपुः ।
चन्द्रश्च नाम नैवान्यो भोग्यं भोक्तुश्च नापरम् ॥ १८६ ॥
भोक्तैव भोग्यभावेन द्वैविध्यात् संव्यवस्थितः ।
घटस्य नहि भोग्यत्वं स्वं वपुर्मातृगं हि तत् ॥ १८७ ॥
अतो मातरि या रूढिः सास्य भोग्यत्वमुच्यते ॥

तं० तृ० आ०

शक्ति रूप से अवस्थित था। पश्चात् बाह्य रूप में अभिव्यक्त होकर व्यञ्जन के रूप में ख्यात हुआ। व्यञ्जनदशा में भी स्वर से अनुप्राणित रहता है। इस प्रकार व्यञ्जन-वर्णों का मूल कारण स्वर ही है। स्वरों में भी आदिम छह (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ) ही सम्पूर्ण वर्ण-सन्तान के जनक हैं। वे ही छह देवता हैं जिन्हें सूर्य की दहनी, पचनी, धूम्रा, कर्षिणी, वर्षिणी और रसाख्य रश्मियों के नाम से लोग जानते हैं।

सौररश्मियों के अन्तर्गत चान्द्रकलायें भी विद्यमान रहती हैं। अतः आ, ई, और ऊ इन तीन दीर्घ स्वरों को चान्द्रवपु ही समझना चाहिये। चन्द्र, सूर्य से अतिरिक्त नहीं है। चन्द्र भोग्य है और सूर्य भोक्ता। भोक्ता और भोग्य में वास्तविक अन्तर नहीं। भोक्ता ही भोग्यरूप में स्फुरित होता है। घटादि की ज्ञेयता उसका आत्मीय धर्म नहीं है किन्तु वह ज्ञाता का ही धर्म है। अतः घटादि की जो ज्ञाता में विश्रान्ति है वही ज्ञेय है।

[1]अनुत्तर—अकारात्मक पररूप ही अपनी आत्मा में भोक्तृ—भोग्य-भाव को आभासित करके परस्पर उन्मुख होकर संघट्टरूप प्राप्त करके भोग्य कहा जाता है। अतः दो अकारों का संघट्ट ही आकाररूप भोग्य है। इसी प्रकार इच्छादिक में भी समझना चाहिए।

वस्तुतः अनुत्तर-अकार ही पारमार्थिक भोक्ता है। इच्छादिकों में स्वापेक्षया भोक्तृत्व है अनुत्तर की अपेक्षा से तो वे भोग्य ही हैं। भोक्ता रूप अनुत्तर की प्रधानता से सन्ध्यक्षरों का उदय होता है। अन्तःस्थों में अनुत्तर गुणीभूत होता है और इच्छादि प्रधान।

---

१. अनुत्तरं परामृश्यपरामर्शकभावतः ॥ १८८ ॥
सङ्घट्टरूपतां प्राप्तं भोग्यमिच्छादिकं तथा।
अनुत्तरानन्दभुवामिच्छाद्ये भोग्यतां गते ॥ १८९ ॥
सन्ध्यक्षराणामुदयो भोक्तृरूपं च कथ्यते।
अनुत्तरानन्दमयो देवो भोक्तैव कथ्यते ॥ १९० ॥
इच्छादिकं भोग्यमेव तत एवास्य शक्तिता।
भोग्यं भोक्तरि लीनं चेद् भोक्ता तद्वस्तुतः स्फुटः ॥ १९१ ॥
अतः षण्णां त्रिकं सारं चिदित्युन्मेषणात्मकम्।
तदेव त्रितयं प्राहुर्भैरवस्य परं महः ॥ १९२ ॥
तत्त्रिकं परमेशस्य पूर्णा शक्तिः प्रगीयते ॥

तन्त्रालोक, तृ० आ०

आनन्द यद्यपि भोग्य है तथापि अनुत्तर से अभिन्न होने पर वह भी भोक्ता कहा जाता है। इच्छादिक तो भोग्य ही हैं। उनमें पारमार्थिक भोक्तृता नहीं है और इसीलिए उन्हें शक्ति कहा जाता है। भोग्य के भोक्ता में लीन होने पर भोक्ता ही शेष रहता है। भोक्ता का प्रसार ही भोग्य है। आ, ई और ऊ ये दीर्घात्मक भोग्य-त्रितय अ, इ और उ में जब विश्रान्त हो जाते हैं तो चित्, इच्छा और उन्मेष ये तीन ही सारभूत वर्ण शेष रहते हैं। अतः छः स्वरों में अकार, इकार और उकार का त्रिक ही प्रधान है। यह त्रिक भैरव का शाक्त तेज है, इसी पूर्ण संघटित त्रिक को परमेश की पूर्णा [1]स्वातन्त्र्य नामक शक्ति कहा गया है। इस त्रिक द्वारा ही समस्त विश्व प्रसूत होता है। इसे स्वच्छन्द-शास्त्र में शैवी मुख कहा गया है। स्वातन्त्र्य शक्तिरूप इस त्रिक के सहारे ही अनवच्छिन्नस्वभाव, पूर्ण, शक्तिमद्रूप परमात्मा का लाभ होता है।

[2]निरंश प्रकाशात्मा पर भैरव ही विभाग के आभासन की इच्छा से तीन मुख्य शक्तियों के रूप में प्रतीत होता है। अकार ही अनुत्तरा पराशक्ति है। इ-इच्छा परापरा और उ-उन्मेषात्मक ज्ञानशक्ति अपरा कही जाती है। इन्हीं के क्षोभ से छः संवित् (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ) शक्तियों का उदय होता है। इन छः शक्तियों के साथ क्रियाशक्ति का योग होने पर बारह संवित्तियां प्रकट होती हैं जिनमें सारा विश्व समाप्ति लाभ करता है। षण्ढ वर्णों को छोड़कर शेष बारह स्वरों को ही यहां द्वादश संवित्ति समझना चाहिए। देवदेव परभैरव का यही मुख्य शक्ति-चक्र है। कलना, परामर्श, क्षेप, विसर्ग, संहार और गणना, ज्ञान इन अर्थों के वाचक होने के कारण इन द्वादश स्वरों को कालिका भी कहा जाता है। त्रिकसारशास्त्र में कहा गया है कि द्वादश योगिनीगणों से आवृत भैरवात्मक परा एकाक्षरा की अर्चना करनी चाहिए।

---

१. तेनाक्षिप्तं यतो विश्वमतोऽस्मिन् समुपासते ॥ १९३ ॥
विश्वशक्तावविच्छेदवन्ध्ये जातमुपासनम् ॥

× × ×

२. विभागाभासनायां च मुख्यास्तिस्त्रोऽत्रशक्तयः ॥ २४८ ॥
अनुत्तरा परेच्छा च परापरतया स्थिता।
उन्मेषशक्तिर्ज्ञानाख्या त्वपरेति निगद्यते ॥ २४९ ॥
क्षोभरूपात् पुनस्तासामुक्ताः षट्संविदोऽमलाः।
आसामेव समावेशात् क्रियाशक्तितयोदितात् ॥ २५० ॥
संविदो द्वादश प्रोक्ता यासु सर्वं समाप्यते।
एतावद्देवदेवस्य मुख्यं तच्छक्तिचक्रकम् ॥ २५१ ॥
एतावता देवदेवः पूर्णशक्तिः स भैरवः।

इन्हीं द्वादश योगिनी-कालिकाओं अथवा स्वरों द्वारा चौसठ वर्णों से युक्त शक्ति-चक्र का निर्माण होता है—

परामर्शात्मकत्वेन विसर्गाक्षेपयोगतः ॥ २५२ ॥
इयत्ताकलनाज्ञानात्ताः प्रोक्ताः कालिकाः क्वचित् ॥
श्रीसारशास्त्रे चाप्युक्तं मध्य एकाक्षरां पराम् ॥ २५३ ॥
पूजयेद् भैरवात्माख्यां योगिनीद्वादशावृताम् ।
ताभ्य एव चतुःषष्टिपर्यन्तं शक्तिचक्रकम् ॥ २५४ ॥

तन्त्रसम्मत 'अ' से लेकर 'क्ष' पर्यन्त पचास वर्ण या आमर्शों से पूर्ण शक्तिमान्, विमर्शात्मा महेश्वर एक ही है। पचास से अतिरिक्त इन्हीं वर्णों के संयोग-वियोग से जन्य अन्य शक्तियाँ इसी में अवस्थित हैं।

आमृश्य से शून्य, एक आमर्श स्वभावशाली, पचास वर्णों को एक अखण्ड रूप से सङ्कलित करके जिसे शब्दराशि कहा जाता है वही भैरव है। आमृश्य की छाया के योग से वही शक्ति अथवा मातृका कही जाती है। [1]नववर्गों में विभक्त, शब्दराशि के पारस्परिक मेल से भिन्न-योनिस्वरूप, उसी को मालिनी कहा जाता है। एक-एक आमर्श— वर्ण की रूढ़ि से वही पचास रूपों में देखी जाती है।

---

१. या सा शक्तिर्जगद्धातुः कथितासमवायिनी ।
इच्छात्वं तस्य सा देवि सिसृक्षोः प्रतिपद्यते ॥ ५ ॥
सैकापि सत्यनेकत्वं यथा गच्छति तच्छृणु ।
एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिश्चितम् ॥ ६ ॥
ज्ञापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानशक्तिर्निगद्यते ।
एवं भूतमिदं वस्तु भवत्विति यदा पुनः ॥ ७ ॥
जाता तदैव तत्तद्वत्कुर्वत्यत्र क्रियोच्यते ।
एवं सैषा द्विरूपापि पुनर्भेदैरनेकताम् ॥ ८ ॥
अथोपाधिवशाद्याति चिन्तामणिरिवेश्वरी ।
तत्र तावत्समापन्ना मातृभावं विभिद्यते ॥ ९ ॥
द्विधा च नवधा चैव पञ्चाशद्धा च मालिनी ।
बीजयोन्यात्मकाद्भेदाद् द्विधाबीजं स्वरा मता ॥ १० ॥
कादिभिश्च स्मृता योनिर्नवधा वर्गभेदतः ।
प्रतिवर्णविभेदेन शतार्द्धकिरणोज्ज्वला ॥ ११ ॥
बीजमत्रशिवः शक्तिर्योनिरित्यभिधीयते ।
वाचकत्वेन सर्वापि शम्भोः शक्तिश्च शस्यते ॥ १२ ॥
मालिनीविजयोत्तरतन्त्र, तृ० अधिकार

एवं पञ्चाशदामर्शपूर्णशक्तिर्महेश्वरः ॥ १६६ ॥
विमर्शात्मैक एवान्याः शक्तयोऽत्रैव निष्ठिता ॥
एकामर्शस्वभावत्वे शब्दराशिः स भैरवः ।
आमृश्यच्छायया योगात् सैव शक्तिश्च मातृका ॥ १६८ ॥
सा शब्दराशिसङ्घट्टाद्भिन्नयोनिस्तु मालिनी ।
प्राग्वन्नवतयामर्शात्पृथग्वर्गस्वरूपिणी ॥ १६९ ॥
एकैकामर्शरूढौ तु सैव पञ्चाशदात्मिका ॥

तन्त्रालोक

पूर्वोक्त रीति से नादात्मक हकाररूप शक्ति से अनुविद्ध-तादात्म्यापन्न[1], अकार-हकारात्म परामर्शस्वभाव, परमेश्वर, अनुत्तर शिव ही, पचास वर्णों में अनुत्तर-विसर्गात्मक माता-पिता के रूप में स्फुरित हो रहे है[2] ।

हकारपर्यन्त स्थूल रूप से प्रस्फुरित अनुत्तर, परमेश्वर की यह विसर्गशक्ति लौट कर निखिल वाच्य-वाचक जगत् को अंक में लेकर शिवबिन्दु के रूप में निर्विभाग, परप्रकाशस्वभाव, अनुत्तरात्मता का आश्रय लेती है—'अहं' के रूप में अवस्थित होती है ।

अनुत्तर-विसर्गात्मक शिवशक्ति का अद्वय सामरस्य ही 'अहं' है । वहां शिव और शक्ति का पृथक् पृथक् परामर्श नहीं होता । यह अहन्ता स्वात्ममात्र-स्फुरत्ता रूप होती है । 'प्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहम्भावो हि कीर्तितः (अजड़-प्रभातृसिद्धि, २२ श्लोक) ।

अनुत्तर अर्थात् अकार से लेकर—'ह' पर्यन्त शक्तिरूप जो वर्णों का प्रसार

---

१. अकारश्च हकारश्च द्वावेतावेकतः स्थितौ ।
विभक्तिर्नानयोरस्ति मरुताम्बरयोरिव । विवेक, पृ० १०३

२. इत्थं नादानुवेधेन परामर्शस्वभावकः ॥ २०० ॥
शिवो मातापितृत्वेन कर्ता विश्वत्र संस्थितः ।
विसर्ग एव शाक्तोऽयं शिवबिन्दुतया पुनः ॥ २०१ ॥
गर्भीकृतानन्तविश्वः श्रयतेऽनुत्तरात्मताम् ।
अनुत्तरविसर्गात्मशिवशक्त्यद्वयात्मनि ॥ २०३ ॥
परामर्शो निर्भरत्वादहमित्युच्यते विभोः ।
अनुत्तराद्या प्रसृतिर्हान्ता शक्तिस्वरूपिणी ॥ २०४ ॥
प्रत्याहृताशेषविश्वाऽनुत्तरे सा निलीयते ।
तदिदं विश्वमन्तःस्थं शक्तौ साऽनुत्तरे परे ॥ २०५ ॥

तन्त्रालोक

है—आनन्द से लेकर अमृत बीज पर्यन्त अशेष विश्व को गर्भ में लेकर वह स्फुरत्ता, प्रकाशात्मा अनुत्तर में विलीन हो जाती है।

विश्व शक्ति में अवस्थित है और शक्ति पर-अनुत्तरतत्त्व में। सम्पूर्ण विश्व शक्तिमय है अतः शक्त्येकात्मक है और शक्ति का उदय तथा विश्राम शिव में ही होता है। इसलिए अनुत्तर विभु के साथ शक्ति का, आद्यन्तयोग द्वारा 'अहन्ता' के रूप में सम्पुटीकरण उचित है।

अनुत्तरात्मक परसंवित् द्वारा ही 'ह' कलात्मक विश्व भासित हो रहा है। यह त्रितय ही संघटित होकर भैरव का एक—अखण्ड अहमात्मक पर रूप है। अ, ह, और बिन्दु यही त्रितय है—

तत्तस्यामिति यत्सत्यं विभुना सम्पुटीकृतिः।
तेन श्रीत्रीशिकाशास्त्रे शक्तेः सम्पुटिताकृतिः॥ २०६॥
संवित्तौ भाति यद्विश्वं तत्रापि खलु संविदा।
तदेतत्त्रितयं द्वन्द्वयोगात्सङ्घाततां गतम्॥ २०७॥
एकमेव परं रूपं भैरवस्याहमात्मकम्॥

तन्त्रालोक, तृ० आह्निक

इस प्रकार सम्पूर्ण वर्णों का विकास अहन्ता द्वारा होता है और 'अहं' ही उनके विश्राम का स्थान है।

महाशक्ति महाकाली के कण्ठ में मुण्डों की माला का वर्णन मिलता है। 'निरूत्तरतन्त्र' तथा 'कामधेनुतन्त्र' में कहा गया है कि यह मुण्डमाला पचास वर्णों की माला के अतिरिक्त और कुछ नहीं है—

पञ्चाशद्वर्णमुण्डालीगलद्रुधिरचर्चिताम्।

निरुत्तरतन्त्र।

ममकण्ठे स्थितं बीजं पञ्चाशद्वर्णमद्भुतम्।

कामधेनुतन्त्र

कर्पूरादिस्तोत्र की टिप्पणी में उद्धृत, पृ० १२

सप्तम अध्याय

मातृकावर्णरूप वाचक और उनके वाच्य अर्थ

पिछले अध्याय में वर्णों की विकास दशा का वर्णन करते हुए यत्र-तत्र इस बात का संकेत किया गया है कि विश्व की रचना एक साथ ही वाचक और वाच्य इन दोनों रूपों में होती है। पहले सदाशिव से लेकर पृथ्वी पर्यन्त तत्त्वों एवं नाना भुवनों का विकास हो जाता है, पश्चात् वर्णों, पदों आदि का स्वभावतः अथवा ईश्वरेच्छा से प्रादुर्भाव होता है ऐसी बात नहीं है[1]। चिदात्मा परशिव, चरम अविभक्त तत्त्व है। उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती। अनन्यापेक्षिता ही उसका स्वातन्त्र्य है जिसे प्रतिभा कहते हैं। यही उस प्रभु की शक्ति है—ऐसी विज्ञों की मान्यता है[2]। वस्तुतः प्रभु—उत्तीर्ण चित्तत्व, पृथक्-पृथक् रूप से शिव अथवा शक्ति इन नियत, परिच्छिन्न अभिधेयों को सहन नहीं कर सकता। इसीलिए उसे अनाख्य, परपरामर्शात्मा, अनुत्तर, प्रकाश अथवा परतत्त्व के नाम से उल्लेख करते हैं। बिना किसी अन्य की अपेक्षा किये हुए अपने स्वातन्त्र्य द्वारा जब वे विश्व को अवभासित करना चाहते हैं तब स्वात्मा में शिव-शक्ति मिथुन को सर्वप्रथम प्रकट करते हैं। वाच्य विश्व में शिव की प्रधानता रहती है और वाचक विश्व में शक्ति की। इसीलिए शब्द को शक्ति और अर्थ को शिव के नाम से कहा जाता है[3]। ये ही षडध्व (वर्ण, पद, मन्त्र, कला, तत्त्व, भुवन) विश्व के माता-पिता हैं।

---

१. अनन्यापेक्षिता याऽस्य विश्वात्मत्वं प्रति प्रभोः।
तां परां प्रतिभां देवीं सङ्गिरन्ते ह्यनुत्तराम् ॥ ६६ ॥
तन्त्र० तृ० आ०

२. इह खलु पूर्णः शिवशक्त्यादिप्रतिनियतव्यपदेशासहिष्णुः अनाख्यः परपरामर्शात्मा अनुत्तरः प्रकाश एव परं तत्त्वं, स एव च स्वस्वातन्त्र्याद्विश्वमवविभासयिषुः प्रथमं शिवशक्तिरूपतां स्वात्मन्यवभासयति।
तन्त्रालोकविवेक, पृ० ७५

३. याहमित्युदितवाक् परा च सा यः प्रकाशलुलितात्मविग्रहः।
यौ मिथः समुदिताविहोन्मुखौ तौ षडध्वपितरौ श्रये शिवौ ॥ ६ ॥
चिद्गगनचन्द्रिका, प्र० विमर्श

भिन्न-भिन्न शास्त्रों[1] में वाचकवर्णों और वाच्यतत्त्वों का पृथक् पृथक् रूप में उल्लेख मिलता है। दृष्टिभेद से उन भेदों में सङ्गति लगाना उचित है। परात्रिंशिका[2] में पृथिवी से लेकर शिवपर्यन्त छत्तीस तत्त्वों के—

वाचक	वाच्य
क से ङ तक	पृथिवी से आकाश—पञ्चभूत
च '' ञ ''	गन्ध से शब्द—तन्मात्रपञ्चक
ट '' ण ''	पाद से वाक्—पञ्चकर्मेन्द्रिय
त '' न ''	घ्राण से श्रोत्र—ज्ञानेन्द्रियपञ्चक
प '' म तक	मन, अहङ्कार, बुद्धि, प्रकृति, पुरुष,
य, र, ल, व	राग, विद्या, कला, माया
श, ष, स, ह,	महामाया, शुद्धविद्या, ईश्वर, सदाशिव
क्ष	शक्ति
स्वरवर्ण	शिव

बिन्दुपर्यन्त समस्त स्वर तिथि अथवा कला कहे जाते हैं। **'अथाद्यास्तिथयः सर्वे स्वरा बिन्द्ववसानगाः।'** (परात्रिंशिका, पृ० ९७) विसर्ग ही षोडशी अमृता-कला या तिथि है जो नित्य उदित अनस्तमित रूप से सम्पूर्ण कलाओं को उत्पन्न करती रहती है। तिथियों अथवा स्वरों के उदय का तात्त्विक बोध 'प्राणचार' के ज्ञान के बिना सुकर नहीं है, अतः संक्षेप से यहाँ उसकी चर्चा की जाती है।

---

१. (क) नन्दिकेश्वरकाशिका में चौदह 'अइउण्' आदि माहेश्वरसूत्रों में पठित वर्णों के वाच्यों का विवरण मिलता है जो प्रकृत परम्परा से कुछ भिन्न है।

(ख) स्कन्दपुराण, माहेश्वरखण्ड–कुमारिकाखण्ड, अ० ३ में वाच्यों का वर्णन भिन्न है।

२. पृथिव्यादीनि तत्त्वानि पुरुषान्तानि पञ्चसु।
क्रमात्कादिषु वर्गेषु मकारान्तेषु सुव्रते ॥ ६ ॥
वाय्वग्निसलिलेन्द्राणां धारणानां चतुष्टयम्।
तदूर्ध्वं शादि विख्यातं पुरस्ताद्ब्रह्मपञ्चकम् ॥ ७ ॥
अमूला तत्क्रमाज्ज्ञेया क्षान्ता सृष्टिरुदाहृता।
सर्वेषामेव मन्त्राणां विद्यानां च यशस्विनि ॥ ८ ॥
इयं योनिः समाख्याता सर्वतन्त्रेषु सर्वदा। परात्रिंशिका

[1]षाट्कौशिक शरीर के अन्तर्गत प्राण, प्रत्येक स्थान में आत्मशक्ति, मरुत्-शक्ति और प्रभुशक्ति के साथ सञ्चरित होता रहता है। किन्तु स्फुट रूप से यह हृदय और हृदय से ऊर्ध्व देश में भासित होता है। प्राण हृदयदेश से उद्भूत होकर कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट आदि स्थानों से होता हुआ द्वादशान्त (ब्रह्मरन्ध्र से ऊपर) शाक्तप्रदेश में जाकर अस्त होता है[2]। हृदय व्योम से द्वादशान्त व्योमपर्यन्त जो प्राणचार है वह प्रत्येक जन्तु का अपने अंगुल से छत्तीस अंगुल का माना है। हृदय से द्वादशान्तपर्यन्त प्राण प्रवाह की संज्ञा दिन है और द्वादशान्त से अपान रूप में प्राण का अवरोह ही रात्रि है[3]। इस प्रकार मुख्य प्राण, प्राण और अपान-चार अथवा अहोरात्र के रूप में सञ्चरित होता रहता है। प्राण सूर्य है और अपान चन्द्र। वस्तुतः काल[4] दो प्रकार का हैं—प्रथम सौर और दूसरा आध्यात्मिक अथवा प्राणीय। यहाँ प्राणीय काल अभिप्रेत है। यहाँ भी दिवस में चार और रात्रि में चार प्रहर होते हैं। इस प्रकार प्राणीय अहोरात्र भी आठ प्रहरों का होता है। हृदय[5] से कण्ठ के निचले भाग पर्यन्त नौ अंगुल का प्राणचार दिन का प्रथम प्रहर है। उससे ऊपर तालु पर्यन्त द्वितीय प्रहर कहा जाता हैं[6]। तालु मध्य ही मध्याह्न है। कहते

---

१. षाट्कौशिकस्तु यो देहो भूततन्मात्रसंयुतः ॥ ५ ॥
तत्रात्मा प्रभुशक्तिश्च वायुर्वैनाडिभिश्चरन्।
नाभ्यधोमेढ्रकन्दे च स्थिता वै नाभिमध्यतः ॥ ७ ॥
तस्माद्विनिर्गता नाड्यस्तिर्यगूर्ध्वमधः प्रिये।
स्वच्छन्दतन्त्र, ७ पटल

२. द्वादशान्तावधावस्मिन्देहे यद्यपि सर्वतः ॥ ४६ ॥
ओतप्रोतात्मकः प्राणस्तथापीत्थं न सुस्फुटः।
षट्त्रिंशदङ्गुलो जन्तोः सर्वस्य स्वाङ्गुलक्रमात् ॥ ६१ ॥
तन्त्रालोक, ६ आ०

३. प्राणो वै चरते तासु अहोरात्रविभागतः।
स्वच्छन्द० २१ श्लोक, ७ पटल

४. कालो द्विधात्र विज्ञेयः सौरश्चाध्यात्मिकः प्रिये।
स्वच्छन्द० २१ श्लोक, ६ पटल।

५. हृदयोर्ध्वे तु कण्ठादो यावद्वै प्रवहेत् प्रिये ॥ ३२ ॥
अङ्गुलेन विहीने तु प्रथमः प्रहरः स्मृतः।
स्वच्छन्द० ६ पटल

६. द्वितीय ऊर्ध्वे विज्ञेयो मध्याह्नस्तालुमध्यतः ॥ ३३ ॥

हैं इस स्थान पर किया गया होम, जप और ध्यान मोक्षप्रद होता है। भ्रूमध्य से ललाट पर्यन्त तृतीय प्रहर और द्वादशान्त पर्यन्त चतुर्थ प्रहर होता है। इतना ही दिन है। यहाँ आकर प्राण सूर्य अस्त होता है। सूर्यास्त और अपान रूप चन्द्रोदय के बीच आधी तुटि पर्यन्त सायं सन्ध्या मानी जाती है। यहाँ प्राण के निवृत्त होने की इच्छा और अपान के उल्लास की इच्छा का सामरस्य घटित होता है। शक्ति और शक्तिमान के संघट्ट के कारण ही इसे सन्ध्या कहा जाता है। यहाँ 'तुटचर्ध' काल तक विलम्बित होकर प्राण, अपान होकर हृदय पर्यन्त अवरोह करता है। अपान रूप रात्रि के भी वैसे ही चार प्रहर होते हैं जिस समय चन्द्र हृदयकमल में आता है तभी प्रभात होता है। यहाँ भी 'तुटचर्ध' काल की पूर्व सन्ध्या होती है।[1] मनुष्य अक्षिनिमेष का अष्टमांश क्षण है और दो क्षणों की तुटि होती है। लव दो तुटियों का होता है।[2] प्राण-चार के एक प्रहर में चार तुटियां होती हैं। इस प्रकार चारों प्रहरों को

अत्र होमो जपो ध्यानं कृतं वै मोक्षदो भवेत्।
नासाङ्गुल्यङ्गुलोर्ध्वे तु यावत्प्राप्तस्तु सुव्रते॥ ३४॥
प्रहरस्तु तृतीयोऽसौ भवेद्वै वरवर्णिनि।
शक्त्यन्ते च चतुर्थस्तु प्रहरोऽहः प्रकीर्तितम्॥ ३५॥
चतुर्थान्ते तु देवेशि प्राणसूर्यः सदास्तगः।
ततोस्तमयसन्ध्यात्र तुटचर्धं तु भवेत्प्रिये॥ ३६॥
तत्कालं तु विलम्व्यैवं पुनश्चाधः प्रवर्तते।
स च चन्द्रोदयो देवि रजनी च विधीयते॥ ३७॥
हृत्पद्मं तु यदा प्राप्तः प्रभातसमयस्तदा।
तुटचर्धं तु वरारोहे पूर्वसन्ध्या भवेत्ततः॥ ३९॥

स्वच्छन्द०, ७ पटल

१. मानुषाक्षिनिमेषस्य अष्टमांशः क्षणः स्मृतः।
क्षणद्वयं तुटिर्ज्ञेया तद्वयं तु लवः स्मृतः॥

वही, ११ पटल, श्लोक ११९

२. तुटचः षोडश प्राणे पूर्वं हि कथिता मया।
बाह्येनैव तु कालेन ते लवाः परिकीर्तिताः॥ २७॥
ताभिश्चतसृभिर्देवि प्राणे यामो विधीयते।
तैरेवप्रहरैर्देवि चतुर्भिस्तु दिनं भवेत्॥ २८॥

स्वच्छन्द०, ७ पटल

प्राणापानस्थिते वाहे द्वात्रिंशत्तुटयः स्थिताः।

विवेक, पृ० ५५, आ० ६

मिलाकर प्राणचार की सोलह तुटियाँ हुईं। प्राण और अपान तथा उनकी सन्ध्याओं के काल को मिलाकर कुल बत्तीस तुटियाँ होती हैं।

अहोरात्र[1] ही दो पक्षों वाला मास है। जो दिन और रात्रि की सन्ध्यायें हैं वही पक्ष की सन्धियाँ हैं। बीच की जो पन्द्रह तुटियाँ हैं उन्हीं को तिथि कहते हैं। यहाँ तुटि का अर्द्धभाग दिन है और अग्रिम अर्द्धभाग रात्रि। कृष्ण-पक्ष में ऊर्ध्वचार द्वारा प्रति तुटि, एक-एक कला का अमावस्या पर्यन्त क्षय होता है। प्राण[2] के शक्ति या ब्रह्मरन्ध्र स्थान में पहुँचने पर प्रक्षीण चन्द्रा पञ्चदशी तिथि 'अमा' नामक सोलहवीं अमृताकला में निवास करती है। अतः उसे अमावस्या कहा जाता है। शुक्लपक्ष में क्रमशः अपान चन्द्र की एक-एक कला का पोषण होता है।[3] यहाँ पञ्चदशी तुटि ही पौर्णमासी तिथि है, क्योंकि इस तुटि में 'माः' अर्थात् चन्द्र पूर्ण होता है।[4] इस प्रकार प्राणापान प्रवाह ही पन्द्रह तिथियों या स्वरों का जनक है। अन्य व्यञ्जन भी इन्हीं स्वरों के गर्भ में विद्यमान रहते हैं। विसर्ग ही अमृताषोडशीकला है जिससे प्रवाह व्यापार चलता है। इसी को लक्ष्य में रखकर 'परात्रिंशिका' में कहा गया है—

---

१. अहोरात्रस्तु यः प्रोक्तः प्राणेऽस्मिन् सुरसुन्दरि।
स एव पक्षद्वितयं मासं च कथयामि ते॥ ६१॥
तुटयर्धं चाप्यधश्चोर्ध्वं विश्रमः परिकीर्तितः।
मध्ये पञ्चदशोक्ता यास्तिथयस्ताः प्रकीर्तिता॥ ६२॥
प्रथमोदये तु हृत्पद्मात्तुटयर्धं तु दिनं भवेत्।
द्वितीये चैव तुटयर्धे यदा चरति शर्वरी॥ ६३॥

२. 'शक्तिः' ब्रह्मरन्ध्रस्थानं 'तुटिः' इति प्रक्षीणचन्द्रा पञ्चदशी। अतएव अमाख्यायां षोडश्यां तुटौ वसनात् तद्भित्त्यवलम्बनादमावस्या सा ज्ञेया।

स्वच्छन्दोद्योत, पटल ८, पृ० २१४

३. माः चन्द्रः पूर्णोऽस्यामिति कृत्वा।

स्वच्छन्दोद्योत, पटल ७, पृ० २२०

४. वृत्तिसंज्ञाप्रभेदेन वर्णरूपाण्वनेकधा॥ २३॥

वही, पटल ७

वृत्तिः बहिर्वहनान्तर्वहनादिव्यापारः ततोः यः प्रणापानसमानादिसंज्ञाभेदः तेन द्वादशषोडशादिस्वरभेदभिन्नास्तद्गर्भीकृतव्यञ्जनात्मानश्च वर्णाः तत्तदनुभवात्मकानि च रूपाणि अनेकधा भवन्ति। अत्र चागमान्तरोक्त्या गर्भीकृतव्यञ्जनः स्वरोदयरूपः पञ्चाशद्वर्णोदयात्मा अष्टवर्गोदयस्वरूपो वा वर्णोदयोऽस्ति।

स्वच्छन्दोद्योत, पटल ७, पृ० १८३

"अथाद्यास्तिथयः सर्वे स्वरा बिन्द्ववसानगाः ।
तदन्तः कालयोगेन सोमसूर्यौ प्रकीर्तितौ ॥ ५ ॥

आचार्य अभिनवगुप्त ने भी निम्नाङ्कित व्याख्या की है--**अमी चाकाराद्याः स्थितिमन्तः प्राणे तुटिषोडशकादिस्थित्या एकां तुटिं सन्धीकृत्यार्धार्धभागेन प्रलयोदययोर्बहिरपि पञ्चदशदिनात्मककालरूपतां तन्वते**—इति तिथयः कलाश्चोक्ताः ।" परा० वि० पृ० २०० । [1]हृदयदेश से द्वादशान्त तक पूर्वोक्त प्राणचार के बीच वर्णों का उदय होता है । यह प्रादुर्भाव अयत्नज अथवा स्वाभाविक रूप में ही होता है ।

केवल मन्त्रोदय यत्नज माना जाता है क्योंकि योगी को जो मन्त्र अभिप्रेत होगा उसीका उदय वह प्रयास द्वारा सिद्ध करेगा । वर्णोदय [2]पर, सूक्ष्म और स्थूल-भेद से तीन प्रकार का होता है । परवर्णोदय भी परतर और परतम इन दो भेदों में विभक्त है । सूक्ष्म के भी तीन भेद होते हैं—१. सूक्ष्म, २. सूक्ष्म-सूक्ष्म और ३. सूक्ष्मस्थूल ।

[3]परतम वर्ण—

हृदय देश में एक ही अखण्ड वर्ण, सब वर्णों का अविभागात्मक रूप, सतत उच्चरित होने के कारण 'अनाहत' शब्द द्वारा कहा जाता है । यह नादात्मक वर्ण सर्वदा उदित रहता है, कभी भी अस्त नहीं होता—

एको नादात्मको वर्णः सर्ववर्णाविभागवान् ।
सोऽनस्तमितरूपत्वाद् अनाहत इहोदितः ॥ २१७ ॥

तं०, ६ आ०

---

१. प्राणचारेऽत्र यो वर्णपदमन्त्रोदयः स्थितः ।
यत्नजोऽयत्नजः सूक्ष्मः परः स्थूलः स कथ्यते ॥ २१६ ॥ तं०, आ० ६

२. इह पुनर्वर्णोदय एवायत्नजः परसूक्ष्मस्थूलात्मतया त्रिप्रकारोऽभिधीयते । तत्र परस्यापि वर्णोदयस्य तरतमभावेन द्वैविध्यम् ।
विवेक, पृ० १७७–७८, ६ आ०

सूक्ष्मं च त्रिधेति । वही, पृ० १८२, ६ आ०

३. तुलनीय—ओमित्यन्तर्नदति नियतं यः प्रतिप्राणिशब्दो
वाणी यस्मात्प्रभवति परा शब्दतन्मात्रगर्भा ।
सूतसंहिता व्याख्या; प० ३५१, यज्ञवै० अ० ४

ओमितिस्फुरदुरस्यनाहतं गर्भगुम्फितसमस्तवाङ्मयम् ।
दन्दवनीति हृदि यत्परं पदं तत्सदक्षरमुपास्महे महः ॥
विज्ञानभैरवोद्योत, पृ० ३७

इसे ही भैरवसद्भाव अथवा मातृसद्भाव के नाम से कहा जाता है। यही परा एकाक्षरा देवी है जिसमें सम्पूर्ण चराचर जगत् लीन रहता है।

स तु भैरवसद्भावो मातृसद्भाव एष सः।
परा सैकाक्षरा देवी यत्र लीनं चराचरम्॥ २१८॥

तं० ६ आ०

परतर वर्णोदय—

प्राणवाह के सूर्यपथ पर बारह-बारह अंगुल के क्रम से अ, इ, उ इन ह्रस्व स्वरवर्णों का उदय होता है और चन्द्रपथ पर आ, ई, और ऊ स्वरों का। अट्ठारह अंगुलों पर ए, ओ और ऐ, औ इन सन्ध्यक्षरों का उदय होता है। द्वादशान्त में ऋ, ललाट, ग्रीवा और हृदय में क्रमशः, ॠ, ऌ और ॡ का जन्म होता है। प्राण के सम्पूर्ण प्रवाह में बिन्दु का और अपान के प्रवाह में विसर्ग का प्रभाव देखा जाता है। अकार का जो अभ्युदय स्थान है वही कवर्ग का एवं इकारादिकों के समानस्थानीय चवर्गादिक भी हैं। यद्यपि सस्थानीय होने के कारण सकार का उदय स्थान दन्त है और हकार का कण्ठ, किन्तु प्राणात्मक जीवन रूप होने के कारण सकार, हृदय में उदित होता है और हकार प्रकाशात्मा होने के कारण सर्वत्र।

ह्रस्वार्णत्रयमेकैकं रव्यङ्गुलमथेतरत्।
प्रवेश इति षड्वर्णाः सूर्येन्दुपथगाः क्रमात्॥ २१९॥
इकारोकारयोरादिसन्धौ सन्ध्यक्षरद्वयम्।
ए ओ इति प्रवेशे तु ऐ औ इति द्वयं विदुः॥ २२०॥
षण्ठार्णानि प्रवेशे तु द्वादशान्तललाटयोः।
गले हृदि च बिन्द्वर्णविसर्गौ परितः स्थितौ॥ २११॥
कादिपञ्चकमाद्यस्य वर्णस्यान्तः सदोदितम्।
एवं सस्थानवर्णानामन्तः सा सार्णसन्ततिः॥ २२२॥
ह्रस्वेष प्राणरूपस्तु सकारो जीवनात्मकः।
बिन्दुः प्रकाशो हार्णश्च पूरणात्मतया स्थितः॥ २२३॥
उक्तः परोऽयमुदयो..... ।

तं० ६ आ०

सूक्ष्मसूक्ष्म—

अपानवाह के चन्द्रपथ पर सोलह स्वरों एवं समानस्थानीय वर्णों का उदय होता है तथा प्राणवाह के सूर्यपथ पर षण्ढ स्वरों से रहित स्वर वर्ण एवं सस्थानीय वर्ण उदित होते हैं। इस प्रकार अपान-मार्ग में सवा दो अंगुल पर और प्राण-मार्ग में तीन अंगुल पर वर्णों का उदय होता रहता है। यह सूक्ष्म वर्णोदय के भी अन्तर्गत सूक्ष्म उदय है।

सूक्ष्मस्थूल वर्णोदय—

इस विभाग में वर्णों की इक्यासी अर्धमात्राओं का परिणगन किया जाता है। मतंगतन्त्र में इन मात्राओं को समुदितरूप में एकाशीतिपदा देवी के नाम से कहा गया है। यह शिवात्मिका शक्ति है। क्षकार की गणना करने पर इसकी तीन मात्रायें और बढ़ जाती हैं इस प्रकार कुल चौरासी मात्रायें होती हैं। 'क' से लेकर 'ह' तक तैंतीस व्यंजन-वर्णों की तैंतीस अर्धमात्रायें, ह्रस्व स्वरों की दश, दीर्घस्वरों की बत्तीस और प्लुत वर्णों की छह। इस प्रकार इक्यासी अर्धमात्राएँ हुईं।

छत्तीस अंगुल के प्राणचार में प्रति चार अंगुल में नौ-नौ अर्धमात्राओं की कलना से इक्यासी अर्धमात्राओं का उदय होता है।

सूक्ष्म वर्णोदय—

हृदयदेश में अकार और द्वादशान्त में हकार का उदय होता है। यही प्रत्याहार क्रम से अशेष वर्णों को अपने गर्भ में लिए हुए 'अहं' स्वरूप अद्वैत-तत्त्व है, जिसे प्रकाश की आत्मविश्रान्ति कहा गया है—

हृद्यकारो द्वादशान्ते हकारस्तदिदं विदुः।
अहमात्मकमद्वैतं यः प्रकाशात्मविश्रमः॥ २३८॥

स्थूल वर्ग तथा स्थूल वर्णोदय—

आन्तर—प्राणीय दिन के आधे-आधे प्रहर में एक-एक वर्ण का उदय होता है। प्रत्येक वर्ण के पृथक्-पृथक् उदय के लिए दो सौ सोलह प्राणचार आवश्यक होते हैं। इस प्रकार संकलन करने पर पचास वर्णों के उदय में दश हजार आठ सौ प्राणचार हो जाते हैं।

प्राणचार के बीच इस प्रकार अयत्नज वर्णोदय होता रहता है।

[1]स्वच्छन्दतन्त्र में कहा गया है कि बाहर का काष्ठात्मक काल ही

---

१. अध्यात्मिकाहोरात्रेण बाह्ये काष्ठा विधीयते।
मासेनाध्यात्मिकेनैव बाह्ये चैव कला भवेत्॥ ५०॥
तत्र त्रिंशदहोरात्रा मासस्तु वरवर्णिनि।
मासैर्द्वादशभिश्चैव बाह्येऽथ घटिका भवेत्॥ ५१॥
शतानि त्रीण्यहोरात्राः षष्टिरेव तथाधिका।
वर्षमेतत्समाख्यातं बाह्ये वै घटिका च सा॥ ५२॥
घटिकाः षष्टिस्त्वहोरात्रे बाह्ये तु प्रवहन्ति वै।
ता एवान्तरचारेण षष्टिः संवत्सराः स्मृताः॥ ५३॥
प्राणसंख्यां पुनस्तेषु कथयाम्यधुना तव।
षट्शतानि वरारोहे सहस्राण्येकविंशतिः॥ ५४॥

आध्यात्मिक अहोरात्र है। पन्द्रह निमेषों की एक काष्ठा होती है जो कि कला का अवयवविशेष है। तीस काष्ठाओं की एक कला मानी जाती है और बाह्य कला ही आध्यात्मिक मास है जिसमें प्राणचार के तीस अहोरात्र होते हैं। बाहर की एक घड़ी आध्यात्मिक बारह मास अथवा एक वर्ष है। इतने काल में ही तीन सौ साठ प्राणापानचार घटित होते हैं। बाह्यघटिका में आध्यात्मिक साठ चषक और एक चषक में छह प्राणापानचार देखे जाते हैं। बाहर की साठ घड़ी अथवा अहोरात्र में प्राणचार सम्बन्धी साठ संवत्सर कहे गये हैं। साठ घड़ी वाले बाह्य अहोरात्र में इक्कीस हजार छः सौ प्राणचार होते हैं। प्राणसंख्या के अनुसार ही जपसंख्या भी होनी चाहिए तभी मन्त्रोदय सम्भव होता है।

[1]तन्त्रों में प्राणचार के बीच ही ग्रह, नक्षत्र और राशियों के उदय की चर्चा की गई है। वर्णों के साथ भी इनका व्यापक सम्बन्ध है। वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का एक-एक ग्रह अधिष्ठाता है। निम्नांकित विवरण से इसका स्पष्टीकरण सम्भव हो सकेगा—

वर्ग	ग्रह
[2]स्वरवर्ग	सूर्य
कवर्ग	मङ्गल

अहोरात्रेण बाह्येन अध्यात्मं तु सुराधिपे।
प्राणसंख्या समाख्याता ज्ञातव्या साधकेन तु॥ ५५॥

स्वच्छन्द तं०, ७ पटल

× × ×

षट्शतानि दिवारात्रं सहस्राण्येकविंशतिः।
जपो देव्याः समुद्दिष्टः सुलभो दुर्लभो जडैः॥

विज्ञानभै० तन्त्र (१५६)

१. राशयो ग्रहऋक्षाणि योगाश्च करणानि च॥ ७८॥
पूर्ववत्क्रमयोगेन तान्युद्यन्ति त्वहर्निशम्॥

स्वच्छन्द तं०, ७ पटल

२. तदा स्वरेशः सूर्योऽयं कवर्गेशस्तु लोहितः।
चवर्गप्रभवः काव्यष्टवर्गाद् बुधसम्भवः॥ २५॥
तवर्गोत्थः सुरगुरुः पवर्गोत्थः शनैश्चरः।
यवर्गजोऽयं शीतांशुरिति सप्तगुणा त्वियम्॥ २६॥
यथा स्वरेभ्यो नान्ये स्युर्वर्णाः षड्वर्गभेदिताः।
तथा सवित्रनुस्यूतं ग्रहषट्कं न संशयः॥ २७॥

प्रपञ्चसारतन्त्र, ४ पटल।

वर्ग	ग्रह
चवर्ग	शुक्र
टवर्ग	बुध
तवर्ग	बृहस्पति
पवर्ग	शनैश्चर
यवर्ग	सोम

जिस प्रकार सूर्य से अन्य ग्रह उद्भूत होते हैं वैसे ही स्वरों से षड्वर्ग का भी उदय होता है।[1] राशिवर्णों का विवरण—

अ, आ, इ, ई	...	मेष
उ, ऊ, ऋ	...	वृष
ऋ, ऌ, ॡ	...	मिथुन
ए, ऐ	...	कर्क
ओ, औ	...	सिंह
अं[2], अः शवर्ग, ळ	...	कन्या
क, ख, ग, घ, ङ	...	तुला
च, छ, ज, झ, ञ	...	वृश्चिक
ट, ठ, ड, ढ, ण	...	धनु
त, थ, द, ध, न	...	मकर
प, फ, ब भ, म	...	कुम्भ
य, र, ल, व, क्ष	...	मीन

तन्त्रराजतन्त्र की टीका में प्रमाणमञ्जरी ने राशियों से सम्बद्ध वर्णों का क्रम भिन्न रूप में दिखाया है। यथा—

अ, आ, इ, ई	...	मेष
उ, ऊ, ऋ, ॠ	...	वृष
ऌ, ॡ, ए, ऐ	...	मिथुन
ओ, औ, क, ख	...	कर्क

---

१. आद्यैर्मेषाह्वयो राशिरीकारान्तैः प्रजायते।
ऋकारान्तैरुकाराद्यैर्वृषो युग्मं ततस्त्रिभिः॥ ३४॥
एदैतोः कर्कटो राशिरोदौतोः सिंहसम्भवः। प्रपञ्चसार, ४ पटल

२. अमः शवर्गलेभ्यश्च सञ्जाता कन्यका मता॥ ३५॥
षड्भ्यः कचटतेभ्यश्च पयाभ्यां च प्रजज्ञिरे।
बणिगाद्याश्च मीनान्ता राशयः शक्तिजृम्भणात्॥ ३६॥
चतुर्भिर्मादिभिः सार्द्धं स्यात् क्षकारस्तु मीनगः। प्रपञ्चसार, ४ पटल

ग, घ, ङ, च	...	सिंह
छ, ज, झ, ञ	...	कन्या
ट, ठ, ड, ढ	...	तुला
ण, त, थ, द	...	वृश्चिक
ध, न, प, फ	...	धनु
ब, भ, म, य	...	मकर
र, ल, व, श	...	कुम्भ
ष, स, ह, ळ	...	मीन

वर्णात्मक राशियों[1] से ही नक्षत्रों का जन्म होता है। वर्ण (अक्षर) भेद से समस्त नक्षत्र सत्ताईस प्रकार के होते हैं। ये नक्षत्र भी वर्णज ही हैं। जिन वर्णों द्वारा जो नक्षत्र उत्पन्न होते हैं उनकी तालिका निम्नलिखित है—

अ, आ	...	अश्विनी
इ,	...	भरणी
ई, उ, ऊ	...	कृत्तिका
ऋ, ॠ, ऌ, ॡ	...	रोहिणी
ए	...	मृगशिरा
ऐ	...	आर्द्रा
ओ, औ	...	पुनर्वसु

---

१. एभ्य एव तु राशिभ्यो नक्षत्राणां च सम्भवः।
स चाप्यक्षरभेदेन सप्तविंशतिधा भवेत् ॥ ५१ ॥
आभ्यामश्वयुगेर्जाता भरणी कृत्तिका पुनः।
लिपित्रयाद्रोहिणी च तत्पुरस्ताच्चतुष्टगात् ॥ ५२ ॥
एदैतोर्मृगशीर्षाद्रे तदन्त्याभ्यां पुनर्वसुः।
अमसोः केवलो योगो रेवत्यर्थं पृथङ्मतः ॥ ५३ ॥
कतस्तिष्यस्तथाश्लेषा खगयोर्घङ्योर्मघा।
चतः पूर्वाथ छजयोरुत्तरा झञयोस्तथा ॥ ५४ ॥
हस्तश्चित्रा च टठयोः स्वाती डादक्षरादभूत्।
विशाखा तु ढणोद्भूता तथदेभ्योऽनुराधिका ॥ ५५ ॥
ज्येष्ठा धकारान्मूलाख्या नपफेभ्यो बतस्तथा।
पूर्वाषाढा भतोन्या च सञ्जाता श्रवणा मतः।
श्रविष्ठाख्या च यरयोस्ततः शतभिषा लतः।
वशयोः प्रोष्ठपत्संज्ञा षसहेभ्यः परा स्मृतः।

प्रपञ्चसारतन्त्र, चतुर्थ पटल, पृ० ६२-६३

क	...	पुष्य
ख, ग	...	आश्लेषा
घ, ङ	...	मघा
च	...	पूर्वा
छ, ज	...	उत्तरा
झ	...	हस्त
ट, ठ	...	चित्रा
ड	...	स्वाती
ढ, ण	...	विशाखा
त, थ, द	...	अनुराधा
ध	...	ज्येष्ठा
न, प, फ	...	मूल
ब	...	पूर्वाषाढा
भ	...	उत्तराषाढा
म	...	श्रवणा
य, र	...	श्रविष्ठा
ल	...	शतभिषा
व, श	...	प्रोष्ठपदा
ष, स, ह, क्ष	...	उत्तराभाद्रपद
अं, अः, ळ	...	रेवती

वर्णों का विभाजन, आकाशादि पञ्चभूतात्मक वर्गों के रूप में भी तन्त्रों में पाया जाता है। इस प्रकार एक-एक वर्ण भिन्न-भिन्न तत्त्वों का वाचक न होकर वर्णों का विशेष समुदाय ही विशेष तत्त्व का सूचक बन जाता है। अथवा यह समझना अधिक उपयुक्त होगा कि जो वर्ण वायुवर्ग के अन्तर्गत आते हैं उनमें वायव्यांश अधिक मात्रा में रहता है। वर्णों का आकाशादि से सम्बद्ध विभाजन निम्नांकित है—

[1]वायु वर्ग—अ, आ, ए, क, च, ट, त, प, य, ष
अग्नि वर्ग—इ, ई, ऐ, ख, छ, ठ, थ, फ, र, क्ष
भूमि वर्ग—उ, ऊ, ओ, ग, ज, ड, द, ब, ल, ळ

---

१. ऊद्गदादिललाः कौर्णसौ चतुर्थार्णका वसौ वारः।
दृष्टयैव द्वितीयरक्षा वह्नेरद्वन्द्वयोनिकादियषाः॥ ७१॥
मरुतः, कपोलबिन्दुकपञ्चमवर्णाः शहौ तथा व्योम्नः॥ ७२॥
प्र० सा०, तृतीय पटल

जल वर्ग—ऋ, ॠ, औ, घ, झ, ढ, ध, भ, व, स
व्योम वर्ग—ऌ, ॡ, क्ष, ङ, ञ, ण, न, म, श, ह

प्रपञ्चसारतन्त्र तथा शारदातिलक दोनों ग्रन्थों में भूत समुदाय के अन्तर्गत विसर्ग की गणना नहीं की गई[1], कारण समस्त वर्ण विसर्गात्मक है। विसर्ग मायाशक्ति है—वह सर्वभूतात्मक है। इन पाञ्चभौतिक[2] वर्णों का स्तम्भन परिवर्षण आदि कार्यों में प्रयोग किया जाता है। एक अधुनातन गवेषणकर्ता ने वायु, अग्नि आदि वर्गों में आये हुए वर्णों से सम्बद्ध प्राचीन चित्रलिपि को वायु आदि तत्त्व तथा उनसे सम्बद्ध पदार्थों द्वारा उद्भावित माना है। तात्पर्य यह है कि आकाश वर्ग में जितने वर्ण गिने गये हैं उनकी सूचकलिपि में आकाश तथा तत्संबन्धी पदार्थों के चित्र मिलेंगे। इसी प्रकार अन्य वर्गों के वर्णों का भी बोध तत्तत् वर्गीय चित्रों द्वारा कराया गया है। गवेषक का दावा है कि जयपुरियन, इण्डस, ईजिप्शियन, चाइनीज़ और क्यूनिफार्म चित्र-लिपियों, गूढ़ाक्षरों एवं शर-शीर्ष लिपियों की कुञ्ची तन्त्रों के इस पाञ्च-भौतिक वर्गवाद में निहित है[3]।

---

१. मूलाधारात् सञ्जातविवक्षोत्पन्नप्रयत्नप्राणपवनप्रेरितः स्थानान्तरम-प्राप्य कण्ठादेव निःसरन् प्रकृत्यात्मकः सर्गोऽत्र भूतेषु न गणितः। अतएव आचार्यः 'कण्ठात्तु निःसरन् सर्गः इत्यादिना 'नश्चरः सर्ग एवं स्यात् इत्यन्तेन सर्गादेव ककारादीनामुत्पत्तिरुक्ता।

कादिमतेऽपि—

प्राणाग्नीलाम्बुखात्मानः षड्ऋयः पञ्च कीर्तिताः।
मायाशक्त्यमिधः सर्गः सर्वभूतात्मकः प्रभुः।
तस्मात्तस्यात्र विन्यासो नैकदेशे शिवात्मनि॥

राघवभट्टीया, पदार्थादर्श टीका, पृ० ७०

२. ह्रस्वाः पञ्च परे च सन्धिविकृताः पञ्चाथ बिन्द्वन्तिकाः।
काद्याः प्राणहुताशभूकखमया याद्याश्च शार्णान्तिकाः।
हान्ताः षक्षलसाः क्रमेण कथिता भूतात्मकास्ते पृथक्।
तैस्तैः पञ्चभिरेव वर्णदशकैः स्युः स्तम्भनाद्याः क्रियाः॥ ७०॥

प्र० सा०, तृतीय पटल

३. The systematization of the script in the Arya Society was recorded in the Tantras. From this record we find that the systematization of the script was made in accordance with sounds relating to the five vedic dieties. Thus we find the five groups of scripts—the sun, earth, fire, water and sky groups. The alphabets of sun group are written by the

मन्त्रसाधकों के हित में वर्णों का भूतात्मक वर्गीकरण आवश्यक माना गया था। जिस प्रकार भूतों में पारस्परिक शत्रु-मित्रभाव है वैसे ही मन्त्र वर्णों[1] और साधक के नामगत वर्णों में भी सादृश्य और विपक्षता होती है। अतः मन्त्र-ग्रहण के अवसर पर यह आवश्यक होता है कि इस बात की पूर्ण परीक्षा हो जाय कि अमुक मन्त्र साधक से मैत्रीभावापन्न है या नहीं। मन्त्र और साधक का आदि वर्ण यदि पार्थिव है तो दोनों को समान कुल का समझना चाहिए। पृथ्वी और जल में मित्रता है और अग्नि तथा मरुत् में भी वैसे ही पार्थिव और वारुण वर्णों तथा आग्नेय और मारुतों में भी मैत्रीभाव है। इसी प्रकार अग्नि और वरुण में शत्रुता होने के कारण आग्नेय और वारुण वर्णों में पारस्परिक शत्रुता मानी जाती है।

उपयुक्त वर्णों के पञ्चभूतात्मक विभाजन के अतिरिक्त एक नववर्गात्मक पाञ्चभौतिक वर्गीकरण भी मिलता है। यथा—

वर्ग	भूत				
	व्योम	वायु	अग्नि	जल	पृथ्वी
१	अ	इ	उ	ऋ	ऌ
२	ए	ऐ	ओ	औ	०
३	ह	य	व	र	ल

---

sun or objects relating to the sun, those of the water group by reservoirs of water or objects relating to water etc. Each group comprises eight to nine letters.

The Rigvedic Culture of the pre-historic Indus. p.53
From the above discussions it is evident that the Tantras are the common source of all the various systems of pictographic alphabets of the world. Ibid. p.76

१. मन्त्रसाधकयोराद्यो वर्णः स्यात् पार्थिवो यदि।
तत्कुलं तस्य तत्प्रोक्तमेवमन्येषु लक्षयेत्॥
पार्थिवे वारुणं मित्रमाग्नेये मारुतं तथा।
ऐन्द्रवारुणयोः शत्रुर्मारुतः परिकीर्तितः।
आग्नेये वारुणं शत्रुर्वारुणे तैजसं तथा।
सर्वेषामेव तत्त्वानां सामान्यं व्योमसम्भवम्।
परस्परविरुद्धानां वर्णानां यत्र सङ्गतिः।
स मन्त्रः साधकं हन्ति किं वा नास्य प्रसीदति॥

शारदातिलक० टीका, द्वितीय पटल, पृ० ७१

वर्ग	भूत				
	व्योम	वायु	अग्नि	जल	पृथ्वी
४	ङ	क	ख	घ	ग
५	ञ	च	छ	झ	ज
६	ण	ट	ठ	ढ	ड
७	न	त	थ	ध	द
८	म	प	फ	भ	ब
[1]९	श	ष	स	०	०

[2]इन वर्गों के देवता क्रमशः विरिञ्चि, विष्णु, रुद्र, अश्वि, प्रजापति तथा चार दिगीश्वर हैं। क्रिया, ज्ञान और इच्छा आदि उनकी शक्तियाँ हैं।

पिछले अध्यायों में मातृका-वर्णों का व्यापक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि वर्ण केवल साङ्केतिक ध्वनियाँ ही नहीं हैं उनके मूल में विश्वसंस्था और शरीरसंस्था के सम्पूर्ण संघटक, स्थापक और संहारक तत्त्व विद्यमान हैं। एक ओर जहाँ उनके द्वारा काम, क्रोध, लोभादिक उद्भावित होकर मनुष्य की आत्मा को अत्यन्त स्वार्थी और संकुचित बना डालते हैं, वहीं वर्णसमुदाय ही व्यक्ति को आत्मिक दृष्टि से अत्यन्त उदार एवं मुक्त करने की क्षमता भी रखता है। सत्य तो यह है कि वर्ण ही ज्ञान-विज्ञान की कुञ्जी है। सम्पूर्ण वाच्यात्मक विश्व, वाचक वर्णों के ही अधीन है।

---

१. अथ भूतलिपिं वक्ष्ये सुगोप्यामतिदुर्लभाम्।
यां प्राप्य शम्भोर्मुनयः सर्वान् कामान् प्रपेदिरे॥ १॥
पञ्चह्रस्वा, सन्धिवर्णा, व्योमेराग्निजलं धरा।
अन्त्यमाद्यं द्वितीयं च चतुर्थं मध्यमं क्रमात्॥ २॥
पञ्चवर्गाक्षराणि स्युर्वान्तं श्वेतेन्दुभिः सह।
एषा भूतलिपिः प्रोक्ता द्विचत्वारिंशदक्षरैः॥ ३॥
आयम्बराणां वर्गाणां पञ्चमाः शार्णसंयुताः।
वर्गाद्या इति विज्ञेया नव वर्गाः स्मृता अमी॥ ४॥

२. व्योमेराग्निजलक्षोणीवर्गवर्णान् पृथग्विदुः।
द्वितीयवर्गे भूर्नस्यात् नवमे न जलं धरा॥ ५॥
विरिञ्चिविष्णुरुद्राश्विप्रजापतिदिगीश्वराः।
क्रियादिशक्तिसहिताः क्रमात्स्युः वर्गदेवताः॥ ६॥
ऋषिः स्याद्दक्षिणामूर्तिः गायत्रं छन्द ईरितम्।
देवता कथिता सद्भिः साक्षाद्वर्णेश्वरी परा॥ ७॥

शारदातिलक, ७ वां पटल।

सृष्टि के आदिम क्षण से ही शब्द और अर्थ अविनाभूत है। सूक्ष्म को आत्मसात् कर लेने पर समस्त स्थूल भी गृहीत हो जाता है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं।

समस्त मातृका-वर्ण मन्त्रों अथवा विद्याओं के जनक हैं। अतः उन मन्त्रों को अर्थबोध एवं अर्थलाभ के कारण रूप में स्वीकार करना अनुचित नहीं—

अमूला तत्क्रमाज्ज्ञेया क्षान्ता सृष्टिरुदाहृता।
सर्वेषामेव मन्त्राणां विद्यानां च यशस्विनि॥ ८॥
इयं योनिः समाख्याता सर्वतन्त्रेषु सर्वदा।

परात्रिंशिका

अष्टम अध्याय

मन्त्र : स्वरूप-विचार तथा प्रकारभेद

उपायात्मक[1] मन्त्रों के रूप में परमेश्वर ही स्फुरित होता है—यह कथन सर्वथा संगत है। इस तथ्य को लक्ष्य में रखकर ही कहा गया है कि वस्तुतः उच्चारण किये जानेवाले मन्त्र[2], मन्त्र नहीं है। मन्त्रों की जीवभूत अव्यय-शक्ति ही मन्त्रपद वाच्य है। जिससे रहित मन्त्र शरदकाल के मेघ के सदृश निष्फल हो जाते हैं। यह अव्ययशक्ति स्वहृदयैकसंवेद्यविमर्शशक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कहते हैं मन्त्र वर्णात्मक नहीं, वे न तो पञ्चवदन और न दशभुज शरीरधारी ही हैं; विश्व विकल्प की पूर्वकोटि में जो नाद का उल्लास है वही मन्त्र है।

मनन[3] और त्राण—ये मन्त्र के दो धर्म हैं। परनाद अथवा परस्फुरणा का परामर्श ही मनन है। मनन, परशक्ति के महान् वैभव की अनुभूति है—

---

१. मन्त्रोऽपि अन्तर्गुप्तभाषणात्मकपरपरामर्शसतत्त्वेन मननत्राणधर्मा परतत्व-प्राप्त्युपायः परमेशात्मैव। परमेश्वर एव हि उपेयपदवदुपायरूपतया स्फुरितः।
स्वच्छन्दोद्योत, ११ पटल, पृ० १५

२. उच्चार्यमाणा ये मन्त्रा न मन्त्राँश्चापि तद्विदुः।

\+ \+ \+

मन्त्राणां जीवभूता तु या स्मृता शक्तिरव्यया।
तया हीना वरारोहे निष्फला शरदभ्रवत्॥
शिवसूत्रविमर्शिनी, पृ० ४८

वर्णात्मको न मन्त्रो दशभुजदेहो न पञ्चवदनोऽपि।
सङ्कल्पपूर्वकोटौ नादोल्लासो भवेन्मत्रः॥ महार्थमञ्जरी, पृ० १०२

३. 'मननत्राणधर्माणो मन्त्राः' इति ह्याम्नायः तत्र मन्त्रानुसन्धातुः स्वेच्छा-मात्रेणोपाधिना 'विभवः' 'सङ्कोच' इति उपाधिद्वयमस्ति, तयोर्विभवो नाम विश्वतदुत्तरोभयसामरस्ययुक्त्या अहम्भावभावनात्मा विकासः—यत्पारमैश्वर्य-मुच्यते। सङ्कोचश्च तद्विपर्ययात् अपूर्णत्वाभिमननं तत्पाशवमित्याख्यायते। एवं स्थिते तादृगात्मनि विकासे समुल्लसति तस्य च यन्मननं—उपर्युपरि-यथापरामर्शानुस्यूतिस्वभावश्चमत्कारः, तत्प्रकृतं यस्याः; तदुक्तरूपे सङ्कोचे प्रस्तुते त्राणं—'सङ्कोचोऽपि विचार्यमाणश्चिदात्मैक्येन प्रथमानत्वात् चिन्मय एव अन्यथा तु न किञ्चित् इति, श्रीप्रत्यभिज्ञाहृदयमर्यादया तस्यापि सङ्कोचस्य

उसके पारमैश्वर्य का उपभोग है। अपूर्णता अथवा सङ्कोचमय भेदात्मक संसार के प्रशमन को रक्षा अथवा त्राण कहते हैं। इस प्रकार शक्ति के वैभव या विकासदशा में मननयुक्त तथा सङ्कोच या सांसारिक अवस्था में त्राणमयी—विश्वरूप विकल्प को कवलित कर लेनेवाली अनुभूति ही मन्त्र है—

मननमयी निजविभवे निजसङ्कोचमये त्राणमयी।
कवलितविश्वविकल्पा अनुभूतिः कापि मन्त्रशब्दार्थः ॥ ४८ ॥

महार्थमञ्जरी (संस्कृतच्छाया)

पूर्णाहन्ता[1] अथवा परावागात्मक अनुभूति ही मन्त्र है। यह अनुभूति निरन्तर तथाविध मनन या अनुसन्धि से उत्पन्न होती है और तभी संसार को क्षीण करनेवाला त्राण भी बन पड़ता है अन्यथा नहीं। मन्त्र शब्द की यह व्याख्या अत्यन्त सूक्ष्म और व्यापक है।[2] पूर्णाहन्ता ही महामन्त्र है जिसका शास्त्रों में मन्त्रवीर्य अथवा मन्त्रोपनिषद् के नाम से उल्लेख किया गया है। यह मन्त्र, चित् शक्ति का स्वस्वभाव है। 'चिच्छक्तेः स्वस्वभावो यः स मन्त्रः परिगीयते ॥' शिवसूत्रवार्तिक, द्वितीय प्रकाश।

[3]सामान्यतया वर्णसमुदायविशेष ही मन्त्र है। वर्णों अथवा वर्णभट्टारकों की शक्ति के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। विविध शक्तियों के पुञ्जरूप वर्णों से निर्मित होने के कारण मन्त्र अचिन्त्य शक्तिशाली है, इसमें सन्देह का अवसर नहीं। मायाशक्ति अतर्क्य और दुर्वार है और इसको भी

वैश्वात्म्यप्रथानुप्रविष्टतानुसन्धानोत्पादनद्वारा स्वस्वभावभङ्गप्रसङ्गरूपचाकित्य-व्यपोहनलक्षणं रक्षणं तन्मयो, हेतुद्वयेन वेद्यविक्षोभसर्वग्रासविशृङ्खलोल्लासायानुभूतिः स्वहृदयैकसंवेद्या विमर्शशक्तिः सैव मन्त्रः।

महार्थमञ्जरी, पृ १०२

१. पूर्णाहन्तानुसन्ध्यात्मा स्फूर्जन् मननधर्मतः।
संसारक्षयकृत्त्राणधर्मतो मन्त्र उच्यते ॥ सौभाग्यभास्कर, पृ० ५२
मोचयन्ति च संसाराद्योजयन्ति परे शिवे ॥ ७५ ॥
मननत्राणधर्मित्वात्तेन मन्त्र इति स्मृताः ॥

नेत्रतन्त्र, ११ अधिकार

२. विद्याशरीरसत्ता मन्त्ररहस्यम् ॥ ३ ॥ शिवसूत्र, उन्मेष २।

विद्या पराद्वयप्रथा, शरीरं स्वरूपं, यस्य सः विद्याशरीरो भगवान् शब्दराशिः, तस्य या सत्ता अशेषविश्वाभेदमयपूर्णाहंविमर्शनात्मा स्फुरत्ता सा मन्त्राणां रहस्यं उपनिषद्। विमर्शिनी, पृ० ५०

३. मननत्राणधर्माणां सर्वेषामेव वाच्यवाचकादिरूपवर्णभट्टारकात्मनां मन्त्राणाम्। परात्रिंशिका, पृ० २०९

दूर करने में समर्थ मन्त्र, माया से भी अधिक शक्ति-सम्पन्न है यह प्रतिपादित हो जाता है।[1]

ये[2] मन्त्र नित्य होते हैं; किन्तु इनकी नित्यता त्रिकालाबाधित नहीं है। क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति के साथ-साथ स्वस्वरूप से अतिरिक्त कोई देवता रह नहीं सकता और उस देवता का वाचकमन्त्र तब भी वर्तमान रहे यह सम्भव नहीं। देवता के सूक्ष्म शरीर ही मन्त्र हैं और ये देव शरीर अविद्या समकालिक है, अविद्या के निवृत्त होते ही ये भी निवृत्त हो जाते हैं।

[3]शिव-सूत्र-विमर्शिनी में चित्त को मन्त्र कहा गया है। वस्तुतः[4] चित् शक्ति, स्व पद से उतर कर सङ्कोच को अङ्गीकार कर के चित्त का रूप ग्रहण करती है। स्वातन्त्र्यात्मक स्वरूप की सङ्कोचदशा ही चित्त है और विकास अवस्था ही चिति।[5] चित्त जब बाह्य वेद्य समूह को उपसंहृत करके अन्तर्मुख

---

१. मन्त्राणामचिन्त्यशक्तिता ॥ ८ ॥ परशुराम कल्पसूत्र

एतेन पूर्वोदितमाया अतर्क्या दुर्वारा, तथापि तन्निवारणे समर्थाः ततोऽप्यधिकशक्तिकाः, मन्त्रेषु लीलया ज्ञानावरकाविद्यानिवर्तकत्वशक्तिरस्ति इति प्रतिपादितम्। वही,

२. वर्णात्मकाः नित्याः शब्दाः ॥ ७ ॥ वही,

वर्णात्मकाः वर्णसमुदायरूपाः शब्दा मन्त्राः नित्याःमूलाविद्यासमसत्ताकाः। न तु कालत्रयाबाध्यत्वं अज्ञाननिवृत्तौ स्वस्वरूपातिरिक्तदेवतायाः तद्वाचकमन्त्राणां च असत्वात्। न च आनुपूर्वीविशेषविशिष्टवेदादीनां नित्यत्वस्य एककल्पस्थायित्वस्य वर्तिततत्वेन अस्यापि तादृशत्वेन कथं ततोऽपि चिरस्थायित्वरूपं नित्यत्वमिति वाच्यम्, मन्त्राणां देवतासूक्ष्मशरीरत्वेन देवताशरीरस्य अविद्यासमकालत्वात्।

सौभाग्यसुधोदय, प्रथम खण्ड

३. चित्तं मन्त्रः ॥ १ ॥ तृतीय उन्मेष

४. चितिरेव चेतनपदादवरूढा चेत्यसङ्कोचिनी चित्तम् ॥ ५ ॥

प्रत्यभिज्ञाहृदय

५. चेत्यते विमृश्यते परं तत्त्वमनेन इति चित्तम्; पूर्णस्फुरत्तासतत्वप्रासादप्रणवादिविमर्शरूपं संवेदनम्; तदेव मन्त्र्यते गुप्तम् अन्तरभेदेन विमृश्यते परमेश्वररूपं अनेन इति कृत्वा मन्त्रः। अतएव च परस्फुरतात्मकमननधर्मात्मता, भेदमयसंसारप्रशमनात्मकत्राणधर्मता च अस्य निरुच्यते। अथ च मन्त्रदेवताविमर्शपरत्वेन प्राप्ततत्सामरस्यं आराधकचित्तमेव मन्त्रः, न तु विचित्रवर्णसङ्घटनामात्रकम्। विमर्शिनी, पृ० ४७

होकर चिद्रूपता के साथ अभेद विमर्श सम्पादित करना है तो यही उसकी गुप्त मन्त्रणा है जिसके कारण उसे मन्त्र की अभिधा मिलती है। अतः मन्त्रदेवता के विमर्श में तत्पर तथा उस देवता के साथ जिसने सामरस्य प्राप्त कर लिया है ऐसा आराधक का चित्त ही मन्त्र है, केवल विचित्र वर्णसंघटना ही नहीं। इस प्रकार मन्त्र की अब तक त्रिधा व्याख्या हुई। मन्त्र का प्रथम पूर्णाहन्तात्मक स्वरूप उसका चरमरूप है। इसीलिए उसको महामन्त्र की संज्ञा दी गई है। यही[1] गुरु वक्त्र अथवा शैवी[2] मुख है। यह परमशिव की प्राप्ति का मुख्य द्वार है। शब्द की यह चरमावस्था है; इसके आगे शब्द नहीं रहता। इसीलिए कहा गया है—

"शब्दब्रह्मस्वरूपेयं शब्दातीतं तु जप्यते।"

द्वितीय रूप है आराधक का चित्तात्मक मन्त्र और तृतीय वर्णभट्टारकात्मक।

यह विश्व ग्राहक और ग्राह्य इन दो अंशों में विभक्त है। ग्राहक ही चित्शक्ति का अहमंश है और ग्राह्य इदमंश। प्रमातृता अहमंश में और प्रमेयता इदमंश में विद्यमान रहती है। चैतन्य (चित्, चिति) ही परम-प्रमाता है। और चित्त या जीव अवम प्रमाता। चैतन्य के संकोच की जहाँ काष्ठा प्राप्ति है वही जीव अथवा संकुचित–प्रमाता अथवा सकल–प्रमाता के नाम से कहा जाता है। इससे ऊर्ध्वदेश में प्रलयाकल–प्रमाताओं की अवस्थिति है। ये प्रमातृगण प्रलयदशा में माया में अवस्थित रहते हैं। इनसे परे विज्ञानाकल या विज्ञानकेवली प्रमाता है जो क्रमशः मन्त्र, मन्त्रेश्वर अथवा विद्येश्वर और मन्त्रमहेश्वर के नाम से उल्लिखित हुए हैं। मन्त्र शुद्धविद्या तत्त्व में, मन्त्रेश्वर ईश्वरतत्त्व में और मन्त्रमहेश्वर सदाशिवतत्त्व में विद्यमान रहते हैं। छत्तीस तत्त्वमय विश्व के शुद्ध अध्वा और अशुद्ध अध्वात्मक दो विभाग हैं। माया से लेकर पृथ्वीतत्त्वपर्यन्त समग्र तत्त्व-समुदाय अशुद्ध अध्वा के अन्तर्गत है और शुद्धविद्या से लेकर शिव पर्यन्त शुद्ध अध्वा कहा

---

१. यावत्सा समनाशक्तिः तदूर्ध्वं चोन्मना‡ स्मृता।
नात्र कालः कलाश्चारो न तत्त्वं न च देवताः॥ १२७६॥
सुनिर्वाणं परं शुद्धं गुरुवक्त्रं तदुच्यते।
तदतीतं वरारोहे परं तत्त्वमनामयम्॥ १२७७॥
स्वच्छन्द०, १० पटल

२. शैवीमुखमिहोच्यते। विज्ञानभैरवतन्त्र, श्लोक २०

‡ मनो मननमात्ररूपमपि तत्र न क्रमते; न सम्भवति अपितु मन्त्ररूपैव इयं दशा। स्व० उद्योत, पृ० ५५६

जाता है। सकल और प्रलयाकल नामक प्रमातृ-वर्ग अशुद्ध अध्वा में और विज्ञानकेवली शुद्ध अध्वा के अन्तर्गत आते हैं। शुद्ध अध्वा में चित्प्राधान्य है और अशुद्ध अध्वा में चित्संकोच-प्राधान्य है।

[1]विज्ञानाकल नामक आत्मायें मायिक और कार्म मलों से मुक्त होती है; उनमें केवल आणव मल ही शेष रहता है। आणव मल के परिपाकगत तारतम्य के कारण ही उनमें उत्कर्षापकर्ष देखा जाता है। उत्कृष्ट विज्ञान-केवली आत्मा सदाशिवतत्त्व में निवास करते हैं। इन्हें ही मन्त्रमहेश्वर कहा जाता है। ईश्वरतत्त्व में मन्त्रेश्वरगण रहते हैं जो संख्या में आठ[2] हैं, भूतानु-ग्रह के कार्य में ये मुख्य कर्ता माने जाते हैं। ये मन्त्रों द्वारा प्राणियों पर अनु-ग्रह कराते हैं। अतः मन्त्र जीवोद्धाररूप व्यापार में साधन का कार्य करते हैं। मन्त्र[3] नामक प्रमातृगण संख्या में सात करोड़ हैं। सम्पूर्ण रोगों को दूर करने के कारण इन्हें रुद्र भी कहा जाता है।[4] शिवशक्ति से युक्त, त्रिनेत्र तथा चन्द्रमौलि ये मन्त्रगण शुद्धविद्यातत्व से ही उत्पन्न होते हैं और प्राणियों के भोग-मोक्षरूप अनुग्रह में तत्पर रहते हैं।

[5]त्रिधा भिन्न विज्ञानाकलों को स्वच्छन्दतन्त्र में आत्मा, अन्तरात्मा,

---

१. उत्तीर्णमायाम्बुधयो भग्नकर्ममहार्गलाः।
अप्राप्तशिवधामानः त्रिधा विज्ञानकेवलाः॥

२. अनन्तश्चैव सूक्ष्मश्च तथा चैव शिवोत्तमः॥ ११६१॥
एकनेत्रैकरुद्रौ च त्रिनेत्रश्च प्रकीर्तितः।
श्रीकण्ठश्च शिखण्डी च ज्ञेया विद्येश्वराः क्रमात्॥ ११६२॥
स्वच्छन्द०, पटल १०

३. विद्यायाः पुनरीश्वरः।
ज्ञानशक्तिकराग्रेण स्वेच्छया परमेश्वरः॥ ५४॥
सप्तकोटीस्तु मन्त्राणां सृजेत् ज्ञानक्रियात्मिकाः।
ते च सादाख्यपर्यन्ते पार्थिवाद्ये तु सुव्रते॥ ५५॥
अनुग्रहं प्रकुर्वन्ति देहिनां भुवने स्थिताः।
शिवशक्तिसमाविष्टास्त्रिनेत्राश्चन्द्रमौलयः॥ ५६॥
वही, ११ पटल

४. रुद्राः सर्वरुद्राविणो मन्त्राः। स्वच्छन्दोद्योत, ११ पटल, पृ० ४१

५. भूतभावविनिर्मुक्तस्तत्त्वधर्मकलोज्झितः॥ ८७॥
मलधर्मैकयुक्तात्मा मायाधर्मतिरस्कृतः।
निरात्मा तु तदा ज्ञेयः.....। स्वच्छन्द०, ११ पटल
यतो मायायाः पूर्वोक्तशक्तिरूपायाः, न तु तत्त्वात्मनः धर्मेण अस्यात्मात्मना

बाह्यात्मा, निरात्मा और परमात्मा का उल्लेख करते हुए निरात्मा के नाम से कहा गया है। स्थूल-सूक्ष्म आदि भूतों, बुद्धिधर्मरूप भावों, पुरुषतत्त्वात्मक धर्म तथा कलादि कञ्चुकों से रहित, अपूर्णमन्यतारूप आणव[1] मल से युक्त विज्ञानाकल प्रमाता ही निरात्मा है।

उपर्युक्त विवरण से मन्त्र एक ऐसे देवगण रूप में प्रतीत होते हैं जिनका उपयोग परमेश्वर अशुद्ध अध्वागत जीवों के उद्धार करने के लिए करते हैं।

[2]परात्रिंशिकाविवरण का मत विज्ञानाकलों के सम्बन्ध में कुछ भिन्न है। वहाँ कहा गया है कि माया से ऊर्ध्व और शुद्धविद्या से अधः महामाया विद्यमान है। इस महामायातत्त्व में ही विज्ञानाकलों की स्थिति है। इस प्रकार मन्त्रादि, विज्ञानाकलों से भिन्न होंगे।

[3]स्पन्दशास्त्र का मत है कि मन्त्र, चित्शक्ति का आधार लेकर सर्वज्ञत्व आदि बल से समन्वित होकर अनुग्रहरूप स्वाधिकार में प्रवृत्त होते हैं। उनका कोई आकार-विशेष नहीं होता। वे प्राणियों की इन्द्रियों के समान होते हैं। जब आराधक का चित्त आराध्य में लीन होता है तभी वे शिवात्मक, माया-कालुष्य से रहित मन्त्र भी वहीं चित्शक्ति में समाविष्ट हो जाते हैं।

रूपेण तिरस्कृतः सङ्कुचिताभासीकृतः। एवं भूतो निरात्मा, आत्मनः पूर्वोक्त-पाशशतवलितात् पुंस्त्वलक्षणात् स्वभावात् निष्क्रान्तः परमेशशास्त्रदृशा अभ्यस्त-मायापुंस्तत्त्वविवेकज्ञानो विज्ञानाकल इत्यर्थः। यदुक्तं श्री पूर्वे..... तत्रविज्ञान केवलः। मलैकयुक्तः..... .....।१।२३।

स्वच्छन्दोद्योत, ११ पटल, पृ० ६२

१. मल अरूप्यात्यात्मकः आणवः, शुभादिवासनात्मकं कर्म, कलादिकं तु मायीयम्। स्वच्छन्दोद्योत, ११ पटल, पृ० ४५

२. तथाहि मायातत्त्वस्य उपरि विद्यातत्त्वाधश्च अवश्यं तत्त्वान्तरेण भवितव्यम्—यत्र विज्ञानाकलानां स्थितिः। यथोक्तम्—मायोर्ध्वे शुद्धविद्याधः सन्ति विज्ञानकेवलाः। परात्रिंशिका, पृ० ११७

३. तदाक्रम्य बलं मन्त्राः सर्वज्ञबलशालिनः।
प्रवर्तन्तेऽधिकाराय करणानीव देहिनाम्॥ २६॥
तत्रैव सम्प्रलीयन्ते शान्तरूपा निरञ्जनाः।
सहाराधकचित्तेन तेन ते शिवधर्मिणः॥ २७॥

स्पन्दकारिका, द्वि० निःष्यन्द।

[1]नेत्रतन्त्र में देवी ने परमेश्वर से मन्त्र के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रश्न किये हैं, जिनके उत्तरों द्वारा मन्त्र-विज्ञान पर समुचित प्रकाश पड़ता है।

१. मन्त्रों की आत्मा क्या है ? अर्थात् शम्भु, शक्ति और अणु इनमें से मन्त्रों का अधिष्ठाता कौन है ?

२. मन्त्रों का स्वरूप कैसा है ? वे आकारवान् हैं अथवा निराकार ?

३. कोई दृष्टान्त जिससे मन्त्रों की तुलना की जा सके ? लोक में निराकार कर्ता नहीं दिखाई देते; कुम्भकार के सदृश साकार भी कर्ता सब कुछ नहीं रच सकते।

४. मन्त्रों का सामर्थ्य ?

५. यदि वे भोग, मोक्ष और दोष प्रशमनरूप सामर्थ्य रखते हैं तो किस प्रकार ? निराकार व्योम के सदृश उनमें शक्तता सम्भव नहीं। आकृतिमान् व्यक्ति में आंशिकता और मलिनता होती है अतः अस्वतन्त्र होने पर उसकी शक्ति कैसी ?

६. मन्त्र किसके द्वारा प्रेरित होते हैं ?

प्रथम प्रश्न सतर्कता के साथ प्रस्तुत करते हुए देवी ने जिज्ञासा की है कि—

यदि मन्त्र शिवात्मक है तो उनकी व्यापकता और शून्यता में सन्देह नहीं। अतः क्रिया-करणहीन मन्त्रों में कर्तृता कैसे सिद्ध हो सकती है ? और अमूर्त होने के कारण उनमें कर्तृता का उपपादन नहीं किया जा सकता क्योंकि बिना शरीर के कोई कार्य नहीं कर सकता[2]।

---

१. मन्त्राः किमात्मकाः देव किंस्वरूपाश्च कीदृशाः।
किं प्रभावाः कथं शक्ताः केन वा सम्प्रचोदिताः ॥ १ ॥
एकविंश अधिकार

शिवात्मकास्तु चेद्देव व्यापकाः शून्यरूपिणः।
क्रियाकरणहीनत्वात् कथं तेषां हि कर्तृता ॥ २ ॥

२. अमूर्तत्वात्कथं तेषां कर्तृत्वं चोपपद्यते।
विग्रहेण बिना कार्यं कः करोति वद प्रभो ॥ ३ ॥
न दृष्टो ह्यशरीरस्य व्यापारः परमेश्वर।
शरीरिणो यतो बन्धः कथं बद्धस्य कर्तृता ॥ ४ ॥
एवं शिवात्मका मन्त्राः कथं सिद्धयन्ति वस्तुतः ॥ ५ ॥
अथ चेच्छक्तिरूपास्ते कस्य शक्तिस्तु कीदृशी।
शक्तिः किं कारणं देव कार्यं तस्याश्च कीदृशम् ॥ ६ ॥
यावन्न शक्तिमान् कश्चित् कस्य शक्तिर्विधीयते।
स्वतन्त्रा न प्रसिध्येत्त विना सिद्धेन केनचित् ॥ ७ ॥

यदि मन्त्रों को शरीरी माना जाय तो जो स्वयं मलिन अस्वतन्त्र और बंधा हुआ है वह दूसरे का क्या उद्धार करेगा ? कर्ता शक्तिहीन हो ऐसा उचित नहीं। इस प्रकार मन्त्र शिवात्मक है, यह कथन सिद्ध नहीं होता।

यदि शक्ति को मन्त्रों की आत्मा माना जाय तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह शक्ति किसकी है और उसका स्वभाव कैसा है ? उसके सहकारी कारण और कार्य के स्वरूप का भी निर्देश करना होगा। जब तक शक्तिमान् न हो तो वह शक्ति किसकी कही जायगी ? मन्त्र केवल शक्तिरूप हैं शैव तेज का उनमें स्पर्श नहीं है, यह कहना भ्रम मात्र है। क्योंकि बिना प्रसिद्ध अग्नि आदि धर्मी के दाहकत्व आदि धर्म नहीं देखे जाते, अतः स्वतन्त्र शक्ति सम्भव नहीं।

[1]यदि मन्त्रों को आणव—विग्रहाकार माना जाय तो वे भी जीव के सदृश मलिन होंगे और मलिन दूसरे को कैसे निर्मल बना सकता है। आगमों में कहा गया है तीनों—शिव, शक्ति और अणु तत्त्वों के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं, अतः इस विषय में युक्तियुक्त उपपत्ति अपेक्षित है। अनुभव में तो यही आया है कि मन्त्रों में आर्तिनिवारण, सिद्धि तथा मुक्ति आदि सामर्थ्य वर्तमान रहता है। वे सुरों तथा असुरों से अपराजेय हैं। वे सर्वप्रद, सर्वत्रगामी तथा शिवस्वरूप है।

भगवान् का उत्तर निम्नांकित है—

[2]बिना तीनों तत्त्वों के किसी वस्तु और मन्त्र की सम्भावना नहीं। तत्त्व से हीन होकर यह सम्पूर्ण जगत् भी अपनी सत्ता को सिद्ध नहीं कर सकता।

शक्तिरूपास्तु ते मन्त्राः केवलास्तु विपर्ययः ॥

नेत्रतन्त्र

१. अथ चेदावणा मन्त्रा विग्रहाकाररूपिणः ॥ ९ ॥
आत्मस्वरूपा विख्याता मलिना बलिनो नहि।
मलिनो मलिनस्यैव प्रक्षालयति कस्य कः ॥ १० ॥
न सिद्धा ह्याणवा मन्त्रा केवलाः परमेश्वर।
तत्त्वत्रयं विनास्तित्वं विरुद्धं वस्तुसन्ततेः ॥ ११ ॥
दृश्यन्ते बलिनो मन्त्राः अप्रधृष्याः सुरासुरैः।
सर्वानुग्राहकत्वेन सर्वदाः सर्वगाः शिवाः ॥

२. तत्त्वत्रयं विना वस्तु मन्त्रो वक्तुं न युज्यते ॥ १६ ॥
शिवात्मकाः शक्तिरूपा ज्ञेया मन्त्रास्तथाणवाः।
तत्त्वत्रयविभागेन वर्तन्ते ह्यमितौजसः ॥ १९ ॥

नेत्रतन्त्र

जो कुछ दिखाई देता है तीन तत्त्वों से निर्मित है। अतः मन्त्र शिव, शक्ति और अणु स्वरूप हैं; वे अमित सामर्थ्यशाली हैं।

परतत्त्व सर्वात्मक, शुद्ध, अनादि कारण, ध्रुव आदि अनेक गुण-गणों का आश्रय है। अग्नि की ऊष्मा के सदृश उस शिवतत्त्व की एक पराशक्ति है जो उससे सर्वथा अभिन्न है। शक्ति को सानन्द और शिव को निरानन्द कहा जाता है क्योंकि निःशेष रूप से महासामरस्य विश्रान्त्यात्मक आनन्द उसमें वर्तमान रहता है। शिव[1] एक है और उसकी शाश्वती शक्ति भी एक ही है; वह शिव से अभिन्न और अद्वैत रूप में अवस्थित रहती है। शिव की सर्व-शक्तिमत्ता ही उसकी शक्ति है जिसके द्वारा वह सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रहरूप पञ्चकृत्य करता रहता है।[2] आणव मल से संकुचित अणु रूप आत्मा अनन्त है। ये परमेश की परा इच्छा द्वारा अनुगृहीत हैं अर्थात् चित्प्रकाशस्वरूप हैं। इस प्रकार शिव, शक्ति और आत्मा ये तीन ही श्रेष्ठ तत्व हैं।[3] पूर्णकाम शिव अपनी उसी स्वातन्त्र्यात्मक शक्ति द्वारा चराचर जगत् की रचना करते हैं। शक्ति सबका उपादान कारण है।

इस प्रकार मन्त्र त्रितत्त्वज हैं। शिव, शक्ति और आत्मा इनके समुदित

---

१. एकः शिवस्तथैका तु शक्तिरेव हि शाश्वती।
अभिन्नाद्वैतसंस्थाना सैवैका समुदायिनी ॥ ३४ ॥
यत्तस्य सर्वशक्तित्वं सा शक्तिरुपचर्यते।
तया तु कुरुते सृष्टिं स्थितिं संहृतिमेव च ॥ ४२ ॥
करोति भगवान् सर्वं तिरोभावमनुग्रहम् ॥

नेत्रतन्त्र, २१ अधिकार

२. आत्माणवो ह्यनन्ताश्च मलेनैव निरोधिताः ॥ ४६ ॥
तेऽनुगृहीताः परया परमेशस्य चेच्छया ॥
शिवः शक्तिस्तथात्मा च त्रितत्त्वं चेत्यनुत्तमम् ॥ ४७ ॥

३. अकामतः सृजेत् सर्वं शक्त्या सर्वं चराचरम् ॥ ५६ ॥
एवमुक्तेन विधिना मन्त्राः सर्वे त्रितत्वजाः।
शिवाख्याः शक्तिरूपाश्च तथैवात्मस्वरूपकाः ॥ ५७ ॥
त्रिस्वभावा समुद्दिष्टाः सर्वत्र बलशालिनः।
भवन्ति सर्वदाः सर्वे सर्वगाः सर्वरूपिणः ॥ ५८ ॥
एवमाद्याः स्मृता मन्त्राः सर्वे ह्यमिततेजसः।
अधिकारं प्रकुर्वन्ति सर्वस्य जगतः प्रिये ॥ ७४ ॥

नेत्रतन्त्र, २१ अधिकार

रूप को ही मन्त्र की संज्ञा दी जाती है।[1] ये मन्त्र अमित तेजधारी, संसार से मोचन और शिवत्व की अभिव्यक्तिरूप अधिकार वाले होते हैं। मनन और त्राणधर्मा ये मन्त्र नित्य अनुग्रह करने वाले, शिव और शक्ति के प्रभाव से सम्पन्न भोग और मोक्ष के दाता हैं। सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता ही उनका शिवत्व है और सर्वकर्तृता शक्तित्व।

प्रत्येक मन्त्र में वाच्य और वाचक नामक दो शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। वाच्यशक्ति मन्त्र की आत्मा अथवा सूक्ष्म शक्ति है। इसे ज्योतिर्मयी कहा जाता है। मन्त्र का वर्णानुपूर्वीमय स्थूल रूप ही मन्त्रमय वाचक देवता है। जिसके जागरण के बिना वाच्य का बोध नहीं हो सकता। शब्दब्रह्म ही परावाक् अथवा अखण्ड अद्वयशक्ति है और वाच्यवाचकात्मक मन्त्र उसी के एक संकुचित स्फुरणमात्र। शब्दब्रह्म-रूप अपर-ब्रह्म का अतिक्रमण करने पर शब्दातीत परब्रह्म की पदवी प्राप्त की जा सकती है।

मन्त्र और प्रार्थना में कहाँ तक साम्य और वैषम्य है इसका भी विवेचन आवश्यक है। इसमें सन्देह नहीं कि मन्त्र में वर्णों और पदों की आनुपूर्वी नियत रहती है और प्रार्थना में आनुपूर्वी वही रहे ऐसा नियम नहीं है। एक ही आशय भिन्न-भिन्न पदों द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है और किया जाता है। प्रार्थना और मन्त्र में यह आधारभूत वैषम्य है। यहाँ यह प्रश्न अवश्य उपस्थित होता है कि यदि प्रार्थना की आनुपूर्वी भी नियत हो तो वह मन्त्र बन सकती है या नहीं? सत्य तो यह है कि समस्त वर्ण मन्त्रस्वरूप ही हैं और उनसे निर्मित पद मन्त्र नहीं होंगे यह नहीं कहा जा सकता। अतः नियत आनुपूर्वी से सम्पन्न प्रार्थना भी कालान्तर में मन्त्र पदवी प्राप्त कर सकती है इसमें कोई बाधा नहीं। कालान्तर का प्रयोग इसलिए समीचीन है क्योंकि उस प्रार्थना में नाना साधकों की प्रबुद्ध चेतना का आधान आवश्यक है। अथवा एक ही उत्कृष्ट कोटि के साधक की प्रबल तपश्चर्या से वह प्रार्थना जीवन्त हो गई हो तो दूसरों के लिए वह मन्त्र का कार्य करेगी इसमें संशय नहीं। पौराणिक स्तुतियों एवं सन्तों द्वारा रचित आधुनिक रचनाओं का जनता द्वारा निरन्तर पाठ किये जाने के मूल में यही तथ्य निहित है और सफलता प्रदान करने वाली अनुभूति भी इसकी साक्षी है।

स्तुतियों में अंशतः गुण-कीर्तन और अंशतः आशीः या कामनाओं का सन्निवेश हो सकता है और होता है। कुछ स्तोत्र ऐसे भी सम्भव हैं जिनमें केवल गुण-कीर्तन हो। इसीलिए कभी कभी स्तुति और प्रार्थना में अन्तर भी

१. द्रष्टव्य 'गारलैण्ड आफ लेटर्स', पृ० १४५

देखा जाता है। सन्तों की रचनाओं में भी ऐसा ही है। शास्त्रीय अथवा परम्पराप्राप्त मन्त्रों में भी ठीक ऐसी ही बात है।

मन्त्रात्मक शब्द में दो प्रकार के अर्थ देखे जाते हैं—एक तो देवता और दूसरा गुण-कीर्तन या आशीः। ये दोनों अर्थ वस्तुतः भिन्न नहीं हैं। जहाँ तक गुणकीर्तन का सम्बन्ध है वह तो देवता के स्वरूप की ही ख्याति है। और आशीः या प्रार्थना उसके सामर्थ्य का बोधक है। इस प्रकार मन्त्र के दोनों वाच्यार्थों में कोई पार्थक्य नहीं है।

कुछ लोग मन्त्र का अर्थ 'आमन्त्रण' करने के पक्ष में हैं। आमन्त्रण से तात्पर्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आमन्त्रण। मन्त्र प्रबुद्ध होने पर उपर्युक्त चतुर्वर्ग को निकट लाने में समर्थ होता है। मन्त्र-प्रबोधन अथवा मन्त्र-चैतन्य किये बिना मन्त्र का सामर्थ्य प्रकट नहीं होता। साधक की अपनी शक्ति सक्रिय होकर मन्त्रशक्ति को जप के द्वारा प्रबुद्ध करती है। जीवगत या जैवी शक्ति मन्त्रशक्ति अथवा दैवीशक्ति से मिलकर एकाकार हो जाती है और तब उसके द्वारा साधक की कामनाओं की पूर्ति होती है।

मन्त्र अनेक प्रकार के होते हैं। उनकी नाना जातियाँ हैं। सबसे पहला भेद है मूलमन्त्र अथवा महामन्त्र। इतर मन्त्र इसी के गर्भ से जन्म लेते हैं; यही कारण है कि उसे उपर्युक्त आख्यायें प्रदान की गई हैं। अन्य भेद निम्नांकित हैं :—

१. पुं मन्त्र, स्त्री मन्त्र, नपुंसक मन्त्र।
२. सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, अरिमन्त्र।
३. पिण्ड, कर्तरी, बीज, मालामन्त्र।
४. सात्विक, राजस, तामस।
५. साबर, डामर।

पुं मन्त्र उन्हें कहते हैं जिनका देवता पुरुष होता है।[1] पुरुष देवता के मन्त्र सौर होते हैं, और स्त्री देवता से सम्बन्ध रखने वाले सौम्य। जिन मन्त्रों का देवता स्त्री होता है उन्हें 'विद्या' कहते हैं। सामान्यतया तो सभी को मन्त्र ही कहा जाता है।[2] कुछ सम्प्रदायविद्, जिन मन्त्रों के अन्त में 'हुँ'

---

१. सौराः पुं देवता मन्त्रास्ते च मन्त्राः प्रकीर्तिताः।
सौम्याः स्त्रीदेवतास्तद्वद्विद्यास्ते इति विश्रुताः॥
प्रयोगसार, शारदातिलक की राघवी टीका, पृ० ७९

२. पुंस्त्रीनपुंसकात्मानो मन्त्राः सर्वे समीरिताः।
मन्त्राः पुंदेवता ज्ञेया विद्याः स्त्रीदेवताः स्मृताः॥ ५८॥
शारदातिलकतन्त्र, २ पटल

और 'फट्' रहता है, उन्हें पुं मन्त्र और दो 'ठः' इस वर्ण से जिस मन्त्र की समाप्ति होती है, उसे स्त्री मन्त्र कहते हैं। इसके अतिरिक्त 'नमः' से समाप्त होने वाले मन्त्र नपुंसक हैं।[1] प्रयोगसार का मत इससे कुछ भिन्न है। वहाँ 'वषट्' और 'फट्' से समाप्त होने वाले मन्त्रों को पुरुष, 'वौषट्' और 'स्वाहा' से स्त्री तथा 'हुं' 'नमः' से समाप्त होने वालों को नपुंसक कहा गया है।

[2]सिद्धमन्त्र बान्धव, साध्य सेवक, सुसिद्ध पोषक और अरिमन्त्र घातक कहे गये हैं। कौन-सा मन्त्र सिद्ध है और कौन साध्य इसका निर्णय साधक के नाम के आदि वर्ण तथा राशि-चक्र के निर्दिष्ट वर्णों की अनुकूलता और प्रतिकूलता से जाना जाता है। इसका विस्तृत विवरण शारदातिलकतन्त्र के द्वितीय पटल और तन्त्रराजतन्त्र में उपलब्ध है।

[3]जिन मन्त्रों में केवल एक ही अक्षर होता है उन्हें पिण्ड मन्त्र कहते हैं, दो अक्षरों वाले कर्तरी कहलाते हैं। तीन वर्णों से लेकर नौ वर्णों तक बीज मन्त्र; और दश से बीस वर्ण पर्यन्त मन्त्र के ही नाम से कहे जाते हैं। इससे ऊपर संख्या वालों को मालामन्त्र कहते हैं। ये अपरिमित है, इनके भेदों की गणना नहीं की जा सकती।

साबरमन्त्रों की चर्चा प्रायः की जाती है। सुप्रसिद्ध तन्त्रों में 'योगिनी जालशम्बरम्' नामक एक ग्रन्थ था। सम्भव है शम्बर का ही अपभ्रंश रूप साबर हो। साबरमन्त्रों का शास्त्रीय रूप क्या था, नहीं कहा जा सकता।

पुं मन्त्रा हुम्फडन्ताः स्युर्द्विठान्ताश्च स्त्रियो मताः।
नपुंसका नमोऽन्ताः स्युरित्युक्ता मनवस्त्रिधा॥ ५९॥
शारदातिलकतन्त्र, २ पटल

१. वषट्फडन्ताः पुंलिङ्गा वौषट्स्वाहान्तगाः स्त्रियः।
नपुंसका हुंनमोऽन्ता इति मन्त्रास्त्रिधा स्मृताः॥
राघवभट्टीया, पृ० ८०

२. सिद्धार्णा बान्धवाः प्रोक्ताः साध्यास्ते सेवकाः स्मृताः।
सुसिद्धाः पोषका ज्ञेयाः शत्रवो घातका मताः॥ १३१॥
शारदा०, द्वितीय पटल

३. तदुक्तं नित्यातन्त्रे—
मन्त्रा एकाक्षराः पिण्डाः कर्तर्यो द्व्यक्षरा मताः।
वर्णत्रयं समारभ्य नववर्णावधि बीजकाः॥
ततो दशार्णमारभ्य यावद्विंशतिमन्त्रकाः।
तत ऊर्ध्वं गता मालास्तासु भेदो न विद्यते॥
सौभाग्यभास्कर, पृ० ९

विख्यात सन्त तुलसीदास ने रामचरितमानस में इनके उमा-महेश्वर द्वारा रचे जाने का उल्लेख किया है और साथ ही यह भी कहा है कि यद्यपि इन मन्त्रों के अक्षर बेमेल और अर्थहीन होते हैं फिर भी इनका प्रभाव देखा जाता है।[1]

डामरमन्त्र तत्काल सिद्धि प्रदान करते हैं। किन्तु उनका फल स्थायी नहीं होता। ये मन्त्र केवल चमत्कार दिखाने के काम आते हैं।

इसके अतिरिक्त मन्त्रों के निम्नांकित अन्य भेद भी होते हैं—

१. छिन्न[2]	१३. तिरस्कृत	२५. निस्त्रिंशक
२. रुद्ध	१४. भेदित	२६. निर्बीज
३. शक्तिहीन	१५. सुषुप्त	२७. सिद्धिहीन
४. पराङ्मुख	१६. मदोन्मत्त	२८. मन्द
५. उदीरित	१७. मूर्च्छित	२९. कूट
६. बधिर	१८. हृतवीर्य	३०. निरंश
७. नेत्रहीन	१९. हीन	३१. सत्त्वहीन
८. कीलित	२०. प्रध्वस्त	३२. केकर
९. स्तम्भित	२१. बालक	३३. बीजहीन
१०. दग्ध	२२. कुमार	३४. धूमित
११. भीत	२३. युवा	३५. आलिङ्गित
१२. मलिन	२४. प्रौढ़	३६. मोहित
		३७. क्षुधातुर

---

१. कलि बिलोकि जग हित हरगिरिजा। साबर मन्त्र जाल जिन सिरजा।
अनमिल आखर अरथ न जापू। प्रकट प्रभाव महेस प्रतापू॥
रामचरितमानस

२. छिन्नो रुद्धः शक्तिहीनः पराङ्मुख उदीरितः॥ ६४॥
बधिरो नेत्रहीनश्च कीलितः स्तम्भितस्तथा।
दग्धस्त्रस्तश्च भीतश्च मलिनश्च तिरस्कृतः॥ ६५॥
भेदितश्च सुषुप्तश्च मदोन्मत्तश्च मूर्च्छितः।
हृतवीर्यश्च हीनश्च प्रध्वस्तो बालकः पुनः॥ ६६॥
कुमारस्तु युवा प्रौढ़ो वृद्धो निस्त्रिंशकस्तथा।
निर्बीजः सिद्धिहीनश्च मन्दः कूटस्तथा पुनः॥ ६७॥
निरंशः सत्त्वहीनश्च केकरो बीजहीनकः।
धूमितालिङ्गितौ स्यातां मोहितश्च क्षुधातुरः॥ ॥ ६८॥
शारदातिलक, २ पटल

३८. [1]अतिदृप्त	४५. स्थानभ्रष्ट	५२. दारित
३९. अङ्गहीन	४६. विकल	५३. मूल
४०. अतिक्रुद्ध	४७. अतिवृद्ध	५४. नग्न
४१. समीरित	४८. निःस्नेह	५५. भुजङ्गम
४२. अतिक्रूर	४९. पीड़ित	५६. शून्य
४३. सव्रीड	५०. मीलित	५७. हत
४४. शान्तमानस	५१. विपक्षस्थ	

इनके सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् विवरण शारदातिलकतन्त्र के द्वितीय पटल में देखना चाहिए। दूषित मन्त्रों के शोधन की भी अत्यन्त आवश्यकता होती है।[2] किन्तु यह शोधन काम्य कर्मों में ही अपरिहार्य माना गया है, मुक्त्यर्थ इनमें संस्कार की आवश्यकता नहीं समझी जाती। मन्त्रों के दश प्रकार के संस्कार प्रसिद्ध हैं—

१. जनन	४. बोधन[3]	७. आप्यायन
२. जीवन	५. अभिषेक	८. तर्पण
३. ताड़न	६. विमलीकरण	९. दीपन
		१०. गुप्ति

जनन—मातृकावर्णों के मध्य से मन्त्र का उद्धार ही जनन है। इसमें शुभ पीठ आदि में कुङ्कुम अथवा रोचना द्वारा मातृका-कमल की रचना

---

१. अतिदृप्तोऽङ्गहीनश्च अतिक्रुद्धः समीरितः।
अतिक्रूरश्च सव्रीडः शान्तमानस एव च ॥ ६९ ॥
स्थानभ्रष्टश्च विकलः सोऽतिवृद्धः प्रकीर्तितः।
निस्नेहः पीडितश्चापि..... ॥

शारदातिलक, २ पटल।

आदिशब्दात् मीलितविपक्षस्थदारितमूकनग्नभुजङ्गमशून्यहतादयो दोषा ज्ञेयाः। शा० ति० टीका, पृ० ९५, २ पटल।

२. काम्यकर्मस्वित्यनेन मुक्त्यर्थं मन्त्रजपे एतद्दोषाभावाद्दशसंस्कारा अपि न कर्तव्या।

शारदातिलक टीका, पृ० ९४

३. मन्त्राणां दश संस्काराः कथ्यन्ते सिद्धिदायिनः।
जननं जीवनं पश्चात् ताडनं बोधनं तथा ॥ ११२ ॥
अथाभिषेको विमलीकरणाप्यायने पुनः।
तर्पणं दीपनं गुप्तिर्दशैता मन्त्रसंस्क्रियाः ॥ ११३ ॥

वही

करके देय मन्त्र के एक-एक अक्षर का मातृकाब्ज से उद्धार किया जाता है।

जीवन—मन्त्र वर्णों को प्रणव से अन्तरित करके जप करना ही जीवन है। इस प्रकार मन्त्र की सौ आवृत्ति करनी चाहिए। पिङ्गला मत में इसे जीवन न कह कर 'बीजन' की संज्ञा दी गई है। प्रणव ही बीज है अतः उसके द्वारा अन्तरिक्ष मन्त्र बीजित कहा जाता है।

ताड़न—मन्त्र वर्णों को भूर्जपत्र पर लिख कर चन्दन के जल से वायु बीज (यं) का उच्चारण करते हुए सौ बार ताड़न करना चाहिए।

बोधन—लिखित मन्त्र को करवीर (कनेर) के पुष्पों द्वारा वह्निबीज का उच्चारण करते हुए ताड़न करना ही बोधन है।

अभिषेक—भूर्जपत्र पर लिखे हुए मन्त्र को एक सौ आठ बार पिप्पल के प्रवाल से अभिषिक्त करना ही अभिषेक है। मत-विशेष में अभिषेक की संख्या मन्त्रों के वर्णों के अनुसार समझनी चाहिए।

विमलीकरण—ज्योतिर्मन्त्र (प्रणव) के द्वारा मन में चिन्तित मन्त्र के सहज, आगन्तुक और मायीय मलों को जलाना विमलीकरण है।

आप्यायन—कुशोदक द्वारा एक सौ आठ बार मन्त्र का प्रोक्षण आप्यायन कहा जाता है।

तर्पण—देय मन्त्र का जल द्वारा एक सौ आठ बार तर्पण ही तर्पण है।

दीपन—तार, माया और रमा बीज से मन्त्र को युक्त करना दीपन कहलाता है।

गोपन—जपे जाने वाले मन्त्र को अप्रकाशित करना ही गोपन है।

मन्त्र ऋणी और धनी भी होते हैं। रुद्रयामल की प्रक्रियानुसार वर्ण-चक्र से उनके ऋणी अथवा धनी होने का निर्णय किया जाता है। ऋणीमन्त्र ही उत्तम होते हैं; उनसे शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है।

विगत पृष्ठों में मातृकाओं एवं मन्त्र सम्बन्धी जो व्यापक चर्चा की गई है उससे अचिन्त्य प्रभाव मन्त्रों की आकृति-प्रकृति तथा रहस्य हृदयङ्गम हो सकेगा, ऐसी आशा है।

उपसंहार

मन्त्र सम्पूर्ण तान्त्रिक-साधना का मूलाधार है। न्यास, अन्तर्याग, बहिर्याग आदि विभिन्न क्रिया-कलाप वहाँ मन्त्रचेतना को ही लक्ष्य करके प्रवृत्त होते हैं। मन्त्रों की यह परम्परा प्राग्वैदिक है अथवा वेदोत्तरकालिक इसकी चर्चा यहाँ अनावश्यक है; किन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि तन्त्र-सम्मत मन्त्रविज्ञान का वैदिक मन्त्रविद्या की मूल-प्रकृति के साथ पूर्ण साम्य है।

वेदवादियों में प्रतीक विज्ञानात्मक द्रव्य यज्ञ के अतिरिक्त—जिसका उल्लेख ब्राह्मणग्रन्थों में एवं विशदीकरण आगे चलकर जैमिनि द्वारा हुआ था—ब्रह्मयज्ञ[1] (जपयज्ञ) को मान्यता देनेवाला एक पुरातन सम्प्रदाय विद्यमान था। इस मत में मन्त्रों का विनियोग विभिन्न प्रायश्चितों तथा अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए होता था। शौनक ने इसी सम्प्रदाय का ऋग्विधान[2] में पोषण किया है। तान्त्रिकमन्त्रों का भी यही उद्देश्य है, यह सर्व विदित है। मन्त्र एवं वर्णगत देवताओं का जैसा तान्त्रिक विवरण मिलता है वेदों में उसका अंकुर स्फुट रूप में सुलभ है। ऋग्वेद में मन्त्रमय देवशक्तियाँ, अकार, उकार और मकार के देवता, भुवन, वेद तथा जन एवं तीनों वर्णों के समाहृत रूप ओङ्कार की परमाक्षरता, त्रिकालातीतत्व, वेदसारता, अमृतत्व और जगत्कारणता का निर्देश किया गया है—

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः।
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते॥

ऋ० १, मं० १६४, सू० ३९

'परमे व्योमन्—निरतिशय अधिष्ठान, अक्षरे—प्रणवरूप अविनाशी शब्दतत्त्व में, ऋचः—सम्पूर्ण ऋगुपलक्षित मन्त्र विद्यमान हैं तथा, यस्मिन्—जिन ऋचाओं अथवा प्रणव में, विश्वे देवा अधिनिषेदुः—सभी देव अवस्थित हैं, यः तत् न वेद—जो प्रणवाक्षर एवं उन मन्त्रों के उपर्युक्त तत्त्व को नहीं जानता, किमृचा करिष्यति—उसे ऋचाओं से क्या सिद्धि मिलेगी, ये इत् तत्विदुः—और जो लोग इस तत्व को जानते हैं, वे, इमे समासते—वे इन देवों के साथ तादात्म्य लाभ करते है।

यद्यपि इस मन्त्र के भिन्न-भिन्न अर्थ किये गये हैं फिर भी स्कन्द-स्वामी, दुर्गाचार्य, वेङ्कटमाधव, शाकपूणि, यास्क तथा ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्थ उपर्युक्त अर्थ की ही पुष्टि करते हैं[3]।

---

१. 'यत्स्वाध्यायमधीयीतैकामृचं यजुः साम वा तद् ब्रह्मयज्ञः।
तै० आ० १।१०।६

२. स्तेयं कृत्वा द्विजो मोहात् त्रिरात्रोपोषितः शुचिः।
सूक्तं जप्त्वास्यवामीयं क्षिप्रं मुच्येत किल्बिषात्॥
ऋग्विधान १।२६

उद्यन्नद्येति मन्त्रोऽयं सौरः पापप्रणाशनः।
रोगघ्नश्च विषघ्नश्च भुक्तिमुक्तिफलप्रदः॥ वही।

३. वेङ्कटमाधव—अथादित्यस्य यद्वाचकमक्षरं तत्स्तौति—यस्मादक्षरणस्वभावात् सर्वा ऋचो विनिर्गताः यस्मिंश्च सर्व एव। देवा ऋक्षु दृश्यमाना

परम व्योम, साक्षी चेतन अथवा ब्रह्म का निवास स्थान है, ऐसी वैदिक मान्यता है। 'योस्याध्यक्षः परमे व्योमन्' (नासदीय सूक्त) से यह बात

अन्ये च वर्तन्ते यः तदक्षरं न वेत्ति सः किं ऋचा करिष्यति ये एव तद्विदुः ते इमे नक्षत्ररूपेण दिवि आसते ओमिति प्रतिपद्यन्ते—'एतद्वै यजुः त्रयीं विद्यां प्रत्येषा वागेतत्परममक्षरम्। तदेतत् ऋचाभ्युक्तम्—ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्।'—इति ब्राह्मणम्। (ऋगर्थदीपिका)।

स्कन्दस्वामी—एतदक्षरं, परमं चेदं व्योम स्थानम्। अग्न्यादिनानादेवतानां मन्त्राणां सर्वस्याश्च त्रय्याः तदध्ययनस्य चोङ्कारपूर्वकत्वात् अथवा परमेतज्जगतः। कथम् ? विमोतत्वात् (विविधं जगतामोतत्वात्)। इदं प्रणवाख्यं ब्रह्म जगतः कारणमित्युपनिषत्सु वर्णितम्। तस्य किलोमित्येतस्य ब्रह्मणः प्रथमायां मात्रायां पृथिव्यग्निर्ऋग्वेदः पृथिवीनिवासिनो जना इत्येतत्। द्वितीयायां मात्रायां अन्तरिक्षं वायुर्यजूंषि अन्तरिक्षनिवासिनो जना इत्येतत्। तृतीयायां द्यौरादित्यः सामानि द्युनिवासिनो जना इत्येतत्। तेनेदं जगतः परं व्योम अथवा परमं व्योम—'मृत्योर्बिभ्यतां देवानां—तदेतत् परस्मिन् पादे वक्ष्यते, तस्मिन्नेवं रूपे परमे व्योमन् लुक् सप्तम्याः'। देवा वै मृत्योर्बिभ्यतः त्रयीं विद्यां प्राविशन् ते छन्दोभिराच्छादयन्—तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्। ते नु तत्र मृत्यर्यथा मत्स्यं उदके परिपश्येदेवं पर्यपश्यदृचि साम्नि यजुषि। ते न वित्त्वोर्ध्वा ऋचः साम्नो यजुषः स्वरमेव प्राविशन्। यदा वा ऋचमाप्नोति ओमित्येवं स्वरति एवं सामैनं यजुरेषः उ स्वरो यदेतदक्षरं एतदमृतमभयं तत् प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन्।'' छा० १।४।४।

तदेतदिहोच्यते यस्मिन् देवाः सर्वे मृत्योर्बिभ्यतोधिनिषण्णाः प्रविष्टा इत्यर्थः। अथवा ऋगादीनामध्ययनमोङ्कारपूर्वकत्वाद् ऋगादयः सर्वे मन्त्राः अत्र निषण्णाः। तेन च तेषां या देवताः ता अपि तद्वारेणात्र निषण्णाः इत्येतदभिप्रेत्यैतदुच्यते—देवरूपमक्षरं—सः, ताद्भाव्याप्राप्तेः। इच्छब्दस्तु शब्दस्यार्थे, ये तु, य एतदेवं विद्वान् अक्षरं प्रणौति एतदेवाक्षरं स्वरममृतमभयं प्रविशति। तत्प्रविश्य 'यदमृतास्तदमृतो भवति' छा० उ० १।४।५—यदमृता देवास्तदमृतो भवति इति पूर्वस्येतिहासस्योपसंहारश्रुतेस्तास्तादृभाव्यापत्त्या प्रणवविग्रहात्मानमनुप्रविश्य ब्रह्मणः साम्यमापन्ना इमे समासते। समित्येकीभावे, तेन सहैकीभूता आसते।

दुर्गाचार्य—विविधमस्मिन् शब्दजातमोतमिति व्योम। तस्मिन् तिसृषु मात्रासु अकारोकारमकारलक्षणासु उपशान्तासु यदवशिष्यते तदक्षरं परमं व्योम। अपरमाकाशमपेक्ष्य तत् परं व्योम। शब्दसामान्यमभिव्यक्तमित्यभिप्रायः। ओङ्कारमृते नह्यर्चयन्ति तस्याः। ऋगादिषु ये देवा ते मन्त्रद्वारेणाक्षरे निषण्णाः तस्य शब्दकारणत्वात्। अनया विभूत्याक्षरम् ऋगादिभिर्मन्त्रैः यस्त-

स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त शब्दतत्त्व का भी यह बोधक है जो वैदिक वाक् तत्त्व से भिन्न नहीं है। "इस परमव्योम रूप शब्द अथवा वाक्तत्त्व को आधार बनाकर वसु, रुद्र, आदित्य आदि देवगण तथा कर्मदेव, आजानदेव, अभिमानीदेवता, नित्य देवता, जीवन धारण करते हैं; समस्त पशु, मनुष्य तथा गन्धर्व आदि इसी के द्वारा प्रतिष्ठित हैं। सम्पूर्ण भुवन भी इसी में समर्पित है। यह वाक् इन्द्रपत्नी है। अक्षर स्वरूप वाग्देवी का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ। यह वेदों की माता तथा अमृत की नाभि है[1]।" तन्त्रों का शक्तितत्त्व यही है और इस पर अधिष्ठित ब्रह्म, शिवतत्त्व। 'यावद्ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्'

न्नाक्षरात्मना पश्यति। ते हि तत्परिज्ञानात् तादभाव्यमुपगताः प्रणवविग्रह-मात्मानमनुप्रविश्य समीकृता निर्वान्ति शान्तार्चिष इवानलाः इति।

आचार्य शाकपूणि—अपरे प्रकारान्तरेण प्रतिपादयन्ति—ऋचोक्षरे ऋगु-पलक्षितसर्ववेदसम्बन्धिन्यक्षरे प्रणवरूप ओङ्कार अविनाशिनि सर्ववेदेषु व्याप्तं वा प्रणवस्य सर्ववेदसारत्वं ब्राह्मणे श्रूयते—"तान् वेदानभ्यतपत् तेभ्योऽभितप्ते-भ्यस्त्रयो वर्णा अजायन्ताकार उकारो मकार इति तानेकधा समभरत् तदेतदो-मिति—(ऐतरेय ब्रा० ५।३२) परमे निरतिशये नहि प्रणवादधिकं किञ्चिन्मन्त्र-जातमस्ति त्रिकालातीतस्य ब्रह्मणः प्रतिपादकत्वात्।" यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव (वा० उ० १) "ओमिति ब्रह्म"—(तै० आ० ७।४) इत्यादि श्रुतेः। वेदानां प्रणवस्य स्थानप्रतिनिधिभावः सम्बन्धः। 'यः ऋचोऽधीते' इत्याद्युपक्रम्य यः प्रणवमधीते स सर्वमधीत ओमिति प्रतिपद्यत एतद्वै यजुस्त्रयीं विद्यां प्रत्येषा वागेतत् परममक्षरम् (तै० आ० २।२।४) यस्मिन् विश्वे सर्वे देवा अधिनिषेदुः। प्रणवस्य सर्वमन्त्रात्मकत्वात्, मन्त्रेषु सर्वदेवतानां निवासात्—सर्वदेवनिवासत्वम्। ब्रह्माधिष्ठानत्वाद्वा ब्रह्मणि सर्वदेवानां निवासात् शिष्टम-विशिष्टम्—अस्थवामीय सूक्त में सायण द्वारा उद्धृत।

ऋचां अक्षरं परमे व्यवने। यस्मिन् देवाः अधिनिषण्णाः सर्वे यस्तन्न वेद किं स ऋचा करिष्यति। य इत्तद्विदुः। त इमे समासते इति विदुषः उपदि-शति। कतमत्तदेतदक्षरं ओमित्येषा वागिति शाकपूणिः। ऋचश्च ह्यक्षरे परमे व्यवने धीयन्ते नाना दैवतेषु च मन्त्रेषु।

यास्काचार्य (निरुक्त० १३ अ०)

१. वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं गन्धर्वा पशवो मनुष्याः। वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता सा नो हवं जुषतामिन्द्रपत्नी। वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य वेदानां माताऽमृतस्य नाभिः।

तै० ब्रा० २।८।८।५।

ऋग्वेद (१० मं०, सू० ११४, मं० ८) के इस मन्त्र में शक्ति और शक्तिमान् का स्पष्ट निर्देश मिलता है।

"प्रत्यग्रूपा पराकाशा"—(ललितासहस्रनाम २०० श्लोक) 'पराकाशो ब्रह्माभिव्यक्तिस्थानं तद्रूपा' (सौभाग्यभास्कर, पृ० १५७) आदि अनेक तान्त्रिक[1] प्रकरणों में परमव्योम की शक्ति रूप में प्रसिद्धि देखी जाती है। व्याकरण दर्शन तथा तन्त्र में जिस पश्यन्ती वाणी का महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है वह उनकी अपनी उपज नहीं है। शतपथब्राह्मण में यह पश्यन्ती[2] वाक् अपनी सम्पूर्ण गरिमा के साथ पहले से ही विद्यमान है। पूर्वमीमांसादर्शन, जो कि वैदिक कर्मकाण्ड की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, वर्णवाद को मान्यता देता है; और यह वर्णनित्यतावादी परम्परा प्राचीनकाल से ही चली आ रही है, ऐसा जैमिनि के औत्पत्तिक १।१।५ सूत्रीय साबरभाष्यगत 'गकारौकार-विसर्जनीया इति भगवानुपवर्षः" से पूर्णतया स्पष्ट है। तन्त्र जहाँ वर्णों को विशेष महत्व देता है वहीं वह उनके बाह्य अस्थिमात्र और आन्तर-प्राणीय रूप को भी स्पष्ट करने में पीछे नहीं है। वैदिकसाहित्य के—

तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता
अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः।
क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु
सम्यक्प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः॥

प्रश्नोपनिषद्

'ओङ्कार की अकार, उकार और मकार ये तीनों मात्रायें संयुक्त अथवा पृथक्-पृथक् रूप में मृत्युमती हैं। हाँ, यदि उन्हें बाह्य, आभ्यन्तर और मध्यम क्रियाओं में अच्छी तरह प्रयुक्त किया जाय तो जानकार व्यक्ति विचलित नहीं होता।'

इस मन्त्र में भी तान्त्रिक मान्यता की पुष्टि की गयी है। मीमांसक वर्णों तक ही सीमित रहे किन्तु तान्त्रिकों ने वर्णों और सम्पूर्ण आहत नादों के अन्तराल में वर्तमान अखण्ड शब्दतत्व का भी निर्देश किया जो वैदिक मत का ही संवादी है।

---

१. यत्क्रियात्मशशिभानुमध्यगे खे चरत्यनलदृष्टिधाम्नि यः।
यत्तदूर्ध्वं शिखरं परं नभः तत्र दर्शय शिवं त्वमम्बिके॥
चिद्गगनच०, द्वितीय विमर्श ३२

२. सैषा त्रय्येव विद्या तपति। तद्धैतदविद्वांस आहुः—त्रयी वा एषा विद्या तपतीति। वाग्हैव तत्पश्यन्ती वदति।
शतपथब्रा० १०।५।४

उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् ।
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥

ऋ० ८।२।२३

कोई तो भूधर आदि विवर्त रूप में स्थित वाणी[1] को देखकर भी नहीं देखते—"मैं इन विवर्तों में वाणी का ही साक्षात्कार कर रहा हूँ"—ऐसा अनुसन्धान नहीं कर पाते । भ्रान्तिवश रज्जु में सर्प की तरह वस्तुतः शब्द का दर्शन करके भी फलतः उसे नहीं देखते । तथा कोई अन्य, पूर्व-पूर्व ध्वनियों से प्रभावित अव्यक्त ज्ञानजन्य वासना से सम्पन्न उत्तरोत्तर ध्वनियों द्वारा क्रमशः स्फुट, पद-वाक्य-महावाक्य आदि को अखण्ड रूप से सुन कर भी व्यञ्जक ध्वनियों द्वारा आरोपित अनिवार्य भेदक्रम से भ्रान्त होकर वर्णों में ही उलझे रहते हैं । परिणामस्वरूप वे अखण्ड वाणी को सुनकर भी नहीं सुनते ।

मन्त्र में—देखकर न देखना—इस कथन से दृश्यमान पदार्थों की वाग्विषयता सिद्ध होती है । वस्तुतः वाणी, वर्णविपर्यास से अतीत अखण्ड वाक् तत्त्वात्मक है । समस्त वाग्व्यवहार में वह अनुस्यूत रहती है । जो लोग इस बात को नहीं जानते वे सुनकर भी नहीं सुनते । किन्तु जानकार व्यक्ति के समक्ष वाणी अपना अखण्डरूप सर्वतोभावेन व्यक्त कर देती है । वाणी का वर्ण रूप शरीर तो सबके लिए विवृत ही है । सुनकर भी न सुनने का एक तात्पर्य और हो सकता है—मनन के अभाव से सुनना न सुनना ही है और निदिध्यासन से रहित दर्शन भी अदर्शन ही माना जाता है । निदिध्यासन परायण के समक्ष ही वाणी अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करती है । इस व्याख्या द्वारा भी वर्णातिरिक्त वाक्तत्त्व परिलक्षित होता है[2] ।

---

१. तत्र पश्यन्नपि वाचमिति वाचश्चक्षुर्विषयत्वोपदर्शनं परिदृश्यमानस्य पदार्थस्य वाग्विषयत्वे सति युज्यते । शृण्वन्नपि न शृणोति इति श्रवणाश्रवणे च सविपर्यासनिर्विपर्यासवागभिप्राये उपपद्येते । अन्यस्मै तनुं विवृणुत इत्येतदपि वर्णविपर्यासातीतवाक्तत्वाभिप्रायमेव सम्भवति, वर्णरूपायास्तन्वाः सर्वान् प्रति विवृतत्वात् ।

भरतमिश्र : स्फोटसिद्धि

२. अन्यस्मै तु निदिध्यासते स्वां तनुं विवृणुत इत्याश्रीयमाणे श्रवणमनन-निदिध्यासनान्यपि वर्णातिरिक्तवाग्विषयाणीति अस्मद्व्याख्यानादविशेष इति गतमेतत् ।

—स्फोटसिद्धि, आगम परिच्छेद

इस प्रकार संक्षेप में वैदिक और तान्त्रिक मन्त्र और वाक्तत्त्व सम्बन्धी विचारों में साम्य का निर्देश किया गया।

वर्ण अथवा वर्णसङ्घ का मन्त्रत्व, उसमें निगूढ़ चेतना को उद्बुद्ध करने में ही है। जप और नाद या देवता के सतत अनुसन्धान से ही यह कार्य सम्भव हो पाता है। आचार्य अभिनवगुप्त ने कहा है—'जिस प्रकार निरन्तर रँहट के वाहन की क्रिया विचित्र यन्त्र के रूप में उदित होती है वैसे ही मन्त्रोदय विषयक एकानुसन्धान द्वारा, तादात्म्यापन्न होने के कारण मन्त्र-देवता भी प्रयत्नान्तर के बिना मङ्गलकारी बन जाता है—

यथारघट्टचक्राग्रघटीयन्त्रौघवाहनम् ॥ ३ ॥
एकानुसन्धियत्नेन चित्रं यन्त्रोदयं भजेत्।
एकानुसन्धानबलाज्जाते मन्त्रोदयेऽनिशम् ॥ ४ ॥
तन्मन्त्रदेवतायत्नात्तादात्म्येन प्रसीदति।

तन्त्रालोक, आ० ७

परिशिष्ट १

रहस्यमयी तान्त्रिक स्तुतियों का संग्रह

प्रकृतिस्तोत्रम्

प्रपञ्चसारतन्त्र एकादश पटल

प्रसीद प्रपञ्चस्वरूपे प्रधाने प्रकृत्यात्मिके प्राणिनां प्राणसंज्ञे ।
प्रणोतुं प्रभो प्रारभे प्राञ्जलिस्त्वां प्रकृत्याप्रतर्क्ये प्रकामप्रवृत्ते ॥ ४९ ॥

स्तुतिर्वाक्यबद्धा पदात्मैव वाक्यं पदं त्वक्षरात्माक्षरं त्वं महेशि ।
ध्रुवं त्वां त्वमेवाक्षरैस्त्वन्मयैस्तोष्यसि त्वन्मयी वाक्प्रवृत्तिर्यतः स्यात् ॥

अजाद्योक्षजत्रीक्षणाश्चापि रूपं परं नाभिजानन्ति मायामयं ते ।
स्तुवन्तीशि तां त्वाममी स्थूलरूपां तदेतावदम्बेह युक्तं ममापि ॥ ५१ ॥

नमस्ते समस्तेशि बिन्दुस्वरूपे नमस्ते रवत्वेन तत्त्वाभिधाने ।
नमस्ते महत्त्वं प्रपन्ने प्रधाने नमस्ते त्वहङ्कारतत्त्वस्वरूपे ॥ ५२ ॥

नमः शब्दरूपे नमो व्योमरूपे नमः स्पर्शरूपे नमो वायुरूपे ।
नमो रूपतेजोरसाम्भः स्वरूपे नमस्तेस्तु गन्धात्मिके भूस्वरूपे ॥ ५३ ॥

नमः श्रोत्रचर्माक्षिजिह्वास्थनासास्यवाक्पाणिपत्पायुसोपस्थरूपे ।
मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तस्वरूपे विरूपे नमस्ते विभो विश्वरूपे ॥ ५४ ॥

रवित्वेन भूत्वान्तरात्मा दधासि प्रजाश्चन्द्रमस्त्वेन पुष्णासि भूयः ।
दहस्यग्निमूर्तिर्वहन्त्याहुतिं वा महादेवि तेजस्त्रयं त्वत्त एव ॥ ५५ ॥

चतुर्वक्त्रयुक्ता लसद्धंसवाहा रजसंश्रिता ब्रह्मसंज्ञां दधाना ।
जगत्सृष्टिकार्या जगन्मातृभूते परं त्वत्पदं ध्यायसीशि त्वमेव ॥ ५६ ॥

विराजत्किरीटा लसच्चक्रशङ्खा वहन्ती च नारायणाख्यां जगत्सु ।
गुणं सत्त्वमास्थाय विश्वस्थितिं यः करोतीह सोऽशोऽपि देवि त्वमेव ॥

जटाबद्धचन्द्राहिगङ्गा त्रिनेत्रा जगत्संहरन्ती च कल्पावसाने ।
तमः संश्रिता रुद्रसंज्ञां दधाना वहन्ती परश्वक्षमाले विभासि ॥ ५८ ॥

सचिन्ताक्षमाला सुधाकुम्भलेखाधरा त्रीक्षणार्द्धेन्दुराजत्कपर्दा ।
सुशुक्लांशुकाकल्पदेहा सरस्वत्यपि त्वन्मयैवेशि वाचामधीशा ॥ ५९ ॥

लसच्छङ्खचक्रा चलत्खड्गभीमा नदत्सिंहवाहा ज्वलत्तुङ्गमौलिः ।
द्रवद्दैत्यवर्गा स्तुवत्सिद्धसङ्घा त्वमेवेशि दुर्गापि सर्गादिहीने ॥ ६० ॥

पुरारातिदेहार्धभागा भवानी गिरीन्द्रात्मजात्वेन यैषा विभाति ।
महायोगिवन्द्या महेशा सुनाथा महेश्यम्बिका तत्त्वतस्त्वन्मयैव ॥ ६१ ॥

लसत्कौस्तुभोद्भासिते व्योमनीले वसन्तीं च वक्षःस्थले कैटभारेः ।
जगद्वल्लभां सर्वलोकैकनाथां श्रियं तामहं देव्यहं त्वामवैमि ॥ ६२ ॥

अजाद्रीड्गुहाब्जाक्षपोत्रीन्द्रकाणाम् महाभैरवस्यापि चिह्नं वहन्त्यः ।
विभो मातरः सप्त तद्रूपरूपाः स्फुरन्त्यस्त्वदंशा महादेवि ताश्च ॥ ६३ ॥

समुद्यद्दिवाकृत्सहस्राभभासा सदा सन्ततांशेषविश्वावकाशे ।
लसन्मौलिबद्धेन्दुलेखे सपाशाङ्कुशाभीत्यभीष्टात्तहस्ते नमस्ते ॥ ६४ ॥

प्रभाकीर्तिकान्ती दिवारात्रिसन्ध्याः क्रियाशा तमिस्रा क्षुधाबुद्धिमेधाः ।
धृतिर्वाङ्मतिः सन्नतिः श्रीश्च भक्तिस्त्वमेवेशि येऽन्ये च शक्तिप्रभेदाः ॥

हरे बिन्दुनादैः सशक्त्याख्यशान्तैर्नमस्तेस्तु भेदप्रभिन्नैरभिन्ने ।
सदा सप्तपातालललोकाचलाब्धिग्रहद्वीपधातुस्वरादिस्वरूपे ॥ ६६ ॥

नमस्ते समस्ते समस्तस्वरूपे समस्तेषु वस्तुष्वनुस्यूतशक्ते ।
श्रितस्थूलसूक्ष्मस्वरूपे महेशि स्मृते बोधरूपेप्यबोधस्वरूपे ॥ ६७ ॥

मनोवृत्तिरस्तु स्मृतिस्ते समस्ता तथा वाक्प्रवृत्तिः स्तुतिः स्यान्महेशि ।
शरीरप्रवृत्तिः प्रणामक्रिया स्यात् प्रसीद क्षमस्व प्रभो सन्ततं मे ॥ ६८ ॥

हृल्लेखाजपविधिमर्चनाविशेषानेतास्तां स्तुतिमपि नित्यमादरेण ।
योभ्यस्येत् स खलु परां श्रियं च गत्वा शुद्धं तद् व्रजति पदं परस्य धाम्नः ॥

इति हृल्लेखाविहितो विधिरुक्तः संग्रहेण सकलोऽयम् ।
योऽस्मिन्नियतमना मन्त्री योगी स्यात् स एव भोगी च ॥ ७० ॥

देशिकेन्द्रेण दुर्वाससा विरचितं

श्रीत्रिपुरसुन्दरीमहिम्नस्तोत्रम्

[1]श्रीमातस्त्रिपुरे परात्परतरे देवि त्रिलोकीमहा-
सौन्दर्यार्णवमन्थनोद्भवसुधाप्राचुर्यवर्णोज्ज्वलम् ।
उद्यद्भानुसहस्रनूतनजपापुष्पप्रभं ते वपुः
स्वान्ते मे स्फुरतु [2]त्रिलोकनिलयं ज्योतिर्मयं वाङ्मयम् ॥ १ ॥

आदिक्षान्तसमस्तवर्णसुमणिप्रोते वितानप्रभे
ब्रह्मादिप्रतिमाभिकीलितषडाधाराब्जकक्षोन्नते ।
ब्रह्माण्डाब्जमहासने जननि ते मूर्तिं भजे चिन्मयीं
सौषुम्णायतपीतपङ्कजमहामध्यत्रिकोणस्थिताम् ॥ २ ॥

वन्दे वाग्भवमैन्दवात्मसदृशं वेदादिविद्यागिरो
भाषा देशसमुद्भवाः पशुगताश्छन्दांसि सप्त स्वरान् ।
तालान्पञ्च महाध्वनीन्प्रकटयत्यात्मप्रसारेण[3] यत्-
तद्बीजं पदवाक्यमानजनकं श्रीमातृके ते परम् ॥ ३ ॥

त्रैलोक्यस्फुटमन्त्रतन्त्रमहिमा स्वात्मोक्तिरूपं विना
यद्बीजं व्यवहारजालमखिलं नास्त्येव मातस्तव ।
तज्जाप्यस्मरणप्रसक्त[4]सुमतिः सर्वज्ञतां प्राप्य कः
शब्दब्रह्मनिवासभूतवदनो नेन्द्रा[5]दिभिः स्पर्द्धते ॥ ४ ॥

---

१. काशी संस्कृत सीरीज, सङ्ख्या २१ में प्रकाशित पुष्पदन्तकृत महिम्न-स्तोत्र (१६२४ ई०) के साथ मुद्रित इसी स्तोत्र के प्रारम्भ में निम्नाङ्कित अतिरिक्त श्लोक मिलता है :—

मातस्ते महिमां वक्तुं शिवेनापि न शक्यते ।
भक्त्याहं स्तोतुमिच्छामि प्रसीद मम सर्वदा ॥ १ ॥

३ और ४ के मध्य में भी एक श्लोक अधिक है :—

या बालेन्दुदिवाकराक्षिमधुरा या रक्तपद्मासना
रत्नाकल्पविराजिताङ्गलतिका पूर्णेन्दुवक्त्रोज्ज्वला ।
अक्षस्रक्सृणिपाशपुस्तककरा या बालभानुप्रभा
तां देवीं त्रिपुरां शिवां हृदि भजेऽभीष्टार्थसिद्धयै सदा ॥

२. पाठान्तर—त्रिकोण । ३. प्रकाशेन । ४. प्रसक्ति । ५. सेन्द्रा ।

मात्रा यात्र विराजतेऽतिविशदा तामष्टधा मातृकां
शक्तिं कुण्डलिनीं चतुर्विधतनुं यस्तत्त्वविन्मन्यते ।
सोऽविद्याखिलजन्मकर्मदुरितारण्यं प्रबोधाग्निना
भस्मीकृत्य विकल्पजालमखिलं मातः पदं तद्व्रजेत् ॥ ५ ॥

तत्ते[1] मध्यमबीजमम्ब कलयाम्यादित्यवर्णं क्रिया-
ज्ञानेच्छादिसमस्त[2]शक्तिविभवव्यक्तिं व्यनक्ति स्फुटम् ।
उत्पत्तिस्थितिकल्पकल्पिततनु स्वात्मप्रसारेण यत्
काम्यं ब्रह्महरीश्वरादिविबुधैः कामं क्रियायोजितैः ॥ ६ ॥

कामान्कारणतां गतानगणितान्कार्यैरनन्तै[3]र्मही-
मुख्यैः सर्वमनोगतानधिगतान्मानैरनेकैः स्फुटम् ।
कामक्रोधसुलोभमोहमदमात्सर्यारिषट्कं च यद्
बीजं [4]भ्राजयतिप्रणौमि तदहं ते साधु कामेश्वरि ॥ ७ ॥

यद्भक्ताखिलकामपूरणचण[5]स्वात्मप्रभावं महा-
जाड्यध्वान्तनिवारणैकतरणिज्योतिः प्रबोधप्रदम् ।
यद्वेदेषु च गीयते श्रुतिमुखं मात्रात्रयेणोमिति
श्रीविद्ये तव सर्वराजवशकृत्तत्कामराजं भजे ॥ ८ ॥

यत्ते देवि तृतीयबीजमनलज्वालावलीसन्निभं
सर्वाधारतुरीय-[6]बीजमपरं ब्रह्माभिधाशब्दितम् ।
मूर्द्धन्यान्तविसर्गभूषितमहौकारा[7]त्मकं तत्परं
[8]संविद्रूपमनन्यतुल्यमहिम[9]स्वान्ते मम द्योतताम् ॥ ९ ॥

सर्वं सर्वत एव सर्गसमये कार्येन्द्रियाण्यन्तरा
तत्तद्दिव्यहृषीककर्मभिरियं संव्यश्नुवाना परा ।
वागर्थव्यवहारकारणतनुः शक्तिर्जगद्व्यापिनी [10]
यद्बीजात्मकतां गता तव शिवे तन्नौमि बीजं परम् ॥ १० ॥

अग्नीन्दुद्युमणिप्रभञ्जनधरानीरान्तरस्यायिनी
शक्तिब्रह्महरीशवासवमुखामर्त्यासुरात्मस्थिता ।

---

१. यत्ते । २. ज्ञानेच्छादिमनन्त । ३. अनेकैः । राजति सम्प्रणौमि तदहं ते कामराजाभिधम् । ५. पूर्णचरण । ६. शक्तिपरमब्रह्माभिधाशब्दितम् । ७. महोकारा । ८. सच्चिद्रूप । ९. भ्राजद्रूपमनन्यतुल्यमभितः । १०. जगद्रूपिणी ।

सृष्ट[1]स्थावरजङ्गमस्थितमहाचैतन्यरूपा च या
यद्बीजस्मरणेन सैव भवती प्रादुर्भवत्यम्बिके ॥ ११ ॥

स्वात्मश्रीविजिताजविष्णुमघवश्रीपूरणैकव्रतं
[2]यद्विद्याकवितावितानलहरीकल्लोलिनीदीपकम् ।
बीजं यत्त्रिगुणप्रवृत्तिजनकं ब्रह्मेति यद्योगिनः
शान्ताः सत्यमुपासते तदिह ते चित्ते दधे श्रीपरे ॥ १२ ॥

एकैकं तव मातृके परतरं संयोगि वा योगि वा
विद्यादिप्रकटप्रभावजनकं जाड्यान्धकारापहम् ।
यन्निष्ठाश्च महोत्पलासनमहाविष्णुप्रहर्त्रादयो
देवाः स्वेषु विधिष्वनन्य[3]महिमस्फूर्तिं दधत्येव तत् ॥ १३ ॥

इत्थं त्रीण्यपि मूलवाग्भवमहाश्रीकामराजस्फुर-
च्छक्त्याख्यानि चतुःश्रुतिप्रकटितान्युत्कृष्टकूटानि ते ।
भूतर्तुश्रुतिसङ्ख्यवर्णविदितान्यारक्तकान्ते शिवे
यो जानाति स एव सर्वजगतां सृष्टिस्थितिध्वंसकृत् ॥ १४ ॥

[4]नित्यं यस्तव मातृकाक्षरसखीं सौभाग्यविद्यां जपेत्
सम्पूज्याखिलचक्रराजनिलयां सायन्तनाग्निप्रभाम् ।
कामाख्यं शिवनामतत्त्वमुभयं व्याप्यात्मना सर्वतो
दीव्यन्तीमिह तस्य सिद्धिरचिरात्स्यात्त्वत्स्वरूपैकता ॥ १५ ॥

काव्यैः पापठितैः किम[5]प्यविदुषां जोघुष्यमाणैः पुनः
किं तैर्व्याकरणैर्विबोधिततया किं वाभिधानश्रिया ।
एतैरम्ब न बोभवीति सुकविस्तावत्तव श्रीमतो
यावन्नानुसरीसरीति सरणिं पादाब्जयोः पावनीम् ॥ १६ ॥

---

१. सृष्टिः । २. सद्विद्याकवितावितान । ३. ष्वनन्त ।

४. 'काशी संस्कृत सीरीज' के संस्करण में १५वें श्लोक से पहले यह अतिरिक्त श्लोक मिलता है :—

ब्रह्मायोनिरमासुरेश्वरमुहूल्लेखाभिरुक्तैस्तथा
मार्तण्डेन्दुमनोजहंसवसुधामायाभिरुक्तसितैः ।
सोमाम्बुक्षितिशक्तिभिः प्रकटितैर्बाणाङ्गवेदैः क्रमाद्-
वर्णैः श्रीशिवदेशिकेन विदितां विद्यां तवाम्बाश्रये ॥

५. मल्प ।

गेहं नाकति गर्वितः प्रणतति स्त्रीसङ्गमो मोक्षति
द्वेषी मित्रति पातकं सुकृतति क्ष्माबल्लभो दासति ।
मृत्युर्वैद्यति दूषणं सुगुणति त्वत्पादसंसेवनात्
त्वां वन्दे भवभीतिभञ्जनकरीं गौरीं गिरीशप्रियाम् ॥ १७ ॥

आद्यैरग्निरवीन्दुबिम्बनिलयैरम्ब त्रिलिङ्गात्मभि-
र्मिश्रा रक्तसितप्रभैरनुपमैर्युष्मत्पदैस्तैस्त्रिभिः ।
स्वात्मोत्पादितकाललोकनिगमावस्थामरादित्रयै-
रुद्भूतं त्रिपुरेति नाम कलयेद्यस्ते स धन्यो बुधः ॥ १८ ॥

आद्यो जाप्यतमार्थवाचकतया रूढः स्वरः पञ्चमः
सर्वोत्कृष्टतमार्थवाचकतया वर्णः पवर्गान्तकः ।
वक्तृत्वेन महाविभूतिसरणिस्त्वाधारगो हृद्गतो
भ्रूमध्यस्थित इत्यतः प्रणवता ते गीयतेऽम्बागमैः ॥ १९ ॥

गायत्री सशिरा तुरीयसहिता सन्ध्यामयीत्यागमै-
राख्याता त्रिपुरे त्वमेव महतां शर्मप्रदा कर्मणाम् ।
तत्तद्दर्शनमुख्यशक्तिरपि च त्वं ब्रह्मकर्मेश्वरी
कर्तार्हेन्पुरुषो हरिश्च सविता बुद्धः शिवस्त्वं गुरुः ॥ २० ॥

अन्नप्राणमनःप्रबोधपरमानन्दैः शिरःपक्षयु-
क्पुच्छात्मप्रकटैर्महोपनिषदां वाग्भिः प्रसिद्धीकृतैः ।
कोशैः पञ्चभिरेभिरम्ब भवतीमेतत्प्रलीनामिति
ज्योतिःप्रज्वलदुज्ज्वलात्मचपलां यो वेद स ब्रह्मवित् ॥ २१ ॥

सच्चित्तत्त्वमसीतिवाक्य[1]विदितैरध्यात्मविद्याशिव-
ब्रह्माख्यैरतुलप्रभावसहितैस्तत्त्वैस्त्रिभिः सद्गुरोः ।
तद्रूपस्य मुखारविन्दविवरात्सम्प्राप्य दीक्षामतो
यस्त्वां विन्दति तत्त्वतस्तदहमित्यार्ये स मुक्तो भवेत् ॥ २२ ॥

सिद्धान्तैर्बहुभिः प्रमाणगणितै[2]रन्यैरविद्यातमो-
नक्षत्रैरिव सर्वमन्धतमसं तावन्न निर्भिद्यते ।
यावत्ते सवितेव सम्मत[3]मिदं नोदेति विश्वान्तरे
जन्तोर्जन्मविमोचनैक[4]भिदुरं श्रीशाम्भवं[5]श्रीशिवे ॥ २३ ॥

---

१. विततै । २. गदितैः । ३. सन्मत । ४. निवारणैक ।
५. श्रीशाम्भवि ।

आत्माऽसौ सकलेन्द्रियाश्रयमनोबुद्ध्यादिभिः शोचितः
कर्माबद्धतनुर्जनिं च भरणं प्राप्नोति[1] यत्कारणम् ।
तत्ते देवि महाविलासलहरीदिव्यायुधानां जय-
स्तस्मात्सद्[2]गुरुमभ्युपेत्य कलयेत्त्वामेव चेन्मुच्यते ॥ २४ ॥

नानायोनिसहस्रसम्भववशाज्जाता जनन्यः कति
प्रख्याता जनकाः कियन्त इति मे सेत्स्यन्ति चाग्रे कति ।
एतेषां गणनैव नास्ति महतः संसार[3]सिन्धोर्विधे-
र्भीतं मां नितरामनन्यशरणं रक्षानुकम्पानिधे ॥ २५ ॥

देहक्षोभकरैर्व्रतैर्बहुविधैर्दानैश्च होमैर्जपैः
सध्यानै[4]र्हयमेधमुख्यसुमखैर्नानाविधैः कर्मभिः ।
यत्सङ्कल्पविकल्पजाल[5]मलिनं प्राप्यं[6] पदं तस्य ते
दूरादेव निवर्तते परतरं मातः पदं निर्मलम् ॥ २६ ॥

पञ्चाशन्निजदेहजाक्षरमयै[7]र्नानाविधैर्धातुभि-
र्बह्वर्थैः पदवाक्यमानजनकैरर्थाविना[8]भावितैः ।
साभिप्रायवदर्थ[9]कर्मफलदैः ख्यातैरनन्तैरिदं
विश्वं व्याप्य चिदात्मनाहमहमित्युज्जृम्भसे मातृके ॥ २७ ॥

श्रीचक्रं श्रुतिमूलकोश इति ते संसारचक्रात्मकं
विख्यातं तदधिष्ठिताक्षरशिवज्योतिर्मयं सर्वतः ।
एतन्मन्त्रमयात्मकाभिररुणं[10] श्रीसुन्दरीभिर्वृतं
मध्ये बैन्दवसिंहपीठललिते त्वं ब्रह्मविद्या शिवे ॥ २८ ॥

बिन्दुप्राणविसर्गजीवसहितं बिन्दुत्रिबीजात्मकं
षट्कूटानि विपर्ययेण निगदेत्तारत्रिबालाक्षरैः[11] ।
एभिः सम्पुटितं प्रजप्य विहरेत्प्रासादमन्त्रं परं
गुह्याद् गुह्यतमं सयोगजनितं सद्भोगमोक्षप्रदम् ॥ २९ ॥

आताम्रार्कसहस्रदीप्तिपरमा सौन्दर्यसारैरलं
लोकातीतमहोदयै[12]रुपयुता सर्वोपमागोचरैः ।
नानानर्घ्यविभूषणै[13]रगणितै[14]र्जाज्वल्यमानाभितः[15]
श्रीमातस्त्रिपुरारिसुन्दरि कुरु स्वान्ते निवासं मम ॥३०॥

---

१. प्रैतीति । २. त्वां । ३. सिन्धूर्मिभिः । ४. सन्तानैः । ५. भाव । ६. ख्यातं । ७. भवै । ८. रथं । ९. चिदर्थं । १०. रभितः । ११. वलैः । १२. रवयवैः । १३. रुपगतैः । १४. त्मिकैः । १५. त्वं ।

शिञ्जन्नूपुरपादकङ्कणमहामुद्रासुलाक्षारसा-
लङ्काराङ्कितमङ्घ्रिपङ्कजयुगं श्रीपादुकालङ्कृतम् ।
उद्भास्वन्नखचन्द्रखण्डरुचिरं राजज्जपासन्निभं[1]
ब्रह्मादित्रिदशासुरार्चित[2]महं मूर्ध्नि स्मराम्यम्बिके ॥ ३१ ॥

आरक्तच्छविनातिमार्दवयुजा निश्श्वासहार्येण सत्[3]
कौशेयेन विचित्ररत्नखचितैर्मुक्ताफलैरुज्ज्वलैः ।
कूजत्काञ्चनकिङ्किणीभिरभितः सन्नद्धकाञ्चीगुणै-
रादीप्तं सुनितम्बबिम्बमरुणं ते पूजयाम्यम्बिके ॥ ३२ ॥

कस्तूरीघनसारकुङ्कुमरजोगन्धोत्कटैश्चन्दनै-
रालिप्तं मणिमालयातिरुचिरं गैवेयहारादिभिः ।
दीप्तं दिव्यविभूषणै[4]र्जननि ते ज्योतिर्विभास्वत्कुच-
व्याजस्वर्णघटद्वयं हरिहरब्रह्मादिपीतं भजे ॥ ३३ ॥

मुक्तारत्नविचित्रकान्तिललितैस्ते बाहुवल्लीरहं
केयूराङ्गद[5]बाहुदण्डवलयैर्हस्ताङ्गुलीभूषणैः ।
सम्पृक्ताः कलयामि हीरमणिमन्मुक्तावलीकीलित-
ग्रीवापट्टविभूषणेन सुभगं कण्ठं च कम्बुश्रियम् ॥ ३४ ॥

उद्यत्पूर्णकलानिधिश्रिवदनं भक्तप्रसन्नं सदा
सम्फुल्लाम्बुजपत्रकान्ति[6]सुषमाधिक्कारदक्षेक्षणम् ।
सानन्दं कृतमन्दहासममकृत्प्रादुर्भवत्कौतुकं
कुन्दाकारसुदन्तपङ्क्तिशशिभापूर्णं स्मराम्यम्बिके ॥ ३५ ॥

तप्तस्वर्णकृतोरुकुण्डलयुगं माणिक्यमुक्तोल्लस-
द्धीराबद्धमनन्यतुल्यमपरं हैमं च चक्रद्वयम् ।
शुक्राकारनिकारदक्षममलं मुक्ताफलं सुन्दरं
विभ्रत्कर्णयुगं भजामि ललितं नासाग्रभागं शिवे ॥ ३६ ॥

शृङ्गारादिरसालयं त्रिभुवनीमाल्यैरतुल्यैर्युतं
सर्वाङ्गीणसदङ्गरागसुरभि श्रीमद्वपुर्धूपितम् ।
ताम्बूलारुणपल्लवाधरयुतं रम्यं त्रिपुण्ड्रं दधद्-
भालं नन्दनचन्दनेन जननि ध्यायामि ते मङ्गलम् ॥ ३७ ॥

---

१. भासुरं । २. भिपूजित । ३. यत् । ४. रगणितैः । ५. रोत्तम् । ६. चित्र ।

जातीचम्पककुन्दकेशररजोगन्धोद्गिरत्केतकी-
नीपाशोकशिरीषमुख्यकुसुमैः प्रोत्तंसिता धूपिता ।
आनीलाञ्जनतुल्यमत्तमधुपश्रेणीव वेणी तव
श्रीमातः श्रयतां मदीयहृदयाम्भोजं सरोजालये ॥ ३८ ॥

लेखालभ्यविचित्ररत्नघटितं हैमं किरीटोत्तमं
मुक्ताकाञ्चनकिङ्किणीगणमहाहीरप्रबन्धोज्ज्वलम् ।
चञ्चच्चन्द्रकलाकलापललितं देवद्रुपुष्पार्चितं
माल्यैरम्ब विलम्बितं सुशिखरं बिभ्रच्छिरस्ते भजे ॥ ३९ ॥

उत्क्षिप्तोच्चसुवर्णदण्डकलितं पूर्णेन्दुबिम्बाकृति-
च्छत्रं मौक्तिकचित्ररत्नखचितं क्षौमांशुकोत्तंसितम् ।
मुक्ताजालविलम्बितं सकलशं नानाप्रसूनाङ्कितं
चन्द्रोड्डामरचामराणि दधते श्रीदेवि ते स्वःस्त्रियः ॥४०॥

विद्यामन्त्ररहस्यविन्मुनिगणैः क्लृप्तोपचारार्चनां
वेदादिस्तुतिगीयमानचरितां वेदान्ततत्त्वात्मिकाम् ।
सर्वास्ताः खलु तुर्यतामुपगतास्त्वद्रश्मिदेव्यः परा-
स्त्वां नित्यं समुपासते स्वविभवैः श्रीचक्रनाथे शिवे ॥ ४१ ॥

एवं यः स्मरति प्रबुद्धसुमतिः श्रीमत्स्वरूपं परं
वृद्धोऽप्याशु युवा भवत्यनुपमः स्त्रीणामनङ्गायते ।
सोष्टैश्वर्यतिरस्कृताखिलसुरश्रीजृम्भणैकालयः
पृथ्वीपालकिरीटकोटिवलभीपुष्पार्चिताङ्घ्रिर्भवेत् ॥ ४२ ॥

अथ तव धनुः पुण्ड्रेक्षुत्वात्प्रसिद्धमतिद्युति
त्रिभुवनवधूमुद्यज्ज्योस्नाकलानिधिमण्डलम् ।
सकलजननि स्मारं स्मारं गतः स्मरतां नर-
स्त्रिभुवनवधूमोहाम्भोधेः प्रपूर्णविधुर्भवेत् ॥ ४३ ॥

प्रसूनशरपञ्चकप्रकटजृम्भणागुम्फित-
त्रिलोकमवलोकयत्यमलचेतसा चञ्चलम् ।
अशेषरमणी[1]जनस्मरविजृम्भणे यः सदा
पटुर्भवति ते शिवे त्रिजगदङ्गनाक्षोभणे ॥ ४४ ॥

---

१. तरुणी ।

पाशं प्रपूरितमहासुमतिप्रकाशो
यो वा तव त्रिपुरसुन्दरि सुन्दरीणाम् ।
आकर्षणेऽखिलवशीकरणे प्रवीणं
चित्ते दधाति स जगत्त्रयवश्यकृत्स्यात् ॥ ४५ ॥

यः स्वान्ते कलयति कोविदस्त्रिलोक[1]-
स्तम्भारम्भचणमत्युदारवीर्यम् ।
मातस्ते विजयमहाङ्कुशं सरोषान्
देवान्स्तम्भयति च भूभुजोऽन्य[2]सैन्यम् ॥ ४६ ॥

चापध्यानवशाद्भवोद्भवमहामोहस्य व्युज्जृम्भणं
प्रख्यातं प्रसवेषुचिन्तनवशात्तत्तच्छरव्यं सुधीः ।
पाशध्यानवशात्समस्तजगतां मृत्योर्वशत्वं महा-
दुर्गस्तम्भमहाङ्कुशस्य मननान्मायामेयां तरेत् ॥ ४७ ॥

न्यासं कृत्वा गणेशग्रहभगणमहायोगिनीराशिपीठैः
पञ्चाशन्मातृकार्णैः सहितबहुकलैरष्टवाग्देवताभिः ।
सश्रीकण्ठादियुग्मैर्निजविमलतनौ केशवाद्यैश्च तत्त्वैः
षट्त्रिंशद्भिर्धराद्यैर्भगवति भवतीं यः स्मरेत्स त्वमेव ॥४८॥

सुरपतिपुरलक्ष्मीजृम्भणातीतलक्ष्मीः
प्रसरति निजगेहे यस्य दैवं त्वमार्ये ।
विविधबहुकलानां पात्रभूतस्य तस्य
त्रिभुवनविदिता सा जृम्भते स्फूर्ति[3]रच्छा ॥ ४९ ॥

[4]मातस्त्वं भूर्भुवःस्वर्महरसि नृतपःसत्यलोकैश्च सूर्ये-
न्द्वारज्ञाचार्यशुक्रार्किभिरपि निगमब्रह्मभिः प्रोतशक्तिः ।
प्राणायामादियानैः कलयसि सकलं मानसं ध्यानयोगं
येषां तेषां सपर्या भवति सुरकृता ब्रह्मता योगिता च ॥ ५० ॥

क्व मे बुद्धिर्वाचा परमविदुषो मन्दसरणिः
क्व ते मातर्ब्रह्मप्रमुखविदुषामाप्तवचसाम् ।
अभून्मे विस्फूर्तिः परतरमहिम्नस्तव नुतिः
प्रसीद क्षन्तव्यं बहुलतरचापल्यमिह मे ॥ ५१ ॥

---

१. त्रिलोकी । २. भूभुजौघ । ३. कीर्ति ।
४. यह श्लोक कुछ पाठ-भेद के साथ परशम्भुमहिम्नस्तव में भी मिलता है ।

प्रसीद परदेवते मम हृदि प्रभूतं भयं
विदारय दरिद्रतां दलय देहि सर्वज्ञताम् ।
विधेहि करुणानिधे चरणपद्मयुग्मं स्वकं
निवारय जरामृती त्रिपुरसुन्दरि श्रीशिवे ॥ ५२ ॥
इति त्रिपुरसुन्दरीस्तुतिमिमां पठेद्यः सुधीः
स सर्वदुरिताटवीपटलचण्डदावानलः ।
भवेन्मनसि वाञ्छितं प्रथितसिद्धिवृद्धिर्भवे-
दनेकविधसम्पदां पदमनन्यतुल्यो भवेत् ॥ ५३ ॥
सङ्गीतं गिरिजे कवित्वसरणिं चाम्नायवाक्यस्मृति-
व्याख्यानं हृदि तावकीनचरणद्वन्द्वं च सर्वज्ञताम् ।
श्रद्धां कर्मणि कालिकेऽतिविपुलश्रीजृम्भणं मन्दिरे
सौन्दर्यं वपुषि प्रकाशमतुलं प्राप्नोति विद्वान्कविः ॥ ५४ ॥
पृथ्वीपालप्रकटमुकुटस्रग्रजोरञ्जिताङ्घ्र-
विद्वत्पूजास्तुतिशतसमाराधितो बाधितारिः ।
विद्याः सर्वाः कलयति हृदा व्याकरोति प्रवाचा
लोकाश्चयैर्नवनवपदैरिन्दुबिम्बप्रकाशैः ॥ ५५ ॥
भूष्यं वैदुष्यमुद्यद्दिनकरकिरणाकारमाकारतेजः
सुव्यक्तं भक्तिमार्गं निगमनिगदितं दुर्गमं योगमार्गम् ।
आयुष्यं ब्रह्मपोष्यं हरगिरिविशदां कीर्तिमभ्येत्य भूमौ
देहान्ते ब्रह्मपारं परशिवचरणाकारमभ्येति विद्वान् ॥ ५६ ॥
दुर्वाससा विदिततत्त्वमुनीश्वरेण
विद्याकलायुवतिमन्मथमूर्तिनैतत् ।
स्तोत्रं व्यधायि रुचिरं त्रिपुराम्बिकाया
वेदागमैकपटलीविदितैकमूर्तेः ॥ ५७ ॥
सदसदनुग्रहनिग्रहगृहीतमुनिविग्रहो भगवान् ।
सर्वासामुपनिषदां दुर्वासा जयति देशिकः प्रथमः ॥ ५८ ॥
इति श्रीदुर्वाससा मुनीन्द्रेण विरचितं श्रीत्रिपुरसुन्दरी-
महिम्नः स्तोत्रं[1] सम्पूर्णम् ।

---

१. यह स्तोत्र श्रीविद्यानन्दनाथ के शिष्य श्रीनित्यानन्द की टीका के साथ काव्यमाला में मुद्रित है। इसकी त्रिपुरामहिमस्तोत्र और शक्तिमहिम्नस्तोत्र ये आख्यायें भी देखी जाती हैं ।

देशिकेन्द्रेण दुर्वाससा कृतः

परशम्भुमहिम्नः स्तवः

प्रथमं प्रकरणम्

अनेकशक्तिसङ्घट्टप्रकाशलहरीतनुः ।
शुद्धसंविच्छिवः पायाद्विभुः श्रीपरमेश्वरः ॥

श्रीशम्भो ते महिम्नः स्तुतिपथरचिताः साङ्गवेदाः सशास्त्राः
सिद्धान्ताः साङ्गविद्याः सचकितमतयो नैव पश्यन्ति पारम् ।
साद्यन्तास्त्वामनन्तं परमशिवगुरुं ते कथं वर्णयेयु-
स्तस्मात्प्रज्ञानुसारादहमपि भवतः स्तौमि किञ्चिच्चरित्रम्॥१॥

आनन्दात्मप्रकाशस्तव परमहिमापारपीयूषसिन्धु-
स्त्वद्भक्त्यामोदमग्नाः क्व च कविमधुपा ब्रह्मविष्णुप्रमुख्याः ।
श्रीशम्भो मोहजृम्भो न जनयति परां स्वात्मवत्तां किमेत-
च्चित्रं तद्वन्मयापि स्वमतिविभवतः स्तूयसे त्वं न दोषः ॥२॥

श्रीमद्भिर्दृश्यभावैरहमहमिदमित्यात्मजृम्भाधिरूढै-
र्नानारूपैः पदार्थैरनवधिविभवैराशुदेदीप्यमानः ।
सर्वातीतस्त्वमेकः परशिवचरणस्वप्रकाशात्मशम्भो
नान्यस्त्वत्तः परोऽस्तीत्यहमिह गुरुणा त्वां स्वभावैरवैमि ॥

आत्मैवैष स्वकीयो निरतिशयचिदानन्दसद्ब्रह्मपूर्णो
जिह्मः संसारभावैरतिदुरधिगमैरात्तमायाविलासैः ।
सर्वात्मत्वादनन्तस्तव शिवमहसः श्रीगुरोः सत्यवाक्यै-
र्निस्तर्कोपाधिभेदैः परमपुरुष ते तत्त्वमद्वैतमेति ॥ ४ ॥

दीक्षां यः शाम्भवीयां शिवगुरुविहितां दिव्यबीजागमोक्तां
प्राप्य श्रीशम्भुतादात्म्यवितरणचणां जन्ममृत्युप्रभेत्रीम् ।
भित्त्वा भेद्यं पशुत्वं परशिवचरणध्यानयोगेन पूर्णः
स्वाघोरब्रह्मविद्याविदितपरपदं ब्रह्म स प्रैति विद्वान् ॥ ५ ॥

ब्रह्माण्डं पिण्डमेतत्पितरमिव सुतस्तत्समं नैकधर्मं
विज्ञायाज्ञानमुक्तः शिवगुरुवचनैरात्मविज्ञानशान्तः ।
सर्वात्मैकप्रभोस्ते परशिवचरणाराधनासक्तचित्तो
यः कोऽप्येकः स योगी जयति जनिमृती भो महामृत्युमृत्यो ॥

पिण्डे षाट्कौशिकेऽस्मिन्नवविवरपुरे पञ्चभूतेन्द्रियाढ्ये
पुंस्के स्त्रैणे च षाण्डे शिवगुरुवचनैरत्र विज्ञायसे चेत् ।
केनाप्यन्नासुचित्तप्रमितिनिरुपमानन्दकोशान्तराशि-
स्त्वं षोढा भिन्नमूर्तिः परशिव स बुधो विश्वरूपत्वमीयात्॥७॥

सर्वेश श्रीपुरेश त्रिभुवनभवनव्यक्तयः शक्तयस्ते-
ऽनन्ताद्याः श्रीपराद्या निरवधिविभवा मातृकान्ताः क्षकान्ताः ।
विज्ञाताः स्युः स्वरूपे यदि शिवगुरुणा विश्वदृश्यप्रपञ्च
स्वात्मज्योतिर्विलीनान्विदधति विदुषो योगिनः सैव मुक्तिः ॥

या षोढा पञ्चधा च प्रकटितविभवा श्रीपरा देव शम्भो
सैव श्रीसुन्दरीति श्रुतिभिरभिनुता चक्रराजासनस्था ।
सर्वत्रानेककोटिप्रकटितगणनायोगिनीर्व्यश्नुवाना
त्वत्तेजोऽन्तर्निरूढा रचयति जगतामादिमध्यान्तकालान् ॥

या शक्तिः पञ्चवाहप्रवहणलहरीव्यक्तनैजात्मतेजः
संवर्ताग्निप्रपीतत्रिभुवनजलधिः कालसङ्कर्षणी ते ।
दिक्कालातीतमूर्ते परशिवमहतां भक्तिभाजामविद्यां
मृत्युं विज्ञानदानात्प्रहरति विदुषां तन्महत्त्वं त्वमेव ॥ १० ॥

सर्वज्ञो नित्यतृप्तः सदसदुभयगोऽनादिबोधः स्वतन्त्रो
नित्यालुप्तात्मशक्तिर्निरुपमचरितोऽनन्त इत्यङ्गषट्कैः ।
षट्शक्तिव्यक्तभावस्त्वमिह यदि शिव ज्ञायसे देशिकोक्त्या
येन स्वात्मन्यनादौ सकलविलसितं ते परायाः स भेदः ॥

गायत्री वेदधात्री शतमखफलदा वेदशास्त्रैकवेद्या
चिच्छक्तिं ब्रह्मविद्यां परमशिव तव श्रीपरां व्याकरोति ।
शब्दब्रह्मैक्यवाच्यामखिलमतमिति व्यक्ततत्त्वामवाच्यां
सप्तस्रोतोविभूतिं त्रिभुवनमयतां तत्त्वतः सर्वतुर्याम् ॥१२॥

संसारासारभारप्रवहणचतुरामादिशक्तिं परां तां
स्वात्माभिन्नां विदित्वा वपुरनुमतिभिर्नावृताहङ्कृतिस्थः ।
त्रैलोक्यं ब्रह्मविश्वप्रसरमनवधिस्वप्रकाशप्रपूर्णं
ज्ञात्वा मुक्तः स योगी भवति गतभवस्त्वत्प्रसादान्महेश ॥

विश्वेश स्वप्रकाशप्रसरमिह विना नान्यदस्तीति तत्त्वं
मीमांसारूपमेतत्तव परमगुरो श्रीमुखाम्नायजालम् ।

स्वप्रत्यक्षं विहाय स्वरहितमिति चेदस्ति नान्यत्र तत्त्वं
ये धीरास्तर्कयेयुस्त इह जनिमृतीराप्नुवन्त्यङ्गभारैः ॥१४॥

न ब्रह्मा विष्णुरुद्रौ सुरपतिरमरा नासुरा नैव पृथ्वी
नापोऽग्निर्नैव वायुर्नच गगनतलं नो दिशो नैव कालः ।
नो वेदा नैव यज्ञा न च रविशशिनौ नो वियन्नो विकल्पः
स्वज्योतिः सत्यमेकं जयति तव पदं सच्चिदानन्तमूर्ते ॥१५॥

शम्भो सैद्धान्तिका ये स्वमतिविभवतोऽखर्वगर्वाः प्रमाणै-
र्मीमांसन्ते भवन्तं बहुमतजनकैरावृता शुद्धविद्यैः ।
अन्योऽन्यस्पर्द्धिनस्ते कथमिह भवतस्तत्त्वमीयुः स्वतेजः
सर्वातीतं विकल्पग्रहरहितमजं मानतर्काद्यगम्यम् ॥ १६ ॥

धीराः केचिन्महान्तो गुरुवचनरतास्त्यक्तसंसारभावा
निःशङ्काघोरविद्याः परिणतमतयः सर्वसङ्कल्पमुक्ताः ।
त्वत्कारुण्याक्षिलक्ष्याः परमशिव भवत्साधकाः पुण्यपापैः
कृत्याकृत्यैर्विहीनाः परपदविभवं त्वां प्रपश्यन्ति विश्वम् ॥१७॥

सिद्धान्तः शाम्भवोऽयं शिवगुरुवचनाघोरविद्याक्षरोक्तः
स्तोत्रव्याजेन निर्वाह्यत इति भवतः श्रीविभो चापलं मे ।
अत्र न्यूनातिरेकोक्तिजनितमसकृत्क्षम्यतां दासबुद्धया
मच्चित्तस्थः प्रमेयं समुपदिश परं मातृकावर्णराशिम् ॥१८॥

इति उपोद्घातप्रकरणं प्रथमम् ।

द्वितीयं प्रकरणम्

श्रीमद्रश्मिप्रभावं त्रिभुवनभवनव्यञ्जकस्वात्मदीपं
को वा वक्तुं निरुक्त्या प्रभवति यतधीरात्तसम्यग्विमर्शः ।
यत्र ब्रह्मादिविद्वन्मतिरपि विगतिर्याति भीत्या विनाशं
श्रुत्या सार्द्धं स केन प्रविततमतिना वर्ण्यते ते महेश ॥ १ ॥

षण्णामप्यन्वयानां क्षितिजलदहनस्पर्शनाकाशचेतः
पीठस्थानां पराद्याः परशिवभवतः शक्तयो मातृकान्ताः ।
ब्रह्मादिप्रेतसिंहासनगतविभवैस्तावकीयैः षडङ्गै-
र्द्वात्रिंशद्रश्मिमुख्याः स्वकिरणकरणव्याप्तविश्वैर्विभान्ति ॥२॥

बुद्धेः सम्यग्विमर्शप्रकटितसरणेरर्थवद्वाक्प्रवृत्ते-
र्यत्र स्थाने तुरीये नवकलितमहावाक्यतत्त्वे विनाशः ।
तत्किं ज्योतिस्तमो वा सदसदुभयगं किं न्वमूर्तं नु मूर्तं
निर्धारश्चेद्विनाशो नहि मतिवचसां देव तस्मात्परस्त्वम् ॥३॥

ज्ञानं योगः प्रकाशो विधिरुभयमतिर्देहधीः प्राणशून्या-
हङ्कारश्चाधिकामः स्वविषयमनघं चाश्रयन्नन्तरास्ते ।
इत्यात्माकाशसत्ता तव परिविदिता सम्यगेतत्प्रमेया-
धारेष्वन्तर्धृतं यत्पयसि तिलचये तैलबद्धासि हीश ॥ ४ ॥

षट्त्रिंशत्तत्त्वपुष्पस्तबकपरिमलस्तावकीयः स तेजः-
कल्पद्रुश्चेत्प्रबुद्धः शिवगुरुवचसा सर्वतः स्वानुभूतः ।
अद्वैतब्रह्मबुद्धिं जनयति विदुषामेष एवास्मदादि-
ब्रह्मान्तात्मप्रपञ्चे विलसति न परोऽस्तीति चेत्पारिजातः ।५॥

स्वप्रत्यक्षेऽपि तत्त्वे करतलफलवद्वेत्ति नासौ स्वरूपं
नाना सिद्धान्तजालप्रलपितजनिताज्ञानमोहान्धकारैः ।
आक्रान्तः पुण्यपापैरधिगतनिधनैरात्मकर्मण्यनादौ
हेयोपादेयबुद्ध्या भव इति विहितस्ते महामाययेश ॥ ६ ॥

एकोऽसौ लक्षणैश्चेदखिलतनुगतैरिन्द्रियार्थैरनेकै-
र्भिन्नः स्वात्मप्रकृत्या विधिजनिमृतिभिः सन्निबद्धः किमेतत् ।
देवत्वं मानुषत्वं वपुषि भुजगतां सर्वजीवात्मकत्वं
धत्से शैलूषवत्ते स्मरति न तु पदं श्रीमहादेवमूर्ते ॥ ७ ॥

इति पराशक्तिस्कन्धरश्मिप्रकरणं द्वितीयम् ।

तृतीयं प्रकरणम्

सत्त्वं चित्त्वं महत्त्वं तव परमगुरोरात्मशक्तेः परायाः
पिण्डीकृत्य प्रकृत्य प्रथमरतिपतिव्याजकालान्तवह्निः ।
भूत्वा संसारसृष्टिस्थितिलयनिलयाद्याति तोयार्णवान्तं
तन्वानो निर्ममेच्छस्त्वमिह विजयसे विष्णुमायाविभूते ॥१॥

मायायामन्तरस्थः कुसुमसररसस्तावकीयः स्वकाले ।
ज्ञानज्ञेयप्रमातृप्रकटितमहिमा स्वप्ररोहप्रसारैः ।

उत्पाद्याद्यं विरिञ्चं तदनु भुवनतामात्मना व्यश्नुवानो
बीजाकारः स्वयम्भूरिति कथयति ते नाम विश्वात्मसृष्टेः॥२॥
आदिक्षान्तार्णसृष्टिं त्रिभुवनभवनाभासभूमिं शिवादि-
क्षित्यन्तात्मीयतत्त्वावलिविकृतगतिं वैधसाण्डान्तभूमिम् ।
आत्मीयानुत्तरेच्छागुणपरवशतां प्राप्य संव्यश्नुवानः
श्रीशम्भो विश्वसृष्टिर्भवसि निजमलत्रय्युपप्रोषितात्मा ॥३॥
चत्वारः कालतत्त्वे तव युगपतयस्ते च धातुश्च पुत्रा
व्याख्याता द्वादशैते स्थितिकृतिविदिताः सावताराः सदाराः ।
श्रीकण्ठाद्याश्च नाथा धृतयुगविधयस्त्वन्नियत्युत्थितान्ता-
श्चैतन्या एव तस्मात्स्थितिरिति विदितस्त्वं सहस्रार्कदीप्ते॥४॥
आत्मीयानादिरश्मीनिह भवजनितानेकसिद्धान्तजाल-
व्यामोहोद्यद्विकल्पानृतनिजविषयान्पुण्यपापादिभेदैः ।
दुर्ज्ञेयान्देशिकोक्त्या प्रविमलवपुषि स्वप्रकाशैकवह्नौ
स्वात्मत्वेन प्रबुद्धाञ्झटिति विजयते यस्त्वदात्माविरोधः ॥
जाग्रत्स्वप्नप्रसुप्तिप्रकटितविभवैरात्ममायागुणैः स्वै-
र्ज्ञानेच्छाक्रोधरूपैर्विधिहरिहरकैरावृते मोक्षमार्गे ।
पान्थाः केचित्सुधीराः शिवगुरुवचनज्ञानशास्त्राग्निदीप्ता
स्त्वत्कारुण्यैकरक्षापरिविहितभियस्त्वां प्रयान्त्यादिमूर्ते ॥६॥
त्वं मायाकामदेवप्रथममसि ततः स्वस्य सृष्टौ विधाता
रक्षायां विष्णुरन्ते प्रबलतरमहारुद्रमूर्तिः स्वमूर्तौ ।
सत्योऽनन्तः प्रमाता शिवगुरुरिति च स्वात्ममूर्तिप्रभावैः
स्वेच्छावस्थागुणाढ्योऽप्यगुण इति विभो वस्तुतः स्तूयसे त्वम् ॥
इच्छाशक्त्या ययैतत्कवलितमखिलं ते जगज्जालरूपं
सृष्टिस्थित्यन्तवृत्त्या सरसि जलधरासारतुल्यात्मगत्या ।
सैवानन्तान्तरङ्गप्रसरबहुविधानेकसङ्कल्पभावै-
राविर्भूय त्वदङ्गप्रकटनकृतये बोधसिन्धुस्त्वमेव ॥ ८ ॥

इति इच्छाशक्तिस्कन्धरश्मिप्रकरणं तृतीयम् ।

चतुर्थं प्रकरणम्

संवेद्यं तत्त्वजालं परशिवधरणीमूलपारं विचित्रं
कर्मानन्तप्रपञ्चं निरुपममहिमानादिमध्यावसानः।
ब्रह्मानन्दामृताब्धिः समरसविधुना जृम्भितस्वात्मभासो
हेतुत्वेन प्रबोधज्वलन तव महाज्ञानशक्तिं व्यनक्ति ॥ १ ॥

गोजं क्षीरं यथैकं द्युतिविविधगुणस्वेन्द्रियार्थप्रकाशोऽ-
प्येकस्तद्वर्णनानारुचिरधिकरणस्यैकताकारणेन ।
नीलाद्याभासबुद्ध्या नभसि परिवृतो धूमभासैरिवाग्निः
प्राचुर्येण प्रदीप्तः परमशिव ततः सत्यविश्वात्मकस्त्वम् ॥२॥

नित्याखण्डप्रकाशादमलतरविभो त्वत्सकाशात्कदाचि-
न्माया सञ्जायमाना त्रिगुणमुखगणव्यक्तशक्तिस्वभावा ।
सिद्धान्तैर्भिन्नमानप्रमितिभिरसुखैर्भेदबुद्धिप्रधानैः
संसारित्वं प्रसार्य द्रढयति भवतः सत्यतां वेदविद्या ॥ ३ ॥

अन्यः पक्षोऽथवात्र प्रविमलकलनानन्तशक्तिप्रकाशः
सत्याख्यः सोऽपि यत्र प्रविलयमयते शून्यगर्ते तदात्मा ।
यौष्माकः सत्यभावः स च निजमहसां कामरूपात्ममाया-
मुत्पाद्यैतत्प्रपञ्चं घटयति तदिदं व्यश्नुषे स्वात्मयोने ॥ ४ ॥

ऐक्याच्चिद्ह्लादयोश्चेदिदमहमिति च द्वन्द्वभावस्य जीव-
ब्रह्मादिद्वैतबुद्ध्योर्दिनकरशशिनोरण्डविध्यण्डयोश्च ।
प्राणापानाख्यवाय्वोः सुकृतदुरितयोः स्याद्यदा सामरस्य-
प्रादुर्भावस्तदा त्वं भवसि सदसदानन्दनाथः परोऽग्रे ॥ ५ ॥

सेयं विज्ञानशक्तिस्तव शिवगुरुणा दर्शिता नित्यशुद्धा
निर्द्वन्द्वब्रह्मतत्त्वं गमयति सुधियां सच्चिदानन्दपूर्णम् ।
लोके मेयप्रमातृप्रमितिभिरिति चेदर्थिता भिन्नमार्गाः
मुद्रा नाना स्वरूपाः प्रकटयति मुदाहङ्कृतिस्थाः परेश ॥६॥

इति ज्ञानशक्तिस्कन्धरश्मिप्रकरणं चतुर्थम् ।

पञ्चमं प्रकरणम्

बुद्धिज्ञानेन्द्रियाणां निजनिजविषयास्वादभोगप्रबोध-
क्षीराब्धिः प्रोद्यदिच्छामृतकरणरुचा वाङ्मुखक्षालितैश्च ।
सङ्क्रान्तश्चालितार्थप्रसरबहुपथः स्वात्ममायोरुपूर-
त्रुटचद्ब्रह्माण्डबिन्दून्विकिरति तव चेत्त्वं शिवातः क्रियात्मा ॥

सृष्टिस्थित्यन्तलीलावकलितसरणिर्यत्प्रयत्नो यदीयं
धैर्यं विख्यातवीर्यं सकलमिति गता यस्य बुद्धिः समृद्धा ।
यत्सामर्थ्यं प्रभूतं निरवधिगणनाजाण्डरुद्राण्डभाण्डा-
गारं यद्ब्रह्मसत्ता जयति तव मनोरूपविश्वात्मकत्वम् ॥ २ ॥

संवेशं दूरदेशं कलयति सकलं कर्मकृत्यं च तत्त्वं
स्वं यद्बाह्येन्द्रियाणां चलनमपि विना स्वान्तमन्तःप्रकाशम् ।
तत्ते वीर स्वतन्त्रप्रकृतिनिगमनं निर्गतोपाधितर्कं
वाह्याख्यादर्शनार्थं विमलशिव ततस्त्वं हृषीकाश्रयात्मा ॥३॥

यद्वन्न्यग्रोधबीजं पृथुतरविटपानोकहत्वेन रूढं
सामर्थ्यं दर्शयेस्त्वं परमशिव सदा सत्यविज्ञानबीजम् ।
इच्छाक्षेत्रे सुबुद्धीन्द्रियकुलकलितं सर्वतः स्वक्रियाभिः
स्वात्मानं विश्वरूपं प्रकटयसि यदा त्वं तदा गोचरः स्याः ॥४॥

स्वात्माशेषाक्षवृत्तेः पृथगयनतया क्वापि भूतानि पञ्च
क्वापि प्रेक्षाप्रपञ्चः क्व च निनदमुखाः क्वापि वाक्यादयश्च ।
एतैरेव प्रवृत्तो निजविषयतया सर्वविश्वात्मजृम्भ-
स्तस्मात्त्वं लोकमुख्योऽद्वयमिति रहितः स्वप्रकाशप्रमेयः ॥५॥

कालावस्थाश्च तिस्रो गिरिश दश दिशः सप्तधा भूमिरापो
नाना तेजः समीरा दश वियदखिलव्यापि चैकादशाक्षाः ।
भिन्नार्थानन्यबोधप्रकटितमहिमा बीजभेदास्त्वनन्ता-
स्त्वत्सक्ता बीजजाताः स्वगुणमनुसरन्त्येव ते देव सत्त्वात् ॥६॥

पञ्चाशद्वर्णमाला बहुविधनिनदोच्चारणात्तत्त्वजाल-
व्यक्तिव्यापारसक्ता गिरिश गुरुमुखाम्नायविद्यास्वरूपा ।
धात्राद्युत्पत्तिपूर्वं श्रुतिमुखविविधानेकसिद्धान्तविद्या
नानाभाषाक्रियाभिः प्रकटयति ततः सैव ते साङ्गवेदान् ॥७॥

वर्णेभ्यो धातवः स्युर्विविधपदचयस्तद्भवस्तेन वाक्यं
तस्माज्जातं प्रमाणं विविधनिगमनं तेन सिद्धान्तजालम् ।
तस्मान्नानात्मतत्त्वप्रकटनमिति यत्तत्त्वविद्या त्वदीया
त्वं चेदेकोऽद्वितीयः क्रमरहितमहासंविदात्मा महेशः ॥ ८ ॥

यज्ञस्थानं श्मशानं सकलमिति गृहं भास्वदोङ्कारपीठं
प्रादुर्भूतप्रयाणस्थलमिति विपुलं कल्पवृक्षाधिरूढैः ।
संवीतैर्भैरवैश्चोरगपतिगणपैस्तत्र दिव्यार्घ्यपात्रं
वह्निब्रध्नेन्दुकल्पं परशिव सकलं व्यश्नुषे स्वात्मना त्वम् ॥९॥

चित्पूजादृक्क्रियात्मा गुरुकथितमहारुद्रमूर्तिः समन्ता-
दात्मीयैरङ्गदेवैरधिगतविषयाज्याहुतिर्निर्विकल्पः ।
निष्कामैरात्मकामैरुपचितयजनैश्चित्स्वतन्त्रैरतन्द्रै-
रात्माग्नौ ब्रह्मविद्यापरिणतमतिभिः श्रीविभो हूयसे त्वम् ॥१०॥

द्वैतं यत्रानघेध्मं पशुरधिपिशितो मृत्युरक्षाणि जिह्वा-
हव्यं चाथ प्रबोधः प्रकटहुतवहो निर्मलात्मैव होता ।
अध्वर्युः स्वच्छचेतो गुरुमुखविदिता मातृकोद्गातृवर्गः
स्वाचार्यो देशिकेन्द्रः परमखभुगसि त्वं परः शम्भुरीशः ॥११॥

यागाश्चान्ये सकामैः पशुभिरिह कृताः सर्वसिद्धान्तकृत्याः
नानायज्ञक्रियाश्च त्रिभुवनभवने चित्रकर्मप्रसाराः ।
विश्वोत्पत्तिप्रतिष्ठाप्रहरणविधयः स्वक्रियाशक्तिबीजाः
सञ्जाताः सर्वतस्त्वं प्रभवसि मनसा चित्रनिर्माणमूर्ते ॥ १२ ॥

इति क्रियाशक्तिस्कन्धरश्मिप्रकरणं पञ्चमम् ।

षष्ठं प्रकरणम्

नित्यालुप्तात्मशक्तिः सकलतिथिफणापञ्चदश्या प्रदीप्त-
स्त्रुट्यादीन् कालवायून्ग्रसदुरुरसनश्चक्रवल्मीकवर्ती ।
सम्यक् चैतन्यगुम्फैरवगतकिरणो विश्वजृम्भैकभर्ता
कृष्णाध्वार्केन्दुयोनिर्भजगपतितनुस्त्वं ततः कुण्डलीशः ॥ १ ॥

स्वस्थात्मा चित्तपूर्वं रविशशिपदवीं पूरितांशुप्रचारां
दीपान्तर्वह्निवेधैरविततगतिभिर्बोधिताधारशक्तिम् ।

तत्तच्चक्रप्रभेदोद्भवविविधमहाशब्दरूपामनन्त-
ब्रह्मानन्दप्रवाहामनुभवसि परामादिसौषुम्णमूर्ते ॥ २ ॥

यस्मात्प्राणः प्ररोहत्युपरिगतिरधः सम्प्रधावत्यपान-
स्तस्मादेवाविरोधात्तदुभयजनिकृद्वायुसंरोधमात्रात् ।
विद्याविद्यादियुग्मप्रसरसमरसाम्बोधिजृम्भैरदम्भैः
सार्द्धं हंसः परस्मिन् महसि खलु लयं प्रैति ते प्राणसूत्रः ॥३॥

सर्वेषामिन्द्रियाणां निजनिजविषयोद्योतनं यत्प्रसूतं
साराः सर्वेषु कर्मस्वनुपमविषयाः साध्वसानन्दकोपाः ।
यज्जाताः सर्वनाडीपथचलदनिलव्याप्तयः सर्वभावाः
नानारूपाश्च सर्वायनपथिकमहास्पन्दकः स त्वमेव ॥ ४ ॥

बुद्ध्वा सद्देशिकोक्त्या सुविदितविभवां खेचरीं दिव्यमुद्रा-
मर्थानन्तप्रपञ्चान्वितनिजकरणान्यात्मचित्ते निरुद्ध्य ।
तच्चित्तं ज्योतिरङ्गं निरवधिकरणं चिन्येद्यः स योगी
निर्वाणः कृष्णवर्त्मा भवति तव महास्पन्दतामेत्य शम्भो ॥

प्राणाख्या कुण्डलिन्या जगदिदमखिलं प्राणितं ते ययेश
ज्ञात्वा यां योगिनस्ते परतरमभयं यान्ति शान्तं पदं तत् ।
यामज्ञात्वा भवाब्धौ जननमरणकृत्क्रूरकर्मप्रबद्धा
मज्जन्त्याद्यन्तहीना यदि कृपयति सा मोचयेन्मृत्युबन्धात् ॥

इति कुण्डलिनीशक्तिस्कन्धरश्मिप्रकरणं षष्ठम् ।

सप्तमं प्रकरणम्

अज्ञातं ब्रह्मतत्त्वं निजहृदयदरीलीनमात्मप्रकाशं
व्यक्तीकर्तुं स्वनित्याक्षरविदितमहामातृकात्वं प्रपन्नः ।
त्वं दिव्याम्नायविद्यासुविदितमहिमानन्तशक्तिप्रकाश-
स्तत्तद्वर्णात्मभेदैरुपदिशसि पदं श्रीगुरो स्वस्वरूपम् ॥ १ ॥

श्रीशब्दब्रह्ममूर्ते सकलरवमयानाहतध्वानभेदा-
नात्मीयानक्षरस्थान्बहुविधनिनदैर्भूरिवाद्यप्रभेदैः ।
भेरीनिःसाणघण्टादरमुरजमहाशृङ्गनालोरुतालै-
र्वंशैर्यन्त्रैश्च गात्रैर्जलधरपटलैस्त्वं ब्रवीषि ध्वनिज्ञः ॥ २ ॥

तत्त्वानां व्यक्तिहेतुः सकलतिथिगतः सुप्रपूर्यष्टकाङ्ग-
स्त्रीपुंसद्वन्द्वरूपो द्युमणिशशिमहावह्निपादः षडात्मा ।
सर्वाभिप्रायसंवित्प्रकटितविभवस्त्वं महाम्नायविद्या-
सारस्फारस्वरूपः पुरुष इति ततः सोऽक्षरात्मादिवर्णः ॥३॥

रम्योदात्तानुदात्तस्वरितविकृतिगः प्रोच्चनीचोभयस्थो
भेदादष्टादशात्मा महितनिजमहास्फूर्तिरेकोऽक्षरादिः ।
षड्जादिग्रामजातश्रुतिविततलसद्गीतसप्तस्वरोद्य-
न्नानारागान्प्रबन्धानधिवसति भवानादिनित्यस्वरात्मन् ॥४॥

सर्वास्यस्थानवर्णः प्रथमविगणितस्त्वं स्तुतः षोडशीति
स्वेच्छाशक्त्या निरूढद्रढिमनिजमहाप्रौढिमाढौकमानः ।
कालव्यक्तस्त्रिलिङ्गिन्निजगतिविलयान्ह्रस्वदीर्घप्लुतादीन्
विद्याविद्योभयात्मा जनयसि परितः श्रीमहावर्णजात्मन् ॥५॥

पक्षद्वन्द्वैककर्तावनिजलहुतभुङ्मारुताकाशमूर्ते
श्रोत्राद्यक्षाणि सर्वाण्यधिगतचरणः स्वप्रकृत्या निबद्धः ।
अन्तःस्थो विश्वरूपः पुरुष इति यतो ज्ञायसे स्वक्रमेण
ज्ञाता वर्गाक्षराणां परमशिव जनैस्त्वं ततो वर्गजोऽसि ॥६॥

सर्वातीतात्मधामानलनिलयपदज्ञापिका मन्त्रविद्याः
सत्याभिप्रायबुद्ध्या शिवगुरुवदनाम्भोरुहाद् भासमानाः ।
नानार्था धातवश्च प्रकटितविभवाश्चित्रवाग्ब्रह्मवेदाः
सर्वं नश्यद्विना त्वां परशिवसहजं वर्णसंयोगरूपम् ॥ ७ ॥

ओङ्कारं स्वात्मवासं श्रुतिभिरभिनुतं वाग्भवं शक्तिबीजं
माबीजं स्मारबीजं परतरविभवं मातृकाबीजयुग्मम् ।
शैवान्त्यं चापि गत्वा षडयनविलसत्कूटषट्कं च भित्वा
हंसः सोऽहं तथा त्वं विरमसि मनसामन्तरे मन्त्रमूर्ते ॥ ८ ॥

विन्द्वेन्दोरूर्ध्वनादैरवकलितकलाव्याप्तिभिः साधिदेवै-
र्नानानन्ताधिदेवैः परिणतिसुलभैः श्रीगुरूक्तागमस्थैः ।
न्यासैर्विद्याविशेषैः श्रुतिसुखविविधानेकसिद्धान्तमन्त्रैः
विष्वक्प्रोतप्रतीको दहसि भवमघं दुष्प्रभामन्त्रवह्नौ ॥ ९ ॥

वर्णास्ते मन्त्रविद्या दशविकरणगा धातवो नित्यशब्दाः
वाक्यान्याम्नायभेदा बहुविधमतजाः साङ्गभेदाश्च भाषाः ।

नाना च्छन्दांसि तालाः स्वरविकृतिगुणाः सर्वतो वाङ्मयस्थाः
नानारूपाः परान्नेः समजनिषत ते मातृकाशक्तिबीजात् ॥१०॥

इति मातृकाशक्तिस्कन्धरश्मिप्रकरणं सप्तमम् ।

अष्टमं प्रकरणम्

एवं रात्रिन्दिवस्थाः परशिवघटिका एव ते रश्मिभूताः
स्त्रीपुंसद्वन्द्वरूपा रविशशिचरणाक्रान्तयो रक्तशुक्लाः ।
षट्छक्त्यंशप्रभेदा दहरपुरयुगे कोणषट्कान्तरस्थाः
कालावस्थाश्चतुर्भिः प्रविदधति युगैर्विश्वभूतैर्निदानैः ॥ १ ॥

षट्त्रिंशत्तत्त्वमालामवनिमुखशिवान्तामुपेतात्मवृत्तिं
खे वायौ सप्तविंशत्युडुगणविकृतीर्जीवमायां शिवांशात् ।
तेजस्थाः स्वान्तरात्मान्तरतनुविकृतीरस्थिमांसप्रमुख्याः
क्षोण्यां त्वं जीवमायागुणगणमभितो भासयस्यंशुमालिन् ॥२॥

यावन्तस्ते मयूखाः क्षितिजलदहनस्पर्शनाकाशचेतः-
पीठस्थाः षट्प्रमाणाः परमधिपतयो भैरवा एव सर्वे ।
तेषां मध्ये त्वमेकः परतरमहिमोज्ज्जृम्भमाणः प्रचण्डो
मार्तण्डो रश्मिमध्यस्थित इव परितो भासि चिद्भैरवाग्ने ॥३॥

भैरव्यो रश्मिदेव्यस्तव शिव करुणापूरिताक्षाः प्रसन्ना-
स्त्वत्सत्ताकाशवाहोदितनिजगतयश्चर्वितात्मार्थकृत्याः ।
तद्धामन्येव शान्ताः सुरमुनिपितृभिः पुण्यपापैश्च बद्धान्
भक्ताँश्चानेकबाधाञ्झटिति विघटयन्त्यात्मबोधाग्निजृम्भैः ॥४॥

श्रीनाथ श्रीपरेश्वर परशिव ते दिव्यदिव्या मरीची-
ब्रह्मादीनां मनोवागनवगतमहाचित्रनानार्थरूढाः ।
गूढप्रौढप्रकाशाः सुरमुनिवचनैरप्यबुद्धाः कथं वा
स्तोतुं ज्ञातुं समर्थो भवति कविजनः कोऽत्र मन्दो नृमात्रः ॥५॥

इति श्रीषडन्वयरश्मिविवेकस्कन्धप्रकरणमष्टमम् ।

नवमं प्रकरणम्

साङ्गा भूमिः शताङ्गः शतधृतिरपि तत्सारथिः सप्तयस्ते
वेदा ब्रह्मैकवेद्याः पृथुतरचरणौ पुष्पवन्तौ तदक्षः ।
मेरुस्तत्कीलबन्धः कमठपतिरिभास्तत्पृथुस्तम्भपङ्क्तिः,
शेषस्तद्रज्जुबन्धस्तदुपरि पितृभूस्तत्र चिन्त्यो रथी त्वम् ॥१॥

कल्पान्तानन्तसूर्यद्युतिमति विकटानेकदंष्ट्रं षडास्यं
वह्नीन्द्वर्काम्बुकाष्ठादशयुतमभितः प्रज्वलन्तं मयूखैः ।
शूलासीषूग्रशक्त्यङ्कुशवरनृशिरः श्रीफलेष्वासनारि-
द्योतत्पाशाभयाङ्कैर्निजभुजपरिघैस्त्वां गुरुं शम्भुमीडे ॥२॥

नागास्थीन्दुप्रसूतैः श्रवणगतमहाभूषणैः कुण्डलीन्द्रै-
राक्रोशन्मुण्डमालापरिवृतवपुषा दिक्षु जाज्वल्यमानम् ।
मत्तेभेन्द्रोरुकृत्यन्तरघटितकटीमण्डलं साट्टहासं
तं भास्वद्व्योमगर्भोदरविधृतकराङ्गुष्ठमात्रं प्रपद्ये ॥ ३ ॥

नागेन्द्रैः कल्पवृक्षैरधिगतविहगैर्भैरवैर्देवदैत्यैः
भूतैः प्रेतैः पिशाचैः परिवृतमभितो योगिनीभिः श्मशाने ।
सर्वप्रज्ञैकवासं त्रिभुवननिलयं स्वात्मनाध्यात्मदीप्तं
सर्वोत्तीर्णात्मतत्त्वेश्वरमनलमुखं त्वां गुरुं शम्भुमीडे ॥ ४ ॥

नाना ध्यानात्मयोगप्रकटितशिवतासिद्धरूपप्रसादः
स्वेच्छाज्ञानक्रियात्मत्रिशिखविदलितत्रय्युदीर्णप्रमोहः ।
सत्यज्ञानासिभिन्नप्रमितिजनिरिपुः स्वात्मयोगेषु धारा-
च्छिन्नाविद्यासु लक्ष्यः परमशिव विभो तेन मृत्युञ्जयस्त्वम् ॥५॥

देव ब्रह्माण्डसृष्टिस्थितिलयसमयध्वंसिनी ते त्रिशक्ति-
र्मायाशक्तिप्रचण्डोद्धतघनकरिणी वारिणी सा सृणिस्ते ।
धर्मार्थात्मेष्टमुक्तिप्रवितरणचणस्ते वरस्तेऽप्यभीति-
र्विश्वग्रासोग्रमृत्युप्रतिभयदलिनी तद्भवा मृत्युमृत्युः ॥ ६ ॥

पाशस्ते विश्ववश्यः पितृपतिकृतभीर्हस्तिनी सिंहवृत्ति-
श्चक्रः संसाररात्रिद्युमणिसमुदयस्तावकस्ते पिनाकः ।
आक्रान्ताशेषमोहप्रकृतिविकृतिको मातृकाचित्परात्मा
प्राणास्ते तत्कपालं हतविधिमुखसत्प्रेतचिद्रूपमीश ॥ ७ ॥

एवं ते दिव्यदिव्यायुधपरमहिमा गीयते वेदशास्त्रैः
प्रागुक्तस्ते शताङ्गोऽप्यपि च पितृगणप्रेतशीर्षोच्चरङ्गे ।
उच्चण्डं ताण्डवं ते त्रिभुवनभयकृद्वज्रपाताट्टहासो
भीषास्मात्त्वत्सकाशादपर इव परो नास्ति तेनोग्रवीरः ॥८॥

चित्ताकाशानिलाग्न्यम्बवनितलपतिप्रेतसिंहासनस्थः
षट्छक्तिव्यक्तमूर्तिः षडयनपथिकः सोमसूर्याग्निपादः ।
ब्रह्माग्निः सप्तजिह्वाकवलितविषयीभूतविश्वप्रपञ्च
स्थूलोऽपि ध्यानदृष्टेस्त्वमधिकतमसां ज्योतिषामप्यगम्यः ॥९॥

इत्युक्तध्यानचिन्त्योऽप्यनवगतमनोवाक्प्रवृत्तिस्वभावः
स्वच्छन्दात्मीयसत्ता चिदुचितविभवः पावकः शम्भुरूपः ।
सर्वातीतस्वभावोऽप्युपनिषदुदितज्ञानमीमांस्यमानः
सत्त्वं यस्यान्तरङ्गे निवसति स शिवस्त्वन्मयः स्यान्महेश ॥१०॥

श्रीमानप्यादिभिक्षुस्त्रिभुवनजनकोऽप्यात्मभूरागमोक्ति-
व्याख्यावेद्योप्यवाचः प्रकृतिसुविमलोऽप्यात्ममायाविलासः ।
तत्त्वादेकोऽप्यनेकः परयुवतिरतोऽप्यात्मवित्सेव्यमानः
तस्मात्स्वच्छन्दलीलस्त्वमिह विजयसे मानसीं भाववृत्तिम् ॥

इति श्रीपावकध्यानयोगप्रकरणं नवमम् ।

दशमं प्रकरणम्

द्रष्टव्यस्त्वं जगद्भिर्बहुविधविधिभिः सर्वसिद्धान्तवाक्यैः
श्रोतव्यो निर्विकल्पः शिवगुरुवदनाम्भोरुहेण प्रबुद्धः ।
मन्तव्यः सर्वतत्त्वावकलितचरणस्तन्निदिध्यासितव्यः
सत्तामात्रावलम्बीत्यमरनुतपदो नास्ति देवस्त्वदन्यः ॥ १ ॥

उग्रं शान्तं च वीरं सकलमयमहाविष्णुमग्निं ज्वलन्तं
सर्वत्रानन्तवक्त्रं नरमृगवपुषं भीषणं सर्वभद्रम् ।
सर्वज्ञं मृत्युमृत्युं बहुविधनुतिभिर्वन्दितं सर्वलोकैः
विश्वाहङ्कारजृम्भं परमशिवगुरुं त्वां भजे मन्त्रराजम् ॥२॥

शम्भो त्वां भूर्भुवःस्वर्महरुदिततनुं त्वन्तरिक्षद्युसूर्या-
रज्ञाचार्येन्दुशुक्रार्किभिरपि निगमब्रह्मभिः प्रोतशक्तिम् ।

प्राणापानादिभेदैः कलयति सकलं मानसं ध्यानयोगं
येषां तेषां सपर्या भवति सुरकृतब्रह्मता योगिता च ।। ३ ।।

सर्वोत्कृष्टं परं तत्सवितुरनुपमं ते वरेण्यं शरण्यं
भर्गो देवस्य धीमह्यभिदधति धियो यो न इत्यौर्वतेजः ।
तुर्यं सर्वाणि भूतान्यधिगतममलं सर्वतो दृक्क्रमाद्यं
ध्यायामि ध्येयमन्तःकरणसुनियतैर्योगिभिः श्रीमहेश ।। ४ ।।

कालोऽनन्तो युगात्मा शिव दिवसनिशापक्षमासास्तथाब्दाः
तद्भेदाः षड्ऋतुस्थास्तदनुगतजगत्सर्ववृत्तान्तभेदाः ।
दानायज्ञक्रियाश्च त्रिदशदितिसुता मानुषाः सर्वनागाः
योगीन्द्रा जीवसङ्घास्तव चरणबिलं यान्ति जन्मान्तमध्यात् ।।५।।

भूतं भव्यं भविष्यत्त्रिभुवनभवने षण्महाशक्तिभिस्त्वं
तत्सर्वं व्यश्नुवानो विचरसि कलितः सृष्टिगत्यन्तकामैः ।
देवैर्दैत्यैर्मनुष्यैरुरगपतिकुलैः सर्वजीवप्रसारै-
रत्मीयैश्चित्रिताङ्गः शिव भवतमसः सूर्यभास्त्वं परस्तात्।।६।।

श्रोता स्पर्शी च द्रष्टा निजरसरसिकः सर्वगन्धान्तरज्ञो
वक्ता कर्ता च गन्ता त्रिभुवनभवतो विश्वसर्गः प्रमोदी ।
कामी मीमांसकश्च प्रथितशुचिशिखासप्तकव्याप्तविश्वो
बोद्धा स्वार्थाननन्तानधिगतचरणः सर्वतस्त्वं शिवोऽसि ।।७।।

सर्वार्थी सर्वनामा सकलकुलपतिः सर्वलोकाङ्गनेशः
शृङ्गारी सर्वभोगी नवरसरसिकः प्राज्यसाम्राज्यभोक्ता ।
त्रैलोक्ये वाक्प्रपञ्चे प्रवचनपठितः सोमयाजी च यज्ञः
संसारी कामचारीत्यनुवदति जनो यः स धन्यः शिव त्वाम् ।।

क्षेत्रं क्षेत्रप्रमाता शिवगुरुवदनाघोरविद्याधिदेवो
मन्त्रो मन्त्राधिदेवो मखविधिरनघो योगयोग्यः पदार्थः ।
त्वं दर्शः पूर्णमासः परिधिरपि मखाचार्यवर्यश्च होतो-
दृगाताध्वर्युश्च हव्यं त्रिविधहुतवहस्त्वां विना नास्ति शम्भो ।।

क्षेत्रज्ञाः सर्वदेवाः सुरनरभुजगाः सर्वजीवाश्च तच्च
क्षेत्रं ब्रह्माण्डरूपं त्रिभुवनभवनव्यापकं चित्ररूपम् ।
एतावद्व्याप्य तत्र स्थितमखिलजगद्भुक्तभोक्तारमग्निं
ज्ञात्वा षट्छक्तिभिस्त्वां परमशिव महामृत्युमत्येति विद्वान् ।।

उत्तक्षेत्राधिदेवे परतरपुरुषे त्वय्यनन्तस्वरूपे
दिव्याम्नाया गुरूक्ता निजनिजनियतिस्फूर्तयः सर्ववेदाः ।
साङ्गोपाङ्गाश्च शास्त्राण्यधिगतमहिमान्योऽन्यसिद्धान्तविद्या
भाषा स्वार्थैर्विभान्ति त्रिणयन भवतो विश्वमूर्तेः परः कः ॥

मूलं व्योमैव वायुज्वलनजलधरा मध्यमं यस्य शाखा
देवाः पर्णानि दैत्याः किसलयनिचया मानुषाश्च प्रताना: ।
नागाः पुष्पाणि जीवा बहुविधतनवो पक्वसस्यप्रबोधो
विश्वन्यग्रोधकद्रोः परमशिव भवान् बीजभूतो विभाति ॥१२॥

मायारूपेण कालो जननमरणकृन्सर्वजीवाङ्गवृत्ते-
र्विद्यारूपेण कालान्तक इति विनुतः स त्वमेवापरो न ।
देहाहङ्कार एवान्तक इति गुरुणा यः प्रविज्ञाय मायां
जागर्त्यात्मप्रबोधे शिव तव कृपया सोऽत्र मृत्युञ्जयः स्यात् ॥

त्वं नाथस्त्वं गुरुस्त्वं परपदजनिताम्नायविद्यार्थकोश-
स्त्वं शम्भुस्त्वं परेशः परतरमहिमा त्वं परा त्वं परागिनः ।
त्वं भानुस्त्वं सुधांशुस्त्वमपि च जननी त्वं पिता त्वं सुमित्र-
स्त्वंभ्राता बान्धवस्त्वं त्वमसि धननिधिस्त्वां विना नास्ति मेऽन्यः

शब्दार्थाधारभूतं त्रिभुवनजनकं सर्वतो दिक्सतत्त्वं
त्रैलोक्यस्थायि लिङ्गत्रयविदितपदं सर्वतत्त्वैकवेद्यम् ।
सर्वानिर्वाच्यसत्तागतपरविभवज्योतिरुज्जृम्भमाणं
व्यक्तीकृत्यात्मवर्णैः प्रकटयसि परं तत्त्वमात्मीयमग्रे ॥१५॥

त्वे विश्वं विश्वहेतुर्विरहितकरणे विश्वकार्यैककर्ता
विश्वातीतश्च विश्वेश्वर इति बहुधा निश्चितश्चाक्षरज्ञैः ।
अद्वैतात्मप्रबोधानलबहुलशिखाचर्वितात्मीयहव्यः
श्रीशम्भो विश्वसत्ता परतरवियति प्रैषि निर्वाणपूजाम् ॥१६॥

एवं यः स्तौति मूर्ति त्रिभुवनमहतीं विष्वगाश्चर्यचर्या-
मन्तर्बाह्यागमोक्तिप्रविनुतविभवामादिमध्यान्तहीनाम् ।
सौम्योग्राकारदेवासुरनरभुजगानेकजीवप्रभेदो-
त्पत्तिस्थित्यन्तभूमिः स भवति जगदाश्चर्यवानेव शम्भो ॥१७॥

इति महाविभूतिप्रकरणं दशमम् ।

एकादशं प्रकरणम्

का पूजा पूजकः कः शिवगुरुरिति कः को विधिः कश्च मन्त्रः
किं पीठं किं प्रसूनं किममलसलिलं केऽत्र सर्वोपचाराः ।
निर्द्वन्द्वस्यात्मनस्ते द्वयमिति रचितं सर्वमेतत्कथं स्या-
त्सन्तोषार्थे महेश त्रिकरणविमलज्ञानपूजाप्रसन्नाः ।। १ ।।

त्रैकाल्यं सर्वतस्ते सकलजगदिदं व्यश्नुवानात्मसत्ता-
विस्फूर्तेरष्टमूर्तेरखिलजनमनःप्रोच्चसिंहासनस्य ।
कस्मादावाहनं स्याद्बहिरिह चरितं क्वासनं चन्द्रमौले-
र्माया संसारभावो रचयति नितरामात्मभोगाय भेदम् ।।२।।

आधारोऽग्निः सुपात्रं रविरमृतकलानायकः पूर्णमद्यं
शक्तीशस्त्वं प्रपूज्यः षडवयवयुतस्तत्र पात्रप्रवर्गे ।
पाद्यं ते तर्पणं च प्रभवति समुदे वाह्ययागार्घ्यपात्रैः
सन्तुष्टः स्याः कथं त्वं परशिवविमलज्ञानदुग्धाब्धिशायिन् ।।३।।

भास्वच्चन्द्राग्निबिम्बोदितविमलशिवज्ञाननित्यप्रमोद-
ज्ञानानन्दप्रवाहस्त्रिगुणितसरितो मुख्यनाडीत्रयस्थाः ।
कालिन्दीजह्नुकन्यान्तरसरिदभिधास्ते तनुस्नानकृत्ये
सृष्टा हृल्लिङ्गमूर्तेः कथमितरजलैः स्यात्तव स्नानमत्र ।।४।।

लज्जारागादिमायातिमिरदिनकरीभूतचेतः प्रबोध-
ज्योतिः पुञ्जप्रवृत्तेर्गतभवतमसो दिक्पटालङ्कृतस्य ।
प्रज्ञायज्ञोपवीतैरुपचितवपुषः प्रेतभस्माङ्गराग-
स्यान्ये मिथ्योपचारास्तव वसनमहासूत्रबन्धानुलेपाः ।। ५ ।।

सर्वाहिंसेन्द्रियाश्वद्रुतगतिशमनं सर्वभूतानुकम्पा-
शान्तिः सत्यं प्रबोधो गुरुकथिततपो निश्चलध्यानदृष्टिः ।
श्रद्धा भक्तिश्च नित्यं निजविषयपरित्यागिता निःस्पृहत्वं
संवित्पूज्येति पुष्पाण्यमल शिव भवत्पूजनाय क्रियन्ते ।। ६ ।।

ब्राह्म्याद्या मातरोऽष्टौ स्वविषयकुसुमैरात्मभावप्रसूनैः
योगिन्यः शक्तयस्ते निजनिजमहिमस्फूर्तिसन्मञ्जरीभिः ।
त्वद्भावं भावयद्भिस्तव किरणमहाभैरवैरात्तसङ्गा-
स्त्वां श्रीचिद्भैरवेशं परमशिवगुरुं पूजयन्ति स्मरन्त्यः ।।७।।

सद्विद्याङ्कारमध्यार्पितसततमहावासनाभ्यासधूपैः
श्रीमद्वक्त्रारविन्दोदितसकलकुलाम्नायबोधप्रदीपैः ।
सर्वाक्षार्थान्न भेदैरुपरचितमहादिव्यनैवेद्यपानै-
राराध्यो योगिभिस्त्वं कथमितरकृतैस्तोष्यसे श्रीपरेश ॥८॥

इत्यन्तर्यागोपचारपरामर्शप्रकरणमेकादशम् ।

द्वादशं प्रकरणम्

विद्या नाना विभूषा मृगमदघनसारादिसौरभ्यवस्तु-
प्रोतश्रीचन्दनानि प्रविकचकुसुमान्यद्भुतान्यम्बराणि ।
नानामोदाश्च धूपाः क्रमुकशकलवट्टीटिकाः पानभेदाः
नानापात्राणि भूम्याः परशिव भवतः पूजनाय क्रियन्ते ॥१॥

सप्तैते मण्डलस्थाश्चरुजलनिधयो दिव्यनैवेद्यराशी-
न्नाना पक्वान्नभेदान्विविधपिशितवच्छाकनानोपदेशान् ।
भक्ष्यं भोज्यं च चोष्यं विविधशशिसुधास्वादवद्वस्तु लेह्यं
हालादध्याज्यदुग्धान्यपि विदधति ते सूपहाराय शम्भो ॥२॥

मन्त्राकारैः प्रदीपैर्दहनरविकलानाथनक्षत्रमाला-
विद्युन्माणिक्यमुक्तारजतकनकधात्वादिनानाप्रकाशैः ।
युष्मन्नीराजनायै विरचितरचनः स्वप्रकाशादिमूर्तिं
सर्वानन्दात्मरूपं परमशिवगुरुं भासयत्यौर्वतेजः ॥ ३ ॥

मुद्रा नानार्थपोषानतिपथचलितानष्टयोगाँश्च नाट्यं
तीर्थाक्रान्ति प्रणामं निजकरणगतिं सर्वसिद्धान्तवाचः ।
कर्माज्ञानप्रवाहान्व्यजनमपि महाचामराण्यातपत्रं
हस्त्यश्वादीन् रथाँस्ते परेशिवचरणाध्यास्य दास्यं विधत्ते ॥

आकाशः शब्दभेदैः प्रलयजलधरामन्ददम्भोलिजृम्भै-
र्भेरीनिःसाणवाद्यैर्दरनिकररवैर्भूरिघण्टानिनादैः ।
तालैर्नादैर्मृदङ्गैर्मुरजडमरुकैर्गीतसद्वल्लकीभिः
सर्वैर्वाद्यप्रभेदध्वनिभिरिह विभो नाथ पूजां करोति ॥ ५ ॥

शम्भव्यो रश्मिदेव्यः समरसमुदिता मातृकावर्णरूपा
भास्वन्तो भैरवाष्टावपि सरसकलापानमत्ताः क्रमस्थाः ।

वेदान्तैरागमान्तैरभिदधति वरं शाम्भवं वैभवं ते
सर्वानिर्वाच्यसत्ताविषयदुदितपदं श्रीविभो विश्वमूर्ते ॥ ६ ॥

योगिन्यः क्षेत्रपालाः सरसमधुमदा वेदशास्त्रार्थतत्त्व-
व्याख्यानध्यानवक्त्राः पितृवनदशदिग्वृक्षगा भैरवाश्च ।
सौधास्वादप्रमत्ताः प्रकटितविकटाटोपसिंहाट्टहासाः
स्वस्वव्यापारपुष्पैः परमशिवगुरुं त्वां विभो पूजयन्ति ॥ ७ ॥

भूताः प्रेताः पिशाचाः स्वविकृतिविभवैः प्राप्तवीभत्सवेषा
योगिन्यस्ते श्मशानावरणगतमहादेवता भासयन्ति ।
देवास्ते पूर्वदेवा मधुरसमुदिता विस्मयाविष्टचित्ताः
शान्ता ध्यायन्ति गायन्त्यपि परमशिव त्वां मुदोपासते च ॥८॥

ब्रह्मा वेदोक्तिगानैर्हरिरपि कमलैस्ताण्डवैश्चण्डरुद्रा-
स्तौर्यत्रय्या महेन्द्रो निजनिजविषयैरन्यदिक्पालदेवाः ।
सिद्धाः सर्वे मुनीन्द्रा स्तुतिनतिवचनैः सर्वदुर्गागणेशा
नृत्तैर्वाद्यप्रभेदैर्विदधति सुमुदं ते महादेव शम्भो ॥ ९ ॥

सन्तप्तः प्रेतसिंहासनविहितमहाभैरवः शाम्भवाग्निः
पञ्चाशद्विस्फुलिङ्गाक्षरविदितपराघोरविद्योग्रतेजाः ।
सत्यान्तर्यज्ञदेवस्त्रिभुवनहविषा तोषितात्मीयरश्मि-
र्वागर्थव्यक्तभावात्सकलमिह तनुं व्यश्नुवानो विभाति ॥१०॥

सर्वज्ञानैकभूमिस्त्रिभुवनकरवीराख्यशून्यश्मशान-
ज्ञानाकूपारपूरश्रुतमुखबहुविच्छास्त्रबोधोदवाहान् ।
प्रज्ञां गाम्भीर्यगर्वाद्ग्रसति रविरिव स्वप्रकाशात्प्रकाशा-
नन्यानिन्दूडुमुख्यान्निविडतररुचिर्ध्वान्तपूरांस्तवाग्निः ॥ ११ ॥

श्रीशम्भो विश्वमूर्ते परमशिव गुरो नाथ विश्वेश्वरात्म-
न्नेषाशेषार्थवद्वाक्प्रसवविरचिता स्रग्धरावृत्तपूजा ।
त्वय्येव ज्ञानवह्नौ हुतवहरसने संहता मुक्तये मे
भूयादागः क्षमस्व प्रवचनपठितः श्रीविभो मे प्रसीद ॥१२॥

इति विशेषोपचारपरामर्शे शान्तिप्रकरणं द्वादशम् ।

त्रयोदशं प्रकरणम्

इति तव कृपादोग्ध्री पूजा सुभक्तिस्रुतामृता
जननमरणप्रादुर्भावप्रभेदपटीयसी ।
जनयति मुदं ब्रह्मानन्दप्रवाहतरङ्गिणीं
दहति विपदः पुण्यं पापं दुरन्तभवाटवीम् ॥ १ ॥

परशिव मम जन्म धन्यमेत-
त्तव महिमस्तुतिमोचितो यतोऽहम् ।
कुलमिदमखिलं द्विधा विभिन्नं
परमपदं गतमेव ते प्रसादात् ॥ २ ॥

हतो मायामृत्युर्गुरुवचनखड्गेन मनसः
प्रभिन्नं मालिन्यं व्यपहतमहङ्कारतिमिरम् ।
हता मे कामाद्याः प्रबलरिपवः स्वात्मविषयाः
महेश त्वत्सेवाविदितसुविवेकाग्निमहसा ॥ ३ ॥

जातिर्लज्जा निजकुलमदः सर्वसंशीतिराधि-
र्देहाहन्ता सुकृतदुरितद्वन्द्वपाशोऽभिमानः ।
सर्वे ह्येते मम विनिहतास्त्वन्महावाक्यसूर्य-
ज्योतिःपुञ्जैः किमपरमहं देव भद्रं समीहे ॥ ४ ॥

मद्विद्याभ्यसनमभूदिहैव सार्थं
सान्निध्यात्तव च तदुक्तिगोचरस्य ।
अद्य त्वं त्रिभुवनवाङ्मनस्यलभ्यो
निर्बाधः सकलपथैकगम्यमूर्ते ॥ ५ ॥

श्रुतिस्मृतिमिथःपथे प्रचलितोऽहमेकान्ततः
प्रचोः शिवगुरोस्तव त्रिजगदुन्नताज्ञां गतः ।
भजामि परपावकं त्रिजगदात्महव्याशिनं
भवन्तमधिदैवतं भववने ज्वलन्तं स्वतः ॥ ६ ॥

ब्रह्मत्वं सुरनायकत्वमखिलं क्षोणीपतित्वं लसद्-
ब्राह्मण्यं सुरयक्षनागपितृता गन्धर्वता सिद्धता ।
एतत्सर्वमनित्यमेव गणितं नाहं समीहे सुखं
किन्तु त्वत्पदपद्मनिश्चलतरध्यानं समीहे विभो ॥ ७ ॥

सम्प्राप्ता कृतकृत्यता सफलता वाचां तव स्तोत्रता
मृत्योरप्रमितैश्च मृत्युरभवद्वश्यं गतं त्वत्पदम् ।
संसारानवधिप्रचण्डजलधिस्तीर्णः प्रमोहो हतः
पुण्यं पापमगाद्विनाशमिह मे प्राप्तः प्रबोधो विभो ॥ ८ ॥

इति परशिवशम्भोऽनन्तकान्ते महिम्न-
स्तव विरचितमेतत्स्तोत्रमात्मोक्तिशक्त्या ।
प्रभवतु सुमुदे ते त्वं मम स्वान्तवर्ती
भव भवगतदुःखं छिन्धि चागः क्षमस्व ॥ ९ ॥

यावांस्ते जीवलोकः परशिवचतुराशीतिलक्षैकसंख्य-
स्तत्तत्कर्मप्रभेदोपगतजनिमृती घोरसंसारचक्रे ।
सृष्टिस्थित्यन्तवृत्ति भजति निरवधित्वत्पदध्यानहीनो
दृष्ट्वैनं भीतभीतं शरणमुपगतं त्राहि मां देव मृत्यो ॥१०॥

दुर्वासाः सत्यवासाः कनकगिरिरहं कन्दरे मे हृदाख्ये
श्लोकाश्चैते मृगेन्द्राः पदनखदशनाः शाम्भवास्त्रैकवीर्याः ।
मायाध्वान्तेभयूथप्रदलनपटवो ब्रह्मविद्याटवीस्थाः
वक्तृन्श्रोतृन्प्रमातृन्निजहृदयगुहाब्रह्मसत्तां नमन्ति ॥ ११ ॥

भूष्यं वैदुष्यमुद्यद्दिनकरकिरणाकारमाकारतेजः
प्रज्ञानं भूरिमानं निजकरकलितं दुर्गमं योगमार्गम् ।
आयुष्यं ब्रह्मपोष्यं हरगिरिविशदां कीर्तिमभ्येत्य भूमौ
देहान्ते ब्रह्मपारं परशिवचरणाकारमभ्येति विद्वान् ॥ १२ ॥

ये श्रीशाम्भवशासने कृतधियः श्रीशासने कर्मठाः
श्रौतस्मार्तविधिष्वमन्दमतयः सत्यव्रता ब्राह्मणाः ।
विद्वांसः सकलागमेषु च कलाविद्यासु ते शाम्भव-
ब्रह्मप्राप्तिमवाप्नुवन्ति पठनाच्छम्भोर्महिम्नः स्तुतेः ॥ १३ ॥

स्त्रोत्रं चैतत्पठेद्यः शिवगुरुवदनाघोरविद्यात्तदीक्षः
सत्यज्ञानप्रकाशात्प्रबलभवरिपुं पुण्यपापाद्यविद्याम् ।
भित्त्वा मुक्तो विकल्पस्त्रिजगति महितं सौख्यमात्मप्रबोधं
तेजः कीर्तिं च लक्ष्मीमभिलषितपदं व्यश्नुते स्त्रोत्रवीरः ॥१४॥

महिम्नः स्तोत्रस्य त्रिभुवनगुरोर्यो जपरतः
पराशक्तेस्तत्त्वं परशिवपदं वेत्ति स बुधः ।

अगाधं गाम्भीर्यं स्तुतिगतमनन्तप्रमितिजं
समस्ताः सिद्धीरप्यनुभवति गच्छेत्परपदम् ॥ १५ ॥

श्रीक्रोधभट्टारकदिव्यनाम्ना दुर्वाससा सूक्तमहामहिम्नः ।
स्त्रोत्रं पठेद्यो भुवनाधिपत्यं नित्यं गुरुत्वं शिवतामुपैति ॥१६॥

महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः ।
अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् ॥ १७ ॥

सदसदनुग्रहनिग्रहगृहीतमुनिविग्रहो भगवान् ।
सर्वासामुपनिषदां दुर्वासा जयति देशिकः प्रथमः ॥ १८ ॥

श्रीगुरुकरुणालक्ष्यो यः कोप्यात्मविदनुगृहीतिपरः ।
परशम्भुस्तुतिबोधो जगदाधारो भवेत्सदा धीरम् ॥ १९ ॥

परशम्भोस्तव पद्यं रविप्रकरणं पठंस्त्रिकालेऽपि ।
रविरिव जगत्प्रकाशमतिचातुर्याज्जगद्गुरुर्भवति ॥ २० ॥

तस्मात्स्मृतिमतिबुद्धिप्रज्ञावानात्मविन्महादेवः ।
परशम्भोस्तव हृदयं सत्पात्रेषु प्रकाशयेत् सदयम् ॥ २१ ॥

इति श्रीदुर्वासाकृतपरशम्भुमहिम्नः स्तवे उपसंहारप्रकरणं त्रयोदशम् ।

इति श्रीक्रोधभट्टारकापरनाम्ना महामहिम्ना दुर्वाससा मुनीश्वरेण
विरचितः परशम्भुमहिम्नःस्तवः सम्पूर्णः ।

श्रीसुभगोदयस्तुतिः

भवानि त्वां वन्दे भवमहिषि सच्चित्सुखवपुः
पराकारां देवीममृतलहरीमैन्दवकलाम् ।
महाकालातीतां [1]कलितसरणीकल्पिततनुं
सुधासिन्धोरन्तर्वसतिमनिशं वासरमयीम् ॥ १ ॥

मनस्तत्त्वं जित्वा नयनमथ नासाग्रघटितं
[2]पुनर्व्यावृत्ताक्षः स्वयमपि यदा पश्यति पराम् ।
तदानीमेवास्य स्फुरति बहिरन्तर्भगवती
परानन्दाकारा परशिवपरा काचिदपरा ॥ २ ॥

मनोमार्गं जित्वा मरुत इह नाडीगणजुषो
निरुध्यार्कं सेन्दुं दहनमपि सञ्ज्वाल्य शिखया ।
सुषुम्णां संयोज्य श्लथयति च षड्ग्रन्थि शशिनं
तवाज्ञाचक्रस्थं [3]विलयति महायोगिसमयी ॥ ३ ॥

यदा तौ चन्द्रार्कौ निजसदनसंरोधनवशा-
[4]दशक्तौ पीयूषस्रवणहरणे सा च भुजगी ।
प्रबुद्धा क्षुत्क्रुद्धा दशति शशिनं बैन्दवगतं
सुधाधारासारैः स्नपयसि तनुं बैन्दवकले ॥ ४ ॥

पृथिव्यापस्तेजः पवनगगने तत्प्रकृतयः
[5]स्थितास्तन्मात्रास्ता विषयदशकं मानसमिति ।
[6]ततो माया विद्या तदनु च महेशः शिव इतः
परं तत्त्वातीतं मिलितवपुरिन्दोः परकला ॥ ५ ॥

कुमारी यन्मन्द्रं ध्वनति च ततो योषिदपरा
कुलं त्यक्त्वा [7]रौति स्फुटति च [8]महाकालभुजगी ।
ततः पातिव्रत्यं भजति दहराकाशकमले
सुखासीना योषा भवसि भवसीत्काररसिका ॥ ६ ॥

---

१. कलितसरणिं कल्पिततनुं । २. पुनर्व्यावृत्ताक्षिद्वयमपि । ३. श्लथयति, विलसति । ४. दशक्ता । ५. स्थितास्तन्मात्राप्ता । ६. तया । ७. काचित् । ८. महाकालपतगी, महानीलभुजगी ।

त्रिकोणं ते कौलाः कुलगृहमिति प्राहुरपरे
चतुष्कोणं प्राहुः समयिन इमे बैन्दवमिति
[1]सुधासिन्धौ तस्मिन्सुरमणिगृहे सूर्यशशिनो-
रगम्ये रश्मीनां समयसहिते त्वं [2]विहरसे ॥ ७ ॥

त्रिखण्डं ते चक्रं शुचिरविशशाङ्कात्मकतया
मयूखैः [3]षट्त्रिंशद्दशयुततया खण्डकलितैः ।
पृथिव्यादौ तत्त्वे पृथगुदितवद्भिः परिवृतं
[4]भवेन्मूलाधारात्प्रभृति तव षट्चक्रसदनम् ॥ ८ ॥

शतं चाष्टौ वह्नेः शतमपि कलाः षोडश रवेः
शतं [5]षट् च त्रिंशत्सितमयमयूखाश्चरणजाः ।
य एते षष्टिश्च त्रिशतमभवंस्त्वच्चरणजा[6]
[7]महाकौलैस्तस्मान्न हि तव शिवे कालकलना ॥ ९ ॥

त्रिकोणं चाधारं [8]त्रिपुरतनु तेऽष्टारमनघे
[9]भवेत्स्वाधिष्ठानं पुनरपि दशारं मणिपुरम् ।
दशारं ते संवित्कमलमथ मन्वश्रकमुमे
विशुद्धं स्यादाज्ञा शिव इति ततो बैन्दवगृहम् ॥ १० ॥

त्रिकोणे ते वृत्तत्रितयमिभकोणे वसुदलं
कलाश्रं मिश्रारे भवति भुवनाश्रे च[10] भुवनम् ।
चतुश्रक्रं शैवं निवसति [11]भगे शाक्तिकमुमे
प्रधानैक्यं षोढा भवति च तयोः शक्तिशिवयोः ॥ ११ ॥

कलायां बिन्द्वैक्यं तदनु च तयोर्नादविभवे
तयोर्नादैनैक्यं तदनु च कलायामपि तयोः ।
तयोर्बिन्दावैक्यं त्रितयविभवैक्यं परशिवे
[12]तदेवं षोढैक्यं भवति हि सपर्या समयिनाम् ॥ १२ ॥

---

१. सुधासिन्धोस्तस्मिन् । २. विहरसि । ३. षट्त्रिंशत्त्रिशतयुतमाखण्ड०, षट्त्रिंशच्छतयुततया । ४. भवेन्मूलाधारप्रभृति । ५. षट्त्रिंशद्द्वे षट्त्रिंशद्वै सितमयि । ६. ०चरणगा । ७. महाकालस्तस्मात् । ८. त्रिभुवननुते, त्रिभुवन-नुतेष्वार० । ९. तव स्वाधिष्ठानं भगवति । १०. त्रिभुवनम् । ११. दशे शक्तिकमुमे, भगे शाक्तकमुमे । १२. तथैवं ।

कला नादो बिन्दुः क्रमश इह वर्णाश्च चरणं
षडब्जं चाधारप्रभृतिकममीषां च मिलनम् ।
[1]तदेवं षोढैक्यं भवति खलु येषां समयिनां
चतुर्धैक्यं तेषां भवति हि सर्पया समयिनाम् ॥ १३ ॥

तडिल्लेखामध्ये स्फुरति मणिपुरे भगवती
चतुर्धैक्यं तेषां भवति च चतुर्बाहुरुदिता ।
धनुर्बाणानिक्षूद्भवकुसुमजानङ्कुशवरं
तथा पाशं बिभ्रत्युदितरविबिम्बाकृतिरुचिः[2] ॥ १४ ॥

भवत्यैक्यं षोढा भवति भगवत्याः समयिनां
मरुत्वत्कोदण्डद्युतिनियुतभासा समरुचिः ।
भवत्पाणिव्रातो दशविध इतीदं मणिपुरे
भवानि प्रत्यक्षं तव वपुरुपास्ते न हि परम् ॥ १५ ॥

इत्यैक्यनिरूपणम् ॥

भवानि श्रीहस्तैर्वहसि फणिपाशं सृणिमथो
धनुः पौण्ड्रं पौष्पं शरमथ जपस्रक्शुकवरौ ।
अथ द्वाभ्यां मुद्रामभयवरदानैकरसिकां[3]
क्वणद्वीणां द्वाभ्यां [4]त्वमुरसि कराभ्यां च बिभृषे ॥ १६ ॥

त्रिकोणैरष्टारं त्रिभिरपि दशारं समुदभू-
दृशारं भूगेहादपि च भुवनाश्रं समभवत् ।
ततोऽभून्नागारं नृपतिदलमस्मात्त्रिवलयं
[5]चतुर्द्वाःप्राकारत्रितयमिदमेवाम्ब [6]शरणम् ॥ १७ ॥

चतुःषष्टिस्तन्त्राण्यपि [7]कुलमतं निन्दितमभू-
द्यदेतन्मिश्राख्यं मतमपि भवेन्निन्दितमिह ।
शुभाख्याः पञ्चैताः श्रुतिसरणिसिद्धाः प्रकृतयो
महाविद्यास्तासां भवति [8]परमार्थो भगवती ॥ १८ ॥

स्मरो मारो मारः स्मर इति [9]परो मारमदन-
स्मरानङ्गाश्चेति[10] स्मरमदनमारा स्मर इति ।

---

१. तथैवं । २. ०कृतिरुचिम् । ३. ०रसिके । ४. उरसि च । ५. चतुर्द्वा । ६. चरणम् । ७. कुलनुतं निन्दितमिदं तदेत० । ८. परमार्था, परमार्थो भगवति । ९. स्मरो । १०. ०श्चैते ।

त्रिखण्डः खण्डान्ते [1]कलितभुवनेश्यक्षरयुत-
श्चतुःपञ्चार्णास्ते त्रय इति च पञ्चाक्षरमनुः[2] ॥ १९ ॥

त्रिखण्डे त्वन्मन्त्रे शशिसवितृवह्न्यात्मकतया
स्वराश्चन्द्रे लीनाः सवितरि कलाः कादय इह ।
यकाराद्या वह्नावथ कषयुगं बैन्दवगृहे
निलीनं सादाख्ये शिवयुवति नित्यैन्दवकले ॥ २० ॥

ककाराकाराभ्यां स्वरगणमवष्टभ्य निखिलं
कलाप्रत्याहारात्सकलमभवद्व्यञ्जनगणः ।
त्रिखण्डे स्यात्प्रत्याहरणमिदमन्वक्कषयुगं[3]
क्षकारश्चाकारोऽक्षरतनुतया चाक्षरमिति ॥ २१ ॥

[4]विदेहेन्द्रापत्यं श्रुत इह ऋषिर्यस्य च मनो-
रयं चार्थः सम्यक्श्रुतिशिरसि तैत्तिर्यकऋचि ।
ऋषिं हित्वा चास्या हृदयकमले नैतमृषिमि-
त्यृचाभ्युक्तः पूजाविधिरिह भवत्याः समयिनाम् ॥ २२ ॥

त्रिखण्डस्त्वन्मत्रस्तव च सरघायां निविशते
श्रियो देव्याः शेषो यत इह समस्ताः शशिकलाः ।
त्रिखण्डे त्रैख्यड्यं निवसति समन्त्रे च सुभगे
षडब्जारण्यानी त्रितययुतखण्डे निवसति ॥ २३ ॥

त्रयं चैतत्स्वान्ते परमशिवपर्यङ्कनिलये
परे [5]सादाख्येऽस्मिन्निवसति चतुर्धैक्यकलनात् ।
स्वरास्ते लीनास्ते भगवति कलाश्रे च सकलाः
ककाराद्या वृत्ते तदनु चतुरश्रे च यमुखाः ॥ २४ ॥

हलो बिन्दुर्वर्गाष्टकमिभदलं शाम्भववपु-
श्चतुश्चक्रं [6]शक्रस्थितमनुभयं शक्तिशिवयोः ।
निशाद्या दर्शाद्याः श्रुतिनिगदिताः [7]पञ्चदशधा
भवेयुर्नित्यास्तास्तव[8] जननि मन्त्राक्षरगणा ॥ २५ ॥

---

१. कलितभुवने ते क इति यः । २. ०मनोः । ३. ०मश्चत्कषयुगं । ४. विदेहो नैर्ऋत्याः सुत इह ऋषिर्यः स च । ५. सादाख्यास्मिन् । ६. शक्ता-स्थित०, शक्तौ स्थित० ७. पञ्चदश ता । ८. ०नित्याप्तास्तव ।

इमास्ताः षोडस्यास्तव च सरघायां शशिकला-
स्वरूपायां लीना निवसति तव श्रीशशिकला ।
अयं प्रत्याहारः श्रुत इह कलाव्यञ्जनगणः
ककारेणाकारः स्वरगणमशेषं कथयति ॥ २६ ॥

क्षकारः पञ्चाशत्कल इति [1]हलो बैन्दवगृहं
[2]ककारादूर्ध्वं स्याज्जननि तव नामाक्षरमिति ।
भवेत्पूजाकाले मणिखचितभूषाभिरभितः
प्रभाभिर्व्यालीढं भवति मणिपूरं सरसिजम् ॥ २७ ॥

वदन्त्येके वृद्धा मणिरिति जलं [3]तेन निबिडं
परे तु त्वद्रूपं मणिधनुरितीदं समयिनः ।
अनाहत्या [4]नादः प्रभवति सुषुम्णाध्वजनितं-
स्तदा वायोस्तत्र प्रभव इदमाहुः समयिनः ॥ २८ ॥

तदेतत्ते संवित्कमलमिति संज्ञान्तरमुमे
भवेत्संवित्पूजा भवति कमलेऽस्मिन्समयिनाम् ।
विशुद्धाख्ये चक्रे वियदुदितमाहुः समयिनः
सदापूर्वो देवः शिव इति हिमानीसमतनुः ॥ २९ ॥

त्वदीयैरुद्द्योतैर्भवति च विशुद्धाख्यसदनं
भवेत्पूजा देव्या हिमकरकलाभिः समयिनाम् ।
सहस्रारे चक्रे निवसति कलापञ्चदशकं
तदेतन्नित्याख्यं भ्रमति सितपक्षे समयिनाम् ॥ ३० ॥

अतः शुक्ले पक्षे [5]प्रतिदिनमिह त्वां भगवतीं
निशायां सेवन्ते निशि चरमभागे समयिनः ।
शुचिः स्वाधिष्ठाने रविरुपरि संवित्सरसिजे
शशी चाज्ञाचक्रे हरिहरविधिग्रन्थय इमे ॥ ३१ ॥

कलायः षोडश्याः प्रतिफलितबिम्बेन सहितं
तदीयैः पीयूषैः पुनरधिकमाप्लाविततनुः ।
सिते पक्षे सर्वास्तिथय इह कृष्णेऽपि च समा
यदा चामावास्या भवति न हि पूजा समयिनाम् ॥ ३२ ॥

---

१. हरो । २. क्षकारा० । ३. लीननिबिडं । ४. सादः । ५. प्रतिदिन-महस्त्वां ।

इडायां पिङ्गल्यां चरत इह तौ सूर्यशशिनौ
तमस्याधारे तौ यदि तु [1]मिलितौ सा तिथिरमा ।
तदाज्ञाचक्रस्थं शिशिरकरबिम्बे रविनिभं
दृढव्यालीढं सद्विगलितसुधासारविसरम् ।। ३३ ।।

महाव्योमस्थेन्दोरमृतलहरीप्राविततनुः
[2]प्रशुष्यद्वै नाडीप्रकरमनिशं प्लावयति तत् ।
यदाज्ञायां विद्युन्नियतनियुताभाक्षरमयी
[3]स्थिता विद्युल्लेखा भगवति विधिग्रन्थिमभिनत् ।। ३४ ।।

ततो गत्वा ज्योत्स्नामयसमयलोकं [4]समयिनां
पराख्या सादाख्या जयति शिवतत्त्वेन मिलिता ।
सहस्रारे पद्मे शिशिरमहसां बिम्बमपरं
तदेव श्रीचक्रं सरघमिति तद्बैन्दवमिति ।। ३५ ।।

वदन्त्येके सन्तः परशिवपदे तत्त्वमिलिते
ततस्त्वं [5]षटत्रिंशी भवसि शिवयोर्मेलनवपुः ।

त्रिखण्डेऽस्मिन्स्वान्ते परमपदपर्यङ्कसदने
परे सादाख्येऽस्मिन्निवसति [6]चतुर्धैक्यकलनात् ।। ३६ ।।

[7]क्षितौ वह्निर्वह्नौ वसुदलजले दिङ्मरुति दिक्-
[8]कलाश्रे मन्वश्रं दृशि [9]वसुरथो राजकमले ।
[10]प्रतिद्वैतग्रन्थिस्तदुपरि चतुर्द्वारसहितं
[11]महीचक्रं चैकं भवति भगकोणैक्यकलनात् ।। ३७ ।।

इति मन्त्रचक्रैक्यम् ।।

[12]षडब्जारण्ये त्वां समयिन इमे पञ्चकसमां
यदा संविद्रूपां विदधति च षोढैक्यकलिताम्[13] ।
मनो जित्वा [14]चाज्ञासरसिज इह प्रादुरभव-
त्तडिल्लेखा नित्या भगवति तवाधारसदनाम् ।। ३८ ।।

---

१. तुलिती । २. प्रशुष्यद्वेशन्त् । ३. सिता । ४. ससमया । ५. षट्त्रिंशा । ६. चतुर्थैक्य० । ७. महावह्नि० । ८. क्कलारे । ९. वसुरधो । १०. प्रतिद्वयैत-द्ग्रन्थि० । ११. महाचक्रं । १२. षडब्जारण्यैस्त्वां । १३. ०कलितम् । १४. ०सरसिजमिह ।

भवत्साम्यं केचित्त्रतयमिति [1]कौलप्रभृतयः
परं तत्त्वाख्यं [2]चेत्यपरमिदमाहुः समयिनः ।
क्रियावस्थारूपं प्रकृतिरभिधापञ्चकसमं
तदेषां साम्यं [3]स्यादवनिषु च यो वेत्ति स मुनिः ॥

इत्यैक्यनिरूपणम् ।

वशिन्याद्या अष्टावकचटतपाद्याः प्रकृतयः
स्ववर्गस्थाः स्वस्वायुधकलितहस्ताः स्वविषयाः ।
[4]यथावर्गं वर्णप्रचुरतनवो याभिरभवं-
स्तव प्रस्तारास्ते त्रय इति जगुस्ते समयिनः ॥ ४१ ॥

इमा नित्या वर्णास्तव चरणसम्मेलनवशा-
न्महामेरुस्थाः [5]स्युर्मनुमिलनकैलासवपुषः ।
वशिन्याद्या एता अपि [6]तव सबिन्द्वात्मकतया
महीप्रस्तारोऽयं क्रम इति रहस्यं समयिनाम् ॥ ४१ ॥

इति प्रस्तारत्रयनिरूपणम् ॥

भवेन्मूलाधारं तदुपरितनं चक्रमपि तद्-
द्वयं तामिस्राख्यं शिखिकिरणसम्मेलनवशात् ।
तदेतत्कौलानां प्रतिदिनमनुष्ठेयमुदितं
भवत्या वामाख्यं मतमपि परित्याज्यमुभयम् ॥ ४२ ॥

अमीषां कौलानां भगवति भवेत्पूजनविधि-
स्तव स्वाधिष्ठाने तदनु च भवेन्मूलसदने ।
अतो बाह्या पूजा भवति भगरूपेण च ततो
निषिद्धाचारोऽयं निगमविरहोऽनिन्द्यचरिते ॥ ४३ ॥

नवव्यूहं कौलप्रभृतिकमतं[7] तेन स विभु-
र्नवात्मा देवोऽयं जगदुदयकृद्भैरववपुः[8] ।
नवात्मा वामादिप्रभृतिभिरदं [9]भैरववपु-
र्महादेवी ताभ्यां जनकजननीमज्जगदिदम् ॥ ४४ ॥

---

१. कौम्भप्र० । २. चेत्स पर इद०, परमिद० । ३. त्वामवनिषु ।
४. यदा वर्गा वर्णप्रचुरतरवो । ५. ०स्थास्यन्मनु० । ६. च सहबि० ।
७. प्रभृतिकमिदं । ८. कृच्छैशववपुः । ९. बैन्दववपुः ।

भवेदेतच्चक्रद्वितयमतिदूरं समयिनां
विसृज्यैतद्युग्मं तदनु मणिपूराख्यसदने ।
त्वया [1]सृष्टैर्वारिप्रतिफलितसूर्येन्दुकिरणै-
[2]र्द्विधा लोके पूजां विदधति भवत्याः समयिनः ॥ ४५ ॥

अधिष्ठानाधारद्वितयमिदमेवं[3] दशदलं
सहस्त्राराज्जातं [4]मणिपुरमतोऽभूद्दशदलम् ।
हृदम्भोजान्मूलान्नृपदलमभूत्स्वान्तकमलं
तदेवैको बिन्दुर्भवति जगदुत्पत्तिकृदयम् ॥ ४६ ॥

सहस्रारं विन्दुर्भवति च ततो वैन्दवगृहं
तदेतस्माज्जातं जगदिदमशेषं [5]सकरणम् ।
ततो मूलाधारादिद्वितयमभवत्तद्दशदलं
सहस्राराज्जातं तदिति दशधा विन्दुरभवत् ॥ ४७ ॥

तदेतद्विन्दोर्यद्दशकमभवत्तत्प्रकृतिकं
दशारं सूर्यारं नृपदलमभूत्स्वान्तकमलम्[6] ।
रहस्यं कौलानां द्वितयमभवन्मूलसदनं
[7]तथाधिष्ठानं च प्रकृतिमिह [8]सेवन्त इह ते ॥ ४८ ॥

अतस्ते कौलास्ते भगवति दृढप्राकृतजना
इति प्राहुः प्राज्ञाः कुलसमयमार्गद्वयविदः ।
महान्तः सेवन्ते सकलजननीं वैन्दवगृहे
शिवाकारां नित्याममृतझरिकामैन्दवकलाम् ॥ ४९ ॥

इदं [9]कालोत्पत्तिस्थितिलयकरं पद्मनिकरं
त्रिखण्डं श्रीचक्रं मनुरपि च[10] तेषां च मिलनम् ।
तदैक्यं षोढा वा भवति च चतुर्धेति च तथा
तयोः साम्यं पञ्चप्रकृतिकमिदं शास्त्रमुदितम् ॥ ५० ॥

उपास्तेरेतस्याः फलमपि च सर्वाधिकमभू-
त्तदेतत्कौलानां फलमिह हि चैतत्समयिनाम् ।

---

१. सृष्टे वारि० । २. विभालोके । ३. ०मेदद्दश० । ४. मणि पुरमितो० । ५. नकरणम् । ६. ०न्नेत्रकमलम् । ७. तदा । ८. ०मथ सेवन्त्विह च ते । ९. कौलोत्पत्ति० । १०. तु ।

सहस्रारे पद्मे सुभगसुभगोदेति[1] सुभगे
परं सौभाग्यं यत्तदिह तव सायुज्यपदवी ॥ ५१ ॥
[2]अतोऽस्याः संसिद्धौ सुभगसुभगाख्या गुरुकृपा-
कटाक्षव्यासङ्गात्स्रवदमृतनिष्यन्दसुलभा ।
तया विद्धो योगी विचरति निशायामपि दिवा
[3]दिवा भानू रात्रौ विधुरिव [4]कृतार्थीकृतमतिः ॥ ५२ ॥
इति श्रीगौडपादाचार्यविरचिता सुभगोदयस्तुतिः
सम्पूर्णा[5] ।

---

१. ०क्तेति सुभगं । २. अतस्ते संसिद्धा । ३. दिवा वा रात्रौ वा ३. कृतार्थीकृत इति ।

५ सौन्दर्यलहरी की लक्ष्मीधरा टीका से ज्ञात होता है कि अनुष्टप् छन्दों वाला भी कोई 'सुभगोदय' नामक ग्रन्थ था जिस पर भगवत्पाद श्रीशङ्कराचार्य एवं लक्ष्मीधर ने टीका लिखी थी । यथा—

तदुक्तं सुभगोदये—'परोऽपि शक्तिरहितः शक्तः कर्तुं न किञ्चन । शक्तः स्यात्परमेशानि शक्त्या युक्तो भवेद्यदि । (श्लोक ११ की टीका)

'एतत्सर्वं सुभगोदयव्याख्यानावसरे चन्द्रकलायां सम्यङ्निरूपितमस्माभिः ।'
(श्लोक १७ टी०)

'यथोक्तं भगवत्पादैः सुभगोदयव्याख्याने—शिखिज्वालारूपा समय इह सैवात्र समया तयोः सम्भेदो मे दिशतु हृदयाब्जैकनिलयः । (श्लोक ३८)

लल्ल की भी सुभगोदय पर टीका थी—

'अनेनैवाशयेन सुभगोदयटीकायां लल्लेनोक्तम्—'(सौभाग्यभास्कर पृ०७७)

वासनासुभगोदय का भी उल्लेख मिलता है—

'तदुक्तं वासनासुभगोदये—दर्शाद्याः पूर्णिमान्ताद्याः कलाः पञ्चदशैव तु । षोडशी तु कला ज्ञेया सच्चिदानन्दरूपिणी ।' (वही पृ०)

महाकविकालिदासविरचिता

पञ्चस्तवी

(१) लघुस्तुतिः

ऐन्द्रस्येव शरासनस्य दधती मध्ये ललाटं प्रभां
शौक्लीं कान्तिमनुष्णगोरिव शिरस्यातन्वती सर्वतः ।
एषाऽसौ त्रिपुरा हृदि द्युतिरिवोष्णांशोस्सदाहस्थिता
छिन्द्यान्नस्सहसा पदैस्त्रिभिरघं ज्योतिर्मयी वाङ्मयी ॥ १ ॥

या मात्रा त्रपुकीलिता तनुलसत्तन्तुस्थितिस्पर्धिनी
वाग्बीजे प्रथमे स्थिता हृदि सदा तां मन्महे ते वयं ।
शक्तिः कुण्डलिनीति विश्वजननी व्यापारबद्धोद्यमा
ज्ञात्वेत्थं न पुनः स्पृशन्ति जननीगर्भेऽर्भकत्वं नराः ॥ २ ॥

दृष्ट्वा सम्भ्रमकारिवस्तु सहसा ऐ-ऐ इति व्याहृतं
येनाकूतवशादपीह वरदे बिन्दुं विनाऽप्यक्षरम् ।
तस्यापि ध्रुवमेव देवि तरसा का ते तवानुग्रहे
वाचस्सूक्तिसुधारसद्रवमुचो निर्यान्ति वक्त्राम्बुजात् ॥ ३ ॥

यन्नित्ये तव कामराजपरं मन्त्राक्षरं निष्कलं
तत्सारस्वतमित्यवैति विरलः कश्चिद्बुधश्चेद्भुवि ।
आख्यानं प्रतिपर्व सत्यतपसो यत्कीर्तयन्तो द्विजाः
प्रारम्भे प्रणवास्पदप्रणयितां नीत्वोच्चरन्ति स्फुटम् ॥ ४ ॥

यत्सद्यो वचसां प्रवृत्तिकरणे दृष्टप्रभावं बुधैः-
स्तार्तीयं तदहं नमामि मनसा त्वद्बीजमिन्दुप्रभम् ।
अस्त्यारोपिसरस्वतीमनुगतो जाड्याम्बुविच्छित्तये
गोशब्दो गिरि वर्तते स नियतं योगं विना सिद्धिदः ॥ ५ ॥

एकैकं तव देवि बीजमनघं स व्यञ्जना व्यञ्जनं
कूटस्थं यदि वा पृथक्क्रमगतं यद्वा स्थितं व्युत्क्रमात् ।
यं यं काममपेक्ष्य येन विधिना केनापि वा चिन्तितं
जप्तं वा सफलीकरोति तरसा तं तं समस्तं नृणाम् ॥६॥

वामे पुस्तकधारिणीमभयदां साक्षस्रजं दक्षिणे
भक्तेभ्यो वरदानपेशलकरां कर्पूरकुन्दोज्ज्वलाम् ।
उज्जृम्भाम्बुजपत्रकान्तिनिवहस्निग्धप्रभालोकिनीं
ये त्वामम्ब न शीलयन्ति मससा तेषां कवित्वं कुतः ॥ ७ ॥

ये त्वां पाण्डरपुण्डरीकपटलस्रग्भाभिरामप्रभां
सिञ्चन्तीममृतद्रवैरिव शिवे ध्यायन्ति मूर्ध्नि स्थिताम् ।
अश्रान्तं विकटस्फुटाक्षरपदं निर्याति वक्त्रोदरा-
त्तेषां भारति भारतीसुरसरित्कल्लोललोलोर्मिवत् ॥ ८ ॥

ये सिन्दूरपरागपुञ्जपिहितां त्वत्तेजसा द्यामिमा-
मुर्वीं चापि विलीनयावकरसप्रस्तारमग्नामिव ।
ध्यायन्ति क्षणमप्यनन्यमनसस्तेषामनङ्गज्वर-
क्लान्तास्स्रस्तकुरङ्गशावकदृशो वश्या भवन्ति स्त्रियः ॥९॥

चञ्चत्काञ्चनकुण्डलाङ्गदधरामाबद्धकाञ्चीस्रजं
ये त्वां चेतसि तद्गतेक्षणमपि ध्यायन्ति कृत्वा स्त्रियम् ।
तेषां वेश्मसु विभ्रमादहरहस्स्फारीभवन्त्यश्चिरं
माद्यत्कुञ्जरकर्णतालतरला स्थैर्यं भजन्ति श्रियः ॥ १० ॥

आर्भटद्या शशिखण्डमण्डनजटाजूटां नृमुण्डस्रजं
बन्धूकप्रसवारुणाम्बरधरां प्रेतासनाध्यासिनीम् ।
त्वां ध्यायन्ति चतुर्भुजां त्रिनयनामापीनतुङ्गस्तनीं
मध्ये निम्नवलित्रयाङ्कितततुं त्वद्रूपसंवित्तये ॥ ११ ॥

जातोऽत्यल्पपरिच्छदे क्षितिभुजां सामान्यमात्रे कुले
निश्शेषावनिचक्रवर्तिपदवीं लब्ध्वा प्रतापोन्नतः ।
यद्विद्याधरवृन्दवन्दितपदः श्रीवत्सराजोऽभव-
द्देवि त्वच्चरणाम्बुजप्रणतिजस्सोऽयं प्रसादोदयः ॥ १२ ॥

चण्डि त्वच्चरणाम्बुजार्चनविधौ बिल्वीदलोल्लुण्ठना-
त्त्रुट्यत्कण्टककोटिभिः परिचयं येषां न जग्मुः कराः ।
ते दण्डाङ्कुशचक्रचापकुलिशश्रीवत्समत्स्याङ्कितै-
र्जायन्ते पृथिवीभुजः कथमिवाम्भोजप्रभैः पाणिभिः ॥ १३ ॥

विप्राः क्षोणिभुजो विशस्तदितरे क्षीराज्यमध्वासवैः-
स्त्वां देवि त्रिपुरे परापरमयीं सन्तर्प्य पूजाविधौ ।

यां यां प्रार्थयते मनस्स्थिरतया तेषां त एते ध्रुवं
तां तां सिद्धिमवाप्नुवन्ति तरसा विघ्नैरविघ्नीकृताः ॥१४॥

शब्दानां जननि त्वमत्र भुवने वाग्वादिनीत्युच्यसे
त्वत्तः केशववासवप्रभृतयोऽप्याविर्भवन्ति ध्रुवम् ।
लीयन्ते खलु यत्र कल्पविरमे ब्रह्मादयस्तेऽप्यमी
सा त्वं काचिदचिन्त्यरूपगरिमा शक्तिः परा गीयसे ॥१५॥

देवानां त्रितयं त्रयी हुतभुजां शक्तित्रयं त्रिस्वरा-
स्त्रैलोक्यं त्रिपुटी त्रिपुष्करमथ त्रिब्रह्म वर्णास्त्रयः ।
यत्किञ्चिज्जगति त्रिधा नियमितं वस्तु त्रिवर्गात्मकं
तत्सर्वं त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्त्वतः ॥ १६ ॥

लक्ष्मीं राजकुले जयां रणमुखे क्षेमङ्करीमध्वनि
क्रव्यादद्विपसर्पभाजि शवरीं कान्तारदुर्गे गिरौ ।
भूतप्रेतपिशाचजृम्भकभये स्मृत्वा महाभैरवीं
व्यामोहे त्रिपुरां तरन्ति विपदस्तारां च तोयप्लवे ॥ १७ ॥

माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमयी काली कलामालिनी
मातङ्गी विजया जया भगवती गौरी शिवा शाम्भवी ।
शक्तिश्शङ्करवल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी
ह्रींकारी त्रिपुरे परापरमयी माता कुमारीत्यसि ॥ १८ ॥

आईपल्लवितैः परस्परयुतैर्द्वित्रिक्रमाद्यक्षरैः
काद्यैः क्षान्तगतैस्स्वरादिभिरथ क्षान्तैश्च तैस्सस्वरैः ।
नामानि त्रिपुरे भवन्ति खलु यान्यत्यन्तगुह्यानि ते
तेभ्यो भैरवपत्नि विंशतिसहस्रेभ्यः परेभ्यो नमः ॥ १९ ॥

बोद्धव्या निपुणं पदैः स्तुतिरियं कृत्वा मनस्तद्गतं
भारत्या त्रिपुरेत्यनन्यमनसो यत्राद्यपद्यैः स्फुटम् ।
एकद्वित्रिपदक्रमेण कथितस्त्वत्पादसंख्याक्षरै-
र्मन्त्रोद्धारनिधिर्विशेषसहितस्सत्सम्प्रदायान्वितः ॥ २० ॥

सावद्यं निरवद्यमस्तु यदि वा किंवाऽनया चिन्तया
नूनं स्तोत्रमिदं पठिष्यति जनो यस्यास्ति भक्तिस्त्वयि ।

सञ्चिन्त्यापि लघुत्वमात्मनि दृढं सञ्चायमानं हठात्-
त्वद्भक्त्या मुखरीकृतेन सुचिरं यस्मान्मयाऽपि ध्रुवम् ॥२१॥
इति श्रीदेवीलघुस्तुतिस्सम्पूर्णा ॥

---

(२) घटस्तवः

आनन्दमन्थरपुरन्दरमुक्तमाल्यं
मौलौ हठेन निहितं महिषासुरस्य ।
पादाम्बुजं भवतु मे विजयाय मञ्जु-
मञ्जीरशिञ्जितमनोहरमम्बिकायाः ॥ १ ॥

देवि त्र्यम्बकपत्नि पार्वती सति त्रैलोक्यमात विशे
शर्वाणि त्रिपुरे मृडानि वरदे रुद्राणि कात्यायनि ।
भीमे भैरवि चण्डि शर्वरि कले कालक्षये शूलिनि
त्वत्पादप्रणताननन्यमनसः पर्याकुलान्पाहि नः ॥ २ ॥

देवि त्वां सकृदेव यः प्रणमति क्षोणीभृतस्तं नम-
न्त्याजन्मस्फुरदङ्घ्रिपीठविलुठत्कोटीरकोटिच्छटाः ।
यस्त्वामर्चति सोऽर्च्यते सुरगणैर्यः स्तौति स स्तूयते
यस्त्वां ध्यायति तं स्मरारतिविधुरा ध्यायन्ति वामभ्रुवः ॥३॥

उन्मत्ता इव सग्रहा इव विषव्यासक्तमूर्च्छा इव
प्राप्तप्रौढमदा इवार्तिविरहग्रस्ता इवार्ता इव ।
ये ध्यायन्ति हि शैलराजतनयां धन्यास्त एवाग्रत-
स्त्यक्तोपाधिविवृद्धरागमनसो ध्यायन्ति तान्सुभ्रुवः ॥ ४ ॥

ध्यायन्ति ये क्षणमपि त्रिपुरे हृदि त्वां
लावण्ययौवनधनैरपि विप्रयुक्ताः ।
ते विस्फुरन्ति ललितायतलोचनानां
चित्तैकभित्तिलिखितप्रतिमाः पुमांसः ॥ ५ ॥

एतं किं नु दृशा पिबाम्युत विशाम्यस्याङ्गमङ्गैर्निजैः
किं वामुं निगराम्यनेन सहसा किं वैकतामाश्रये ।
तस्येत्थं विवशो विकल्पललिताकूतेन योषिज्जनः
किं तद्यन्न करोति देवि हृदये यस्य त्वमावर्तसे ॥ ६ ॥

विश्वव्यापिनि यद्वदीश्वर इति स्थाणावनन्याश्रयः
शब्दः शक्तिरिति त्रिलोकजननि त्वय्येव तथ्यस्थितिः ।
इत्थं सत्यपि शक्नुवन्ति यदिमाः क्षुद्रा रुजो बाधितुं
त्वद्भक्तानपि न क्षिणोषि च रुषा तद्देवि चित्रं महत् ॥ ७ ॥

इन्दोर्मध्यगतां मृगाङ्कसदृशच्छायां मनोहारिणीं
पाण्डूत्फुल्लसरोरुहासनगतां स्निग्धप्रदीपच्छविम् ।
वर्षन्तीममृतं भवानि भवतीं ध्यायन्ति ये देहिन-
स्ते निर्मुक्तरुजो भवन्ति विपदः प्रोज्झन्ति तान्दूरतः ॥ ८ ॥

पूर्णेन्दोः शकलैरिवातिबहलैः पीयूषपूरैरिव
क्षीराब्धेर्लहरीभरैरिव सुधापङ्कस्य पिण्डैरिव ।
प्रालेयैरिव निर्मितं तव वपुर्ध्यायन्ति ये श्रद्धया
चित्तान्तर्निहितार्तितापविपदस्ते सम्पदं विभ्रति ॥ ९ ॥

ये संस्मरन्ति तरलां सहसोल्लसन्तीं
त्वां ग्रन्थिपञ्चकमिदं तरुणार्कशोणाम् ।
रागार्णवे वहलरागिणि मज्जयन्तीं
कृत्स्नं जगद्दधति चेतसि तान्मृगाक्ष्यः ॥ १० ॥

लाक्षारसस्नपितपङ्कजतन्तुतन्वी-
मन्तस्मरत्यनुदिनं भवतीं भवानि ।
यस्तं स्मरप्रतिममप्रतिमस्वरूपा
नेत्रोत्पलैर्मृगदृशो भृशमर्चयन्ति ॥ ११ ॥
स्तुमस्त्वां वाचमव्यक्तां हिमकुन्देन्दुरोचिषम् ।
कदम्बमालां बिभ्राणमापादतललम्बिनीम् ॥ १२ ॥

मूर्द्ध्नीन्दोः सितपङ्कजासनगतां प्रालेयपाण्डुत्विषं
वर्षन्तीममृतं सरोरुहभुवो वक्त्रेऽपि रन्ध्रेऽपि च ।
अच्छिन्ना च मनोहरा च ललिता चातिप्रसन्नापि च
त्वामेवं स्मरतः स्मरारिदयिते वाक्सर्वतो वल्गति ॥ १३ ॥

ददातीष्टान्भोगान्क्षपयति रिपून्हन्ति विपदो
दहत्याधीन्व्याधीञ्शमयति सुखानि प्रतनुते ।
हठादन्तर्दुःखं दलयति पिनष्टीष्टविरहं
सकृद्ध्याता देवी किमिव निरवद्यं न कुरुते ॥ १४ ॥

यस्त्वां ध्यायति वेत्ति विन्दति जपत्यालोकते चिन्तय-
त्यन्वेति प्रतिपद्यते कलयति स्तौत्याश्रयत्यर्चति ।
यस्तु त्र्यम्बकवल्लभे तव गुणानाकर्णयत्यादरात्
तस्य श्रीर्न गृहादपैति विजयस्तस्याग्रतो धावति ॥ १५ ॥

किं किं दुःखं दनुजदलिनि क्षीयते न स्मृतायां
का का कीर्तिः कुलकमिलिनि ख्याप्यते न स्तुतायाम् ।
का का सिद्धिः सुरवरनुते प्राप्यते नार्चितायां
कं कं योगं त्वयि न चिनुते चित्तमालम्बितायाम् ॥ १६ ॥

ये देवि दुर्धरकृतान्तमुखान्तरस्था
ये कालि कालघनपाशनितान्तबद्धाः ।
ये चण्डि चण्डगुरुकल्मषसिन्धुमग्ना-
स्तान्पासि मोचयसि तारयसि स्मृतैव ॥ १७ ॥

लक्ष्मीवशीकरणचूर्णसहोदराणि
त्वत्पादपङ्कजरजांसि चिरं जयन्ति ।
यानि प्रणामभिलितानि नृणां ललाटे
लुम्पन्ति दैवलिखितानि दुरक्षराणि ॥ १८ ॥

रे मूढाः किमयं वृथैव तपसा कायः परिक्लिश्यते
यज्ञैर्वा बहुदक्षिणैः किमितरे रिक्तीक्रियन्ते गृहाः ।
भक्तिश्चेदविनाशिनी भगवतीपादद्वयी सेव्यता-
मुन्निद्राम्बुरुहातपत्रसुभगा लक्ष्मीः पुरो धावति ॥ १९ ॥

याचे न कञ्चन न कञ्चन वञ्चयामि
सेवे न कञ्चन निरस्तसमस्तदैन्यः ।
श्लक्ष्णं वसे मधुरमद्भि भजे वरस्त्री-
र्देवी हृदि स्फुरति मे कुलकामधेनुः ॥ २० ॥

नमामि यामिनीनाथलेखालङ्कृतकुन्तलाम् ।
भवानीं भवसन्तापनिर्वाणसुधानदीम् ॥ २१ ॥

इति श्रीपञ्चस्तव्यां घटस्तवस्तृतीयः ।

(३) चर्चास्तुतिः

सौन्दर्यविभ्रमभुवो भुवनाधिपत्यं
सम्पत्तिकल्पतरवस्त्रिपुरे जयन्ति ।
एते कवित्वकुमुदप्रकरावबोध-
पूर्णेन्दवस्त्वयि जगज्जननि प्रणामाः ॥ १ ॥

देविस्तुतिव्यतिकरे कृतबुद्धयस्ते
वाचस्पतिप्रभृतयोऽपि जडीभवन्ति ।
तस्मान्निसर्गजडिमा कतमोऽहमत्र
स्तोत्रं तव त्रिपुरतापनपत्नि कर्तुम् ॥ २ ॥

मातस्तथापि भवती भवतीव्रताप-
विच्छित्तये स्तुतिमहार्णवकर्णधारः ।
स्तोतुं भवानि स भवच्चरणारविन्द-
भक्तिग्रहः किमपि मां मुखरीकरोति ॥ ३ ॥

सूते जगन्ति भवती भवतीं बिभर्ति
जागर्ति तत्क्षयकृते भवती भवानि ।
मोहं भिनत्ति भवती भवती रुणद्धि
लीलायितं जगति चक्रमिदं भवत्याः ॥ ४ ॥

यस्मिन्मनागपि नवाम्बुजपत्रगौरीं
गौरीप्रसादमधुरां भृशमादधासि ।
तस्मिन्निरन्तरमनङ्गशरप्रकीर्ण
सीमन्तिनीनयनसन्ततयः पतन्ति ॥ ५ ॥

पृथ्वीभुजोऽप्युदयनप्रवरस्य तस्य
विद्याधरप्रणतिचुम्बितपादपीठः ।
यच्चक्रवर्तिपदवीं प्रणयः स एष
त्वत्पादपङ्कजरजःकणजः प्रसादः ॥ ६ ॥

कल्पद्रुमप्रसवकल्पितचित्रपूजा-
मुद्दीपितप्रियतमामदरक्तगीतैः ।
नित्यं भवानि भवतीमुपवीणयन्ति
विद्याधराः कनकशैलगुहागृहेषु ॥ ७ ॥

लक्ष्मीवशीकरणकर्मणि कामिनीना-
मार्कर्षणव्यतिकरेषु च सिद्धमन्त्रः ।
नीरन्ध्रमोहतिमिरच्छिदुरप्रदीपो
देवि त्वदङ्घ्रिजनितो जयति प्रसादः ॥ ८ ॥

देवि त्वदङ्घ्रिनखरत्नभुवो मयूखाः
प्रत्युप्तमौक्तिरुचो मुदमुद्वहन्ति ।
सेवानतिव्यतिकरे सुरसुन्दरीणां
सीमन्तसीम्नि कुसुमस्तबकायितं यैः ॥ ९ ॥

मूर्ध्नि स्फुरत्तुहिनदीधितिकान्तिमित्रं
मध्येललाटममरायुधरश्मिचित्रम् ।
हृच्चक्रचुम्बिहुतभुक्कणिकानुरूपं
ज्योतिर्यदेतदिदमम्ब तव स्वरूपम् ॥ १० ॥

रूपं तव स्फुरितचन्द्रमरीचिगौर-
मालोक्यते शिरसि वागाधिदैवतं यैः ।
निस्सीमसूक्तिरचनामृतनिर्झरिण्य-
स्तेषां प्रकाममधुराः प्रसरन्ति वाचः ॥ ११ ॥

सिन्दूरपांसुपटलच्छुरितामिव द्यां
त्वत्तेजसा जतुरसस्नपितामिवोर्वीम् ।
यः पश्यति क्षणमपि त्रिपुरे विहाय
व्रीडां मृडानि सुदृशस्तमनुव्रजन्ति ॥ १२ ॥

मातर्मुहूर्तमपि यः स्मरति स्वरूपं
लाक्षारसस्नपिततन्तुनिभं भवत्याः
ध्यायन्त्यनन्यमनसस्तमनङ्गतप्ताः
प्रद्युम्नसीम्नि सुभगत्वगुणास्तरुण्यः ॥ १३ ॥

योऽयं चकास्ति गगनार्णवरत्नमिन्दु-
र्योऽयं सुरासुरगुरुः पुरुषः पुराणः ।
यद्वाममर्धमिदमन्धकसूदनस्य
देवि त्वमेव तदिति प्रतिपादयन्ति ॥ ४ ॥

इच्छानुरूपमनुरूपगुणप्रकर्षं
सङ्कर्षणत्वमभिसृत्य यदा बिभर्षि ।

जायेत स त्रिभुवनैकगुरुस्तदानीं
देवश्शिवोऽपि भुवनत्रयसूत्रधारः ॥ १५ ॥

त्वां व्यापिनीति सुमना इति कुण्डलीति
त्वां कामिनीति कमलेति कलावतीति ।
त्वां मालिनीति ललितेत्यपराजितेति
देवि स्तुवन्ति विजयेति जयेत्युमेति ॥ १६ ॥

आधारमारुतनिरोधवशेन येषां
सिन्दूररञ्जितसरोजगुणानुकारि ।
तीव्रं हृदि स्फुरति देवि महस्त्वदीयं
ध्यायन्ति तानिह समीहितसिद्धसाध्याः ॥ १७ ॥

ये चिन्तयन्त्यरुणमण्डलमध्यवर्ति-
रूपं तवाम्ब नवयावकपङ्करम्यम् ।
तेषां तथैव कुसुमायुधबाणभिन्न-
वक्षःस्थलामृगदृशो वशगा भवन्ति ॥ १८ ॥

त्वामैन्दवीमिव कलामनुफालदेश-
मुद्भासिताम्बरतलामवलोकयन्ति ।
सद्यो भवानि सुधियः कवयो भवन्ति
त्वं भावनाधिकधियां किल कामधेनुः ॥ १९ ॥

उत्तप्तहेमरुचिरे त्रिपुरे पुनीहि
चेतश्चिरन्तनमघौघवनं लुनीहि ।
कारागृहे निगडबन्धनयन्त्रितस्य
त्वत्संस्मृतो झटिति तन्निगडा गलन्ति ॥ २० ॥

लक्ष्मीवशीकरणचूर्णसहोदराणि
त्वत्पादपङ्कजरजांसि शिवे जयन्ति ।
यानि प्रणाममिलितानि नृणां ललाटे
शंसन्ति धातृलिखितानि दुरक्षराणि ॥ २१ ॥

यः स्तोत्रमेतदनुवासरमम्बिकायाः
श्रेयस्करं पठति वा यदि वा शृणोति ।
तस्येप्सितं फलति राजभिरीड्यतेऽसौ
जायेत स प्रियतमो मदिरेक्षणानाम् ॥ २२ ॥

खड्गं पादुकमञ्जनं च घुटिकां सारस्वतं सम्पदं
मृत्योर्वञ्चनमुग्रकालहरणं देहस्थिते कारणम् ।
भ्रूभङ्गादगतुङ्गवृक्षपतनं वश्यं जगद्योषितां
चर्चा जाप्यमिदं करोति सततं त्वत्पूजकस्येप्सितम् ॥ २३ ॥

इति श्रीकालिदासविरचिता चर्चास्तुतिः सम्पूर्णा ॥

---

(४) अम्बास्तुतिः

यामामनन्ति मुनयः प्रकृतिं पुराणीं
विद्येति यां श्रुतिरहस्यगिरो गृणन्ति ।
तामर्धपल्लवितशङ्करूपमुद्रां
देवीमनन्यशरणश्शरणं प्रपद्ये ॥ १ ॥

अम्ब स्तवेषु तव तावदकृत्रिमाणि
कुण्ठीभवन्ति वचसामपि गुम्फनानि ।
डिम्भस्य मे स्तुतिरसावसमञ्जसापि
वात्सल्यनिघ्नहृदयां भवतीं धिनोतु ॥ २ ॥

व्योमेति बिन्दुरिति नाद इतीन्दुरेखा-
रूपेति वाग्भवतनूरिति मातृकेति ।
निष्यन्दमानसुखबोधसुधास्वरूपा
विद्योतसे मनसि भाग्यवतां जनानाम् ॥ ३ ॥

आविर्भवत्पुलकसंहतिभिश्शरीरै-
र्निष्यन्दमानसलिलैर्नयनैश्च नित्यम् ।
वाग्भिश्च गद्गदपदाभिरुपासते ये
पादौ तवाम्ब भुवनेषु त एव धन्याः ॥ ४ ॥

वक्त्रं यदुद्यतमभिष्टुतये भवत्या
स्तुभ्यं नमो यदपि देवि शिरः करोति ।
चेतश्च यत्त्वयि परायणमेव तानि
कस्यापि तैरपि भवन्ति तपोविशेषैः ॥ ५ ॥

मूलालवालकुहरादुदिता भवानि
निर्भिद्य षट्सरसिजानि तडिल्लतेव

भूयोऽपि तत्र विशति ध्रुवमञ्चितेन्दु-
निष्यन्दमानपरमामृतवृष्टिरूपा ॥ ६ ॥

दग्धं पुरा मदनमेकमनेकधा ते
मुग्धः कटाक्षविधिरङ्कुरयाञ्चकार ।
धत्ते तदा प्रभृति देवि ललाटनेत्रं
सत्यं ह्रियैव मुकुलीकृतमिन्दुमौलिः ॥ ७ ॥

अज्ञातसम्भवमनाकलितान्ववायं
भिक्षुं कपालिनमवाससमद्वितीयम् ।
पूर्वं करग्रहणमङ्गलतो भवत्या
श्शम्भुं क एव बुबुधे गिरिराजकन्ये ॥ ८ ॥

चर्माम्बरं च शवभस्मविलेपनं च
भिक्षाटनं च वसतिश्च परेतभूमौ ।
बेतालसंहतिपरिग्रहता च शम्भोः
शोभां वहन्ति गिरिजे तव साहचर्यात् ॥ ९ ॥

कल्पोपसंहरणकेलिषु पण्डितानि
चण्डानि खण्डपरशोरपि ताण्डवानि ।
अलोकितेन तव कोमलितानि मात-
र्लास्यात्मना परिणमन्ति जगद्विभूत्यै ॥ १० ॥

जन्तोरपश्चिमतनोस्सति कर्मसाम्ये
निश्शेषपाशपटललच्छिदुरा निमेषात् ।
कल्याणि देशिककटाक्षसमाश्रयेण
कारुण्यतो भवति शाम्भववेधदीक्षा ॥ ११ ॥

मुक्ताविभूषणवती नवविद्रुमाभा
यच्चेतसि स्फुरसि तारकितेव सन्ध्या ।
एकस्स एव भुवनत्रयसुन्दरीणां
कन्दर्पतां व्रजति पञ्चशरीं विनापि ॥ १२ ॥

ये भावयन्त्यमृतवाहिभिरंशुजालै
राप्लाव्यमानभुवनाममृतेश्वरीं त्वाम् ।
ते लङ्घयन्ति ननु मातरलङ्घनीयां
ब्रह्मादिभिस्सुरवरैरपि कालकक्षाम् ॥ १३ ॥

यः स्फाटिकाक्षगुणपुस्तककुण्डिकाढ्यां
व्याख्यानमुद्रितकरां शरदिन्दुशुभ्राम् ।
पद्मासनां च हृदये भवतीमुपास्ते
मातस्स विश्वकवितार्किकचक्रवर्ती ॥ १४ ॥

बर्हावतंसयुतबर्बरकेशपाशां
गुञ्जावलीकृतघनस्तनहारशोभाम् ।
श्यामां प्रवालवसनां शरचापहस्तां
त्वामेव नौमि शबरीं शबरस्य नाथाम् ॥ १५ ॥

अर्धेन किं तव तथा कलितेन मुग्धे
क्रीतं विभोः पुरुषमर्धमिदं शरीरम् ।
आलीजनस्य परिहासवचांसि मन्ये
मन्दस्मितेन तव देवि जडीभवन्ति ॥ १६ ॥

ब्रह्माण्डबुद्बुदकदम्बकसङ्कुलोऽयं
मायोदधिर्विविधतत्त्वतरङ्गमालः ।
आश्चर्यमम्ब झटिति प्रलयं प्रयाति
त्वद्ध्यानसन्ततिमहाबडवामुखाग्नौ ॥ १७ ॥

दाक्षायणीति कुटिलेति कुहारिणीति
कात्यायनीति कमलेति सरस्वतीति ।
एका सती भगवती परमार्थतोऽपि
संदृश्यसे बहुविधा ननु नर्तकीव ॥ १८ ॥

आनन्दलक्षणमनाहतनाम्नि देशे
नादात्मना परिणतं तव रूपमीशे
प्रत्यङ्मुखेन मनसा परिचीयमानं
शंसन्ति नेत्रसलिलैः पुलकैश्च धन्याः ॥ १९ ॥

त्वं चन्द्रिका शशिनि तिग्मरुचौ रुचिस्त्वं
त्वं चेतनाऽसि पुरुषे पवने बलं त्वम् ।
त्वं स्वादुताऽसि सलिले शिखिनि त्वमूष्मा
निस्सारमेतदखिलं त्वदृते यदि स्यात् ॥ २० ॥

ज्योतींषि यद्दिवि चरन्ति यदन्तरिक्षं
सूते पयांसि यदहिर्धरणीं च धत्ते ।

यद्वाति वायुरनलो यदुदर्चिरास्ते
तत्सर्वमम्ब तव केवलमाज्ञयैव ॥ २१ ॥

सङ्कोचमिच्छसि यदा गिरिजे तदानीं
वाक्तर्कयोस्त्वमसि भूमिरनामरूपा ।
यद्वा विकासमुपयासि यदा तदानीं
त्वन्नामरूपगणनास्सुकरा भवन्ति ॥ २२ ॥

भोगाय देवि भवतीं कृतिनः प्रणम्य
भ्रूकिंकरीकृतसरोजगुहास्सहस्रम् ।
चिन्तामणौ प्रलयकल्पितकेलिशैले
कल्पद्रुमोपवन एव चिरं चरन्ति ॥ २३ ॥

हर्त्री त्वमेव भवसि त्वदधीनमीशे
संसारतापमखिलं दयया पशूनाम् ।
वैकर्तनी किरणसन्ततिरेव नूनं
घर्मं निजं शमयितुं निजया हि दृष्ट्या ॥ २४ ॥

शक्तिश्शरीरमधिदैवतमन्तरात्मा
ज्ञानं क्रिया करणमासनजालमिच्छा ।
ऐश्वर्यमायतनमावरणानि च त्वं
किं तन्न यद्भवसि देवि शशाङ्कमौलेः ॥ २५ ॥

भूमौ निवृत्तिरुदिता पयसि प्रतिष्ठा
विद्यानले मरुति शान्तिरतीतशान्तिः ।
व्योम्नीति याः किल कलाः कलयन्ति विश्वं
तासां हि दूरतरमम्ब पदं त्वदीयम् ॥ २६ ॥

विद्यां परां कति चिदम्बरमम्ब केचि-
दानन्दमेव कतिचित्कतिचिच्च मायाम् ।
त्वां विश्वमाहुरपरे वयमामनाम
स्साक्षादपारकरुणां गुरुमूर्तिमेव ॥ २७ ॥

यावत्पदं पदसरोजयुगं त्वदीयं
नाङ्गीकरोति हृदयेषु जगच्छरण्ये ।
तावत् विकल्पजटिलाः कुटिलप्रतर्का
स्सर्वेग्रहास्समयिनां प्रलयं न यान्ति ॥ २८ ॥

निर्देवयानपितृयानविहारमेति
कृत्वा मनः करणमण्डलसार्वभौमम् ।
याने निवेश्य तव कारणपञ्चकस्य
पर्वाणि पार्वति नयन्ति निजासनत्वम् ॥ २९ ॥

स्थूलासु मूर्तिषु महीप्रमुखासु मूर्तेः
कस्याश्चनापि तव वैभवमम्ब यस्याः ।
पत्या गिरामपि न शक्यत एव वक्तुं
सापि स्तुता किल मयेति तितीक्षितव्यम् ॥ ३० ॥

कालाग्निकोटिरुचिपुञ्जषडध्वशुद्धा
वाप्लावनेषु भवतीममृतौघवृष्टिम् ।
श्यामां घनस्तनतटां शकलीकृताघां
ध्यायन्ति ये हि जगतां गुरवो भवन्ति ॥ ३१ ॥

कुवलयदलनीलं बर्बरस्निग्धकेशं
पृथुतरकुचभारक्रान्तकान्तावलग्नम् ।
बहुभिरिह किमुक्तैस्स्निग्धरूपं परं न-
स्सकलभुवनमातस्सन्ततं सन्निधत्ताम् ॥ ३२ ॥

इति श्रीकालिदासकृतौ अम्बास्तुतिः सम्पूर्णा ॥

---

(५) सकलजननीस्तवः

अजानन्तो यान्ति क्षयमवशमन्योऽन्यकलहै-
रमी मायाग्रन्थौ तव परिलुठन्तस्समयिनः ।
जगन्मातर्जन्मज्वरभयतमःकौमुदि वयं
नमस्ते कुर्वाणाः शरणमुपयामो भगवतीम् ॥ १ ॥

वचस्तर्कागम्यस्वरसपरमानन्दविभव-
प्रबोधाकाराय द्युतिदलितनीलोत्पलरुचे ।
शिवाद्याराध्याय स्तनभरविनम्राय महते
नमो यस्मै कस्मैचन भवतु मुग्धाय महसे ॥ २ ॥

लुठद्गुञ्जाहारस्तनभरनमन्मध्यलतिका-
मुदञ्चद्धर्माम्भःकणगुणितवक्त्राम्बुजरुचिम् ।
शिवं पार्थत्राणप्रवणमृगयाकारकरुणं
शिवामन्वग्यान्तीं शरणमहमन्वेमि शबरीम् ॥ ३ ॥

मिथः केशाकेशि प्रधननिधनास्तर्कघटना
बहुश्रद्धाभक्तिप्रणतविषयाश्चापि विधयः ।
प्रसीद प्रत्यक्षीभव गिरिसते देहि चरणौ
निरालम्बे चेतः परिलुठति पारिप्लवमिदम् ॥ ४ ॥

शुनां वा वह्नेर्वा खगपरिषदो वा यदशनं
तदा केन क्वेति क्वचिदपि न कश्चित्कलयति ॥
अमुष्मिन्विश्वासं विजहिहि ममाह्लाय वपुषि
प्रपद्येथाश्चेतस्सकलजननीमेव शरणम् ॥ ५ ॥

अनाद्यन्ताभेदप्रणयरचितापि प्रणयिनी
शिवस्याजर्यत्वं परिणयविधौ देवि गृहिणी ।
सवित्री भूतानामपि यदुदभूश्शैलतनया
तदेतत्संसारप्रणयनमहानाटकसुखम् ॥ ६ ॥

ब्रुवन्त्येते तत्त्वं भगवति सदन्ये विदुरस-
त्परे मातः प्राहुस्सदसदपि चान्येऽप्यसदसत् ।
चिरेणैतत्सर्वं समभिदधते देवि सुधिय-
स्तदेतत्त्वन्मायाविलसितमशेषं ननु शिवे ॥ ७ ॥

तडित्कोटिज्योतिर्द्युतिदलितषड्ग्रन्थिगहनं
प्रविष्टं स्वाधारे पुनरपि सुधावृष्टिवपुषा ।
किमप्यष्टाविंशत्किरणशकलीभूतमनिशं
भजे धाम श्यामं कुचभरनतं बर्बरकचम् ॥ ८ ॥

चतुष्पत्रान्तःषड्दलपुटभगान्तस्त्रिवलय-
स्फुरद्विद्युद्वह्निद्युमणिनियुताभद्युतियुते ।
षडश्रं भित्त्वादौ दशदलमथ द्वादशदलं
कलाश्रं च द्व्यश्रं गतवति नमस्ते गिरिसुते ॥ ९ ॥

कुलं केचित्प्राहुर्वपुरकुलमन्ये तव बुधाः
परे तत्सम्भेदं समभिदधते कौलमपरे ।

चतुर्णामितेषामुपरि किमपि प्राहुरपरे
महामाये तत्त्वं तव कथममी निश्चिनुमहे ॥ १० ॥

प्रकाशानन्दाभ्यामविदितचरी मध्यपदवीं
प्रविश्यैतद्द्वन्द्वं रविशशिसमाख्यं कवलयन् ।
प्रपद्योर्ध्वं नादं लयदहनभस्मीकृतकुलः
प्रसादात्ते जन्तुश्शिवमकुलमम्ब प्रविशते ॥ ११ ॥

षडध्वारण्यानीं प्रलयशिखकोटिप्रतिरुचा
रुचा भस्मीकृत्य स्वपदकमलप्रह्वशिरसम् ।
वितन्वानः शैवं किमपि वपुरिन्दूपलरुचिः
कुचाभ्यामानम्रश्शिवपुरुषकारो विजयते ॥ १२ ॥

मनुष्यास्तिर्यञ्चो मरुत इति लोकत्रयमिदं
भवाम्भोधौ मग्नं त्रिगुणलहरीकोटिलुठितम् ।
क्रटाक्षश्चेद्यत्र क्वचन तव मातः करुणया
शरीरी सद्योऽयं व्रजति परमानन्दतनुताम् ॥ १३ ॥

षडाधारावर्तैरपरिमितमन्त्रोर्मिपटलै-
र्वलन्मुद्राफेनैर्बहुविधलसद्दैवतझषैः ।
क्रमस्रोतोभिस्त्वं वहसि परनादामृतनदीं
भवानि प्रत्यग्रा चिदचिदमृताब्धिप्रणयिनी ॥ १४ ॥

महीपाथोवह्निश्वसनवियदात्मेन्दुरविभि-
र्वपुर्भिर्ग्रस्तांशैरपि तव कियानम्ब महिमा ।
अमून्यालोक्यन्ते भगवति न कुत्राप्यणुतरा-
मवस्थां प्राप्तानि त्वयि तु परमव्योमवपुषि ॥ १५ ॥

कलां प्राज्ञां मायां समयमनुभूतिं समरसं
गुरुं पारम्पर्यं विनयमुपदेशं शिवपरम् ।
प्रमाणं निर्वाणं प्रकृतिमतिभूतिं परगुहां
विधिं विद्यामाहुस्सकलजननीमेव मुनयः ॥ १६ ॥

प्रलीने शब्दौघे तदनु विरते विन्दुविभवे
ततस्तत्त्वे चाष्टध्वनिवपुरुपाधिन्युपगते ।
गते शाक्ते पर्वण्यपि कलितचिन्मात्रगहनां
स्वयं व्यक्तां योगी रचयति शिवानन्दतनुताम् ॥ १७ ॥

परानन्दाकारां निरवधिकमैश्वर्यवपुषं
निराघातज्ञानप्रकृतिमनवच्छिन्नकरुणाम् ।
सवित्रीं भूतानां निरतिशयमायास्पदपदां
भवो वा मोक्षो वा भवतु भवतीमेव भजताम् ॥ १८ ॥

जगत्काये कृत्वा तदपि हृदये तच्च पुरुषे
पुमांसं बिन्दुस्थं तमपि करुणाख्येऽतिगहने ।
तदेतद् ज्ञानाख्ये तदपि वियदानन्दगहने
महाव्योमाकारस्तदनुभवशीलो विजयते ॥ १९ ॥

विधे विद्ये वेद्ये विनयसुलभे वेदगुलिके
विचित्रे विश्वाद्ये विनयसुलभे वेदजननि ।
शिवाज्ञे शीलस्थे शिवपदवदान्ये शिवनिधे
शिवे मातर्मह्यं त्वयि वितर भक्तिं निरुपमाम् ॥ २० ॥
विधेर्मुण्डं हृत्वा यदकुरुत पात्रं करतले
हरिं शूलप्रोतं यदगमयदंसाभरणताम् ।
अलञ्चक्रे कण्ठं यदपि गरलेनाम्ब गिरिश-
श्शिवस्थायाश्शक्तेस्तदिदमखिलं ते विलसितम् ॥ २१ ॥

विरिञ्चाख्या मातस्सृजसि हरिसंज्ञा त्वमवसि
त्रिलोकीं रुद्राख्या हरसि निदधासीश्वरदशाम् ।
भवन्ती नादाख्या विहरसि च पाशौघदलना-
त्तदेका नैकासि त्वमसि कृतिभेदैर्गिरिसुते ॥ २२ ॥

मुनीनां चेतोभिः प्रमुदितकषायैरपि मना-
गशक्यं सम्प्रष्टुं चकितचकितैरम्ब सततम् ।
श्रुतीनां मूर्धानः प्रकृतिकठिनाः कोमलतले
कथं वा विन्दन्ते पदकिसलये पर्वतसुते ॥ २३ ॥

पिता माता भ्राता सुहृदनुचरस्सद्म गृहिणी
वपुः पुत्रः क्षेत्रं धनमपि यदा मां विजहति ।
तदा मे भिन्दाना सपदि भवमोहान्धतमसं
महाज्योत्स्ने मातर्भव करुणया सन्निधिकरी ॥ २४ ॥

प्रियङ्गुश्यामाङ्गीमरुणतरवासःकिसलयां
समुन्मीलन्मुक्ताफलकुसुमनेपथ्यसुभगाम् ।

स्तनद्वन्द्वस्फारस्तबकनमितां कल्पलतिकां
सकृद्धचायन्तस्त्वामभिदधति सन्तो भगवतीम् ।। २५ ।।

शिवस्त्वं शक्तिस्त्वं त्वमसि समयस्त्वं समयिनी
त्वमाज्ञा त्वं दीक्षा त्वमयमणिमादिर्गुणगणः ।
अविद्या त्वं विद्या त्वमसि निखिलं तत्त्वमपरं
पृथक्त्वत्तः किंचिद्भगवति न वीक्षामह उमे ।। २६ ।।

पुरः पश्चादन्तर्बहिरपरिमेयं परिमितं
परं स्थूलं सूक्ष्मं सकलमकलं गुह्यमगुहम् ।
दवीयो नेदीयस्सदसदिति विश्वं भगवती
सदा पश्यन्त्याख्यां वहसि भुवनक्षोभजननीम् ।। २७ ।।

त्वाऽसौ जानीते रचयति भवत्यैव सततं
त्वयैवेच्छत्यम्ब त्वमसि तनवोऽप्यस्य विहिताः ।
जगत्साम्यं शम्भोर्वहसि परमव्योमवपुष-
स्तथाप्यर्धं भूत्वा विहरसि हरस्येति किमिदम् ।। २८ ।।

मयूखाः पूष्णीव ज्वलन इव तद्दीप्तिकणिकाः
पयोधौ कल्लोलप्रतिभयमहिम्नीव पृषतः ।
उदेत्योदेत्याम्ब त्वयि सह निजैस्सात्त्विकगुणै-
र्भजन्ते तत्त्वौघाः प्रलयमनुकल्पं परवशाः ।। २९ ।।

सुता दक्षस्यादौ किल सकलमातस्त्वमुदभू-
स्सरोषं तं हित्वा तदनु गिरिराजस्य तनया ।
अनाद्यन्ता शम्भोरपृथगमपि शक्तिर्भगवती
विवाहाज्जायाऽऽसीत्यहह तव को वेत्ति चरितम् ।। ३० ।।

कलास्त्वद्दीप्तीनां रविशशिकृशानुप्रभृतयः
परं ब्रह्म क्षुद्रास्तव नियतमानन्दकलिताः ।
शिवादिक्षित्यन्तं त्रिवलिततनोर्विश्वमुदरे
तवास्ते भक्तस्य स्फुरसि हृदि चित्रं भगवति ।। ३१ ।।

शरीरं क्षित्यम्भःप्रभृति रचितं केवलमचित्-
सुखं दुःखं चायं कलयति परश्चेतन इति ।

स्फुटं जानानोऽपि प्रभवति न देही रहयितुं
शरीराहङ्कारं तव जननि बाह्यं गिरिसुते ॥ ३२ ॥

असङ्ख्यैः प्राचीनैर्जननि जननैः कर्मनिलयात्-
सकृज्जन्मन्यते गुरुवपुषमासाद्य वपुषि ।
तवाप्याज्ञां शैवीं शिवतनुमपि त्वां विदितवा-
न्नयेयं त्वत्पूजास्तुतिविरचनेनैव दिवसान् ॥ ३३ ॥

भुवि पयसि कृशानौ मारुते खे शशाङ्के
सवितरि यंजमानेऽप्यष्टधाशक्तिरेका ।
वहसि कुचभराभ्यां या विनम्राऽसि विश्वं
सकलजननि सा त्वं पाहि मामित्यवाच्यम् ॥ ३४ ॥

यत्षट्पत्रं कमलमुदितं तस्य या कर्णिकाख्या
योनिस्तस्याः प्रथितमुदरे तत्तदोङ्कारपीठम् ।
तस्याप्यन्तः कुचभरनतां कुण्डलीति प्रसिद्धां
श्यामाकारां सकलजननीं चेतसा चिन्तयामि ॥ ३५ ॥

इति श्रीमत्कविराजराजमकुटरत्नराजितचरणारुणराजीवस्य
राजराजेश्वरीकरुणाकटाक्षलब्धनिखिलानवद्यविद्यस्य
तत्रभवतः श्रीकालिदासस्य कृतिषु[1]
श्रीसकलजननीस्तवः
सम्पूर्णः ॥

---

१. सौन्दर्यलहरी के टीकाकार श्रीकामेश्वरसूरि ने पञ्चस्तवी को आचार्य भगवत्पादकृत माना है तथा श्रीलक्ष्मीधर ने कालिदास कृत । कैवल्याश्रम ने इसे धर्माचार्य की रचना माना है । ये महाराज समुद्रगुप्त के धर्माध्यक्ष हरिषेण कालिदास हो सकते हैं ।

परिशिष्ट २

नन्दिकेश्वर-काशिका

उपमन्युकृतटीकासंवलिता

नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम् ।
उद्धर्त्तुकामः सनकादिसिद्धानेतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् ॥ १ ॥

नमः शिवाय देवाय सर्वज्ञाय महात्मने ।
यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां व्यक्ताव्यक्तमिदं जगत् ॥ १ ॥
गुरुं शिवं कुमारञ्च शिवतत्त्वविशारदम् ।
प्रणम्य नन्दिकेशादीन् शिवभक्तान् मुहुर्मुहुः ॥ २ ॥
काशिकामादिसूत्राणां नन्दिकेशकृतां शुभाम् ।
लोकोपकारिणीं दिव्यां व्याकरोमि यथामति ॥ ३ ॥

इह खलु सकललोकनायकः परमेश्वरः परमशिवः सनकसनन्दन-सनत्कुमारादीन् श्रोतॄन् नन्दिकेशपतञ्जलिव्याघ्रपाद्वसिष्ठादीनुद्धर्त्तुकामो डमरुनिनादव्याजेन चतुर्दशसूत्र्यात्मकं तत्त्वमुपदिदेश । तदनु ते सर्वे मुनीन्द्रवर्याश्चिरकालमाश्रितानामस्माकं तत्त्वं चतुर्दशसूत्रात्मकमुपदिदेशेति मत्वा अस्य सूत्रजालस्य तत्त्वार्थं नन्दिकेश्वरो जानातीति नन्दिकेश्वरं प्रणिपत्य पृष्टवन्तः । ततस्तेषु पृष्टवत्सु स षड्विंशतिकारिकारूपेण तत्त्वं सूत्राणामुपदेष्टुमिच्छन्निदमाचचक्षे—❀नृत्यावसाने❀ इति । अहमिति शेषः । 'नटराजराज' इत्यनेन मङ्गलानि दर्शितानि । विश्वरूपविलासवैचित्र्यचमत्कारप्रवीणत्वान्नटराजराजः, ताण्डवाख्यरासमात्रविलासवैचित्र्यचमत्कारप्रवीणत्वस्य त्वन्यत्र नटादावपि सत्त्वात् । स त्वात्मतत्त्वं वागाद्यगोचर इति ज्ञापनार्थं ढक्कानिनादव्याजेन सनकादीनुद्धर्त्तुकामो नवपञ्चवारं चतुर्दशवारं स्वान्तर्गतमात्मतत्त्वं प्रकटयितुं नृत्यावसाने ननाद नादितवान् । अहं तदेतद् वितननिनादोद्भूतवर्णात्मकमाद्यमतिरहस्यमेतच्छिवसूत्रजालं शिवसम्बन्धिसूत्रसमूहं कल्याणरूपसूत्रसमूहं वा विमर्शे विचार्य स्फुटीकरोमीत्यर्थः । ('विमर्शे' इति छान्दसं बोध्यम्) ॥ १ ॥

अत्र सर्वत्र सूत्रेषु अन्त्यवर्णचतुर्दशम् ।
धात्वर्थं समुपादिष्टं पाणिन्यादीष्टसिद्धये ॥ २ ॥

अनुबन्धाः पाणिन्याद्युद्देश्यका एवेत्याह—❀अत्रेति❀ । एष्वित्यादिरर्थः । अन्त्यं वर्णेति वा पाठः । उभयथापि बहुव्रीहिः । कदम्बमन्यपदार्थः समासान्तः । चतुर्दशेति वा पाठः । तदा तत्पुरुषः । द्वयेकयोरितिवच्चतुर्दशेति प्रयोगः । केषुचित् पुस्तकेषु 'अन्त्यवर्णे चतुर्दशक'मिति पाठः । धात्वर्थधातुमूलकशब्दशास्त्र-

प्रवृत्त्यर्थमित्यर्थः, अन्त्यवर्णजालं शब्द इति न्यायेन । तथा चोक्तमिन्द्रेण–'अन्त्यवर्णसमुद्भूता धातवः परिकीर्त्तिता' इति ॥ २ ॥

अ इ उ ण् ॥ १ ॥

अकारो ब्रह्मरूपः स्यान्निर्गुणः सर्ववस्तुषु ।
चित्कलामिं समाश्रित्य जगद्रूप उणीश्वरः ॥ ३ ॥

तत्राद्येन सूत्रेण सर्ववर्णानां समस्तभुवनानाञ्च समुद्भवरूपं स्वात्मतत्त्वमुपदिष्टमित्याह—०अकारो ब्रह्मेति० । अः परमेश्वरो निर्गुणः इं मायामाश्रित्य उः व्यापकः सगुणः ईश्वरः ण् आसीत् इति सूत्रार्थः सूचितः । [सर्ववस्तुषु परापश्यन्तीमध्यमावैखर्यादिषु इं चित्कलामिमित्यत्र गायत्रीमिं चेतिवदीकारो बोध्यः । अत्र ईकारस्तु सूत्रे नोदितः इकार एव प्रकटितः । सर्गसम्भवकाले अ, इ, उ, ऋ, ऌ, इति वर्णपञ्चकमेव सर्वेषामेकोनपञ्चाशदक्षराणां भूतपञ्चकानां पञ्चवर्गाणां क्रमेण योनिरिति] । अत्र प्रमाणम्—'असद्वा इदमग्र आसीत्ततो वै सदजायत' इति श्रुतिः । असद् ब्रह्म वै निश्चयेन अग्रे सृष्टेः पूर्वमिदमक्षरात्मकमासीत् । ततोऽक्षरात् असतो वै सत् सगुणमजायत जातमित्यर्थः । तदुक्तं, गीतायाम्, 'अक्षराणामकारोऽस्मी'ति ॥ ३ ॥

अकारः सर्ववर्णाग्र्यः प्रकाशः परमेश्वरः ।
आद्यमन्त्येन संयोगादहमित्येव जायते ॥ ४ ॥

अत एवाह—अकार इति । 'आदिरन्त्येन सहेता' इत्यादिरकारोऽन्त्यो हकारः अकारादिहकारान्ता वर्णास्ततः परमात्मनः समभवन्नित्यर्थः । परमः शिव इति पाठान्तरम् ॥ ४ ॥

सर्वं परात्मकं पूर्वं ज्ञप्तिमात्रमिदं जगत् ।
ज्ञप्तेर्बभूव पश्यन्ती मध्यमा वाक् ततः स्मृता ॥ ५ ॥
वक्त्रे विशुद्धचक्राख्ये वैखरी सा मता ततः ।
सृष्टचाविर्भावमासाद्य मध्यमा वाक् समा मता ॥ ६ ॥

ईश्वर एवानादिजीवोपाध्याश्रितकर्मप्रेरितप्राणव्यापारानन्तरं नाभौ पराख्यं मायापरिणाममुपेत्य हृदि पश्यन्त्याख्यमुपेत्य विशुद्धचक्रे मध्यमाख्यमुपेत्य पश्चाद्वक्त्रे वैखर्याख्यमवाप्य वेदादिरूपो भवतीत्यर्थः । श्रुतिरपि–"वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे" इति । सूक्ष्मा वागेव विश्वाकारेण विपरिणमते विवर्त्तते वेति बोध्यम् ॥ श्रुत्यन्तरमपि—'वाचैव विश्वं बहुरूपं निबद्धं तयैवैकं प्रविभज्योपभुङ्क्ते' इति ॥ ६ ॥

अकारं सन्निधीकृत्य जगतां कारणत्वतः ।
इकारः सर्ववर्णानां शक्तित्वात् कारणं गतम् ॥ ७ ॥

जगत् स्रष्टुमभूदिच्छा यदा ह्यासीत्तदाभवत् ।
कामबीजमिति प्राहुर्मुनयो वेदपारगाः ॥ ८ ॥
अकारो ज्ञप्तिमात्रं स्यादिकारश्चित्कला मता ।
उकारो विष्णुरित्याहुर्व्यापकत्वान्महेश्वरः ॥ ९ ॥

तत्र सर्वत्रेकारस्यैव स्वतन्त्रतामाह— ❀अकारमिति❀ ॥ ७ ॥

❀जगत् स्रष्टुमिति❀ । उक्तं च—

'स्वप्रकाशपरमात्मवस्तुनो दृश्यमानजगतः सिसृक्षया ।
कामतः परशिवप्रकाशितं कामबीजमिदमेव निश्चितम् ॥' इति,

'बीजं बिन्दुद्वयारूढं सार्धयोनिस्वरूपकम् ।
महाकामकलारूपमात्मानं चिन्तयेत् प्रिये ॥'

इति च ॥ ८ ॥

उक्तमेव द्रढ़यति—अकार इति । उकार इति उ व्यापकत्वेन ण् ईश्वर आसीदित्यर्थके उणीश्वरः इत्यत्रेति भावः ॥ ९ ॥

ऋ ऌ क् ॥ २ ॥

ऋ ऌ क् सर्वेश्वरो मायां मनोवृत्तिमदर्शयत् ।
तामेव वृत्तिमाश्रित्य जगद्रूपमजीजनत् ॥ १० ॥

ननु सर्ववेदान्तेषु परमेश्वर एक इति निश्चितत्वान्मायामीं चित्कलां समाश्रित्य जगद्रूपोऽभूदित्युक्तेऽद्वैतहानिर्जायेतेत्याशङ्क्याह—ऋ ऌगिति । ऋ परमेश्वरः ऌ मायाख्यां मनोवृत्तिं क् अदर्शयत्, तामेवाश्रित्य स्वेच्छया जगज्जनयामासेत्यर्थः । ऋ परमेश्वर इत्यत्र 'ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्' इति श्रुतिः प्रमाणम् । तं तत्पदार्थं परं ब्रह्म ऋ सत्यमित्यर्थः । श्रुत्यन्तरमपि—'सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय' इति । श्रीतन्त्रेऽपि—'मत्तो ह्यभून्मनोरूपं ऌकारः परमेश्वरि' इति । ऋऌवर्णौ यथा तादात्म्यमापन्नौ तथेत्यर्थः ॥ १० ॥

वृत्तिवृत्तिमतोरत्र भेदलेशो न विद्यते ।
चन्द्रचन्द्रिकयोर्यद्वद् यथा वागर्थयोरपि ॥ ११ ॥
स्वेच्छया स्वस्य चिच्छक्तौ विश्वमुन्मीलयत्यसौ ।
वर्णानां मध्यमं क्लीबमॄऌवर्णद्वयं विदुः ॥ १२ ॥

तदाह—भेदलेश इति । वास्तव इत्यर्थः ॥ ११-१२ ॥

ए ओ ङ् ॥ ३ ॥

ए ओ ङ् मायैश्वरात्म्यैक्यविज्ञानं सर्ववस्तुषु ।
साक्षित्वात् सर्वभूतानां स एक इति निश्चितम् ॥ १३ ॥

ननु 'जनयामास' इत्युक्ते जन्यजनकभावेऽद्वैतहानिः स्यादित्याशङ्क्य च 'तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशदि'ति श्रुतिमाश्रित्याह—एवोङ्मायेश्वरेति। जन्यजनकत्वं च स्वस्यैव तद्रूपेण वर्तमानत्वादिति नाद्वैतहानिः। अकारोकाराभ्यां निष्पन्नप्रणवरूपेणौकारेण सगुणनिर्गुणयोरैक्ये बोधिते तेनैव दृष्टान्तेन सर्वत्रैक्यबुद्धौ द्वैतनिरासो ध्वनितः। समष्टिव्यष्टिभेदेन पूर्ववर्णयुतद्वितीयस्य तद्युततृतीयस्य च समन्वयबोधकमिदं सूत्रम्। अ अक्षरात्मकः इ मायायुक्तः सन् प्रज्ञानस्वरूपः प्रज्ञानात्मा [सर्ववस्तूनामेकत्वात् अद्वैतोपपत्तिः, न नानात्वं जन्यजनकत्वं च।] स्वयं प्रविश्यत तद्रूपेण वर्त्तत इत्यर्थः। वटबीजन्यायेन च पूर्वसूत्रद्वयजनितवर्णपञ्चकमेव सकलजगत् कारणमिति प्रागुक्तम्। उत्तरसूत्रवर्णानामपि तस्मादेव सम्भवः। समष्टिव्यष्टिभेदेषु पूर्ववर्णयुतद्वितीयस्य पूर्ववर्णयुततृतीयस्य च समन्वयबोधकमिदं सूत्रम्। समन्वयबोधनमप्येकत्वेनोक्तम्। अत्राप्यपरत्वे सर्ववेदसम्मतत्वं च। तथा च सनकदक्षिणामूर्त्तिसंवादमहावाक्यविवरणे—

'श्रुणु त्वं सावधानेन चतुर्णामपि साम्यता।
वेदानां च महाभाग चतुष्काणामिहोच्यते ॥ १ ॥

ब्रह्मशब्देन यद्वस्तु तत्त्वज्ञानमितीरितम्।
प्रज्ञानं ब्रह्म यस्माद्धि तस्माद् ब्रह्मास्म्यहं ततः ॥ २ ॥

तद् ब्रह्म सर्वसाक्षीति तत्त्वमस्येव तत्त्वतः।
अन्यत्ववारणत्वायाऽयमात्मेत्यपि वर्ण्यते' ॥ ३ ॥

इति ॥ १३ ॥

ऐ औ च् ॥ ४ ॥

ऐ औ च् ब्रह्मस्वरूपः सन् जगत् स्वान्तर्गतं ततः।
इच्छया विस्तरं कर्त्तुमाविरासीन्महामुनिः ॥ १४ ॥

स्वात्मभूतस्य परमेश्वरस्य जगत्कारणत्वं कथमित्याशङ्क्याह—ऐ औजिति। ततः स्वान्तर्गतं जगद्विस्तारयितुमिच्छुः ऐ ज्ञानशक्तियुक्त इति अतः पूर्वसूत्रगत एव सः। अकारेकारदीर्घयोगस्यैव ऐकारत्वमेकत्वञ्च। सम्प्रज्ञानस्वरूपपरमेश्वरो यः स पूर्वसूत्रगत एव, अकारदीर्घस्य उकारदीर्घस्यैव योगे औकारत्वम्, यः स प्रज्ञानात्मा मायाशबलितः स एकारो यः स आईआऊ इत्याविर्भावे उक्तः। उक्तं चेश्वरविमर्शिन्याम्—अकारेकारोकाराणां ह्रस्वदीर्घाणां संयोगात् सर्वसम्भूतिरिष्यत इति। इच्छया जगद्विस्तारयितुमुद्युक्त इत्यर्थः। अत्राह—

'प्रणवेन जगद्व्याप्तं मायायामवतिष्ठते ॥'

इति ज्ञानोत्तमे। एवं तत्तत्समुदायानां त्रयोदशवर्णाच्छिवादिप्रकृत्यन्तानामुद्भवः। प्रकृतिपुरुषविवेकमुत्तरत्र कथयत्यस्मिन् सूत्रे उपहारत्वेन पठितम्। अत्र ह्रस्व-दीर्घप्रभेदाच्चतुर्दशस्वराणामेव संकीर्तनं चतुर्दशभुवन-चतुर्दशचक्रचतुर्दशप्रकाराणामिति निष्कर्षः। तदुक्तं शिवगौरीसंवादे महामन्त्रतत्त्वप्रकाशिन्याम्—

'तव मन्त्रं महेशानि मम रूपं त्वमेव हि।
चतुर्दशात्मकं चक्रं स्वरचक्रमितीरितम्॥
त्रयोदशात्मकं तुर्यमावयोर्मन्त्रमम्बिके।
उच्छूनकाले बिन्द्वात्मा तस्मादक्षरसम्भवः॥
बिन्दुस्फोटनमात्रेण वर्णानां च समुद्भवः।
तस्मादाकाशमुख्यानि भूतानि समजायत॥
बिन्दुः श्रीचक्रराजस्य परब्रह्मात्मकस्त्विति।
चतुर्दशात्मकः पश्चाच्चक्राकारेण सम्भवः॥
उत्पन्नभुवनान्यत्र चतुर्दश चतुर्दशे'ति॥ १४॥

ह य व र ट्॥ ५॥

भूतपञ्चकमेतस्माद्ध-य-व-र-ण्महेश्वरात्।
व्योमवाय्वम्बुवह्न्याख्यभूतान्यासीत् स एव हि॥ १५॥

तत आत्मनः सकाशादाकाशादिभूतसम्भवमाह—भूतपञ्चकमिति। स एवेति। परमेश्वर एवेत्यर्थः॥ १५॥

हकाराद्व्योमसंज्ञं च यकाराद्वायुरुच्यते।
रकाराद्वह्निस्तोयं तु वकारादिति सैव वाक्॥ १६॥

हकारादित्यादि। 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः वायोरग्निरग्नेरापोऽद्भ्यः पृथिवी' इति श्रुतिः॥ १६॥

ल ण्॥ ६॥

आधारभूतं भूतानामन्नादीनां च कारणम्।
अन्नाद्रेतस्ततो जीवः कारणत्वाल्लणीरितम्॥ १७॥

एतस्मात् परमेश्वराद् भूतपञ्चकमाकाशादिकं प्रपञ्चकारणमासीदित्युक्तम्, तत्र आकाशादिभूतचतुष्टयमेवोक्तम्, न पृथिवीत्याकांक्षायामान—आधारेति। भूतानां प्राणिजातानामुद्भिज्जस्वेदज-जरायुजाण्डजादीनां प्रधानाधारत्वादाधारभूता पृथिवी पुनश्चान्नपानादीनां कारणत्वात् प्रत्येकत्वेन लणित्युदीरितमित्यर्थः, अन्नाद्रेत इति न्यायात्॥ १७॥

अ म ङ ण न म् ॥ ७ ॥

शब्दस्पर्शौ रूपरसगन्धाश्च अ-म-ङ-ण-न-म् ।
व्योमादीनां गुणा ह्येते जानीयात् सर्ववस्तुषु ॥ १८ ॥

ततः पृथिव्यादीनां कारणत्वेन स्थितानां तन्मात्राणामुत्पत्तिक्रममाह—शब्देति । व्योमादीनामिति । व्योमादीनां गुणानेककारणानुत्पत्तिक्रमे तात् जानीयात् । सर्ववस्तुष्विति । अत्र केषांचिद् ग्रन्थे अकारादिक्षकारान्ताः षट्त्रिंशत्तत्त्वमयाः, कतिचित्तन्त्रराजादिग्रन्थे पञ्चभूतक्रमेण लिपिप्रकारेण । एवमन्यत्र बीजनिर्णयभेदा बहवः सन्ति, अत्र तु तन्त्रोक्तप्रकारेणोद्घाटितम् ।

'पञ्चवर्गेष्वन्तिमार्णाः शब्दस्पर्शादयो गुणाः ।'

इति वचनात् । सर्वजगत्कारणभूतस्य वर्णरूपपुरुषस्य सर्वेषां चेति व्योमादिगुणा इत्यर्थः ॥ १८ ॥

झ भ ञ् ॥ ८ ॥

वाक्पाणी च झ-भ-आसीद्विराड्रूपचिदात्मनः ।
सर्वजन्तुषु विज्ञेयं स्थावरादौ न विद्यते ॥
वर्गाणां तुर्यवर्णा ये कर्मेन्द्रियमया हि ते ॥ १९ ॥

घ ढ ध ष् ॥ ९ ॥

घढधष् सर्वभूतानां पादपायू उपस्थकः ।
कर्मेन्द्रियगणा ह्येते जाता हि परमार्थतः ॥ २० ॥

ततः सूत्राभ्यां कर्मेन्द्रियवर्गमुद्घाटयति—वाक्पाणी चेति । विराड्रूपस्य शिवस्य प्राणिजातस्य च झकारभकारौ स्थावरादिषु विना विराड्रूपं विज्ञेयमित्यर्थः । अथ क्रमप्राप्तं पादादिकमाह—घढधषिति । परमार्थत इति । परमशिवसकाशात् इमे कर्मेन्द्रियगणाः सर्वजन्तूनां पादपायूपस्थाः घढधवर्णा जाता इत्यर्थः ॥ १९-२० ॥

ज ब ग ड द श् ॥ १० ॥

श्रोत्रत्वङ्नयनघ्राणजिह्वाधीन्द्रियपञ्चकम् ।
सर्वेषामपि जन्तूनामीरितं ज-ब-ग-ड-द-श् ॥ २१ ॥

अथ क्रमप्राप्तं ज्ञानेन्द्रियसम्भवमाह— श्रोत्रेति ।

'वर्गाणां मध्यवर्णोत्थो ज्ञानेन्द्रियगणः स्मृतः' ।

इति वचनशासनाज्जबगडदवर्णसमूहो ज्ञानेन्द्रियगण इति तस्य सर्वत्रस्थस्यैव ज्ञानेन्द्रियगणः समुत्पन्नः इति सर्वत्र सर्वेषां प्राणिजातानामेते वर्णा ज्ञानेन्द्रियाणां जनका इति वा ज्ञातव्यमित्यर्थः ॥ २१ ॥

ख फ छ ठ थ च ट त व् ॥ ११ ॥

प्राणादिपञ्चकं चैव मनो बुद्धिरहङ्कृतिः ।
बभूव कारणत्वेन ख-फ-छ-ठ-थ-च-ट-त व् ॥ २२ ॥
वर्गद्वितीयवर्णोत्थाः प्राणाद्याः पञ्च वायवः ।
मध्यवर्गत्रयाज्जाता अन्तःकरणवृत्तयः ॥ २३ ॥

ततः प्राणादिपञ्चकमनोबुद्धयहङ्काराः समुन्मील्यन्ते—प्राणादीति ॥२२॥

वर्गेति । एतैरष्टवर्णैः प्राणादिपञ्चकं मनोबुद्धयहङ्कृतयश्च जगतां कारणत्वेन सम्भूता इत्यर्थः ॥ २३ ॥

क प य् ॥ १२ ॥

प्रकृतिं पुरुषञ्चैव सर्वेषामेव सम्मतम् ।
सम्भूतमिति विज्ञेयं क-प-य् स्यादिति निश्चितम् ॥ २४ ॥

ततः सर्वप्राणिकारणत्वेनाद्यन्तवर्गद्वयाद्यक्षरग्रहणेन सम्पुटीभावं प्रकृतिपुरुषाभ्यां प्रकाशयति—प्रकृतिमिति । ककारपकारजातौ प्रकृतिपुरुषावित्यर्थः ॥२४॥

श ष स र् ॥ १३ ॥

सत्त्वं रजस्तम इति गुणानां त्रितयं पुरा ।
समाश्रित्य महादेवः श-ष-स-र् क्रीडति प्रभुः ॥ २५ ॥
शकाराद्राजसोद्भूतिः षकारात्तामसोद्भवः ।
सकारात् सत्त्वसम्भूतिरिति त्रिगुणसम्भवः । २६ ॥

तत्रावस्थात्रयं निरूपयति—सत्त्वमित्यादि । पुरा सृष्टेः प्राक् शषसवर्णसम्भूतान् सत्त्वरजस्तमोगुणानाश्रित्य परमशिवः सर्वभूतेषु क्रीडतीत्यर्थः॥२५-२६॥

ह ल् ॥ १४ ॥

तत्त्वातीतः परः साक्षी सर्वानुग्रहविग्रहः ।
अहमात्मा परो हल् स्यामिति शम्भुस्तिरोदधे ॥ २७ ॥

इति नन्दिकेश्वरकृता काशिका समाप्ता ॥

सर्वतत्त्वजनकः स्वयं तत्त्वातीत इति ज्ञापनार्थमेतत् सूत्रं चकारेत्याह—तत्त्वातीत इति । सर्वानुग्रहः साक्षी तत्त्वातीतो हल् स्यामिति ढक्कानिनादव्याजेन सर्वेषां मुनिजनानां तत्त्वमुपदिशन् तिरोदधे इत्यर्थः । हकारः शिववर्णः स्यादिति शैवागमस्थिति'रिति शिवम् ॥ २७ ॥

इति आदिसूत्रनन्दिकेश्वरकाशिकायास्तत्त्वविमर्शिन्युपमन्युकृता टीका सम्पूर्णा ॥

परिशिष्ट ३

वर्णोद्धारतन्त्रोक्त मात्रिकाओं की ध्यान-सम्बन्धी आकृतियाँ

केतकीपुष्पगर्भाभां द्विभुजां हंसलोचनाम् ।
शुक्लपट्टाम्बरधरां पद्ममाल्यविभूषिताम् ॥
चतुर्वर्गप्रदां नित्यं नित्यानन्दमयीं पराम् ।
वराभयकरां देवीं नागपाशसमन्विताम् ॥
एवं ध्यात्वा अकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ अ ॥

ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि षड्भुजां रक्तलोचनाम् ।
रत्न-कङ्कण-केयूर-हारोज्ज्वलकलेवराम् ॥
सिद्धां सिद्धिप्रदां सौम्यां सिद्धगन्धर्वसेविताम् ।
एवं ध्यात्वा सुरश्रेष्ठां तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ आ ॥

धूम्रवर्णां महारौद्रीं पीताम्बरयुतां पराम् ।
कामदां सिद्धिदां सौम्यां नित्योत्साहविवर्द्धिनीम् ॥
चतुर्भुजान्तु वरदां हरिचन्दनभूषिताम् ।
एवं ध्यात्वा ब्रह्मरूपां तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ इ ॥

चतुर्भुजां रक्तवर्णां रक्तपुष्पोपशोभिताम् ।
चारुचन्दनदिग्धाङ्गीं रक्तपङ्कजलोचनाम् ।
रक्तचीरपरीधानां धर्मकामार्थमोक्षदाम् ॥
एवं ध्यात्वा सुरश्रेष्ठां तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ ई ॥

पीतवर्णां त्रिनयनां पिताम्बरधरां पराम् ।
द्विभुजां जटिलां भीमां सर्वसिद्धिप्रदायिनीम् ।
एवं ध्यात्वा सुरश्रेष्ठां तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ उ ॥

द्विभुजां शुक्लवर्णां च जटामुकुटशोभिताम् ।
शुल्कमाल्याम्बरधरां चारुचन्दनभूषिताम् ॥
चतुर्वर्गप्रदां नित्यां रक्तपङ्कजलोचनाम् ।
एवं ध्यात्वा तु तन्मन्त्रं दशधा जपमाचरेत् ॥ ऊ ॥

षड्भुजां नीलवर्णां च नीलाम्बरधरां पराम् ।
नानालङ्कारभूषाढ्यां सर्वालङ्कृतमस्तकाम् ।
भक्तिप्रदां भगवतीं भोगमोक्षप्रदायिनीम् ॥
एवं ध्यात्वा सुरश्रेष्ठां तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ ऋ ॥

ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि द्विभुजां पद्मलोचनाम् ।
सन्तप्तस्वर्णवर्णाभां सर्वालङ्कारभूषिताम् ॥
रक्तपद्मेक्षणां देवीं रत्नहार-विभूषिताम् ।
एवं ध्यात्वा सुरश्रेष्ठां तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ ॠ ॥

स्वर्णचम्पकवर्णाञ्च स्वर्णालङ्कारविग्रहाम् ।
चतुर्भुजां त्रिनयनां रक्तचन्दनचर्चिताम् ॥
प्रणमामि सदा देवीं धर्मकामार्थमोक्षदाम् ।
एवं ध्यात्वा ब्रह्मरूपां तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ ऌ ॥

ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि पीतवर्णां चतुर्भुजाम् ।
पीताम्बरपरीधानां नानालङ्कारमस्तकाम् ॥
विचित्रमाल्याभरणां देवदानवसेविताम् ।
चतुर्वर्गप्रदां नित्यां नित्योत्साहविवर्द्धिनीम् ॥
एवं ध्यात्वा ब्रह्मरूपां तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ ॡ ॥

रक्ताम्बरपरीधानां षड्भुजां रक्तलोचनाम् ।
विचित्राभरणां नित्यां चतुर्वर्गप्रदायिनीम् ।
ईषद्धास्यमुखीं सौम्यां देवगन्धर्वसेविताम् ॥
एवं ध्यात्वा ब्रह्मरूपां तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ ए ॥

विचित्ररूपिणीं देवीं विचित्राम्बरधारिणीम् ।
विचित्रमाल्याभरणां चतुर्बाहुसमन्विताम् ॥
नानालङ्कारसंयुक्तां चतुर्वर्गफलप्रदाम् ।
देवदानवगन्धर्वैः सेवितां मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥
एवं ध्यात्वा ब्रह्मरूपां तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ ऐ ॥

रत्नालङ्कारसंयुक्तां पद्मरागप्रभां शुभाम् ॥
शरत्पूर्णेन्दुवदनां विचित्रवसनान्विताम् ॥
चतुर्भुजां त्रिनयनां स्मेरास्यां नीलकुन्तलाम् ।

विद्युद्दामसमानाङ्गीं मुक्तापङ्क्तिस्रजं भजे ।
एवं ध्यात्वा ब्रह्मरूपां तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ।। ओ ।।

चतुर्भुजां त्रिनयनां जटामुकुटमण्डिताम् ।
श्वेत-रोहित-पीतादि-पुष्पहारोपशोभिताम् ।
सदास्मेरमुखीं सौम्यां चतुर्वर्गप्रदायिनीम् ।।
एवं ध्यात्वा ब्रह्मरूपां तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ।। औ ।।

जपादाडिमपुष्पाभां द्विभुजां रक्तलोचनाम् ।
रक्ताम्बरपरीधानां रक्तालङ्कारभूषिताम् ।
चतुर्वर्गप्रदां सौम्यां वरदां नागशेखराम् ।
एवं ध्यात्वा ब्रह्मरूपां तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ।। अं ।।

सन्तप्तहेमवर्णाभां सर्वालङ्कारभूषिताम् ।
रत्नयज्ञोपवीतां च रत्नकङ्कणराजिताम् ।।
पूर्णेन्दुवदनां सौम्यां तुरीयकरसंयुताम् ।।
चन्द्रसूर्याग्निरूपेण नयनत्रितयान्विताम् ।
साधकाभीष्टदां नित्यां धर्मकामार्थमोक्षदाम् ।।
एवं ध्यात्वा ब्रह्मरूपां तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ।। अः ।।

जपायावकसिन्दूरसदृशीं कामिनीं पराम् ।
चतुर्भुजां त्रिनेत्रां बाहुवल्लीविराजिताम् ।।
कदम्बकोरकाकार-स्तनयुग्म-विराजिताम् ।
रत्नकङ्कण-केयूर-हार-नूपुर-भूषिताम् ।
एवं ककारं ध्यात्वा तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ।। क ।।

बन्धूकपुष्पसङ्काशां रत्नालङ्कारभूषिताम् ।
वराभयकरां नित्यामीषद्धास्यमुखीं पराम् ।
एवं ध्यात्वा खकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ।। ख ।।

दाडिमपुष्पशङ्काशां चतुर्बाहुसमन्विताम् ।।
रक्ताम्बरधरां नित्यां रक्तालङ्कारभूषिताम् ।
एवं ध्यात्वा गकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ।। ग ।।

मालतीपुष्पवर्णाभां षड्भुजां रक्तलोचनाम् ।
शुल्काम्बरपरीधानां शुल्कमाल्यविभूषिताम् ।

सदास्मेरमुखीं रम्यां लोचनत्रयराजिताम् ।
एवं ध्यात्वा घकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ घ ॥

धूम्रवर्णां महाघोरां ललज्जिह्वां चतुर्भुजाम् ।
पीताम्बरपरीधानां साधकाभीष्टसिद्धिदाम् ।
एवं ध्यात्वा ब्रह्मरूपां तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ ङ ॥

तुषारकुन्दपुष्पाभां नानालङ्कारभूषिताम् ।
सदा षोडशवर्षीयां वराभयकरां पराम् ॥
शुल्कवस्त्रावृतकटिं शुल्कवस्त्रोत्तरीयिणीम् ।
वरदां शोभनां रम्यामष्टबाहुसमन्विताम् ।
एवं ध्यात्वा चकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ च ॥

ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि द्विभुजान्तु त्रिलोचनाम् ।
पीताम्बरधरां नित्यां वरदां भक्तवत्सलाम् ॥
एवं ध्यात्वा छकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ छ ॥

नानालङ्कारसंयुक्तैर्भुजैर्द्वादशभिर्युताम् ।
रक्तचन्दनदिग्धाङ्गीं चित्राम्बरविधारिणीम् ।
त्रिलोचनां जगद्धात्रीं वरदां भक्तवत्सलाम् ।
एवं ध्यात्वा जकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ ज ॥

सन्तप्तहेमवर्णाभां रक्ताम्बरविभूषिताम् ।
रक्तचन्दन-लिप्ताङ्गीं रत्नमाल्यविभूषिताम् ।
चतुर्दशभुजां देवीं रत्नहारोज्ज्वलां पराम् ।
एवं ध्यात्वा झकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ झ ॥

चतुर्भजां धूम्रवर्णां कृष्णाम्बरविभूषिताम् ।
नानालङ्कारसंयुक्तां जटामुकुटराजिताम् ॥
ईषद्धास्यमुखीं नित्यां वरदां भक्तवत्सलाम् ।
एवं ध्यात्वा ञकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ ञ ॥

मालतीकुन्दपुष्पाभां पूर्णचन्द्रनिभेक्षणाम् ।
दशबाहुसमायुक्तां सर्वालङ्कारभूषिताम् ।
परमोक्षप्रदां नित्यां सदा स्मेरमुखीं पराम् ।
एवं ध्यात्वा टकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ ट ॥

पूर्णचन्द्रनिभां देवीं विकसत्पङ्कजेक्षणाम् ।
सुन्दरीं षोडशभुजां धर्मकामार्थमोक्षदाम् ।
एवं ध्यात्वा ठकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ ठ ॥

जपासिन्दूरसङ्काशां वराभयकरां पराम् ।
त्रिनेत्रां वरदां नित्यां परमोक्षप्रदायिनीम् ।
एवं ध्यात्वा डकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ ड ॥

रक्तोत्पलनिभां रम्यां रक्तपङ्कजलोचनाम् ।
अष्टादशभुजां भीमां महामोक्षप्रदायिनीम् ।
एवं ध्यात्वा ढकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ ढ ॥

द्विभुजां वरदां वन्द्यां भक्ताभीष्टप्रदायिनीम् ।
राजीवलोचनां नित्यां धर्मकामार्थ-मोक्षदाम् ॥
एवं ध्यात्वा णकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ ण ॥

चतुर्भुजां महाशान्तां महामोक्षप्रदायिनीम् ॥
सदा षोडशवर्षीयां रक्ताम्बरधरां पराम् ॥
नानालङ्कारभूषां वा सर्वसिद्धिप्रदायिनीम् ।
एवं ध्यात्वा तकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ त ॥

नीलवर्णां त्रिनयनां षड्भुजां वरदां पराम् ।
पीतवस्त्रपरीधानां सदा सिद्धिप्रदायिनीम् ॥
एवं ध्यात्वा थकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ थ ॥

चतुर्भुजां पीतवस्त्रां नवयौवन-संस्थिताम् ।
अनेक-रत्नघटित-हारनूपुर-शोभिताम् ।
एवं ध्यात्वा दकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ द ॥

षड्भुजां मेघवर्णां च रक्ताम्बरधरां पराम् ।
वरदां शुभदां रम्यां चतुर्वर्गप्रदायिनीम् ॥
एवं ध्यात्वा धकारं तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ ध ॥

दलिताञ्जनवर्णाभां ललज्जिह्वां सुलोचनाम् ।
चतुर्भुजां चकोराक्षीं चारुचन्दनचर्चिताम् ॥
कृष्णाम्बरपरीधानामीषद्धास्यमुखीं सदा ।
एवं ध्यात्वा नकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ न ॥

विचित्रवसनां देवी द्विभुजां पङ्कजेक्षणाम् ।
रक्तचन्दनलिप्ताङ्गीं पद्ममालाविभूषिताम् ॥
मणिरत्नादिकेयूरहारकेयूरविग्रहाम् ।
चतुर्वर्गप्रदां नित्यां नित्यानन्दमयीं पराम् ॥
एवं ध्यात्वा पकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ प ॥

प्रलयाम्बुदवर्णाभां ललज्जिह्वां चतुर्भुजाम् ।
भक्ताभयप्रदां नित्यां नानालङ्कारभूषिताम् ।
एवं ध्यात्वा फकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ फ ॥

नीलवर्णां त्रिनयनां नीलम्बरधरां पराम् ।
नागहारोज्ज्वलां देवीं द्विभुजां पद्मलोचनाम् ॥
एवं ध्यात्वा बकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ ब ॥

तडित्प्रभां महादेवीं नागकङ्कणशोभिताम् ।
चतुर्वर्गप्रदां देवीं साधकाभीष्टसिद्धिदाम् ॥
एवं ध्यात्वा भकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ भ ॥

कृष्णां दशभुजां भीमां, पीयलोहितलोचनाम् ।
कृष्णाम्बरधरां नित्यां धर्मकामार्थमोक्षदाम् ॥
एवं ध्यात्वा मकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ म ॥

धूम्रवर्णां महारौद्रीं षड्भुजां रक्तलोचनाम् ।
रक्ताम्बरपरीधानां नानालङ्कार-भूषिताम् ।
महामोक्षप्रदां नित्यामष्टसिद्धिप्रदायिनीम् ॥
एवं ध्यात्वा यकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ य ॥

ललज्जिह्वां महारौद्रीं रक्तास्यां रक्तलोचनाम् ।
रक्तवर्णामष्टभुजां रक्तपुष्पोपशोभिताम् ।
रक्तमाल्याम्बरधरां रक्तालङ्कारभूषिताम् ॥
महामोक्षप्रदां नित्यामष्टसिद्धिप्रदायिकाम् ।
एवं ध्यात्वा ब्रह्मरूपां तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ र ॥

चतुर्भुजां पीतवस्त्रां रक्तपङ्कजलोचनाम् ।
सर्वदा वरदां भीमां सर्वालङ्कारभूषिताम् ॥
योगीन्द्रसेवितां नित्यां योगिनीं योगरूपिणीम् ।

चतुर्वर्गप्रदां देवीं नागहारोपशोभिताम् ।
एवं ध्यात्वा लकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ ल ॥

कुन्दपुष्पप्रभां देवीं द्विभुजां पङ्कजेक्षणाम् ।
शुल्कमाल्याम्बरधरां रत्नहारोज्ज्वलां पराम् ॥
साधकाभीष्टदां सिद्धां सिद्धिदां सिद्धसेविताम् ।
एवं ध्यात्वा वकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ व ॥

चतुर्भुजां चकोराक्षीं चारुचन्दनचर्चिताम् ।
शुक्लवर्णां त्रिनयनां वरदां च शुचिस्मिताम् ॥
रत्नालङ्कारभूषाढ्यां श्वेतमाल्योपशोभिताम् ।
देववृन्दैरभिवन्द्यां सेवितां मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥
एवं ध्यात्वा शकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ श ॥

शुक्लाम्बरां शुक्लवर्णां द्विभुजां रक्तलोचनाम् ।
श्वेतचन्दनलिप्ताङ्गीं मुक्ताहारोपशोभिताम् ॥
गन्धर्वगीयमानाञ्च सदानन्दमयीं पराम् ।
अष्टसिद्धिप्रदां नित्यां भक्तानन्दविवर्द्धिनीम् ।
एवं ध्यात्वा षकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ ष ॥

करीषभूषिताङ्गीं च साट्टहासां दिगम्बरीम् ।
अस्थिमाल्यामष्टभुजां वरदामम्बुजेक्षणाम् ।
नागेन्द्रहारभूषाढ्यां जटामुकुटमण्डिताम् ॥
सर्वसिद्धिप्रदां नित्यां धर्मकामार्थमोक्षदाम् ।
एवं ध्यात्वा सकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ स ॥

चतुर्भुजां रक्तवर्णां शुक्लाम्बरविभूषिताम् ।
रत्नालङ्कारसंयुक्तां वरदां पद्मलोचनाम् ॥
ईषद्धास्यमुखीं लोलां रक्तचन्दनचर्चिताम् ।
.....चतुर्वर्गप्रदां सौम्यां मनोहराम् ।
गन्धर्वसिद्धदेवाद्यैर्ध्यातामाद्यां सुरेश्वरीम् ।
एवं ध्यात्वां हकारं तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥ ह ॥

परिशिष्ट ४

मात्रिकाओं पर ऐतिहासिक दृष्टि

वैदिक[1] साहित्य में मातृका

ऋग्वेद (१।१०२।४) में सोम बनाने के वर्णन में सात माताओं का उल्लेख है।

अस्यवामीय सूक्त के—

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्र-
मेको अश्वो वहति सप्तनामा। २।
इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः
सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यश्वाः।
सप्तस्वसारो अभि सं वनन्ते
यत्र गवां निहिता सप्त नाम। ३।
अक्षरेण मिमते सप्त वाणीः। ४।

इन मन्त्रों में सप्तमातृकाओं का सन्धान करना असङ्गत न होगा।

स्मृति-पुराणादिकों में मातृका

[2]गोभिलस्मृति (१।११-१२) ने १४ मातृकाओं, मार्कण्डेयपुराण (८८।११-

---

१. श्री पी. वी. काणे ने 'धर्मशास्त्र के इतिहास' में लिखा है कि गृह्यसूत्रों में मातृका की चर्चा नहीं मिलती। किन्तु आगे चलकर नामकरणसंस्कार के प्रकरण में वहीं इन्होंने स्वीकार किया है कि हिरण्यकेशि गृह्यसूत्र ने १२ आहुतियों की चर्चा की है जिनमें ४ मातृकाओं को, ४ अनुमति को २ राका को एवं २ सिनीवाली को दी जाती हैं।

२. गभिलस्मृति, प्रथम प्रपाठक :—

गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया।
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ ११ ॥
धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मदेवतया सह।
गणेशेनाधिकास्त्वेता वृद्धौ पूज्याश्चतुर्दश (षोडश) ॥ १२ ॥

२० एवं ३३) ने मातृगण के नाम से ७ माताओं, मत्स्यपुराण[1] (१७९।९-३१) ने एक सौ से अधिक माता देवियों के नाम गिनाये गये हैं। वराहमिहिर की

कर्मादिषु तु सर्वेषु मातरः सगणाधिपाः।
पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूजयन्ति ताः॥ १३॥
प्रतिमासु च शुभ्रासु लिखित्वा वा पटादिषु।
अपि वाऽक्षतपुञ्जेषु नैवेद्यैश्च पृथग्विधैः॥ १४॥
कुडचलग्नां वसोर्धारां सप्तधारां घृतेन तु।
कारयेत्पञ्चधारां वा नातिनीचां न चोच्छ्रिताम्॥ १५॥
अनिष्ट्वा तु पितॄन् श्राद्धे न कुर्यात्कर्मवैदिकम्।
तत्रापि मातरः पूर्वं पूजनीयाः प्रयत्नतः॥ १६॥

१. मत्स्यपुराण १९७ अध्याय :—

ऋषय ऊचुः।

श्रुतः पद्मोद्भवस्तात विस्तरेण त्वयोदितः।
समासाद्भवमाहात्म्यं भैरवस्य विधीयताम्॥ १॥

सूत उवाच।

तस्यापि देवदेवस्य शृणुध्वं कर्म चोत्तमम्।
आसीद् दैत्योऽन्धको नाम भिन्नाञ्जनचयोपमः॥ २॥
तपसा महता युक्तो ह्यवध्यस्त्रिदिवौकसाम्।
स कदाचिन्महादेवं पार्वत्या सहितं प्रभुम्॥ ३॥
क्रीडमानं तदा दृष्ट्वा हर्तुं देवीं प्रचक्रमे।
तस्य युद्धं तदा घोरमभवत्सह शम्भुना॥ ४॥
आवन्त्ये विषये घोरे महाकालवनं प्रति।
तस्मिन्युद्धे तदा रुद्रश्चान्धकेनातिपीडितः॥ ५॥
सुषुवे बाणमत्युग्रं नाम्ना पाशुपतं हि तत्।
रुद्रबाणविनिर्भेदाद्रुधिरादन्धकस्य तु॥ ६॥
अन्धकाश्च समुत्पन्नाः शतशोऽथ सहस्रशः।
तेषां विदार्यमाणानां रुधिरादपरे पुनः॥ ७॥
बभूवुरन्धका घोरा यैर्व्याप्तमखिलं जगत्।
एवं मायाविनं दृष्टवा तञ्च देवस्तथान्धकम्॥ ८॥

बृहत्संहिता (५८।५६) में मातृदेवियों की मूर्तियों की ओर सङ्केत है। कृत्य-रत्नाकर ने सात माताओं की मूर्तियों की चर्चा की है। देवी पुराण में मातृका-पूजन के प्रसङ्ग में उनके प्रिय पुष्पों के नाम बताये गये हैं।

पानार्थमन्धकास्रस्य सोऽसृजन्मातरस्तदा।
माहेश्वरी तथा ब्राह्मी कौमारी मालिनी तथा ॥ ९ ॥

सौपर्णी ह्यथ वायव्या शाक्री वै नैर्ऋता तथा।
सौरी सौम्या शिवा दूती चामुण्डा चाथ वारुणी ॥ १० ॥

वाराही नारसिंही च वैष्णवी च चलच्छिखा।
शतानन्दा भगानन्दा पिच्छिला भगमालिनी ॥ ११ ॥

बला चातिबला रक्ता सुरभी मुखमण्डिका।
मातृनन्दा सुनन्दा च विडाली शकुनी तथा ॥ १२ ॥

रेवती च महारक्ता तथैव विलपिच्छिका।
जया च विजया चैव जयन्ती चापराजिता ॥ १३ ॥

काली चैव महाकाली दूती चैव तथैव च।
सुभगा दुर्भगा चैव कराली नन्दिनी तथा ॥ १४ ॥

अदितिश्च दितिश्चैव मारी वै मृत्युरेव च।
कर्णमोटी तथा ग्राम्या उलूकी च घटोदरी ॥ १५ ॥

कपाली वज्रहस्ता च पिशाची राक्षसी तथा।
भुशुण्डी शाङ्करी चण्डा लाङ्गली कुटभी तथा ॥ १६ ॥

खेटा सुलोचना धूम्रा एकवीरा करालिनी।
विशालदंष्ट्रिणी श्यामा त्रिजटी कुक्कुटी तथा ॥ १७ ॥

वैनायकी च वैताली उन्मत्तोदुम्बरी तथा।
सिद्धिश्च लेलिहाना च केकरी गर्दभी तथा ॥ १८ ॥

भ्रुकुटी बहुपुत्री च प्रेतयाना बिडम्बिनी।
क्रौञ्चा शैलमुखी चैव विनता सुरसा दनुः ॥ १९ ॥

उषा रम्भा मेनका च सलिला चित्ररूपिणी।
स्वाहा स्वधा वषट्कारा धृतिर्ज्येष्ठा कपर्दिनी ॥ २० ॥

अभिलेखों में मातृका

विश्ववर्मन् का गंगधार लेख

(मालव सं० ४८०–सन् ४२३-२४)—

मातृणाञ्च प्रमुदितघनात्यर्थनिर्ह्रादिनीनाम् ।
तन्त्रोद्भूतप्रबलपवनोद्धर्तिताम्भोनिधीनाम् ।

माया विचित्ररूपा च कामरूपा च सङ्गमा ।
मुखे विला मङ्गला च महानासा महामुखी ॥ २१ ॥

कुमारी रोचना भीमा सदाहासा मदोद्धता ।
अलम्बाक्षी कालपर्णी कुम्भकर्णी महासुरी ॥ २२ ॥

केशिनी शङ्खिनी लम्बा पिङ्गला लेहितामुखी ।
घण्टारवाथ दंष्ट्राला रोचना काकजङ्घिका ॥ २३ ॥

गोकर्णिकाऽजमुखिका महाग्रीवा महामुखी ।
उल्कामुखी धूमशिखा कम्पिनी परिकम्पिनी ॥ २४ ॥

मोहना कम्पना क्ष्वेला निर्भया बाहुशालिनी ।
सर्पकर्णी तथैकाक्षी विशोका नन्दिनी तथा ॥ २५ ॥

ज्योत्स्नामुखी च रभसा निकुम्भा रक्तकम्पना ।
अविकारा महाचित्रा चन्द्रसेना मनोरमा ॥ २६ ॥

अदर्शना हरत्पापा मातङ्गी लम्बमेखला ।
अबाला वञ्चना काली प्रमोदा लाङ्गलावती ॥ २७ ॥

चिन्ता चित्तजला कोणा शान्तिकाघविनाशिनी ।
लम्बस्तनी लम्बसटा विसटा वासचूर्णिनी ॥ २८ ॥

स्खलन्ती दीर्घकेशी च सुचिरा सुन्दरी शुभा ।
अधोमुखी कटुमुखी क्रोधनी च तथाशनी ॥ २९ ॥

कुटुम्बिका मुक्तिका च चन्द्रिका बलमोहिनी ।
सामान्या हासिनी लम्बा कोविदारी समासवी ॥ ३० ॥

शङ्कुकर्णी महानादा महादेवी महोदरी ।
हूङ्कारी रुद्रसटा रुद्रेशी भूतडामरी ॥ ३१ ॥

पिण्डजिह्वा चलज्ज्वाला शिवा ज्वालामुखी तथा ।
एताश्चान्याश्च देवेशः सोऽसृजन्मातरस्तदा ॥ ३२ ॥

.....गतमिदं डाकिनीसम्प्रकीर्णम् ।
वेश्मात्युग्रं नृपतिसचिवो (ऽ–) कारयत्पुण्यहेतोः ॥ २३ ॥

यहाँ विश्ववर्मा के मन्त्री मयूराक्ष द्वारा बनवाये गये मातृ वेश्म की चर्चा की गई है ।

स्कन्दगुप्त का विहारस्तम्भ लेख—

भद्रार्यया भाति गृहं नवाभ्रनिर्मोकनिर्मुक्त.....॥ ८ ॥
स्कन्दप्रधानैर्भुवि मातृभिश्च
लोकान्स सुष्य.....॥ ९ ॥

संस्कृत-साहित्य में मातृका

मृच्छकटिक, अङ्क १ :—

चारुदत्त :—तद्वयस्य । कृतो मया गृहदेवताभ्यो बलिः । गच्छ, त्वमपि चतुष्पथे मातृभ्यो बलिमुपहर ।

कादम्बरी, अनुच्छेद ६४ :—

अभिनवलिखितमातृपटपूजाव्यग्रधात्रीजनम् ।

प्रस्तरकला में मातृका

दक्षिण में इलोरा की गुहा में सप्तमातृका की सुन्दर मूर्तियाँ हैं । मथुरा तथा काशी-कला भवन में भी इनकी मूर्तियाँ सुरक्षित हैं ।

जबलपुर से बारह मील पर भेड़ाघाट नामक नर्मदा का प्रपात है । वहाँ संगमर्मर की चट्टानों पर गौरीशङ्कर जी के मन्दिर में चौसठ योगिनियों की मूर्तियाँ हैं इन्हें चौसठ वर्ण मातृका समझना अनुचित न होगा ।

ओङ्कारेश्वर से तीन मील पूर्व नर्मदा के तट पर एक शक्तिपीठ है । यह स्थान सातमात्रा के नाम से कहा जाता है । इसका शुद्ध नाम सप्तमातृका है । यहाँ ब्राह्मी आदि सात मातृकाओं के मन्दिर हैं ।

मोहनजोदड़ो के उत्खनन में माता-देवियों की आकृतियों की उपलब्धि की बात सर जॉन मार्शल के एतद्विषयक ग्रन्थों (जि० १, पृष्ठ ७ एवं ४९-५२ तथा चित्र १२, ५४ और ५५) से ज्ञात होती है ।

कादम्बरी के अनुच्छेद ५६ में मातृ-भवन की चर्चा आई है । मातृदेवियों की पूजा के लिए प्रायः प्रत्येक गाँव के पास मातृ-भवन होता था जिसमें अनेक

मातृदेवियों की मूर्तियाँ स्थापित की जाती थीं। अहिच्छत्रा की खुदाई में एक मातृभवन पाया गया था जिसमें मातृदेवियों की पचासों मूर्तियाँ मिली थीं।—'कादम्बरी : एक अध्ययन'।

यज्ञोपवीत तथा विवाह संस्कार में आज भी दीवाल पर मातृकाओं की स्थापना की जाती है जिसे 'माई थापना' कहते हैं। संस्कार के अनन्तर मातृकाओं का विसर्जन भी निकटस्थ सरोवर में किया जाता है।

उद्धृत सहायक ग्रन्थों की सूची

संस्कृत

१	अणुभाष्य (ब्रह्मसूत्र-भाष्य)	श्री बल्लभाचार्य
२	आश्वलायनश्रौतसूत्र	
३	ईश्वरप्रत्यभिज्ञा	उत्पलाचार्य
४	ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-विवृति-विमर्शिनी	आचार्य अभिनवगुप्त
५	उत्पलवृत्ति (शिवदृष्टि-वृत्ति)	उत्पलाचार्य
६	उत्तररामचरित	भवभूति
७	उद्योत (स्वच्छन्दतन्त्र की टीका)	क्षेमराज
८	ऋग्वेद	
९	ऋग्विधान	शौनक
१०	ऋगर्थदीपिका (ऋग्वेदभाष्य)	वेङ्कटमाधव
११	कठोपनिषद्	
१२	कर्पूरादिस्तोत्र	महाकाल
१३	कात्यायनश्रौतसूत्र	
१४	कामधेनु (काव्यालङ्कारसूत्र-टीका)	गोपेन्द्रत्रिपुरहरभूपाल
१५	कामधेनुतन्त्र	हस्तलेख
१६	कामकलाविलास	पुण्यानन्दाचार्य
१७	गीतार्थसंग्रह (गीता की टीका)	अभिनवगुप्त
१८	चिद्गगनचन्द्रिका	कालिदास
१९	छान्दोग्य उपनिषद्	
२०	तत्त्वसन्दोह	राजानक आनन्दाचार्य
२१	तत्त्वसंग्रह	शान्तरक्षित
२२	तन्त्रसार	अभिनवगुप्त
२३	तन्त्रालोक	आचार्य अभिनवगुप्त
२४	तन्त्राभिधान-भूमिका	आर्थर अवलन
२५	तत्त्ववैशारदी (योगसूत्रभाष्य-टीका)	वाचस्पति मिश्र
२६	तात्पर्यदीपिका (सूतसंहिता टीका)	माधवाचार्य
२७	ताण्डच ब्राह्मण	
२८	तैत्तिरीय उपनिषद्	
२९	तैत्तिरीय आरण्यक	
३०	तैत्तिरीय ब्राह्मण	

३१	त्रिपुरामहिम्नस्तोत्रटीका	नित्यानन्द
३२	दीपिका (योगिनीहृदय-टीका)	अमृतानन्दयोगी
३३	दुर्गासप्तशती	
३४	देव्यथर्वशीर्ष उपनिषद्	
३५	नन्दिकेश्वरकाशिका	नन्दिकेश्वर
३६	नित्या षोडशिकार्णव (वामकेश्वर तन्त्रान्तर्गत)	
३७	निरुक्त	यास्काचार्य
३८	नेत्रतन्त्र	
३९	नेत्रतन्त्रोद्योत	क्षेमराज
४०	पञ्चस्तवी	कालिदास
४१	पदप्रकाश (वाक्यपदीय-टीका)	हेलाराज
४२	पदार्थादर्श (शारदा-तिलक-तन्त्र-टीका)	राघवभट्ट
४३	परशुरामकल्पसूत्र	परशुराम
४४	परात्रिंशिका	अभिनवगुप्त
४५	पाणिनीयशिक्षा	पाणिनि
४६	पूर्वपाणिनीयसूत्र	,,
४७	प्रकाश (वाक्यपदीय-टीका)	पुण्यराज
४८	प्रकारान्तरमन्त्राभिधान (तन्त्राभिधानान्तर्गत)	
४९	प्रश्नोपनिषद्	
५०	प्रपञ्चसारतन्त्र	शङ्कराचार्य
५१	प्रयोगक्रमदीपिका (प्रपञ्चसा० त० विवरण-टीका)	अज्ञातकर्तृक
५२	भास्करी-भूमिका	डा० के० सी० पाण्डेय
५३	मन्त्राभिधान	
५४	महार्थमञ्जरी	गोरक्षापरपर्याय महेश्वरानन्द
५५	महाभाष्य	पतञ्जलि
५६	महिम्नस्तोत्र	पुष्पदन्त
५७	मातृकाचक्रविवेक	
५८	मातृकानिघण्टु	
५९	मातृकाविलास	वंशीधर सङ्कलित
६०	मालिनीविजयोत्तरतन्त्र	
६१	मिताक्षरा	विज्ञानेश्वर
६२	यजुर्वेद (मा० सं०)	

६३ याज्ञवल्क्यस्मृति	
६४ योगसूत्र	पतञ्जलि
६५ योगिनीहृदय (वामकेश्वर तन्त्रान्तर्गत)	
६६ रघुवंश	कालिदास
६७ ललितासहस्रनाम (ब्रह्माण्डपुराणान्तर्गत)	
६८ लक्ष्मीधरा (सौन्दर्य-लहरी-टीका)	लक्ष्मीधर
६९ लोचन (ध्वन्यालोकटीका)	अभिनवगुप्त
७० वरिवस्यारहस्य	भास्करराय
७१ वरिवस्यारहस्यप्रकाश	,,
७२ वाक्यपदीय	भर्तृहरि
७३ वाचस्पत्यम् (कोष)	
७४ वायवीयसंहिता (शिवपुराणान्तर्गत)	
७५ वामकेश्वरीमतम्	
७६ वामकेश्वरीमतविवरण	राजानक जयरथ
७७ विवरण (प्रपञ्चसारतन्त्र-टीका)	पद्मपादाचार्य
७८ विवेक (तन्त्रालोक-टीका)	राजानक जयरथ
७९ विज्ञानभैरवतन्त्र	
८० विज्ञानभैरवविवृति	शिवोपाध्याय
८१ विज्ञानभैरवोद्योत	क्षेमराज
८२ वेदान्तपारिजात (ब्रह्मसूत्रभाष्य)	निम्बार्काचार्य
८३ वेददीप (माध्यन्दिन-संहिता-भाष्य)	महीधर
८४ बृहदारण्यक उपनिषद्	
८५ ब्रह्मसूत्र	बादरायण
८६ शक्तिमहिम्नस्तोत्र	क्रोधभट्टारक-दुर्वासा
८७ शतपथब्राह्मण	
८८ शारदातिलक तन्त्र	लक्ष्मणदेशिकेन्द्र
८९ शिवसूत्र	
९० शिवदृष्टि	सोमानन्दपाद
९१ शिवसूत्रवार्तिक	भट्टभास्कराचार्य
९२ शिवसूत्रविमर्शिनी	क्षेमराज
९३ श्रीकरभाष्य	श्रीपतिपण्डित
९४ श्रीकण्ठभाष्य	श्रीकण्ठ
९५ श्रीमद्भगवद्गीता	
९६ साम्बपञ्चाशिका	

९७	सांख्यप्रवचनभाष्य	विज्ञानभिक्षु
९८	सूतसंहिता	
९९	सेतुबन्ध (नित्याषोड० टीका)	भास्करराय
१००	सौभाग्यभास्कर (ललितास० टीका)	,,
१०१	सौन्दर्यलहरी	शङ्कराचार्य
१०२	स्वच्छन्दतन्त्र	
१०३	स्फोटसिद्धि	भरतमिश्र
१०४	स्पन्दकारिका	वसुगुप्त
१०५	स्पन्दसन्दोह	क्षेमराज

हिन्दी

१०६	रामचरितमानस	सन्तकवि तुलसीदास

अंग्रेजी

१०७	गारलैण्ड आफ लेटर्स	सर जान उडरफ
१०८	कश्मीर शैविज्म	जगदीशचन्द्र चटर्जी
१०९	ऋग्वेदिक कल्चर आफ दि प्रिहिस्टारिक इण्डस	स्वामी शङ्करानन्द

अनुद्धृत सहायक ग्रन्थों की सूची

संस्कृत

१ अजड़प्रमातृसिद्धि — उत्पलदेव
२ ईशानशिवगुरुदेवपद्धति — सं० गणपति शास्त्री
३ कुलचूड़ामणि तन्त्र
४ तन्त्रसमुच्चय
५ ताराभक्तिसुधार्णव
६ त्रिपुरारहस्य, ज्ञानखण्ड
७ प्राणतोषिणीतन्त्र — रामतोष भट्टाचार्य
८ महानिर्वाणतन्त्र
९ माहेश्वरतन्त्र
१० मेरुतन्त्र
११ मृगेन्द्रतन्त्र
१२ रुद्रयामल (उत्तरतन्त्र)
१३ शक्तिसङ्गमतन्त्र
१४ श्री दक्षिणामूर्तिसंहिता

हिन्दी

१५ तान्त्रिक दृष्टि (कल्याण-साधनाङ्क) — महामहोपाध्याय डा० गोपीनाथ कविराज
१६ शक्तिपात-रहस्य ,, — ,,
१७ शक्तिसाधना (कल्याण शक्ति अङ्क) — ,,
१८ शाक्ताद्वैतवाद ,, — पं० वीरमणिप्रसाद उपाध्याय
१९ श्रीयन्त्र का स्वरूप ,, — ललिताप्रसाद डबराल
२० शक्ति सम्बन्धी साहित्य (कल्याण शक्ति अङ्क) — दीवानबहादुर श्री नर्मदाशङ्कर देवशङ्कर मेहता

अंग्रेजी

२१ अभिनवगुप्त — डा० के० सी पाण्डेय
२२ हिन्दू मिस्टिसिज्म, भाग २ — सरजान उडरफ
मिस्टिसिज्म आफ दि तन्त्राज (आर्थर अवलन)
२३ इन्ट्रोडक्शन टु तन्त्र-शास्त्र — ,,

२४ इन्ट्रोडक्शन (त्रिपुरारहस्य)	पं० गोपीनाथ कविराज
२५ लाइट्स आन दि तन्त्राज	एम० पी० पण्डित
२६ महामाया : दि वर्ल्ड ऐज़ पावर : पावर ऐज़ कांशसनेस	सरजान उडरफ
२७ प्रिंसिपल आफ तन्त्र	प्रमथनाथ मुखोपाध्याय
२८ शक्ति एण्ड शाक्त	सरजान उडरफ
२९ दि सरपेण्ट पावर	,,
३० दि शाक्त पीठाज़	डी० सी० सरकार, एम० ए०, पी० एच० डी०

ग्रन्थकार-परिचयः

गङ्गाया गरिमाणं मौलिमुकुटसङ्घटितगिरिश्रेष्ठम् ।
गुरुणादरेण बिभ्रद्विलसत्यत्रोत्तरो देशः ॥ १ ॥

यत्रास्ते वैसवारावनिरखिलगुणखनिर्या जनिर्जित्वराणा-
माराद्धाराप्रसाराभिगतशतमहारातिमारान्तकानाम् ।
श्रीवेनीमाधवानां विसरदसिलतोद्यद्यशःसौरभाणां,
जृम्भन्तेऽद्यापि येषां रणरमणकथाश्चारु-रानाभिधानाम् ॥ २ ॥

यस्याङ्के शोभते ग्रामः श्रीसुमेरुपुराभिधः ।
पूर्वाञ्चले सदानीरा भाति लोननदी मुदा ॥ ३ ॥

दक्षिणस्यां च खरही पलाशवनसंवृता ।
प्रतीच्यां वहती चैव वर्षासून्मदकलेवरा ॥ ४ ॥

वशिष्ठस्य गणे जात उपमन्युर्महायशाः ।
गोत्रप्रवर्तकः कश्चिदासीच्छैवोत्तमो महान् ॥ ५ ॥

वशिष्ठ इन्द्रप्रमदो महर्षिश्च भरद्वसुः ।
अस्यैते पूर्वजा आसन् प्रवरा ऋषयस्त्रयः ॥ ६ ॥

तस्योपमन्योर्महतो गोत्रे जातो नरर्षभः ।
आसीत्प्रभाकरः श्रीमानस्माकं कोऽपि पूर्वजः ॥ ७ ॥

यद्विषये वंशजस्यैव कस्यचित्सूक्तिरीर्यते—

'न दक्षिणाशाप्यवलम्बिता क्वचित्
कृतोऽमुना नैव कदाप्यधः करः ।
तथापि लक्ष्मीं सुहृदे समर्पयन्
प्रभाकरोऽभूदपरः प्रभाकरः ॥'

तस्यावस्थीत्यन्ववायः प्रसिद्धो,
विद्यावृद्धः कान्यकुब्जद्विजेषु ।
उन्नावाख्ये मण्डले ग्रामउक्ते,
तस्मिन्वंशे सम्प्रसूतोऽहमस्मि ॥ ८ ॥

चन्द्रमती यस्याम्बा रामकुमारो भिषग्वरस्तातः ।
आवसथिककुलशैलः सततं प्राभाकरो जयति ॥ ९ ॥

साहित्ये कृतधीरधीतिनिपुणैरन्तेवसद्भिः सदा ।
संवीतो नवनीतिकौशलजुषी यस्याभवच्छेमुषी ॥
गीतागानचणः पितृव्यचरणो जैरामसंज्ञः सुधीः ।
वैदुष्यं हि वितीर्य मे सुरगिरो मामञ्जसान्वग्रहीत् ॥ १० ॥

श्रुत्यन्ते प्रथिता मतिः स्मृतिपुराणादौ च पूर्णा गति-
र्यस्याभूद्रघुवंश इत्यभिधया ख्यातः पितृव्यो गुरुः ।
संसत्सु प्रतिवादिवृन्दविभदीकारप्रकारे पटु-
र्मुम्बाया नगरे वसञ्शुचिधिया लेभेऽवदातं यशः ॥ ११ ॥

अष्टाध्यायी हि यस्याः स्मृतिसरणिमिता या क्रमव्युत्क्रमेण,
तस्या अङ्के स्वतातस्वसुरखिलमहो शैशवं येन नीतम् ।
कौमुद्याः फक्किकासु प्रणिहितहृदयः शेखरप्रोतचित्तः ।
ब्रह्मानन्दाभिधानः गुरुरपर इहाऽभूद्यस्य धन्यो पितृव्यः ॥ १२ ॥

सूर्यनारायणः शुक्लो वाराणस्यां गुरुर्मम ।
आसीज्ज्ञानरुचौ सूर्यनारायण इवापरः ॥ १३ ॥

नित्यं रसावसेकाज्जीवनधारां प्रपूरयन्ती या ।
श्रीरिव गेहे कलिता सा मे ललिता सती भाति ॥ १४ ॥

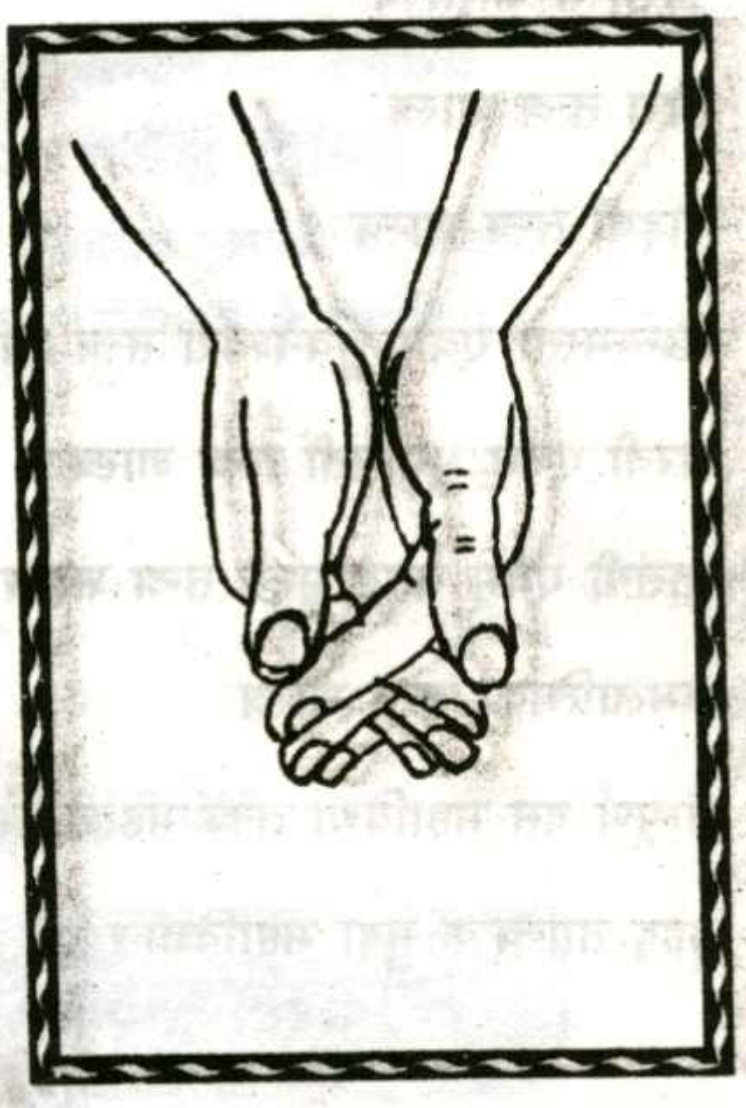
तत्तिग्मांशोर्दहरकुहरे चेतसालम्ब्य बिम्बं
तत्राम्बाया विरचितवता चारु पञ्चोपचारम् ।
नित्यं सक्तेन हि जपविधौ भूयसा वेदमातु—
रन्तर्यागप्रकटविधिनोत्थापिता नागकन्या ॥ १५ ॥

सिन्दूरारुणतरुणीं तरणीं भवजालजलधिहरीणाम् ।
करुणावीक्षणनिपुणामम्बामविलम्बमालम्बे ॥ १६ ॥

तान्त्रिक मुद्रा विज्ञान

वृहद् तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान

आचार्य पं. राजेश दीक्षित



विद्या वारिधि दैवज्ञ वृहस्पति तन्त्र शिरोमणि

आचार्य पं. राजेश दीक्षित

द्वारा लिखित एवं सम्पादित

तन्त्र-साहित्य

१. हिन्दू तन्त्र शास्त्र

२. मुस्लिम तन्त्र शास्त्र

३. जैन तन्त्र शास्त्र

४. बौद्ध तन्त्र शास्त्र

५. शाबर तन्त्र शास्त्र

६. काली तन्त्र शास्त्र

७. तारा तन्त्र शास्त्र

८. षोड्षी तन्त्र शास्त्र

९. छिन्नमस्ता एवम् भुवनेश्वरी तन्त्र शास्त्र

१०. भैरवी एवम् धूमावती तन्त्र शास्त्र

११. मातंगी एवम् बगलामुखी तन्त्र शास्त्र

१२. कमलात्मिका तन्त्र शास्त्र

१३. सम्पूर्ण दस महाविद्या तन्त्र महाशास्त्र

१४. वृहद् तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान

वृहद् तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान

[विभिन्न देवी-देवता की उपासना, आवाहन, नित्य-पूजा, उपचार, जीवन्यास, कर-न्यास, मातृकान्यास, सन्ध्योपासना, बलिदान, होम, ध्यानावेश, शान्ति रक्षण, पंचतत्त्व, योग-साधना तथा अन्य कर्मों में प्रयुक्त होनेवाली विभिन्न मुद्राओं का सचित्र एवं सर्वाधिक संकलन-कोष]

विद्या वारिधि दैवज्ञ वृहस्पति तन्त्र शिरोमणि

आचार्य पं. राजेश दीक्षित

(विश्व में सर्वाधिक प्रकाशित पुस्तकों के लेखक)

(गिनीज बुक ऑफ वर्डरिकार्ड में नामांकित)

प्रकाशक

दीप पब्लिकेशन

कंचन मार्केट, हॉस्पीटल रोड, आगरा-३

❒ प्रकाशक :

दीप पब्लिकेशन

कंचन मार्केट
अस्पताल रोड, आगरा-3
Ph : 2261220, 2111145

❒ लेखक :

आचार्य पं. राजेश दीक्षित

❒ सर्वाधिकार : प्रकाशकाधीन

❒ तृतीय संस्करण :

❒ I S B N—81-87250-23-2

❒ मूल्य : 105/-

❒ लेजर टाइपसेटिंग : *सुमित कम्प्यूटर्स*, आगरा

❒ मुद्रक : *रामकृष्ण प्रेस*, आगरा

चेतावनी

भारतीय कापीराइट एक्ट के आधीन इस पुस्तक के सर्वाधिकार दीप पब्लिकेशन, आगरा के पास सुरक्षित हैं। अतः कोई सज्जन इस पुस्तक का नाम, अन्दर का मैटर, डिजाइन, चित्र व सैटिंग तथा किसी अंश का किसी भी भाषा में नकल या तोड़-मोड़ कर छापने का साहस न करें अन्यथा कानूनी तौर पर हर्जे-खर्चे व हानि के जिम्मेदार होंगे।

प्रकाशक

VRIHAD TANTRIK MUDRA MAHAVIGYAN

By: Acharya Pt. Rajesh Dixit

दो शब्द

❀ देव-देवी पूजन, न्यास, होम, बलि, संध्या-वन्दन तथा योग आदि की क्रियाऐं करते समय विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के प्रदर्शन का विधान भी पाया जाता है। ये मुद्राऐं न केवल देवताओं को प्रसन्न करती हैं, अपितु उनकी कृपा दिलाने, वाह्याभ्यन्तर-शुद्धि, पाप-विनाश तथा मोक्ष-साधन में भी सहायक सिद्ध होती हैं। मुद्राओं के बिना किये गये उपचारों को देवता ग्रहण नहीं करते- अतः मुद्रा-प्रदर्शन का विशेष महात्म्य है।

❀ मुद्राओं का निर्माण हथेली तथा उसकी अंगुलियों द्वारा किया जाता है। विभिन्न ग्रंथों में उनके निर्माण की विधियाँ भी पाई जाती हैं, परन्तु सम्पूर्ण अथवा अधिकाधिक मुद्राओं का एकही स्थान पर सचित्र ध्यान कराने वाली कोई पुस्तक अभी तक उपलब्ध नहीं थी। प्रस्तुत संकलन उसी अभाव की पूर्ति हेतु किया गया एक प्रयास है। इसमें लगभग २५० मुद्राओं के विवरणों को विभिन्न ग्रंथों से संकलित कर, उनके चित्र भी तैयार कराये गये हैं। इस प्रकार हिन्दी में मुद्रा विज्ञान विषयक यह सबसे पहेली और बड़ी पुस्तक है। आशा है, मुद्रा-विज्ञानियों के लिए यह उपयोगी सिद्ध होगी।

❀ मुद्राओं के विवरण के आधार पर उनके चित्र तैयार कराने में यद्यपि सावधानी बरती गई है, तथापि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो विज्ञजन उसकी सूचना देने की कृपा अवश्य करें ताकि पुस्तक के अगले संस्करण में उसका निराकरण किया जा सके।

❀ अन्त में, जिन ग्रंथों तथा अन्य सूत्रों से प्रस्तुत ग्रंथ के लिए सामग्री-संचय में सहायता प्राप्त हुई है, उन सभी के प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं

--राजेश दीक्षित

समर्पण

सुख संचारक कम्पनी, मथुरा के संचालक,

धर्मनिष्ठ, साहित्यानुरागी, अनुज-तुल्य, आत्मीय,

पं. कीर्तिपाल शर्मा

को

सस्नेह

विषय-सूची

क्रमांक		पृष्ठांक
मुद्राओं के विषय में		१३
(१)	**श्री विष्णु की मुद्राएँ** १. शंख, २. चक्र, ३. गदा, ४. पद्म, ५. वेणु, ६. श्रीवत्स, ७. कौस्तुभ, ८. वनमाला, ९. ज्ञान, १०. बिल्व, ११. गरुड़, १२. नारसिंही (१), १२. नारसिंही (२), १३. वाराह (१), १३. वाराह (२), १४. हयग्रीव, १५. धनु, १६. वाण, १७. परशु, १८. त्रैलोक्य मोहिनी, १९. काम	१७
(२)	**श्री शिव की मुद्राएँ** १. लिंग, २. योनि, ३. त्रिशूल, ४. अक्षमाला, ५. वर, ६. अभय, ७. मृगी, ८. खट्वांग, ९. कापालिकी, १०. डमरू	३९
(३)	**श्री गणेश की मुद्राएँ** १. दन्त, २. पाश, ३. अंकुश, ४. विघ्न, ५. परशु, ६. लड्डूक, ७. बीजपूर	५०
(४)	**श्री सूर्य की मुद्राएँ** १. पद्म	५८
(५)	**श्री शक्ति (दुर्गा) की मुद्राएँ** १. पाश, २. अंकुश, ३. वर, ४. अभय, ५. खड्ग, ६. चर्म, ७. धनु, ८. शर, ९. संरक्षिणी (मुशल), १०. दुर्गा (दौर्गी)	५९
(६)	**भगवती लक्ष्मी की मुद्राएँ** १. लक्ष्मी	६५
(७)	**महासरस्वती की मुद्राएँ** १. अक्ष (अक्षमाला), २. वीणा, ३. व्याख्यान, ४. पुस्तक, ५. वर	६६
(८)	**भगवती त्रिपुरा की मुद्राएँ** १. सर्व संक्षोभिणी, २. सर्व विद्राविणी, ३. सर्वाकर्षिणी, ४. सर्व वशंकरी, ५. उन्मादिनी, ६. सर्वमहांकुशा, ७. खेचरी, ८. बीज, ९. प्रथमयोनि, १०. त्रिखण्डा	७०

क्रमांक		पृष्ठांक
(९)	**अन्य देवियों की मुद्राएँ** १. महायोनि, २. मुण्ड, ३. भूतिनी, ४. धूमिनी, ५. लोलिहा।	८१
(१०)	**अग्नि की मुद्राएँ** १. सप्तजिह्वा, २. मत्स्य, ३ कूर्म।	८७
(११)	**अन्य देवताओं की मुद्राएँ** १. कुम्भ (प्रथम), २. कुम्भ (द्वितीय), ३. प्रार्थना, ४. वासुदेव, ५. कालकर्णी, ६. गालिनी, ७. विस्मय, ८. नाद, ९. विन्दु, १०. संहार	९१
(१२)	**आवाहनादि की मुद्राएँ** १. आवाहनी, २. संस्थापिनी, ३. सन्निधापिनी, ४. सम्बोधिनी, ५. सम्मुखीकरणी, ६. सकलीकरण, ७. अवगुण्ठिनी, ८. अमृतीकरण (धेनु), ९. परमीकरण।	१०३
(१३)	**षडङ्गन्यास की मुद्राएँ** १. हृदय, २. शिर, ३. शिखा, ४. कवच, ५. अस्त्र, ६. नेत्र, ७. नेत्रत्रय।	११३
(१४)	**कर-न्यास की मुद्राएँ** १. प्रथमा, २. द्वितीया, ३. तृतीया, ४. चतुर्थ, ५. पंचम ६. सम्पूर्ण करन्यास।	१२१
(१५)	**जीवन्यास की मुद्राएँ** १. बीज, २. लेलिहा, ३. त्रिखण्डा, ४. नाद, ५. बिन्दु, ६. सौभाग्य दण्डिनी।	१२३
(१६)	**मातृका न्यास की मुद्राएँ** १. पहली, २. दूसरी, ३. तीसरी, ४. चौथी, ५. पाँचवीं, ६. छठी, ७. सातवीं, ८. आठवीं, ९. नवीं, १०. दसवीं, ११. ग्यारहवीं, १२. बारहवी, १३. तेरहवीं, १४. चौदहवीं, १५. पन्द्रहवीं।	१२७
(१७)	**देवोपासना की मुद्राएँ** १. आवाहनी, २. स्थापनी, ३. सन्निधान, ४. सन्निरोधिनी, ५. सम्मुखीकरण, ६. अवगुण्ठनी, ७. अमृतीकरण (धेनु), ८. सकलीकरण, ९. परमीकरण।	१३५
(१८)	**उपचार की मुद्राएँ** १. गंध, २. पुष्प, ३. धूप, ४. दीप, ५. नैवेद्य, ६. आचमन, ७. ताम्बूल, ८. प्राण, ९. अपान, १०. व्यान, ११. उदान, १२. समान, १३. ग्रास	१४०

क्रमांक

	पृष्ठांक
(१९) नित्य-पूजा की मुद्राएँ १. प्रार्थना, २. अंकुश, ३. कुंत, ४. कुम्भ, ५. तत्त्व।	१४७
(२०) ध्यानावेश-प्रार्थना की मुद्राएँ १. विघ्नध्नी, २. विस्मय, ३. प्रार्थना, ४. अर्घ्य, ५. सूर्य प्रदर्शनी।	१५०
(२१) तत्वों की मुद्राएँ १. पृथ्वी, २. आम्भसी (जल), वैश्वानरी (तिज), ४. वायु, ५. आकाश, ६. अश्विनी, ७. पाशिनी, ८. काकी, ९. मातङ्गिनी, १०. भुजङ्गिनी, ११. रिपुजिह्वाग्रहा, १२. गालिनी, १३. क्षोभ, १४. तर्जनी, १५. क्रोध।	१५३
(२२) होम की मुद्राएँ १. अवगुण्ठिनी, २. सप्तजिह्वा, ३. ज्वालिनी, ४. मृग, ५. हंसी, ६. शूकरी, ७. आहुति, ८. आवशिष्टिका।	१६२
(२३) शांति-रक्षण की मुद्राएँ १. पद्म, २. पाश, ३. गदा, ४. खड्ग, ५. मुशल, ६. कुलिश(अशनि), ७. स्फोट, ८. शुभंकरी, ९. मुष्टि, १०. शक्ति, ११. पंचमुखी, १२. प्रार्थना, १३. संहार।	१६८
(२४) बलिदान की मुद्राएँ १. गणेश बलि, २. बटुक भैरव बलि, ३. क्षेत्रपाल बलि, ४. चौंसठ योगिनी बलि।	१७५
(२५) सन्ध्याकालीन मुद्राएँ १. सम्मुखी, २. सम्पुटी, ३. वितत, ४. विस्तृत, ५. द्विमुखी, ६. त्रिमुखी, ७. चतुर्मुखी, ८. पंचमुखी, ९. षण्मुखी, १०. अधोमुखी ११. व्यापक, १२. अंजलि, १३. शंकट, १४. यमपाश, १५. ग्रथित, १६. सम्मुखोन्मुख, १७. प्रलय, १८. मुष्टिक, १९. मत्स्य, २०. कूर्म, २१. वाराह, २२. सिंहाक्रान्त, २३. महाक्रान्त, २४ मुद्गर।	१७७
(२६) सन्ध्या के अन्त की मुद्राएँ १. सुरभि (धेनु), २. ज्ञान, ३. वैराज्ञ, ४. योनि, ५. शंख, ६. पंकज (कमल), ७. लिङ्ग, ८. निर्वाण।	१९०

क्रमांक		पृष्ठांक
(२७)	**योग-साधना की मुद्राएँ** १. मुकुल, २. पंकज, ३. व्याक्रोशी, ४. निष्ठुर, ५. योग, ६. महामुद्रा, ७. उड्डीयान, ८. महाखग, ९. जालंधर, १०. मूलबंध, ११. महावेध, १२. विपरीत करणी, १३. वज्रोली, १४. माण्डूकी, १५. शाम्भवी।	१९५
(२८)	**भोजन की मुद्राएँ** १. प्राण, २. अपान, ३. यान, ४. उदान, ५. समान।	२०४
(२९)	**विविध मुद्राएँ** १. सर्वोन्मादिनी, २. महांकुशा, ३. विद्राविणी, ४. सर्वविक्षोभ, ५. सर्वाकर्षिणी, ६. छोटिका, ७. प्रबोध, ८. खेचरी, ९. घण्टा, १०. मुण्ड, ११. जप, १२. पंचक, १३. पल्लव, १४. प्रलम्ब, १५. दन्त, १६. वज्र।	२०७
(३०)	**गायत्री देवी की मुद्राएँ** (१) सुमुखम् (२) सम्पुटम् (३) विततम् (४) विस्तृतम् (५) द्विमुखम (६) त्रिमुखम् (७) चतुर्मुखम् (८) पञ्चमुखम् (९) षष्मुखम् (१०) अधोमुखम् (११) व्यापकाञ्जलिकम् (१२) शकटम् (१३) यमपाशम् (१४) ग्रथितम् (१५) सम्मुखोन्मुखम् (१६) प्रलम्बः (१७) मुष्टिकः (१८) मत्स्य (१९) कूर्म (२०) वराहकः (२१) सिंहाक्रान्तम् (२२) महाक्रान्तम् (२३) मुद्गर (२४) पल्लव।	२२०

वृहद्
तान्त्रिक मुद्रा महाविज्ञान

मुद्रा-प्रशंसा

मोदनात् सर्वदेवानां द्रावणात् पापसन्ततेः।
तस्मान्मुद्रेयमाख्याता सवकामार्थ साधिनीम्।।
मुदं एतीति मुद्रास्यात् येनैका मुष्टिरेव तु।
स्वल्प भेदात् कोप हर्षो प्राणिनां जनयत्यतः।
तेनैव सर्वदेवानां मुद्रा हर्षप्रदा मता।।

-यामल तन्त्र

X X X X

मुद्राभिरेव तृप्यन्ति न पुष्पादिक पूजनैः।
महापूजा कृतातेन येन मुद्राष्टकं कृतै।।

-मेरू तन्त्र

X X X X

मुद्रा विना तु यज्जाप्यं प्राणायाम सुरार्चनं।
योगोध्यानासनं चापि निष्फलांनि तु भैरव।।

- कालिका पुराण

X X X X

नादीक्षितस्तु रचयेत् क्षुभ्यन्ति हि देवताः यस्मात्।
मुद्राः भवन्ति विफलाः सोऽपिरोगीदरिद्रःस्यात्।।

-मन्त्र दर्पणम्

X X X X

मुदं राति वदातीति मुद्रा।
अतएव तद्दर्शनेन देवता हर्षोत्पत्तिः।।

-राघव भट्ट

१. मुद्राओं के विषय में

मुद्राएँ– 'मुद्रा' शब्द का सामान्य अर्थ है– आकृति अर्थात् विभिन्न प्रकार की आकृतियों को मुद्रा कहा जाता है। ये आकृतियां धातु, प्रस्तर, काष्ठ, मृत्तिका अथवा अन्य किसी भी पदार्थ से निर्मित हो सकती हैं तथा मानव द्वारा स्व–अङ्गों से निर्मित स्थायी और अस्थायी भी। धातुओं के सिक्के अथवा कागज पर छपे हुए नोटों को भी मुद्रा कहा जाता है किसी प्रकार का चिन्ह अंकित करने वाली वस्तु को भी मुद्रा कहते हैं। चित्र मूर्ति आदि में अंकित विभिन्न प्रकार की भाव–भंगिमायें भी मुद्रा कहलाती हैं। परन्तु हमारा प्रतिपाघ विषय इन मुद्राओं से भिन्न है अर्थात् इस पुस्तक में जिन मुद्राओं का उल्लेख किया गया है, वे धार्मिक–कर्मकाण्ड अथवा तान्त्रिक–अनुष्ठान आदि करते समय हाथ और उसकी अंगुलियों द्वारा बनाई जाती है। कार्य–कारण तथा कामना के उद्देश्य से इन आकृतियों के अनेक स्वरूप निर्धारित किए गये हैं तथा उन्हें विभिन्न नामों से सम्बोधित किया जाता है।

आप्त–वचन– हाथ की अँगुलियों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली मुद्राओं के विषय में शास्त्रों में जो आप्त–वचन पाये जाते हैं उनका सारांश निम्नानुसार है–

मुद्रा–प्रदर्शन से देवता प्रसन्न होते हैं तथा इनके माध्यम से साधक को देवता का सामीप्य–लाभ मिलता है। केवल देवता ही क्यों, मुद्राएँ राक्षसों को भी अनुकूल बना देती हैं। मुद्राओं में मूर्छित व्यक्ति को चेतन्य तथा रोगी को स्वस्थ बनाने की सामर्थ्य पाई जाती है। इनके कारण 'पूजा' 'महापूजा' बन जाती है। इन्हें मोक्ष–प्राप्ति का एक सोपान भी माना गया है।

मुद्रा-रहित पूजन-अर्जन, जप, ध्यान, योग, प्राणायाम आदि की सभी क्रियाएँ निष्फल भी मानी जाती हैं।

पंचतत्त्व की प्रतीक- हाथ की पाँचों अँगुलियों को पंचतत्त्वात्मक माना जाता है। पहली अँगुली को तर्जनी, प्रवेशिका, प्रदर्शिनी तथा पितृ-पूजक कहा जाता है। दूसरी अँगुली को मध्या, मध्यमा तथा जप-करणी कहते हैं। तीसरी अँगुली को अनामा, अनामिका अथवा प्रान्तवासिनी नामों से संबोधित किया जाता है। चौथी अर्थात् अन्तिम सबसे छोटी अँगुली को कनिष्ठा-कनिष्ठिका, अन्तगा, अन्त्यजा, स्वल्पा, साध्वी एवं रत्नी कहते हैं। अँगूठे को ज्येष्ठा, वृद्धा, अङ्गुष्ठ तथा भू-पूजक नाम दिए गए हैं।

मणिबन्ध अर्थात् कलाई से कनिष्ठा तक के भाग को 'हाथ' कहा जाता है। इसके अग्रभाग को पाणि, शय, हथेली अथवा पंचशास्त्र कहते हैं। हाथ की अँगुलियों को सम्मिलित रूप में कर-शाखा अथवा कर-पल्लव की संज्ञा दी गई है।

हाथ की पाँचों अँगुलियों (चार अँगुली तथा एक अँगूठा) को पंचतत्त्व का प्रतीक कहा गया है। तर्जनी अँगुली वायुतत्त्व का, मध्यमा अग्नि तत्त्व का, अनामिका जल तत्त्व का तथा कनिष्ठा पृथ्वी (भू) तत्त्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। अँगूठे को आकाश तत्त्व का प्रतिनिधि माना जाता है।

उक्त पंचतत्त्वात्मक अँगुलियों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली मुद्राओं द्वारा जब विभिन्न तत्त्वों का परस्पर संयोग होता है, तब उनसे सन्तुष्ट होकर देवतागण मुद्रा-प्रदर्शित करने वाले साधक को अपनी कृपा प्रदान करते हैं अत: मुद्राओं को देवता की प्रसन्नता का साधन कहना ही अधिक समीचीन है।

मुद्राओं से पाप-समूह नष्ट होते हैं, देवताओं का सान्निध्य प्राप्त होता है तथा आध्यात्मिक-उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है।

मुट्ठी और तीर्थ- जब सभी अँगुलियों को समेट कर हथेली में बन्द कर लिया जाता है, तब उसे 'मुष्टिका' अथवा 'मुट्ठी' कहा जाता है। जिस अँगुली में कनिष्ठा सहित सभी अँगुलियाँ हथेली में बन्द करली जाती हैं, उसे 'रत्नी' कहते हैं, परन्तु जिसमें कनिष्ठा अँगुली को बाहर रखते हुए अन्य सब अँगुलियों को बन्द किया जाता है उसे 'अरत्नी' कहते हैं।

हथेली को 'कर-तल' तथा हथेली के पृष्ठभाग को 'कर-पृष्ठ' कहा जाता है।

हथेली के प्रारम्भ में, अँगूठे के कुछ नीचे भाग में 'आत्मतीर्थ', हथेली के अन्त में अँगुलियों के ऊपर 'परमात्म-तीर्थ, हथेली के उत्तरी भाग में कनिष्ठा से थोड़ा नीचे 'देव-तीर्थ' तथा दक्षिणी भाग में तर्जनी एवं अँगूठे के मध्यम में 'पितृ-तीर्थ' की अवस्थिति मानी गई है।

सावधानी- मुद्राओं का प्रयोग यथाविधि करना आवश्यक है। गलत-मुद्राओं का प्रयोग लाभ के स्थान पर हानिकर सिद्ध होता है। उससे देवता प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट भी हो सकते हैं। अत: इस संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए।

अगले पृष्ठों पर विभिन्न मुद्राओं के वर्णन के साथ ही उनके चित्र भी दिए गए हैं। इनके माध्यम से मुद्राओं के उचित प्रयोग की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। परन्तु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। मुद्राओं के विषय में क्रियात्मक-जानकारी किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति से प्राप्त करना भी आवश्यक है, जो मुद्राओं के प्रयोग में निष्णांत है। 'गुरू-निर्देश के बिना किसी भी विषय का सम्यक् ज्ञान प्राप्त नहीं होता'- यह वाक्य सदैव स्मरण रखने योग्य है।

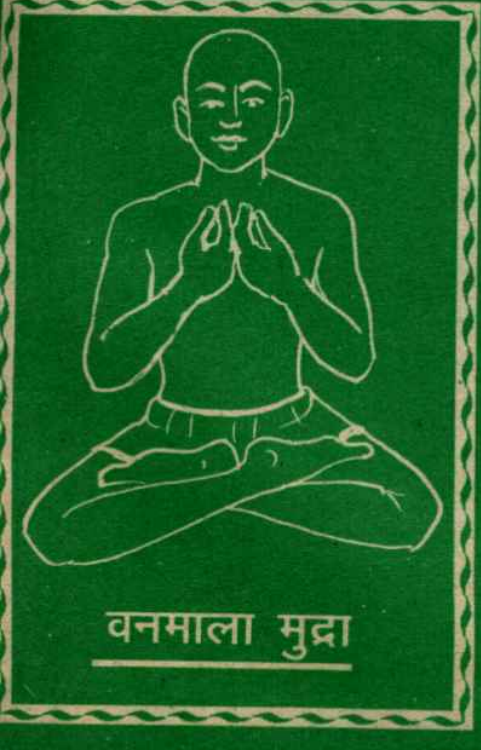
अगले पृष्ठों में क्रमश: विभिन्न देवी-देवताओं के पूजन-उपचार में प्रदर्शित

की जाने वाली तथा आवहनादि कर्म, न्यास, पूजा, उपासना, शान्ति-रक्षण, बलिदान, होम, सन्ध्या, योग, भोजन आदि के समय प्रयोग में आने वाली विभिन्न मुद्राओं का क्रमशः सचित्र उल्लेख किया गया है। कुछ मुद्राएँ ऐसी भी हैं जो एक से अधिक कर्मों में प्रयुक्त होती हैं। पाठकों की सुविधा के लिए उनकी प्रतिलिपियों को भी यथास्थान प्रदर्शित कर दिया गया है। अन्त में, कुछ ऐसी मुद्राओं का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें यथा समय विभिन्न कर्मों में प्रयुक्त किया जाता है। कुछ मुद्राएँ ऐसी भी हैं जो नाम-रूप में एक जैसी अथवा मिलती-जुलती प्रतीत होती हैं। वर्गीकरण की दृष्टि से उनका उल्लेख भी यथा स्थान किया गया है।

इस ग्रंथ में अधिकाधिक मुद्राओं के विवरण तथा चित्र वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य विषयों से सम्बन्धित कुछ मुद्राएँ और भी हो सकती हैं। यदि कभी संभव हुआ तो उनका उल्लेख भी अगले संस्करण में किया जा सकेगा।

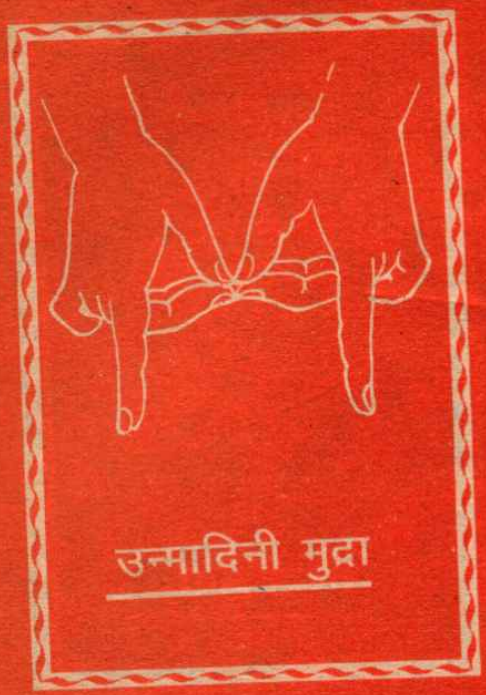
पद्म मुद्रा

गरुड़ मुद्रा



वनमाला मुद्रा

कौस्तुभ मुद्रा



उन्मादिनी मुद्रा

सर्व विद्राविणी मुद्रा

सर्वमहांकुशा मुद्रा

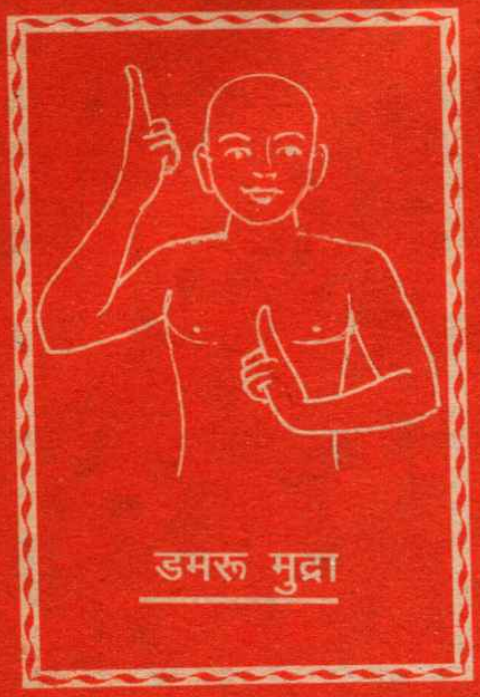
सर्वाकर्षिणी मुद्रा

त्रिखण्डा मुद्रा

व्याख्यान मुद्रा

लक्ष्मी मुद्रा

खड्ग मुद्रा



डमरू मुद्रा

चर्म मुद्रा

पाश मुद्रा

अंकुश मुद्रा

बीजपूर मुद्रा

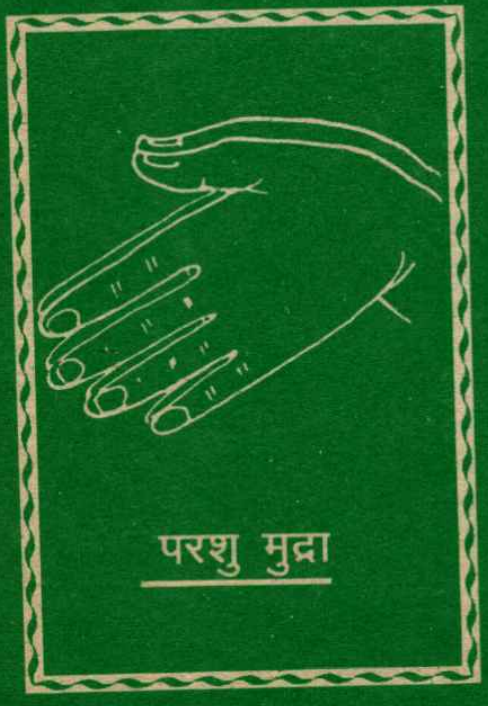
लड्डूक (मोदक) मुद्रा

चक्र मुद्रा

नारसिंही मुद्रा

संरक्षिणी (मुशल) मुद्रा

दन्त मुद्रा



परशु मुद्रा

विघ्न मुद्रा

१. श्री विष्णु की मुद्राएँ

19 एकोनविंशतिर्मुद्रा विष्णोरुक्ता मनीषिभिः।
शंख चक्र गदा पद्म वेणु 'श्रीवत्स कौस्तुभाः।
वनमाला तथा ज्ञानमुद्रा बिल्वाह्वया तथा।
गरुणर्ख्या परा मुद्रा विष्णो सन्तोष दायकाः।
नारसिंही च वाराही हयाग्रैवी धनुस्तथा।
वाण मुद्रा' ततः पर्शुजगन्मोहिनिका च सा।

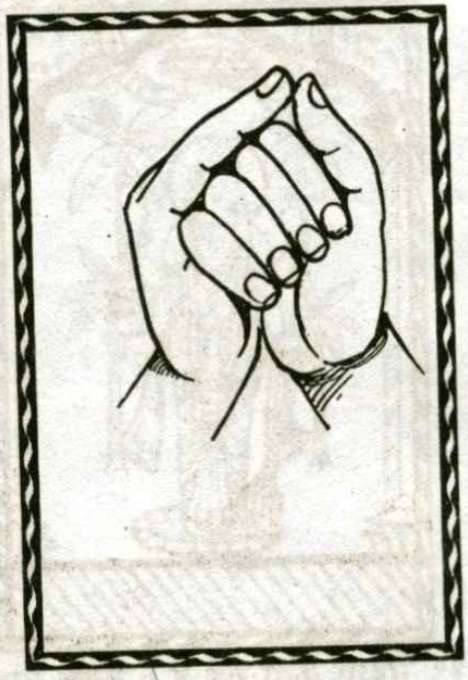
टीका-विष्णु की १९ मुद्राएँ कही गई हैं। उनके नाम निम्नानुसार हैं-
१. शंख, २. चक्र, ३. गदा, ४. पद्म, ५. वेणु, ६. श्रीवत्स, ७. कौस्तुभ, ८. वनमाला, ९. ज्ञान, १०. बिल्व, ११. गरुड़, १२. नारसिंही, १३. वाराही, १४. हयग्रैवी, १५. धनु, १६. वाण, १७. परशु, १८. जगन्मोहिनी अथवा त्रैलोक्य मोहिनी तथा १९.काम।
इन मुद्राओं का सचित्र वर्णन अगले पृष्ठों पर किया गया है।

(टिप्पणी-इनमें से कुछ मुद्राएँ एक से अधिक प्रकार से बनाई जाती हैं। उनका उल्लेख भी साथ ही कर दिया गया है।

विशेष-किन्ही ग्रंथों में 'काम मुद्रा' के स्थान पर 'परा मुद्रा' का उल्लेख पाया जाता है तथा किन्ही में 'घण्टा' मुद्रा को भी विष्णु-मुद्राओं के अन्तर्गत ही गिना गया है।

१. शंख मुद्रा

वामांगुष्ठं तु संग्रह्य दक्षिणेन तु मुष्टिना।
कृत्वोत्तानां ततोमुष्टि मंगुष्ठं तु प्रसारयेत्।।
वामांगुल्य स्तथाश्लिष्टाः संयुक्ताः स्युः प्रसारिताः।
दक्षिणांगुष्ठ संपृष्टा मुद्रैया शंङ्ख मुद्रिका।।



टीका-बाँये हाथ के अँगूठे को दाँई मुट्ठी में रखें, फिर दाँई मुट्ठी को ऊर्ध्वमुख रखते हुए उसके अँगूठे को फैलादें। अब बाँये हाथ की सभी अँगुलियों को एक दूसरी के साथ सटाते हुए फैलादें। तत्पश्चात् बाँये हाथ की फैली अँगुलियों को दाँई ओर घुमाकर दाँये हाथ के अँगूठे का स्पर्श करें। इस प्रकार बनने वाली मुद्रा को 'शंख मुद्रा' कहा जाता है।

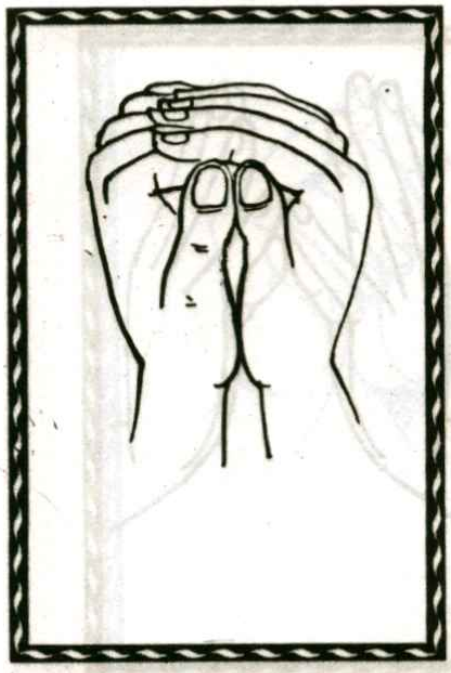
२. चक्र मुद्रा

हस्तौ च सम्मुखी कृत्वा सन्नत प्रोथितांगुली।
तलान्तर्मिलितांगुष्ठौ सुभुग्नौ सुप्रसारितौ।।
कनिष्ठांगुष्ठकौ लग्नौ मुद्रैषा चक्र संज्ञिका।।

टीका-दोनों हाथों को सामने की ओर इस प्रकार रखें कि हथेलियाँ ऊपर रहें। फिर दोनों हाथों की अँगुलियों को मोड़कर मुट्ठियाँ बनालें। तदुपरान्त दोनों अँगूठों को झुका कर परस्पर स्पर्श करायें तथा दोनों हाथों की अँगुलियों को फैलादें। अँगूठे की भाँति दोनों कनिष्ठिकाएँ भी एक दूसरी का स्पर्श करती रहें। इसे 'चक्र मुद्रा' कहा जाता है।

३. गदा मुद्रा

अन्योन्याभिमुखौ हस्तौ कृत्वा तु ग्रथितांगुलीः।
अंगुष्ठमध्यमे भूयः संलग्ने संप्रसारिते।।
गदामुद्रेय मुदिता विष्णोः सन्तोष वर्द्धिनी।।



टीका-पहले दोनों हाथों की हथेलियों को मिलायें, फिर दोनों हाथों की अँगुलियों को परस्पर ग्रथित करें। इस स्थिति में दोनों अँगूठों को बीच में उनके सामने की ओर लगादें। इसे 'गदा मुद्रा' कहते हैं।

४. पद्म मुद्रा

हस्तौ तु सम्मुखौ कृत्वा संहत प्रोन्नतांगुलीः।
तलान्तर्मिलितांगुष्ठौ कृत्वैष्ण पद्म मुद्रिका।।

टीका-दोनों हाथों को सामने करके, अँगुलियों को ऊपर करें। इसके बाद दोनों अँगूठों को अँगुलियों के तल भाग से स्पर्श करायें। इसे 'पद्म मुद्रा' कहते हैं।

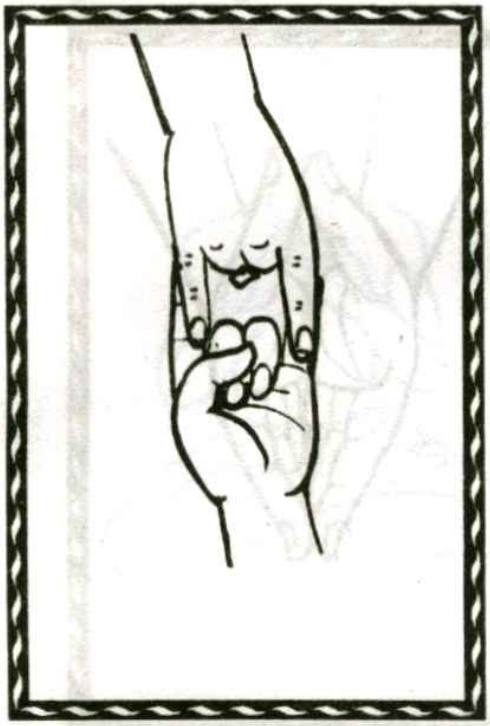
५. वेणु मुद्रा

ओष्ठे वामकरांगुष्ठे लग्नस्तस्य कनिष्ठिके।
दक्षिणांगुष्ठसंगर्गात्तत्कनिष्ठा प्रसारिता।।
तर्जनी मध्यमानामाः किञ्चित्संकोच्य चालिताः।
वेणुमुद्रा भवेदेषा सुगुप्ता प्रेयसी हरेः।।

टीका–बाँये हाथ के अँगूठे को होठ का तथा कनिष्ठा को दाँयें हाथ के अँगूठे का स्पर्श करायें। दाँये हाथ की कनिष्ठा को फैला रहने दें। दाँयें हाथ की शेष तीनों अँगुलियों (तर्जनी, मध्यमा तथा अनामा) को थोड़ा झुका कर, आगे–पीछे की ओर चलायमान करें। यह श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय 'वेणु मुद्रा' है। यह मुद्रा गोपनीय है। इसी को 'वंशी मुद्रा' भी कहते हैं।

६. श्रीवत्स मुद्रा

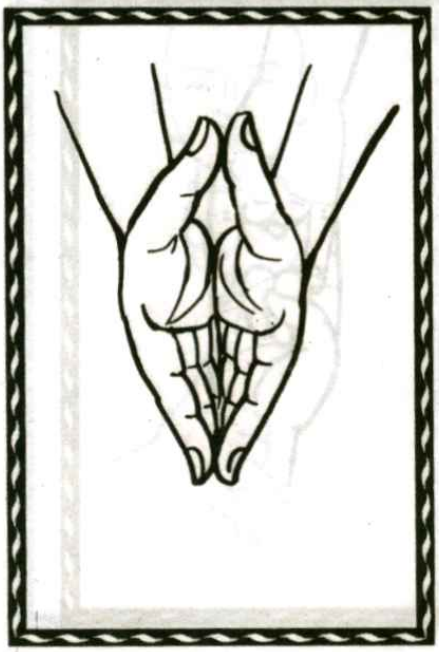
अन्योन्य स्पृष्टकरयो र्मध्यमानामिकांगुलीः।
अंगुष्ठेन तु बद्धीयात् कनिष्ठामूल संस्थिते।।
तर्जन्यौ कारयेदशा मुद्रा श्रीवत्ससंज्ञका।।



टीका-दोनों हाथों की हथेलियों को आमने-सामने रखते हुए दोनों की मध्यमा तथा अनामिकाओं को थोड़ा झुका कर अँगूठों से दबालें। फिर दोनों हाथों की तर्जनियों को अपने-अपने हाथ की कनिष्ठिकाओं के मूल में लगायें। इसे 'श्रीवत्स मुद्रा' कहते हैं।

७. कौस्तुभ मुद्रा

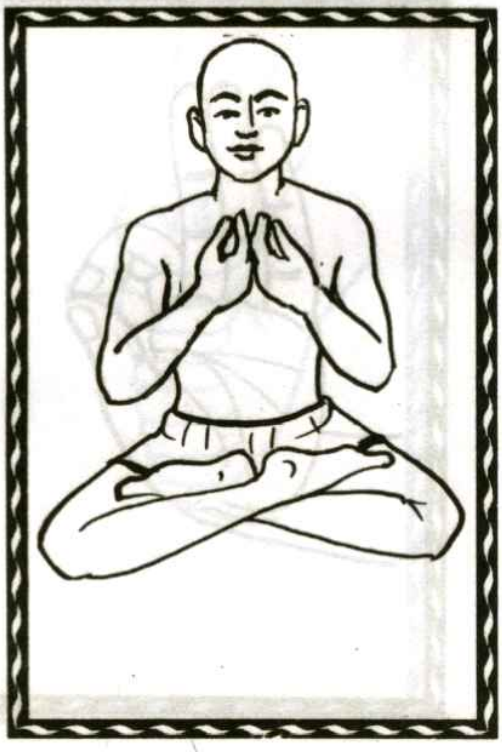
अनामां पृष्ठ संलग्नां दक्षिणस्य कनिष्ठिकाम्।
कनिष्ठयान्ययाबध्य तर्जन्या दक्षया तथा।।
वामानामां च बध्नीयाद् दक्षिणां गुष्ठमूलकै।
अंगुष्ठ मध्यमे वामे संयोज्य सरला पराः।।
चतस्रोप्यग्र संलग्ना मुद्रा कौस्तुभ संज्ञिका।।



टीका-दाँये अँगूठे का स्पर्श करते हुए दाँई अनामिका तथा कनिष्ठिका को बाँई कनिष्ठिका से तथा दाँई तर्जनी को बाँई अनामिका से बाँधें। बाँये अँगूठे तथा मध्यमा से दाँये अँगूठे के मूल का स्पर्श करें। शेष अँगुलियों को सीधा रखें। दोनों हाथों की चारों अँगुलियाँ परस्पर स्पर्श करती रहनी चाहिए। इसे 'कौस्तुभ मुद्रा' कहते हैं।

८. वनमाला मुद्रा

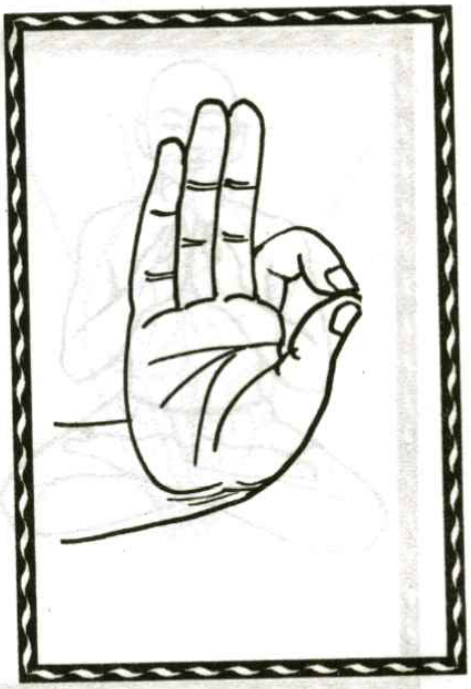
स्पृशेत्कष्ठादिपादान्तं तर्जन्यांगुष्ठया तथा।
करद्वयेन मालावन् मुद्रेयं वन मालिका।।



टीका-दोनों हाथों को आपस में मिलाये हुए तर्जनी तथा अँगूठे द्वारा ग्रीवा से पाद पर्यन्त शरीर का स्पर्श करें। इसे 'वनमाला मुद्रा' कहते हैं।

६. ज्ञान मुद्रा

तर्जन्यंगुष्ठकौ सक्तावग्रतो हृदि विन्यसेत्।
वाम हस्ताम्बुजं वामे जानुमूर्द्धनि विन्यऐत्।।
ज्ञानमुद्रा भवे देषा रामचन्द्रस्य प्रेयसी।।



टीका-दाँये हाथ के अँगूठे तथा तर्जनी को एक दूसरे से मिलायें। शेष अँगुलियों को थोड़ा झुकाये रखें। इस भाँति अँगुलियों को संयोजित करके हाथ को हृदय [illegible] रखें। बाँये हाथ को बाँई जाँघ पर इस प्रकार रखें कि हथेली ऊपर की ओर रहे। यह रामचन्द्रजी की अत्यन्त प्रिय 'ज्ञान मुद्रा' है।

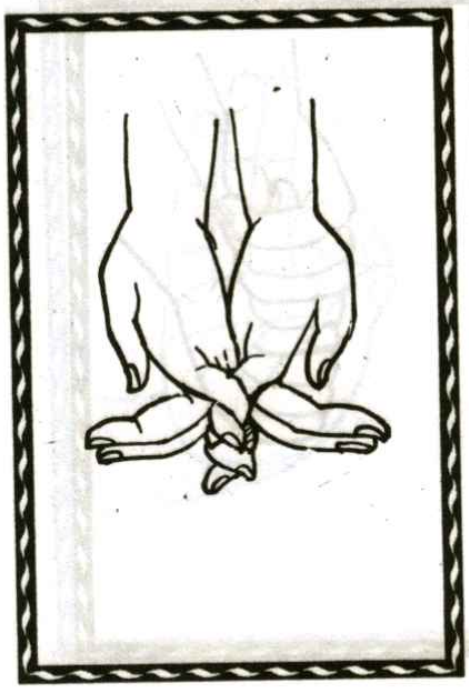
१०. बिल्व मुद्रा

अंगुष्ठं वाममुद्धाटित मितरकरांगुष्ठकेनाय बध्वा।
तस्याग्रं पीडयित्वांगुलिभि रपि च ता वाम हस्तांगुलीभिः।।
बध्वा गाढं हृदि स्थापयतु विमलधीर्व्याहरन्मारबीजं।
बिल्वाख्या मुद्रिकैषा स्फुटमिह कथिता गोपनीया विधिज्ञैः।।

टीका-बाँये हाथ के अँगूठे को सीधा खड़ा करके उसे दाँये हाथ के अँगूठे से पकड़ें, फिर बाँये अँगूठे को पकड़े हुए दाँये अँगूठे से दाँये हाथ की सभी अँगुलियों को (जो पहले से ही अँगूठे को पकड़े हुए हैं) पकडें। साथ ही साथ काम बीज 'क्लीं' का उच्चारण भी करें। ज्ञानियों द्वारा अत्यन्त गोपनीय कही गई यह 'बिल्व मुद्रा' है।

११. गरुड़ मुद्रा

हस्तौ तु विमुखौ कृत्वाग्रन्थयित्वा कनिष्ठिके।
मिथस्तर्जनिकेश्लिष्ठे श्लिष्टावंगुष्ठकौ तथा।।
मध्यमानामिका द्वै तु द्वौ पक्षाविव चालयेत्।
एषा गरुड़मुद्राख्या विष्णोः सन्तोषवर्द्धिनी।।



टीका-दोनों हाथों के पृष्ठभाग को एक दूसरे से मिलायें, तत्पश्चात् नीचे लटके हुए दोनों हाथों की तर्जनी तथा कनिष्ठिका को एक दूसरी के साथ ग्रथित करें। इसी स्थिति में दोनों हाथों की अनामा तथा मध्यमाओं को उल्टी दिशा में, किसी पक्षी के पंखों की भाँति ऊपर नीचे करें। श्री विष्णु का सन्तोष-वर्द्धन करने वाली इस मुद्रा को 'गरुड़ मुद्रा' कहते हैं।

१२. नारसिंही मुद्रा (१)

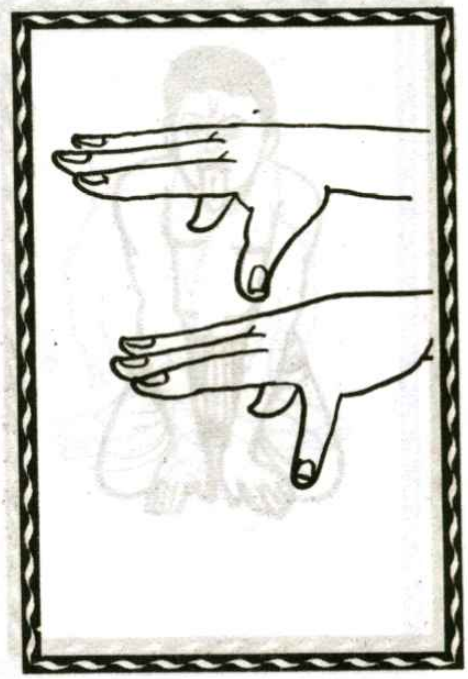
जानुमध्ये करौदत्त्वा चिबुकोष्ठौ समाकृतौ।
हस्तौ च भूमि संलग्नौ कम्पमानः पुनः पुनः।।
मुखं च विवृतं कुर्याल्लेलिहानां च जिह्विकाम्।
नारसिंही भवेदेषा मुद्रा तत्प्रीतिवर्द्धिनी।।

टीका-दोनों जाँघों के मध्य में हाथ रखते हुए उन्हें भूमि पर स्थापित करें। चिबुक तथा होठों को परस्पर स्पर्श कराना चाहिए। फिर पृथ्वी पर रखे हुए हाथों को बारम्बार कम्पायमान करते हुए, मुख को सामान्य स्थिति में लायें तथा जीभ को 'लेलिहाना मुद्रा' की भाँति बाहर निकालें। यह विष्णु की प्रीतिवर्द्धक 'नारसिंही मुद्रा' है।

(टिप्पणी-दूसरे प्रकार की नृसिंह (नारसिंही) मुद्रा का वर्णन अगले पृष्ठ पर किया गया है।)

१२. नारसिंही मुद्रा (२)

अंगुष्ठाभ्यां तु करयोरथाक्रम्य कनिष्ठिके।
अधौमुखीभिः सूर्याभिः मुद्रेयं नृहरेः स्मृताः।।



टीका-हथेलियों को अधोमुख करके, दोनों हाथ के अँगूठों तथा कनिष्ठिकाओं को नीचे की ओर फैलादें। यह 'नृसिंह मुद्रा' का दूसरा प्रकार है।

१३. वाराह मुद्रा (१)

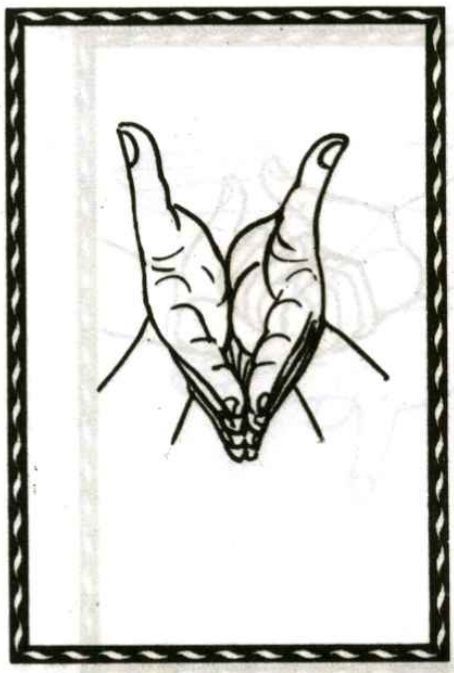
दक्षोपरि करं वामं कृत्वोत्तानमधः सुधीः।
भ्रामयेदिति संप्रोक्ता मुद्रा वाराह संज्ञिका।।

टीका-दाँये हाथ के पृष्ठभाग पर बाँई हथेली को रखें। बाँये हाथ की अँगुलियों को इस तरह मोड़ें कि वे अधोमुख दाँये हाथ की हथेली का स्पर्श करने लगें। अब इस तरह घूमी हुई बाँये हाथ की अँगुलियों को दाँये हाथ की अँगुलियों से पकड़लें। इसे 'वाराह मुद्रा' कहते हैं।

(टिप्पणी-दूसरे प्रकार की 'वाराह मुद्रा' का वर्णन अगले पृष्ठ पर किया गया है।)

१३. वाराह मुद्रा (२)

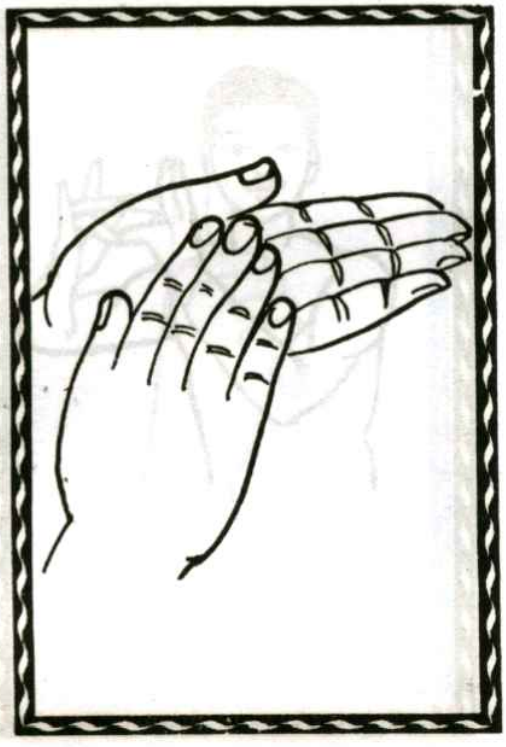
दक्षहस्तं चोर्ध्वमुखं वाम हस्त मधोमुखम्।
अंगुल्यग्रं तु संयुक्तं मुद्रा वाराह संज्ञिका।।



टीका–बाँई हथेली को दाँये हाथ की हथेली पर इस प्रकार रखें कि दोनों हाथों की अँगुलियों का अग्रभाग आपस में स्पर्श करता रहे।
यह दूसरे प्रकार की 'वाराह मुद्रा' है।

१४. हयग्रीव मुद्रा

वामहस्ततले स्थित्वा दक्षांगुलि मधोमुखीम्।
संरोप्य मध्यमा नामेमुखस्याधो विकुञ्चयेत्।।
हयग्रीवप्रिया मुद्रा तन्मूर्तेरनुकारिणी।।

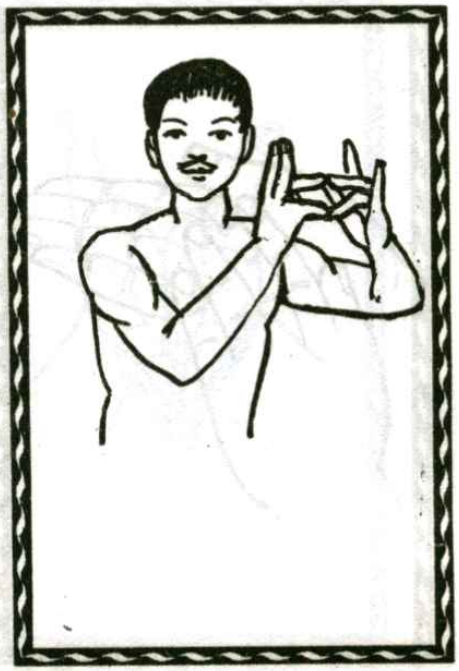


टीका-दाँयें हाथ की अँगुलियों को बाँये हाथ की हथेली के नीचे रखें। दाँये हाथ की अँगुलियाँ अधोमुख होनी चाहिये। तदुपरान्त अँगुलियों को उठा कर बाँये हाथ की मध्यमा तथा अनामिका से दाँये हाथ की अँगुलियों को उठाते हुए मुँह के समीप लाकर खोल दें।

हयग्रीवा के स्वरूप को व्यक्त करने वाली यह मुद्रा को 'हयग्रीव मुद्रा' अथवा 'हयग्रैवी मुद्रा' कहा जाता है।

१५. धनु मुद्रा

वामस्य मध्यभाग्रं तु तर्जन्यग्रेण योजयेत्।
अनामिकां कनिष्ठां च तस्यांगुष्ठेन पीडयेत्।।
स्पर्शये द्वामके स्कन्धे धनुमुद्रेयमीरिता।।

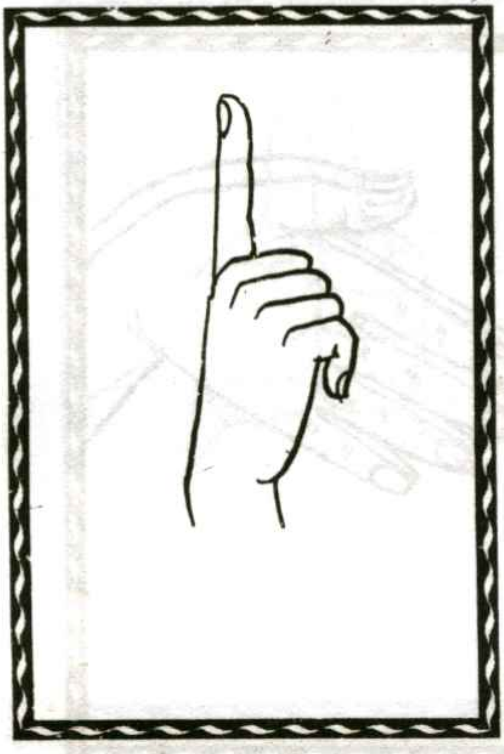


टीका-बाँये हाथ की मध्यमा को दाँये हाथ की तर्जनी से तथा बाँये हाथ की अनामिका को दाँये हाथ की कनिष्ठिका से मिलायें। इस भांति मिली हुई अनामिका तथा कनिष्ठा को अँगूठे से दवाकर, उनसे बाँये कंधे का स्पर्श करें।

इसे 'धनु अथवा 'धनुष मुद्रा' कहते हैं।

१६. वाण मुद्रा

दक्षमुष्टेस्तु तर्जन्या दीर्घया बाण मुद्रिका।।



टीका-दाँये हाथ की मुट्ठी बाँधकर उसकी तर्जनी को सीधी खड़ी करदें। इसे 'वाण मुद्रा' कहा जाता है।

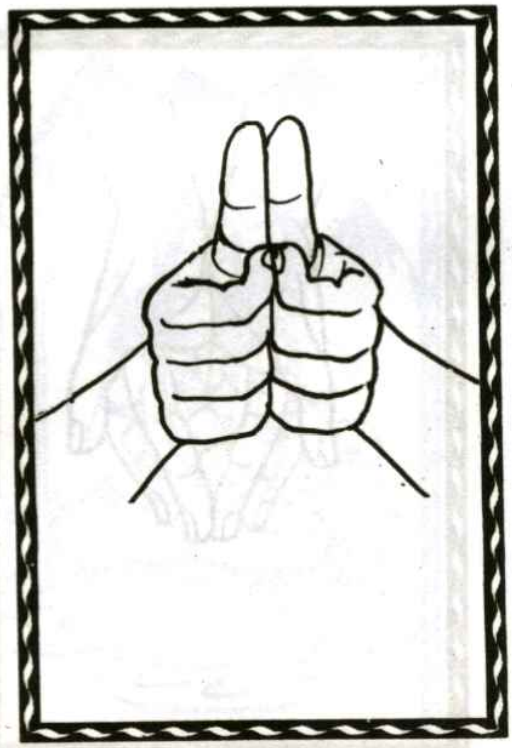
१७. परशु मुद्रा

ततें तलं तु करयोस्तिर्यक्संयोज्य चांगुलीम्।
संहतां प्रसृतां कुर्यान् मुखद्रेयं पर्शु संज्ञिका।।

टीका-दोनों हथेलियों को मिलाकर, हाथ को ऊपर नीचे इस प्रकार करें, जैसे कुल्हाड़ी चला रहे हों।
इसे 'परशु मुद्रा' कहते हैं।

१८. त्रैलोक्य मोहिनी मुद्रा

ऊर्ध्वस्यांगुष्ठमुष्टी द्वै मुद्रा त्रैलोक्य मोहिनी।



टीका-पहले दोनों हाथों की मुट्ठी बाँध कर, मुट्ठियों को परस्पर मिलायें, तत्पश्चात् दोनों अँगूठों का परस्पर स्पर्श कराते हुए उन्हें ऊपर उठायें।

इसे 'त्रैलोक्य मोहिनी मुद्रा' कहते हैं। इसी मुद्रा का दूसरा नाम 'जगमोहिनी' भी है।

१६. काम मुद्रा

हस्तौ तु सम्पुटौ कृत्वा प्रसृतांगुलिकौ तथा।
तर्जन्यौ मध्यमा पृष्ठे ह्यंगुष्ठौ मध्यमाश्रितौ।।
काममुद्रेय मुदिता सर्वदेव प्रियङ्करी।।

टीका–दोनों हाथों को मिलाकर सम्पुट बनायें तथा अंगुलियों को फैली हुई रखें। तत्पश्चात् दोनों तर्जनियों को अपनी–अपनी मध्यमाओं के पीछे रखें तथा दोनों अँगूठों को भी अपनी–अपनी मध्यमाओं पर रखें।

यह 'काम मुद्रा' सभी देवताओं को प्रिय तथा आनन्द दायक है।

(टिप्पणी–इसे 'परा मुद्रा' भी कहा जाता है।

इति श्री विष्णु मुद्रा समाप्ताः

२. श्री शिव की मुद्राएँ

काममुद्रा पराख्याता शिवस्य दश मुद्रिका।
लिङ्गयोनि त्रिशूलाक्ष मालेष्टाभिर्मृगाह्वया।।
खट्वाङ्ग च कपालाख्या डमरू: शिव तोषिका।
महादेव प्रियाणां च कथ्यन्ते लक्षणान्यय।।

टीका-शिव की १० मुद्राएँ कही गई हैं। उनके नाम निम्नानुसार हैं-

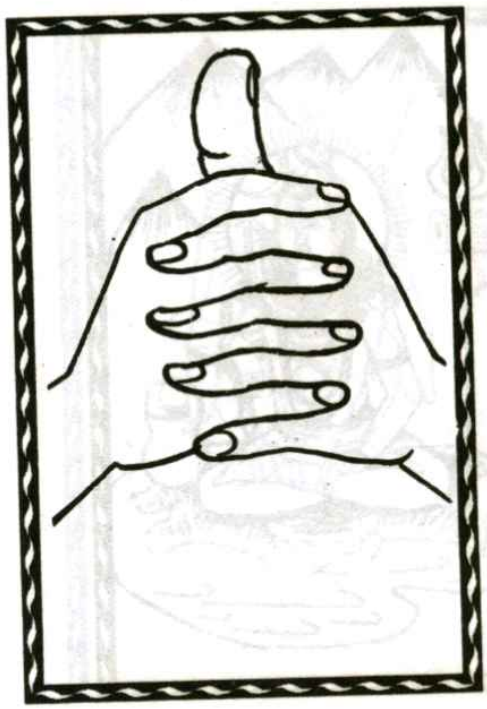
१. लिंग मुद्रा, २. योनि मुद्रा, ३. त्रिशूल मुद्रा, ४. अक्षमाला मुद्रा, ५. वर मुद्रा, ६. अभय मुद्रा, ७. मृगी मुद्रा, ८. खट्वांग मुद्रा, ९. कपाल या कापालिकी मुद्रा तथा १०. डमरूक मुद्रा।

इन्हें सम्मिलित रूप में 'काम मुद्रा' भी कहा जाता है।

इन मुद्राओं का सचित्र वर्णन अगले पृष्ठों पर किया गया है।

१. लिङ्ग मुद्रा

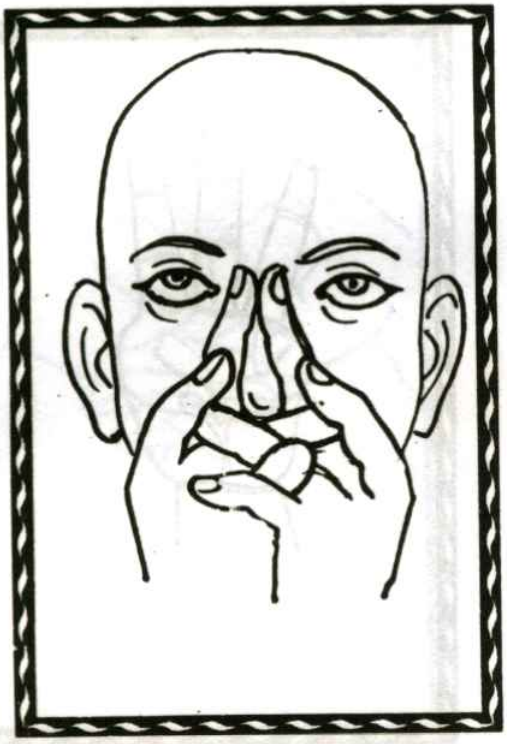
उच्छितं दक्षिणां गुष्ठं वामांगुष्ठेन बन्धयेत्।
वामांगुली दक्षिणाभिरंगुलीभिश्च बन्धयेत्।।
लिङ्ग मुद्रायमाख्याता शिव सान्निध्य कारिणी।।



टीका-दाँये हाथ के अँगूठे को ऊपर उठाकर उसे बाँये अँगूठे से बाँधें। तदुपरान्त दोनों हाथों की अँगुलियों को परस्पर बाँधलें। यह शिवसान्निध्यकारक 'लिङ्ग मुद्रा' है।

२. योनि मुद्रा

मिथः कनिष्ठिके बध्वा तर्जनीभ्यामनामिके।
अनामिकोर्ध्व संश्लिष्टे दीर्घमध्यमयोरथ।।
अँगुष्ठागुद्वयं न्यस्येद्योनिमुद्रेय मीरिता।।



टीका-दोनों कनिष्ठिकाओं को बाँध कर तर्जनी तथा अनामिकाओं को बाँधें। अनामिका को मध्यमा से पहले थोड़ा सा मिला कर फिर उन्हें सीधा करदें। तत्पश्चात् दोनों अँगूठों को एक दूसरे पर रखें। इसे 'योनि मुद्रा' कहते हैं।

(टिप्पणी-'योनि मुद्रा' का एक अन्य प्रकार भी है, जिसे 'महायोनि मुद्रा' भी कहा जाता है। उसका उल्लेख आगे किया जायेगा।)

३. त्रिशूल मुद्रा

अँगुष्ठेन कनिष्ठां तु बद्ध्वा शिष्टांगुलि त्रयम्।
प्रसारयेत्त्रिशूलाख्या मुद्रैषा परिकीर्तिता।।

टीका-दोनों कनिष्ठिकाओं को दोनों अँगूठों से बाँध (दबा) कर शेष सभी अँगुलियों को सीधा करदें।
इसे 'त्रिशूल मुद्रा' कहते हैं।

४. अक्षमाला मुद्रा

अंगुष्ठ तर्जन्यग्रे तु ग्रंथयित्वांगुलि त्रयम्।
प्रसारयेदक्षमाला मुद्रेयं परिकीर्तिता।।

टीका-दोनों अँगूठों तथा तर्जनियों के अग्रभाग को मिलायें। फिर दोनों हाथों की शेष तीनों अँगुलियों को परस्पर ग्रथित करके सीधा करें अर्थात् फैलादें।

इसे 'अक्षमाला मुद्रा' कहते हैं।

५. वर मुद्रा

अधःस्थितो दक्षहस्तः प्रसृतो वरमुद्रिका।

टीका-दाँई हथेली को अधोमुख करके, हाथ को फैलादें। इसे 'वर मुद्रा' कहते हैं।

६. अभय मुद्रा

ऊदर्ध्वीकृतो वामहस्तः प्रसृतोभयमुद्रिका।।

टीका-बाँये हाथ को ऊपर की ओर उठायें तथा हथेली को खुली रखें।
इसे 'अभय मुद्रा' कहते हैं।

७. मृगी मुद्रा

मिलितानामि कांगुष्ठं मध्यमाग्रे नियोजयेत्।
शिष्टांगुल्युच्छ्रिते कुर्यान्मृग मुद्रेयमीरिता।।

टीका-अनामिका तथा अँगूठे को मिला कर उन्हें मध्यमा के अग्रभाग पर रखें तथा शेष दो अँगुलियों को ऊपर की ओर सीधी खड़ी करदें। इसे 'मृग मुद्रा' अथवा 'मृगी मुद्रा' कहते हैं।

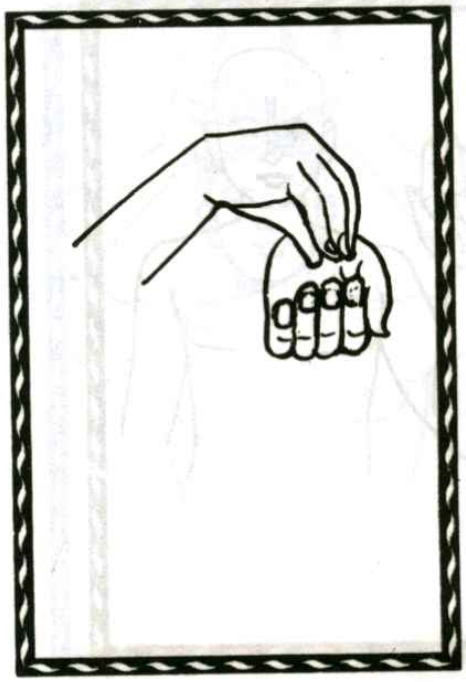
८. खट्वाङ्ग मुद्रा

पञ्चांगुल्यो दक्षिणास्तु मिलिता द्वयूर्द्ध्वमूर्द्धता।
खट्वाङ्ग मुद्रा विख्याता शिवस्यातिप्रिया मता।।

टीका-दाँये हाथ की पाँचों अँगुलियों को मिलाकर ऊपर की ओर उठायें। यह शिवजी को अत्यन्त प्रिय 'खट्वाङ्ग मुद्रा' कहलाती है।

६. कापालिकी मुद्रा

पात्रवद्वामहस्तं च कृत्वाङ्के वामके तथा।
निधायोच्छ्रितवतत्कुर्यान् मुद्रा कापालिकी मता।।



टीका-बाँये हाथ को पात्र जैसा बनाकर, उसमें अपनी बाँई ओर से कुछ उठाकर रखा जाता है- ऐसा प्रदर्शित करने को 'कपाल मुद्रा' अथवा 'कापालिकी मुद्रा' कहा जाता है।

१०. डमरू मुद्रा

मुष्टिं च शिथिलां बद्ध्वा ईषदुच्छितिमध्यमाम्।
दक्षिणान्त्द्र्ध्वमुत्तोल्य कर्णदिशे प्रचालयेत्।।
एषा मुद्रा डमरूका सर्वविघ्नविनाशिनी।।

टीका-दाँये हाथ की कुछ हल्की मुट्ठी बाँध कर मध्यमा को थोड़ा सा ऊपर उठाकर दाँये कान तक ले जाकर थोड़ा सा हिलायें (प्रचालित करें) तो 'डमरू मुद्रा' बनती है।

इसे 'डमरूक मुद्रा' भी कहा जाता है।

इति श्री शिव मुद्रा समाप्ताः

३. श्री गणेश की मुद्राएँ

दन्तपाशांकुशाविघ्न पर्शु लड्डूक संज्ञका:।
बीजपूरोह्वया मुद्रा विज्ञेया विघ्नपूजने।।
ततो गणेशमुद्राणामुच्यन्ते लक्षणानि तु।।

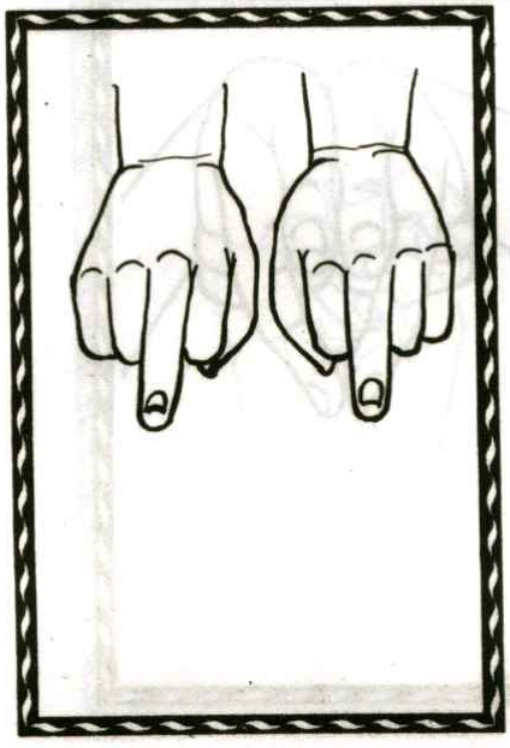
टीका–गणेश की सात मुद्राएँ कही गई हैं। उनके नाम निम्नानुसार हैं–

१. दन्त, २. पाश, ३. अंकुश, ४. विघ्न, ५. परशु, ६. लड्डूक और ७. बीजपूर।

इन मुद्राओं का सचित्र वर्णन अगले पृष्ठों पर किया गया है।

१. दन्त मुद्रा

उत्तानोर्ध्वमुखी मध्या सरला बद्धमुष्टिका।
दन्तमुद्रा समाख्याता सर्वागम विशरदैः।।

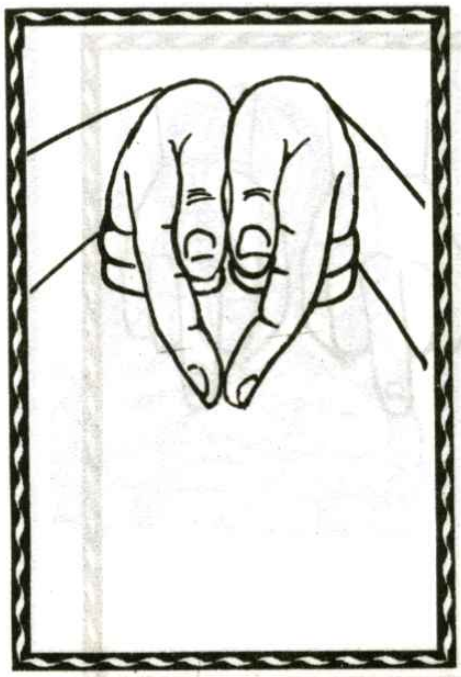


टीका-दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बाँध कर, उनकी मध्यमा अँगुलियों को सीधा करदें। सभी शास्त्रज्ञों ने इसे 'दन्तमुद्रा' कहा है।

टिप्पणी-यदि एक ही हाथ से यह मुद्रा प्रदर्शित करनी हो तो केवल दाँये हाथ की ढीली मुट्ठी बाँध कर, उसकी मध्यमा अँगुली को ऊपर की ओर सीधी कर देना चाहिए।

२. पाश मुद्रा

वाममुष्टेस्तु तर्जन्या दक्षमुष्टेस्तु तर्जनीम्।
संयोज्यांगुष्ठकाग्राभ्यां तर्जन्यग्रे समुत्क्षियेत्।।
एषा पाशाह्वया मुद्रा विद्वद्भिः परिकीर्तिता।।

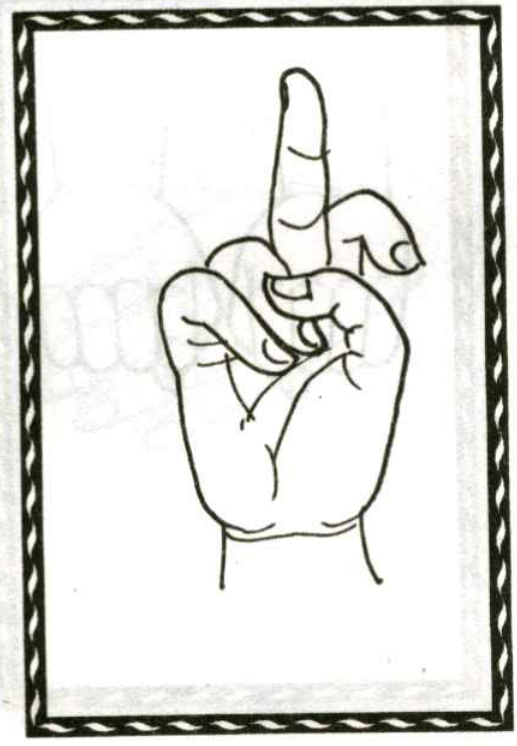


टीका-दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बाँध कर बाँई तर्जनी को दाँई तर्जनी से बाँधें। तदुपरान्त दोनों तर्जनियों को अपने-अपने अँगूठे से दबायें। फिर दाँई तर्जनी के अग्रभाग को थोड़ा अलग करदें।

विद्वानों ने इसे 'पाश मुद्रा' कहा है।

३. अंकुश मुद्रा

ऋज्वीं च मध्यमाकृत्वा तर्जनीं मध्यपर्वणि।
संयोज्या कुञ्चयेत्किञ्चित् मुद्रैषांकुश संज्ञिका।।

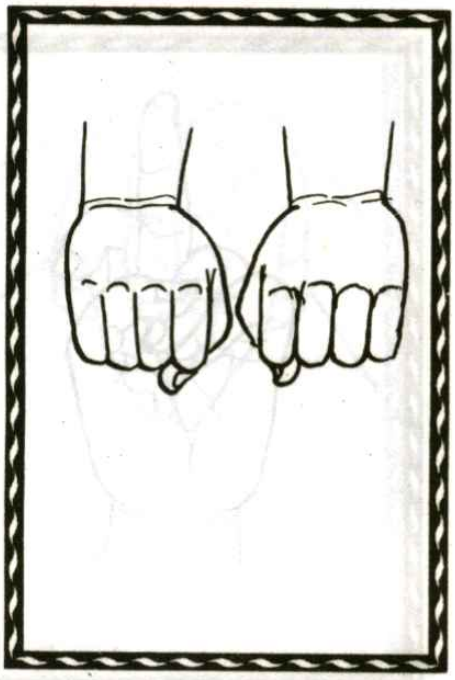


टीका-दोनों मध्यमा अंगुलियों को सीधा रखते हुए, दोनों तर्जनियों को मध्यपर्व के समीप परस्पर बाँधें। फिर दोनों तर्जनियों को थोड़ा झुकाकर एक दूसरी को खींचें।

इसे 'अंकुश मुद्रा' कहते हैं।

४. विघ्न मुद्रा

तर्जनी मध्यमा सन्धि निःसृतांगुष्ठ मुष्टिका।
अधोमुखी दीर्घरूपा मध्यमा विघ्ननामिका।।

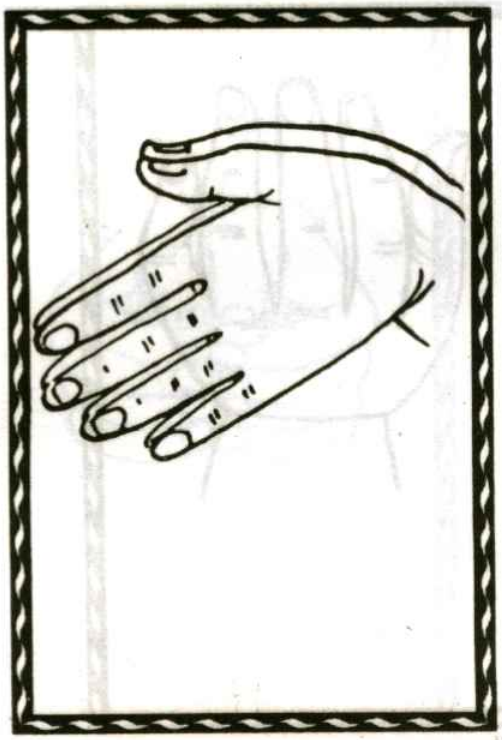


टीका–दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बाँध कर अँगूठों को तर्जनी तथा मध्यभाओं के बीच इस प्रकार से रखें कि अंगूठे का अग्रभाग थोड़ा सा बाहर निकला दिखाई दे।

इसे 'विघ्न मुद्रा' कहते हैं।

५. परशु मुद्रा

ततें तलं तु करयोस्तिर्यक् संयोज्य चांगुलीम्।
संहतां प्रसृतां कुर्यात् मुखद्रेयं पर्शु संज्ञिका।।



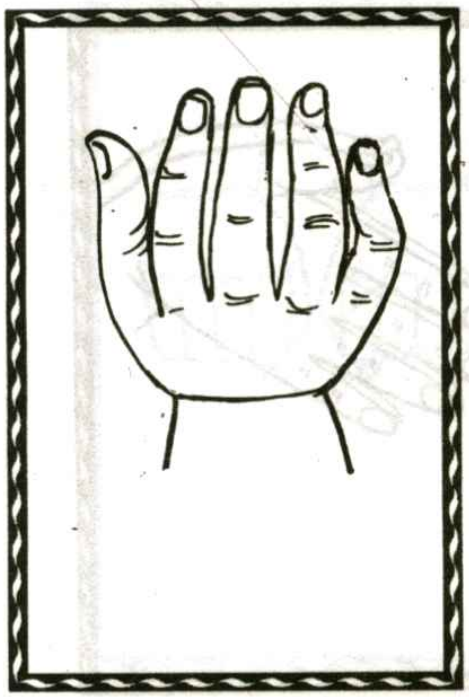
टीका-दोनों हथेलियों को मिलाकर, हाथ को इस प्रकार ऊपर-नीचे करें, जैसे कि कुल्हाड़ी चला रहे हों।

इसे 'परशु मुद्रा' कहा जाता है।

टिप्पणी-इस मुद्रा का सचित्र वर्णन विष्णु की मुद्राओं के अन्तर्गत संख्या १७ में पहले भी किया जा चुका है।

६. लड्डूक (मोदक) मुद्रा

पर्शुमुद्रा निगदिता प्रसिद्धा लड्डुमुद्रिका।।

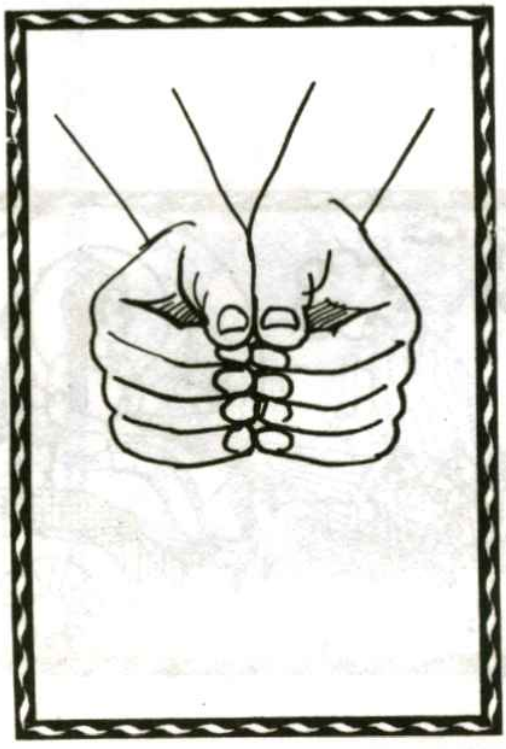


टीका-पूर्वकथित 'परशु मुद्रा' ही 'लड्डूक मुद्रा' के रूप में भी प्रसिद्ध है।

विशेष-हाथ की सभी अंगुलियों को ऊपर की ओर उठाकर लड्डू जैसा आकार देने को 'लड्डूक मुद्रा' अथवा 'मोदक मुद्रा' कहा जाता है। इस मुद्रा का स्वरूप ऊपर के चित्र में प्रदर्शित है।

७. बीजपूर मुद्रा

बीजपूराह्वया मुद्रा प्रसिद्धत्वा दुपेक्षिता।।



टीका-बीजपूर मुद्रा अप्रसिद्ध होने के कारण उपेक्षित रही है।

विशेष-दोनों हाथों की अँगुलियों को अग्रभाग में मिला कर, उनके ऊपर अँगूठों को रखें। इस प्रकार बिजौरा नीबू की आकृति तैयार होगी। इसी को 'बीजपूर मुद्रा' कहा जाता है। इस मुद्रा के स्वरूप को ऊपर के चित्र में प्रदर्शित किया गया है।

इति श्री गणेश मुद्राः समाप्ताः

४. श्री सूर्य की मुद्राएँ

सूर्यस्यैकैव पद्माख्या।।

टीका- **सूर्य की केवल एक 'पद्म मुद्रा' है।**

टिप्पणी- 'पद्म मुद्रा' का सचित्र वर्णन श्री विष्णु की मुद्राओं के अन्तर्गत संख्या ४ में किया जा चुका है। पृष्ठ संख्या २१ पर देखलें।

५. श्री शक्ति (दुर्गा) की मुद्राएँ

पाशांकुश वराभीति खड्गचर्मधनुःशराः।
मौशली मुद्रिका दौर्गी मुद्रा शक्तेः प्रियंकरा।।
शाक्तेयीनां च मुद्राणां कथ्यन्ते लक्षणानितु।।

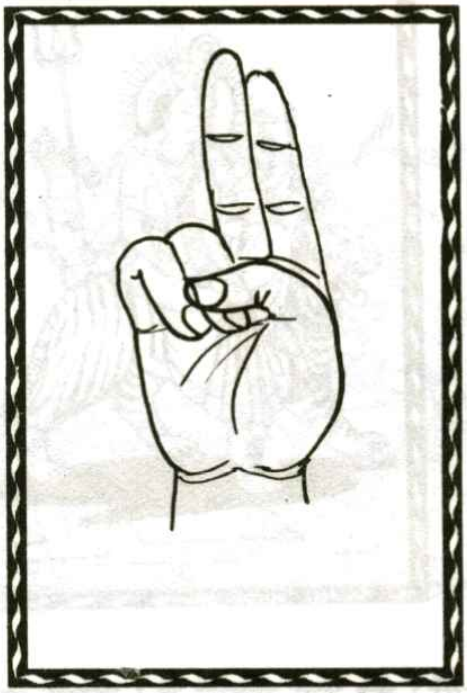
टीका-शक्ति (दुर्गा) की दश मुद्राएँ हैं। उनके नाम निम्नानुसार हैं-

१. पाश, २. अंकुश, ३. वर, ४. अभय, ५. खड्ग ६. चर्म, ७. धनु, ८. शर, ९. संरक्षिणी अर्थात् मुशली और दुर्गा अथवा दौर्गी।

पाश मुद्रा का पृष्ठ ५२ पर, अंकुश मुद्रा का पृष्ठ ५३ पर वर मुद्रा का पृष्ठ ४४ पर, अभय मुद्रा का पृष्ठ ४५ पर धनु मुद्रा का पृष्ठ ३४ पर तथा शर (वाण) मुद्रा का वर्णन पृष्ठ संख्या ३५ पर किया जा चुका है। अन्य मुद्राओं का सचित्र वर्णन अगले पृष्ठों पर किया गया है।

१. खड्ग मुद्रा

कनिष्ठानामिका बद्ध्वा स्वांगुष्ठेनैव दक्षतः।
मितांगुली च प्रसृते संस्पृष्टे खड्ग मुद्रिका।।

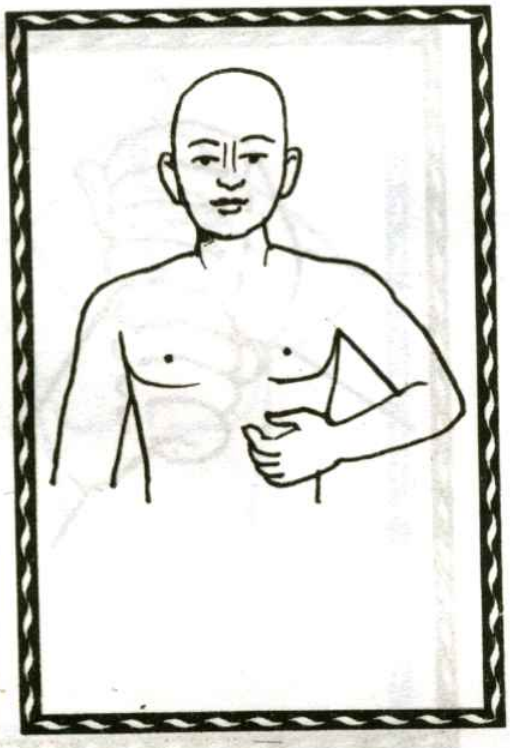


टीका- कनिष्ठिका तथा अनामिका अँगुलियों को एक दूसरी के साथ बाँधकर अँगूठों को उनसे मिलायें। शेष अँगुलियों को एक साथ मिला कर फैला दें।

उक्त प्रकार से 'खड्ग मुद्रा' बनती है।

२. चर्म मुद्रा

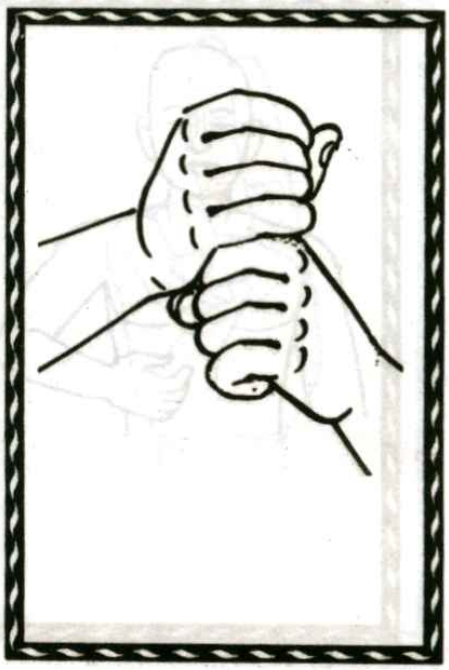
वामहस्तं तथा तिर्यक् कृत्वा चैव प्रसार्य च।
आकुंचितांगुलिं कुर्याच्चर्ममुद्रेयमीरिता।।



टीका-फैले हुए बाँये हाथ को थोड़ा मोड़कर अँगुलियों को भी थोड़ा सा मोड़ लेने से 'चर्म मुद्रा' बनती है।

३. संरक्षिणी (मुशल) मुद्रा

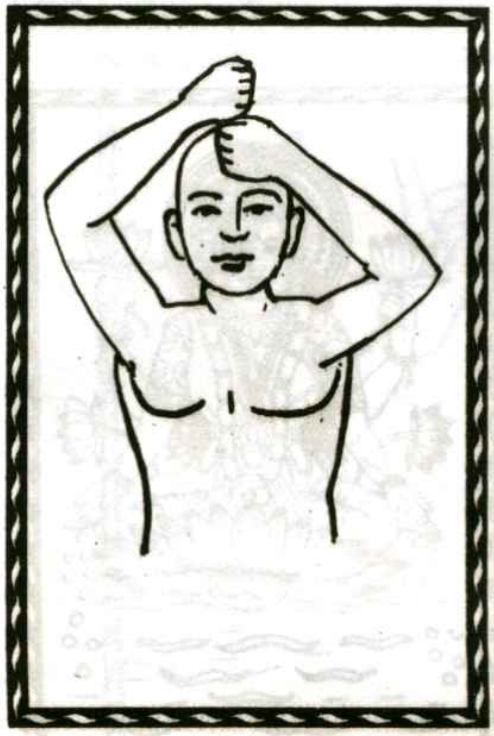
मुष्टिं कृत्वा कराभ्यां च वामस्योपरि दक्षिणम्।
कुर्यान्मुशल मुद्रेयं सर्वविघ्न विनाशिनी।।



टीका–दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बाँधें। फिर दाँई मुट्ठी को बाँई के ऊपर रखें। यह समस्त विघ्नों को नष्ट करने वाली 'मुशल मुद्रा' है। इसी को 'मुशली मुद्रा' तथा संरक्षिणी मुद्रा' भी कहते हैं।

४. दुर्गा (दौर्गी) मुद्रा

मुष्टिं कृत्वा कराभ्यां च वामस्योपरि दक्षिणम्।
कृत्वा शिरसि संयोगाद् दुर्गामुद्रेयमीरिता।।



टीका–दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बाँध कर दाँई मुट्ठी को बाँई पर रखें। फिर उन्हें शिर से मिलायें।

इसे दुर्गा अथवा 'दौर्गी मुद्रा' कहते हैं।

टिप्पणी–कुछ विद्वान् इसे 'दुर्ग मुद्रा' भी कहते हैं।

इति शक्ति (दुर्गा) मुद्रा समाप्ताः

५. विभिन्न देवियों की मुद्रायें

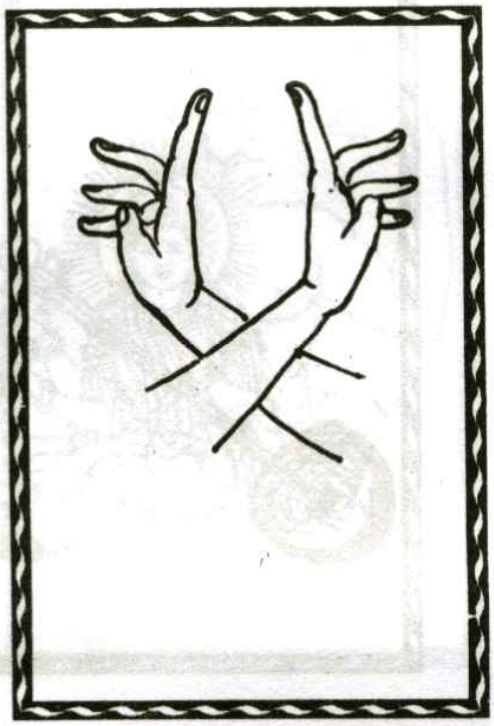
प्रमुख पंच देवों- १. विष्णु, २. शिव, ३. गणेश, ४. सूर्य तथा ५. शक्ति (दुर्गा) की मुद्राओं का सचित्र उल्लेख पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। अगले पृष्ठों में भगवती, लक्ष्मी, सरस्वती, श्यामा, त्रिपुरा आदि देवियों की पूजा में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न मुद्राओं का सचित्र उल्लेख किया जाएगा।

स्मरणीय है कि कुछ मुद्राएँ कई-कई देवी-देवताओं की पूजा में प्रयुक्त होती हैं, अतः उन सबका उल्लेख भी यथास्थान कर दिया गया है।

६. भगवती लक्ष्मी की मुद्राएँ

१. लक्ष्मी मुद्रा

लक्ष्मीमुद्रार्चने लक्ष्म्याचक्रमुद्रां तथा
बद्ध्वा मध्यमेद्वे प्रसार्य च।
कनिष्ठिके तथानीय तदग्रे मुष्टिके क्षिपेत्।।
लक्ष्मीमुद्रा परा ह्येषा सर्वसम्पत्प्रदायिनी।।



टीका-लक्ष्मीकी अर्चना में केवल एक लक्ष्मी मुद्रा का ही प्रयोग किया जाता है।

पहले 'चक्र मुद्रा' बनायें (देखें- विष्णु मुद्रा संख्या २, पृष्ठ १९) फिर मध्यमाओं को फैलादें। तत्पश्चात् अनामिका और कनिष्ठिकाओं के बीच से अँगूठों को बाहर निकालें।

यह 'लक्ष्मी मुद्रा' सभी सम्पत्तियों को देने वाली है।

टिप्पणी-कुछ साधक 'चक्र मुद्रा' को भी लक्ष्मी की अर्चना मुद्रा मानते हैं।

७. महा सरस्वती की मुद्राएँ

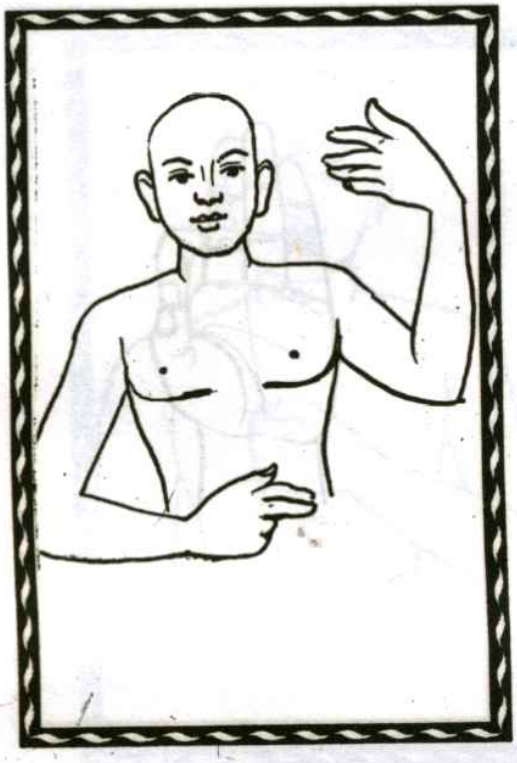
अक्षमाला तथा वीणा
व्याख्या पुस्तक मुद्रिका।
वाग्वादिन्यास्तु पूजते।।

टीका–भगवती वाग्वादिनी (सरस्वती) की पूजा में १. अक्षमाला, २. वीणा, ३. व्याख्यान, ४. पुस्तक तथा ५. वर मुद्रा का प्रयोग किया जाता है।

इन मुद्राओं में जिनका वर्णन अन्यत्र नहीं किया गया है उनका सचित्र वर्णन अगले पृष्ठों पर किया गया है। अक्ष (अक्षमाला) मुद्रा का वर्णन पृष्ठ ४३ पर तथा वर मुद्रा का वर्णन पृष्ठ ४४ पर किया गया है।

१. वीणा मुद्रा

वीणावादनं वद्धस्तौ कृत्वा सञ्चालयेच्छिरः।
वीणामुद्रेय माख्याता सरस्वत्थाः प्रियङ्करी।।



टीका-जिस स्थिति में दोनों हाथों के माध्यम से वीणा बजाई जाती है, उसी स्थिति में दोनों हाथों को लाकर (जैसे-दोनों हाथ वीणा को लिए हुए हों) शिर का संचालन करें।

यह सरस्वती की प्रिय 'वीणा मुद्रा' है।

७. महा सरस्वती की मुद्राएँ

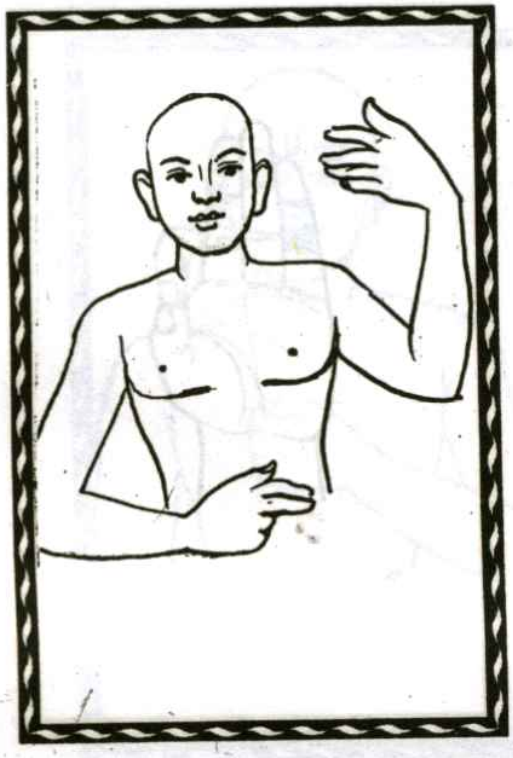
अक्षमाला तथा वीणा
व्याख्या पुस्तक मुद्रिका।
वाग्वादिन्यास्तु पूजते।।

टीका–भगवती वाग्वादिनी (सरस्वती) की पूजा में १. अक्षमाला, २. वीणा, ३. व्याख्यान, ४. पुस्तक तथा ५. वर मुद्रा का प्रयोग किया जाता है।

इन मुद्राओं में जिनका वर्णन अन्यत्र नहीं किया गया है उनका सचित्र वर्णन अगले पृष्ठों पर किया गया है। अक्ष (अक्षमाला) मुद्रा का वर्णन पृष्ठ ४३ पर तथा वर मुद्रा का वर्णन पृष्ठ ४४ पर किया गया है।

१. वीणा मुद्रा

वीणावादनं वद्धस्तौ कृत्वा सञ्चालयेच्छिरः।
वीणामुद्रेय माख्याता सरस्वत्थाः प्रियङ्करी।।



टीका-जिस स्थिति में दोनों हाथों के माध्यम से वीणा बजाई जाती है, उसी स्थिति में दोनों हाथों को लाकर (जैसे-दोनों हाथ वीणा को लिए हुए हों) शिर का संचालन करें।

यह सरस्वती की प्रिय 'वीणा मुद्रा' है।

२. व्याख्यान मुद्रा

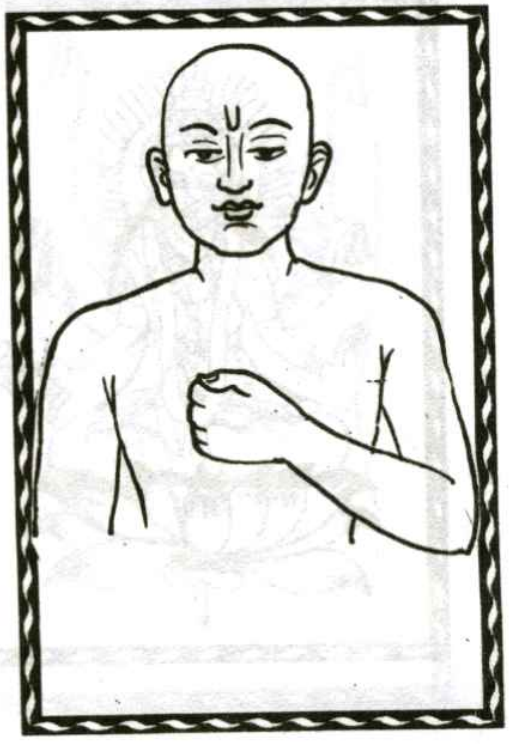
दक्षिणांगुष्ठतर्जन्या बग्नलग्ने पराङ्मुखे।
प्रसार्य संहितोत्ताना ह्येषा व्याख्यान मुद्रिका।।

टीका-दाँये हाथ की तर्जनी अँगुली तथा अँगूठे के अनुभाग को मिलायें। शेष अँगुलियों को आपस में मिलाते हुए ऊपर की ओर उठायें।

यह 'व्याख्यान मुद्रा' है।

३. पुस्तक मुद्रा

वाममुष्टिं स्वाभिमुखीं कृत्वा पुस्तक मुद्रिका।।



टीका-बाँये हाथ की मुट्ठी बनाकर अपने सामने की ओर करने से 'पुस्तक मुद्रा' होती है।

८. भगवती त्रिपुरा की मुद्राएँ

दश मुद्राश्च समाख्याता स्त्रिपुराया प्रपूजने।
संक्षोभप्राविणाकर्षवश्योन्माद महांकुशा।
खेचरी बीजयो न्याख्या त्रिखण्डा परिकीर्तिता।।

टीका–भगवती त्रिपुरा के पूजन की दस मुद्राएँ हैं। उनके नाम निम्नलिखित हैं–

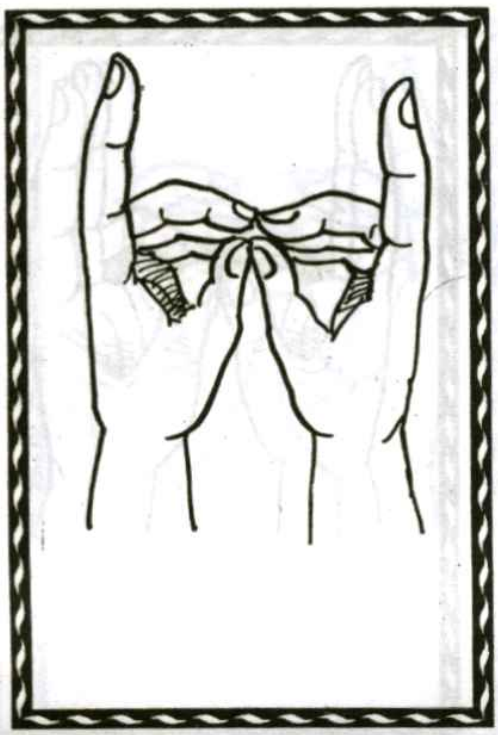
१. सर्व संक्षोभिणी, २. सर्व विद्राविणी, ३. सर्व आकर्णिनी, ४. सर्व वश्यकरी, ५. उन्मादिनी, ६. सर्व महांकुशा, ७. खेचरी, ८. बीज, ९. योनि और १०. त्रिखण्डा।

इन मुद्राओं का सचित्र वर्णन अगले पृष्ठों में किया जा रहा है।

टिप्पणी–कुछ विद्वान् 'त्रिखण्डा' को छोड़कर, शेष ९ मुद्राओं को ही भगवती त्रिपुरा की मुद्राएँ मानते हैं।

१. सर्वसंक्षोभिणी मुद्रा

मध्यमां मध्यमे कृत्वा कनिष्ठांगुष्ठरोधिते।
तर्जन्यौ दण्डवत्कृत्वा मध्यमोपर्यनामिके।।
क्षोभाभिधाना मुद्रेयं सर्वसंक्षोभकारिणी।।

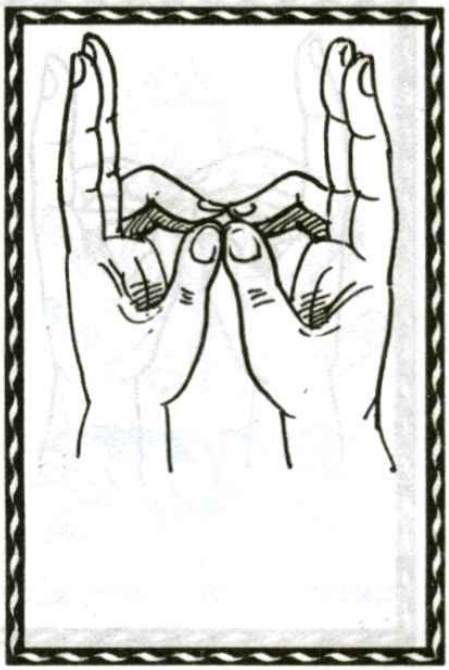


टीका–मध्यमा को मध्य में रखते हुए अँगूठों और कनिष्ठिकाओं को मिलायें। तर्जनी को सीधा तथा अनामिका को मध्यमा के ऊपर रखें।

यह 'क्षोभ मुद्रा' अथवा 'सर्वसंक्षोभिणी मुद्रा' है। इसकी को 'सर्व संक्षोभकारिणी मुद्रा' भी कहते हैं।

२. सर्व विद्राविणी मुद्रा'

एतस्या एव मुद्राया मध्यमे सरले यदा।
क्रियेते परमेशानि तथा विद्रावणी यता।।



टीका-पूर्वोक्त 'सर्वसंक्षोभकारिणी मुद्रा' में जब मध्यमा अँगुली को ढीला (सरल) कर दिया जाता है तो वह परमेशानि वह 'सर्व विद्राविणी मुद्रा' बन जाती है।

इसी को 'विद्राविणी मुद्रा' भी कहते हैं।

३. सर्वाकर्षिणी मुद्रा

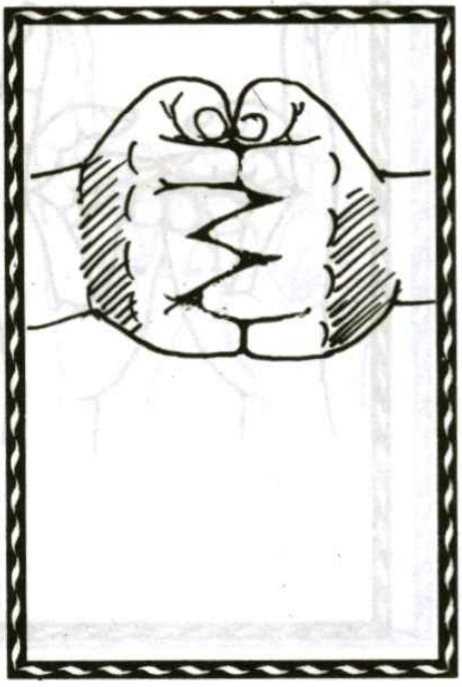
मध्यमा तर्जनीभ्यां च कनिष्ठानामिके समे।
अंकुशाकार रूपाभ्यां मध्यमे परमेश्वरिं।।
अंगुष्ठं तु नियुञ्जीत कनिष्ठानामिको परि।
इयमाकर्षिणी मुद्रा त्रैलोक्याकर्षणे क्षमा।।

टीका-कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा तथा तर्जनी को बराबर करके, मध्यमा को अंकुशाकार बनायें और उसे कनिष्ठा तथा अनामिका पर रखें। फिर उससे अँगूठे को मिलायें।

यह तीनों लोकों को आकर्षित करने वाली 'आकर्षिणी मुद्रा' है। इसी को 'सर्वाकर्षिणी मुद्रा' भी कहते हैं।

४. सर्ववशांकरी मुद्रा

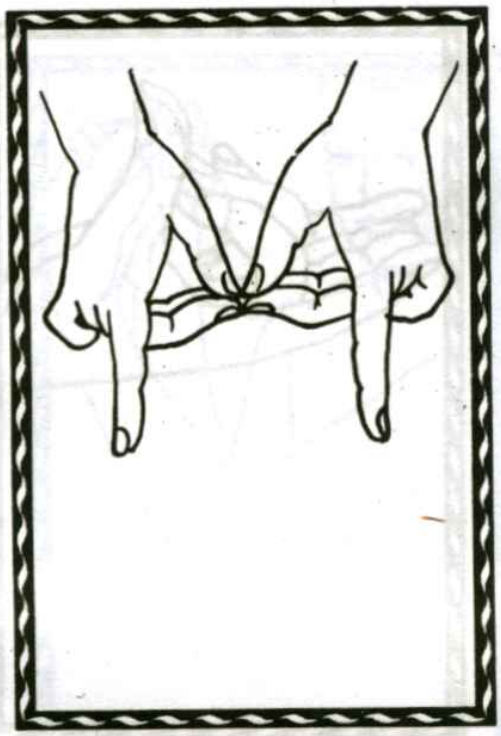
पुटाकारौ करौ कृत्वा तर्जन्यावंकुशाकृती।
परिवर्तक्रमेणैव मध्यमे तदधोगते।।
क्रमेण देवि तेनैव कनिष्ठा नामिकादयः।
संयोज्या निविद्राः सर्वा अंगुष्ठा वग्रदेशतः।।
मुद्रेयं परमेशानि सर्ववश्यकरी मता।।



टीका–दोनों हाथों को मिला कर सम्पुट बनायें। फिर तर्जनियों को अंकुशाकार करें और मध्यमा, कनिष्ठा तथा अनामिकाओं को भी क्रमशः मोड़कर, सभी को अंगूठे के अग्रभाग से कस कर मिलादें। हे परमेश्वरी! यह 'सर्ववशंकरी' अथवा 'सर्व वश्यकरी मुद्रा' है।

५. उन्मादिनी मुद्रा

सम्मुखौ तु करौ कृत्वा मध्यमा मध्यगेंत्यजे।
अनामिकेतु सरले तद्वहिस्तर्जनीद्वयम्।।
दण्डाकारौ ततोंगुष्ठौ मध्यमा नख देशिकौ।
मुद्रैवोन्मादिनी नाम्ना क्लेदिनी सर्वयोषिताम्।।

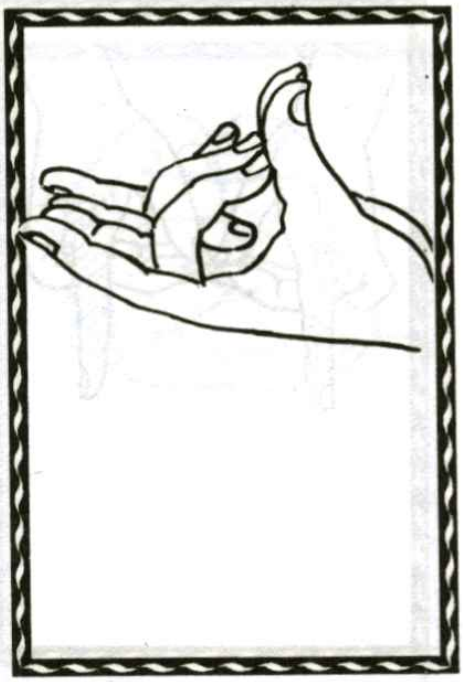


टीका-दोनों हाथों को सामने करके मध्यमा को मध्यमा से तथा कनिष्ठिका को कनिष्ठिका से मिलायें। अनामिकाओं को सीधी रखकर आपस में मिलादें तथा दोनों तर्जनियों को बाहर रखें, ताकि अँगूठों को सीधे मध्यमाओं के नख पर रखा जा सके।

यह सभी स्त्रियों को क्लेदित करने वाली 'उन्मादिनी मुद्रा' है।

६. सर्वमहांकुशा मुद्रा

अस्यां त्वनामिका युग्ममधः कृत्वांकुशाकृति।
तर्जन्यावणि तेनैव क्रमेण विनियोजयेत्।
इत्यं महांकुशा मुद्रा सर्वकामार्थ साधनी।।



टीका–दोनों अनामिकाओं को अंकुशाकार अधोमुख करके मिलायें। फिर दोनों तर्जनियों को भी उसी प्रकार अंकुशाकार करके मिलादें।

यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली 'महांकुशा मुद्रा' है। इसी को 'सर्वमहांकुशा मुद्रा' भी कहते हैं।

७. खेचरी मुद्रा

सव्यं दक्षिण हस्ते तु सव्य हस्ते तु दक्षिणम्।
बाहुं कृत्वा महादेवि हस्तौ संपरिवर्तयेत्।।
कनिष्ठानामिके देवि युक्ता तेन क्रमेण च।
तर्जनीभ्यां समाक्रान्ते सर्वोर्ध्वमणि मध्यमे।।
अंगुष्ठौ च महादेवि सरलावपि कारयेत्।
इयं सा खेचरी मुद्रा मुद्रा सर्वोत्तमोत्तमा।।

टीका-हे महादेवि! बाँये हाथ को दाँई ओर तथा दाँये हाथ को बाँई ओर रखलें। फिर इसी क्रम से कनिष्ठा तथा अनामिकाओं को मिलायें। दोनों तर्जनियों को एकं दूसरी के ऊपर रखें तथा दोनों मध्यमाओं को सबके ऊपर उठायें।

यह मुद्राओं में सर्वोत्तम 'खेचरी मुद्रा' है।

८. बीज मुद्रा

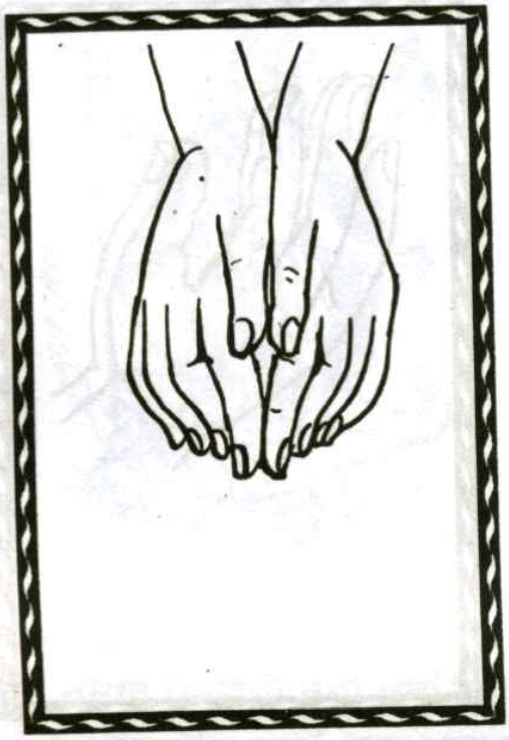
परिवृत्यकरौ स्पृष्टा वर्द्धचन्द्राकृती प्रिये।
तर्जन्यंगुष्ठ युगलं युगपत्कारयेत्ततः।।
अधः कनिष्ठावष्ट्ब्धे मध्यमे विनियोजयेत्।
तथैव कुटिले योज्ये सर्वाधस्तद नामिके।।
बीजमुद्रेयमचिरात् सर्वसिद्धि प्रदायिनी।।

टीका–दोनों हाथों को एक दूसरे से काटते हुए चन्द्राकार करें। फिर दोनों अँगूठों को अपनी–अपनी तर्जनियों से मिलालें, तत्पश्चात् नीचे से दोनों कनिष्ठिकाओं को मध्यमाओं से मिलायें। इसी भाँति अनामिकाओं को कुछ मोड़कर सबसे नीचे मिलादें।

यह समस्त सिद्धियों को देने वाली 'बीज मुद्रा' है।

६. प्रथम योनि मुद्रा

मध्यमे कुटिले कृत्वा तर्जन्युपरि संस्थिते।
अनामिका मध्यगते तथैव हि कनिष्ठिके।।
सर्वा एकत्र संयोज्य अंगुष्ठ परिपीडिता।
एषातु प्रथमा मुद्रा योनि मुद्रेति संज्ञिता।।



टीका-बीच से मुड़ी हुई मध्यमाओं को तर्जनियों के ऊपर रखें। फिर अनामिका तथा कनिष्ठिकाओं को भी मोड़कर, सबको जोड़ते हुए एक साथ अँगूठों से दबायें।

इसे 'प्रथमयोनि मुद्रा' कहते हैं।

१०. त्रिखण्डा मुद्रा

परिवृत्त करौ स्पृष्टा वंगुष्ठौ कारयेत्समौ।
अनामान्तर्गते कृत्वा तर्जन्यौ कुटिलाकृती।।
कनिष्ठिके नियुञ्जीत निजस्थाने महेश्वरि।
त्रिखण्डेयं समाख्याता त्रिपुराध्यान कर्मणि।।

टीका-दोनों हाथों को एक दूसरे से काटते हुए (दाँये को बाँई ओर तथा बाँये को दाँई ओर रखकर) पीठ पर रखें तथा अँगूठों को बराबर करके मिलायें। अनामिकाओं को भीतर की ओर फैला कर तर्जनियों को थोड़ा मोड़ें तथा कनिष्ठिकाओं को यथास्थान मिलायें।

त्रिपुर देवी के ध्यान में प्रयुक्त होने वाली यह 'त्रिखण्डा मुद्रा' है।

इति श्री त्रिपुरा मुद्रा समाप्ताः

६. अन्य देवियों की मुद्राएँ

भगवती महाकाली, श्यामा, तारा एवं भुवनेश्वरी आदि देवियों की पूजा में जिन मुद्राओं को प्रदर्शित किया जाता है। उनके विषय में निम्नानुसार समझना चाहिए।

महायोनिरिति ख्याता सर्वसिद्धि समृद्धिदाः।
शक्त्यर्चने महायोनिः श्यामादौ मुण्ड मुद्रिका।।

टीका- 'महायोनि मुद्रा' समस्त सिद्धियों तथा समृद्धि को देने वाली है। शक्ति की अर्चना में 'महायोनि मुद्रा' तथा श्यामा आदि के लिए 'मुण्ड मुद्रा' का प्रयोग किया जाता है।

भगवती महाकाली की अर्चना में १. महायोनि, २. मुण्ड तथा ३. भूतिनी का; भगवती तारा की पूजा में १. योनि, २. भूतिनी, ३. बीज, ४. धूमिनी तथा ५. लेलिहा का एवं भुवनेश्वरी की पूजा में १. पाश, २. अंकुश, ३. वर, ४. अभय, ५. पुस्तक, ६. ज्ञान, ७. बीज तथा ८. योनि मुद्रा का प्रयोग होता है।

इनमें से जिन मुद्राओं का वर्णन अन्यत्र किया जा चुका है, उनके अतिरिक्त अन्य मुद्राओं का सचित्र उल्लेख आगे किया जा रहा है।

१. महायोनि मुद्रा

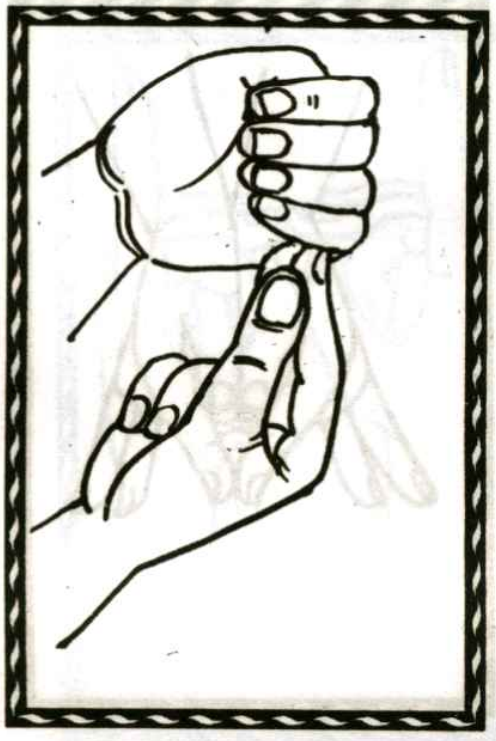
तर्जन्यामिकामध्ये कनिष्ठाक्रम योगतः।
करयोर्योजयत्वेव कनिष्ठा मूल देशतः।।
अंगुष्ठाग्रे तु निःक्षिप्य महायोनि प्रकीर्तिता।।

टीका–दोनों हाथों की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठिकाओं को एक दूसरी से मिलाकर, दोनों हथेलियों को इस प्रकार मिलायें कि उनका निचला भाग एक दूसरी को भली भाँति स्पर्श करता रहे। इसके बाद दोनों अँगूठों को अपनी-अपनीं कनिष्ठकाओं के मूल पर्वों पर रखें।

इसे 'महायोनि मुद्रा' कहते हैं। यह भगवती महाकाली की पूजा में प्रदर्शित की जाती है।

२. मुण्ड मुद्रा

पृष्ठे क्रोडान्तरें गुष्ठ मुष्टिं कृत्वा करस्य च।
मध्यमाग्रं तु दक्षस्य तथालम्ब्य प्रयत्नतः।।
मध्यमेनाय तर्जन्यामंगुष्ठाग्रे तु योजयेत्।
दर्शयेद्दक्षिणे भागे मुण्डमुद्रेय मुच्यते।।

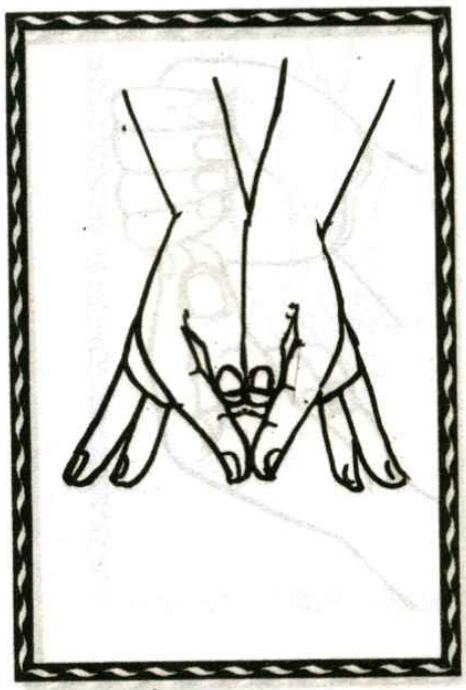


टीका–अँगूठे को भीतर करते हुए बाँये हाथ की मुट्ठी बाँधें। फिर, दाँये हाथ की मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठा को थोड़ा मोड़ें। दाँये अँगूठे को दाँई तर्जनी के मध्यपर्व पर लगायें। इस प्रकार संयोजित दाँये हाथ पर बाँई मुट्ठी को रखें। इस भाँति रखे हुए हाथों की दाँई ओर साधक अपनी दृष्टि को केन्द्रित करे।

इसे 'मुण्ड मुद्रा' कहते हैं। यह भी भगवती काली की पूजा में प्रदर्शित की जाती है।

३. भूतिनी मुद्रा

बध्वा तु योनि मुद्रां वै मध्यमे कुटिले कुरु।
अंगुष्ठेन तदग्रे तु मुद्रेयं भूतिनी मता।।



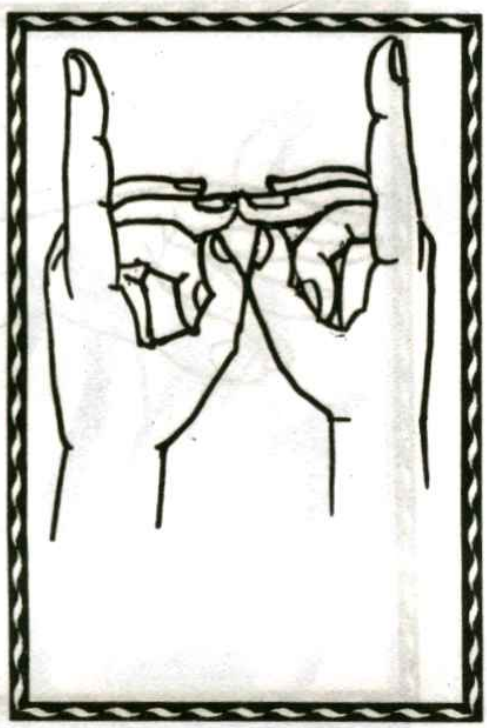
टीका–योनि मुद्रा बाँधकर, मध्यमाओं को मोड़ दें तथा अँगूठों के अग्रभाग को मध्यमाओं के अग्रभाग पर रखें।

इसे 'भूतिनी मुद्रा' कहते हैं। इसे भी भगवती काली की पूजा में प्रदर्शित किया जाता है।

४. धूमिनी मुद्रा

भगवती तारा की पूजा में १. योनि, २. भूतिनी, ३. बीज, ४. धूमिनी तथा ५. लेलिहा– इन पाँच मुद्राओं को प्रदर्शित किया जाता है।

योनि, भूतिनी तथा बीज मुद्राओं का उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ 'धूमिनी' तथा 'लेलिहा' के विषय में लिखा जा रहा है।

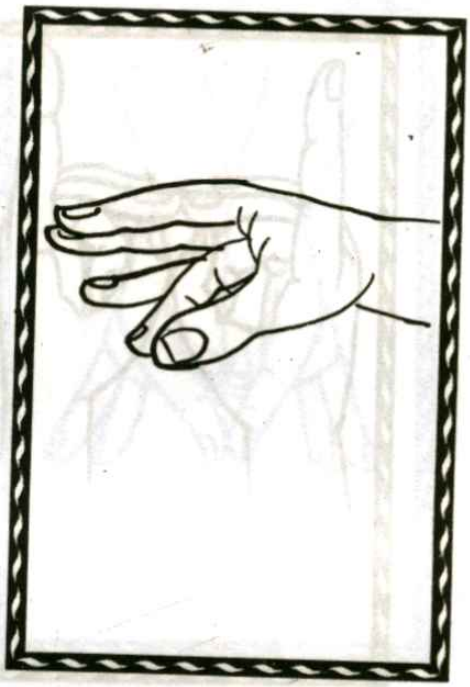


विधि–अनामिका की पीठ पर कनिष्ठा को लगायें, अँगूठों द्वारा मध्यमाओं को बाँधें, अनामिकाओं को तिरछा करके अँगूठों के मूल से जोड़दें तथा तर्जनी को सीधी करके मिलादें।

इसे 'धूमिनी मुद्रा' कहते हैं। यह 'भगवती तारा' की पूजा में प्रयुक्त होती है।

५. लेलिहा मुद्रा

तर्जनी मध्यमानामाः समाः कुर्यादधोमुखीः।
अनामायां क्षिपेद्वृद्धामूर्द्ध्वं कृत्वा कनिष्ठिकाम्।।
लेलिहा नाम मुद्रेयं जीवन्यासे प्रकीर्तिता।।



टीका–तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका को बराबर करके अधोमुख करें एवं कनिष्ठा को सीधा रखें।

यह 'लेलिहा' अथवा 'लेलिहान' नामक मुद्रा है। इसका प्रयोग 'भगवती तारा' की पूजा के अतिरिक्त 'जीवन्यास' में भी होता है।

१०. अग्नि की मुद्राएँ

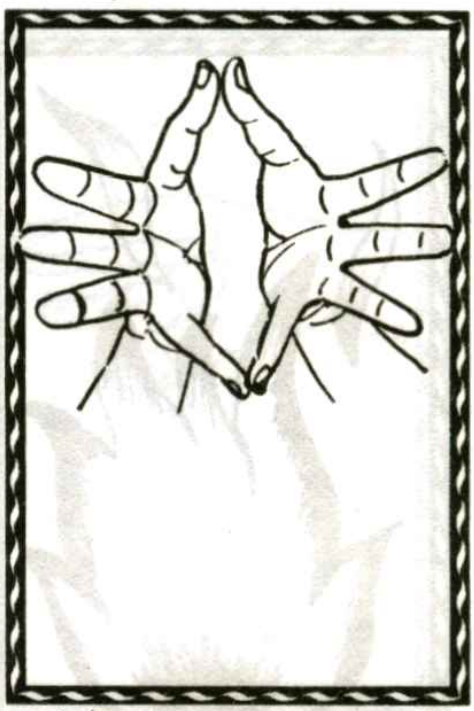
सप्तजिह्वाह्वया मुद्रा विज्ञेया वह्नि पूजने।
मत्स्य मुद्रा च कूर्माख्या लेलिहा मुण्ड संज्ञिका।।
मत्स्य कूर्म लेलिहाख्या सर्वसाधारणी मता।।

टीका-अग्नि, पूजन के लिऐ 'सप्तजिह्वा मुद्रा' का प्रयोग होता है। १. मत्स्य, २. कूर्म, ३. लेलिहा तथा ४. मुण्ड भी इनकी मुद्राएँ मानी जाती हैं। मत्स्य, कूर्म तथा लेलिहा-इन्हें साधारण मुद्रा कहा गया है।

टिप्पणी-उक्त मुद्राओं में लेलिहा तथा मुण्ड मुद्राओं का सचित्र वर्णन पिछले पृष्ठों में (क्रमशः पृष्ठ संख्या ८६ तथा पृष्ठ संख्या ८३) पर किया जा चुका है। अन्य मुद्राओं का सचित्र वर्णन अगले पृष्ठों में किया जा रहा है।

१. सप्तजिह्वा मुद्रा

मणिबन्धस्थितौ कृत्वा प्रसृतांगुलिकौ करौ।
कनिष्ठांगुष्ठ युगले मिलितां तां प्रसारयेत्।।
सप्तजिह्वाख्य मुद्रेयं वैश्वानर प्रियङ्करी।।



टीका–दोनों कलाइयों से हाथों को सीधा करके सभी अँगुलियों को ऊपर उठायें। तत्पश्चात् अँगूठे तथा कनिष्ठिकाओं के अग्रभाग को मिलाकर सामने की ओर फैलादें।

यह वैश्वानर (वह्नि, अथवा अग्नि) को अत्यंन्त प्रिय 'सप्तजिह्वा' नामक मुद्रा है।

२. मत्स्य मुद्रा

दक्षपाणिपृष्ठदेशे वामपाणितलं न्यसेत्।
अंगुष्ठौ चालयेत्सम्यङ् मुद्रेयं मत्स्य रूपिणी।।

टीका-बाँई हथेली को दाँये हाथ के पृष्ठभाग पर रखें, तदुपरान्त दोनों अँगूठों को, हथेली को पार करते हुए मिलायें।

इसे 'मत्स्य मुद्रा' कहते हैं।

३. कूर्म (कच्छप) मुद्रा

वामहस्तस्य तर्जन्यां दक्षिणस्य करस्य च।
वामस्य पितृतीर्थेन मध्यमानामिके तथा।।
अधोमुखैश्च तैः कुर्याद् दक्षिणस्य करस्य च।
कूर्म पृष्ठ समं कुर्याद् दक्षं पाणिं च सर्वतः।
कूर्ममुद्रेय माख्याता देवता ध्यान कर्मणि।।

टीका–बाँई तर्जनी को दाँई कनिष्ठिका से मिलायें, फिर दाँई तर्जनी को बाँये अँगूठे से मिलायें तथा दाँये अँगूठे को ऊपर उठादें। इसके पश्चात् बाँये हाथ की मध्यमा तथा अनामिका को दाँये हाथ की हथेली से लगायें तथा दाँये हाथ को कछुए (कच्छप) की पीठ जैसा बनायें।

यह देवता के ध्यान–कर्म में प्रयुक्त होने वाली 'कूर्म मुद्रा' है।

११. अन्य देवताओं की मुद्राएँ

श्री गोपालार्चने वेणुर्नृहरे नरिसिंहिका।
वराहस्य च पूजाया वराहाख्यां प्रदर्शयेत्।।
रामार्चने धनुर्बाणमुद्रे पर्शुस्तयार्चने।
परशुरामस्य विज्ञेया तथा परशु मुद्रिका।।
वासुदेवाह्वया ध्याने कुम्भ मुद्रा तु रक्षणे।
सर्वत्र प्रार्थनेचैव प्रार्थनाख्यां नियोजयेत्।।

टीका–श्री गोपाल जी के अर्चन में 'वेणु मुद्रा' का, नृसिंह की पूजा में 'नारसिंही मुद्रा' का, वराह की पूजा में 'वाराही मुद्रा' का, श्रीराम की पूजा में 'धनुष' और बाण का तथा परशुराम की पूजा में 'परशु मुद्रा' का प्रदर्शन करना चाहिए। वासुदेव के आवाहन तथा ध्यान में 'वासुदेव मुद्रा' का रक्षण–कर्म में तथा इन सब की प्रार्थना में 'प्रार्थना मुद्रा' का प्रयोग करना चाहिए।

टिप्पणी–उक्त मुद्राओं में से जिनका उल्लेख अन्यत्र नहीं हुआ है, उनका सचित्र वर्णन अगले पृष्ठों में किया जा रहा है।

१. ज्ञातव्य

अर्चने जयकाले च ध्याने काम्ये च कर्मणि।
स्नाने चावाह्ने शङ्खे प्रतिष्ठायां च रक्षणे।।
नैवेद्य च तथान्यत्र तत्तत्कल्प प्रकाशिते।
स्थाने मुद्राः प्रद्रष्टव्याः स्वस्वलक्षण संयुताः।।
कुम्भ मुद्राभिषेके स्यात् पद्म मुद्रासने तथा।
कालकर्णी प्रयोक्तव्या विघ्न प्रशम कर्मणि।
गालिनी च प्रयोक्तव्या जल शोधन कर्मणि।।

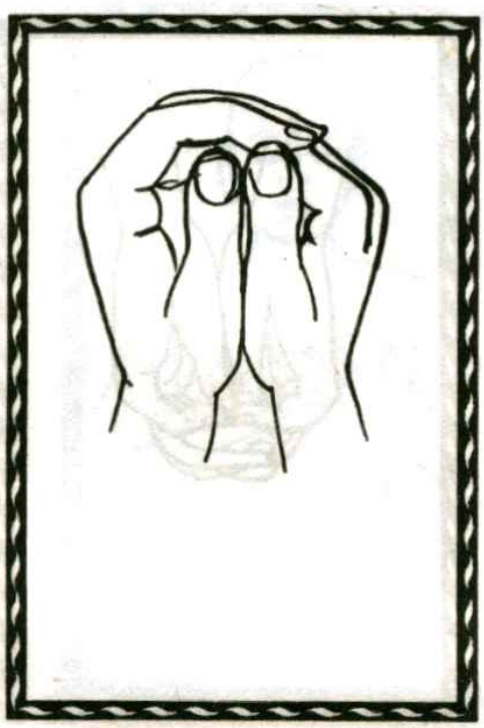
टीका–तत्तत्कल्पों में प्रकाशित अर्चन, जप, ध्यान, काम्य–कर्म, स्नान, आवाहन, शंख–वादन, देव–प्रतिष्ठा, सुरक्षा, नैवेद्य प्रदान करने में तथा अन्यत्र अपने–अपने लक्षणों से युक्त मुद्राओं का प्रदर्शन करना चाहिए।

अभिषेक में 'कुंभ मुद्रा', आसन के लिए 'पद्म मुद्रा' विघ्न–शमन हेतु 'कालकर्णी मुद्रा' तथा जल–शोधन–कर्म में 'गालिनी मुद्रा' का प्रयोग करना चाहिए।

उक्त मुद्राओं का सचित्र वर्णन आगे किया जाएगा।

१. कुम्भ मुद्रा (प्रथम)

दक्षांगुष्ठे परांगुष्ठे क्षिप्त्वा हस्तद्वयेन तु।
सावकाशामेक मुष्टिं कुर्यात्सा कुम्भ मुद्रिका।।

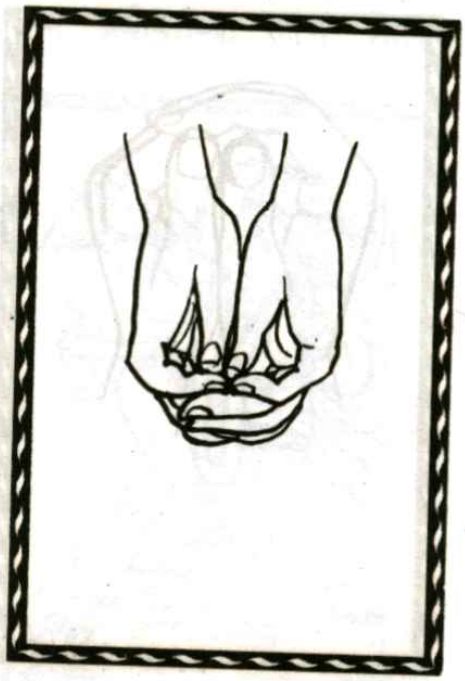


टीका-दाँये अँगूठे को बाँये के ऊपर रखें तथा इसी स्थिति में दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बाँधे परन्तु दोनों मुट्ठियों के बीच थोड़ी जगह बनी रहे। इसे 'कुम्भ मुद्रा' कहते हैं।

कुम्भ मुद्रा का एक अन्य प्रकार अगले पृष्ठ पर वर्णित है।

२. कुम्भ मुद्रा (द्वितीय)

मुष्ट्योरूद्ध्वकृतांगुष्ठौ तर्जन्यग्रे तु विन्यसेत्।
सर्वरक्षाकरी ह्येषा कुम्भमुद्रेयमीरिता।।



टीका–दोनों हाथों को आपस में मिला कर एक ही मुट्ठी बनायें तथा दोनों अँगूठों को मिलाकर तर्जनी के अग्रभाग पर रखें।

यह 'द्वितीय कुम्भ मुद्रा' है, जो साधक की सब प्रकार से रक्षा करती है।

३. प्रार्थना मुद्रा

प्रसृतांगुलिकौ हस्तौ मिथः क्लिष्टौ च सम्मुखौ।
कुर्यात्स्व हृदये सेयं मुद्रा प्रार्थन संज्ञिका।।

टीका-दोनों हाथों को फैलाते हुए हृदय पर रखें। इसे 'प्रार्थना मुद्रा' कहते हैं।

टिप्पणी-इस मुद्रा का प्रयोग अन्य देवताओं की प्रार्थना में भी किया जा सकता है।

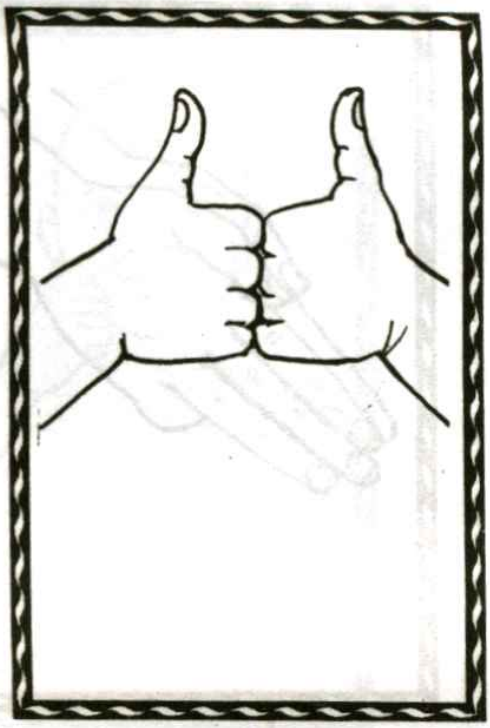
४. वासुदेव मुद्रा

अञ्जल्यञ्जलिमुद्रा स्याद्वासुदेवाभिधा न सा।।

टीका-दोनों हाथों को मिलाकर अंजलि बाँधने से 'वासुदेव मुद्रा' बनती है। यह मुद्रा भगवान् वासुदेव को प्रिय है। अतः इसे 'वासुदेव मुद्रा' कहा जाता है।

५. कालकर्णी मुद्रा

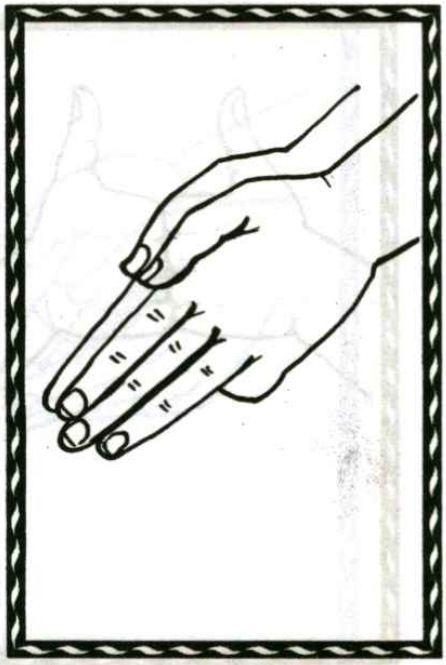
अंगुष्ठावुन्नतौ कृत्वा मुष्ट्योः संलग्नयोर्द्वयोः।
तावेवाभिमुखौ कुर्यान् मुद्रैषा कालकर्णिका।।



टीका-दोनों हाथों की बँधी मुट्ठियों को एक दूसरी से मिलाकर, दोनों अँगूठों को ऊपर उठायें। इस प्रकार हाथों को अपने सामने रखें। इसे 'कालकर्णी मुद्रा' कहा जाता है।

६. गालिनी मुद्रा

कनिष्ठांगुष्ठकौ सक्तौ करयोरितरेतरम् ।
तर्जनी मध्यमानामा संहता भुग्नवर्जिता: ।।
मुद्रैषा गालिनी प्रोक्ता शङ्ख कस्योपचालिता ।।



टीका–दोनों हथेलियों को एक दूसरी पर रखें तथा कनिष्ठिकाओं को इस प्रकार मोड़ें कि वे अपनी–अपनी हथेलियों का स्पर्श करती रहें। तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका अँगुलियाँ सीधी एवं परस्पर मिली रहनी चाहिए।

यह शंख बजाने की 'गालिनी मुद्रा' है।

७. विस्मय मुद्रा

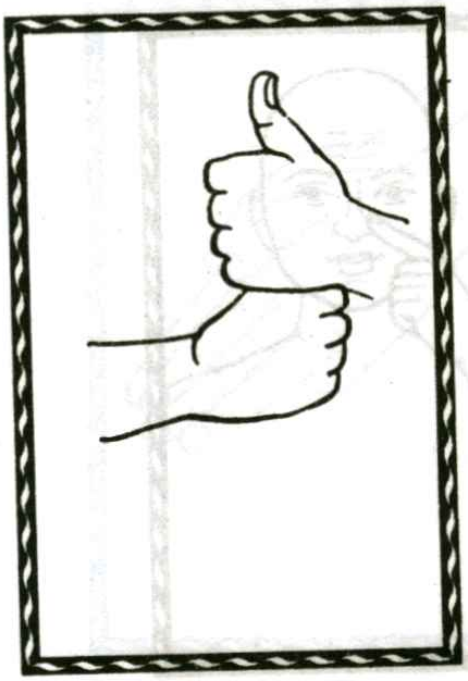
दक्षिणा निविडा मुष्टिरनामार्पित तर्जनी।
मुद्रा विस्मय संज्ञा स्याद् विस्मया वेशकारिणी।।

टीका-दाँये हाथ को कस कर मुट्ठी बाँधें तथा उसकी तर्जनी अँगुली द्वारा अपनी नाक को हल्के से दबायें।

यह विस्मयावेश को व्यक्त करने वाली 'विस्मय मुद्रा' है।

८. नाद मुद्रा

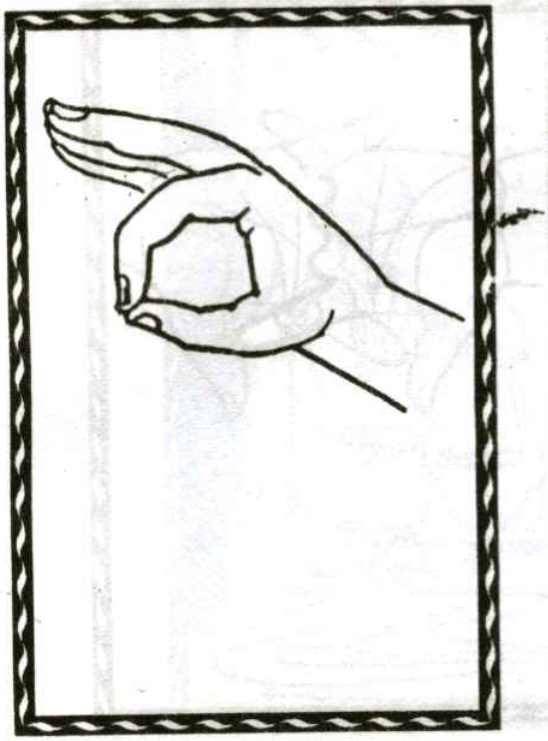
मुष्टिंरूद्ध्वंकृतांगुष्ठा दक्षिणा नाद मुद्रिका।।



टीका-दाँये अँगूठे को बाँई मुट्ठी में बन्द करें।
यह 'नाद मुद्रा' है।

६. विन्दु मुद्रा

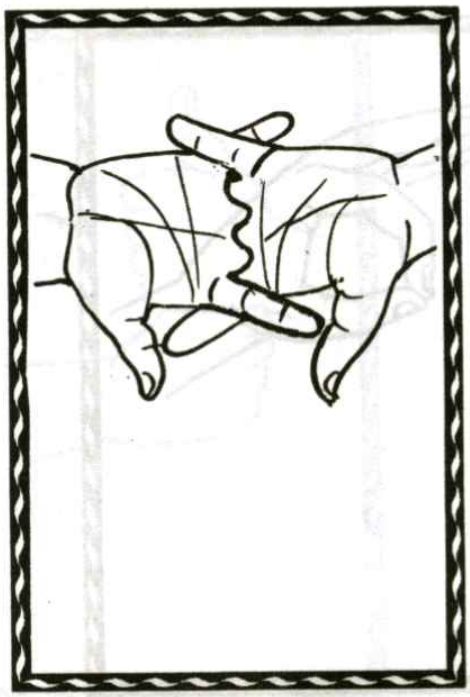
तर्जन्यंगुष्ठसंयोगाद् अग्रतो विन्दु मुद्रिका।।



टीका-तर्जनी और अँगूठे के अग्रभाग को मिलायें।
इसे 'विन्दु मुद्रा' कहते हैं।

१०. संहार मुद्रा

अधोमुखे वामहस्ते ऊद्ध्वंस्याददक्ष हस्तकम्।
क्षिप्त्वाङ्गलीरङ्गुलीभिः संग्रथ्य परिवर्तयेत्।।
एषा संहार मुद्रा स्याद् विसर्जन विधो स्मृता।।



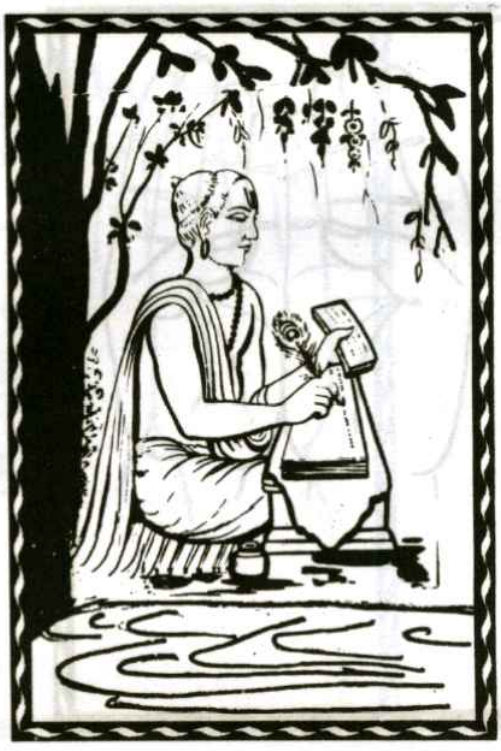
टीका-अधोमुख बाँये हाथ को ऊर्ध्वमुख दाँये हाथ पर रखें। फिर दोनों हाथों की अँगुलियों को आपस में गूँथ दें। तत्पश्चात् उक्त प्रकार से संयोजित हाथों को घुमाकर एकदम उलट दें।

यह देवता के विसर्जन के समय प्रयुक्त होने वाली 'संहार मुद्रा' है।

इति देवोपासना मुद्रा समाप्ताः

१२. आवाहनादि की मुद्राएँ

आवाहनादिका मुद्रा नव साधारणी मता:।
प्रयोजयेदिमा मुद्रा देवताह्वान कर्मणि।।



टीका-सामान्यत: देवताओं के आवाहन आदि कर्म में ९ मुद्राओं का प्रयोग होता है। उनके नाम निम्नानुसार हैं-

१. आवाहनी मुद्रा, २. स्थापनी मुद्रा, ३. सन्निधापनी मुद्रा, ४. संबोधिनी मुद्रा, ५. सम्मुखीकरण मुद्रा, ६. सकलीकरण मुद्रा, ७. अवगुण्ठनी मुद्रा, ८. अमृतीकरण (धेनु) मुद्रा तथा ९. परमीकरण महामुद्रा।

टिप्पणी-उक्त मुद्राओं का सचित्र वर्णन अगले पृष्ठों पर किया जा रहा है।

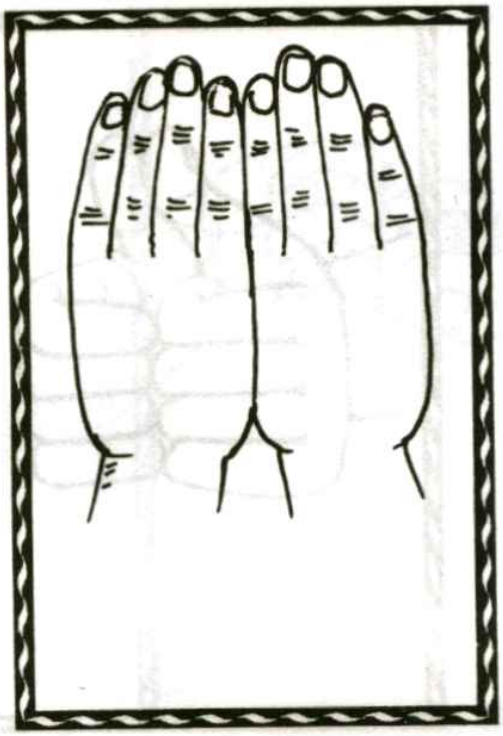
१. आवाहनी मुद्रा

हस्ताभ्यामञ्जलिं बध्वानामिका मूलपर्वभिः।
अङ्गष्ठो निःक्षिपेत्सेयं मुद्रात्वावाहिनी मता।।

टीका–दोनों हाथों से अँजलि बाँधकर दोनों अँगूठों को अपनी–अपनी अनामिकाओं के मूल–पर्वों पर लगायें।
इसे 'आवाहनी मुद्रा' कहते हैं।

२. संस्थापिनी मुद्रा

अधोमुखी त्वियं चेत्स्यात्स्थापनी मुद्रिका स्मृता।।

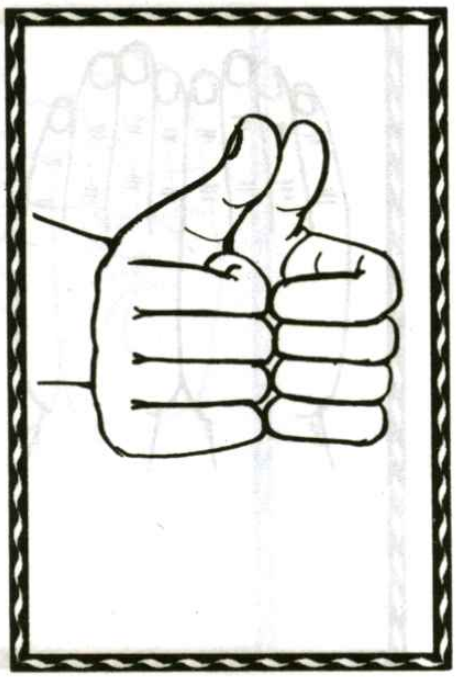


टीका-पूर्वोक्त प्रकार से 'आवाहनी मुद्रा' बनाकर उसे अधोमुख कर देने से 'स्थापनी मुद्रा' बनती है।

इसी को 'संस्थापिनी मुद्रा' भी कहते हैं।

३. सन्निधापिनी मुद्रा

उच्छ्रिताङ्गुष्ठमुष्ट्योस्तु संयोगात्सन्निधापनी।।

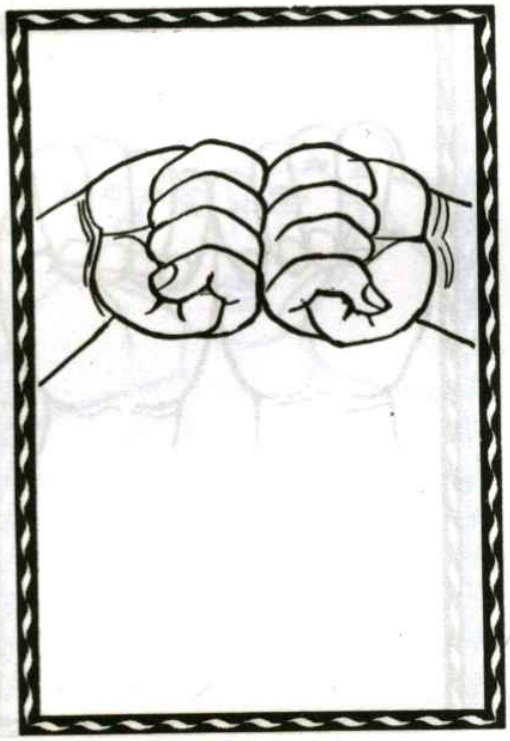


टीका-दोनों हाथों की मुट्ठी बाँध कर दोनों अँगूठों को ऊपर की ओर खड़ा करदें।

इसे 'सन्निधापिनी मुद्रा' कहते हैं।

४. सम्बोधिनी मुद्रा

अन्तः प्रवेशिताङ्गुष्ठा सैव सम्बोधिनी मता।।



टीका-दोनों अँगूठों को दोनों मुट्ठियों के भीतर रखते हुए मुट्ठियों को उलट दें।

इसे 'सम्बोधिनी मुद्रा' कहते हैं।

५. सम्मुखीकरणी मुद्रा

उत्तानमुष्टि युगला सम्मुखीकरणी मता।।

टीका-पूर्वोक्त 'सम्बोधिनी मुद्रा' की मुट्ठियों को ऊपर की ओर घुमादें। इसे सम्मुखीकरण अथवा सम्मुखीकरणी मुद्रा कहते हैं।

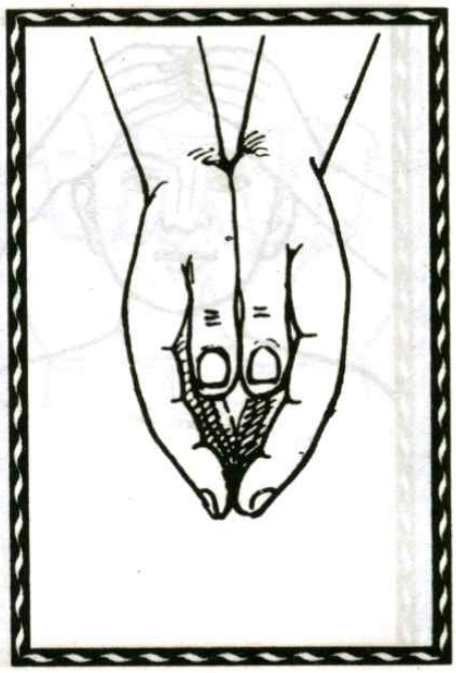
६. सकलीकरण मुद्रा

देवतोङ्गषडङ्गानां न्यासः स्यात् सकलीकृति।।

टीका-देवताओं के षड न्यास् में 'सकलीकरण मुद्रा' को प्रदर्शित किया जाता है। इसे चित्र में दिखाये अनुसार करना चाहिए।

७. अवगुण्ठनी मुद्रा

सव्यहस्तकृता मुष्टिर्दीर्घाधोमुख तर्जनी।
अवगुण्ठन मुद्रेयमभितो भ्रामिता मता।।



टीका–बाँये हाथ की मुट्ठी बाँधकर, तर्जनी को अधोमुख करें, फिर उसे नियमित रूप से आगे-पीछे की ओर चलायें।
इसे 'अवगुण्ठन' अथवा 'अवगुण्ठनी मुद्रा' कहते हैं।

८. अमृतीकरण (धेनु) मुद्रा

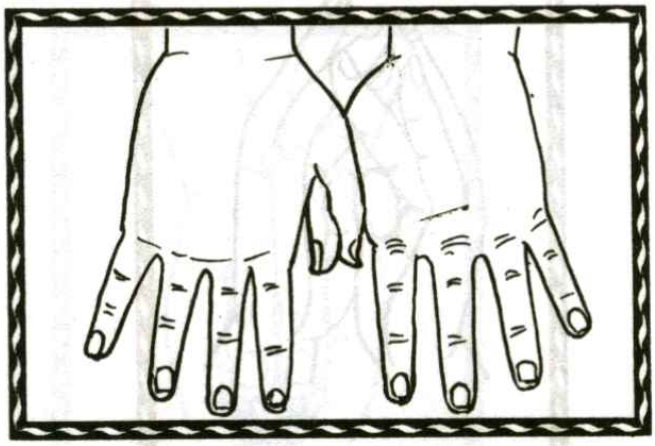
अन्योन्याभिमुखौश्लिष्टौ कनिष्ठानामिका पुनः।
तथैव तर्जनीमध्या धेनुमुद्रा समीरिता।।
अमृतीकरणं कुर्यात् तया साधक सत्तम।।

टीका-दाँये हाथ की अँगुलियों को बाँये हाथ की अँगुलियों पर रखें तथा दाँई तर्जनी को मध्यमा के मध्य में लगायें। फिर बाँये हाथ की अनामिका को दाँये हाथ की कनिष्ठिका से तथा दाँये हाथ की अनामिका को बाँये हाथ की कनिष्ठिका से लगायें। इस भाँति सभी अँगुलियों को संयोजित करके हाथों को उलट देने से 'धेनु मुद्रा' बनती है।

श्रेष्ठ साधक उक्त विधि से 'धेनु मुद्रा' प्रदर्शित कर अमृत बीज 'वं' का उच्चारण करते हुए 'अमृतीकरण' करते हैं, अतः इसे 'अमृतीकरण मुद्रा' भी कहा जाता है।

६. परमीकरण महामुद्रा

अन्योन्यग्रथितांगुष्ठौ प्रसारित कराङ्गुलिः।
महामुद्रेय मुदिता परमीकरणे बुधैः।।



टीका-दोनों अँगूठों को एक दूसरे के साथ गूँथ कर, दोनों हाथों की अँगुलियों को फैलादें।

इसे 'परमीकरण' की महामुद्रा कहा जाता है।

इति श्री आवाहनादि मुद्रा समाप्ताः

१३. षडङ्गन्यास की मुद्राएँ

तथा षडङ्गमुद्राश्च सर्वमन्त्रेषु योजयेत्।।
अङ्गन्यास क्षमा मुद्रा स्तासां लक्षण मुच्यते।।

टीका–साधक को चाहिए कि वह सभी मन्त्रों में 'षडङ्गन्यास' की मुद्राओं की योजना करें। अब अङ्गन्यास की मुद्राओं के लक्षण बताते हैं।

षडङ्गन्यास की मुद्राओं के नाम निम्नलिखित हैं–

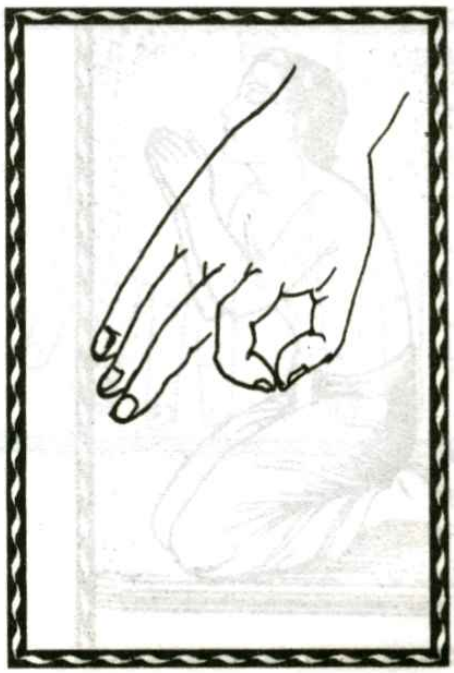
१. हृदय मुद्रा, २. शिरोमुद्रा, ३. शिखामुद्रा, ४. कवच मुद्रा, ५. अस्त्र मुद्रा और ६. नेत्र मुद्रा।

विशेष–नेत्र त्रय में न्यास करना हो तो 'नेत्रत्रय मुद्रा' का प्रयोग किया जाता है।

उक्त मुद्राओं का सचित्र वर्णन अगले पृष्ठों पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

१. हृदय मुद्रा

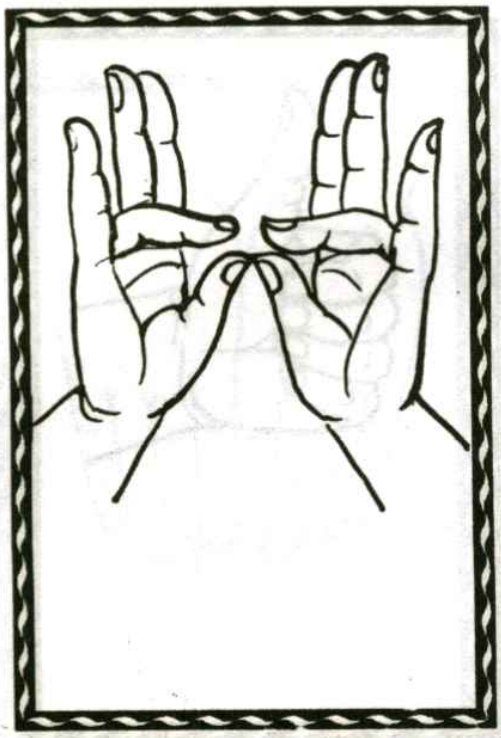
अंगुष्ठा ऋजवो हस्तशाखा भवेन्मुद्रा हृदये।



टीका–अनामिका अँगुली तथा अँगूठे के अतिरिक्त शेष अँगुलियों को सीधा रखने से 'हृदय मुद्रा' बनती है।

२. शिरोमुद्रा

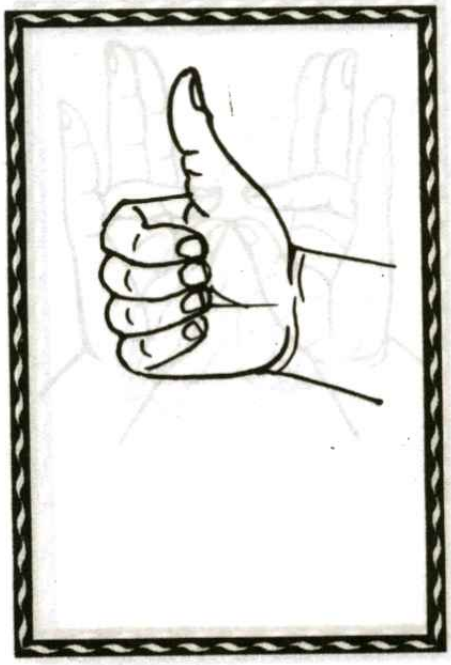
शीर्षके च।



टीका-'शिरोमुद्रा' भी पूर्वोक्त 'हृदय मुद्रा' की भाँति ही बनती है।

३. शिखा मुद्रा

अधोऽङ्गुष्ठा खलु मुष्टिः शिखाय।



टीका-दाँये हाथ की मुट्ठी बाँध कर अँगूठे को अधोमुख कर देने से 'शिखा मुद्रा' बनती है।

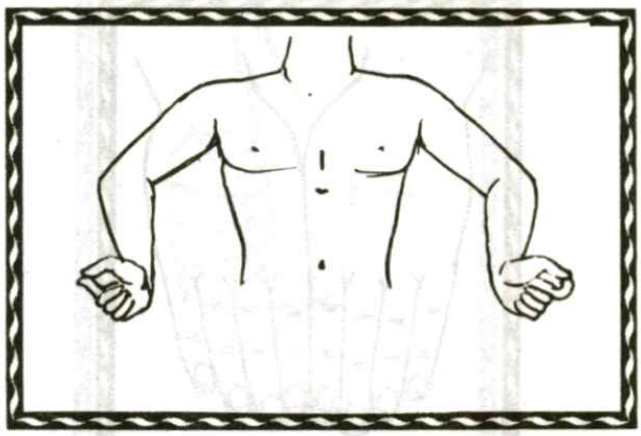
४. कवच मुद्रा

करद्वन्द्वांगुलयो वर्मणि स्युः।।

टीका-दोनों हाथों की अँगुलियों को फैला देने से 'कवच' अथवा 'वर्म मुद्रा' बनती है।

५. अस्त्र मुद्रा

नारामुष्टयुद्धृत बाहुयुग्मकांगुंष्ठ तर्जन्युदितोध्वनिस्तु।
विष्वक् विशक्तः कथिताऽस्त्रमुद्रा।।

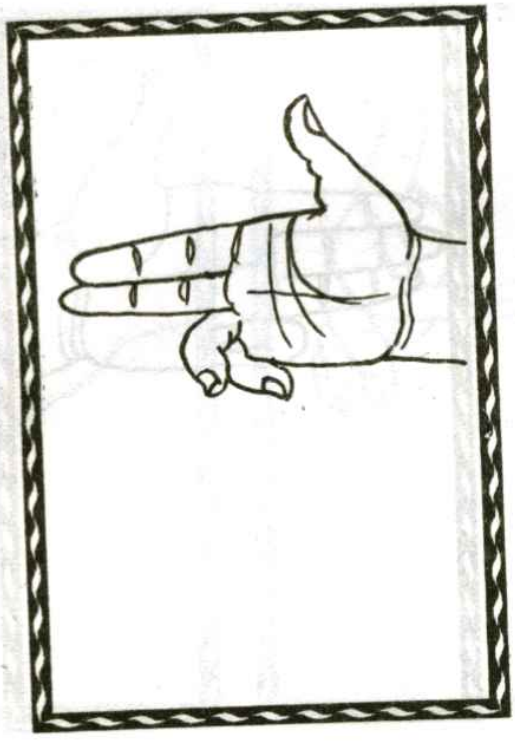


टीका–दोनों हाथों को वाण की भाँति फैलाकर, तर्जनी तथा अँगूठे के घर्षण द्वारा चुटकी बजायें।

इसे 'अस्त्र मुद्रा' कहते हैं।

६. नेत्र मुद्रा

यत्राक्षिणी तर्जनि मध्यमे स्तः।



टीका-तर्जनी तथा मध्यमा-इन दो अँगुलियों से 'नेत्र मुद्रा' बनती है। इसमें तर्जनी तथा मध्यमा को सामने की ओर फैलादें तथा अनामिका एवं कनिष्ठा को नीचे की ओर मोड़दें। अँगूठे को उठा हुआ रखें।

७. नेत्रत्रय मुद्रा

नेत्रत्रयं मन्त्र भवेदनामा।।

टीका-नेत्रत्रय में न्यास करते समय तर्जनी तथा मध्यमा के साथ अनामिका को भी सम्मिलित कर लिया जाता है।
इसे नेत्रत्रय मुद्रा कहते हैं।

इति षड्न्यास मुद्राः समाप्ताः

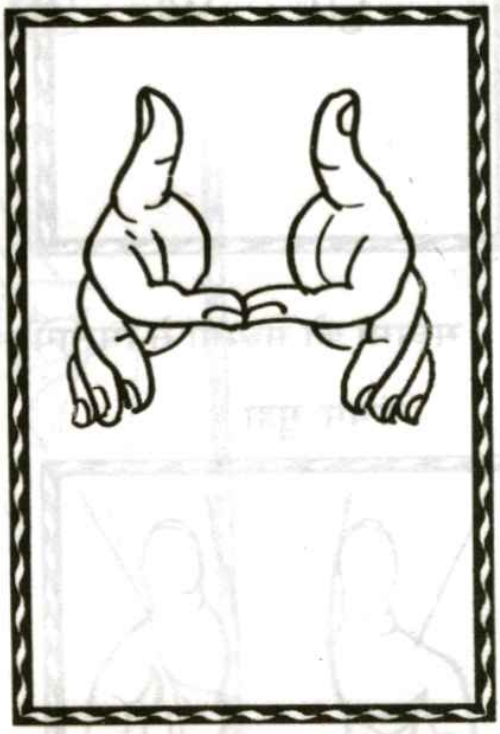
१४. कर-न्यास की मुद्राएँ

'करन्यास' की ६ मुद्राएँ हैं। इनका सचित्र वर्णन आगे किया जा रहा है।

प्रथम मुद्रा

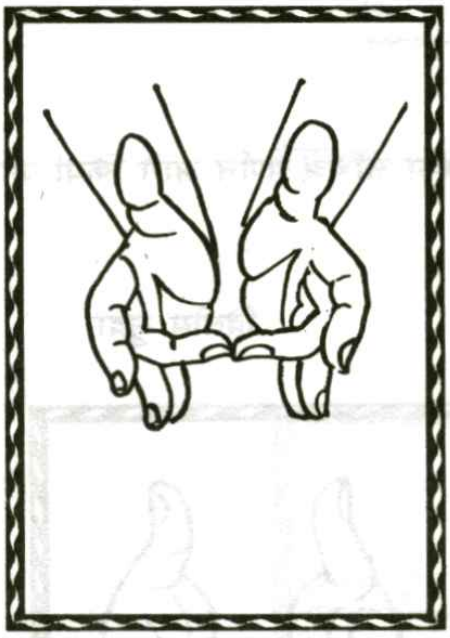
अँगूठे को अँगूठे से लगाएँ

द्वितीय मुद्रा



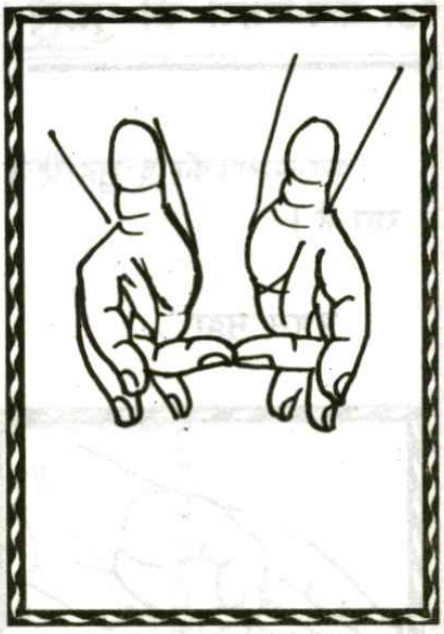
तर्जनी को तर्जनी से लगायें

तृतीय मुद्रा



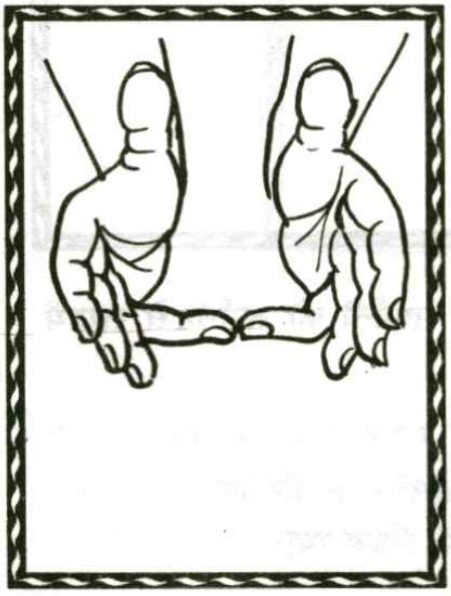
मध्यमा को मध्यमा से मिलायें

चतुर्थ मुद्रां



अनामिका को अनामिका से मिलायें

पंचम मुद्रा



कनिष्ठा को कनिष्ठा से मिलायें

सम्पूर्ण करन्यास मुद्रा

हथेली को हथेली से मिलायें

इति करन्यास मुद्राः

१५. जीव-न्यास की मुद्राएँ

जीव-न्यास की ६ मुद्राएँ हैं-

१. बीज, २. लेलिहा, ३. त्रिखण्डा, ४. नाद, ५. विन्दु और ६. सौभाग्यदायिनी।

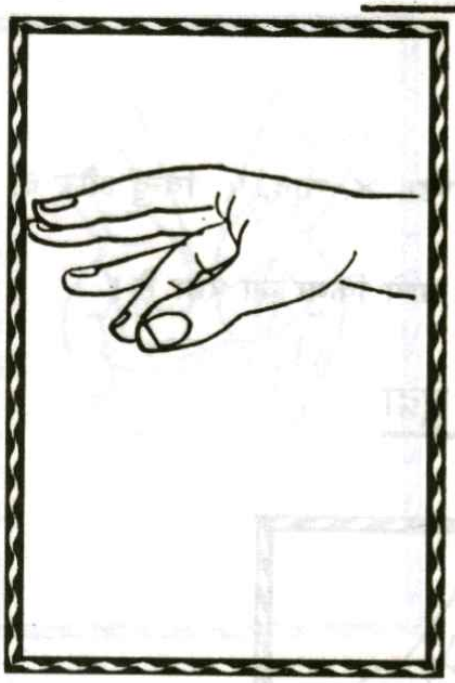
इन मुद्राओं का सचित्र वर्णन आगे किया जा रहा है।

१. बीज मुद्रा

विधि-दोनों हाथों को अर्द्धचन्द्र के आकार में बदलें। फिर दोनों तर्जनियों तथा दोनों अँगूठों को परस्पर मिलादें। उनके नीचे मध्यमा तथा कनिष्ठिका को जोड़ें तथा सबके नीचे अनामिका को लगायें। इसे 'बीज मुद्रा' कहते हैं।

यह मुद्रा सम्पूर्ण सिद्धियों की वृद्धि करने वाली है।

२. लेलिहा मुद्रा



विधि-तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका को समानरूप से अधोमुखी करके, अँगूठे को अनामिका में जोड़ दें तथा सीधी करें।

यह जीवन्यास की 'लेलिहा मुद्रा' कही जाती है।

३. त्रिखण्डा मुद्रा

विधि-दोनों हाथों को उलट-पुलट कर मिलायें। अँगूठों को सीधा करें। दोनों तर्जनियों को तिरछी करके अनामिकाओं को पकड़ें तथा कनिष्ठा से लगायें।

यह न्यास तथा ध्यान में सुखदायक 'त्रिखण्डा मुद्रा' है।

४. नाद मुद्रा

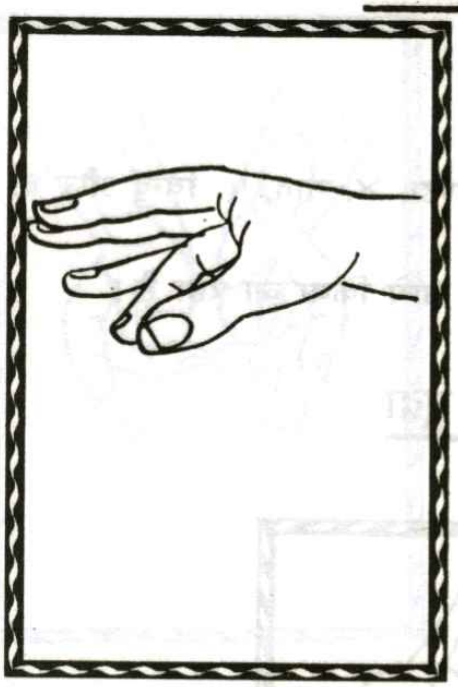
विधि-दाँये हाथ की मुट्ठी को ऊँचा करके उसके अँगूठे को खड़ा करदें तथा उस मुट्ठी को बाँये हाथ की मुट्ठी के ऊपर रखें।

यह 'नाद मुद्रा' है।

५. विन्दु मुद्रा

विधि-तर्जनी तथा अँगूठे को मिलाने से 'विन्दु मुद्रा' बनती है।

२. लेलिहा मुद्रा



विधि-तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका को समानरूप से अधोमुखी करके, अँगूठे को अनामिका में जोड़ दें तथा सीधी करें।

यह जीवन्यास की 'लेलिहा मुद्रा' कही जाती है।

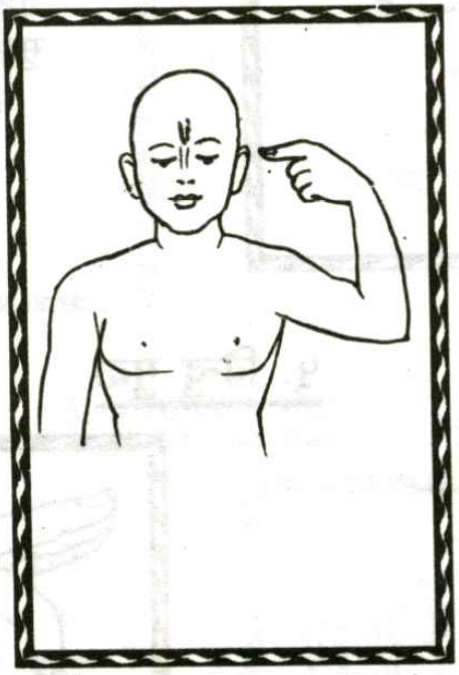
३. त्रिखण्डा मुद्रा

विधि-दोनों हाथों को उलट-पुलट कर मिलायें। अँगूठों को सीधा करें। दोनों तर्जनियों को तिरछी करके अनामिकाओं को पकड़ें तथा कनिष्ठा से लगायें।

यह न्यास तथा ध्यान में सुखदायक 'त्रिखण्डा मुद्रा' है।

६. सौभाग्य दण्डिनी मुद्रा

विधि–बाँये हाथ की मुट्ठी बाँध कर तर्जनी को सीधा करें तथा उसे कान के समीप ले जाकर गोलाकार घुमायें।



यह 'सौभाग्य दण्डिनी मुद्रा' कहलाती है। कुछ विद्वान इसे 'सौभाग्य दायिनी मुद्रा' भी कहते हैं।

इति जीवन्यास मुद्रा समाप्ताः

१६. मातृकान्यास की मुद्राएँ

मात्रकान्यास की १५ मुद्राएँ होती हैं, जिनका सचित्र वर्णन आगे किया जा रहा है।

टिप्पणी- 'मातृकान्यास' प्राय: कर-स्पर्श से कियां जाता है, परन्तु गौतम के मतानुसार हाथ से स्पर्श करने की अपेक्षा वैसी क्रिया करने का मन ही मन ध्यान करलेना ही उचित है। इसके अतिरिक्त अँगूठे अथवा अनामिका अँगुली द्वारा भी अंगों का स्पर्श करके न्यास किया जा सकता है। पुष्प आदि के स्पर्श द्वारा भी न्यास करना उचित माना गया है। इससे भिन्न स्थिति में न्यास निष्फल कहा जाता है।

१. मातृका-न्यास मुद्रा

विधि-मध्यमा तथा अनामिका द्वारा भाल (ललाट) का स्पर्श करें।

२. मातृकान्यास मुद्रा

विधि-अँगूठे और अनामिका अंगुली से नेत्र का स्पर्श करें।

३. मातृकान्यास मुद्रा

विधि-हाथ की सम्पूर्ण संधियों से मस्तक तथा होठ का स्पर्श करें।

४. मातृकान्यास मुद्रा

विधि-मध्यमा अँगुली से पार्श्व का स्पर्श करें।

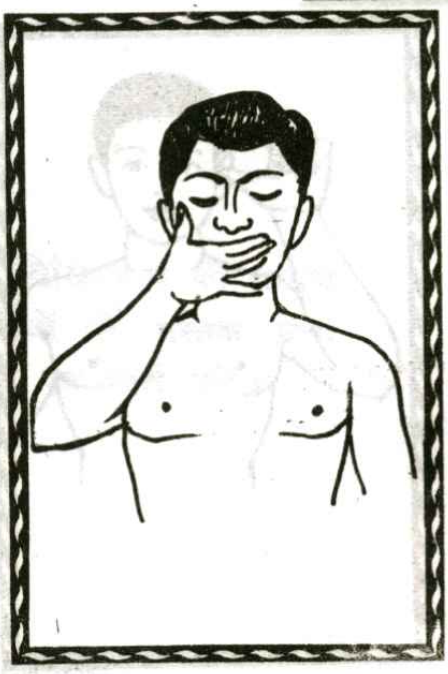
५. मातृकान्यास मुद्रा

विधि-अँगूठे द्वारा कान का स्पर्श करें।

६. मातृकान्यास मुद्रा

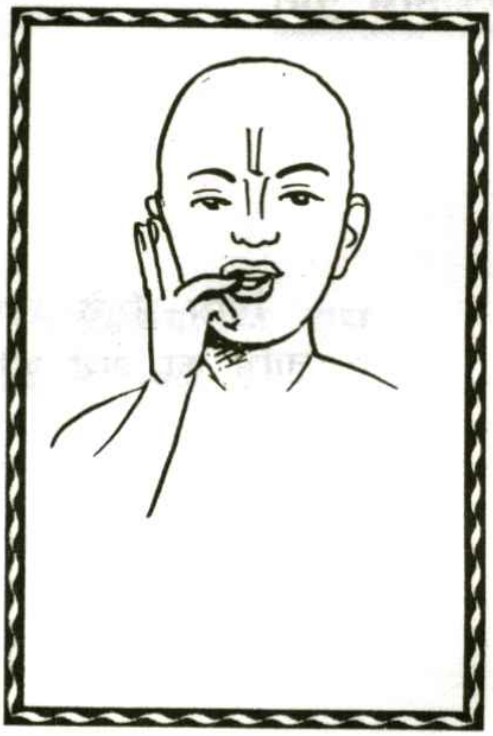
विधि-कनिष्ठिका अँगुली तथा अँगूठे द्वारा नासा-छिद्र का स्पर्श करें।

७. मातृकान्यास मुद्रा



विधि-तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका द्वारा मुख तथा कपोल का स्पर्श करें।

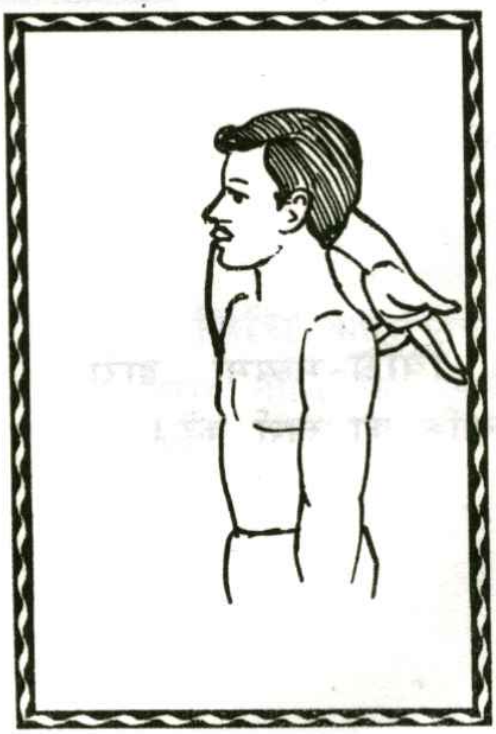
८. मातृकान्यास मुद्रा



विधि-अनामिका अँगुली द्वारा दाँत तथा जीभ का स्पर्श करें।

९. मातृकान्यास मुद्रा

विधि-कनिष्ठिका तथा अनामिका द्वारा पीठ का स्पर्श करें।

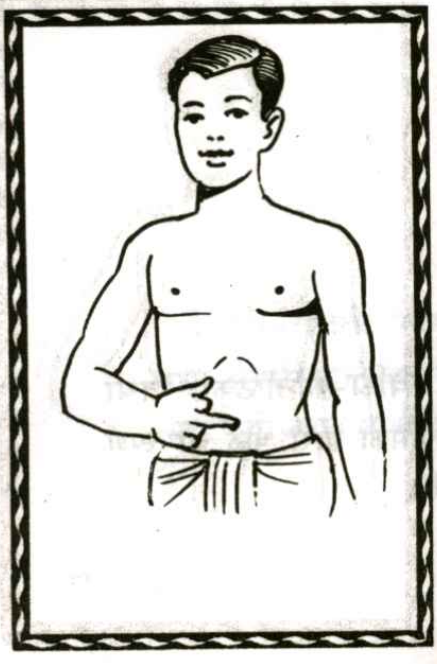


१०. मातृकान्यास मुद्रा

विधि-अँगूठे द्वारा नाभि का स्पर्श करें।

११. मातृकान्यास मुद्रा

विधि-मध्यमा द्वारा नाभि का स्पर्श करें।



१२. मातृकान्यास मुद्रा

विधि-अनामिका द्वारा नाभि का स्पर्श करें।

१३. मातृकान्यास मुद्रा

विधि-कनिष्ठिका द्वारा नाभि का स्पर्श करें।

१४. मातृकान्यास मुद्रा

विधि-चारों अँगुलियों द्वारा जठर (पेट) का स्पर्श करें।

१५. मातृकान्यास मुद्रा

विधि-हथेली द्वारा हृदय का स्पर्श करें।

इति मातृकान्यास मुद्राः समाप्ताः

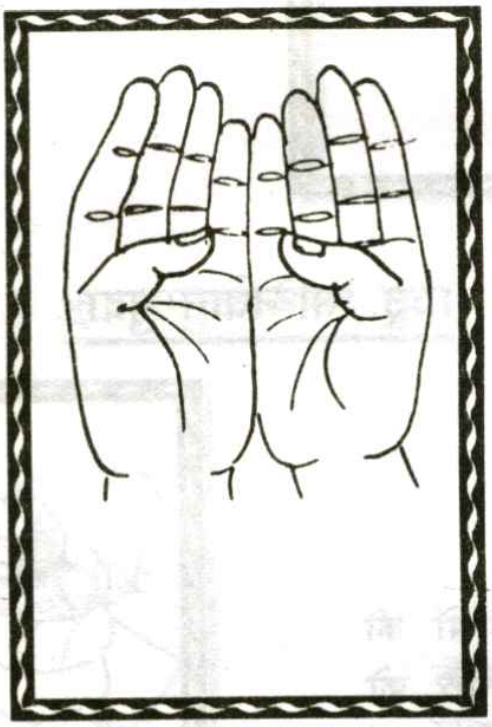
१७. देवोपासना की मुद्राएँ

देवोपासना की ९ मुद्राएँ कही गई हैं। यथा-

१. आवाहनी, २. स्थापनी, ३. सन्निधापनी, ४. सन्निरोधिनी, ५. सम्मुखीकरण, ६. अवगुण्ठनी, ७. अमृतीकरण अथवा धेनु, ८. सकलीकरण तथा ९. परमीकरण।

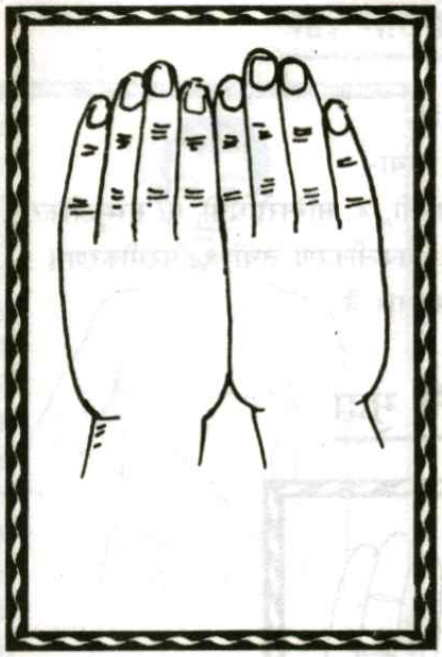
इनका सचित्र विवरण आगे लिखे अनुसार है-

१. आवाहनी मुद्रा



दोनों हाथों की अनामिकाओं के मूल में अँगूठा मिली हुई अंजनी को दो बार ऊँची करके नीचे लाने से 'आवाहनी' मुद्रा होती है।

२. स्थापनी मुद्रा



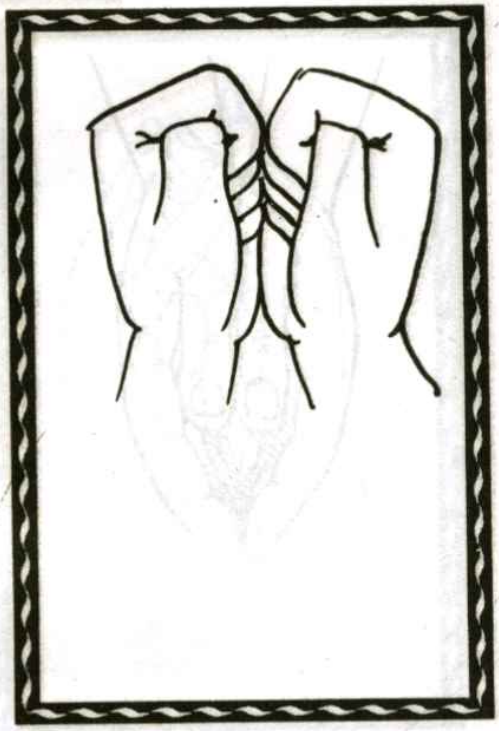
विधि-पूर्वोक्त 'आवाहनी मुद्रा' की अंजली को उलटा कर देने से 'स्थापनी' मुद्रा होती है।

३. सन्निधान मुद्रा

विधि-दोनों हाथों की मुट्ठी मिलाकर अँगूठे को सीधा करने से 'सन्निधान' मुद्रा होती है।

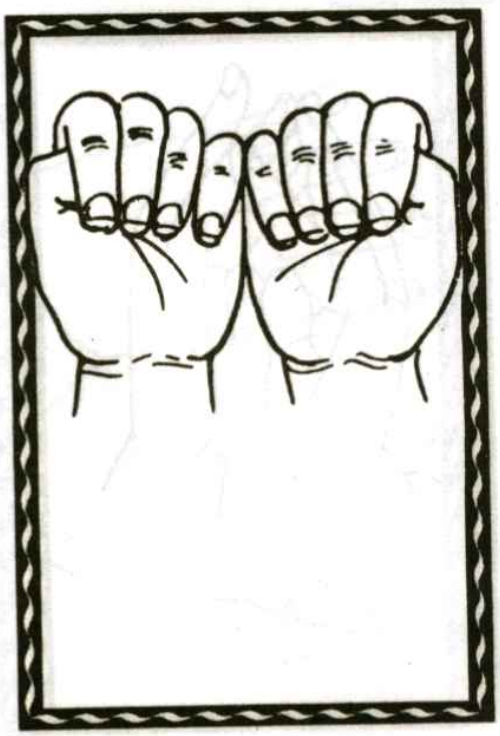
इसी को 'सन्निधापनी मुद्रा' भी कहते हैं।

४. सन्निरोधिनी मुद्रा



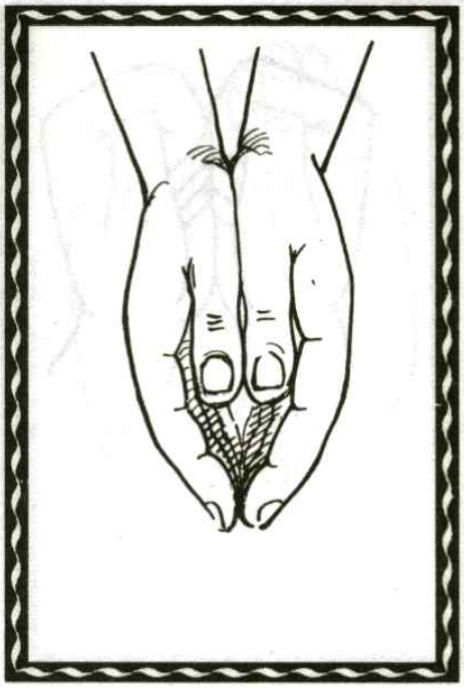
विधि-दोनों हाथों की मुट्ठियों में अँगूठा दबाने से 'सन्निरोधिनी मुद्रा' होती है।

५. सम्मुखीकरण मुद्रा



विधि-दोनों मुट्ठियाँ ऊँची करने से 'सम्मुखीकरण मुद्रा' होती है।

६. अवगुण्ठनी मुद्रा



विधि-बाँये हाथ की तर्जनी को उलटी तथा दाँये हाथ की तर्जनी को सीधी (सुलटी) रखकर अधोमुख फिराने से 'अवगुण्ठनी मुद्रा' होती है।

दोनों अँगुलियों को मिलाकर अधोमुखी करना चाहिए।

७. अमृतीकरण (धेनु) मुद्रा

विधि-दोनों हथेलियों को मिला कर दाँई अनामिका को बाँई कनिष्ठिका से, बाँई अनामिका को दाँई कनिष्ठिका से, दाँई मध्यमा को बाँई तर्जनी से और बाँई मध्यमा को दाँई तर्जनी से आक्रान्त करें अर्थात् उक्त अंगुलियों को उलटी-सीधी मिलायें। इस प्रकार 'धेनु मुद्रा' बनती है। इसी का दूसरा नाम 'अमृतीकरण मुद्रा' है।

८. सकलीकरण मुद्रा

विधि-पूर्वोक्त मुद्रा की विधि से न्यास किया जाय तो वह 'सकलीकरण मुद्रा' होती है।

९. परमीकरण मुद्रा

विधि-दोनों हाथों को आपस में मिलाकर त्रिकोणरूप देने से 'परमीकरण मुद्रा' बनती है।

इति देवोयासना मुद्राः समाप्ता :

१८. उपचार की मुद्राएँ

उपचार की १३ मुद्राएँ कही गई हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-

१. गन्ध, २. पुष्प, ३. धूप, ४. दीप, ५. नैवेद्य, ६. आचमन, ७. ताम्बूल, ८. प्राण, ९. अपान, १०. ध्यान, ११. उदान, १२. समान, तथा १३. ग्रास।

इन मुद्राओं का सचित्र उल्लेख आगे किया जा रहा है।

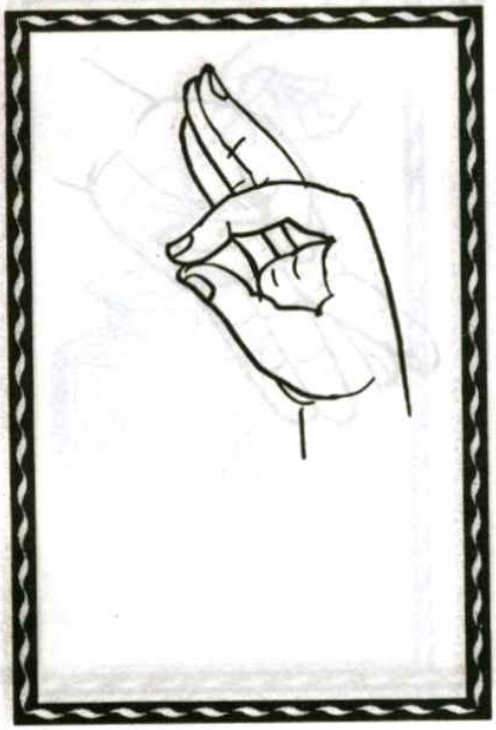
१. गन्ध मुद्रा

विधि-मध्यमा, अनामिका तथा अंगुष्ठ-इन तीनों के सम्मिलित अग्रभाग से 'गन्ध' अर्पित करने को 'गन्ध मुद्रा' कहते हैं। इस मुद्रा के प्रयोग के साथ गंध लगाते समय देवता के मूल-मन्त्र का उच्चारण भी करना चाहिए।

टिप्पणी-लोकाचार में पहले अँगूठे अथवा अनामिका से बिन्दु लगाकर बाद में अँगूठे से तिलक किया जाता है।

२. पुष्प मुद्रा

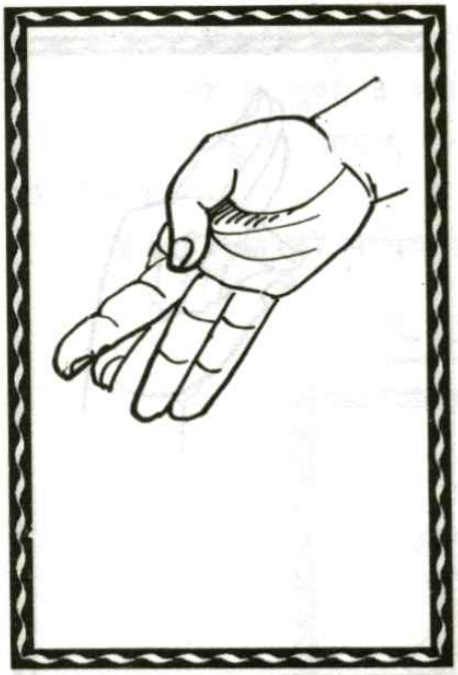
विधि-अँगूठे तथा तर्जनी के संयोग से पुष्पादि ग्रहण कर देवतादि को निवेदित करने से 'पुष्प मुद्रा' होती है।



३. धूप मुद्रा

विधि-मध्यमा तथा अनामिका से मध्य पर्वों में धूप रखकर अँगूठे के अग्रभाग से निवेदित करने को 'धूप' मुद्रा कहा जाता है।

४. दीप मुद्रा



विधि-मध्यमा अँगुली के मूल में अँगूठे का मूलभाग लगाकर 'दीप दर्शयामि' कहते हुए दीपक दिखाने को 'दीपमुद्रा' कहते हैं।

५. नैवेद्य मुद्रा

विधि-प्रसाद को तीन भागों में बाँट कर, मूल-मन्त्र का उच्चारण करते हुए 'तत्त्वमुद्रा' द्वारा नैवेद्य निवेदित करने से 'नैवेद्य मुद्रा' होती है।

टिप्पणी- 'तत्त्वमुद्रा' का वर्णन आगे नित्यपूजा की मुद्राओं के अन्तर्गत संख्या ५ पर किया गया है। देखें पृष्ठ संख्या १४९.

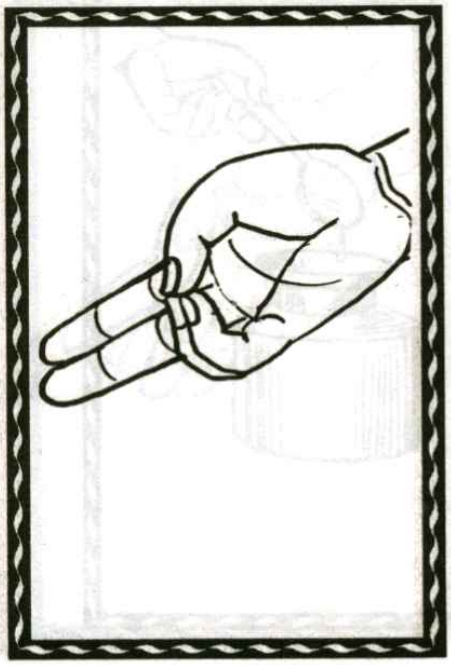
६. आचमन मुद्रा

विधि-मूलमन्त्र का उच्चारण करते हुए आचमनीय-जल देने को 'आचमन मुद्रा' कहते हैं।

७. ताम्बूल मुद्रा

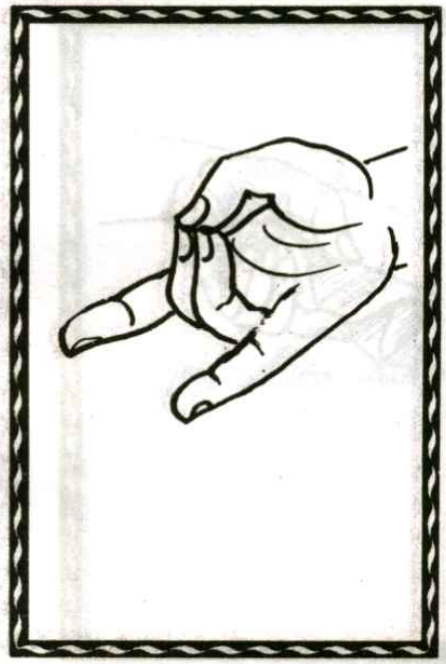
विधि-पूर्वोक्त 'तत्त्व-मुद्रा' द्वारा ताम्बूल समर्पित करने को 'ताम्बूल मुद्रा' कहा जाता है।

८. प्राण मुद्रा



विधि-अँगूठे को अनामिका तथा कनिष्ठिका के अग्रभाग में लगाने से 'प्राण मुद्रा' होती है।

९. अपान मुद्रा



विधि-अनामिका तथा मध्यमा से अँगूठा लगाने पर 'अपान मुद्रा' बनती है।

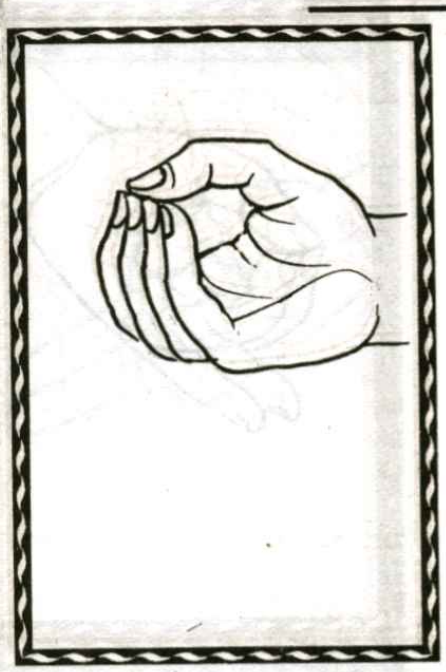
१०. व्यान मुद्रा

विधि-मध्यमा और तर्जनी से अँगूठा लगाने पर 'व्यान मुद्रा' बनती है।

११. उदान मुद्रा

विधि-तर्जनी तथा मध्यमा से अँगूठा लगाने पर 'उदान मुद्रा' बनती है।

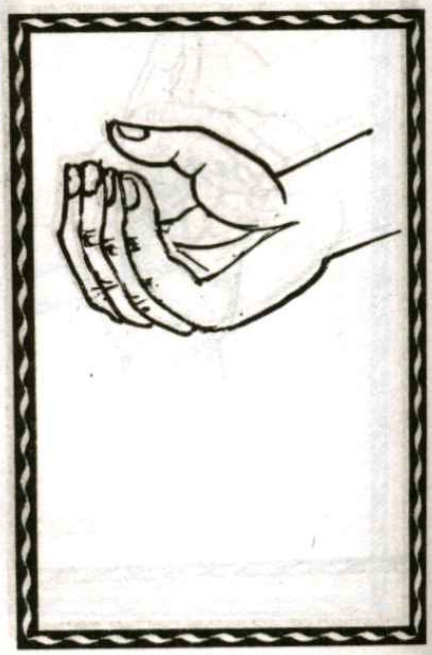
१२. समान मुद्रा



विधि-तर्जनी, मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठिका इन चारों अँगुलियों को एकत्र कर अँगूठा लगाने से 'समान मुद्रा' बनती है।

१३. ग्रास मुद्रा

विधि-दाँये हाथ की पाँचों अँगुलियों को परस्पर मिलाकर कुछ मुड़ी हुई रखने से 'ग्रास मुद्रा' बनती है।



इति उपचार मुद्राः समाप्ताः

१६. नित्य-पूजा की मुद्रायें

नित्य-पूजा की पाँच मुद्राएँ हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-
१. प्रार्थना, २. अंकुश, ३. कुन्त, ४. कुम्भ तथा ५. तत्त्व।
इन मुद्राओं का सचित्र उल्लेख आगे किया जा रहा है।

१. प्रार्थना मुद्रा

विधि-दोनों हाथों की दसों अँगुलियों को फैलाकर आपात में आमने-सामने मिलादें फिर उन्हें अपने हृदय के समीप रखें।

यह 'प्रार्थना मुद्रा' है।

२. अंकुश मुद्रा

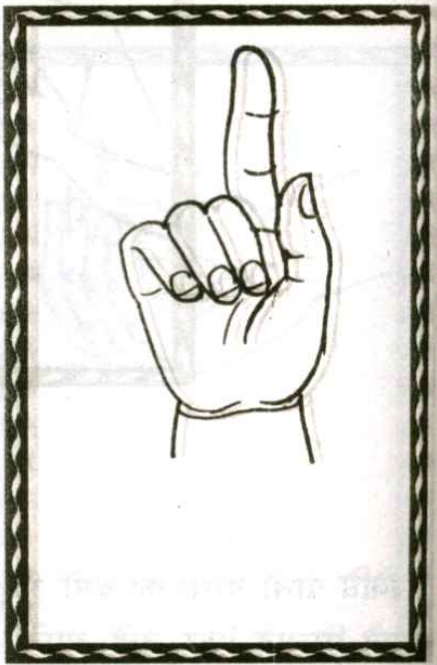
विधि-दाँये हाथ की मुट्ठी बाँध कर तर्जनी को अंकुश के समान मोड़ दें।

यह त्रैलोक्य का आकर्षण करने वाली 'अंकुश मुद्रा' है।

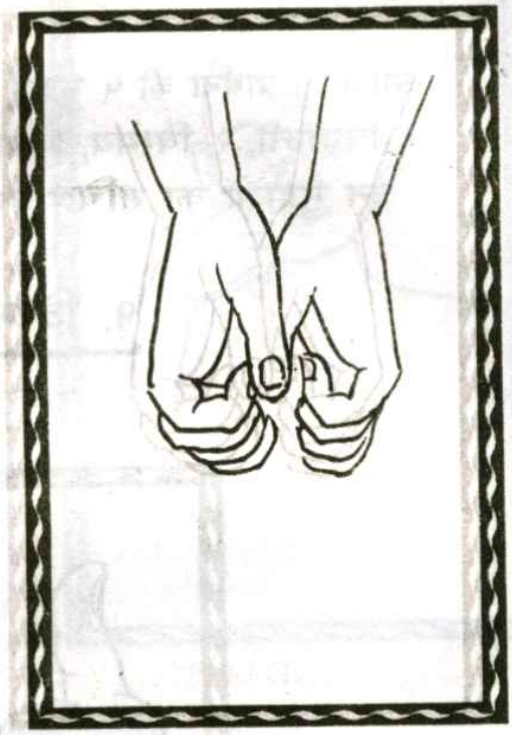
३. कुन्त मुद्रा

विधि-दाँये हाथ की मुट्ठी को खड़ी करके, तर्जनी को सीधा करें तथा उसके अग्रभाग में अँगूठा लगादें।

यह सब प्रकार से रक्षा करने वाली 'कुन्त मुद्रा' अर्थात् 'भाला मुद्रा' है।



४. कुम्भ मुद्रा



विधि-दाँये अँगूठे को बाँये अँगूठे से लगा कर शेष अँगुलियों को मुट्ठी की भाँति नीचे-ऊपर लगादें तथा मुट्ठी को पोला रखें।

यह स्नान के समय की जाने वाली 'कुंभ मुद्रा' है। पूजन की मुद्राओं में वर्णित कलश मुद्रा भी ऐसी ही होती है।

५. तत्त्व मुद्रा

विधि-अँगूठे तथा अनामिकाओं के अग्रभागों को मिलाने से 'तत्त्व मुद्रा' बनती है।

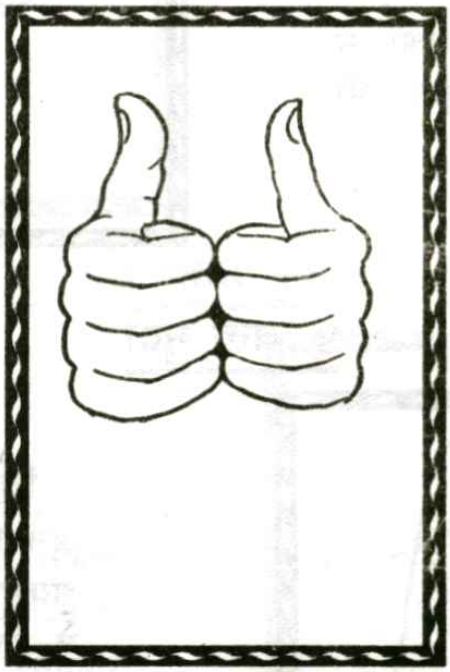
इस मुद्रा का उपयोग स्नान करते समय, स्नान से पहले किया जाता है।

इति नित्य पूजा मुद्रा! समाप्ताः

२०. ध्यानावेश प्रार्थना की मुद्राएँ

ध्यानावेश प्रार्थना की ५ मुद्राएँ कही गई हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं- १. विघ्नघ्नी, २. विस्मय, ३. प्रार्थना, ४. अर्घ्य तथा ५. सूर्य प्रदर्शनी। इन मुद्राओं का सचित्र वर्णन आगे किया जा रहा है।

१. विघ्नघ्नी मुद्रा



विधि-दोनों मुट्ठियों को अभिमुख (आमने-सामने) मिला कर, अँगूठों को खड़ा करें।

यह ध्यान की 'विघ्नघ्नी मुद्रा' है।

२. विस्मय मुद्रा

विधि–दाँये हाथ की मुट्ठी को कस कर बाँधें, फिर उसी की तर्जनी को नाक के अग्रभाग में लगायें।

यह 'विस्मय मुद्रा' विस्मय तथा आवेश करने वाली है।

३. प्रार्थना मुद्रा

विधि–दोनों हाथों की अँगुलियों को फैलाकर, परस्पर मिलादें, फिर उन्हें अपने हृदय के समीप सामने रखें।

यह 'प्रार्थना मुद्रा' है।

४. अर्घ्य मुद्रा

विधि–दोनों हाथों की अँजलि में गंध-पुष्पादि से युक्त जल लेकर उसे सूर्य आदि देवता के सम्मुख छोड़ें।

यह 'अर्घ्य मुद्रा' है।

५. सूर्य प्रदर्शनी मुद्रा

विधि-दाँये हाथ को उल्टा तथा बाँये हाथ को सीधा रखते हुए दोनों की अँगुलियों को आमने-सामने करें। तत्पश्चात् बाँई तर्जनी को दाँई कनिष्ठा से तथा दाँई तर्जनी को बाँई कनिष्ठा से पकड़लें।

इसी भाँति बाँई मध्यमा तथा अनामिका को दाँये अँगूठे से तथा दाँई मध्यमा और अनामिका को बाँये अँगूठे से बाँध कर सूर्य को देखें।

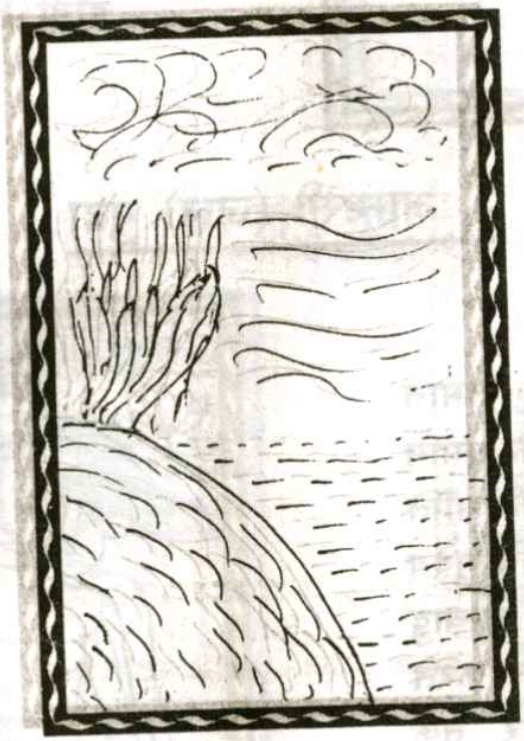
यह 'सूर्य प्रदर्शनी मुद्रा' है। इस मुद्रा को बाँध कर नित्य प्रति प्रातः काल सूर्य को देखने से आँखों की ज्योति में वृद्धि होती है।

इति ध्यानावेश प्रार्थना मुद्राः समाप्ताः

२१. तत्त्वों की मुद्राएँ

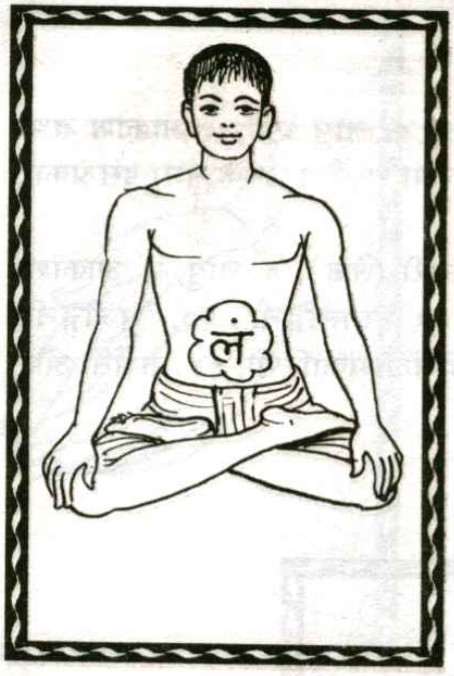
पंचतत्त्व-१. पृथ्वी, २. जल, ३. अग्नि, ४. वायु एवं ५. आकाश तथा इनसे सम्बन्धित विषयों की मुद्राओं की संख्या १५ है। उनके नाम इस प्रकार हैं-

१. पृथ्वी, २. आम्भसी (जल) ३. वेश्वानरी (तेज), ४. वायु, ५. आकाश, ६. अश्विनी, ७. पाशिनी, ८. काकी, ९. मातङ्गिनी, १०. भुजाङ्गिनी, ११. रिपुजिह्वाग्रहा, १२. गालिनी, १३. सर्व संक्षोभकारिणी, १४. तर्जनी और १५. क्रोध।



इन मुद्राओं का सचित्र वर्णन अगले पृष्ठों पर किया जाएगा।

१. पृथ्वी मुद्रा

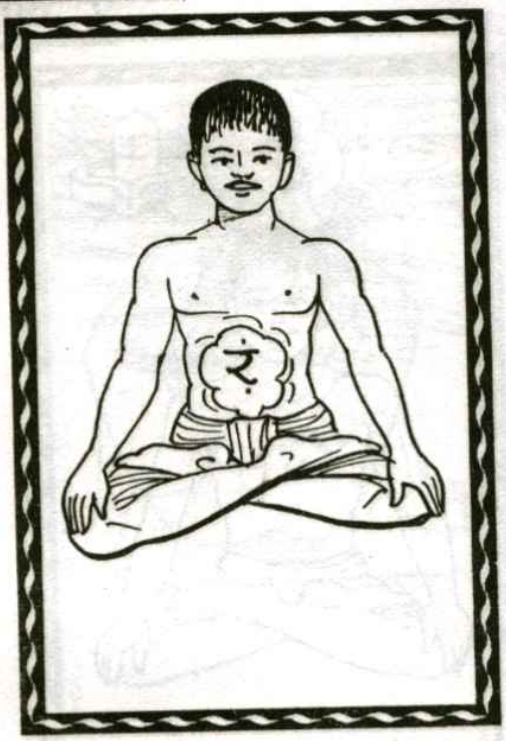


विधि-पीतवर्ण 'लं' बीज, चतुष्कोण तथा ब्रह्मदेव को अपने हृदय कमल में विराजमान मानकर, ध्यान करते हुए, बहुत देर तक 'कुंभक' प्राणायाम करने से 'पृथ्वी मुद्रा' सम्पन्न होती है।

२. आम्भसी (जल) मुद्रा

विधि-शंख के समान श्वेत वर्ण चन्द्रमा के समान निर्मल, कुन्द पुष्प की भाँति श्वेत 'वं' बीज, विष्णुदेव तथा अमृत-तुल्य सुस्वादु जल-तत्त्व का ध्यान करते हुए, बहुत देर तक 'कुंभक' प्राणायाम करने से 'आम्भसी' अर्थात् 'जल मुद्रा' सम्पन्न होती है।

३. वैश्वानरी (तेज) मुद्रा

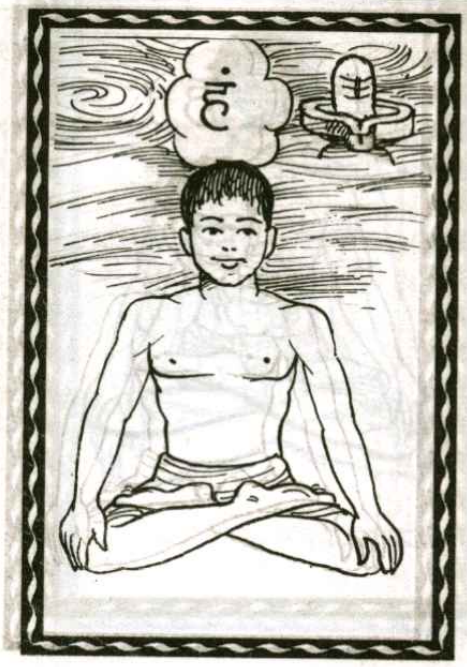


विधि-इन्द्रगोप (वीर बहूरी) के समान रक्तवर्ण, नाभिस्थान में 'रं' बीज, रुद्रदेव तथा तेज समूह का ध्यान करते हुए बहुत देर तक 'कुंभक' प्राणायाम करने से 'वैश्वानरी' अर्थात् 'तेज मुद्रा' सम्पन्न होती है।

४. वायु मुद्रा

विधि-धूम्रवर्ण, 'यं' बीज, ईश्वर देव तथा सत्वगुण युक्त वायु का ध्यान करते हुए बहुत देर तक 'कुंभक' प्राणायाम करने से 'वायु मुद्रा' सम्पन्न होती है।

५. आकाश मुद्रा



विधि-समुद्र के शुद्ध जल जैसे वर्ण, 'हं' बीज सदाशिव देव सहित आकाश का ध्यान करते हुए बहुत देर तक 'कुंभक' प्राणायाम करने से 'आकाश मुद्रा' सम्पन्न होती है।

६. अश्विनी मुद्रा

विधि-गुदा को बारम्बार भींचने तथा खोलने की क्रिया करते रहने से शक्ति-वर्द्धक 'अश्विनी मुद्रा' सम्पन्न होती है।

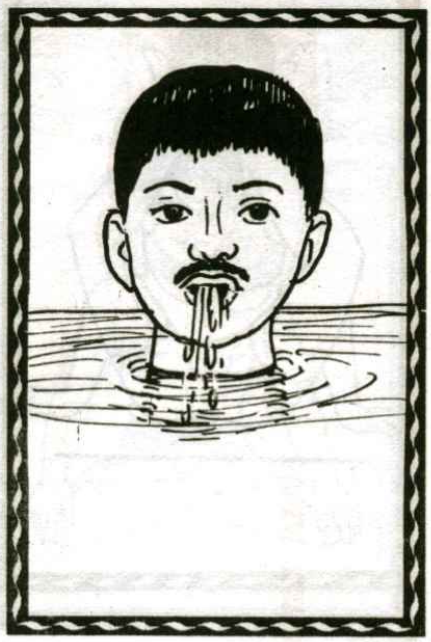
७. पाशिवनी मुद्रा

विधि-अपने दोनों पावों को गले के दोनों ओर ले जाकर पीठ पर रखने से 'पाश्विनी मुद्रा' सम्पन्न होती है।

८. काकी मुद्रा

विधि-होठों को कौए की चौंच जैसा बनाकर उनके द्वारा बाहरी -वायु को धीरे- धीरे जितना खींच सकें भीतर की ओर खींचें। इस विधि से श्वांस लेते हुए वायु-सेवन करने से सर्व रोग-नाशक 'काकी मुद्रा' सम्पन्न होती है।

९. मातङ्गिनी मुद्रा

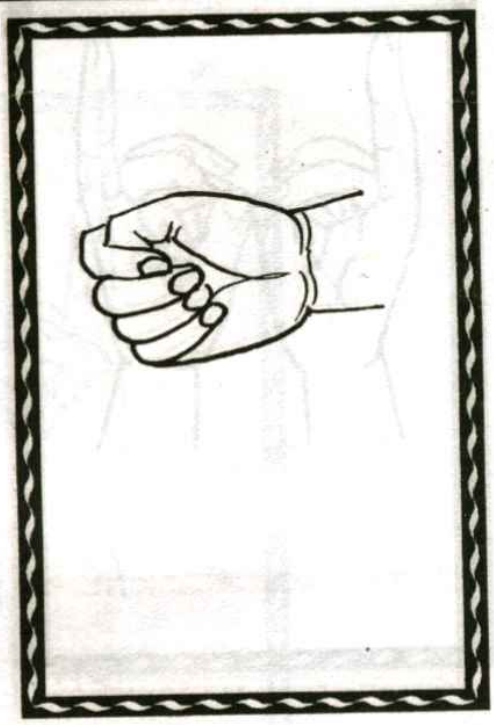


विधि-कण्ठ तक डूब जाने की स्थिति में पानी में खड़े रहकर नाक से जल पियें तथा मुँह से उसे बाहर निकालते रहें। इस भाँति कई बार करने से 'मातङ्गिनी मुद्रा' सम्पन्न होती है।

१०. भुजङ्गिनी मुद्रा

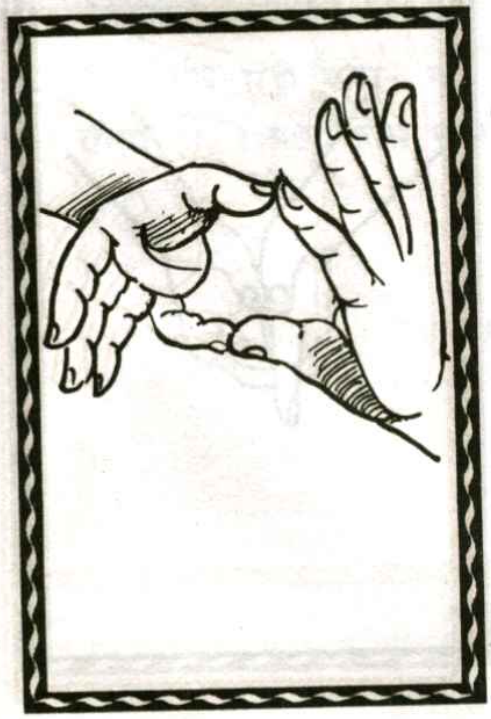
विधि-मुँह को फैला कर वायु पीने से 'भुजङ्गिनी मुद्रा' सम्पन्न होती है।

११. रिपुजिह्वाग्रहा मुद्रा



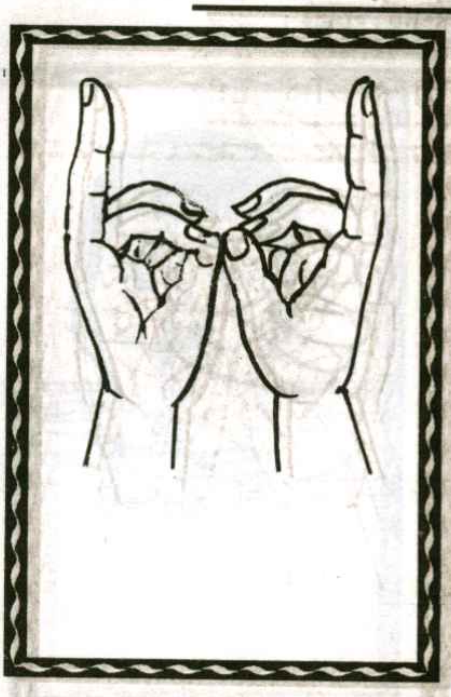
विधि–अँगूठे को भीतर रखते हुए मुट्ठी बाँधने एवं अँगूठे के अग्रभाग को तर्जनी के समीप लाकर मुट्ठी से बाँधने अथवा मुट्ठी बाँधकर उसके ऊपर अँगूठा लगाने से 'रिपुजिह्वा' अथवा 'रिपुजिह्वा ग्रहा' मुद्रा सम्पन्न होती है।

१२. गालिनी मुद्रा



विधि–दाँये हाथ की कनिष्ठिका को बाँये हाथ के अँगूठे से तथा बाँये हाथ के अँगूठे को दाँये हाथ की कनिष्ठिा से मिलाकर तर्जनी, मध्य यमा और अनामिका का सहयोग करने से शंखोदकादि को शुद्ध करने वाली 'गालिनी मुद्रा' बनती है।

१३. क्षोभ (सर्वसंक्षोभ कारिणी) मुद्रा

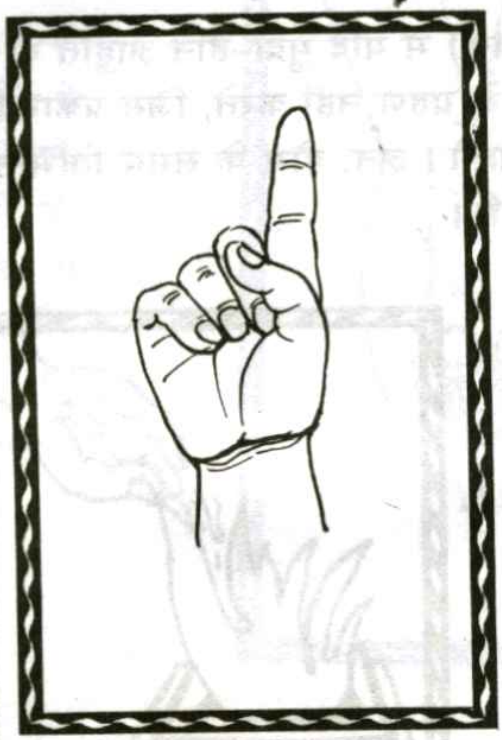


विधि–मध्यमा अँगुली को दूसरी मध्यमा में लगायें, कनिष्ठिा को अँगूठे से पकड़ें तथा दोनों तर्जनियों को सीधी करके अनामिका और मध्यमा पर रखें, तो यह क्षोभ अथवा 'सर्वसंक्षोभकारिणी' प्रथमा मुद्रा होती है।

१४. तर्जनी मुद्रा

विधि–बाँये हाथ की मुट्ठी बाँध कर तर्जनी को सीधा करें। इस 'तर्जनी मुद्रा' का उपयोग तर्जन अथवा निषेध-कार्य में किया जाता है।

१५. क्रोध मुद्रा



विधि-मुट्ठी बाँध कर तर्जनी को अलग करदें तथा हाथ को सीधा रखें। यह 'क्रोध मुद्रा' भी तर्जनी मुद्रा जैसी ही है।

इति तत्त्व मुद्रा समाप्ताः

२२. होम की मुद्राएँ

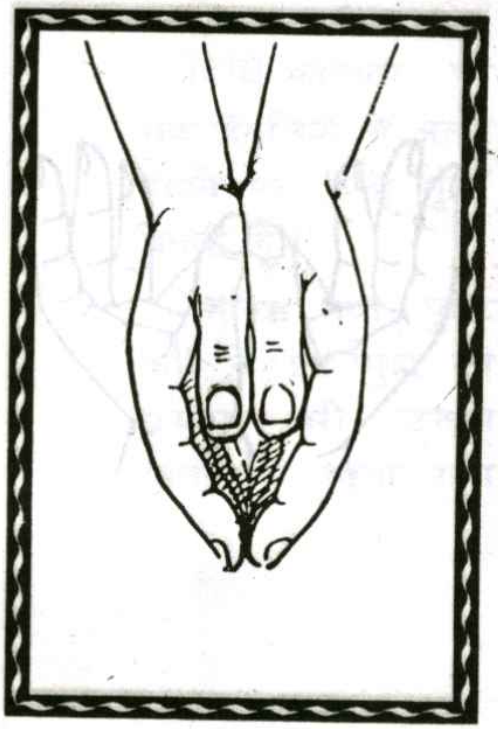
होम (हवन) में यदि मुद्रा-हीन आहुति दी जाय तो देवता उसे ठीक उसी प्रकार से ग्रहण नहीं करते, जिस प्रकार कि मन्त्रहीन आहुति ग्रहण नहीं की जाती। अतः होम के समय विभिन्न मुद्राओं का प्रयोग करना आवश्यक है।

होम की ८ मुद्राएँ मुख्य हैं-

१. अवगुण्ठिनी, २. सप्तजिह्वा, ३. ज्वालिनी, ४. मृगी, ५. हंसी, ६. शूकरी, ७. आहुति तथा ८. अवशिष्टिका मुद्रा।

इनमें आहुति मुद्रा के अनेक भेद हैं। इन मुद्राओं का सचित्र वर्णन अगले पृष्ठों पर किया जा रहा है।

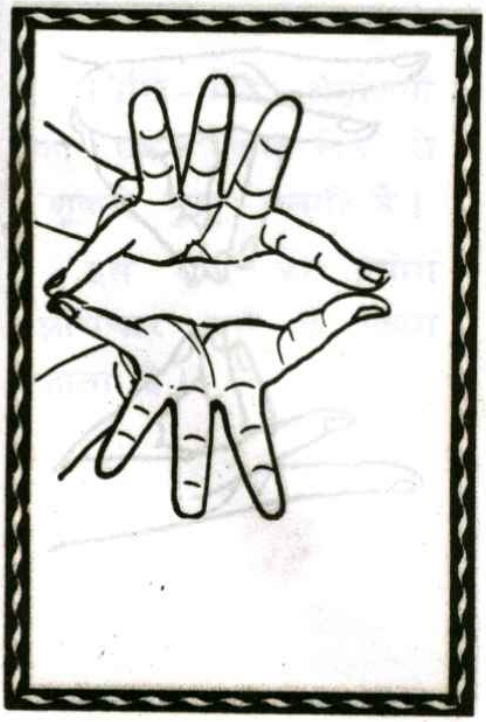
१. अवगुण्ठनी मुद्रा



विधि–बाँये हाथ की मुट्ठी बाँध कर उसमें से तर्जनी को अलग करदें अथवा दोनों हाथों की तर्जनियों को आपस में मिलाकर अग्नि के समीप घुमायें।

इसे 'अवगुण्ठनी मुद्रा' कहते हैं

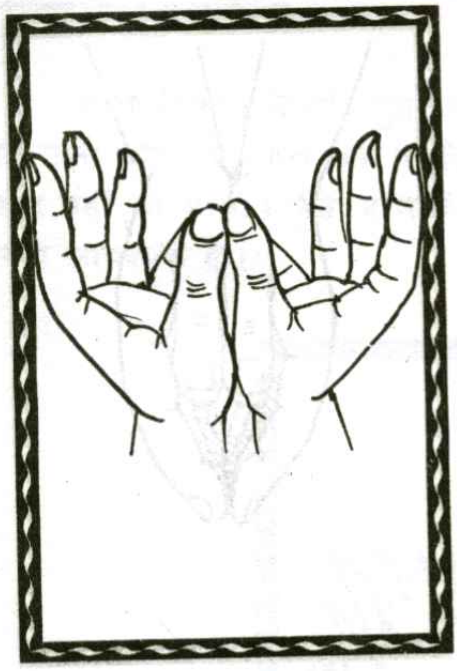
२. सप्तजिह्वा मुद्रा



विधि–दोनोंमणिबंधों को मिलाकर अँगुलियों को फैलादें तथा दोनों कनिष्ठिकाओं से अँगूठे लगाकर हाथों को सीधा करदें।

दोनों हाथों की मध्यमा अँगुलियों तथा मूल में अँगूठे से लगी सम्मिलित कनिष्ठिकाओं को एक मानने से 'सप्तजिह्वा मुद्रा' बनती है।

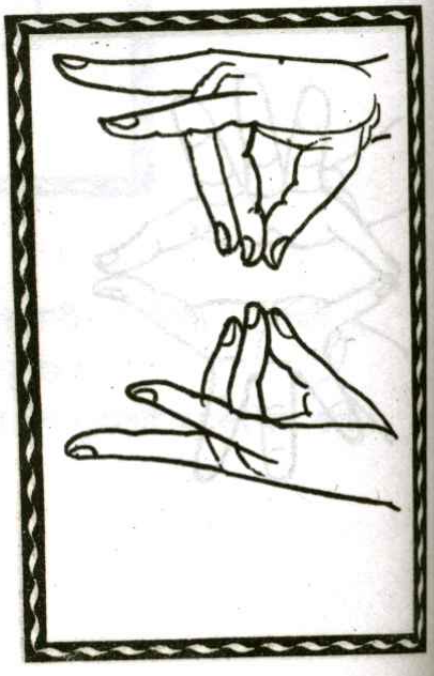
३. ज्वालिनी (प्रज्ज्वालिनी) मुद्रा



विधि-पूर्वोक्त मुद्रा में अँगूठे से लगी हुई कनिष्ठिकाओं को अलग रखने से 'ज्वालिनी मुद्रा' बनती है।

इसी को 'प्रज्ज्वालिनी मुद्रा' भी कहते हैं।

४. मृग मुद्रा

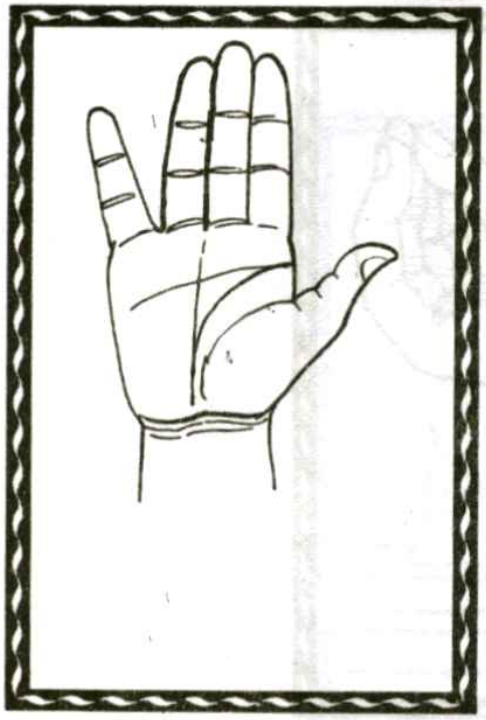


विधि-कनिष्ठा और तर्जनी के संयोग से 'मृग मुद्रा' बनती है। यह होम की मुख्य मुद्रा है।

शक्ति तथा पुष्टि कर्म के लिए किए जाने वाले होम में इस मुद्रा का प्रयोग श्रेष्ठ फल देता है।

इसी को 'मृगी मुद्रा' भी कहा जाता है।

५. हंसी मुद्रा



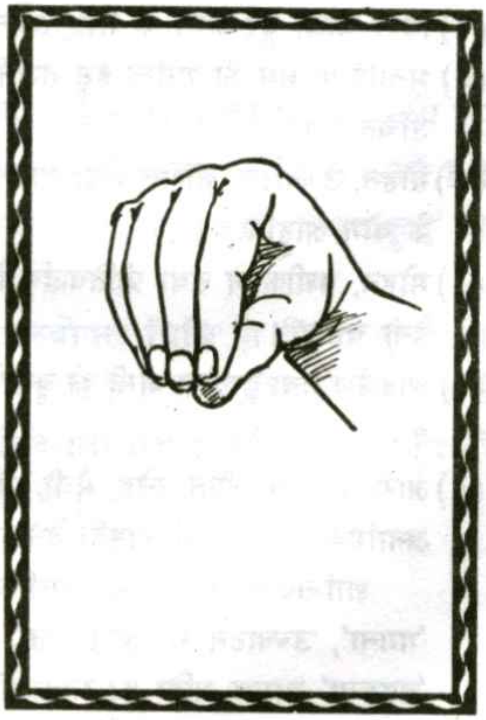
विधि-कनिष्ठा को सब अँगुलियों से अलग रखने पर 'हंसी मुद्रा' बनती है।

शान्ति तथा पुष्टि कर्म में इस मुद्रा का प्रयोग भी उत्तम फलदायक माना गया है।

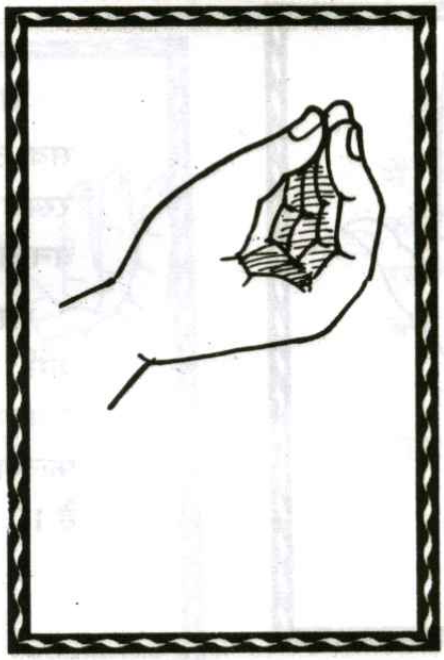
६. शूकरी मुद्रा

विधि-सभी अँगुलियों को एकत्र कर लेने से 'शूकरी मुद्रा' बनती है।

इस मुद्रा का प्रयोग अभिचार कर्म में किया जाता है।



७. आहुति मुद्रा



(१) दाह, ज्वर तथा अभिघात आदि कर्मों के लिए अनामिका तथा अँगूठे की मुद्रा बनाकर आहुति दें। विद्वेष, उच्चाटन तथा मारण कर्म के होम में भी इसी मुद्रा द्वारा आहुति देनी चाहिए।

(२) विघ्न-वाधा दूर करने के लिए तर्जनी तथा मध्यमा को मिला कर आहुति दें।

(३) भूतादि के भय की शान्ति हेतु तर्जनी, मध्यमा तथा अँगूठे के योग से आहुति देना उचित है।

(४) मोहन, उच्चाटन, क्षोभण तथा आकर्षण आदि कार्यों में कनिष्ठा, मध्यमा तथा अँगूठे के योग आहुति दें।

(५) मोहन, वशीकरण तथा प्रीतिवर्द्धन हेतु कनिष्ठा तथा प्रदेशिनी के योग से आहुति देनी चाहिए।

(६) आकर्षण तथा दूर देश वासी को बुलाने हेतु तर्जनी तथा अनामिका के योग से आहुति दें।

(७) आरोग्य-लाभ, नीति, स्नेह, मैत्री, पुष्टि, प्रभा आदि की प्राप्ति के लिए तर्जनी तथा अनामिका के योग से आहुति देने पर सफलता मिलती है।

शान्तिकरण में 'सुप्रभा', वशीकरण में रक्ता, स्तम्भन में 'सुवर्णा' विद्वेषण में 'गगना', उच्चाटन में 'अतिरिक्ता' मारण में 'कृष्णा' तथा अन्य सभी कर्मों में 'बहुरूपा' नामक अग्नि की जिह्वाओं का पूजन करना चाहिए।

८. आवशिष्टिका मुद्रा

विधि-सब प्रकार के होम में बची हुई सामग्री को पहले किसी शुद्ध पात्र में इकट्ठा करें, फिर उसे दोनों हाथों में लेकर अग्नि में छोड़ें। इस प्रकार की मुद्रा को 'आवशिष्टिका' तथा ऐसी आहुति को 'स्विष्टकृत्' होम कहा जाता है।

मुद्रा तथा मन्त्रों के योग से शास्त्रोक्त विधि से किया हुआ होम ही सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करता है। मन्त्र हीन होम की भाँति ही मुद्रा-हीन होम की आहुति को भी देवता ग्रहण नहीं करते। मुद्राहीन होम अभीष्ट सिद्धि की हानि करता है।

इति होम मुद्रा समाप्ताः

२३. शान्ति-रक्षण की मुद्राएँ

शास्त्रास्त्र, निवारक, शान्ति लाभ तथा रक्षण सम्बन्धी मुद्राएँ १३ हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं–

१. पद्म, २. पाश, ३. गदा, ४. खड्ग, ५. मुशल, ६. अशनि अथवा कुलिश, ७. स्फोट, ८. शुभङ्करी, ९. मुष्टि, १०. शक्ति, ११. पञ्चमुखी, १२. प्रार्थना और १३. संहार।

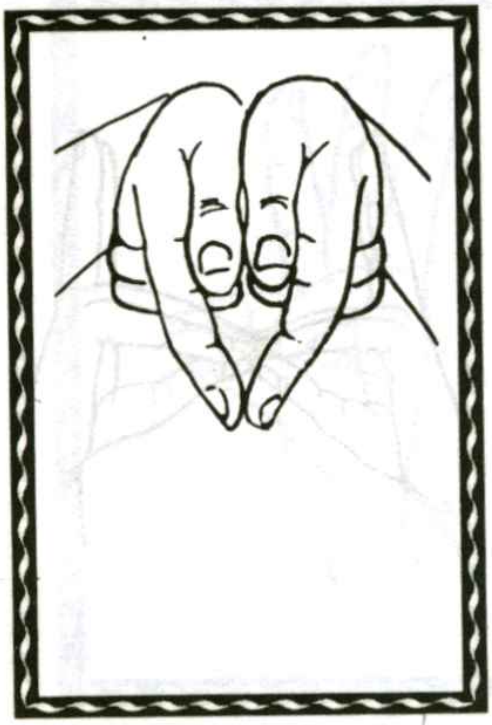
इन मुद्राओं का सचित्र वर्णन आगे किया जा रहा है।

१ पद्म मुद्रा

विधि-दोनों हाथों को आपस में मिलाकर सभी अँगुलियों को पुष्प की कली की भाँति ऊपर की ओर खड़ी करदें तथा दोनों अँगूठों को उनके तलभाग में लगादें।

यह 'पद्म मुद्रा' है।

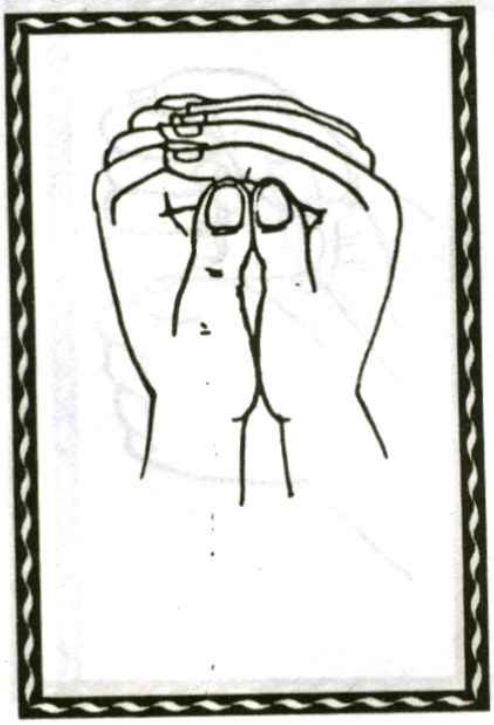
२. पाश मुद्रा



विधि–दोनों हाथों की मुट्ठी बाँधकर, बाँयें हाथ की तर्जनी को दाँयें हाथ की तर्जनी में जोड़दें तथा अँगूठे के अग्रभाग को उनमें लगादें।

यह 'पाश मुद्रा' है।

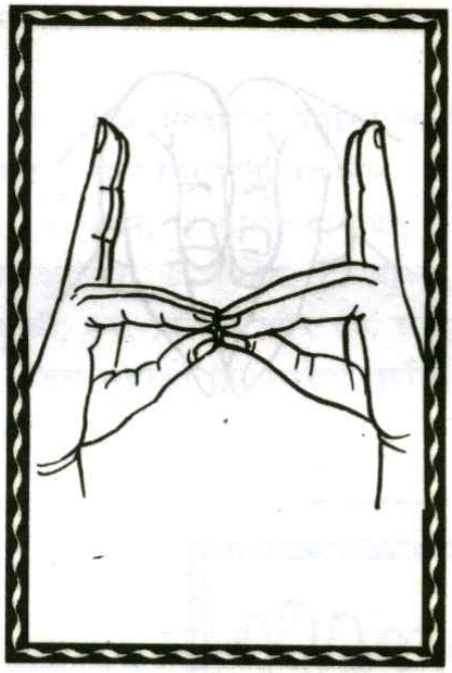
३. गदा मुद्रा



विधि–दोनों हाथों को परस्पर सामने करके उनकी अँगुलियों को गूँथ दें तथा बीच में फैले हुए अँगूठे को उनमें लगादें।

यह 'गदा मुद्रा' है।

४. खड्ग मुद्रा



विधि–दाँयें हाथ की कनिष्ठिका एवं अनामिका को अँगूठे से दबाकर शेष अँगुलियों, मध्यमा तथा तर्जनी को सीधी फैला दें।

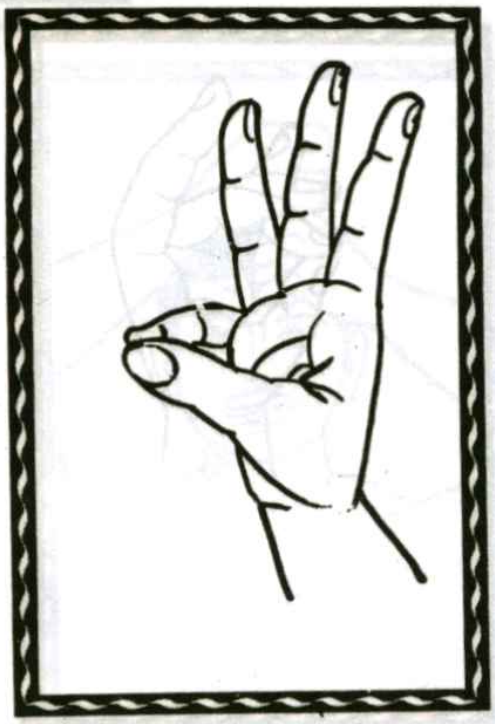
यह 'खड्ग मुद्रा' है।

५. मुशल मुद्रा

विधि–बाँये हाथ की मुट्ठी को दाँयें हाथ की मुट्ठी पर रखें।

यह सभी विघ्नों को नष्ट करने वाली 'मुशल मुद्रा' अथवा' मुशली मुद्रा' कही जाती है।

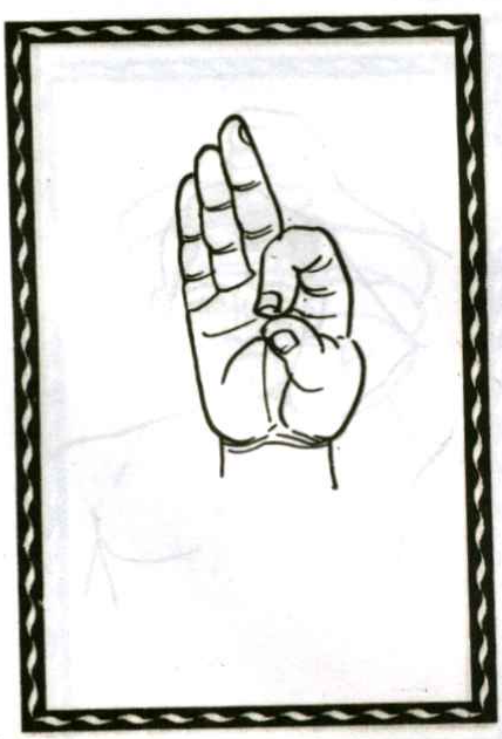
६. अशनि (कुलिश) मुद्रा



विधि–कनिष्ठा को अँगूठे के अग्रभाग से युक्त कर, अन्य तीनों अँगुलियों को सीधी रखें।

इसे 'कुलिश' अथवा 'अशान्ति मुद्रा' कहते हैं।

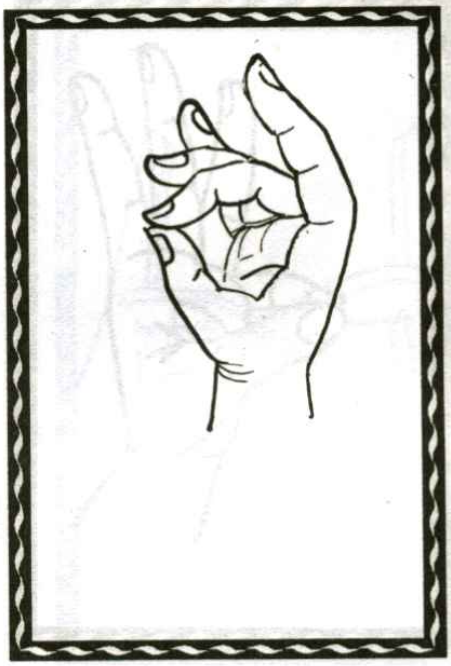
७. स्फोट मुद्रा



विधि–अँगूठे तथा तर्जनी को मिलाने से 'स्फोट मुद्रा' बनती है।

इसे 'छेटिका मुद्रा' भी कहते हैं।

८. शुभङ्करी मुद्रा



विधि–अँगूठे तथा मध्यमा अँगुली के योग से बनने वाली मुद्रा को 'शुभङ्करी' कहा जाता है।

९. मुष्टि मुद्रा

विधि–दाँये हाथ की मुट्ठी बाँधकर ऊँची उठायें।

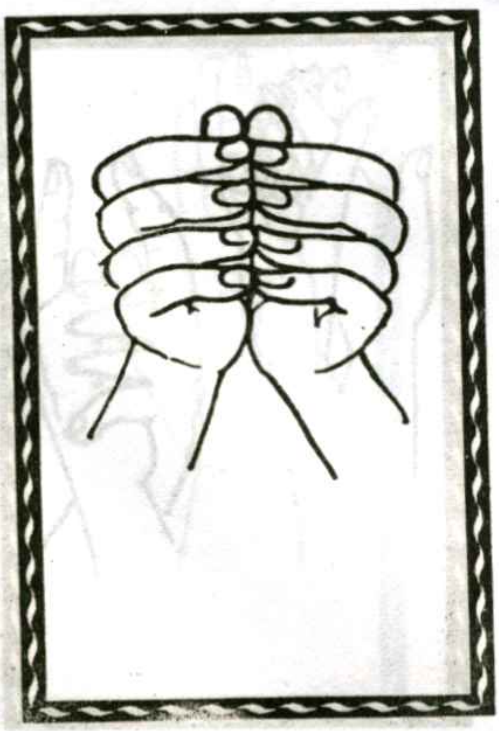
यह विघ्न समूहों को तोड़ने वाली 'मुष्टि मुद्रा' है।

१०. शक्ति मुद्रा

विधि–दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बाँधकर बाँयी मुट्ठी के ऊपर दाँई मुट्ठी को रखकर मस्तक से लगायें।

इसे 'शक्ति मुद्रा' कहते हैं।

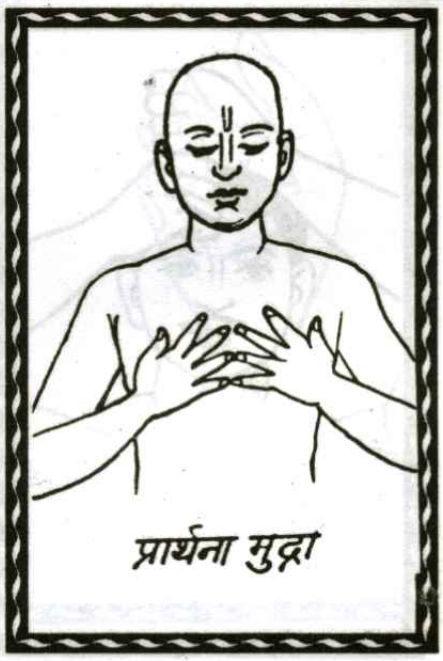
११. पञ्चमुखी मुद्रा



विधि–दोनों हाथों के मणिबंध (कलाई) को मिलाकर, अँगुलियों के अग्रभाग को मिलायें तथा मिली हुई दो-दो अँगुलियों को कुछ दूरी पर (अगल) रखें।

इसे शिव-सान्निध्य-दायक 'पंचमुखी मुद्रा' कहाजाता है।

१२. प्रार्थना मुद्रा



प्रार्थना मुद्रा

विधि–दोनों हाथों की अंजलि बनाकर हृदय के समीप रखें तथा विनम्र भाव से मस्तक को झुकालें।

इसे 'प्रार्थना मुद्रा' कहते हैं।

१३. संहार मुद्रा

विधि–बाँये हाथ को ओंधा (उल्टा) करें तथा दाँये हाथ को सीधा कर के दोनों की अँगुलियों को परस्पर गूँथें तथा अदल-बदल करदें।

इसे 'संहार मुद्रा' कहते हैं।

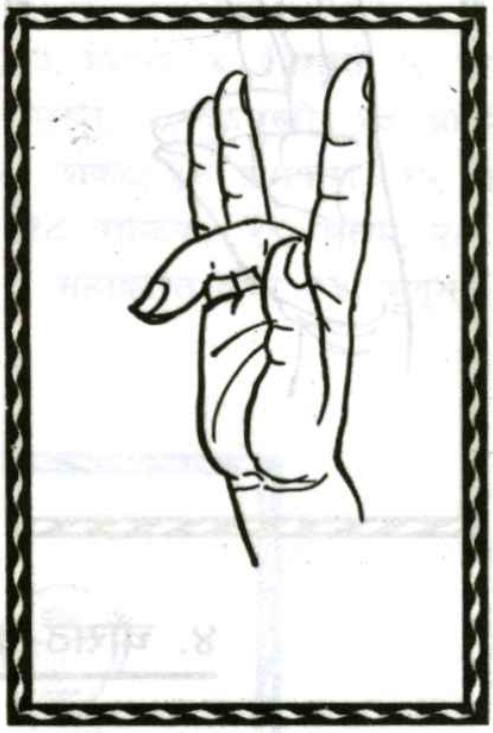
इति शान्ति रक्षण मुद्रा समाप्ताः

२४. बलिदान की मुद्राएँ

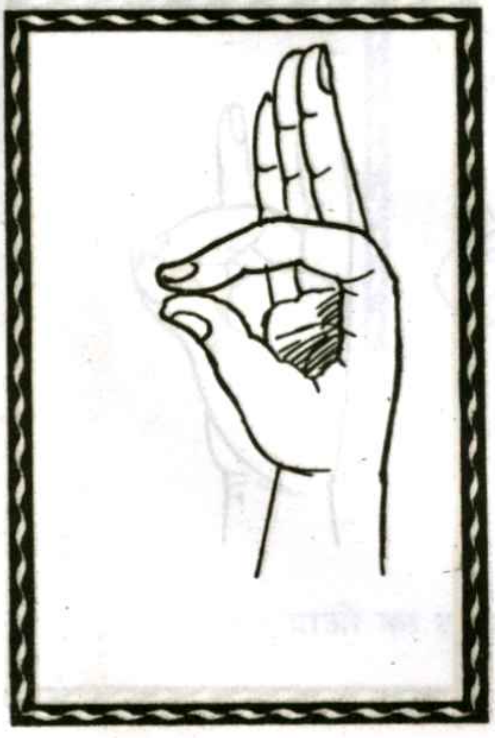
बलिदान की ४ मुद्राएँ निम्नानुसार कही गई हैं-

१. गणेश बलि मुद्रा, २. बटुक भैरव बलि मुद्रा, ३. क्षेत्रपाल बलि मुद्रा एवं ४. चौंसठ योगिनी बलि मुद्रा।

१. गणेश बलि मुद्रा



विधि–मध्यमा अँगुली को कुछ टेढ़ी करके गणेशजी को बलि देनी चाहिए।



२. बटुक भैरव बलि मुद्रा

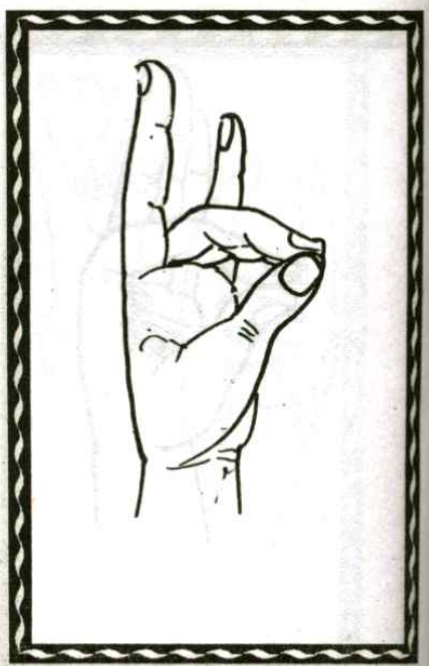
विधि–अँगूठे तथा तर्जनी को मिला कर बटुक भैरव को बलि देनी चाहिए।

३. क्षेत्रपाल बलि मुद्रा

विधि–दोनों हाथों की अनामिका तथा अँगूठे द्वारा क्षेत्रपाल को बलि देनी चाहिए।

४. चौंसठ योगिनी बलि मुद्रा

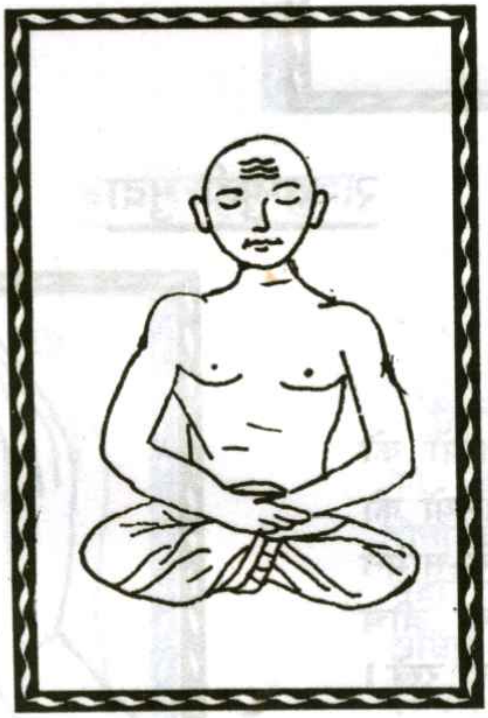
विधि–मध्यमा तथा अँगूठे को मिलाकर चौंसठ योगिनियों को बलि देनी चाहिए।



२५. सन्ध्याकालीन मुद्राएँ

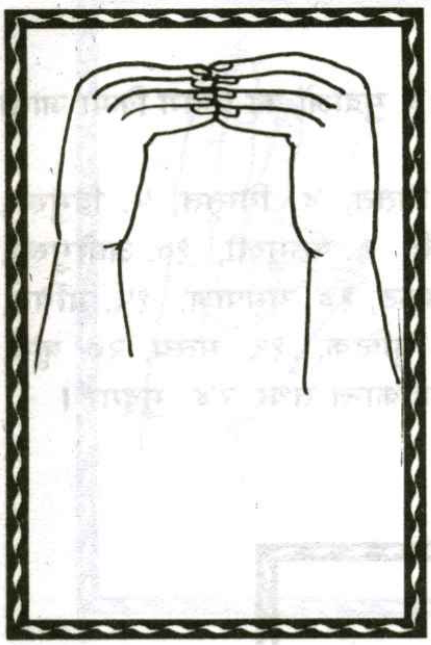
सन्ध्या करते समय निम्नलिखित २४ मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है–

१. सम्मुखी, २. सम्पुटी, ३. विंतत, ४. विस्तृत, ५. द्विमुखी, ६. त्रिमुखी, ७. चतुर्मुखी, ८. पञ्चमुखी, ९. षठमुखी, १०. अधोमुखी, ११. व्यापक, १२. आञ्जलिक, १३. शकट, १४. यमपाश, १५. ग्रथित, १६. सम्मुखोन्मुख, १७. प्रलय, १८. मुष्टिक, १९. मत्स्य, २०. कूर्म, २१. वाराह, २२. सिंहाक्रान्त, २३. महाक्रान्त तथा २४. मुद्गर।



इन मुद्राओं का सचित्र वर्णन अगले पृष्ठों में किया जा रहा है।

१. सम्मुखी मुद्रा



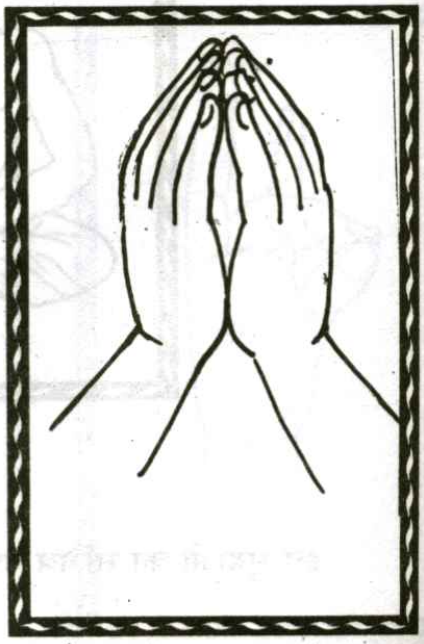
विधि–दोनों हाथों को ऊपर उठाकर, दोनों की सभी अँगुलियों के अग्रभाग को परस्पर मिलादें।

इसे 'सम्मुखी मुद्रा' कहते हैं।

२. सम्पुटी मुद्रा

विधि–दोनों हाथों को ऊपर उठाकर हथेलियों को एक दूसरी के आमने-सामने करके मिलायें तथा बीच में कुछ स्थान खाली रखें।

यह 'सम्पुटी मुद्रा' है।

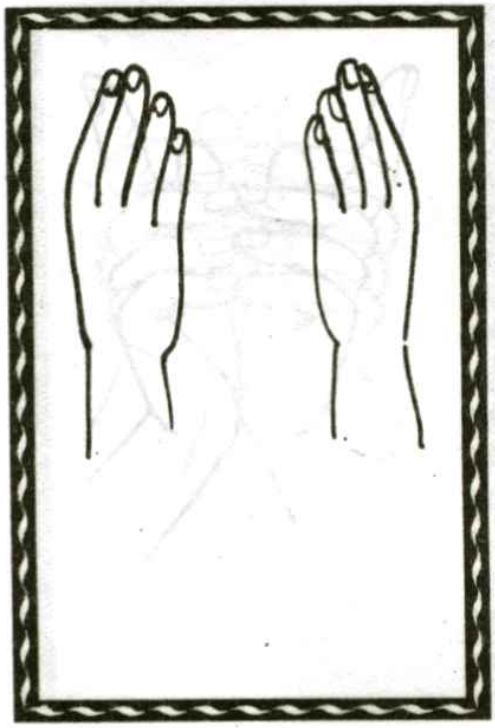


३. वितत मुद्रा

विधि–दोनों हाथों को ऊपर उठाकर चित्र में प्रदर्शित स्थिति में लायें।

इसे 'वितत मुद्रा' कहते हैं।

४. विस्तृत मुद्रा



विधि–दोनों हाथों को ऊपर उठा कर दोनों को पूर्वोक्त 'वितत मुद्रा' की अपेक्षा, कुछ अधिक दूरी पर रखें (चित्र में दिखाए अनुसार)

इसे 'विस्तृत मुद्रा' कहते हैं।

५. द्विमुखी मुद्रा

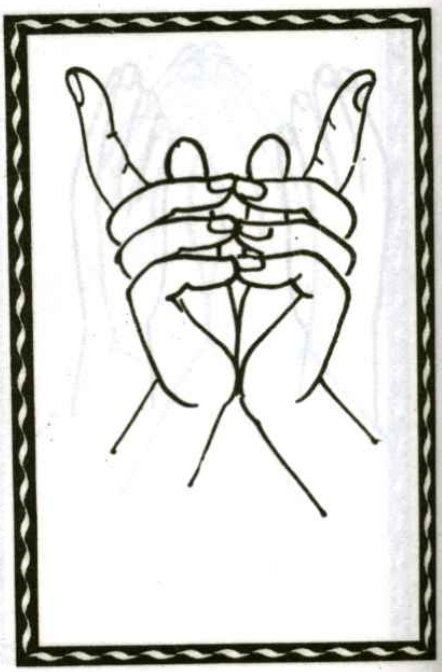
विधि–दोनों हाथों को ऊपर उठाकर उनकी कनिष्ठा तथा अनामिकाओं के अग्रभाग को एक दूसरी से मिलायें तथा अँगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा को ऊपर की ओर उठादें।

इसे 'द्विमुखी मुद्रा' कहते हैं।

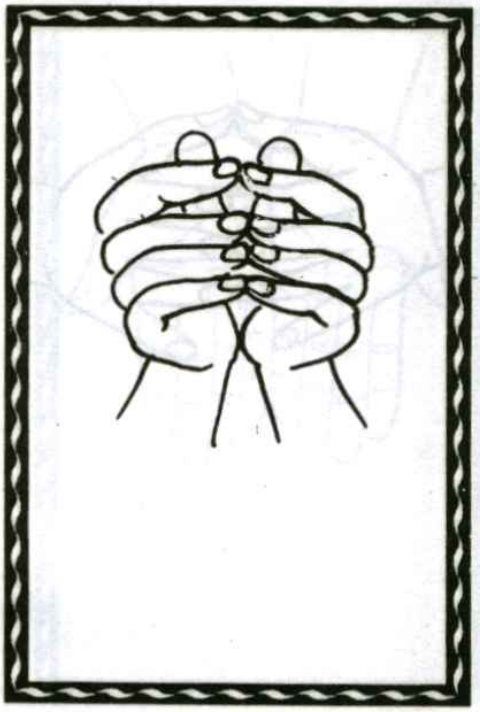
६. त्रिमुखी मुद्रा

विधि–दोनों हथेलियों को आमने–सामने रखते हुए, उनकी कनिष्ठा, अनामिका एवं मध्यमा अँगुलियों के अग्रभाग को परस्पर मिलादें तथा तर्जनी एवं अँगूठों को ऊपर की ओर सीधा रखें।

इसे 'त्रिमुखी मुद्रा' कहते हैं।



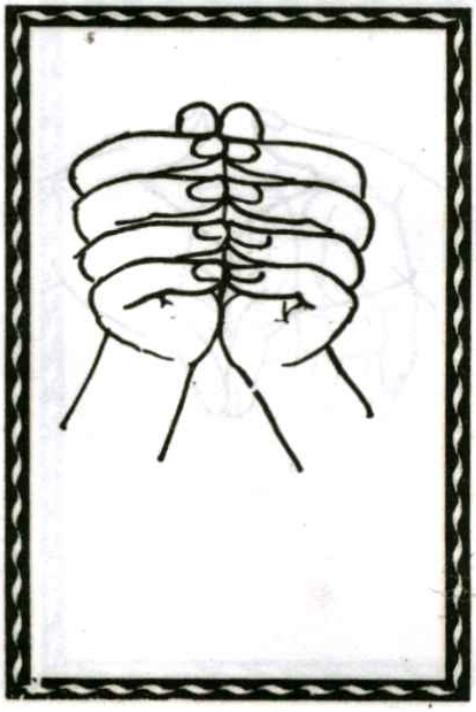
७. चतुर्मुखी मुद्रा



विधि–दोनों हथेलियों को आमने–सामने रखते हुए उनकी चारों अँगुलियों के अग्रभाग को परस्पर मिलादें तथा अँगूठों को ऊपर की ओर खड़ा रखें।

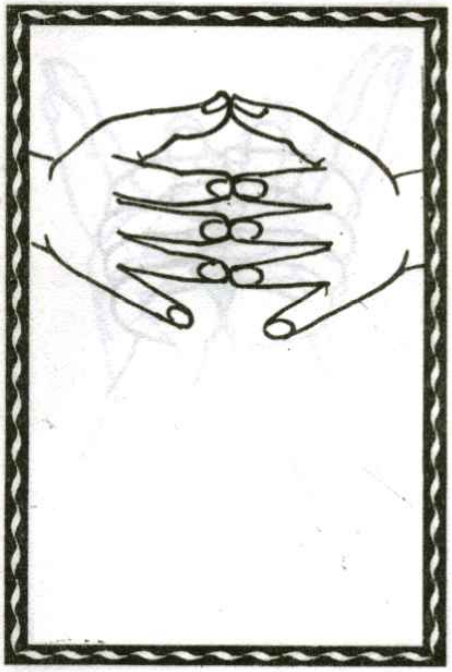
इसे 'चतुर्मुखी मुद्रा' कहते हैं।

८. पञ्चमुखी मुद्रा



विधि–दोनों हथेलियों को आमने–सामने रखते हुए सभी अँगुलियों तथा अँगूठों के अग्रभाग को (चित्र में दिखाये अनुसार) परस्पर मिलाने से 'पंचमुखी मुद्रा' बनती है।

९. षष्मुखी मुद्रा



विधि–दोनों हथेलियों को आमने-सामने रखकर उनके अँगूठे, तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिकाओं के अग्रभाग को परस्पर मिलायें तथा कनिष्ठिकाओं को अलग रखें।

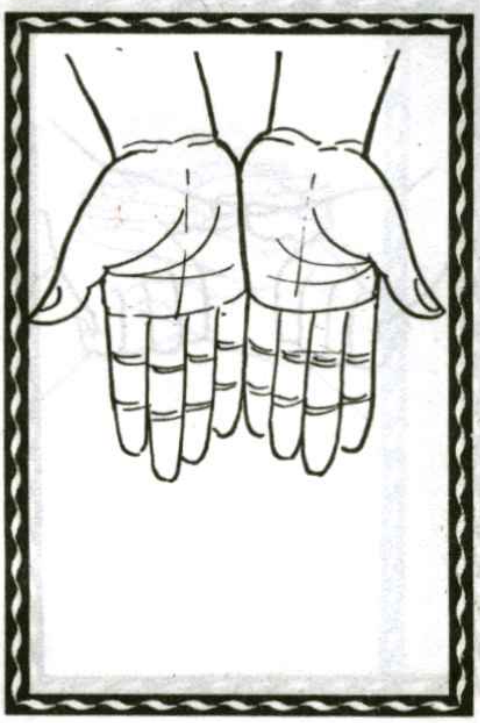
इसे 'षठमुखी मुद्रा' कहते हैं।

१०. अधोमुखी मुद्रा

विधि–दोनों हथेलियों को उलटकर एक दूसरी के साथ सभी अँगुलियों को मिलायें तथा अँगूठों को अलग रखें।

इसे 'अधोमुखी मुद्रा' कहते हैं।

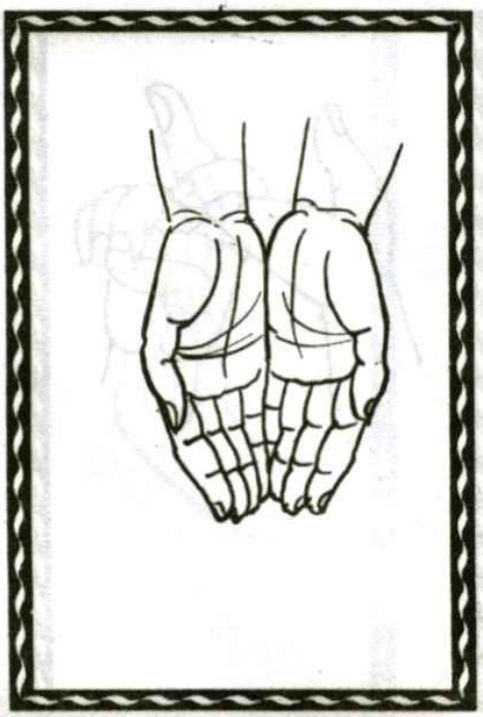
११. व्यापक (व्यापकांजलि) मुद्रा



विधि–चित्र में दिखाए अनुसार दोनों हथेलियों को परस्पर मिलाकर सभी अँगुलियों को आगे की ओर फैलादें।

इसे 'व्यापक' अथवा 'व्यापकांजलि मुद्रा' कहते हैं।

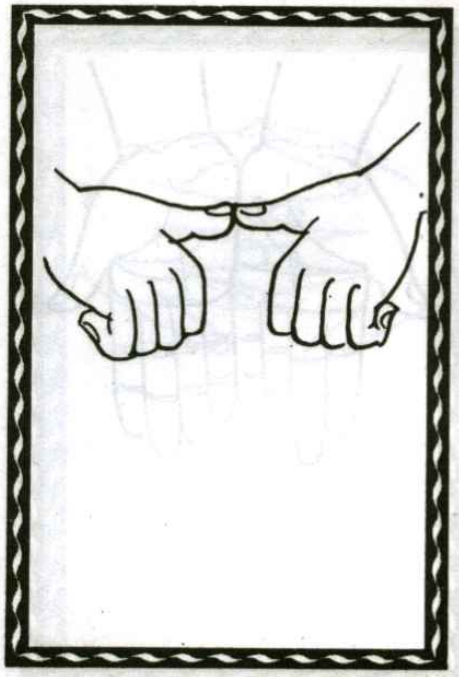
१२. अंजलि (आञ्जलिक) मुद्रा



विधि–दोनों हाथों की अंजलि बनाकर, परस्पर एक दूसरे से सटादें (चित्र में दिखाये अनुसार)।

इसे 'अंजलि' अथवा 'आञ्जलिक मुद्रा' कहते हैं।

१३. शकट मुद्रा



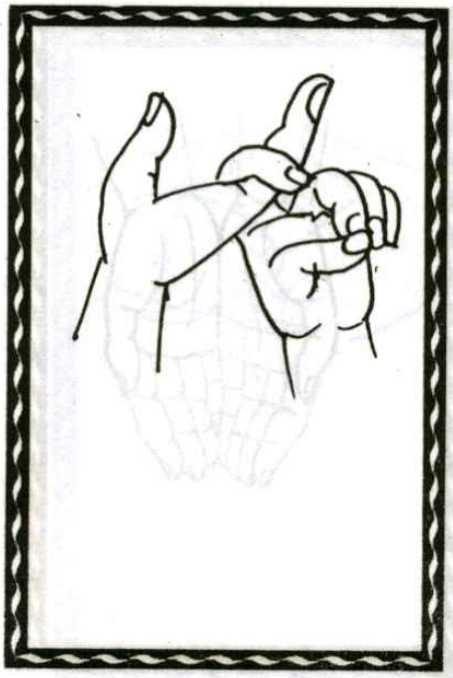
विधि–चित्र में दिखाये अनुसार दोनों हाथों के अँगूठों को एक दूसरे से मिलायें तथा अन्य सभी अँगुलियों को मोड़कर नीचे रखें।

इसे 'शकट मुद्रा' कहते हैं।

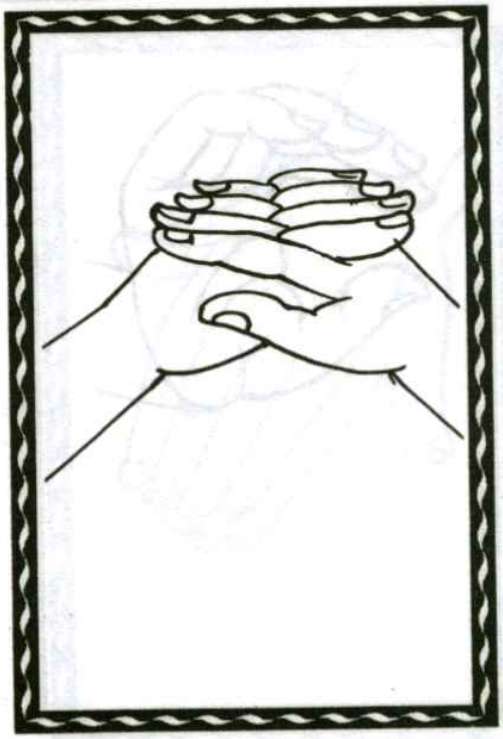
१४. यमपाश मुद्रा

विधि–दाँये हाथ की तर्जनी को खड़ा रखें तथा उस पर बाँये हाथ की तर्जनी को जमादें। अन्य सभी अँगुलियों को चित्र में प्रदर्शित स्थिति में रखें।

इसे 'यमपाश मुद्रा' कहते हैं।



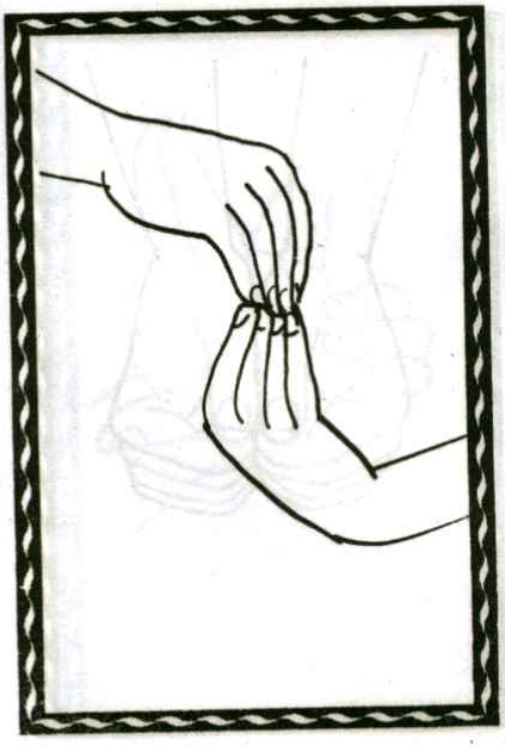
१५. ग्रथित मुद्रा



विधि–दोनों हाथों की अँगुलियों को चित्र में दिखाये अनुसार एक दूसरी में गूँथ दें।

इसे 'ग्रथित मुद्रा' कहते हैं।

१६. सम्मुखोन्मुख मुद्रा



विधि–दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर–नीचे रखते हुए उनकी अँगुलियों को सटालें तथा उनके अग्रभाग को चित्र में दिखाये अनुसार एक दूसरे से स्पर्श करायें।

इसे 'सम्मुखोन्मुख मुद्रा' कहते हैं।

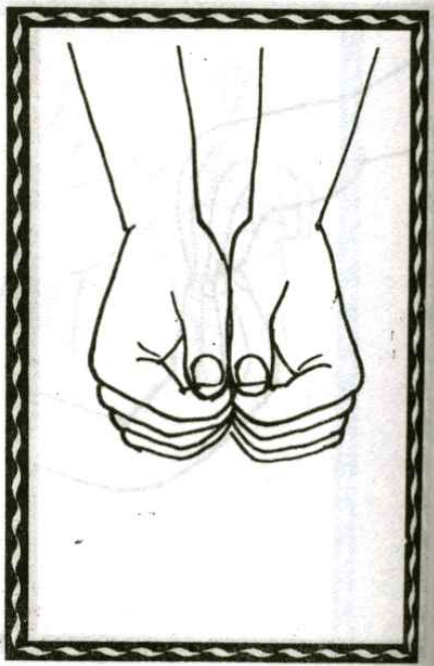
१७. प्रलय मुद्रा

विधि–दाँये हाथ की अँगुलियों तथा अँगूठे को चित्र में प्रदर्शित स्थिति में लाने से 'प्रलय मुद्रा' बनती है।

१८. मुष्टिक मुद्रा

विधि–दोनों हाथों की अँगुलियों को मुट्ठियों की भाँति मोड़कर दोनों अँगूठे को उनके ऊपर चित्र में दिखाये अनुसार रखें।

इसे 'मुष्टिक मुद्रा' कहते हैं।



१६. मत्स्य मुद्रा

विधि–चित्र में दिखाये अनुसार दाँई हथेली को बाँई हथेली की पीठ पर रखें। अँगुलियाँ एक दूसरी से मिली रहे तथा अँगूठे इधर–उधर फैले रहें।

इसे 'मत्स्य मुद्रा' कहते हैं।

२० कूर्म (कच्छप) मुद्रा

विधि–चित्र में दिखाये अनुसार दोनों हाथों की अँगुलियों को रखें।

इसे 'कूर्म अथवा 'कच्छप मुद्रा' कहते हैं।

२१. वाराह मुद्रा

विधि–चित्र में दिखाये अनुसार दोनों हाथों की अँगुलियों को एक दूसरी के भीतर रखते हुए दोनों अँगूठों को ऊपर उठाकर एक दूसरे के आमने-सामने मिलादें।

इसे 'वाराह मुद्रा' कहते हैं।

२२. सिंहाक्रान्त मुद्रा

विधि–दोनों हाथों की हथेलियों को चित्र में दिखाये अनुसार ऊपर उठायें। अँगुलियां परस्पर मिली रहें।

इसे 'सिंहाक्रान्त मुद्रा' कहते हैं।

२३. महाक्रान्त मुद्रा

विधि–दोनों हथेलियों को ऊपर उठाकर उनकी अँगुलियों को कानों की ओर कुछ झुकी हुई स्थिति में (चित्र में दिखाये अनुसार) रखें।

इसे 'महाक्रान्त मुद्रा' कहते हैं।

२४. मुद्गर मुद्रा

विधि–बाँये हाथ की हथेली पर दाँये हाथ की कुहनी रखें तथा अँगुलियों की मुट्ठी बाँध कर उसे ऊपर की ओर उठादें।

इसे 'मुद्गर मुद्रा' कहते हैं।

इति सन्ध्योपासन मुद्राः समाप्ताः

२६. सन्ध्या के अन्त की मुद्राएँ

संध्या के अन्त में की जाने वाली मुद्राएँ ८ हैं। उनके नाम निम्नानुसार हैं-

१. सुरभि (धेनु), २. ज्ञान, ३. वैराग्य, ४. योनि, ५. शंख, ६. पंकज (कमल), ७. लिंग तथा ८. निर्वाण।

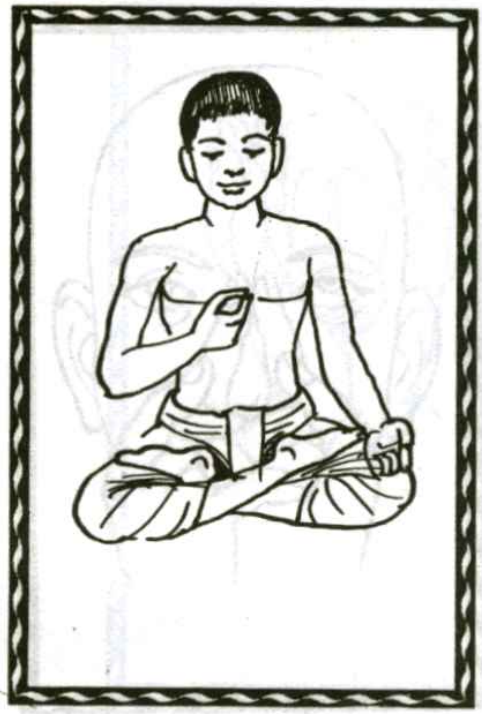
इनका सचित्र विवरण निम्नानुसार है-

१. सुरभि (धेनु) मुद्रा

विधि-दोनों हथेलियों को मिलाकर दाँई अनामिका को बाँई कनिष्ठिका से, बाँई अनामिका को दाँई कनिष्ठिका से, दाँई मध्यमा को बाँई तर्जनी से तथा बाँई मध्यमा को दाँई तर्जनी से आक्रान्त करें अर्थात् इन सभी अँगुलियों को उल्टी-सीधी मिलाने से 'सुरभि (धेनु) मुद्रा' बनती है।

(देखें देवोपासना की मुद्राएँ, पृष्ठ-१४६)

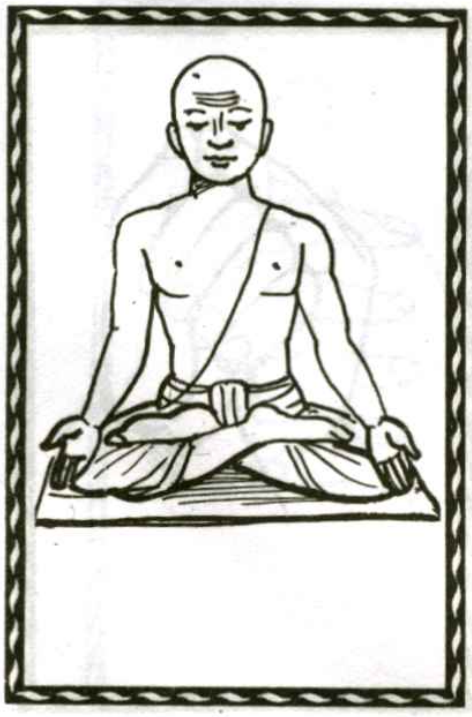
२. ज्ञान मुद्रा



तान्त्राक चित्र में दिखाये अनुसार पद्मासन से बैठें। बाँये हाथ को खुला हुआ बाँये घुटने पर रखें तथा दाँये हाथ की तर्जनी को अँगूठे से मिलाकर हृदय पर रखें।

यह 'ज्ञान मुद्रा' है।

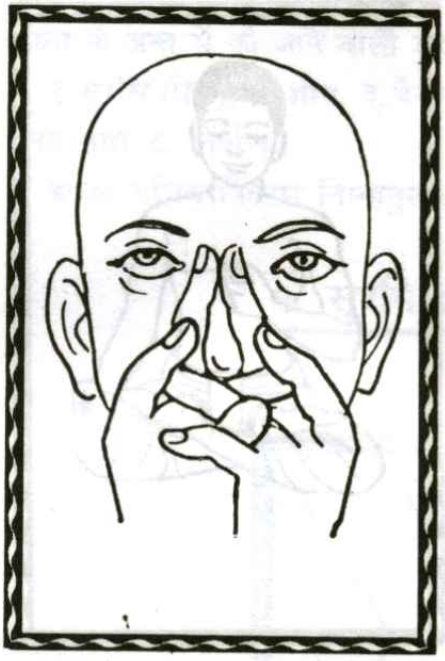
३. वैराग्य मुद्रा



विधि–दोनों तर्जनियों से अँगूठों को मिलाकर पाँवों पर सीधा रखें तथा पद्मासन से बैठें।

इसे 'वैराग्य मुद्रा' कहते हैं।

४. योनि मुद्रा



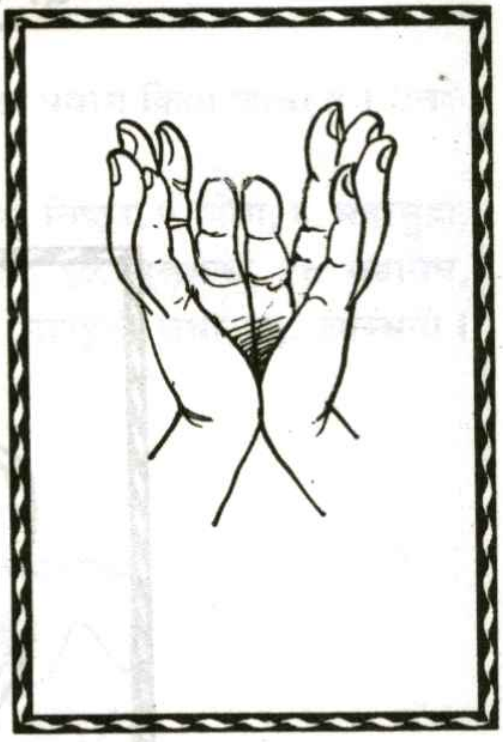
विधि–दोनों कनिष्ठिकाओं को बाँधकर, तर्जनी तथा अनामिकाओं को बाँधें। अनामिका को मध्यमा से पहले थोड़ा सा मिलाकर, फिर उन्हें सीधा करदें। तदुपरान्त दोनों अँगूठों को एक दूसरे पर रखें। इसे 'योनि मुद्रा' कहते हैं।

५. शंख मुद्रा

विधि–बाँये हाथ के अँगूठे को दाँई मुट्ठी में रखें, फिर दाँई मुट्ठी को ऊर्ध्वमुख रखते हुए, उसके अँगूठे को फैलादें। अब बाँये हाथ की सभी अँगुलियों को एक दूसरी के साथ सटाते हुए फैलादें। तदुपरान्त बाँये हाथ की फैली अँगुलियों को दाँई ओर घुमाकर दाँये हाथ के अँगूठे का स्पर्श करें।

इसे 'शंख मुद्रा' कहाजाता है

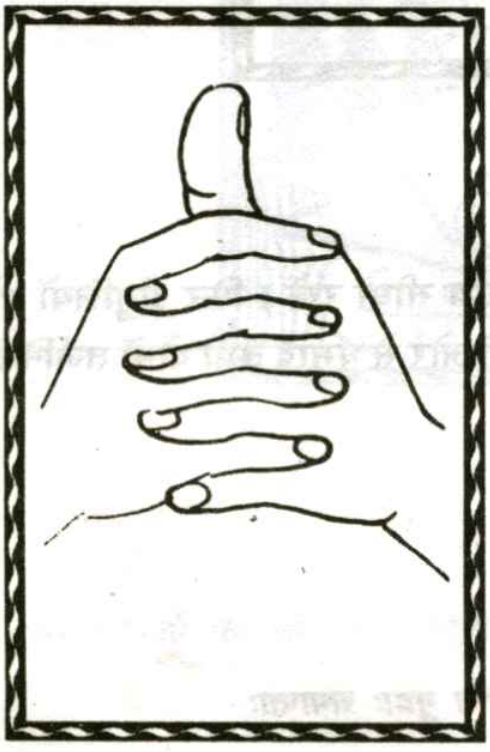
६. पङ्कज (कमल) मुद्रा



विधि–दोनों हथेलियों को आमने-सामने खड़ी रखकर उनकी अँगुलियों को चित्र में दिखाये अनुसार ऊपर की ओर, कमल की पंखुड़ियों की भाँति फैलादें।

इसे 'पंकज' अथवा 'कमल मुद्रा' कहते हैं।

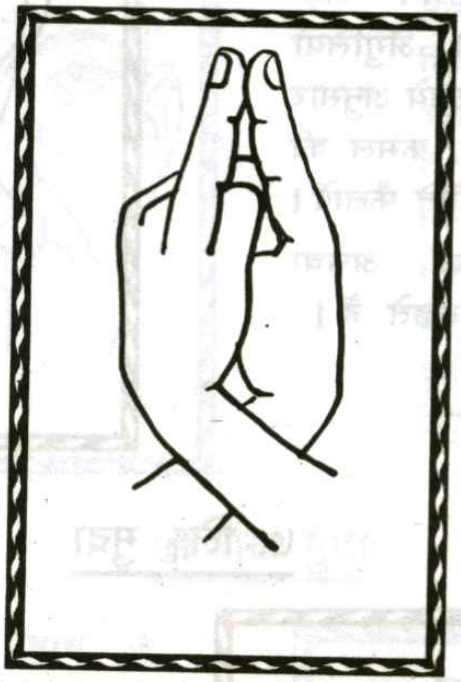
७. लिङ्ग मुद्रा



विधि–दाँये हाथ के अँगूठे को ऊपर उठाकर, उसे बाँये अँगूठे से बाँधें। तदुपरान्त दोनों हाथों की अँगुलियों को परस्पर बाँधलें।

इसे 'लिङ्ग मुद्रा' कहते हैं।

८. निर्वाण मुद्रा



विधि–उल्टे बाँये हाथ पर दाँया हाथ सीधा रखें। फिर अँगुलियों को परस्पर गूँथ कर दोनों हाथों को अपनी ओर से घुमादें तथा दोनों तर्जनियों को सीधी कान के समीप करें।

यह 'निर्वाण मुद्रा' है।

इति सन्ध्योपासनान्त मुद्राः समाप्ताः

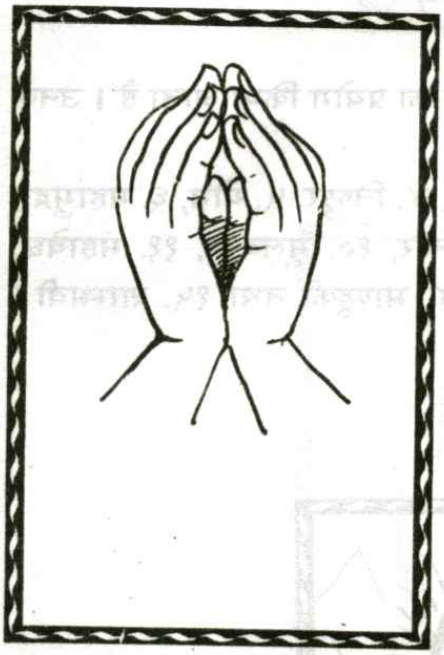
२७. योग-साधना की मुद्राएँ

योग साधना में मुख्यत: १५ मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। उनके नाम निम्नानुसार हैं-

१. मुकुल, २. पंकज, ३. व्याक्रोशी, ४. निष्ठुर, ५. योग, ६. महामुद्रा, ७. उड्डीयान, ८. महाखग, ९. जालन्धर, १०. मूलबन्ध, ११. महावेध, १२. विपरीत करणी, १३. वज्रोली, १४. माण्डूकी तथा १५. शाम्भवी।

इन मुद्राओं का सचित्र विवरण अगले पृष्ठों पर दिया जा रहा है।

१. मुकुल मुद्रा

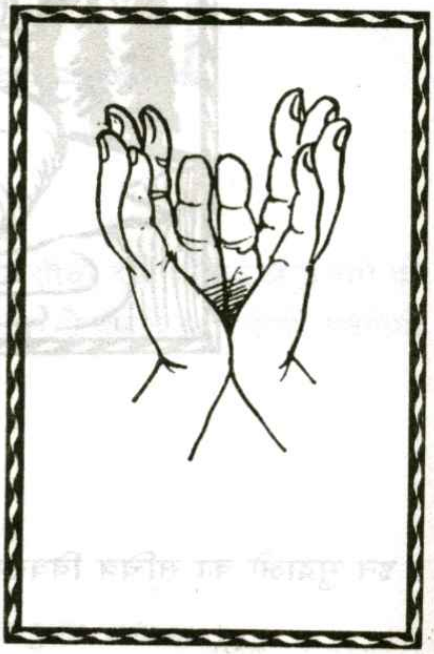


विधि–दोनों हाथों को आमने–सामने करके अँगुलियों को थोड़ा मोड़ दें।

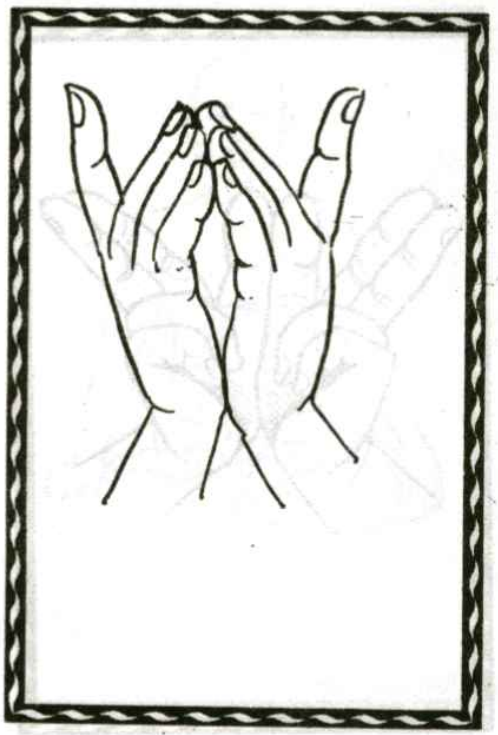
इसे 'मुकुल (काली) मुद्रा' कहते हैं।

२. पंकज मुद्रा

विधि–पूर्वोक्त 'मुकुल मुद्रा' की अंगुलियों को थोड़ा फैला देने से 'पंकज' या 'कमल मुद्रा' बनती है।



३. व्याक्रोशी मुद्रा



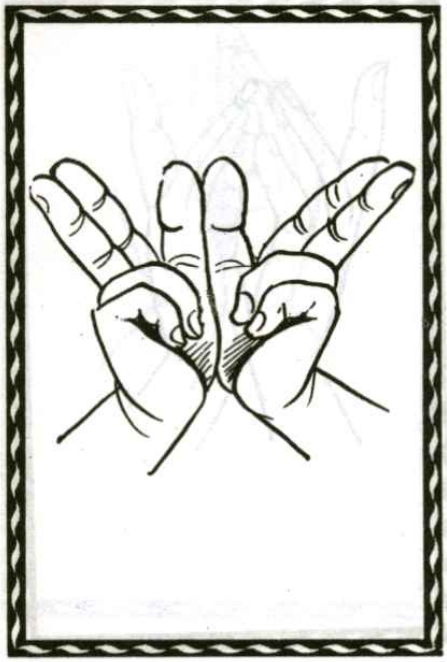
विधि–पूर्वोक्त 'मुकुल मुद्रा' में से दोनों तर्जनियों को बाहर निकाल देने से 'व्याक्रोशी' मुद्रा बनती है।

४. निष्ठुर मुदा

विधि–'मुकुल मुद्रा' के दोनों अँगूठों को मोड़कर अपनी अँगुलियों में दवालें तथा उन्हें ऊँचा करके दोनों हाथों को आपस में मिलादें।

इसे 'निष्ठुर मुद्रा' कहते हैं।

५. योग मुद्रा



विधि–तर्जनी तथा कनिष्ठा अँगुलियों को थोड़ा मोड़ कर हथेली के मध्य में इस प्रकार रखें कि अधोमुख अँगुलियों के नख दिखाई देते रहें। शेष चारों मध्यमाओं तथा अनामिकाओं को पीठ में खड़ी करें तथा अँगूठों को एक करके खड़ा करें।

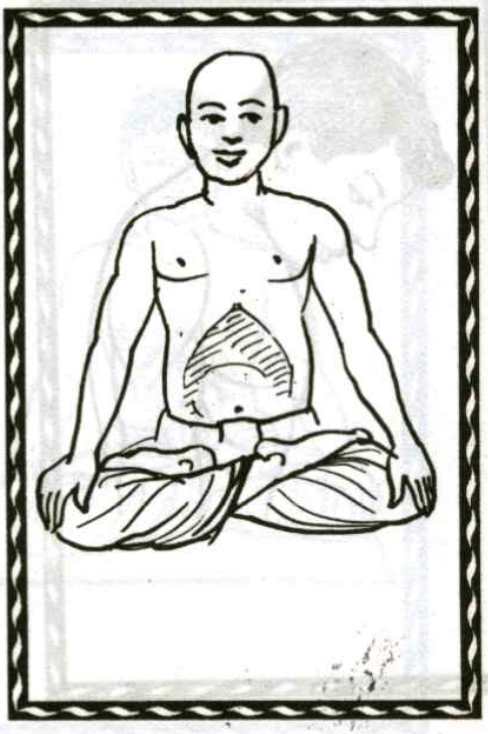
इस प्रकार 'योग मुद्रा' बनती है।

६. महा मुद्रा

विधि–मूल-द्वार (गुदा) को एड़ी से दबाकर दायें हाथ से पाँव की अँगुली पर रखदें तथा कण्ठ को मोड़ कर भौहों के मध्यभाग में देखें।

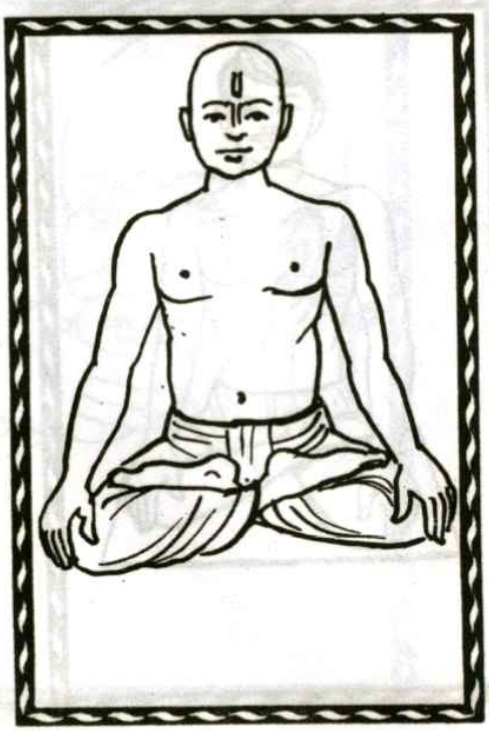
इसे 'महामुद्रा' कहते हैं।

७. उड्डीयान मुद्रा



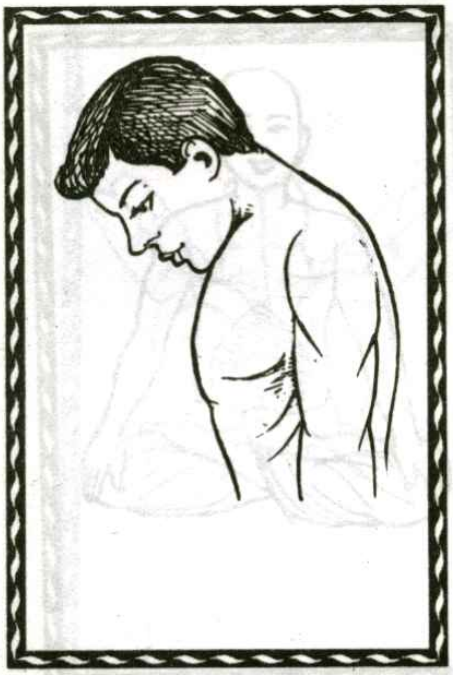
विधि–पेट को भीतर की ओर धँसाने से 'उड्डीयान मुद्रा' बनती है।

८. महाखग मुद्रा



विधि–'उड्डीयान मुद्रा' की स्थिति में जब पेट भीतर को धँसा हो, तब उसे नाभि के ऊपर विश्राम देने से 'महाखग मुद्रा' होती है।

९. जालन्धर मुद्रा

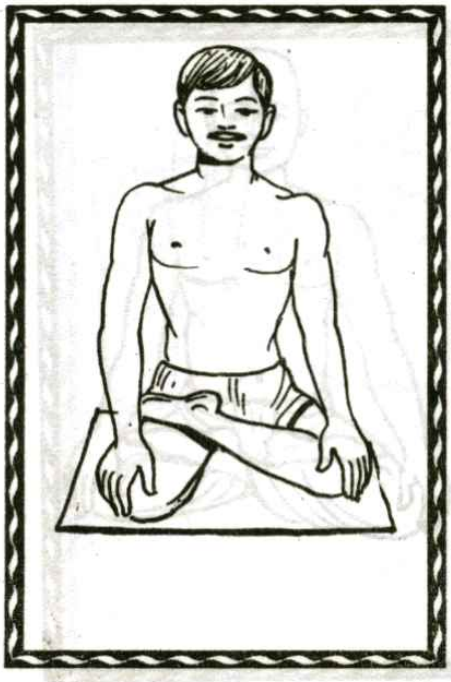


विधि–कण्ठ को सिकोड़ते हुए ठोड़ी को हृदय से लगाने पर 'जालन्धर मुद्रा' बनती है।

१०. मूलबन्ध मुद्रा

विधि–बाँई एड़ी से गुदा को दबाकर मेरुदण्ड की गाँठ को दबायें तथा मूत्रेन्द्रिय को एड़ी से दबायें।

इसे 'मूल बन्ध मुद्रा' कहते हैं।

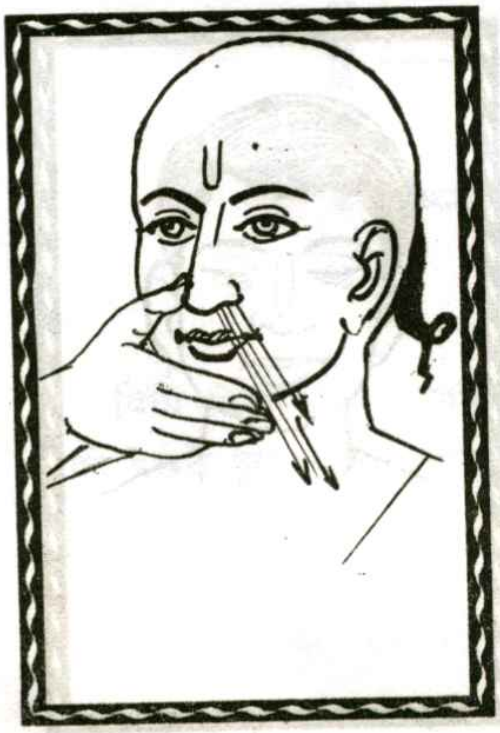


११. महावेध मुद्रा

विधि–उड्डीयान मुद्रा में 'कुंभक प्राणायाम' करने से 'महावेध मुद्रा' होती है।

यह मुद्रा योग सिद्धि देने वाली कही गई है।

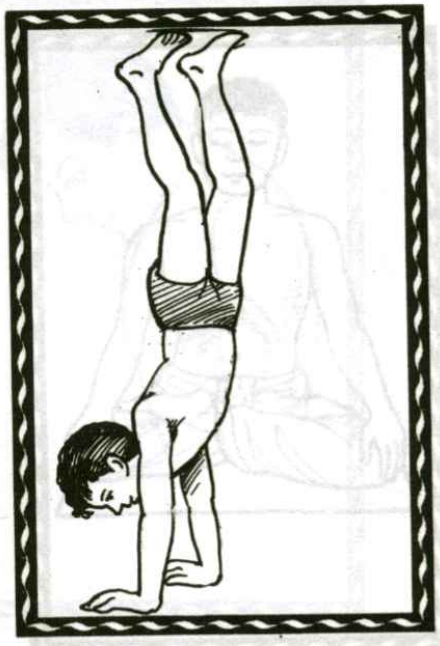
१२. विपरीतकरणी मुद्रा



विधि–'सूर्य नाड़ी' अर्थात् दाँये नासा छिद्र से आने वाले श्वांस को ऊपर चढ़ावें (खींचें) तथा चंन्द्रनाड़ी अर्थात् बाँये नासा–छिद्र से श्वांस को नीचे लायें अर्थात् बाहर निकालें।

इसे 'विपरीतकरणी मुद्रा' कहते हैं।

१३. वज्रोली मुद्रा



विधि–दोनों हाथों की हथेलियों को पृथ्वी पर जमाकर दोनों पाँवों को ऊँचा करके आधे शरीर को ऊपर उठायें।

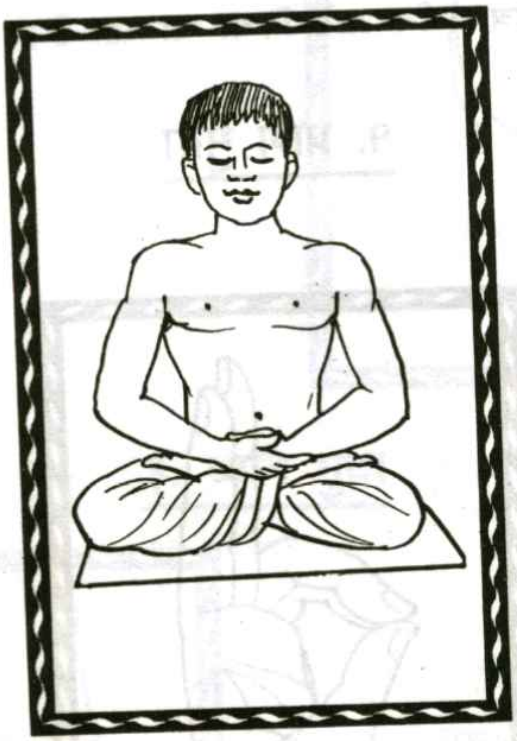
इसे 'वज्रोली मुद्रा' कहते हैं।

१४. माण्डूकी मुद्रा

विधि–मुँह को बन्द करके जीभ को तालु से लगायें तथा क्रमानुसार सहस्त्रार से निकलने वाले अमृत का पान करें।

इसे 'माण्डूकी मुद्रा' कहते हैं।

१५. शाम्भवी मुद्रा



विधि-दोनों भौंहों के मध्य भाग में दृष्टि को स्थिर करके आत्माराम को देखते हुए ध्यान करना ही 'शाम्भवी मुद्रा' है।

इति योग-साधन मुद्राः समाप्ताः

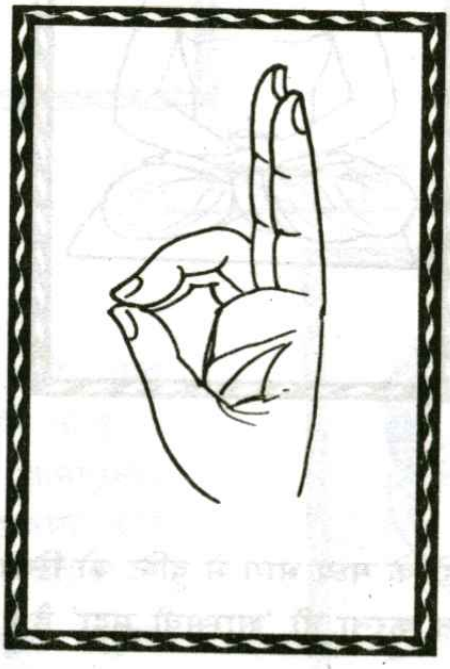
२८. भोजन की मुद्राएँ

भोजन की ५ मुद्राएँ कही गई हैं। उनकें नाम निम्नानुसार हैं-

१. प्राण अथवा प्राणाहुति, २. अपान अथवा अपानाहुति, ३. व्यान अथवा व्यानाहुति, ४. उदान अथवा उदानाहुति तथा ५. समान अथवा समानाहुति।

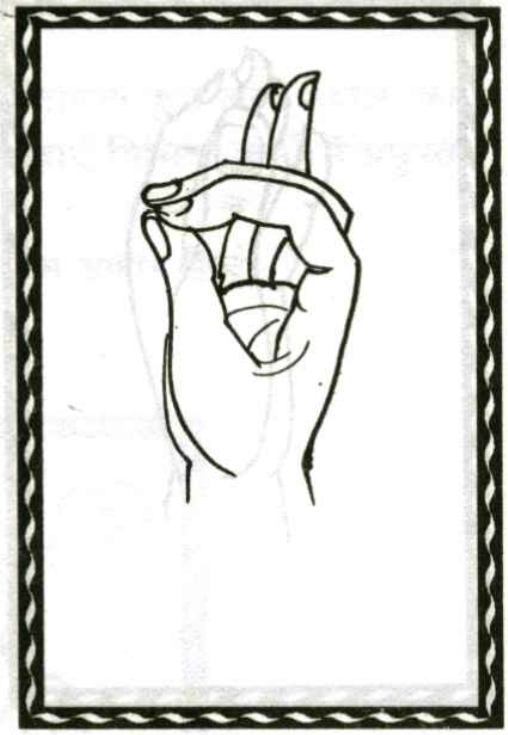
इनका सचित्र वर्णन आगे किया जा रहा है।

१. प्राण मुद्रा



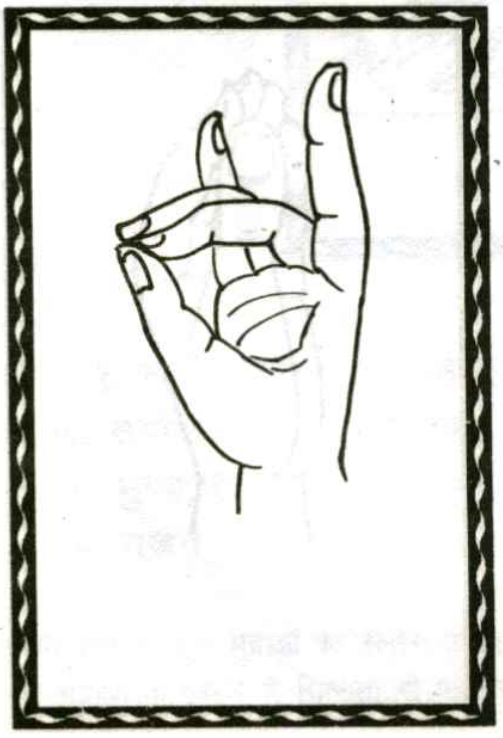
विधि-कनिष्ठा एवं अनामिका अँगुलियों से अँगूठे को मिलाने पर 'प्राण' अथवा 'प्राणाहुति मुद्रा' बनती है।

२. अपान मुद्रा



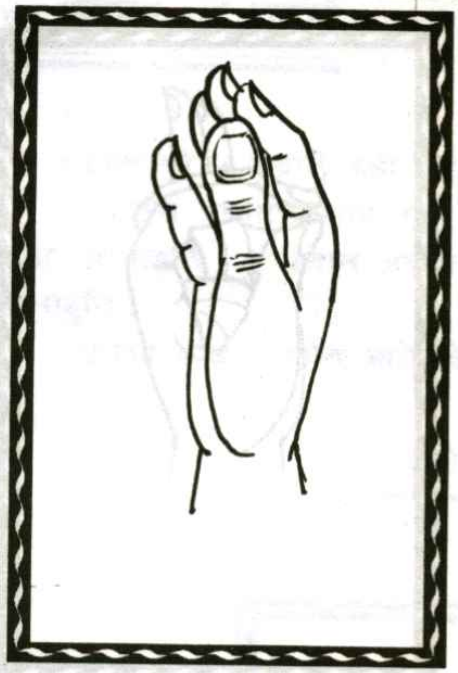
विधि–तर्जनी, मध्यमा तथा अँगूठे को मिलाने पर 'अपान' अथवा 'अपानाहुति मुद्रा' बनती है।

३. व्यान मुद्रा



विधि–अनामिका तथा मध्यमा से अँगूठा युक्त करने पर 'व्यान' अर्थात् 'व्यानाहुति मुद्रा' बनती है।

४. उदान मुद्रा



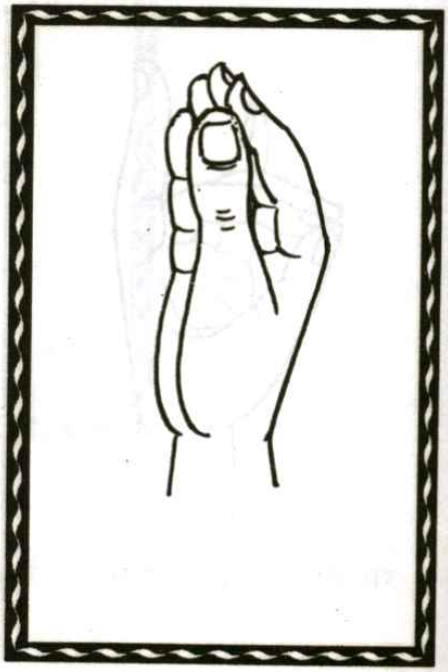
विधि–बाहर निकाली हुई कनिष्ठिका अँगुली के अतिरिक्त अनामिका, मध्यमा, तर्जनी तथा अँगूठे के सहयोग से 'उदान' अथवा 'उदानाहुति मुद्रा' बनती है।

५. समान मुद्रा

विधि–किंचित् मुड़ी हुई तथा आपस में मिली हुई पाँचों अँगुलियों द्वारा 'समान' अथवा 'समानाहुति मुद्रा' बनती है।

विशेष–भोजन करते समय पहले से लेकर पाँचवें ग्रास तक को क्रमशः उक्त उक्त मुद्राओं द्वारा मुँह में रखने वाला मनुष्य भाग्यशाली तथा दीर्घजीवी होता है।

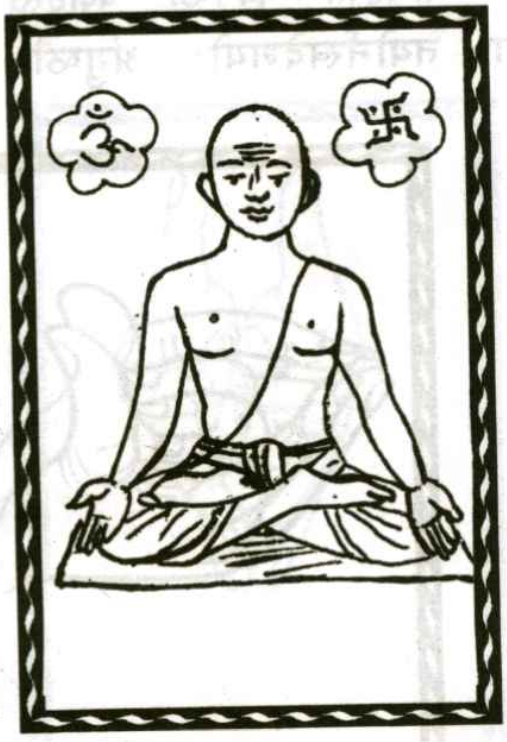
इति भोजन मुद्राः समाप्ताः



२६. विविध मुद्राएँ

पूर्व प्रकरणों में वर्णित मुद्राओं के अतिरिक्त कुछ अन्य मुद्राओं का सचित्र वर्णन आगे किया जा रहा है। ये मुद्राएँ विभिन्न कर्मों में प्रयुक्त होती हैं।

आगे वर्णित मुद्राओं के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं-

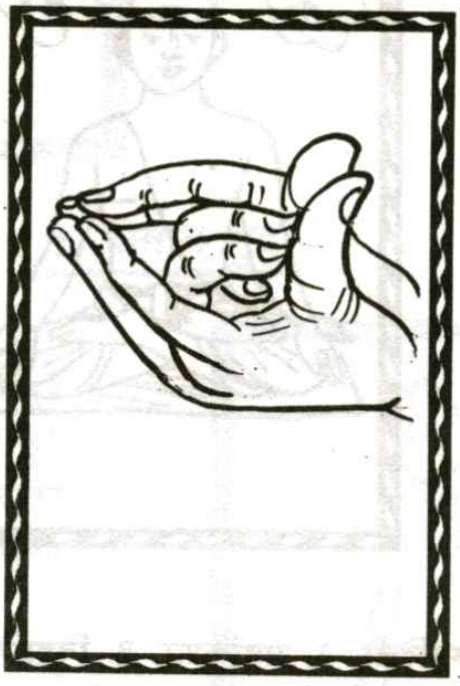


१. सर्वोन्मादिनी, २. महांकुशा, ३. विद्राविणी, ४. सर्वविक्षोभ, ५. सर्वाकर्षिणी, ६. छोटिका, ७. प्रबोध, ८. खेचरी, ९. घण्टा, १०. मुण्ड, ११. जप, १२. पंचक, १३. पल्लव, १४. प्रलम्ब, १५. दन्त, १६. वज्र।

टिप्पणी-इनमें से कुछ मुद्राओं का उल्लेख प्रकारान्तर से अन्य प्रकरणों में भी हो चुका है तो कुछ मुद्राओं के स्वरूप में भिन्नता भी पाई जाती है।

१. सर्वोन्मादिनी मुद्रा

सम्मुखौ तु करौ कृत्वा मध्यमा मध्यमेनुजे।
अनामिकेतु सरले तदधस्तर्जनीद्वयं।।
दण्डकारी ततोङ्गुष्ठौ मध्यमान स्वदेश गौ।
मुद्रैषोन्मादिनी नाम क्लेदिनी सर्वयोषिताम्।।
दक्षिण हस्त कनिष्ठां वामहस्त मध्यमया।
बध्वा वामहस्त कनिष्ठां दक्षहस्त मध्यमया।।
बध्वा तयोर्नखदेशयोः अंगुष्ठौ निक्षिपेत्।।

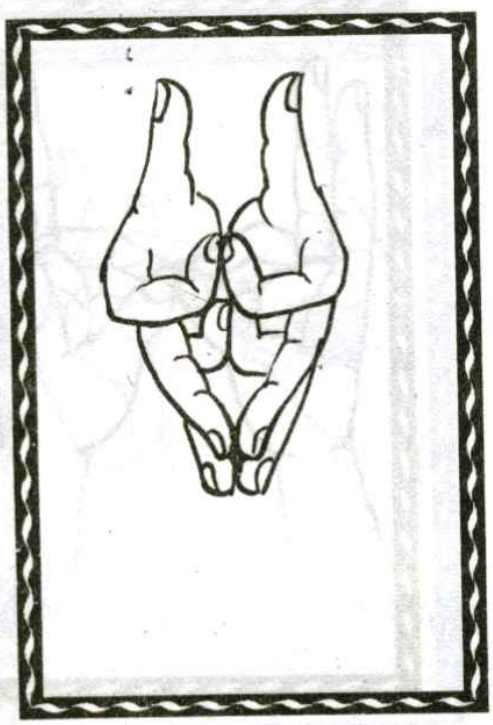


टीका–दोनों हाथों को सामने करके मध्यमाओं द्वारा मध्यगत कनिष्ठाओं को पकड़ें, अनामिकाओं को सीधी रखें। उनके बाहरी ओर दोनों तर्जनियों को लगायें तथा अँगूठों को दण्डाकार ऐसा सीधा करें कि वे मध्यमा के अग्रभाग में रहें।

यह सभी युवतियों को क्लेदित करने वाली उन्मादिनी मुद्रा है।

२. महांकुशा मुद्रा

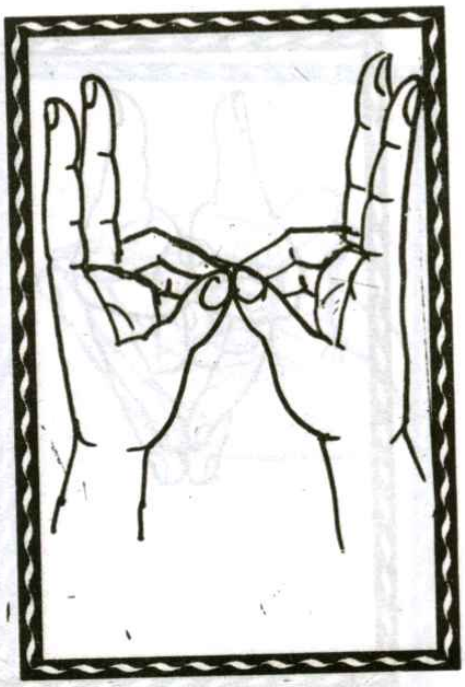
अस्यास्त्वनामिका युग्ममधः कृत्वां कुशाकृतिः।
तर्जन्या वपितेनैव क्रमेण विनियोजयेत्।।
इयं महांकुशा मुद्रा सर्वकामार्थ साधिनी।।



टीका–दोनों अनामिकाओं को नीचे झुकाकर थोड़ी टेढ़ी (कुशाकृति) करदें तथा तर्जनियों को क्रमशः उनके ऊपर लगादें।

३. विद्राविणी मुद्रा

क्षोभ मुद्रा लक्षणमुक्त्वोक्तम्।
एतस्या एव मुद्राया मध्यमे सरलायदा।
क्रियते परमेशानि तदा विद्राविणीमता।।



टीका–'क्षोभमुद्रा' (अगले पृष्ठ पर वर्णित 'क्षोभिणी मुद्रा) की क्रिया में केबल मध्यमा को भी सीधी करदेने से यह 'विद्राविणी मुद्रा' बनती है।

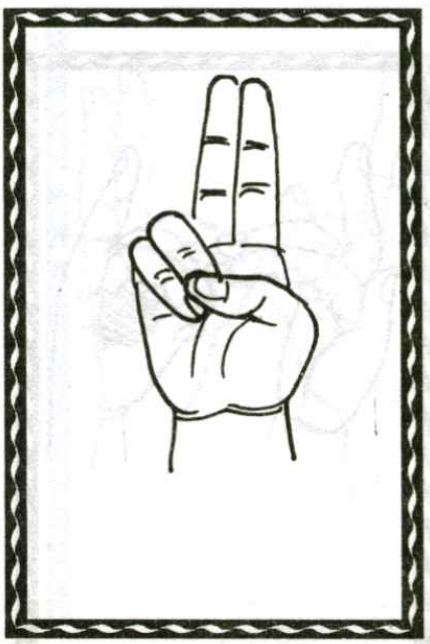
४. सर्वविक्षोभ मुद्रा

मध्यमां मध्यमे कृत्वा कनिष्ठाँगुष्ठ रोधिते।
तर्जन्यौ दण्डवत् कृत्वा मध्यमोपर्यनामिके।।
क्षोभाभिधानामुद्रेयं सर्वसंक्षोभकारिणी।।

टीका–एवं मध्यमा को दूसरी मध्यमा से लगायें, कनिष्ठा को अँगूठे से दबायें, तर्जनी को सीधा करें तथा मध्यमा पर अनामिका को लगायें। यह सब का संक्षोभ करने वाली 'सर्व विक्षोभ' मुद्रा है।

५. सर्वाकर्षिणी मुद्रा

मध्यमातर्जनीभ्यांतु कनिष्ठा नामिके समे।
अंकुशाकार रूपाभ्यां मध्यमे परमेश्वरी।।
इय माकर्षिणी मुद्रा त्रैलोष्धाकर्षणेक्षमा।।



टीका–मध्यमा तथा तर्जनी को ऊपर रखें तथा कनिष्ठा एवं अनामिका को नीचे रखते हुए अंगूठे से दबादें।

यह 'आकर्षणी' अथवा 'सर्वाकर्षिणी मुद्रा' कही जाती है।

६. छोटिका मुद्रा

अंगुष्ठ तर्जनी स्फोटं छोटिका मुद्रिका मता।।

टीका-अँगूठा और तर्जनी को चित्र में दिखाऐ अनुसार मिलायें। शेष सभी अंगुलियों को सीधा रखें।

यह 'छोटिका मुद्रा' है।

७. प्रबोध मुद्रा

ज्ञानमुद्रा संचालने प्रबोध मुद्रा।।

टीका–'ज्ञान मुद्रा' के संचालन को प्रबोध मुद्रा कहते हैं।

इस मुद्रा में पद्मासन से बैठकर, बाँये हाथ को बाँये घुटने पर रखा जाता है तथा दाँये हाथ को चित्र में दिखाए अनुसार हृदय के समीप रखा जाता है।

८. खेचरी मुद्रा

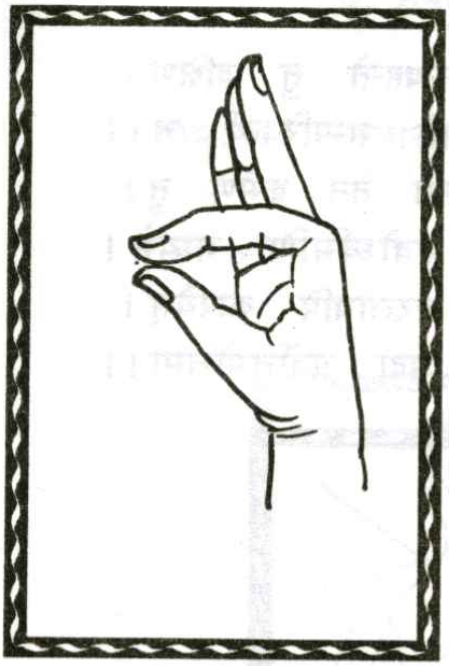
सव्यं दिक्षणहस्ते तु सव्यहस्ते तु दक्षिणं।
बाहूकृत्वा महादेवि हस्तौ सम्परिवर्त्य च।।
कनिष्ठानामिका देवि युक्ता तेन क्रमेण तु।
तर्जनीभ्यां समाक्रान्ते सवोर्ध्वमणि मध्यमे।
अँगुष्ठौ तु महादेवि सरलावपि कारयेत्।
इयं सा खेचरी नाम मुद्रा सर्वोत्तमोत्तमा।।

विधि–बाँये हाथ को दाँये हाथ में उल्टा रख कर कनिष्ठिकाओं तथा अनामिकाओं को तर्जनी द्वारा पकड़ें। मध्यमा के पूर्वार्ध को मिलायें तथा अँगूठे को सीधा करके ललाट से स्पर्श करायें।

यह सर्वोत्तम खेचरी मुद्रा है।

टिप्पणी- खेचरी मुद्रा के एक अन्यरूप का उल्लेख त्रिपुरा- मुद्राओं के अन्तर्गत भी किया जा चुका है।

९. घण्टा मुद्रा



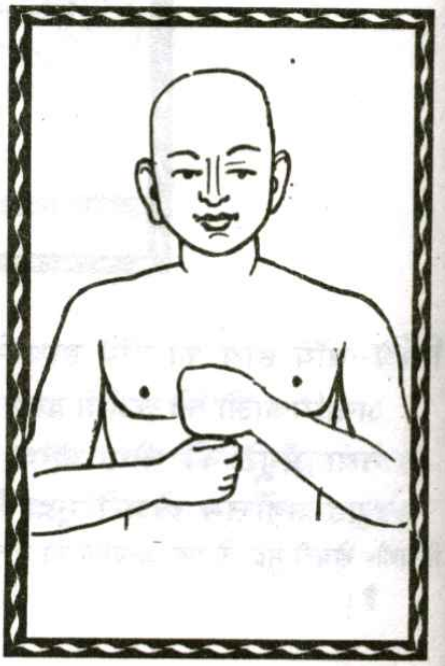
विधि-यह मुद्रा तर्जनी तथा अँगूठे के संयोग से बनती है।

इसका प्रयोग देव-पूजन में होता है।

१०. मुण्ड मुद्रा

विधि-बाँयें हाथ के अँगूठे को मुट्ठी में दबाकर दाँये हाथ की मध्यमा तथा तर्जनी को अँगूठे के अग्रभाग में लगायें तथा दूसरी मुट्ठी को लम्बित करके स्पर्श किये रहें।

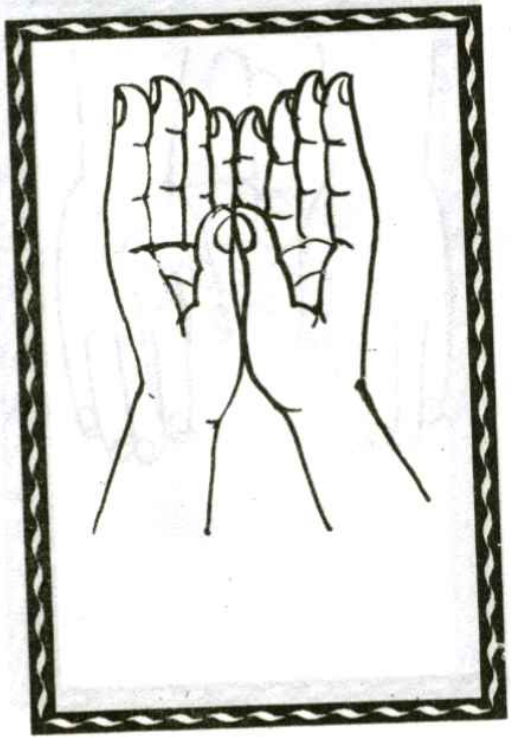
यह 'मुण्ड मुद्रा' है।



११. जप मुद्रा

विधि-अँगूठे तथा मध्यमा के मध्यपर्वों से मणियों को चलाते हुए माला फेरने से 'जप मुद्रा' बनती है।

१२. पंचक मुद्रा



विधि-दोनों हाथों के अँगूठे तथा अँगुलियों को मिला कर ऊपर की ओर करें।

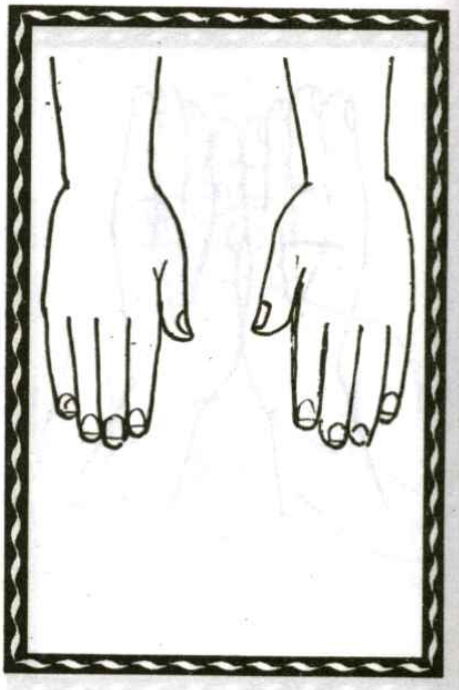
इसे 'पंचक मुद्रा' कहते हैं।

१३. पल्लव मुद्रा

विधि–हथेली को ऊँचा उठाकर सभी अँगुलियों को फैलादेने से यह 'पल्लव मुद्रा' बनती है।

१४. प्रलम्ब मुद्रा

विधि–दोनों हाथों की सभी अँगुलियों को आपस में मिलाकर चित्र में दिखायें अनुसार आगे की ओर फैलादेने से 'प्रलम्ब मुद्रा' बनती है।

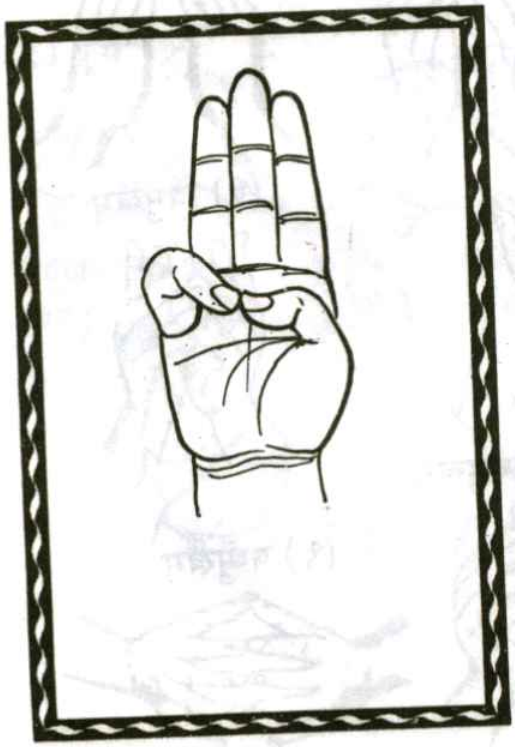


१५. दन्त मुद्रा

विधि–हाथ की मुट्ठी बाँध लें तथा केवल तर्जनी-अँगुली को बाहर निकालकर ऊँचा उठादें।

इसे 'दन्त मुद्रा' कहते हैं।

१६. वज्र मुद्रा



विधि–अँगूठे तथा कनिष्ठिका के अग्रभाग को एक दूसरे से स्पर्श करायें तथा शेष तीनों अँगुलियों तर्जनी, मध्यमा और अनामा को ऊपर उठादें।

यह 'वज्र मुद्रा' है।

इति विविध मुद्राः समाप्ताः

३० गायत्री देवी की विभिन्न मुद्रायें

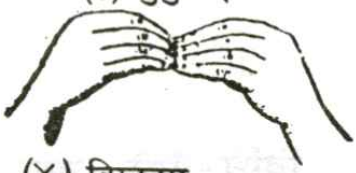
देवी गायत्री की ३२ मुद्राओं का चित्रण किया जा रहा है। ये मुद्रायें इस प्रकार हैं–

(१) सुमुखम् (२) सम्पुटम् (३) विततम् (४) विस्तृतम् (५) द्विमुखम् (६) त्रिमुखम् (७) चतुर्मुखम् (८) पञ्चमुखम् (९) षष्मुखम् (१०) अधोमुखम् (११) व्यापकाञ्जलिकम् (१२) शकटम् (१३) यमपाशम् (१४) ग्रथितम् (१५) सम्मुखोन्मुखम् (१६) प्रलम्बः (१७) मुष्टिकः (१८) मत्स्य (१९) कूर्म (२०) वराहकः (२१) सिंहाक्रान्तम् (२२) महाक्रान्तम् (२३) मुद्गर (२४) पल्लव

अन्य ८ मुद्रायें इस प्रकार हैं –

(१) सुरभि (२) ज्ञानम् (३) वैराग्य (४) योनि (५) शङ्ख (६) पंङ्कजम् (७) लिङ्गम् (८) निर्वाणम्

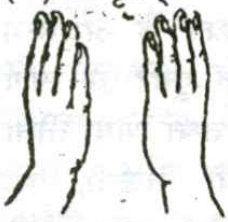
(१) सुमुखम्



(२) सम्पुटम्

(३) विततम्

(४) विस्तृतम्



(५) द्विमुखम्

(६) त्रिमुखम्

(७) चतुर्मुखम्

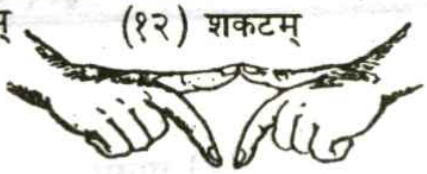
(८) पञ्चमुखम्

(९) षष्मुखम्

मुखम्

(११) व्यापकाञ्जलिकम्

(१२) शकटम्



(१३) यमपाशम्

(१४) ग्रथितम्

(१५) सम्मुखोन्मुखम्

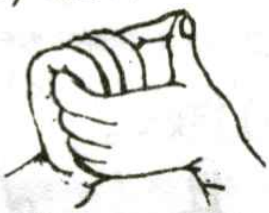
(१६) प्रलम्बः

(१७) मुष्टिकः

(१८) मत्स्य

(१९) कूर्म

(२०) वराहकः



(२१) सिंहाक्रान्तम्

महाक्रान्तम्

(२२)

(२३) मुद्गर

(२४) पल्लव

(१) सुरभि

(२) ज्ञानम्

(३) वैराग्य

(४) योनि

(५) शङ्ख

(६) पंङ्कजम्

(७) लिङ्गम्

(८) निर्वाणम्

'मुदं कुर्वन्ति देवानां मनांसि द्रावयन्ति च।

टीका- मुद्राएँ देवताओं को प्रसन्न करती हैं जिससे वे साधकों पर द्रवित होते हैं।

मुदं कुर्वन्ति देवानां राक्षसान् द्रावयन्ति च।

टीका- मुद्रायें देवताओं को प्रसन्न और राक्षसों को द्रवित करती हैं।

मुद्रा बन्धाद् विष प्रसुप्तस्योत्थाने कीदृशी युक्ति।

टीका- मुद्रा-बन्ध से विष द्वारा मूर्च्छित व्यक्ति भी स्वस्थ्य हो जाता है।

सम्पूर्ण दस महाविद्या तन्त्र महाशास्त्र

लेखक : तन्त्राचार्य पं. राजेश दीक्षित

विश्व जनमानस में देवी भगवती के दस पौराणिक स्वरूप प्रचलित हैं यथा काली, तारा, महाविद्या, (षोड्सी), भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी-कमलात्मिक (कमला)। ये सभी भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं। प्रस्तुत महाग्रन्थ में सभी देवियों के तान्त्रिक काम्य प्रयोग दिया गये हैं, जो सिर्फ महान सिद्ध योगियों को ही ज्ञात रहते हैं तथा वे किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं बताते। साथ में सम्बन्धित मन्त्र यन्त्र पूजा, जप, साधनविधि, उपनिषद् सतजप, सहस्रनाम आदि विभिन्न विषयों को दिया गया है। देवी भक्तों को संकलन योग्य महान ग्रन्थ, सम्पूर्ण सुनहरी, ठप्पेदार कपड़ा वाइन्डिंग सहित सचित्र ग्रन्थ का मूल्य 450 रु. (चार सौ पचास रुपया) डाक खर्च 40 रु. अलग।

(1) काली तन्त्र शास्त्र, (2) तारा तन्त्र शास्त्र, (3) महाविद्या (षोड्सी) तन्त्र शास्त्र, (4) भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तन्त्र शास्त्र, (5) बगलामुखी एवं मातंगी तन्त्र शास्त्र, (6) भैरवी एवं धूमावती तन्त्र शास्त्र, (7) कमलात्मिक (लक्ष्मी) तन्त्र शास्त्र।

मूल्य प्रत्येक पुस्तक 60 रु. डाक खर्च 20 रु. अलग।

दीप पब्लिकेशन, हॉस्पीटल रोड, आगरा-3

उच्चस्तरीय, प्रामाणिक

गहन अध्ययन हेतु विशिष्ट पुस्तकें

पुस्तक	लेखक	मूल्य
क्रियात्मक कुंडलिनी तंत्र–सहज अष्टांग योग सहित	महर्षि 'यतीन्द्र'	150/–
कुंडलिनी तंत्र रहस्य–साधना प्रक्रिया एवं प्राग्वेद महत्त्व	महर्षि 'यतीन्द्र'	90/–
धर्मतन्त्र के अद्भुत प्रश्नोत्तर–रहस्यात्मक प्रश्नों के वैज्ञानिक उत्तर	महर्षि 'यतीन्द्र'	75/–
इस्लामी तंत्र शास्त्र	जनाव असगर अली	60/–
बौद्ध तंत्र शास्त्र	आचार्य पं. राजेश दीक्षित	75/–
तांत्रिक मुद्रा विज्ञान	आचार्य पं. राजेश दीक्षित	105/–
हस्तरेखाएँ–आपका जीवन दर्शन	पं. विजय आनंद 'लोहट'	90/–
हिन्दू तंत्र शास्त्र	आचार्य पं. राजेश दीक्षित	60/–
जैन तंत्र शास्त्र पं. यतीन्द्र कुमार जैन एवम्	आचार्य पं. राजेश दीक्षित	60/–
शावर तंत्र शास्त्र	आचार्य पं. राजेश दीक्षित	90/–
श्री यंत्रम् साधना–सिद्धि	आचार्य वागीश शास्त्री	105/–
परम सिद्ध 121 चमत्कारी यंत्र	तांत्रिक औझा बाबा	75/–
कौतुक रत्न भाण्डागार–वृहद प्राचीन इन्द्रजाल	तांत्रिक औझा बाबा	60/–
सम्पूर्ण दस महाविद्या तंत्र महाशास्त्र	आचार्य पं. राजेश दीक्षित	450/–
काली तंत्र शास्त्र	आचार्य पं. राजेश दीक्षित	60/–
तारा तंत्र शास्त्र	आचार्य पं. राजेश दीक्षित	45/–
त्रिपुर सुंदरी (षोड्सी) तंत्र शास्त्र	आचार्य पं. राजेश दीक्षित	45/–
भुवनेश्वरी एवं छिन्नमस्ता तंत्र शास्त्र	आचार्य पं. राजेश दीक्षित	45/–
भैरवी एवम् धूमावती तंत्र शास्त्र	आचार्य पं. राजेश दीक्षित	60/–
बगलामुखी एवम् मातङ्गी तंत्र शास्त्र	आचार्य पं. राजेश दीक्षित	60/–
कमलात्मिका (लक्ष्मी) तंत्र शास्त्र	आचार्य पं. राजेश दीक्षित	60/–
शतक त्रयम्–भृर्तहरि रचित श्रृंगार, नीति, वैराज्ञ शतक मूल, गद्य–पद्य रूपांतर	गंगा सहाय 'प्रेमी'	75/–
क्रियात्मक वास्तु शास्त्र–बिना तोड़–फोड़ वास्तु निदान	जितेन्द्र गहराना, अर्चना कुलश्रेष्ठ	90/–
KUNDALINI YOGA (A Scientific Approach)	**Maharshi 'Yatindra'**	300/–
इन्टरनेशनल एक्यूप्रेशर	डॉ. वाई. डी. गहराना	120/–
रेकी (Reiki) स्पर्श चिकित्सा डॉ. या–टिन्ड्रा एवम्	डॉ. वाई. डी. गहराना	120/–
स्वर विज्ञान–स्वयम् सिद्ध विद्या	डॉ. वाई. डी. गहराना	75/–
मंत्र–यंत्र–तंत्र एवं अचूक साधनाएँ	पं. विजय आनंद लोहट	90/–
फलित ज्योतिष के अनुपम सूत्र	पं. विजय आनंद लोहट	45/–
जन्मपत्री निर्माण	डॉ. नीरज पाण्डे 'दादा'	75/–
कुण्डली फल विचार	डॉ. नीरज पाण्डे 'दादा'	150/–
ज्योतिष योग और उनका महत्व	डॉ. नीरज पाण्डे 'दादा'	120/–
गृह दृष्टि फल	डॉ. श्याम पाराशर	120/–

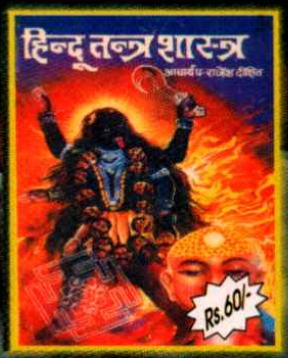
पुस्तक प्राप्ति स्थल

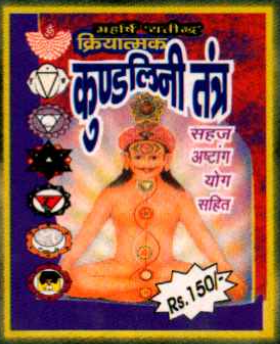
☎ 2261220
2111145

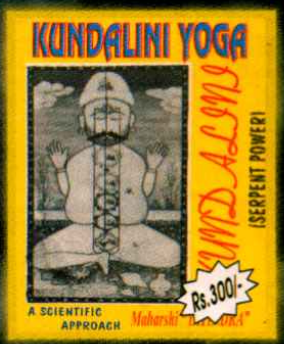
दीप पब्लिकेशन

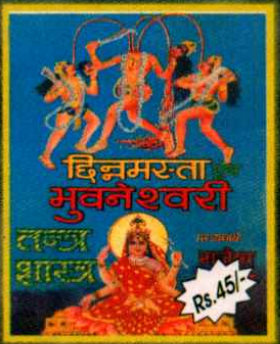
हॉस्पीटल रोड, आगरा– 282 003

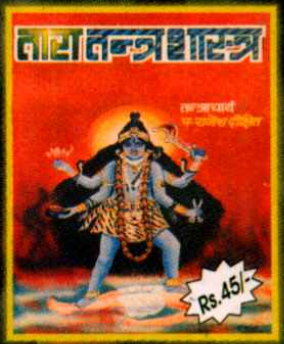
★ उच्चस्तरीय प्रामाणिक साहित्य ★

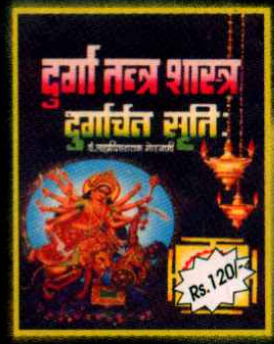










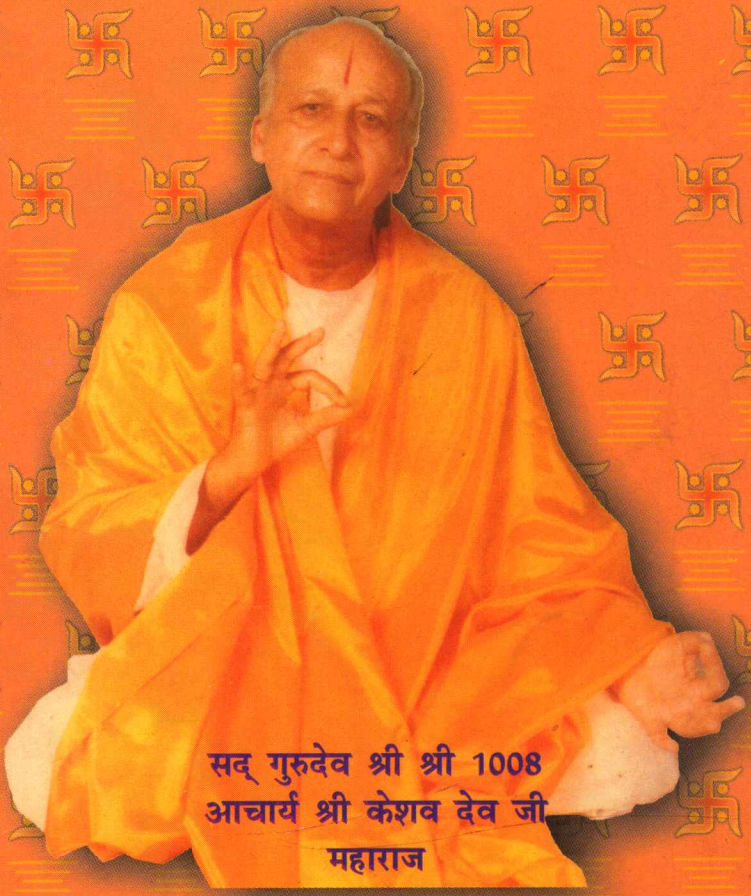


प्रत्येक पुस्तक पर डाक खर्च अलग।

दीप पब्लिकेशन हॉस्पीटल रोड, आगरा–3

पराविद्या गायत्री

(मुद्रा विज्ञान)



सद् गुरुदेव श्री श्री 1008
आचार्य श्री केशव देव जी
महाराज

मुद्राओं से गायत्री सिद्धि, गायत्री मुद्राओं का चमत्कार
ऋद्धि शक्ति सिद्धि दाता, व्यक्तित्व के उत्कर्षार्थ,
देवत्व प्राप्ति के लिये ऋतम्भरा ब्रह्मविद्या गायत्री

पराविद्या गायत्री
(मुद्रा विज्ञान)

सद्गुरु देव श्री श्री १००८
आचार्य केशव देव जी महाराज
संस्थापकः
विवेकानन्द प्रतिष्ठान परिषद्
पराविद्या रिर्सच फाउण्डेशन

प्रकाशक
आचार्य श्री एन्टरप्राईज़िज़

सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित

ISBN NO. 81-87949-02-3

प्रथम संस्करण 2001

मूल्य: ६०/- रुपये मात्र

प्रकाशक :
आचार्य श्री एन्टरप्राईज़िज़
दिल्ली ५१

मुद्रक :
वन्दना एन्टरप्राईज़िज़
दिल्ली - ९२
दूरभाष : २२४२४७४, २४२८९८०

विषय सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	परिचय	5
1.	गायत्री मुद्राओं का चमत्कार	7
2.	गायत्री उत्थानार्थ वेदों, पुराणों, उपनिषदों पर शोध की आवश्यकता	13
	चमत्कारी योग चक्र मूलाधार	16
3.	परमात्म दिव्यात्मा और ऋषि तथा रहस्यमय आत्माओं से मिलने का रहस्य गायत्री मंत्र	19
4.	महामंत्र गायत्री के द्वारा परमात्मा व परमात्व तत्व से भी साक्षात्कार संभव	24
5.	प्रकृति का सर्वोपरि आध्यात्मिक यंत्र मानव शरीर	25
	तत्व मुद्रा	30
6.	गायत्री मुद्राओं से शरीर रक्षा, रोग नाश और आरोग्यता प्राप्ति	31
7.	साधना शक्ति	35
8.	गायत्री से सूर्योपासना श्री सूर्यनारायण की महत्ता	38
	गायत्री मंत्र के देवता सूर्य का प्रभाव	38
9.	आदित्य का सूक्ष्म प्रभाव	40
	सूर्योपासना की विशेषताएं	42
10.	जीवन के सर्वतोमुखी विकास में सहायक सावित्री विद्या (गायत्री महाविज्ञान)	44
	गायत्री का दिव्य उद्‌बोधन	46
11.	सन्ध्या	47
12.	गायत्री उपासना का आनन्द	51
13.	गायत्री सिद्धि में मुद्राएं आवश्यक	54
	गायत्री जप विधि	55

प्राणायाम करने की विधि 57
प्राणायाम की अन्य वास्तविक विधि 58

14. न्यास विधि **63**
जप के पूर्व की जाने वाली 24 मुद्राएं 64
जप के पश्चात की जाने वाली आठ मुद्राएं 69

15. गायत्री महिमा **72**

16. साधना के रहस्य **75**

17. गायत्री का चमत्कार **79**
गायत्री जप लक्षणम् 81
गायत्री जप फलम् 82

18. गायत्री के 24 अक्षर और उनके देवता **83**

19. दृश्य से अदृश्य की ओर **84**

20. संकल्प समाधि क्या है? **88**
उच्चतम स्थिति 88
संकल्प समाधि के लाभ 88
चमत्कारी समाधि के प्रकार 91

21. ब्रह्मास्त्र एटम बम **94**
ब्रह्मदण्ड अस्त्र 95
ब्रह्मशिरस् महा अस्त्र 95

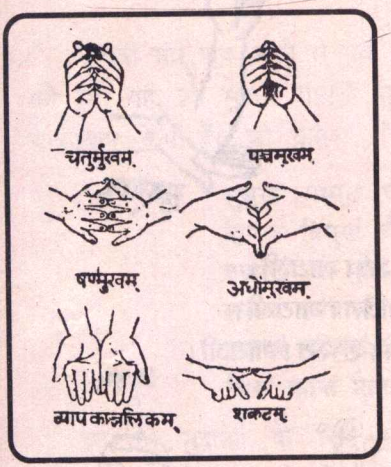
22. सूर्य विज्ञान **97**
आध्यात्मिक मंत्र शक्ति 98
जात्यन्तर परिणाम 99

23. मंत्र जाग्रत करने की विधि **104**
प्रकृति पाठ 105
विकृति पाठ 106

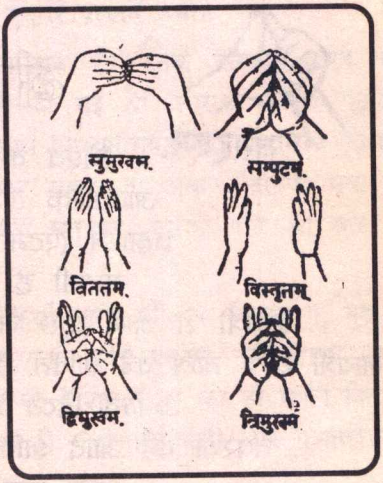
24. गायत्री उपनिषद **109**

25. गायत्री उत्पत्ति रहस्य **116**
गायत्री के 24 ऋषि 118
गायत्री की 24 शक्तियाँ 118
गायत्री के 24 अक्षरों के साथ 24 तत्व 118

पराविद्या गायत्री की शक्ति मुद्रायें



गायत्री जप से पूर्व 24 मुद्रायें और पश्चात में की जाने वाली आठ मुद्रायें सिद्धि शक्ति देती हैं।



गायत्री जागृति के लिए योग मुद्रायें अत्यन्त आवश्यक मंत्र मन और मुद्राओं के प्रयोग से सिद्धि

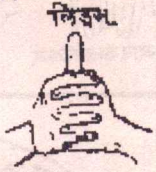
शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का सामंजस्य स्थापित करने के लिए गायत्री की चमत्कारी विचित्र मुद्राओं का प्रयोग करें। ये मुद्रायें परम रहस्यमय अतुल शक्ति सामर्थ वाली है।इन मुद्राओं से सम्पूर्ण शरीर निर्मलता को प्राप्त होता है।

योग मुद्रायें गायत्री की कुन्जी हैं।

वेद माता गायत्री गायत्री का
चमत्कार ऋद्धि सिद्धि देने वाली
मेधा शक्ति को बढ़ाने वाली
संसार की सर्वोपरि विद्या गायत्री
ही ब्रह्म विद्या है।

आत्म ज्ञान का रहस्य ! गायजी।
विश्व विज्ञान की शक्ति ! गायजी।
विश्वामित्र की तपस्या का रहस्य ! गायजी।

गायत्री



विश्व का महाविज्ञान।
आन्तरिक उपासना की कुंजी।
ब्रह्मास्त्र (एटम बौम्म) का रहस्य।
गायत्री ही जानने योग्य।
गायत्री से आगे कुछ नही। गायत्री सर्वकालोपयोगी।
गायत्री यन्त्र तन्त्र की शक्ति है। प्रकृति का गुप्त खजाना गायत्री।
अनन्त दिव्य शक्तियों की दाता।
तपस्या की आदि शक्ति। वेदों का दिव्य रहस्य।
शब्द ब्रह्म का चमत्कार।
ऋषियों का दिव्य ज्ञान। दिव्य अस्त्रों की शक्ति।
गायत्री गीता और गंगा सबको पवित्र करने वाली है।
समस्त अशुभों को दूर करने वाली परम कल्याण कारिणी
दिव्य शक्ति।
गायत्री सर्वोत्तम महा शक्ति। ज्ञानघन विज्ञानमयी परमसत्य।
सम्पूर्ण अस्त्रों की कुंजी। गोपनीय गुरू मंत्र। उपनयन दिव्य
चक्षु, दात्री।

गायत्री मुद्राओं का चमत्कार

गायत्री मंत्र जप करने से पूर्व 24 मुद्राएं करने की ऋषियों ने विशेष आज्ञा की है। यह 24 मुद्रायें गायत्री मुद्रा के नाम से ही जानी जाती हैं। इनके वाकायदा नाम हैं। जो क्रमशः निम्न प्रकार हैं।

सुमुखं सम्पुटं चैव विततं विस्तृतं तथा।
द्विमुखं त्रिमुखं चैव चतुः पंच मुखं तथा॥
षण्मुखाऽधो मुखं चैव व्यापकाञ्जलिकं तथा।
शकटं यमपाशं च ग्रन्थितं चोन्मुखोन्मुखम्॥
प्रलम्बं मुष्टिकं चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकम्।
सिहां क्रान्तं महाक्रान्तं मुद्गरं पल्लवं तथा॥

इन 24 मुद्राओं के चित्र भी उपस्थित हैं। इनके क्रमशः करने की ठीक-ठीक विधि शास्त्रों में विस्तार से दी गई हैं। शास्त्रों में इन मुद्राओं का गायत्री मंत्र के साथ प्रयोग केवल मात्र आध्यात्मिक, धार्मिक विधि-विधान के रूप में ही दिया गया है। वहाँ इनका महत्व तो अवश्य बताया गया है, किन्तु दो-चार शब्दों ही कुछ आवश्यक बताकर, उसकी इति श्री कर दी गई है।

गायत्री मुद्राओं पर कहीं भी और किसी ऋषि मुनि या विद्वान ने, मुद्राओं की विशेषता और इनके चमत्कारों पर कही कोई प्रकाश नहीं डाला, और न ही मुद्राओं से होने वाले किसी प्रकार के विशेष लाभ का ही वर्णन किया। जब कि गायत्री की सम्पूर्ण मुद्रायें, स्वयं में बड़ी चमत्कारी और प्रभावशाली हैं।

हमने स्वयं इन सम्पूर्ण गायत्री मुद्राओं पर बड़े विस्तार से और लम्बे समय तक अनुसंधान शोध कार्य करके इन मुद्राओं के विचित्र चमत्कारी प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा है। यह सभी मुद्रायें शरीर विज्ञान और आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के गहन अध्ययन करने से परम वैज्ञानिक सिद्ध हुई हैं। गायत्री जप के पूर्व की जाने वाली 24 मुद्रायें आयुर्वेद के एक रहस्यमय कथन के अर्थात पुरुष शरीर 24 ततव विशेष से बना है, से विशेष सम्बंध रखती हैं।

आयुर्वेदानुसार पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कमेन्द्रिय, छः धातु, पंच महाभूत, मन, बुद्धि और चेतन्य आत्मा, इन 24 तत्व विशेष का सम्मिश्रण है, हमारा शरीर। ऋषियों को तीव्र वैज्ञानिक बुद्धि का चमत्कार स्थान-स्थान पर बड़ी विचित्रता के साथ दिखाई देता है।

प्राचीन ऋषियों की साहित्य और कथा लेखन शैली भी बड़ी विचित्र रहस्यपूर्ण है। उसके कितने ही भाव और अर्थ होते हैं। देखने में वह सीधी होती है। किन्तु उसकी गहराई में रहस्य अभिव्यक्त होते हैं।

सनातन धर्म के 24 अवतार, जैन धर्म के चौबीस तीर्थकर, आयुर्वेद में वर्णित पुरुष शरीर के चौबीस तत्व, गायत्री के चौबीस अक्षर और गायत्री जप से पूर्व की जाने वाली चौबीस मुद्रायें उपरोक्त चौबीस अवतारों की चौबीस मुद्रायें हैं। ऐसे ही जैन धर्म के चौबीस तीर्थकर भी चौबीस मुद्राओं से विशेष सम्बन्ध रखते हैं।

जैन तन्त्र शास्त्रों में स्थान-स्थान पर मुद्राओं का वर्णन काफी बड़े रूप में दिया गया है। ऐसे ही बौद्ध तन्त्र और योगोपासना में तो सबसे अधिक विस्तार और अत्याधिक विशालता के साथ योग मुद्राओं का वर्णन मिलता है।

बौद्ध काल में भगवान बुद्ध के दो-चार सौ वर्षों तक तो बौद्ध सिद्धों ने योग शास्त्र की इन विभिन्न मुद्राओं के चमत्कार भी देखें, किन्तु चिकित्सा की दृष्टि से वा तांत्रिक दृष्टिकोण से उस समय भी इन मुद्राओं पर विचार नहीं किया गया। गुरु गोरक्षनाथ आदि चौरासी प्रसिद्ध सिद्धों ने भी मुद्राओं का जबरदस्त प्रचार प्रसार किया।

हमने अपने जीवन में योग, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत शास्त्र, नृत्यशास्त्र, तन्त्रशास्त्र और मन्त्र शास्त्र आदि का एक दूसरे के साथ समन्वयता के साथ, मुद्रा विज्ञान को प्रधान लक्ष्य मानकर, विशुद्ध अध्ययन अनुसंधान काफी लम्बे समय तक किए। उस गवेषणा के फलस्वरूप बड़े-बड़े चमत्कार सामने आए।

पूजा में, यज्ञ में, सन्ध्या में काम आने वाली प्राण-अपान, व्यान, उदान समान आदि मुद्रायें मंत्र शास्त्र के प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा आदि पांचों मंत्र आयुर्वेद के पंच प्राण वायुओं से विशेष सम्बन्ध रखते हैं।

सिद्धांत है कि जब तक शरीर में उपरोक्त पंच प्राण सम स्थिति में हैं तब तक व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ रहता है और जैसे ही इनमें से किसी एक की

भी स्थिति विकृति हुई तो हमारा यह पंच भौतिक शरीर रोगी हो जायेगा। शरीर को पुनः पूर्ण स्वस्थ करने के लिए कोई भी उपचार चिकित्सा करके स्वस्थ हुआ जा सकता है। जो कार्य औषधि के द्वारा शरीर को स्वस्थ करने के लिए सम्पादित किया जाएगा, वैसा ही प्रभाव मुद्राओं के द्वारा एक विशेष वैज्ञानिक योगिक ढंग से किया जा सकता है।

इन गायत्री को चौबीस मुद्राओं को नित्य, त्रिकाल सन्ध्या करते समय जाने अनजाने भी करते रहने से मानव शरीर के सूक्ष्म चौबीस तत्व, इन मुद्राओं के प्रभाव से सम स्थिति में रहेंगे। फलतः तत्वों की समस्थिति रहने से शरीर अधिकतर स्वस्थ रहेगा।

कहने का तात्पर्य है कि इन गायत्री मुद्राओं की जाने अनजाने करते रहने से भी हमें महत्वपूर्ण शारीरिक लाभ के साथ-साथ, विशेष आत्मिक आध्यात्मिक लाभ भी होता है।

मुद्राओं के द्वारा अनन्त उच्चकोटि के आध्यात्मिक लाभ निश्चय ही होते हैं, जिनका विस्तार इतना अधिक है कि शब्दों के द्वारा उनका पूरा-पूरा बखान नहीं किया जा सकता। वह तो अनुभव का, अनुसंधान का विषय है। उसे रहस्यमय आन्तरिक, बौद्धिक और आत्मिक अनुभूति को जो मुद्राओं के निरन्तर प्रयोग से सामने आती है, साधारण भाषा में बताना कैसे सम्भव हो सकता है। अतः कहना होगा कि मुद्राओं का प्रभाव चमत्कार रहस्य स्वयं में अति विचित्र और अद्वितीय अभूतपूर्व सिद्ध हुआ है। इसे तो जो करेंगे। वही अपनी साधना और श्रम के अनुसार ही अनुभव कर पाएंगे।

गायत्री मंत्र के जप से पूर्व चौबीस मुद्रा करने की आज्ञा है साथ ही गायत्री जप के पश्चात्य आठ और विशेष मुद्रायें करने की उपासक को आज्ञा की गई है। यह आठ मुद्रायें निम्न प्रकार हैं-

सुरभिर्ज्ञान वैराग्यं योनि शंखोऽथ पंकजम्।
लिंगं निर्वाणकं चैव जपान्तेऽष्टौ प्रदर्शयेत॥

गायत्री जप के बाद में की जाने वाली ये मुद्रायें भी स्वयं में रहस्यमय सिद्ध हुई हैं। ये उपरोक्त 24 के साथ मिलकर और अधिक चमत्कारी हो जाती हैं। इन 32 मुद्राओं का एक विशेष रहस्य है। जो मनुष्य के मेरुदण्ड के 32 गुरियों (टुकड़ों) के साथ विशेष रहस्यमय प्रकार से सम्बन्धित हैं।

चिकित्सा शास्त्र का एक और सिद्धान्त अर्थात रहस्य है कि हमारी रीढ़ की हड्डी के 32 भागों में जब विकार (विजातीय द्रव्य) एकत्र हो जाता

है तो हम रोगी हो जाते हैं। रीढ़ चिकित्सा के अनुसार रीढ़ के प्रत्येक भाग से हमारे शरीर के अलग-अलग भागों का सीधा सम्बन्ध है। यह एक लम्बा विषय है कि रीढ़ के कौन से टुकड़े में विकार आने से शरीर के कौन से भाग में रोग परिलक्षित होगा। रीढ़ चिकित्सक इसे अच्छी प्रकार समझते हैं। किन्तु इन गायत्री मुद्राओं का चमत्कार कुछ और ही है।

इन 32 मुद्राओं के करने से रीढ़ को सम्पूर्ण हड्डी पर प्रभाव होता है। मुद्राओं से उसके प्रत्येक भाग की शुद्धि होती है। फलतः साधक को स्वास्थ्य लाभ के साथ-साथ विशेष आध्यात्मिक लाभ भी होता है।

ये सम्पूर्ण गायत्री मुद्रायें हमारे बताने से भी कहीं बहुत अधिक रहस्यमय गहन गम्भीर और महत्वपूर्ण हैं। यह वास्तविकता है, अतिश्योक्ति नहीं। वेदोक्त विशुद्ध गायत्री मंत्र का स्वरूप-

तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गोदेवस्य धीमहि धीयो यो नः प्रचोदयात्।

इनके 24 अक्षर हैं। इनका सम्बन्ध 24 मुद्राओं से है। यदि सप्त व्याहृतियां इसके साथ लगा दी जाएं। एक ॐ मंत्र से भी पहले लगता है तो 32 अक्षर बन जाते हैं। ॐ और सप्त व्याहृतियों से युक्त गायत्री मंत्र ही सन्ध्या का प्राणायाम मंत्र है। यथा-

ॐ भूः। ॐ भुवः। ॐ स्वः। ॐ महः।
ॐ जनः। ॐ तपः। ॐ सत्यम्।।
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि।
धियो योनः प्रचोदयात्।।
ॐआपो ज्योति रसोऽमृतम् ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम्।।

इसीलिए जप से पूर्व 24 मुद्राएँ और पश्चात् 8 मुद्रायें करने की शास्त्रोक्ति आज्ञा है। इन मुद्राओं को साधक जब त्रिकाल सन्ध्या के समय गायत्री जप के साथ नित्य निरन्तर अनुष्ठानित, संकल्पित और अनन्य श्रद्धा निष्ठा के साथ करेगा तो निश्चय ही साधक के शरीर में निवास करने वाली योग चक्र स्थित दिव्य शक्तियां क्रमशः जाग्रत होने लगती हैं।

इन मुद्राओं का चमत्कार सत्यनिष्ठा के साथ काफी समय तक कटिबद्ध होकर नित्य साधना करने से हो समाने आता है। एक बार इन्हें नित्य प्रति के अभ्यास में ले आवें फिर कुछ ही समय में इसका प्रभाव धीरे-धीरे साधक में परिवर्तन लाने लगेगा।

मुद्रा, मंत्र और मन का सामंजस्य एक बार युक्ति युक्त प्रकार से सिद्ध हो जाने से, साधना करने वाले का तीनों प्रकार से परिवर्तन प्रारम्भ हो जाता

है। ऐसी योग युक्त गायत्री साधना से, संकल्प सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। मुद्राओं के निरन्तर प्रयोग और साधना से अनजाने में ही एक बड़े महत्वपूर्ण प्रकार से, इस पंचभौतिक मानव शरीर में तात्विक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन, प्रत्यावर्तन, तत्वों का विघटन आदि आन्तरिक सूक्ष्म प्रकृति में प्रारम्भ हो जाता है और शरीर के समस्त तत्व अत्यन्त और सूक्ष्मतर स्थिति को, समता को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी तात्विक समता, संसार में किसी भी अन्य क्रिया, प्रक्रिया वा साधना से प्राप्त नहीं की जा सकती है। ऐसा तो केवल मात्र मुद्राओं के प्रयोग से ही संभव हो सकता है।

भगवान बुद्ध के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि वे 24 घंटे में से अधिकांश समय किसी न किसी मुद्रा को करते ही रहते थे। उन्होंने मुद्राओं के प्रयोग को, अभ्यास को अपने जीवन में विशेष रूप से अपनाया था। वे सर्वाधिक ज्ञान मुद्रा को चलते-फिरते, सोते-जागते, वार्तालाप के समय में, उपदेश के समय पर भी करते रहते थे। इससे विशुद्ध ज्ञान का आलोक उनके मुख मण्डल तथा उनके चारो ओर दृष्टिगोचर होने लगा था। मुद्राओं के नित्य निरन्तर अभ्यास से और सत्य साधना से, उनके शरीर का रोम-रोम प्रभावित, प्रकाशित और प्रदीप्त हो उठा था।

मुद्रायें सीधा-सीधा समस्त स्नायुमण्डल और सूक्ष्म मन पर अपना दिव्य, रहस्यमय, सूक्ष्म प्रभाव डालती हैं। जिससे साधारण साधना करने वाला सरल साधक भी स्वल्प समय में ही प्रभावित हो जाता है। यह मुद्रायें मंत्र के साथ मिलकर तो और भी अधिक तीव्र प्रभाव दिखाने वाली सिद्ध होने लगती हैं।

मुद्रायें केवल बाह्य शारीरिक क्रियाओं से प्रयुक्त होती हैं। किन्तु बड़ी विचित्र बात है कि इनका प्रभाव केवल बाह्य न होकर आन्तरिक और आध्यात्मिक बन जाता है। शारीरिक क्रियाओं से विशुद्ध आध्यात्मिक योगिक रहस्यपूर्ण प्रभाव केवल मात्र मुद्राओं के प्रयोग से ही आज तक अनुभव में आ सका है। अन्य कोई शारीरिक क्रिया ऐसी नही है।

वस्तुतः मुद्रायें अत्यन्त अद्‌भुत, अद्वितीय और विलक्षण प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इसीलिए मानव शरीर से मुद्राओं के द्वार बहुत कुछ किया जा सकता है। यदि एक-एक मुद्रा का नित्य निरन्तर विशेष अभ्यास करते हुए उन पर अनुसंधान किया जाए, लम्बी साधना के द्वारा मुद्राओं के सूक्ष्म प्रभाव को जानने का प्रयत्न किया जाए तो मानव शरीर और सूक्ष्म प्रकृति के कितने ही प्रकृति के गर्भ में लुप्त और छिपे हुए रहस्यों का पता लग सकेगा। जिनके

उदघाटित होने से संसार को भारतीय योग दर्शन साधना विज्ञान के सम्बन्ध में कितनी ही नई जानकारियों (खोजों) का दर्शन लाभ हो सकेगा और उसके द्वार संसार का कल्याण भी संभव हो सकेगा।

मुद्रायें स्वयं में अत्यन्त वैज्ञानिक और प्रकृति के सत्य सिद्धान्तों पर आधारित हैं। वस्तुत: यह गायत्री महाविज्ञान का एक परम सूक्ष्म भाग माना जाता है। मुद्रायें मंत्र चैतन्य को कुँजीकायें हैं। इन विचित्र तालिकाओं के अभाव में मंत्र विज्ञान की प्रतिभा क्रमश: समाप्त होती गई।

यदि पुन: गायत्री मंत्र का अर्थात गायत्री महा विज्ञान का चमत्कार देखना चाहते हैं तो मंत्रों के साथ मुद्रा और मुद्राओं से सम्बन्धित एक और प्रक्रिया है, जिसे न्यास कहते हैं। इन दोनों के सम्बन्ध में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करके अपनी साधना में इनका प्रयोग प्रारम्भ करना होगा। अन्यथा इस भारतीय प्राचीन विज्ञान का रहस्य, पूर्णरूप से सामने नही आएगा। वह सर्वदा रहस्य ही बना रहेगा।

न्यास, मुद्रा और मंत्र के सम्मिलित प्रयोग से हमारे इस पंचभौतिक (पंच तत्वात्मक) मानव शरीर में सूक्ष्म और अति उच्च शक्ति की विद्युत तरंगे प्रवाहित होने लगती हैं। उससे साधक के अन्दर दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है। उसे आन्तरिक ज्ञान के सूर्य के दिव्य आलोक के दर्शन होने लगते हैं।

गायत्री उत्थानार्थ वेदों, पुराणों, उपनिषदों पर शोध की आवश्यकता

आज जगत को नया संदेश देने के लिए भारत के प्राचीन ग्रन्थों पर वैज्ञानिक शोध अनुसंधान की अत्यन्त आवश्यकता है। वेद आदि ग्रन्थों में बड़ा उच्च कोटि का ज्ञान विज्ञान पूर्ण वर्णन उपस्थित है। वेद पर प्राप्त आज का अनुवाद केवल शब्दार्थ के रूप में ही किया गया है। आज आवश्यकता उसके वास्तविक बहुमुखी वैज्ञानिक अर्थ करने की है।

बड़ा दुःख है कि देश विद्वान अपने देश के विशाल और वेदों के पूर्ण ज्ञान की उपेक्षा करके पाश्चात्य वैज्ञानिकों के पीछे दौड़ रहे हैं। जबकि आज रूस, जर्मन, अमेरिका के कितने ही विद्वान वैज्ञानिकों का ध्यान बहुत बड़े रूप में हमारे प्राचीन ग्रन्थों में आये, मानव कल्याण में समर्थ ज्ञान विज्ञान की ओर हो चुका है और कई पाश्चात्य देशों में तो नियमित रूप से शोध कार्य, वेद पुराण आदि में आये शस्त्र अस्त्र ज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, परम शक्तिशाली विचित्र मंत्र विज्ञान, शब्द शास्त्र, दिव्य मानसिक शक्ति और भारत की परा अपरा विद्याओं पर अनुसंधान प्रारम्भ हो चुका है। भारतीय विद्वानों को भी समय रहते इस महान कार्य में अग्रसर होना चाहिए।

हमारे आगम ग्रन्थों में वेद और उपनिषदों में गायत्री विज्ञान (सावित्री विद्या, सूर्य विज्ञान) के सम्बन्ध में ऋचाओं के रूप में, सूत्रों की भाषा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पराविद्या गायत्री (सूर्य) विज्ञान का बड़ा विशद वर्णन, बहुत ही सारगर्भित ढंग से, जनसाधारण के विकास आनन्द और ज्ञान वर्धनार्थ उपस्थित किया गया है।

सम्पूर्ण आगम हिन्दू (आर्य) वाँगमय, गायत्री विज्ञान की सुविशाल, अत्यन्त विस्तृत परिधि के भीतर समाहित है। गायत्री विज्ञान, वेद और आगम शास्त्रों की कुंजिका मानी गई है।

गायत्री की साधना किए बिना, गायत्री को वैज्ञानिक रूप से जाने बिना और इस विज्ञान के रहस्य को अन्य शास्त्रोक्त विषयों के साथ ठीक से

समझे बिना, हमारे प्राचीन रहस्यमय परम शक्तिशाली विज्ञान को, संस्कृति को ठीक से समझना और उसकी वैज्ञानिक आणविक सामर्थ को कदापि नहीं जाना जा सकेगा। वस्तुतः गायत्री ही आधुनिक विज्ञान की सर्वोपरि शक्ति, अणु परमाणु आदि में आन्दोलन और विस्फोट उत्पन्न करने वाली अत्यन्त सूक्ष्म शक्ति है। प्राचीनकाल में भी अनगिनत वैज्ञानिक, ऋषि-महर्षियों ने इस पराविज्ञान पर विभिन्न प्रकार से उपासना साधना और महत्वपूर्ण शोध किया था। फलतः कितने ही आश्चर्यचकित कर देने वाले परिणाम संसार के वैज्ञानिक जगत के समक्ष उपस्थित हो सके।

प्राचीन काल में शास्त्रों और इतिहास में वर्णित परम शक्ति सामर्थ का प्रतीक आणविक अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, अमोघ ब्रह्म शीर्ष अस्त्र और अतुल शक्ति का प्रतीक पशुपातास्त्र भी गायत्री विज्ञान की विचित्र देन है। गायत्री मंत्र के विभिन्न रूपों और प्रकारों को पराविद्या के नियमों के अनुसार लोम विलोम, अनुलोम, जटा, घन, प्राकृतिक, विक्रति आदि रूपों में प्रयोग करके विश्व की आन्तरिक और बाह्य प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जा सकता है।

गायत्री मन्त्र ही गायत्री विज्ञान का महत्वपूर्ण रहस्य सिद्ध हुआ है। गायत्री की शक्ति सामर्थ को जगाने जानने और देखने के लिए गायत्री मंत्र की विशेष 24 मुद्राओं को जानना होगा। मूल गायत्री मंत्र के 24 अक्षर माने गए हैं। मंत्र विज्ञान के अनुसार किसी मंत्र को चलाने व जाग्रत करने के लिये, प्रत्येक मंत्र में सिर और पैर- अर्थात पल्लव लगाना जरूरी होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो मंत्र की शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होगी। इसके साथ 2 मंत्र जगाने के और भी कितने ही रहस्य हैं। जैसे मुद्रायें, न्यास, अंग न्यास, मातृका न्यास, करन्यास, बीजन्यास, ध्यान, दृढ़ संकल्प, मंत्र शास्त्र का वैज्ञानिक ज्ञान आदि। गायत्री महाविज्ञान मंत्र, ज्योतिष, योग आयुर्वेद, संगीत, छन्द और तन्त्र आदि शास्त्रों का सम्मिलित रहस्य है।

आयुर्वेद के सिद्धान्त के अनुसार, यह मानव पिण्ड रूप शरीर का निर्माण पांचों ज्ञानेन्द्रिय, पांचों कर्मेन्द्रिय पंच महाभूत, षट धातु, मन, बुद्धि और चेतन्यात्मा इन 24 से मिलकर हुआ। इधर गायत्री का निर्माण भी भाषा विज्ञान के अनुसार 24 अक्षरों से हुआ। उन अक्षरों में शक्ति के लिये उनके 24 देवता हैं। 24 मुद्रायें, गायत्री जप से पहले करने की मंत्र शास्त्रों में विशेष आज्ञा की गई है और कहा गया है :-

एता मुद्रा न जानाति गायत्री निष्फला भवेत।

इन मुद्राओं के रहस्य को जाने बिना गायत्री का रहस्य नहीं जाना जा सकेगा, अर्थात ये मुद्रायें कुछ विशेष महत्व रखती हैं। इनका गोपनीय तत्व क्या है? प्राचीन काल में ऐसी रहस्यमयी विद्याओं को अत्यन्त गोपनीय रखने की परिपाटी यही है। इस परिपाटी के कारण हमारी बहुत सी विद्याएं समय के साथ-साथ क्रमशः लोप होती जा रही हैं। कितनी ही विद्याओं के केवल नाम ही शेष रह गये हैं और कुछ के बारे में काफी कुछ विवरण आज भी यत्र तत्र उपलब्ध है। आज आवश्यकता है, अपनी उन तमाम लुप्त होती हुई विचित्र विद्याओं पर पुनः शोध कार्य, तपस्या साधना, अनुसंधान करके सामने लाने की।

यदि अब भी समय रहते भारतीय साधक, विद्वान, मनीषिगण इस अनुसंधान कार्य की ओर प्रवृत हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है।

यदि केवल मात्र एक गायत्री विज्ञान पर ही दृढ़ संकल्पित होकर कुछ साधक विद्वान जन तत्परता से कार्य करें तो इस एक विज्ञान का शोध करने से स्वतः ही अन्य साधना के विज्ञान के कई अत्यन्त गुप्त रहस्य सामने आ जाएंगे।

वस्तुतः गायत्री ही उस परा अपरा विद्याओं का वैज्ञानिक रहस्य है। गायत्री ही वेद आगम और उपनिषदों का अत्यन्त गोपनीय रहस्य माना गया है। भारतीय अस्त्र शस्त्र विद्या की कुंजी भी इसी विज्ञान में छपी हुई है। गायत्री साधना और विज्ञान जैसे 2 कम होते गये, वैसे ही हमारे योद्धाओं और ऋषियों गुरुओं में वह प्राचीन ग्रन्थों में वर्णित दिव्य आयुध शक्तियों का भी लोप होता गया।

खोज करने से ज्ञात हुआ है कि आज भी कुछ साधक और विद्वान ऋषिगण ऐसे साहित्य की मंत्रों और साधनाओं की विधियों को रक्षा कर रहे हैं। ऐसा बहुत सा साहित्य, कई विधियां और गायत्री मंत्र के विभिन्न स्वरूप प्राप्त हो चुके हैं, जिनके द्वारा आप साधकगण यदि कटिबद्ध होकर, परिश्रम पूर्वक अनुसंधान साधना करें तो कुछ ही समय और परिश्रम से ही इस क्षेत्र में कई नए आयाम जुड़ सकते हैं, कुछ नवीनता लाई जा सकती है।

देश के सभी साधक अपने देश और संस्कृति साहित्य के लिए वेदों शास्त्रों पर वैज्ञानिक शोध, साधना करने के लिये तैयार हो तो अब समय आ गया है इस सम्बन्ध में कुछ करके दिखाने का। आइये इस कार्य में सहयोग करें।

चमत्कारी योग चक्र मूलाधार योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग चक्र

मानव शरीर प्रकृति का अत्यन्त महत्वपूर्ण, सूक्ष्म, रहस्यमय, आश्चर्यचकित करने वाला विचित्र वैज्ञानिक यन्त्र सिद्ध हुआ है। आज के बड़े-बड़े वैज्ञानिक यन्त्रों की रहस्यमय पेचीदगी से भी कहीं बहुत अधिक जटिल इसका विज्ञान है। आज भी मानव शरीर के सूक्षातिसूक्ष्म विभिन्न भागों का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है और इसके रहस्य क्षमताओं के बारे में नित नई-नई वार्तायें मालूम हो रही हैं। फिर भी मानव शरीर के बहुत थोड़े से रहस्य अभी तक जाने जा सके हैं। बड़े से बड़े और विभिन्न प्रकार के एक्सरे यंत्र भी इसकी बहुत सी जटिलताओं को व्यक्त करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं।

किन्तु प्राचीन काल में वैज्ञानिक ऋषि मुनियों ने अपनी सूक्ष्म पराध्यान के द्वारा मानव शरीर के और इसमें निवास करने वाली जीवात्मा के सम्बन्ध में, अत्यन्त गोपनीय रहस्यों को जानकर, मानव कल्याण के निमित, सूत्रों की भाषा में, तथा उपनिषद आदि विभिन्न ग्रंथों में, उनमें से बहुत से रहस्यों को अभिव्यक्त किया। कितने ही रहस्यों को तो साधारण कथाओं, कहानियों के रूप में रखा गया। जिसे समझना भी साधारण बात नहीं हैं। उपनिषदों की उस परम सार गर्भित लेखन शैली में छः शास्त्रों, अनन्त दर्शनों, विद्या और योग विज्ञान के परम शक्तिशाली रहस्यमयी सरल और कठिन युक्ति या क्रियाएं बताई गई हैं।

उनमें सबसे महत्वपूर्ण पराविद्या अर्थात पराध्यान साधना (ब्रह्मविद्या) का वर्णन भी है। इस योग साधन का महर्षि पातंजलि ने भी अपने एक मात्र और परम दुर्लभ ग्रन्थ 'पातंजल योग सूत्र' में अत्यन्त गुप्त भाषा में, सूत्रों के रूप में अभिव्यक्त किया है। उनमें सम्पूर्ण सिद्धि सफलताओं का सिद्धि सूत्र है, 'त्रयम् एकत्र संयमः' जिस साधक ने सब कुछ छोड़कर इस परम गोपनीय शक्ति के प्रतीक सूत्र को, दृढ़ता, सत्यता और श्रद्धा के साथ, अपनी साधना में उतार लिया, आज तक केवल मात्र उन्हीं बुद्धिमान साधकों को अपने मार्ग में सफलता सिद्धि का स्पष्ट दर्शन हो सका।

यह विभूति पाद का तेजस्वी सूत्र है। वस्तुतः यह शेष सभी सूत्रों का पूरक है, सिद्धि है। साधना में इसके बिना गति नहीं है। यह तो रहस्यों की विचित्र जादू भरी कुंजी सिद्ध हुआ है।

मेरुदण्ड के सबसे निचले भाग में यानि स्थान में, गुदा मार्ग से कुछ ऊपर, योग मार्ग का पहला चक्र मूलाधार चक्र स्थित है। साधना आरम्भ करते ही सर्वप्रथम अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर उपरोक्त सिद्धि सूत्र का पूरी शक्ति, श्रद्धा, तन्मयता और लगन से इस मूलाधार चक्र पर ध्यान, पराध्यान साधना के रहस्य को जानकर करें और लम्बे समय तक सम्पूर्ण उत्साह के करते रहें। और तब तक कटिबद्ध होकर करते रहें, जब तक उसी स्थान पर आपको आन्तरिक समाधि प्राप्त हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो इस रहस्यमय योगचक्र के विषय में नित्य नई-नई जानकारी उपस्थित होने लगेगी। इस चक्र की महिमा शक्ति और प्रभाव अनन्त हैं। जिन्होंने यह साधना अपनाई है, उन्हें इसका आनन्द अवश्य प्राप्त हुआ है।

इस चक्र पर निरन्तर ध्यान करने से ही साधक के बहुत से प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का समाधान हो सकेगा। वैसे तो योग के सभी चक्र स्वयं में अत्यन्त महत्वपूर्ण माने गए हैं, किन्तु इस मूलाधार चक्र पर कठोर साधना किए बिना, उस योग मार्ग में कुछ सफलता प्राप्त करना कठिन ही होगा। यह हमारी शक्ति साधना का मूल आधार है। पहले इस पर साधना को ध्यान से दृढ़ करना होगा।

इस चक्र की साधना ही में सर्वाधिक सावधानी की आवश्यकता होगी। क्योंक इसी स्थान से प्राणों की गति ऊर्ध्वमुखी होनी आरम्भ होती है और यह वह स्थान है, जहाँ कि कुण्डलिनी महाशक्ति उल्टा मुख किये पड़ी है। योग अभ्यास से ही उस परा शक्ति की गति भी ऊर्ध्वमुखी होकर ऊपर की ओर अग्रसर होने लगती है और इस चक्र की साधना से साधक के प्राणों का स्पंदन बिल्कुल रुक जाता है। किन्तु इस क्रिया से हृदय गति रुक जाने के बाद भी, मृत्यु नहीं हो सकेगी। जब साधक की इच्छा होगी, पुनः हृदय गति, शरीर का सभी स्नायुमंडल, रक्त प्रकार पुनः चलने लगेगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस परा साधना ध्यान क्रिया से आपके शरीर में चमत्कार उपस्थित हो सकता है। इस प्रयोग से हर व्यक्ति अपनी मृत्यु को वर्षों आगे कर सकता है। यह तो आपके कर्म का खेल है जो जितना करेगा, उतना उसे अवश्य प्राप्त होगा। आप भी ऐसा संयम करके कछुवे की भांति, अपनी आयु को यथेच्छ लम्बी कर सकते हैं। साथ ही ध्यान क्रिया से, मन को भी पूर्ण रूप से शान्त किया जा सकता है। साधना मार्ग में मन के शान्त होने पर ही उन्नति, शक्ति प्राप्ति, सिद्धि, उच्च स्थिति और परम आनन्द आदि सब कुछ निर्भर करता है। मन का शान्त होना आपकी ठीक साधना

विधि पर और ठीक-ठीक साधन आपके शारीरिक अच्छे दिव्य स्वास्थ्य पर निर्भर करता है और अच्छा योगिक स्वास्थ्य उपरोक्त मूलाधार चक्र पर लगातार दृढ़संकल्प, दृढ़ भावना और अनन्य भाव के साथ ध्यान करने (संयम करने) से निश्चय ही प्राप्त हो सकता है।

मूलाधार चक्र पर महर्षि पातंजलि के अनुसार संयम (ध्यान) करने से ही दिव्य स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। दिव्य स्वास्थ्य कैसा होता है, क्या होता है, कब और कैसे प्राप्त हो सकता है? यह एक रहस्य की बात है। वास्तव में आज साधक जन इस दिव्य स्वास्थ्य के सम्बन्ध में बिल्कुल नहीं जानते। जानना तो दूर रहा, वह उस दिव्य योगमय स्वाथ्य की कल्पना भी नहीं करते हैं, इसीलिए आज के योगी, साधक, उपासक साधना के उस दिव्य आनन्द से भी सर्वथा वंचित हैं। यदि आज का साधक वर्ग योग मार्ग, साधना पथ, परा ध्यान साधना में अपना पर्दापण करना चाहता है तो उसे मूलाधार चक्र को, ठीक-ठीक युक्ति रीति से, सच्ची साधना करके जगाना होगा।

एक बार मूलाधार चक्र पर पृथ्वी तत्व का **लं** बीज का, पीले चर्तुदल कमल में पूर्ण तत्परता और सतत लगन के साथ ध्यान, संयम करने से कुछ ही मास में विशिष्ट परिवर्तन स्वयं ही प्रकट होने लगेगा और साधक का सम्पूर्ण शरीर का अन्तर बाह्य महत्तानन्द से, पुलकित हो उठेगा। फिर तो उसके पास जो भी आवेगा, उसे भी उस दिव्यता का तत्काल आभास होने लगेगा और उसके सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति, वातावरण, जड़ चेतन पर भी उसकी इस आन्तरिक सिद्धि का प्रभाव हुए बिना नहीं रहेगा। बस देर तो आपके इस दिव्य उपासना मार्ग का दृढ़ता के साथ अनुसरण करने की है। आइये उपासना के उस परम आनन्दमय दिव्य लोक में चलने का सत्य संकल्प लें और साथ ही कटिबद्ध होकर सत्य निष्ठा, दृढ़ निश्चय, उच्च सत्य कामना करते हुए, उस सत्य मार्ग पर परम लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त बढ़ चलें।

सत्य मानिये, निश्चय ही सफलता स्वर्णिम वरमाला लिए, किसी भी सत्य निष्ठ, दृढ़ निश्चयी, सत्य संकल्पी, दूरदर्शी, सत्यकाम, पवित्र हृदय, साहसी साधक का स्वागत करने को तत्क्षण आतुर खड़ी है।

परमात्मा दिव्यात्मा और ऋषि तथा रहस्मय आत्माओं से मिलने का रहस्य गायत्री मंत्र

ॐ भूर्भवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्।
भर्गो देवस्य धीमहि। धियो योनः प्रचोदयात्॥

गायत्री मंत्र के विभिन्न प्रयोग हैं। इस मंत्र का बहुत बड़ा कार्य और प्रभाव क्षेत्र है। वस्तुतः इसके कार्य प्रभाव और चमत्कारों के सम्बन्ध में सर्व साधारण को अभी तक पूरी तरह कुछ भी मालूम नहीं है। जो कुछ भी जन साधारण और साधकगण जानते हैं वह बहुत ही साधारण है। गायत्री मंत्र का प्रयोग जाने अनजाने में बहुतायत से समाज में काफी बड़े रूप में प्रचलित तो है। सभी द्विजमात्र, संध्या के समय गायत्री जप अवश्यक करते हैं। आर्य समाज का बहुत बड़ा वर्ग इस मन्त्र में विशेष श्रद्धा रखता है। किन्तु वे इस मन्त्र की शक्ति सामर्थ विधि निषेध आदि के सम्बन्ध में बहुत कम ज्ञान रखते हैं। गायत्री बाकायदा एक विद्या है, विज्ञान है। इस विद्या का विस्तार तीनों वेदों में उपस्थित है। उपनिषदों में गायत्री विज्ञान के बारे में बहुत बड़ा साहित्य उपस्थित है।

ऋषि महर्षियों ने महान तपस्या और परिश्रम करके इस विद्या से बड़े-बड़े लाभ उठाए हैं। इस मंत्र के जाप से गई हुई, अपने माता-पिता, दादा आदि सभी पितृ गणों की आत्मा को तृप्ति, शान्ति प्राप्त होती है। गायत्री जप के प्रभाव और प्रयोग से हम आप अपने दिवंगत पूर्वजों की सूक्ष्म आत्माओं से, बड़ी दिव्य आत्माओं, ऋषि आत्माओं से भी सम्बन्ध और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उनकी कृपा से विशेष और बहुत आगे बढ़कर, परमात्म शक्ति से भी सम्बन्ध बनाने में इस गायत्री मन्त्र की सहायता प्राप्त की जा सकती है। वस्तुतः इस विद्या की पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करके आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन उन्नति प्राप्त कर सकते हैं।

सर्वप्रथम हमें इस मन्त्र का सन्ध्या के रूप में त्रिकाल, कम से कम 108

बार जप करने का अभ्यास करना चाहिए। क्रमशः धीरे-धीरे साधना को जप, हवन, ध्यान आदि के द्वारा बढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात् अनुष्ठान करें, पुनः उच्चारण करें, तो इस क्रम से चलने पर क्रमशः साधक में शक्ति संचय होने लगेगा।

गायत्री मन्त्र की सहायता से गई हुई आत्माओं से सहायता भी ली जा सकती है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, सभी प्रकार की सहायताएँ अपने पूर्वजों की पितृ आत्माओं से प्राप्त हो सकती हैं। भिन्न-भिन्न आत्माओं को बुलाने की अपेक्षा अपने बाप, दादा, दादी, नानी, भाई, पत्नी, पति, पुत्र आदि में से जो लोग इस लोक को छोड़कर चले गए हैं, उनकी आत्माओं को सरलता से बुलाया जा सकता है। उनमें भी, मरने से पहले जिन लोगों का आपके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हो, उन गई हुई अपनी प्रिय आत्माओं को बुलाने में, अर्थात आह्वान करने में आपको सबसे अधिक सरलता हो सकती है, क्योंकि वह आत्माएँ भी आपसे मिलना चाहती हैं।

मेरे अनुभव के अनुसार इस लोक से गए हुए, अपने निकट सम्बन्धियों की आत्माओं से अच्छा सम्बन्ध बनाने के लिए साधक को सर्वप्रथम, उन आत्माओं के कल्याण व प्रसन्नता के लिए कुछ समय तक नियमित रूप से गायत्री मन्त्र का जप और हवन करना जरूरी है। गायत्री मन्त्र का जप व हवन करने के अनन्तर, हाथ में जल लेकर आप जिस आत्मा से सम्बन्ध करना चाहते हैं और जिनका कल्याण करना चाहते हैं, उनका नाम और गोत्र उच्चारण करके उनके निमित जल छोड़ दें। ऐसा करने से उन प्रिय आत्माओं को शान्ति प्राप्त होती है और धीरे-धीरे काफी समय तक आप नित्य ऐसा करते रहेंगे तो स्वाभाविक ही उन आत्माओं का आपकी तरफ रुझान हो जाएगा।

ऐसे सूक्ष्म आत्माओं को जल से तर्पण करने से अर्थात उनका नाम लेकर जल प्रदान करने से, वह पितृ आत्माएं बहुत प्रसन्न होती हैं। नित्य स्नान करने के पश्चात्, हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों को उनका नाम और गोत्र उच्चारण करते हुए, साथ ही उनकी आकृति का ध्यान करते हुए, जल आदि के द्वारा तर्पण करने से, उन आत्माओं की बहुत अधिक तृप्ति होती है। आप इस लोक से गई हुई अपनी प्रिय सूक्ष्म आत्माओं को और अधिक तृप्त करने के लिए व प्रसन्न करने के लिए खाने योग्य सभी प्रदार्थों को भी दे सकते हैं। उससे वे अत्यन्त प्रसन्न होती हैं। चाहे जिस किसी दिन भी या उस गई हुई आत्मा की मरण तिथि विशेष को, उनके नाम से, किसी पण्डित व किसी

गरीब आदमी को भोजन देने से वह कार्य पूरा हो जाता है। उन आत्माओं की प्रसन्नता के लिए पशु पक्षियों को भी खाने योग्य पदार्थ प्रदान करने से भी उनकी सन्तुष्टि होती है।

इन उपरोक्त सभी कार्यों को करते रहने से वह आपकी प्रिय आत्माएं आपके और अधिक निकट आ जाती हैं। तत्पश्चात् साधक, नित्य रात्रि के निश्चित समय पर रोजाना, एक निश्चित स्थान पर बैठकर, उन आत्माओं का ध्यान, आह्वान करें तो निश्चय ही कुछ ही समय में वे आत्माए आपकी कई प्रकार से सहायता करने लगेंगी।

उपरोक्त गायत्री जप, विभिन्न तर्पण आदि विधियों को नित्य करते हुए, आप अपनी किसी सांसारिक आपत्ति, मुसीबत, कठिन समय में, उससे उद्धार पाने के लिए, रक्षा के लिए आप अपनी प्रिय आत्माओं से प्रार्थना करें, सहायता मांगें तो वे आपकी पितृ आत्माएं निश्चय ही आपके बुरे वक्त में, कई प्रकार से और अज्ञात रूप से आपकी सहायता अवश्य करेंगी। कई बार तो ऐसी सूक्ष्म आत्माएं आश्चर्यजनक रूप में सहायक सिद्ध होती है। साधक की मुसीबत के समय में वे गई हुई आत्माएं, कभी-कभी बिना सहायता मांगें भी स्वयंमेव कई बहुत बड़े कार्य कर देती है। जिसे जानकर आश्चर्य होता है। मेरे जीवन में भी कई मेरे ऐसे सम्बन्धियों की आत्माओं ने सूक्ष्म रूप से आकर बड़े ही साफ और स्पष्ट शब्दों में हमारा कठिन समय में हमें विशेष सांत्वना देकर विश्वास दिलाया कि आप बिल्कुल चिन्ता न करें, इस कठिन समय में आपको कोई हानि नहीं होगी और वास्तव में वह आपत्ति का समय बड़ी ही सरलता से निकल गया।

यदि दिव्य आत्माएं आपके व्यापारिक कार्यों में भी, प्रसन्न होने पर बहुत बड़ी सहायक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कोई साधक आपनी किसी सहयोगी पितृ आत्मा की लगातार साधना करके सिद्ध कर ले तो अर्थात उस सूक्ष्म आत्मा से अधिक निकटतम सम्बन्ध बना लें तो बहुत अधिक लाभ उठाया जा सकता है।

हरियाणा प्रान्त के एक व्यक्ति ने अपने भाई की आत्मा से, अपने अच्छे सम्बन्धों के बारे में मुझे बड़े विस्तार से बताया। उस आदमी के जीवन में, उसके दिवंगत भाई की रहस्यमय आत्मा के द्वारा बार-बार छोटी-बड़ी आपत्तियों के समय में अपने परिवार के धन जन, की वहाँ पहुँचकर, प्रत्यक्ष रूप से आवाज देकर, सोते से जगाकर, रक्षा और सहायता की। उस व्यक्ति ने बताया कि एक रात्रि अपने घर में वह सोया हुआ था, घर में चोर घुस

आए। किन्तु वह व्यक्ति बेखबर था अर्थात गहरी नींद में सोया हुआ था। उसी समय उसके बड़े भाई की आत्मा सूक्ष्म शरीर के द्वारा उस स्थान पर आई और स्पष्ट रूप से सोए हुए छोटे भाई को जोर से दो तीन आवाज दी। उसकी आँख खुल गई और उसने देखा कि घर में चोर है। उसने लाठी ली, शोर मचाया, चोर भाग खड़ा हुआ। तत्पश्चात उसने घर के लोगों को बताया कि बड़े भईया ने आकर आवाज देकर जगाया। अगर वह न जगाते तो बहुत बड़ी हानि हो सकती थी। इससे सिद्ध होता है कि हमारी दिवंगत प्रिय आत्माऐं जी चाहे जब, हमारे आसपास चक्कर लगाती रहती हैं और हम सर्वसाधारण लोगों को साधारण रूप से उनके आने का आभास भी नहीं होता है। जिन आत्माओं को जिनसे अधिक प्यार होता है अर्थात अधिक मोह होता है, यदि वह व्यक्ति अपनी उन प्रिय आत्माओं के लिए नित्य कुछ दान पुण्य, भजन ध्यान, गायत्री जप आदि करें तो वह सूक्ष्म आत्मा निश्चय ही समय-असमय में उस पर अपनी कृपा बनाए रखेगी और विशेष अवसर पड़ने पर ज्ञात अज्ञात, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सहायता अवश्य करेगी। यदि हम सब भी इस लोक से गई हुई अपने प्रिय मित्र और सम्बन्धियों की आत्माओं से ऊपर बताई गई विधियों के अनुसार सम्पर्क, सम्बन्ध बनाऐं रखें तो निश्चय ही हमारे जीवन में उन आत्माओं के सहयोग से, बहुत बड़ा परिवर्तन उपस्थित हो सकता है।

ऐसे उच्च कोटि के ऋषि आत्माओं से सम्पर्क बनाऐ जा सकते हैं। इसी प्रकार प्रेत, यक्ष, गन्धर्व, राजस और तामस, देवी-देवता आदि से भी प्रार्थनाओं, यज्ञों और मन्त्रों के लगातार जप से और निरन्तर ध्यान के द्वारा, उपरोक्त आत्माओं को प्रसन्न करके, कितने ही प्रकार के लाभ उठाऐ जा सकते हैं। यह उच्च कोटि की शक्तिशाली आत्माऐं होती हैं। साधक के तप, ध्यान, दान और यज्ञ के द्वारा, इनकी निकटता प्राप्त की जा सकती है। कितने ही लोगों ने प्राचीनकाल में भी और वर्तमान में भी मन्त्रों के द्वारा विशेष प्रयोग करके भैरव, बेताल, यक्ष और यक्षिनियाँ आदि सिद्ध किए हैं और उनसे बहुत सारे कार्य भी सिद्ध कराए गए हैं।

आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य को वैताल सिद्ध था और विक्रमादित्य की वैताल पच्चीसी में विस्तार से उस अज्ञात शक्ति से सहयोग की वार्ताऐं उपस्थित हैं, जो स्वयं आश्चर्यचकित करने वाली हैं। आज भी कभी-कभी ऐसी छोटी बड़ी आत्माओं की सिद्धि वाले लोग कभी-कभी देखे जाते हैं। मुझे भी ऐसे कई लोगों से मिलने का

अवसर प्राप्त हुआ। किन्तु खेद है कि ऐसे लोग अपनी सिद्धियों और शक्तियों के बारे में ठीक-ठीक नहीं बताते। अपनी उस सिद्धि के सम्बन्ध में कुछ बढ़ा-चढ़ाकर और दूसरे रूप में उस सत्य को प्रदर्शित करते हैं जो ठीक नहीं है और उन मन्त्रों के बारे में ऐसे लोगों का ज्ञान बिल्कुल लुप्त होता जा रहा है। फिर भी प्राचीन मन्त्र शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े, कठिन और सरल साक्ष्य और दुःसाध्य, लघु और विकट प्रयोग और मन्त्र उपस्थित हैं।

आज आवश्यकता है, कुछ ऐसे साधक और साधिकाऐं दृढ़ संकल्पित होकर इस मार्ग में उतरें और निरन्तर परिश्रम करके, इन दिव्य शक्तियों से सूक्ष्म आत्माओं से, देवताओं से सम्पर्क स्थापित करके उन शक्तियों के द्वारा संसार में कुछ करके दिखाएं। जब तक कुछ स्त्री-पुरुष कटिबद्ध होकर इस साधना में दृढ़ संकल्प के साथ नहीं लगेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। हमने बहुत सारे ऐसे प्रयोग, मन्त्र, अनुष्ठान और विधियाँ बड़े परिश्रम से निकाली हैं, जिनको करने से ऐसी छोटी-बड़ी दिव्य शक्तियों का आह्वान किया जा सकता है। पर ऐसा तभी सम्भव हो सकता है जब कुछ लोग दृढ़ निश्चय, पूर्ण आत्म विश्वास के साथ इस साधना में निरन्तर लग जाएं।

यदि एक बार किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी सूक्ष्म शक्तियों का, आत्माओं का और देवताओं का सहयोग प्राप्त हो गया व उनकी कृपा हो गई तो निश्चय ही उसका व उसके आसपास का सम्पूर्ण वातावरण नितांत परिवर्तन को प्राप्त हो सकेगा। उस साधक के सम्पूर्ण जीवन का एक नया अध्याय आरम्भ होगा। वस्तुतः उसका जीवन चमत्कारमय हो जाएगा। किन्तु बिना गायत्री साधना के यह सब सम्भव नहीं होगा।

आप सब गायत्री विद्या और गायत्री विज्ञान के सम्बन्ध में साधना करके प्रत्यक्ष ज्ञान, प्राप्त करें, अनुभव करें और देखें कि इस परा विद्या गायत्री में कितनी अतुल सामर्थ शक्ति विद्यमान है। गायत्री उपासना साधना, भजन से, समाज, देश, विश्व में नवीन जाग्रति कान्ति, उत्थान उपस्थित किया जा सकता है। आइये अपने तथा समाज देश और धर्म के उत्थानार्थ परा विद्या गायत्री की शरण चलें।

महामंत्र गायत्री के द्वारा परमात्मा व परमात्म तत्व से भी साक्षात्कार सम्भव

यह पराविद्या गायत्री परम पावन, परम पवित्र, अतुल शक्ति सामर्थ्यशाली दिव्य और अमोघ शास्त्र है। गायत्री के सम्बन्ध में प्राचीन काल में महर्षि विश्वामित्र ने सर्वाधिक अनुसंधान, मनन, खोज ध्यान, साधना, आराधना और घोर तपस्या करके समस्त त्रिलोकी को आश्चर्यचकित कर दिया था। वस्तुत: उस अति प्राचीन समय में महर्षि विश्वामित्र की गायत्री साधना में महर्षि विश्वामित्र की गायत्री साधना की समकक्षता करने वाला अन्य कोई नहीं था। महात्मा विश्वामित्र ने गायत्री भगवती की कठोर साधना और तपस्या से ही ब्रह्मत्व अर्थात ब्रह्मतेज को प्राप्त किया था।

परम तपस्वी विश्वामित्र जी ने गायत्री की कृपा से ही दूसरी सृष्टि रचने की महान दिव्य, सामर्थ, शक्ति प्राप्त कर ली थी। इतिहास इस बात का साक्षी है। वस्तुत: गायत्री विद्या स्वयं में सर्वोपरि है, सर्व शक्तिमान है। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। गायत्री के द्वारा आप स्वयं को अर्थात आत्मा के वास्तविक स्वरूप को और उस परात्पर परब्रह्म को भी ठीक-ठीक जानने का प्रयत्न कर सकते हैं।

प्रकृति का सर्वोपरि आध्यात्मिक यन्त्र मानव शरीर

गायत्री विद्या बहुत उच्च कोटि का विज्ञान सिद्ध हुआ है। गायत्री साधना के प्रताप से मानव शरीर में कई विशेषताएं उपस्थित की जा सकती हैं। यदि योग साधना युक्त, गायत्री उपासना की जाए तो मानव शरीर रूपी तन्त्र की बहुत सी विशेषताओं को जाना जा सकता है।

प्राचीन काल में कुछ विशिष्ट तान्त्रिक व्यक्तियों के पास दिव्य दर्पण हुआ करता था। कुछ नाग कन्याओं, यक्षों के पास भी ऐसी दिव्य वस्तुएं ग्रन्थों और जनश्रुति के अनुसार हुआ करती थीं। इस प्रकार की दिव्य वस्तुओं के द्वारा कई प्रकार के असम्भव कार्य बड़ी सरलता से सम्पन्न हो जाते थे। बहुत दूर की वस्तु और जीवों को अपने ही स्थान पर तत्क्षण देखा सुना जा सकता है। उपरोक्त कई प्रकार के दिव्य यन्त्रों के द्वारा असम्भव दिखाई देने वाले कितने ही कार्य और चमत्कार किये जाने सम्भव थे।

इनके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ऐसा व्यक्ति, ऐसा माध्यम, जिस पर आत्माएं सरलता से बुलाई जा सकती हैं। वास्तव में आत्माएं हर व्यक्ति पर नहीं आ सकती हैं। जो पात्र सीधे सच्चे सात्विक होते हैं, वही आत्माओं के आह्वान के लिये अच्छे माध्यम माने जाते हैं। जितना अच्छा उच्च कोटि का पात्र होगा, उस अच्छे पात्र पर ऊर्ध्व लोकों की अच्छी दिव्य आत्माएं सरलता से आ सकेंगी और सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त होने में सहयोग मिल सकेगा। पुरुषों के साथ-साथ कुछ स्त्रियां इसके लिये अधिक योग्य सिद्ध होती हैं। यदि स्त्री साधक भी हो तो और भी अच्छी बात हो सकेगी।

मानव शरीर वस्तुतः संसार का व प्रकृति का सर्वोपरि यन्त्र है। इस मानव शरीर रूपी अति महत्वपूर्ण, वैज्ञानिक आध्यात्मिक सूक्ष्म दुनियां की अजीबोगरीब मशीन के सम्बन्ध में सर्व साधारण बहुत ही थोड़ा ज्ञान रखते हैं जो स्वयं में नगण्य ही है। शरीर के सम्बन्ध में ऐसे थोड़े से ज्ञान से कोई महत्वपूर्ण वार्ता सिद्ध नहीं की जा सकती है। उच्चकोटि की आध्यात्मिक व मानसिक उपलब्धि केवल मात्र मानव शरीर के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। इस

मानव शरीर के सम्बन्ध में संसार में, सर्वाधिक जानकारी एक मात्र प्राचीन भारतीय ऋषियों के द्वारा महान तपस्या करके संसार के समक्ष उपस्थित की गई।

वैज्ञानिक ऋषियों के अनुसार, पिण्ड रूप मानव शरीर समस्त ब्रह्माण्ड का वास्तविक प्रतीक माना गया है। ऐसा वेद के अंड पिण्ड सिद्धांत के अनुसार सिद्ध किया गया है। इस वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार इस बाह्य संसार में सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि दृश्य-अदृश्य, स्थूल सूक्ष्म, जड़चेतन, ज्ञान-विज्ञान जो भी दिखाई देता है, वास्तव में वह सब हमारे इस पिण्ड रूप छोटे से मानव शरीर में विद्यमान है। यह बात स्वयं में बड़ी विचित्र और अटपटी सी लगती है। वस्तुतः योग के वैज्ञानिक सूक्ष्म सिद्धांतों को गहराई से ठीक प्रकार जाने बिना, यह वार्ता नहीं समझी जा सकती है। इसको जानने के लिए पातंजल योग सूत्र के विभूतिपाद को अपनी साधना में, अपने जीवन में उतारना होगा, तब ही इसका रहस्य ठीक-ठीक समझा जा सकेगा।

प्राचीन पुराणों, उपनिषदों, वेदों और कितने ही अन्य ग्रन्थों में एक नहीं, सैंकड़ों नहीं ऐसी अनन्त कथा, सम्वाद, संदर्भ और आख्यान स्थान-स्थान पर उपस्थित है, जिनके द्वारा मानव शरीर के, परा अपरा प्रकृति के, ब्रह्माण्ड और संसार के विभिन्न रहस्यो का विचित्र और विशेष आध्यात्मिक, वैज्ञानिक रहस्यों, युक्तियों एवं आविष्कारों का वर्णन किया गया है। ऐसे ही कितनी ही उपनिषद की कथाओं में सत्य से युक्तियुक्त वास्तविक, वैज्ञानिक स्वरूप की व्याख्या की गई हैं। और कई आख्यानों में जीवन मृत्यु के परम गहन रहस्य को, बड़े विचित्र प्रकार से बताया गया है। इसी प्रकार मानव शरीर में स्थित योग चक्रों और कुण्डलिनी शक्ति का वर्णन साधारण ऋषि, ऋषि पत्नी और ऋषि पुत्रों के रूप में किया गया है। योग मार्ग में तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए, ब्रह्मचर्य व्रत के खण्डित होने के उपरान्त, पुनः पूर्ववत शक्ति कैसे प्राप्त की जाए, इस बात का रहस्य पुराणों में आई, महर्षि जमदग्नि उसकी पत्नी रेणुका और उनके पुत्रों भगवान परशुराम आदि की विचित्र कथा के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। इस कथा का बहुत बड़ा विस्तार है। इसे समझने और समझाने के लिए बड़े ज्ञान और साधना की आवश्यकता है।

हमने इसके परम गोपनीय रहस्यमय ज्ञान की प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास के द्वारा योग मार्ग की उच्च साधना में अनुभव किया है और इसका प्रयोग शत-प्रतिशत सही पाया गया। इस कथा के यौगिक रूप को अपनाकर ही

अर्थात इस रहस्य को अच्छी प्रकार जानने के कारण ही महर्षि विश्वामित्र की, देवलोक की अप्सरा के द्वारा, तपस्या भंग हो जाने के उपरान्त भी महर्षि ने इस कथा के द्वारा अभिव्यक्त विधि से, ब्रह्मचर्य व्रत के टूट जाने अर्थात तपस्या भंग हो जाने पर भी, पुनः वैसी ही योग शक्ति स्वल्प समय में और थोड़े से प्रयास से ही प्राप्त कर ली थी। किन्तु हर योगी, ऋषि, मुनि आदि प्राचीनकाल में भी पुराण की इस कथा का रहस्य नहीं जानता था। इसीलिए कितने ही अच्छे साधक और उच्च कोटि के तपस्वी, ऐसी स्थिति उपस्थित हो जाने के कारण अपना सब कुछ क्षण मात्र में समाप्त कर लेते हैं। आज देश और सम्पूर्ण समाज और विश्व में अनगिनत साधक आध्यात्मिक और योग मार्ग की ओर बड़े उत्साह से बढ़ते हैं किन्तु अपनी मन की कमजोर और संसार के चकाचौंध की ओर आकर्षित होते ही, उनका आगे बढ़ना बन्द हो जाता है और अपनी उपासना में कोई चमत्कार न देखकर निराश हो जाते हैं और उपासना छोड़ देते हैं।

आज आवश्यकता है कि उन साधकों के समक्ष मानव शरीर रूप इस महत्वपूर्ण यन्त्र की विशेषताऐं और इसमें दिव्य शक्तियों के पुनः आह्वान की विभिन्न विधि बता दी जाएं। आपका अपना शरीर ही महत्वपूर्ण यन्त्र मशीन माना जाएगा। मन, बुद्धि, प्राण इन्द्रियाँ और सर्वोपरि आत्मा यह इस पंच भौतिक मानव शरीर के अजीबोगरीब कलपुर्जे (स्विच) समझिएं। पातंजलि सूत्र के अनुसार जैसे सूर्य पर संयम करने से सम्पूर्ण लोकों का और चन्द्रमा पर अपने आपको संयमित अर्थात समाधिस्थ करने पर सम्पूर्ण नक्षत्रों की गतिविधि ठीक-ठीक ज्ञात हो जाती हैं। उसी प्रकार सम्पूर्ण मानव शरीर का ठीक-ठीक उपयोग आ जाने पर आपके जीवन में चमत्कार उपस्थित हो सकेगा। साधना के द्वारा इस यन्त्र की विशेषता ठीक-ठीक और अच्छी प्रकार वैज्ञानिक रूप से जानी जा सकती है।

बिनु सतसंग विवेक न होई।
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई॥

आत्मा के साथ सतसंग करने पर ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है और जब अन्तर आत्मा रूप राम की कृपा हो जाएगी तो आपका कल्याण हो सकेगा।

गायत्री मन्त्र की साधना विशेष के द्वारा प्रकृति के सूक्ष्मातिसूक्ष्म रहस्यों को जानने में बहुत बड़ी सहायता प्राचीन महात्माओं मुनियों ने प्राप्त की थी। कालान्तर में गायत्री साधना के रूप लघुता को प्राप्त हो गया। थोड़े रूप में तो गायत्री उपासना साधना से कोई चमत्कार कैसे हो सकता है। वह

गायत्री साधना, दृढ़ संकल्पित होकर, तपस्या के रूप में अनुष्ठानित होकर करनी होगी। गायत्री को तपस्या के रूप में आधुनिक काल में नहीं अपनाया जा रहा है इसीलिए कोई बड़ी शक्ति सामने नहीं आ रही है। आज हम साधारण साधना करते हैं तो बड़ी बात, बड़ा प्रभाव कैसे उत्पन्न हो सकता है। साधारण और सीधी-सीधी साधना उपासना व भजन करने से तो बस केवल थोड़ी सी शक्ति का ही अनुभव हो सकता है। आज सर्व साधारण सन्ध्या के रूप में ही केवल थोड़ी सी गायत्री साधना करते हैं। समाज में कुछ लोग तो केवल प्रातःकाल, केवल एक समय ही सन्ध्या करते हैं। कुछ लोग बहुत प्रयत्न करके दोनों समय प्रातः सायं गायत्री जप करते हैं और त्रिकाल सन्ध्या तो बहुत ही कम कुछ बिरले ही साधक होंगे।

गायत्री की त्रिकाल साधना न होने के कारण ही गायत्री मन्त्र की दिव्य शक्ति दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। वास्तव में गायत्री मन्त्र की ठीक-ठीक बाह्य और आन्तरिक सूक्ष्म दोनों विधियों की जानकारी, साधकों को नहीं होने से गायत्री साधना का विकास बिल्कुल रुक गया है। गायत्री का ठीक से संकल्प करके, मुद्राओं के साथ न्यास करना जरुरी है। गायत्री न्यास में तत्व मुद्रा का प्रयोग जरूरी है। साथ ही अन्य अंगुलियों का उपयोग भी विधि के अनुसार करना सभी साधकों का कर्तव्य है। अन्यथा सिद्धि नहीं हो सकेगी।

गायत्री की महिमा बड़ी विशाल है। एक बार देवताओं ने वेदों को और गायत्री को तोला, तो वेदों की तुलना में गायत्री का भार ही अधिक निकला। यथा-

गायत्री चैव वेदांश्च तुलया समतोलयन्।
वेदा एकत्र सांगास्तु गायत्री चैकतः स्थिता॥

(कूर्म पुराण)

अतः सम्पूर्ण मंत्रों में गायत्री से अधिक शक्ति किसी में नहीं है। प्राचीन इतिहास और सम्पूर्ण वेदों, शास्त्रों पर दृष्टि पात करने से भी गायत्री की महिमा, शक्ति सामर्थ सर्व प्रकार अधिक सिद्ध होती है।

गायत्री विज्ञान स्वयं में, भारतीय सम्पूर्ण विद्याओं में अपना स्थान प्राचीन काल से ही विशिष्ट और अलग से बनाए हुए है। गायत्री ज्ञान ही नहीं, अपितु अस्त्र विज्ञान की विशेष कुंजी है। इस अस्त्र विज्ञान के रहस्य को आज साधक गण सर्वथा भूल चुके हैं। सम्पूर्ण रूप में इस शास्त्र के ज्ञाताओं का नितान्त अभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। उदभट तपस्वी, दृढ़ संकल्पी,

साहसी साधकों की बहुत बड़ी कमी हो गई है। आज का कथित साधक सिद्धि तो तत्काल चाहता है और बात भी बहुत करता है। तरह-तरह के प्रश्न करता है, उच्चे-उच्चे स्वप्न देखता है। किन्तु तपस्या करना नहीं चाहता। सरलता से बिना परिश्रम किए और बिना कष्ट उठाए, शास्त्रों में वर्णित ऋषियों की बड़ी विचित्र आश्चर्यचकित कर देने वाली शक्तियाँ कैसे सम्भव हो सकती है।

महर्षि विश्वामित्र गायत्री विद्या, गायत्री विज्ञान के प्रधान तपस्वी, ऋषि और परम शक्तिमान और वह भी केवल गायत्री के द्वारा शक्ति सम्पन्न परमसिद्ध वैज्ञानिक थे।

उन्होंने केवल गायत्री मन्त्र पर शोध, साधना और तपस्या की थी। महर्षि विश्वामित्र गायत्री मन्त्र की घोर तपस्या में वर्षों तक लगे रहे। एक समय ऐसा आया कि तीनों लोक उनकी कठोर गायत्री तपस्या से कम्पित होने लगे। इन्द्र का आसन डोलने लगा। इन्द्र ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए मेनका आदि कई त्रैलोक्य सुन्दरियों को भेजा। किन्तु महर्षि तो बहुत पहुंचे हुए थे। इन्द्र के द्वारा भेजे गए उपरोक्त विघ्नों से उत्पन्न परिस्थिति से विश्वामित्र का महान पराक्रम, कुछ समय के लिए अवश्य रुक गया। किन्तु कुछ समय के अन्तराल से, इस महान तपस्वी गायत्री के परम सिद्ध पुरुष का लोहा, देवराज इन्द्र सहित सभी देवताओं और तत्कालीन समस्त ऋषि महर्षियों को मान लेना पड़ा था। विश्वामित्र जी की गायत्री तप की अनेकानेक कथाऐं इतिहास, पुराणों शास्त्रों में विस्तार के साथ वर्णित हैं। उन्हें पढ़कर, उनकी दिव्य शक्तियों और विचित्र विस्मयकारी अतुल सामर्थ को जानकर आश्चर्य होता है। प्रश्न उठता है कि क्या आज भी उन जैसी कोई सामर्थ प्राप्त की जा सकती है या नहीं।

निश्चय ही, उतना बड़ा तप करना ही आज के युग में असम्भव ही है तो फिर वैसी शक्ति सामर्थ कैसे प्राप्त की जा सकती है। वस्तुतः यह सामर्थ तो कर्म का खेल है। जो जितना करेगा, उतना उसे अवश्य मिलेगा।

आज और अब, हम साधकों से अनुरोध करते हैं कि हे सच्चे साधक और आध्यात्म पथ के सपूत उपासक आपका आह्वान किया जा रहा है। आईये सद्गुरु देव आचार्य केशवदेव जी के सहयोग और सान्निध्य में उपासना करें, उनका निर्देशन आप में शक्ति जाग्रत कर देगा और आप इस कलि काल में भी गायत्री आदि मन्त्रों की शक्ति का प्रत्यक्ष देख सकेंगे। आचार्य वर ने अपने तपोमय जीवन में त्रिकाल यज्ञ, हवन, वर्षों तक नित्य निरन्तर चलने

वाली साधना से सरल विचित्र और स्वल्प समय में ही अपना प्रभाव दिखाने वाली, मन्त्र जाग्रत करने वाली मुद्राएं, न्यास, ध्यान, विचित्र विधियां निकाली हैं। उनका अनुसंधान इस समय के साधकों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।

मंत्रों को जाग्रत करने के लिए एक परिमार्जित ध्यान विधि, आसन, मुद्रा, दिशा, न्यास आदि की खोज सामने आई है। इस वैज्ञानिक खोज (अनुसंधान) को मुद्राओं के रूप में साधक जगत के समक्ष उपस्थित किया है। इन्हें जानकर शरीर मन्त्र और प्रकृति के सम्बन्ध में साधकों का विशेष ज्ञान वर्धन होगा।

तत्व मुद्रा

अनामिका (तीसरी) अंगुली के अग्रभाग को, अंगुष्ठ के अग्रभाग से मिलाने पर तत्व मुद्रा बन जाती है। इस मुद्रा के करने से शरीर में पृथ्वी तत्व बढ़कर समता को प्राप्त होता है और इससे बहुत से विटामिन की कमी पूर्ण होती है। शरीर और मन में सात्विकता की वृद्धि होती है।

गायत्री मन्त्र के अंगन्यास करने में, इस मुद्रा का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। गायत्री की सिद्धि और प्रभाव को देखने के लिए इसी तत्व मुद्रा का प्रयोग आवश्यक है। इस मुद्रा के न्यास अंगों को स्पर्श करने से शरीर में स्थित विशेष योग चक्रों में शक्ति उत्पन्न होती है। न्यास करते हुए जब नेत्रों को स्पर्श करने की बात आए तो मध्यमा और तर्जनी से नेत्रों का स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद **अस्त्राय फट** के उपरान्त गायत्री को 24 मुद्राएं करें। पुनः गायत्री जप के बाद गायत्री को 8 मुद्राएं करना गायत्री सिद्धि के लिए जरूरी है।

गायत्री विज्ञान के अनुसार अणु परमाणुओं में भी प्रयोग विशेषों और कुछ रहस्यमय सूक्ष्म विधियों के प्रयोग से विस्फोटक आन्दोलन उत्पन्न किए जा सकते हैं। हमारे पास अति प्राचीन ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मशिरष अस्त्र के विशेष गुप्त रहस्यमय मन्त्र उपस्थित हैं। जो गायत्री मन्त्र के ही लोम-विलोम, अणुलोम रूप हैं। इससे ज्ञात होता है कि गायत्री मन्त्र की शक्ति और महिमा का पारावार नहीं है।

गायत्री मुद्राओं से शरीर रक्षा, रोग नाश और आरोग्यता प्राप्ति

मुद्राओं सहित त्रिकाल गायत्री जप तथा ॐ कार ध्यान साधना से कैन्सर समाप्त

गायत्री की सम्पूर्ण मुद्राओं को बार-बार करने से जीवनी प्राण शक्ति का शरीर में नवीनता के साथ संचारण होता है और उससे नैगेटिव पोजेटिव शरीर के सेल्स का जुड़ना बन्द हो जाता है। उससे कैन्सर जैसे भयंकर रोग का उपचार और उसकी रोकथाम हो सकेगी।

साथ ही पराध्यान साधना के प्रयोग द्वारा ओंकार का जाज्वल्य मान दिव्य प्रकाश का सम्पूर्ण शरीर व रोग वाले स्थान विशेष पर निरन्तर ध्यान करने से और लगातार प्रवण स्वरूप ब्रह्मनाद का उच्चारण और श्रवण करते रहने से मानव शरीरस्थ नैगेटिव पॉजेटिव सैल्स जो रोग विशेष के कारण मर गए हैं वा निस्तेज हो गए हैं, वे इस उपरोक्त साधना से पुनः शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, अथवा चार्ज हो जाते हैं। फलतः शरीर में शुद्ध जीवनी शक्ति प्राण वायु का संचरण होने लगता है और उससे बड़े-दुःसाध्य रोग क्रमशः समाप्त होने लगता है।

हमने कई ऐसे भयंकर दुसाध्य रोगियों को उपरोक्त साधना का प्रयोग बताया तो साधना करने पर उस रोग में क्रमशः सन्तोषजनक परिणाम सामने आए।

यदि रोगियों को ओंकार की गहर गम्भीर ध्वनि का लम्बा टेप, नित्य त्रिकाल वा और अधिक समय तक सुनाया जाए तो भी कैन्सर और स्नायु मंडल सम्बन्धित समस्त रोगों पर अत्याधिक शामक प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगता है।

ॐ की ध्वनि, रोगी की सहन शक्ति के अनुरूप कभी तेज, कभी बहुत मध्यम स्वर में, परिस्थिति के अनुरूप श्रवण कराना ही अधिक उपयुक्त होगा। कर्ण प्रिय ॐ ध्वनि वाद्य वन्द के सहित बजती रहे तो रोगी पर बहुत ही स्वल्प काल में आश्चर्यजनक प्रभाव करने वाली सिद्ध होगी।

यदि प्रातः मध्याह्न सायं काल और रात्रि के विभिन्न पहरों के अनुसार

विभिन्न राग, भैरव, भैरवी, आसावरी, वृन्दावनी सारग, पूरिया, कल्याण, यमन कल्याण, दुर्गा, भीमपलासी, मालकौस, चन्द्रकौस केदार, वसन्त बहार, दरबारी कान्डा, जयजयवन्ति और मध्यरात्रि में गाया जाने वाला राग हिण्डोल आदि के माध्यम से ॐ की ध्वनि को, समयानुसार ठीक-ठीक सुनाया जाए तो निश्चय ही चमत्कार पूर्ण परिणाम, सामने स्पष्ट रूप से अवश्य आएगा। कोई आश्चर्य नहीं, यह एक अपने प्रकार की आश्चर्यचकित कर देने वाली नई खोज सिद्ध होगी।

आज आवश्यकता है, इस पर अनुसन्धान करने की, परिश्रम करने की, जिससे संसार के समक्ष एक विचित्र रहस्य मन्त्र, शब्द ब्रह्म, संगीत और कभी क्षय न होने वाले अक्षर ब्रह्म का, ब्रह्मनाद का, अनन्तनाद का अनहतनाद का चमत्कार संसार के समक्ष उपस्थित हो सकेगा।

यदि ऐसे भयंकर रोग वाला व्यक्ति शान्त हृदय संयत मन और अनन्य विश्वास श्रद्धा के साथ त्रिकाल गायत्री जप, अपनी शक्ति के अनुसार, मुद्राओं और ध्यान सहित करे, तो सत्य मानिये जोरदार आशा से अधिक अच्छा परिणाम स्पष्ट रूप से सामने उपस्थित होकर रहेगा।

यदि रोगी अत्यधिक निर्बल, निसहाय स्थिति वाला हो तो उसे उपरोक्त मन्त्र का श्रवण और ॐ की ध्वनि का पूर्वोक्त प्रकार से श्रवण कराया जाने से भी अच्छे परिणाम सामने अवश्य आएंगे। वस्तुतः गायत्री मन्त्र और गायत्री मुद्राओं में अतुलनीय शक्ति विद्यमान है।

ऋषियों ने गायत्री साधना को बड़े विषद और गम्भीर प्रकार से, वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान कर के अच्छी प्रकार समझकर नित्य और त्रिकाल साधना के रूप में जन कल्याणार्थ, सर्वसाधारण के समक्ष उपस्थित किया है। गायत्री साधना में बहुत सारी मुद्राओं को जप से पूर्व और जप के पश्चात् करना गायत्री विज्ञान के अनुसार, गायत्री का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए, परम आवश्यक बताया गया है। जो साधक जप साधना के साथ तीनों काल में न्यास और मुद्रायें नहीं करते हैं अथवा उनका ज्ञान ही नहीं रखते हैं, शास्त्र के अनुसार उनके लिए उस साधना का कोई फल नहीं है, कहा है :-

एता मुद्रा न जानाति गायत्री निष्फला भवेत्॥

गायत्री विज्ञान के अनुसार गायत्री स्वयं में एक सम्पूर्ण साधना मानी गई है। गायत्री विज्ञान का रूप साधारण सा नहीं है। उसको जानने और समझने के लिए समय और कठोर परिश्रम एवं विशेष तपस्या की आवश्यकता होती है। बड़ी शक्तियां प्राप्त करने के लिए, नित्य नियमित रूप से संकल्प बद्ध

होकर योग साधना में संयमित जीवन व्यतीत करते हुए, एक विशेष साधना के रूप गायत्री अनुष्ठान करने पर ही, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम सामने आएंगे। बिना कठोर परिश्रम किए हुए, आज तक किसी ने भी कुछ विशेष परिणाम नहीं प्राप्त किया। जिन तपस्वी लोगों को मंत्र विज्ञान के विशाल क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त हुई है, उन्होंने वास्तव में दृढ़ संकल्पित और कटिबद्ध होकर, सम्पूर्ण मनोयोग के साथ परिश्रम करके, साधना के मंत्र, योग और तपस्या के दुर्गम मार्ग को पार किया। गायत्री सिद्धि शक्ति के सम्बन्ध में सबसे प्रमुख रूप से महर्षि विश्वामित्र का नाम ही विशेष रूप से अग्रण्य माना जाता है। प्राचीन काल से अब तक के सम्पूर्ण समय में, परम तपस्वी महर्षि विश्वामित्र ने ही, संसार के समक्ष गायत्री मंत्र साधना की, अर्थात गायत्री विज्ञान की अकाट्य और अदभुत शक्तियों को, तीनों लोकों के समक्ष, नि:शंक और निर्भय होकर प्रस्तुत किया।

आज तक ऐसा अद्‌भुत घोर तपस्वी, जिसने केवल गायत्री के सम्बन्ध में ही कुछ किया हो, विश्वामित्र को छोड़कर और कोई उनकी समकक्षता करने वाला उत्पन्न ही नहीं हुआ। इन्होंने गायत्री विज्ञान को, अति प्राचीन काल में ही, अपने महान परिश्रम के द्वारा सम्पादित किया और साथ ही साथ गायत्री साधना शक्ति का, समस्त संसार के सामने प्रत्यक्ष चमत्कार भी दिखाया। इस विकट तपस्वी ने गायत्री शक्ति के द्वारा कठिन से कठिन कार्यों को सफलतापूर्वक सिद्ध करने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। गायत्री सिद्धि के द्वारा उन्होंने नवीन सृष्टि की रचना करने वाली शक्ति भी, ब्रह्म की भाँति प्राप्त कर ली थी। नवीन वा सम्पूर्ण सृष्टि की रचना केवल ब्रह्माजी के द्वारा ही हो सकती है, किन्तु महर्षि विश्वामित्र, इसके उपवाद सिद्ध हुए हैं। उन्होंने महाराज त्रशंकु को अपनी यज्ञ और गायत्री शक्ति के द्वारा स्वर्ग भेजने के क्रम में, देवताओं के विरोध करने पर, महर्षि ने अपनी गायत्री शक्ति के द्वारा नये स्वर्ग सहित, सम्पूर्ण नई सृष्टि की संरचना का कार्य प्रारम्भ कर किया था। वह आज भी आकाश मण्डल में देखे जा सकते हैं। इससे गायत्री मन्त्र की महा शक्ति का थोड़ा सा पता लगता है।

गायत्री साधना को, यदि थोड़े रूप में भी आप नियमित रूप से ठीक-ठीक विधि और ध्यान, न्यास एवं मुद्राओं के साथ साधना करते रहें, तो कुछ ही समय के अनन्तर आपमें अपने और दूसरों के साधारण कष्टों को दूर करने की शक्ति, समय के साथ, क्रमश: आती जाएगी। उस गायत्री साधना के द्वारा प्राप्त, अपनी मानसिक शक्ति से केवल, गायत्री मन्त्र से

अभिमन्त्रित जल से, रोगी का मार्जन करने मात्र से, बहुत से साधारण उपद्रवों को दूर करने की क्षमता साधक प्राप्त हो जाती है।

मन्त्र साधन, ध्यान की क्रिया और त्राटक अभ्यास, यदि मिलाकर एक साथ, इनका सामंजस्य स्थापित करते हुए, कुछ काल विशेष मनोबल और दृढ़ संकल्प के साथ साधन आरम्भ की जाए तो कई प्रकार की शक्तियां सिद्धियां साधक के अन्दर अवतीर्ण हो सकती हैं। मंत्र, ध्यान और त्राटक यह तीनों ही भिन्न रूप से बड़ी शक्तियां मानी गई हैं। इनमें से एक-एक की साधना स्वयं में बहुत बड़ा महत्व रखती है। इन में से प्रत्येक विधि के द्वारा आज तक शत सहस्त्र साधकों ने उपासना मार्ग में साधना करते हुए, अनेक चमत्कार देखे।

मंत्र विज्ञान का समाप्त न होने वाला अति विस्तीर्ण क्षेत्र समस्त विश्व के विभिन्न धर्मों में देखने को मिलता है। जिसमें सबसे अधिक मंत्र साहित्य का भण्डार, हिन्दू धर्म व प्राचीन आर्य जाति का माना गया है।

बहुत गहराई से देखने पर ज्ञात होता है कि गायत्री विज्ञान के अन्तर्गत मंत्र विज्ञान की बहुत बड़ी महिमा निहित है। वेद अनन्त मन्त्रों के भण्डार हैं और गायत्री को वेदमाता माना जाता है। इससे सिद्ध होता है कि गायत्री इस विचित्र शक्तिशाली मन्त्र विज्ञान की भी जननी है। कई स्थानों पर तो मन्त्र शास्त्री और ऋषियों ने ऐसा कह दिया कि गायत्री उपासना के बगैर अन्य मन्त्रों की सिद्धि होने में सन्देह रहेगा। अतः जो साधक त्रिकाल संध्या करते हैं। उन्हें मन्त्र साधना सिद्ध में सफलता प्राप्त होगी। यह बात अपने में, आज के परिपेक्ष में कुछ ठीक ही प्रतीत हो रही है। क्योंकि आज के समय में थोड़ी सी गायत्री साधना (त्रिकाल संध्या) करने वाले लोगों का एक प्रकार से अभाव ही दृष्टिगोचर हो रहा है और इसके साथ ही सिद्धि सम्पन्न लोगों का दिखाई देना बन्द हो गया। इस क्षेत्र में सिद्धि शक्ति सामर्थ प्राप्त करने के लिए गायत्री जप और प्रणय साधना के साथ-साथ त्रिकाल मुद्राओं का अभ्यास करें।

साधना शक्ति

सम्पूर्ण प्राचीन काल पर, दूर तक एक विहंगम दृष्टिपात करने पर, एक ही शक्ति विशेष का वर्चस्व विशेष रूप में दृष्टिगोचर होता है। ऋषियों, तपस्वियों, शस्त्रधारी ब्रह्मऋषियों तथा परम शक्तिशाली प्राचीन राजा महाराजाओं एवं राक्षसों में जो भी अतुल महान पराक्रम शक्ति उस समय में दिखाई देती थी, वह केवल उस पराविद्या गायत्री साधना का ही प्रभाव था।

इस साधना की प्रभाव शक्ति आध्यात्मिक व सांसारिक दोनों ही शक्तियों के रूप में देखने को मिलती है। वैसे तो पूर्व काल आध्यात्म प्रधान था। सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि युगों में भौतिक शक्ति की अपेक्षा आत्म शक्ति अथवा अध्यात्म शक्ति का ही संसार में बोलबाला देखने, सुनने में आया है।

सूर्य विज्ञान, सावित्री विद्या एवं गायत्री महा शक्ति के सिद्धहस्त परम वैज्ञानिक ऋषि प्रातः स्मरणीय महर्षि विश्वामित्र थे। प्राचीन काल से अब तक अनगिनत शत सहस्त्र स्वनामधन्य परम शक्तिशाली ऋषि महर्षि हुए। किन्तु इस आत्मशक्ति साधन में महर्षि विश्वामित्र से आगे कोई भी न जा सके।

दूसरे विश्व की रचना महर्षि विश्वामित्र ने आरम्भ कर दी थी। ऐसा देवराज इन्द्र से विवाद हो जाने के कारण हुआ। महाराज त्रिशंकू को, विश्वामित्र सशरीर स्वर्ग भेजना चाहते थे। किन्तु इन्द्र का इसमें जोरदार प्रतिरोध था। इस पर महर्षि ने दूसरे स्वर्ग की संरचना तत्काल आरम्भ कर दी। सर्वप्रथम द्वितीय सौरमंडल के कुछ भाग की रचना ही कर पाये थे कि संसार की महाशक्तियों में खलबली मच गई। फलतः कुछ ऋषि-मुनी और विशिष्ट शक्तियाँ बीच में आई और बहुत लम्बे वार्तालाप के अनन्तर, महर्षि को द्वितीय स्वर्ग बनाने से बहुत समझा बुझा कर, विनय करके उस बहुत दुस्तर कार्य को बड़ी कठिनाई के साथ येन-केन प्रकारेण रोका गया।

फिर भी द्वितीय सौरमण्डल का कुछ भाग हमारे ही आकाश में, द्वितीय सप्त ऋषि मंडल और अन्य कई तारा मंडल के रूप में बन चुके थे। आज

भी रात्रि के समय हमारे तारा मंडल के समकक्ष उन्हें देखा जा सकता है। जो कि उस समय ऋषि द्वारा रचा गया था। इस प्रसंग का बड़े विस्तार से वर्णन हमारे प्राचीन ग्रन्थों में किया गया है। ऐसी शक्ति केवल गायत्री साधना के द्वारा ही विश्वामित्र जी महाराज में आई थी।

ब्रह्मर्षि भगवान परशुराम जी की महान शक्ति से कौन परिचित नहीं है? जिन्होंने ततकलीन क्षत्रिय राजाओं से एक देश को नहीं सम्पूर्ण पृथ्वी को, क्षत्रिय विहीन कर दिया था। ऐसा एक दो बार नहीं, इक्कीस बार किया गया। कैसी होगी उनकी वह विकट तेजस्वी शक्ति। वस्तुतः उस शक्ति के सम्बन्ध में प्राचीन शास्त्रों में कुछ पढ़कर केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। वास्तव में उनकी उस प्रबल शक्ति का कितना जबरदस्त वेग होंगा। यह जानना नितान्त असम्भव ही है। भगवान परशुराम की उस शक्ति का कुछ अंश भीष्म पितामह तथा दानवीर कर्ण में भी देखा गया था। महाभारत के विश्व युद्ध में इनकी शक्ति का कोई जोड़ नहीं था। उस समय में गुरु द्रोणाचार्य भी अपने में एक अद्वितीय शक्ति रखते थे। आचार्य द्रोण, गायत्री विज्ञान के परम मेधावी विद्वान, साथ ही बड़े गम्भीर शान्त सिद्ध पुरुष थे।

ब्रह्मास्त्र (अणु शक्ति अस्त्र) जो कि सावित्री विद्या के अन्तर्गत आता है। आचार्य द्रोण ने अर्जुन तथा अश्वथामा, केवल दोनों को ही उस समय सिखाया था। जिस का प्रयोग महाभारत युद्ध समाप्त होने के अनन्तर अश्वथामा ने पाण्डवों को बिल्कुल समाप्त करने के लिए किया था। प्रत्युत्तर में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा था।

जहाँ दो ब्रह्मास्त्रों की टक्कर हो जाए वह बारह वर्षों तक वर्षा नहीं होती है। उस स्थान का वायुमण्डल बिल्कुल बदल जाता है। इसलिए उस समय अर्जुन और अश्वथामा दोनों के द्वारा छोड़े गए महान अस्त्रों की टक्कर से होने वाले विनाश को रोकने के लिए, उस समय के दो बड़े महर्षियों ने बीच में आकर उस महा विनाश को रुकवाया था। इस पर अर्जुन ने तो अपने अस्त्र को वापिस ले लिया, किन्तु अश्वथामा अपनी साधना की अपूर्णता के कारण ब्रह्मास्त्र को वापिस न कर सके थे। वह केवल उस अस्त्र का प्रयोग ही संकल्प द्वारा बदल सके और उन्होंने अपने अस्त्र को उत्तरा के गर्भ पर केन्द्रित कर पाण्डवों के वंश को समाप्त करने के लिए छोड़ दिया।

महाभारत युद्ध में विश्व के बहुत बड़े-बड़े योद्धा मारे गए। उस युग के उत्कृष्ट युद्ध अस्त्र-शस्त्र, जिसमें से बहुत से दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग महाभारत युद्ध में किया गया था। उन विचित्र आश्चर्यचकित कर देने वाले,

मंत्र शक्ति, आत्म शक्ति तथा दिव्य साधना शक्ति के साक्षात स्वरूप तपस्वी बब्रीक थे।

ऐसे ही माया शक्ति (सम्मोहन मंत्र शक्ति) के प्रतीक हिडम्बा राक्षसी से उत्पन्न भीमसेन के पुत्र राक्षस घटोत कच्छ थे। उन्होंने भी अपनी माँ हिडम्बा से राक्षसी माया, विद्या सीखी थी और महाभारत युद्ध में उसका प्रयोग किया था।

वस्तुतः बब्रीक (बब्रुवाहन) से अधिक तपस्वी और शक्ति रखने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं था। वह एक ही मंत्र से अभिमंत्रित बाण के द्वारा युद्ध में उपस्थित व्यक्तियों के मर्मस्थलों का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें मार देने की शक्ति रखते थे। ऐसे बहुत उदाहरण शास्त्रों में उन शक्तिशाली पुरुषों के तथा उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्रों के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन मिलता है।

उल्लिखित समस्त वार्ता के पीछे साधना शक्ति कार्य कर रही है। आज आवश्यकता है, उस शक्तिशाली साधना विधि को ठीक-ठीक सुव्यवस्थित रूप में जिज्ञासु साधकों तक पहुँचाने की।

हमें अपनी पराविद्याओं का प्रचार प्रसार करना है और उसकी शक्ति का प्रदर्शन संसार के समक्ष करना होगा। ऐसा यदि आप चाहते हैं तो आज से ही गायत्री महाशक्ति की साधना को अपने जीवन में धारण करने का सत्य संकल्प करें।

निश्चय ही साधना (सावित्री विद्या) के द्वारा आपके जीवन में गायत्री शक्ति के दिव्य प्रकाश का दर्शन हो सकेगा।

ज्यों-ज्यों आप गायत्री की दिव्य साधना में अग्रसर होते जाएंगे। त्यों-त्यों आपका तेज क्रमशः विकसित होता रहेगा।

एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, जब आपके चिन्तन से प्रवाहित तेज की सूक्ष्म किरणें, आपके आस-पास के वातावरण को भी प्रभावित करने लगेंगी और आपकी साधना की सात्विक गन्ध से सम्पूर्ण वातावरण सुर्भित हो उठेगा। जो भी उस सात्विक तेजस सम्पर्क में कुछ क्षणों के लिए भी आएगा, निश्चय ही वह उस साधना के आनन्द की दिव्य अनुभूति से अछूता नहीं रह पाएगा।

गायत्री से सूर्योपासना
श्री सूर्यनारायण की महत्ता

यह इतिहास से समर्थित है कि आर्यों के प्राचीन देवता सूर्यनारायण थे। उनकी उपासना सृष्टि के आदिकाल से होती चली आ रही है। भारतवासी जब तक सूर्य के उपासक रहे तब तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में खिलाड़ियों की टीम की तरह सहयोग की भावना बनी रही। उनके ज्ञान, विज्ञान शौर्य और साहस का डंका विश्व में बजता रहा। कारण! सूर्य की उपासना, जाग्रत ब्रह्म की उपासना थी। जो उनमें नित्य नव चेतना फूंकता रहता था। अज्ञानवश उन्होंने सूर्य की ओर से मुख मोड़ लिया। फलतः वे दरिद्र, दुर्बल और अल्पायु हो गए हैं।

कोई उच्च लक्ष्य सम्मुख न होने के कारण, आज चारों वर्ण एक दूसरे के शत्रु हो गए हैं। इस दुर्दशा से छुटकारा पाने के लिए यह आवश्यक है कि भारतीयों के जीवन में सूर्य को पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। इसके द्वारा उनमें विद्या, बुद्धि, बल और उदारता की वृद्धि होगी। वैदिक भाषा में सूर्य का एक नाम "भरत" है। सूर्य उपासकों का देश होने के कारण, इसका नाम भी "भारत" पड़ गया। यहाँ चारों वर्ण सूर्य का पूजन करते थे।

गायत्री मंत्र के देवता सूर्य का प्रभाव

सूर्य सत्य है, विज्ञानरूप हैं। सूर्य से उत्पन्न होने के कारण, इस भूमण्डल पर हर एक कण उसके प्रभाव से ओत प्रोत है। तीनों लोकों के ग्रहादि सूर्य के प्रभाव से अपने-अपने रूप में अवस्थित हैं।

आदित्यमूलमखिलम् त्रैलोक्यम्॥

पृथ्वी का सारा क्रिया-कलाप अथवा दुनिया रूपी कारखाने का संचालन, सूर्य से मिले हुए प्रकाश गर्मी और आकर्षण शक्ति के द्वारा ही हो रहा है। प्रकाश के बिना, सारी पृथ्वी अन्धकार में डूब जाएगी? ताप के अभाव में वह बर्फ से अधिक ठण्डी हो जाएगी, उस दशा में जीवन नाम की कोई वस्तु यहाँ पर नहीं होगी।

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च॥

सभी जानते हैं कि दिन-रात, मास और ऋतुओं का कर्ता सूर्य है। अतः उसका एक नाम "कालकर्ता" भी है। पृथ्वी पर होने वाली सभी दृष्टियों का वह सिरजन हार भी है।

सूर्य एवं हि वृष्टिनाम् सृष्टा समुपदिश्यते॥

सूर्य के प्रभाव की व्यापकता देखकर, भारतीय विद्वानों ने अपने सभी शास्त्रों का मेरुदण्ड सूर्य को माना है। वह चाहे ज्योतिष हो या कर्मकाण्ड, कृषि शास्त्र हो या काम शास्त्र। आधुनिक वैज्ञानिक भी उसकी ऊर्जा का प्रयोग कल कारखाने से लेकर उपग्रहों तक में कर रहे हैं।

आदित्य का सूक्ष्म प्रभाव

शरीर के अलावा मन और बुद्धि को भी सूर्य प्रभावित करता है। इसीलिए गायत्री मंत्र के द्वारा बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करने की प्रार्थना भगवान सूर्य से की जाती है। वह संग्राम में विजय का और तपस्या में मोक्ष का दाता है। अपने भक्त की आत्मा को, वह परलोक में भी सही मार्ग दिखाकर भटकने से बचाता है।

प्रत्येह च परोबन्धुः॥

सृष्टि को चलाने के लिए परब्रह्म, जिस सगुण रूप को धारण करता है, वह सूर्य है। सूर्य की अव्यवहित पूर्वावस्था का नाम परब्रह्म है। अतः सूर्य को ब्रह्म कहते हैं। सूर्य जड़ नहीं हैं, चेतन है। उससे पैदा हुई पृथ्वी का भी एक-एक कण चेतन है। सूर्य से विलग होकर जिन-जिन अवस्थाओं को पार करके पृथ्वी वर्तमान रूप से आई है, अपनी आयु पूरी कर लेने पर, वह विलोम क्रम से उन अवस्थाओं को पुनः पार करती हुई, सूर्य में विलीन हो जाएगी। सभी ग्रहों का यही हाल होगा।

सारी सृष्टि को अपने उदर में समेट लेने के बाद सूर्यनारायण भी परब्रह्म में समाहित हो जाएंगे। परब्रह्म को जब पुनः सृष्टि चलानी होगी तो प्रथम सूर्यनारायण आविर्भूत होंगे। सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का यह क्रम कब से चला आ रहा है और कब तक चलता रहेगा, इसे कोई नहीं जान सकता है। जब वर्तमान सृष्टि का ही पूरा और सही ज्ञान, मनुष्य को नहीं हो पाता है तो अनन्त सृष्टिओं के ज्ञान की बात ही बेकार है। सृष्टि के आदि में विद्यमान रहने के कारण उन्हें "आदिदेव" कहा जाता है। पृथ्वी उनके नियंत्रण में है और वे उसका पालन करते हैं। अतः पृथ्वीपति कहलाते हैं।

आर्यों के सभी महापुरुषों और अवतारों ने भी 'सूर्योपासना' की है। सब शास्त्रों का निचोड़ इतना ही है कि मनुष्य को सूर्य की उपासना करनी चाहिए और वैदिक आचरण का पालन करना चाहिए। यह इतिहास में सिद्ध है कि म्लेच्छ, राक्षस, दैत्य, वानर आदि जातिओं में भी सूर्य की उपासना प्रचलित थी। 33 करोड़ देवी देवता, सूर्य नारायण की ही विभिन्न शक्तियां हैं और

उन सबका निवास सूर्य में है। अतः सभी सम्प्रदायों के साधक लोग अपने-अपने इष्ट देवता का ध्यान सूर्यमण्डल में किया करते हैं। कहा भी है कि–

सर्वदेवमयो रविः॥

यह मान्यता है कि केवल सूर्य के पूजन से, सभी देवताओं पूजन अपने आप हो जाता है।

अर्चितः सवितायेन तेन त्रैलोक्यमर्चितम।
नमस्कृतेन सूर्येण सर्वे देवाः नमस्कृताः॥

सभी देवी देवता बराबर हैं, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है और न सूर्य से किसी का विरोध है। सूर्य उपासना करते हुए अपने-अपने इष्ट देवता का पूजन लोग कर सकते हैं। वस्तुतः सूर्य का पूजन कर लेने के बाद ही साधकों को इष्ट देवता के पूजन का अधिकार प्राप्त होता है। इसी लिए संध्या को प्रथम स्थान दिया गया है। वैदिक मंत्रों से की गई सूर्य की उपासना ही संध्या है। कहा भी है।

आदौ तस्य नमस्कारः॥

अतः सूर्य को अर्ध्य दिए बिना, जो धार्मिक-कार्य किए जाते हैं, उनका फल नहीं प्राप्त होता।

सूर्यार्घं बिना अन्यत् कृतं सर्वत्र निष्फलम् ॥

अति प्राचीन काल से लेकर बौद्ध काल तक, यहाँ से धर्म प्रचारक लोग विदेशों को जाते रहते थे। भारत के बाहर पाए जाने वाले सूर्य मन्दिर इसके प्रमाण हैं।

भारत के जगद्गुरु कहलाने में यह भी एक कारण था। आर्यों के तीन हजार सम्प्रदायों में विभक्त हो जाने से, प्राचीन परम्परा लुप्त हो गई। प्रसिद्ध लेखक एच. जी. वेल्स ने लिखा है कि भविष्य में वही धर्म विश्व के राष्ट्रों की आधारशिला बनेगा जो सरल, सुबोध और व्यापक होगा। बर्नार्डशा का कथन है कि सभ्यता के लिए धर्म ही प्राण है, उसका अभाव ही सभ्यता की मृत्यु है। सूर्योपासना और आर्य सदाचार तर्क पर प्रतिष्ठित हैं, उनमें उपर्युक्त सभी गुण हैं, केवल आवश्यकता प्रचार करने की है।

सूर्योपासना की विशेषताएं

1) सूर्य उपासना का द्वार हर स्त्री-पुरुष के लिए हमेशा खुला है। उसकी पूजा करके लाभ उठाने का अधिकार सभी को है।

2) सूर्य न हिन्दू है, न ईसाई है, न यहुदी है। अरब को भी वही रोशन करता है और अमेरिका में भी वही चमकता है। सूर्योपासना के लिए किसी को अपना पुराना धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है। अपने-अपने धर्म में रहते हुए भी सब लोग सूर्योपासना कर सकते हैं।

3) सूर्य उपासना से मन्दिर-मस्जिद के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। अनन्त (आकाश) सूर्य का घर है, जिसे न कोई तोड़ सकता है और न नापाक कर सकता है।

4) सूर्य उपासना से न केवल भारत में बल्कि विश्वभर में भावात्मक एकता स्थापित होगी और ऊंच-नीच का भेद नष्ट होकर, सच्चे समाजवाद (समत्वयोग) का उदय होगा।

5) सूर्योपासना घर में, रेगिस्तान में, पहाड़ की चोटी पर और समुद्र, यात्रा में भी की जा सकती है। शर्त यही है कि उसे ठीक समय पर और नित्य किया जाए।

6) समय पर उपासना करने वाले को सूर्य नारायण बुद्धि, धन, पुत्र, पशु सम्पत्ति आदि सभी कुछ दे डालते हैं। सूर्य उपासक साहसी, तन्दुरूस्त और सुखी रहता है। जीवन के हर क्षेत्र में उसे सफलता मिलती है। उपासना से दिल का मैल धुल जाता है और स्वभाव में उदारता आती है।

सूर्योपासना का अन्तिम तथा परम शक्तिशाली विधान गायत्री उपासना विधि है। जिसकी विधिवत उपासना करने से अनेक प्रकार का लाभ प्राप्त होता है और साधक के जीवन का सर्वतोमुखी विकास सम्भव होता है।

जीवन के सर्वतोमुखी विकास में सहायक सावित्री विद्या (गायत्री महाविज्ञान)

सच्च मानिए! प्रत्येक मनुष्य में एक प्रकार की विद्युत शक्ति छिपी हुई है। किन्हीं व्यक्तियों में वह विद्युत शक्ति (ओरा), आत्म तेज स्वाभाविक रूप से अधिक मात्रा में होता है, जो पुण्यात्माओं मुख मण्डल के चारों ओर एक गोलाकार प्रकाश मण्डल के रूप में दिखा जाता है।

वस्तुतः इसी प्रकार का तेजस, आप सब के चारों ओर आपकी प्रभाव के रूप में, निश्चय ही उपस्थित है। यही आपका आत्म तेज है और इसकी कमी और अधिकता के अनुपात से हर मनुष्य में चुम्बकीय शक्ति होगी। यह आकर्षण शक्ति आपके अन्दर, जितनी अधिक होगी, आपको सांसारिक, व्यापारिक राजनैतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में उतनी ही अधिक सफलता, उसी अनुपात में प्राप्त होगी।

जिस महापुरुष में जितना अधिक यह तेज चुम्बकीय शक्ति होगी वह उतने ही अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकेगा।

महात्माओं का तेजस, वस्तुतः उनकी वाणी मुद्रा तथा विचारों से प्रस्फुटित होकर, समस्त पृथ्वी के कोने-कोने तक सम्पूर्ण वायुमण्डल में व्याप्त होकर संसार में आनन्द प्रेम और शान्ति का वातावरण उपस्थित करता है।

इस चुम्बकीय मोहिनीशक्ति को, आप अब भी अपने में स्वल्प परिश्रम से विकसित कर, संसार के स्वः इच्छित क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

हमारे वैज्ञानिक ऋषि महर्षियों ने बड़े परिश्रम से, हमारे आपके जीवन को विजय श्री से विभूतिषत करने के लिए, आनन्द और वैभव से सम्पन्न बनाने के निमित्त, आपकी मोहिनी चुम्बकीय शक्ति को बढ़ाने वाली विधि को शास्त्रों में स्पष्ट उपस्थित वर्णित कर डाला है और वह है सावित्री विद्या। वास्तव में सावित्री विद्या एक दिव्य विद्या है। यह एक सिद्ध विज्ञान है। इस

सावित्री विद्या के अनुष्ठान, प्रयोग से निश्चय ही आपके जीवन में संकल्प सिद्ध उपस्थित हो जाएगी। आप का अन्तर और बाह्य तेजोमय, प्रकाशित और दिव्य आत्मतेज से आलोकित हो उठेगा। इससे आपके पास आने वाले को भी, स्पष्टतः उस छुपे हुए दिव्य तेज का आभास होने में देर न लगेगी। जो भी व्यक्ति, साधक, इस सिद्ध सावित्री विद्या का नित्य प्रति त्रिकाल प्रयोग सावधानी से करेंगे। उन्हें और उनके पास आने वाले व्यक्तियों को अवश्य ही उस चुम्बकीय शक्ति का आभास होता रहता है।

प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के विचारानुसार, मानवीय तेज विभिन्न रंग और उपरंगों के प्रकार से भेद होता है। यह तेजस साधक की संकल्प शक्ति और भावनाओं के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। परोपकारी अच्छे व्यक्ति का तेजस उज्जवल होता है। क्रोधी का तेजस गहरे लाल रंग की धारियां लिए होता है। द्वेषी तथा ईर्ष्यालु विचार वालों का तेजस रंग का होता है, लोभी का नारंगी रंग लिए होता है। अपवित्र दुष्ट भावना वालों का तेजस काले रंग का होता है। विद्वानों का तेज पीले रंग का होता है। आध्यात्मिक भक्ति भावना वाले का तेजस हल्का नीला रंग लिए हुए होता है।

मनुष्य के इस छुपे हुए तेजस को प्रत्यक्ष देखने के लिए, आज विदेशों में विशेष अनुसंधान करके एक विशेष प्रकार का यंत्र बना लिया गया है। जिससे स्पष्टतः ज्ञात हो जाता है कि किस व्यक्ति का ओरा (तेजस) किस प्रकार और कितना है और उससे स्पष्ट हो जाता है कि वह व्यक्ति किस विचार का है।

वास्तव में, आपका तेजस आपके विचारों के अनुसार बनता है और इसको अधिक से अधिक रूप में विकसित करने के लिए, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ऋषियों ने शक्तिशाली तेजस का विकास करने वाली सबसे जोरदार वैज्ञानिक विधि का नाम, सावित्री विद्या रख दिया वस्तुतः यह विद्या भारतीय शब्द विज्ञान, मंत्र विज्ञान का ज्वलंत उदारहण है।

इसका नित्य नैमित्तिक रूप से उपयोग करना भारतीय साधना का एक आवश्यक अंग माना गया है। पूर्वकाल से ही, भारतीय मनीषियों ने यहाँ के जन-जीवन में, सूक्ष्म रूप से इसका समावेश बड़ी चतुराई से कर दिया था। जिससे अधिक से अधिक लोग, अनजाने में भी धार्मिक नित्य कर्म के रूप में, इस विद्या का उपयोग अपने जीवन में करते रहेंगे। फलतः उनमें इस दिव्य विद्या की अज्ञात शक्ति के कारण, एक प्रकार की आकर्षण शक्ति अथवा सभी क्षेत्रों में अबोध गति से आगे बढ़ जाने वाली शक्ति (स्टेमना) का

स्वाभाविक उदय हो जाता है और इस विद्या का ठीक प्रकार अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों को, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इच्छित सफलता प्राप्त होती है।

भारतीय शास्त्रों, धर्म ग्रन्थों में वर्णित इसका अनुष्ठान, कुछ कठिन रूप में अवश्य उपस्थित किया गया है। किन्तु सम्पूर्ण प्राचीन भारतीय साहित्य संस्कृति पर इस पराविद्या का प्रभाव समग्र रूप से परिलक्षित होती है।

सम्पूर्ण सुविशाल वैदिक संस्कृति साहित्य इस पराविद्या गायत्री महाविज्ञान का शत सहस्त्र कण्ठों से गुणगान कर रहा है।

गायत्री का दिव्य उद्‌बोधन

गायत्री छन्दसामहम् ॥

(अ: १० ३५)

वेदों में गायत्री की प्रधानता विशेष रूप से उपस्थित है। वेद अनादि और शाश्वत है।

ॐ वेदोऽखिलोधर्ममूलम्॥

सम्पूर्ण धर्मों का मूल (जड़) वेद है।

हिन्दू की मातृ उपासनीय देवी गायत्री हैं।

इस जगत में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है। वह सब गायत्री का वाङमय है।

नाम, रूप, लीला, धाम के भेद से भिन्न नामोपाधि है। वह सब गायत्री लीला का वर्णन है। द्विजों की परम उपासनीय और अधिष्ठात देवी, गायत्री को ही माना गया है।

सन्ध्या

ब्रह्ममुहूर्त में ज्ञानी जन गायत्री का ध्यान करते हैं और उस समय को सन्ध्याकाल के नाम से जाना जाता है। वह भगवच्चिन्तन की बेला है, सन्ध्या शब्द की व्युत्पत्ति से ज्ञात होता है। जैसा कि सम् उपसर्ग ध्यै = चिन्तायाम् अर्थात् सम्यक् प्रकारेण ध्यायतेति नाम आता है और इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। संध्याकाल को ऋषियों के द्वारा तीन प्रकार का बताया गया। प्रथमकाल सन्ध्या तारों से युक्त कही गई है जिसे हम उत्तम सन्ध्या कहते हैं। द्वितीय काल सन्ध्या तारा विलीन अर्थात् नक्षत्रों से रहित को, मध्यम सन्ध्या से अभिहित किया जाता है। तत्पश्चात् तृतीय सन्ध्या काल सूर्य उदय से लेकर दो मुहूर्त तक बताई गई है।

उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारकाः।
कनिष्ठा सूर्य सहिता प्रातः सन्ध्या त्रिधा स्मृता॥

वस्तुतः प्राचीन ऋषियों ने काल (समय) की उपयोगिता को बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से जानकर, सर्व साधारण के कल्यार्थ नित्य कर्मों में सन्ध्या काल के बारे में भी निर्णय किया गया है।

उत्तमा सूर्य सहिता मध्यमा लुप्त भास्करः।
अधमा तारकोपेता सायं सन्ध्या त्रिधा स्मृता॥

सन्ध्या से, गायत्री का मूलभूत सम्बन्ध हैं।

वेदा शाखा धर्म कर्मादि पत्रम्।
तस्मान्मूले यत्नतो रक्षणीया।
छिन्ने मूले नैव शाखा न च पत्रम्॥

संध्या काल में गायत्री का विस्तार पूर्वक विधि विशेष के अनुसार करने का प्रयोग बतलाया गया है।

सविधि कर्म न होने पर प्रायः न्यून फल होने से, कल्याण मार्ग में विलम्भकारक होता है। इससे साधक को गायत्री रहस्य तथा इसकी शक्ति का पता नहीं चल पाता।

यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः।

अर्थात जो कार्य हमारे द्वारा यत्न पूर्वक किए जाने पर भी सफलता प्राप्त न हो, तो समझना चाहिए कि हमारी सम्पादन विधि अथवा क्रिया में कोई दोष अवश्य है इसलिए सफलता अधूरी है। अतः एव मन्त्र जप में, त्रुटि का ध्यान पूर्ण रूप से साधक को रखते हुए, अनुष्ठान को सावधानी के साथ दोषरहित विधि के साथ, पूर्ण करने का प्रयत्न करें। मन्त्र उच्चारण में तनिक सी त्रुटि के कारण कुछ से कुछ घटित हो सकता है।

एक बार देवराज इन्द्र को मारने के लिए, वृत्रा सुर द्वारा अभिचार मांत्रिक प्रयोग, (अनुष्ठान पूर्वक) ब्राह्मणों से करवाना आरंभ किया। ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र, अशुद्ध उच्चारण होने के कारण (स्वर दोष के कारण), यजन कर्त्ता वृत्रासुर का ही वध हुआ। जैसे लिखा गया है–

मंत्रों हीनो स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह।
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति न चेन्द्र शत्रु स्वरतोऽपराधात्॥

मन्त्र भाग में **''इन्द्रस्य शत्रुः अवर्धस्व''** न प्रयोग करके, ब्राह्मणों ने **''इन्द्रस्य शत्रुर्वर्धस्व''** ऐसा अशुद्ध मन्त्र का प्रयोग करने के कारण, फल यह निकला कि स्वयं यजमान विनाश को प्राप्त हुआ।

गायत्री का अनुष्ठान परम सात्विक है, जिससे हम सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं।

आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए गायत्री अनुष्ठान परम कल्याणकारक है।

गायन्तं त्रायते इति गायत्री।

गायत्री की दो प्रकार की सत्ता है। निर्गुण और सगुण। निर्गुण मार्ग परम गहन है। सगुण मार्ग सहज ही वर्णन किया गया है। जब गायत्री की सगुण लीला में प्रवेश करते हैं तो गान का अवसर मिलता है। जब तक सगुण लीला में मानव प्रवेश नहीं, तब तक उसकी मानवी चेतना उद्‌बुध्य नहीं होती है। अर्थात् गान का आनन्द न तो मिलता है, न ही गायत्री सगुण लीला विभूति का चमत्कार ही दृष्टिगोचर होता है। अतः ये बातें पूर्ण रूप से विचारणीय है कि वेद अनादि, अक्षय, अव्यय, सत्य, सनातन और शाश्वत है तो पुनः उसके मन्त्र भी परमोत्कृष्ट गायत्री के लक्ष्यार्थक है और वेद गायत्री की स्मृतियाँ हैं। गायत्री के सगुण लीला धाम में पहुंचकर गान किया जा सकता है। यह अन्यथा विज्ञान नहीं हैं। क्योंकि लिखा गया है कि–

ब्रह्मनादमयम् ॥

श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर, विराट रूप दर्शन से अपने को सब कुछ बतलाया और कहा–

वेदानाम् सामवेदोऽहम्।।

मैं वेदों में सामवेद हूं अर्थात ध्वनि विद्या हूं। ध्वनि को अनेक लयों में उतारकर गान किया जाता है। परन्तु यह अत्यन्त गोप्यतम मन्त्र है, जिसका स्वरूप स्वतः सिद्ध है।

मननात् त्रायतेति मन्त्रः।

मन्त्र के अन्दर तीन प्रकार का स्वभावतः क्रम सें साधक को आभास होता है। शब्द, ध्वनि और अर्थ।

इन पर पूर्वापर विचार साधक का होता हैं। जिसे हम अनुसंधान कहते हैं। मन्त्र में तीन प्रकार से क्रम उच्चारण निर्देश किया गया है।

मानसिक, उपांशु, वाचिक

इन तीन प्रकार की विधियों में साधक को क्रम से चयन करना चाहिए। पहले अभ्यास बनाने के लिए वाचिक जप सर्वोत्तम है, पुनः क्रम से उपांशु और मानसिक जप स्वतः सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि पातंजल योग दर्शन में कहा गया है।

अभ्यास वैराग्याभ्याम् तन्निरोधः।।

तो निरन्तर अभ्यास से मन शान्त हो जाता है, ये विधियां क्रम से उत्तम, मध्यम और अधम फल वाली कही गई हैं।

सबसे पहले गायत्री अनुष्ठान के पूर्व साधक को विशुद्ध वातावरण देश, काल, परिस्थिति का ध्यान रखना अनिवार्य है। इस प्रकार गायत्री में निर्हित देवों का विराट रूप दर्शन, साधक को स्वतः होने लगता है। जब तक मानव को अपने लक्ष्य का ध्यान नहीं रहता, तब तक वह कहीं भी फंस सकता है और यह भी देखा जाता है कि जब मानव का थोड़ा भी कल्याण हुआ, ज्यों ही अपने रास्ते को छोड़कर इतराने लगता है। फलतः पुनः जिस रास्ते को पकड़कर श्रेय मार्ग प्राप्त करता है, उन्हीं मार्गों से साधक की साधन क्रिया सम्पन्न की जाती है तो बार-बार लक्ष्य तक न पहुंचना ही दुख का अनुभव करता है। जब निरन्तर अपनी साधना में साधक लगा रहता है तो उसे क्रिया की सिद्धि प्राप्त होती है।

परमं पवित्रं गायत्री मन्त्रम्।।

गायत्री मन्त्र परम पवित्र कहा गया है। गायत्री, गंगा, गणेश, गौ, गया

तीर्थ ये पांच स्तम्भ कहे गए हैं। गायत्री मन्त्र से इन पांचों का लाभ होता हैं।

नास्ति तत्वं गायत्री मन्त्रम्।

गायत्री उपासना में गंगा का शीघ्र ही लाभ होता है। जब प्राणी का गायत्री ध्यान निरन्तर चलने लगता है तो गंगा प्रवाह स्वतः 'काकुदं अनुक्ष रन्ति' शब्दों का तारतम्य लगा रहता है। किसी भी अनुष्ठान की रक्षा गायत्री स्वयं करती है।

परात्परब्रह्म गायत्री गनेनायकं भूत्वा विचरति महीतले॥

साधक रक्षणार्थ अमृत रस प्रदान करने के लिए विचरण स्वेच्छानुसार करती है। विभिन्न शाखाएं गौ रूप में धर्म को धारण करती है। धर्म रूपी गौ की रक्षा के अभाव में, हमसे सम्पूर्ण पदार्थ सुदूर रहते हैं। न तो पुनः दुग्ध की प्राप्ति होती है और दुग्ध न रहने के कारण दही, मक्खन, घृत आदि कहां से प्राप्ति हो सकता है। पुण्य क्षेत्र गया धाम में पहुंचकर जीव आनन्द को प्राप्त करता है। आनंद क्षेत्र गायत्री का परम धाम है। पवित्र गायत्री रूपा गया धाम प्रवेश हेतु, गौ रूपी धर्म रक्षा का ध्यान, गायत्री स्वरूप गणेश की सर्वप्रथम पूजा और पूजनोपरान्त।

काकुदं अनुक्षरन्ति॥

गंगा प्रवाह का आजस्र गायत्री का निःसाधारण पुनः गायत्री एकपदा होने के कारण पूर्ण ब्रह्मांड को संचालन करती है।

द्विपदा होने के कारण नाशवान लोकों और दिव्य लोकों की अधिष्ठात्री जननी है। सप्त महा-व्याहृतियों में **'भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम्'** नाशवान लोकों और दिव्य लोकों का वर्णन आता है। जिसमें से भू लोक भुवः लोक और स्वः लोक महः का आधा (भाग) लोक नाशवान् हैं। इसे अनित्य लोक कहा जाता है। महः लोक का आधा भाग जनः तपः सत्यम् अर्थात ये साढ़े तीन लोक नाश रहित है और इन्हें नित्य लोक की संज्ञा से पुकारा जाता है। त्रिपदा होने से गायत्री तीन लोकों को तृप्त करती हुई, उनसे भी परे है और समपूर्ण ब्रह्माण्ड सत्ता को अभिभूत करने की स्थिति में है। गायत्री चतुष्पदा कही गई जो कि चार चरणों से लोक को तृप्त कराती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये गायत्री उपासना का फल है।

गायत्री उपासना का आनन्द

गायत्री उपासना का आनन्द अनित्य अनिवर्चनीय, दिव्य तथा अकथनीय है। उपासना शब्द सामीप्य वाचक है। **उप = समीपे आस्थयीति उपासना।**

गायत्री के समीप जब साधक स्थित होता है, तो उसका स्वरूप गायत्री का ही हो जाता है और दिव्य दर्शनीय होता है। गायत्री का दर्शन परम अलौकिक आनन्द का स्रोत है। साधक को स्वयं अनुभव होने लगता है कि दिव्य आसन पर दिव्य साधक के द्वारा दिव्य धाम में साधना सिद्ध हो रही है। एक पदा गायत्री, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सत्ता को धारण करती है। द्विपदा होने से निर्गुण सत्ता सगुण सत्ता, का विकास करना गायत्री की अनंत सत्ताएं हैं। प्रत्येक सत्ताओं में अनेक रूपों में प्राकट्य, जैसे त्रिपदा गायत्री को हम ध्यान पूर्वक देखते हैं, तो पता चलता है कि वास्तविक रूप में गायत्री की ही विभूतियां हैं।

सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश।

जो कि विश्व को संचालन करने में तत्पर हैं। वही एकपदा गायत्री की त्रिपाद् सत्ता सृजन, पालन, संहार करती हैं। गायत्री माता पिता पूरे ब्रह्माण्ड की है। जल रूप से सृजन, रस रूप से पालन, ओला (हिम) रूप से जगत का संहार कार्य संचालन करती हैं। तीनों काल का प्रादुर्भाव गायत्री रूपा है। भूत, वर्तमान, भविष्यकाल की जननी है। त्रिपदा क्षेत्र में सन्त ऋषि लोग दर्शन करते हैं।

त्रिपदा क्षेत्र विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। त्रिपदा का संगम एकपदा गायत्री में होता है। गायत्री दर्शन क्षितितल पर गंगा, यमुना, सरस्वती के समान लाभकारी है और त्रिपाद् विभूति से युक्त है।

एक बार पुनः दत्तात्रेय जैसे गुरु का मन्थन करके, ज्ञान घृत का दीपक जलाना पड़ेगा। क्या वास्तव में दत्तात्रेय जी ने चौबीस गुरु किए थे। यह कहा जा सकता है कि जब एक ही गुरु सब कुछ दिखलाने वाला होता है तो चौबीस गुरु की क्या आवश्यकता? अतः ध्यान पूर्वक देखा जाए तो यही आला है कि गायत्री चौबीस वर्णों वाली है। इन सम्पूर्ण वर्णों अक्षरों

के रहस्य को जानने वाले महर्षि दत्तात्रेय जी थे। सम्पूर्ण वर्षों से युक्त मुद्रा दर्शन उन्हीं के द्वारा हुए।

आज भी यदि गायत्री के द्वारा मानसिक, वाचिक कायिक शुद्धि पश्चात् पुनः गायत्री का विधान पूर्वक अनुष्ठान किया जाए तो साधारण पदार्थ ही नहीं, अपितु उस प्राणी को, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तक की वस्तु भी सुलभ हो सकती है, परन्तु हमारे ऋषियों महर्षियों को ज्ञान के अलावा, सांसारिक भोग पदार्थों में रूचि ही नहीं रही थी। क्योंकि वे उसे दुःख का कारण समझते हैं इसलिए उनकी सर्वदा ज्ञान की चाह रही है। गीता में भगवत वचन है कि–

नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते॥

गायत्री का मूल सम्बन्ध सविता से है, अर्थात सूर्य देव से है। जैसे सूर्य उदय होने पर, लोक में प्रकाश होता है और अन्धकार का विनाश होता है। उसी प्रकार गायत्री की जप प्रक्रिया सूर्य देव में स्थापित होती है और वह वायु देवता के द्वारा संचालन शक्ति प्राप्त करती है।

शब्दाश्रयत्वमाकाशत्वम्॥

जो शब्द प्रस्फुटित होता है, वह वायु के माध्यम से विक्षेप करके सूर्यदेव को अर्पण करते हैं। सविता देव के आश्रय से हमारे धार्मिक कृत्यों को क्रम से ऊर्ध्व लोकों में ले जाते हुए, परम धाम गायत्री को समर्पण किया जाता है। गायत्री जप में जन्म और मृत्यु बन्धनों को नष्ट करने का सामर्थ है। क्योंकि जप शब्द से ही ज्ञात होता है कि जैसे संध्या भाष्य में उल्लेख किया गया है।

गायत्री में ऋषियों का दिग्दर्शन स्वतः होने लगता है। वे ऋषि मन्त्र दर्शन में सहायक हैं। वे ऋषि मंत्र द्रष्टा कहे जाते हैं। वे गायत्री में दर्शन करते हैं और द्रष्टा होने के कारण उनका नामोच्चारण बहुत प्रधान बतलाया गया है। जैसे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, यमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, कश्यप आदि। इन ऋषियों का ध्यान, अनुष्ठानकर्ता के द्वारा करना, प्रमुख बतलाया गया है। इन ऋषियों का अर्चण भी आवश्यक है। ऋषि अर्चन होने पर, अनुष्ठान में विघ्न होने की कोई आशंका नहीं होती। जैसे कि उपरोक्त ऋषियों का विनियोग किया गया है।

ऊंकारस्य ब्रह्म ऋषि देवी गायत्री परमात्मा देवता, सप्तव्याहृतीनां ब्रह्म वशिष्ठ, विश्वामित्र, यमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, कश्यप ऋषीणाम्॥

13887

इत्यादि क्रम से कहे गए हैं। गायत्री सत्य स्वरूपा है, जो पदार्थ जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल गायत्री है। इस कलियुग जैसे, तामस युग में परिवर्तन का एक ही उपाय बतलाया गया है। जो कि गायत्री तीन चरणों में निहित है। जैसे **धियो यो नः प्रचोदयात्।**

इसके द्वारा मानव की इच्छा शक्ति बलवती हो जाती है। गायत्री कामधेनु के समान फल देने वाली है। इस फल को मानव जीवन में सद्यः प्राप्त किया जा सकता है। गायत्री की उपासना करने से अभिमान का नाश हो जाता है। आत्मा में आर्द्रता, गुण ग्रहण में पुरुषार्थ और अत्यन्त प्रीति का होना, ये स्वभावतः होता है। साथ ही साथ भौतिक पक्ष सबल होते हुए, आध्यात्मिकता का पूर्ण अनुभव होने लगता है। इसके लिए समर्थ अनुभवी गुरु के निर्देश द्वारा साधक, अपने मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्ति करके, अभय पक्ष का आनन्द ले सकते हैं।

गायत्री का तृतीय चरण का सत्ता कलियुग के अनुसार चल रहा है। अतएव युगानुसार गायत्री को चार चरणों में विभाजन किया गया है। जिसका उद्देश्य यही ध्यान में रख कर किया गया है। वह आपको चार चरणों की व्याख्या भाग में देखने को मिलेगी। गायत्री की तृतीय चरण में इसी दिशा में बढ़ने की प्ररेणा दी गई है।

यदि हमारे, गायत्री के उपासक जन, इन बातों का ध्यान हृदयगम करके, साहस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो गायत्री की अलौकिक विभूतियां दृष्टिगोचर होंगी और पुनः नए सिरे से आत्मिक बल और शक्ति का प्रादुर्भाव होगा और एक ही साथ युग परिवर्तन की दिशा चल पड़ेगी। लोक में अशान्ति और दुःख कम हो जाएगा। अतः ऋषियों ने कहा है कि–

गायत्र्यास्तु परं नास्ति शोधनं पाप कर्मणाम्।
महा व्याहृति संयुक्तां प्रणवेन च संजपेत्॥

गायत्री सिद्धि में मुद्राएं आवश्यक

आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर 24 तत्व विशेष के द्वारा बना हुआ है। चेतन्य आत्मा, मन, बुद्वि, षट्, धातु, पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ, पांचों कर्मेन्द्रियाँ तथा पंच महाभूत इन 24 तत्वों का सम्मिश्रण है, यह पुरुष शरीर।

धर्म विज्ञान के वैज्ञानिक मनीषियों ने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों का धर्म तथा उपासना की विधियों, मंत्रों तथा यन्त्रों के साथ बड़ी सूक्ष्मता के साथ समन्वय किया है और उन सूक्ष्म प्राकृतिक सिद्धान्तों का, मन्त्राक्षरों की संख्या विशेष, मुद्रायें वह भी संख्या विशेष में मंत्र जप के पूर्व और पश्चात करने का। वस्तुतः एक वैज्ञानिक आधार है। गायत्री के 24 अक्षर, गायत्री जप से पूर्व 24 मुद्राओं के करने का धर्मशास्त्र में विशेष विधान, आयुर्वेद में मानव शरीर के 24 तत्व का वर्णन, यह सब ऋषियों की सूक्ष्म बुद्धि का चमत्कार है।

गायत्री आदि सभी मन्त्रों के साथ मुद्राओं का प्रयोग शास्त्रों में परम आवश्यक कहा गया है। किन्तु कालान्तर में देश के अच्छे विद्वान, साधक और महात्मागण भी अपने सन्ध्यापासना, यज्ञ योग आदि, नित्य कर्मों में मुद्राओं का प्रयोग, शनैः शनैः भूलते गए और इस समय तो ऐसा लगता है कि लोग, इन महत्वपूर्ण सिद्धिदात्री मुद्राओं के सम्बन्ध में नितान्त ही ज्ञान शून्य हो गए हैं।

यदि हमें, अपने प्राचीन ऋषियों के उस चमत्कारी सिद्धिदाता मंत्र विज्ञान को पुनः प्रकाश में लाना है तो मानव शरीर, मन्त्र तथा यन्त्रों में चमत्कार उत्पन्न करने वाली विधियों को प्रकट करना होगा।

उन विशेष प्रक्रियाओं में ध्यान, भावातीत ध्यान, न्यास, मूलबन्ध तथा मुद्राएं अपना विशेष स्थान रखती हैं। आज साधक अधिकांशतः इनके सम्यकज्ञान से दूर हो चुका है इसलिए सिद्धि शक्ति के शून्य है। अतः गायत्री जप से पूर्व यह 24 मुद्राएं साधक, गायत्री उपासकों करणीय है और गायत्री जप के उपरान्त आठ मुद्राएं करनी परम आवश्यक हैं। मैंने स्वयं अनुभव किया है और गायत्री के परम उपासक नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री जीवन दत्त जी महाराज को परम पावन भागीरथी गंगा के सुरम्य तट पर गायत्री का न्यास तथा

मुद्राओं सहित सांगोपांग अनुष्ठान करते देखा है। वस्तुतः वे इस घोर कली काल में भी गायत्री के प्रत्यक्ष सिद्धि पुरुष थे। वे अहर्निश गायत्री साधन में जीवन पर्यन्त अनवरत लगे रहे, जिन लोगों ने उस दिव्य तपोमूर्ती का दर्शन किया, वस्तुतः वे धन्य हो गए।

गायत्री जप से इन 24 मुद्राओं को अवश्य करें।

गायत्री जप विधि

ब्रह्ममुहूर्त में, अर्थात 2 घण्टे रात जब शेष रहे तब उपासक को अपना शयन आसन का त्याग कर देना आवश्यक होता है एवं भगवत् चिन्तन करना चाहिए। तदनन्तर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर, शुद्ध कौशीय वस्त्र को धारण कर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख करके पद्मासन में बैठें। उपासक अपने दाहिने तरफ पंच पात्र रखें एवं इस प्रकार से जप विधि आरम्भ करें।

सर्व प्रथम इस मंत्र से अपने ऊपर कुशा से जल छोड़ें।

ॐ अपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा।
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥

साधक पवित्र हो या अपवित्र, किसी भी अवस्था में हो, जो भगवान पुण्डरी काक्ष का स्मरण करता है, वह अंदर और बाहर से पवित्र हो जाता है।

फिर इस मंत्र से कुशासन पर जल छोड़कर कुशासन को स्पर्श करें।

ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता।
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्॥

हे देवी! तुमने समस्त संसार को धारण किया है एवं भगवान विष्णु तुम्हें धारण किए हैं। हे देवी! आप मुझे धारण करो, मेरे आसन को पवित्र करो।

इसके बाद श्रद्धानुसार भस्म, चंदन आदि का लेप करें।

मृतिका चन्दनं चैव भस्म तोयं चतुर्थकम्।
एभिर्द्रव्यैर्यथा कालमूर्ध्व पुण्ड्रं भवेत् सदा॥

अपने इष्ट देवता के अनुसार ऊर्ध्व पुण्ड या त्रिपुण्ड धारण करें। तदनन्तर इन तीनों मंत्रों को पढ़कर पवित्र जल से आचमन करें।

ॐ केशवाय नमः॥ ॐ माधवाय नमः॥ ॐ नारायणाय नमः

आचमन करते समय यज्ञोपवीत हाथ के भीतर ही रहना चाहिए। पूर्व ईशान या उत्तर दिशा का ओर मुख हो, आचमन के जल पीने का महत्व

इस प्रकार से है। ब्राह्मण इतना जल पीए कि हृदय तक पहुंच जाए, क्षत्रिय इतना जल पीए कि कण्ठ तक पहुंच जाए और वैश्य इतना जल लें कि तालु तक ही पहुंच सके। जब जल ग्रहण करो तो ओष्ठ बहुत अधिक नहीं खोलें, बड़े सोभ्य ढंग से, साध्य करना चाहिए। आचमन के अनन्तर

ॐ गोविन्दाय नमः ॥

इस मंत्र से हाथ धो लेना चाहिए।

इसके बाद दो बार अंगूठे के मूल से ओठ को पीछे फिर पवित्र जल से साधक को अपना हाथ धोना चाहिए। अंगूठे का मूल स्थान ब्रह्म तीर्थ माना गया है। तदनन्तर भीगी हुई अंगुलियों से मुख आदि का स्पर्श करें। इसका विधान इस प्रकार है। मध्यमा अनामिका से मुख को, कनिष्ठिका अंगुष्ठ से नाभि, तर्जनी अंगुष्ठ से नासिका, मध्यमा अंगूठे से आंख, अनामिका अंगूठे से कान, दाहिने हाथ को सभी अंगुलियों से दाहिनी भुजा और बाईं भुजा को स्पर्श करना चाहिए।

इसके पश्चात् हाथ में कुशाक्षत जल लेकर संकल्प पढ़कर जल नीचे गिरा देना चाहिए।

हरि ओम् तत्सद्यैतस्य श्री ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारत वर्षे भरत खण्डे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते पुण्य क्षेत्रे कलियुगे कलि प्रथम चरणे ..... अमुक संवत्सरे ..... अमुक मासे . ..... अमुक पक्षे ..... अमुक तिथौ ..... अमुक वासरे ..... अमुक गौत्रेत्पन्नः ..... अमुक शर्माऽहं ममोपात्त दुरित क्षय पूर्वकं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं प्रातः सायं अथवा मध्याह्न संध्योपासनं करिष्ये।

फिर विनियोग पढ़ें।

ऋतं चेति ऋचस्य माधुच्छन्दसोऽघमर्षण ऋषिरनुष्टुप छन्दो भाववृतं दैवतमपामुपस्पर्शने विनियोगः।

तदनन्तर नीचे लिखे मन्त्र को पढ़कर एक बार आचमन करें।

ॐ ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धातपसोऽध्यजायत।
ततो रात्र्य जायत ततः समुद्रो अर्णवः॥
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत।
अहो रात्राणि विदधद्विस्य भिषतो वशी॥
सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्।
दिवञ्च पृथ्वीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः॥

''महाप्रलय के बाद एवं प्रथम कल्प के प्रारंभ में'' सभी तरह से अनन्त प्रकाशवान प्रभु से ऋतु अर्थात सत् संकल्प 'सत्यं' पदार्थ भाषण का प्रादुर्भाव हुआ, परमात्मा से ही दिन रात का अविर्भाव हुआ। जलमय समुद्र की उत्पत्ति के बाद, रात्रियों को धारण करने वाले, काल स्वरूप संवत्सरो का जन्म हुआ, जो कि स्थावर और जंगम प्राणियों को हमेशा अपने वश में रखने वाला है। तदनन्तर समस्त विश्व को धारण करने वाले परमेश्वर ने सूर्य, चन्द्रमा, स्वर्ग लोक, देवलोक, महालोक तथा पृथ्वीलोक आदि की सृष्टि की।

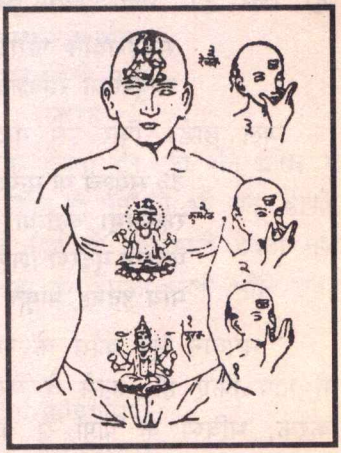
इसके पश्चात् प्रणव पूर्वक गायत्री मन्त्र को पढ़कर अपनी रक्षा के लिए चारों तरफ जल छिड़कें, फिर इस विनियोग को पढ़ें।

ॐ कारस्य ब्रह्म ऋषिर्देवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता सप्त व्याहृतीनां प्रजापति ऋषिर्गांयत्र्युष्णिगनुष्टुप ब्बृहती पंक्ति त्रिष्टुब्जगत्यश्छन्दांस्यग्नि वायु सूर्य बृहस्पति वरूणेन्द्र विश्वे देवा देवता तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषि गायत्री छन्दः सविता देवता आपो ज्योतिरिति शिरसः प्रजापतिऋषि यजुश्छन्दो ब्रह्माग्नि वायु सूर्या देवताः प्राणायामे विनियोगः।

तत्पश्चात् जल छोड़ें।

तत्पश्चात् प्राणायाम करना चाहिए।

प्राणायाम करने की विधि :-



दाहिने हाथ के अंगूठे से नाक का, दाहिना छिद्र बन्द करना चाहिए एवं बायें छिद्र से पूरक करना चाहिए। नाभि प्रदेश में भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, हो सके तो प्राणायाम मन्त्र का तीन बार जप करें। यदि तीन बार न हो पाए तो एक बार ही कर लेना चाहिए। फिर मध्यमा और अनामिका से नाक का दूसरा छिद्र भी बन्द करना चाहिए, इसे कुम्भक कहते हैं। इस समय चतुर्मुखी ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद नासारन्ध्र से अंगूठा हटाना चाहिए, इसे रेचक कहते हैं। इस समय भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। ध्यान रहे तीन-तीन बार पूरक रेचक कुम्भक में प्राणायाम मन्त्र अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इन तीनों को मिलाकर प्राणायाम मंत्र इस प्रकार है।

प्राणायाम की अन्य वास्तविक विधि :–

वास्तविक प्राणायाम में 1, 4, 2 की संख्या से पूरक, कुम्भक, रेचक करें। अर्थात मन ही मन एक बार ॐ बोलते हुए श्वास ले, 4 बार मन ही मन मंत्र ॐ बोलते हुए कुम्भक अर्थात श्वास रोकें और दो बार ओम् मन ही मन बोलते हुए, रेचक अर्थात श्वास निकाले। यह एक प्राणायाम होता है। ऐसे तीन बार करों। ॐ या किसी भी मन्त्र से 1-4-2 की संख्या में पूर्व विधि से पूरक, कुम्भक, रेचक युक्त प्राणायाम करना चाहिए।

ॐ भूः। ॐ भुवः। ॐ स्वः। ॐ महः।
ॐ जनः। ॐ तपः। ॐ सत्यम्।
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि।
धियो यो नः प्रचोदयात्।।
ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतंब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्॥

मैं उन परम पुरुष, जो स्थावर-जंगम एवं समस्त संसार का उत्पत्ति कारक योग क्षेम वहन करने वाला हैं, उनका ध्यान करता हूं। जो हमारी प्रज्ञा को सत्कर्म में चलने को प्रेरित करते हैं और जो भू, भूवर, स्वर आदि नामों से सारे जगत में प्रसिद्ध है। एवं जो त्रिगुणात्मक ब्रह्म है, उनका ध्यान करता हूँ। फिर पुनः जल लेकर, इस विनियोग को पढ़े।

सूर्यश्चमेति नारायण ऋषिः प्रकृतिश्छन्दः सूर्यमन्यु
मन्युपतयो रात्रिश्च देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः।

जल छोड़े। फिर इस मन्त्र को पढ़ कर एक बार आचमन करें।

ॐ सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो
रक्षन्ताम्। यद्राञ्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां
पद्भ्या मुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु। यत्किंचिद्दुरितं
मयि इदमहं मामृत योनो सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा।

"भगवान सूर्य क्रोध के स्वामी देवता हैं। अतः जो कुछ भी मैंने क्रोध में पाप किए हों, उनसे वे मेरी रक्षा करें, अर्थात किए हुए पापों को नष्ट करके, भविष्य के पापों से बचावें। रात्रि के देवता जो मैंने मनसा, वाचा, कर्मणा पाप किए हों वे नष्ट करें, अर्थात अभिमान के द्वारा त्रिकाल में कोई पाप किए होतो मैं उसे सूर्य स्वरूप हवन में अर्पण करता हूँ।

यह मन्त्र प्रातःकाल के जप का है। मध्याह्न और सायं काल के केवल आचमन मन्त्र, प्रातःकाल से भिन्न हैं।

मध्याह्न का विनियोग इस प्रकार है :-

ॐ आपः पुनन्त्विति नारायण ऋषिरनुष्टुप् छन्दः आपः पृथिवी ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्म च देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः।

इस विनियोग को पढ़कर नीचे लिखे मन्त्र से एक बार आचमन करें।

ॐ आपः पुनन्तु पृथ्वी पृथिवी पूता पुनातु माम् पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्मपूता पुनातु माम् यदुच्छिष्टमभोज्यं च यद्वा दुश्चरितं मम् सर्व पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रहꣳ स्वाहा।

"जल से पवित्र पृथ्वी, मुझे पवित्र करें। वेदाधिपति मुझे शुद्ध करें। जो मैंने कभी अपवित्र अन्न भक्षण किया हो, उसे जल से पवित्र करें। मैं सम्पूर्ण अंगों से पवित्र हो जाऊँ।"

सायं काल का विनयोग इस प्रकार है :-

अग्निश्च मेति नारायण ऋषिः प्रकृतिश्छन्दोऽग्निमन्यु मन्युपतयोश्च आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः।

इस विनियोग को पढ़कर फिर नीचे के मन्त्र द्वारा एक बार आचमन करें।

अग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्यु कृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यदह्नापापमकार्ष मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना अहस्तद्वलुम्पतु। यत्किचिंद्दुरितं मयि इदमहममृत योनौ सत्ये ज्योतिषि जहोमि स्वाहा।"

"अग्नि क्रोध के स्वामि एवं अभिमान के देवता है। जो मैंने क्रोध में पाप किए हों, वे अपने तेज से भस्म करें एवं दिन में मैंने जो भी मन, वाणी, हाथ-पैर इन्द्रियों आदि से पाप किए हों, उन्हें दिन के अभिमानी देवता नष्ट करें। मैं अपने अहंकार एवं पाप को भस्म करता हूँ। इसका भली-भाँति हवन हो जाए।

इसके बाद इस विनियोग को पढ़े :-

आपो हिष्ठेति त्र्यचस्य सिन्धुद्वीप ऋषिर्गायत्री छन्दः आपो देवता मार्जने विनियोगः।

इसके बाद इन मन्त्रों से, सिर पर जल छोड़ें, नीचे लिखें आठवें चरण को पढ़कर जल पृथ्वी पर डाले, नवें को पुनः सिर पर ही डालना चाहिए। मार्जन मन्त्र इस प्रकार है।

ॐ आपो हिष्ठा मयो भुवः। ॐ तान ऊर्जे दधातन।
ॐ महेरणाय चक्षसे। ॐ यो वः शिवतमो रसः।
ॐ तस्य भाजयतेह नः। ॐ उशतीरिव मातरः।
ॐ तस्मा अरं गमामः वः। ॐ यस्य क्षयाय जिन्वथः।
ॐ आपो जनयथा च नः।

हे जलदेव! तुम सभी के कल्याण कारक हो बल वृद्धि एवं प्रभुदर्शन के लिए हमारी सहायता करो। जिस प्रकार माताएं पुत्र के प्रसन्नार्थ स्तन पान कराती हैं, उसी प्रकार मुझे अमृत रस का भागी बनाओ। हे जल! समस्त भू मण्डल के तुम जीवनाधार हो, सभी को अपने रस से तुष्ट रखते हो, अतः मुझे भी आप, उस पूर्ण रस की प्राप्ति कराएं। तुम उस रस पान का हमें भोक्ता बनाओं एवं छमता दर्शन प्रदान करो।

इसके बाद विनियोग पढ़ें।

द्रुपदा दिवेत्यस्य सरस्वतीन्द्रा ऋषयोऽनुष्टुप्छन्दो
आपो देवताः शिरस्सेके विनियोगः।।

फिर बायें हाथ में जल लेकर, दायें हाथ से ढक लें एवं नीचे लिखे मन्त्र से अभिमन्त्रित करके सिर पर छिड़के।

ॐ द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव।
पूतं पवित्रेणेवाज्यमापः शुन्धन्तु मैनसः।

जिस प्रकार पादुका से रहित मानव, उसके मल आदि से दूर हो जाता है, पसीने से युक्त स्नानोपरान्त पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार, हे जल! आप, मेरे सभी पापों को दूर करें।

फिर इस विनियोग को पढ़ें।

ऋतञ्चेति ऋचस्य माधूच्छन्दसोऽधमर्षण
ऋषिरनुष्टुपछन्दो भाववृतं दैवतमघमर्षणे विनियोगः।

फिर दाहिने हाथ में जल लेकर नासिका में लगावें। नीचे लिखे मन्त्र को एक बार पढ़कर, मन में विचार करें कि इस जल ने नासिका छिद्र से घुसकर, मेरे अन्तःकरण को पवित्र कर दिया है। पापों को निकाल दिया है। फिर उस जल की ओर न देखकर, उसे अपने बाईं ओर फेंक दें।

मन्त्र इस प्रकार है :--

ॐऋतञ्च सत्यञ्चा भीद्धातपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत।
ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधिसंवत्सरो अजायत।
अहोरात्राणि विद्धद्विश्वस्य मिषतो वशी

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्।
दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः।

क्रमशः इसके बाद इस विनियोग को पढ़ें।

अन्तश्चरसीति तिरश्चीन ऋषिरनुष्टुप् छन्दः
आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः।

फिर इस मन्त्र को पढ़कर एक बार आचमन करें।

ॐ अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः।
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योति रसोऽमृतम्।

हे जल रूप प्रभो! आप समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले हो, तुम समस्त लोकों में व्याप्त हो। यज्ञ आदि एवं अमृत तुम्हीं हो।

इसके बाद इस विनियोग का पाठ करें।

ॐ कारस्य ब्रह्म ऋषिर्देवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता
तिसृणांमहा व्याहृतीनां प्रजापतिर्ऋषि गायत्र्युष्णिगनुष्टुप्
छन्दांस्याग्नि वायु सूर्या देवताः तत्सवितुरिति विश्वामित्र
ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता सूर्यार्घ्यदाने विनयोगः।

फिर सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर पुष्प अक्षत से मिले हुए, जल से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य तीनों समय देना चाहिए।

ॐ भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य
धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्।

इस मन्त्र को पढ़कर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए।

इसके बाद पुनः नीचे लिखे विनियोग करें।

उद्वयमिति प्रस्कण्व ऋषिरनुष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता उदुत्यमिति प्रस्कण्व
ऋषिर्निचृद् गायत्री छन्दः सूर्यो देवता चित्रमिति कुत्सांगिरस
ऋषिर्त्रिष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता तच्चक्षुरिति दध्यङाऽथर्वण
ऋषिरेकधिका ब्राह्मी त्रिष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः।

तदन्तर प्रातः काल खड़े होकर, मध्याह्न में हाथों को उठाकर एवं सायं काल बैठकर सूर्योपस्थान करना चाहिए। तीनों समय में सूर्य भगवान की मन ही मन प्रदक्षिणा करनी चाहिए।

ॐ उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं
देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योति रुत्तमम्।

हम अन्धकार को त्यागकर, उत्तम लोक में रहने वाले, अनन्त ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करें।

ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्।

उत्पन्न हुए समस्त प्राणियों के जानने वाले उन सूर्य देव को, छन्दोमय अश्व, सम्पूर्ण जगत को, उनका दर्शन कराने के लिए ऊपर ही ऊपर तीव्र गति से लिए जा रहे हैं।

ॐ चित्रं देवानामुदगादनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरूणास्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षर्ठ् सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च।

जो अनंत प्रकाशवान है। जो समस्त देवताओं के नेत्र है, वही सूर्य अन्धकार को विनाश कर प्रकाश करते हुए उदित हुए हैं।

ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतंश्रुणयाम शरदः शतं प्रब्रवाम् शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्।

संपूर्ण जगत का हित करने वाले भगवान सूर्य, पूर्व दिशा से उदित हो रहे हैं। उसके आशीर्वाद से, हम सौ वर्ष तक देखते रहें, सौ वर्षों तक जीते न्यास करते रहें, सौ वर्षों तक सुनाते रहे, सौ वर्ष तक हममें बोलने की शक्ति हो।

इसके बाद–

तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि। धामनामासि प्रियं देवनां मनाधृष्टं देवयजनमसि सूर्य स्वरूपा गायत्री देवि॥

तुम अनंत तेजमयी हो, पवित्र हो, अमृत हो, परम धाम एवम् नाम रूपा हो, अजया हो, तुम देवताओं को प्रिय एवम् भूता हो। मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं।

तत्पश्चात् इस विनियोग को पढ़ें।

गायत्र्यसीति विवस्वान ऋषिः स्वराण्महापंक्तिश्छन्दः परमात्मा देवता गायत्र्युपस्थाने विनियोगः।

इसके बाद इस मन्त्र से गायत्री को प्रणाम करें।

ॐ गायत्र्यस्यैकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्य पदसि नहि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परो रजसेऽसावदो मा प्रापत।

न्यास विधि

(**ॐ तच्चक्षु र्देवहितं**) इस मन्त्र के पढ़ने से अनन्तर निम्नलिखित गायत्री न्यास का विधान बताया हैं। किन्तु धर्माब्धिसार आदि ग्रन्थों में न्यास आदि कर्म को आविक्षित बताया गया है। किन्तु हमारे विचार से न्यास करना ही श्रेष्ठाकर है। जो लोग न्यास करना चाहें, उनकी सुविधा के लिए अंग न्यास की विधि उपस्थित है।

ॐ हृदयाय नमः। ॐ भूः शिरसे स्वाहा। ॐ भुवः
शिखायै वषट्। ॐ स्वः कवचाय हुम्। ॐ भूर्भुवः
नेत्राभ्यां वौषट्। ॐ भूर्भुवः स्वः अस्त्रयफट्।

उपर्युक्त छः मन्त्रवाक्य अंगन्यास के हैं।

इनमें से पहले वाक्य का उच्चारण कर, दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से, हृदय का स्पर्श करें।

दूसरे वाक्य से मस्तक का स्पर्श करें।

तीसरे से शिखा का स्पर्श करें।

चतुर्थ वाक्य पढ़कर, दाहिने हाथ की अंगुलियों से दाये कंधे का स्पर्श करे।

पंचम वाक्य से दोनों नेत्रों का स्पर्श करें।

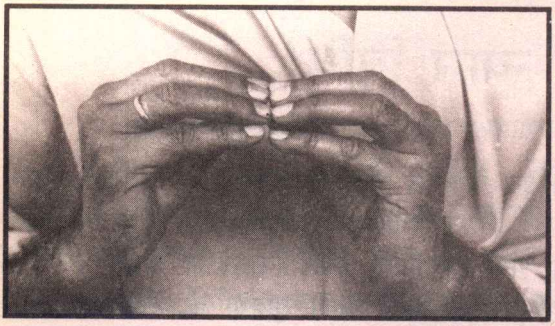
छटा वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को, बायी ओर से, पीछे की ओर ले जाकर, दाहिने ओर से आगे की ओर ले आवे और तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियों से बायें हाथ की हथेली पर ताली बजावें। जल लेकर इस विनियोग को पढ़ें।

ॐ अस्य श्री गायत्री मंत्रस्य सूर्या देवता विश्वामित्र ऋषि
गायत्री छन्द सविता देवता गायत्री जपे विनियोगः॥

फिर जल छोड़ दें। तदन्तर यथा संख्या, यथा समय गायत्री मंत्र का जप करें। कम से कम एक माला अवश्य करनी चाहिए।

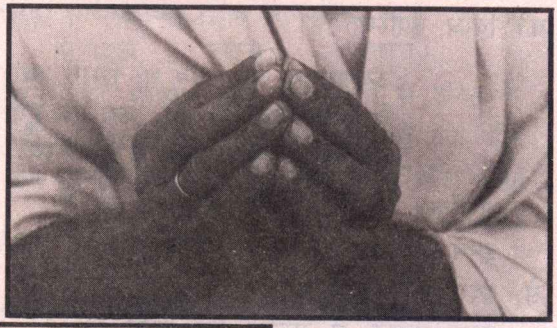
जप से पूर्व 24 मुद्राएं करें।

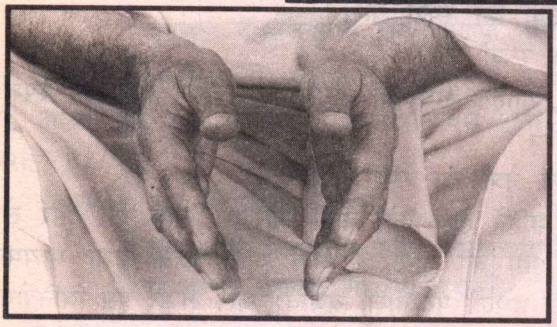
जप के पूर्व की जाने वाली २४ मुद्राएं।



सुमुख मुद्रा

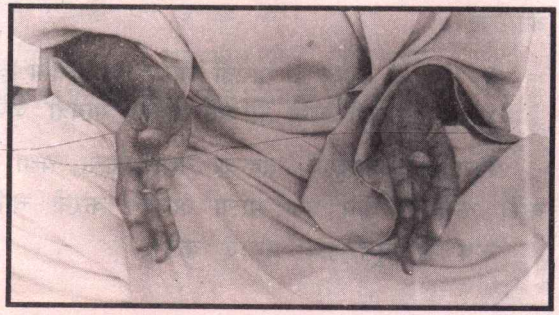
सम्पुट मुद्रा

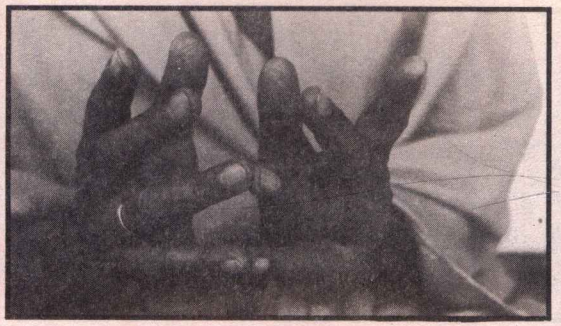




वितत मुद्रा

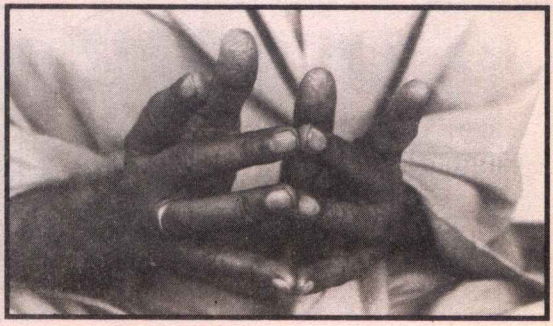
विस्तृत मुद्रा

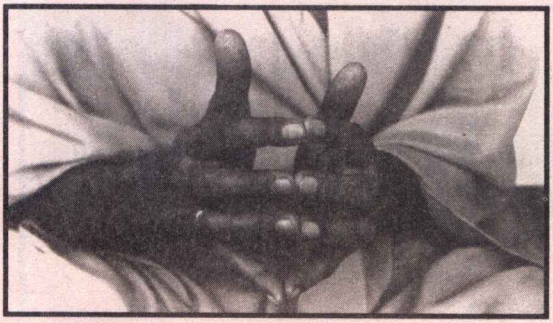




द्विमुखी मुद्रा

त्रिमुखी मुद्रा

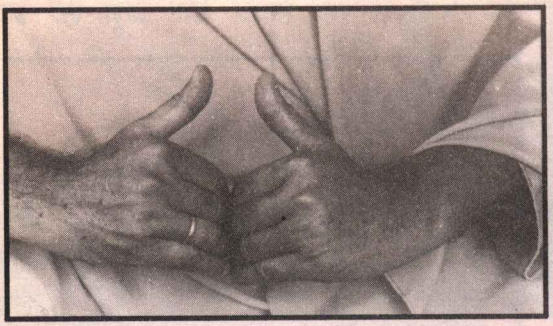




चतुर्मुखी मुद्रा

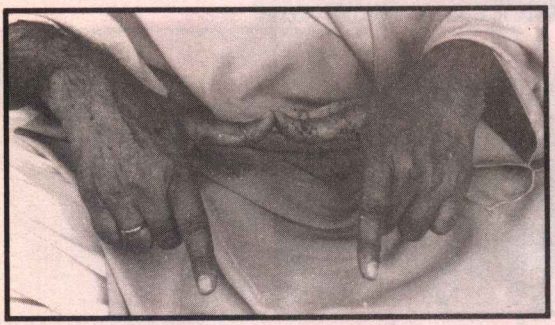
पंचमुखी
मुद्रा

षणमुखी
मुद्रा



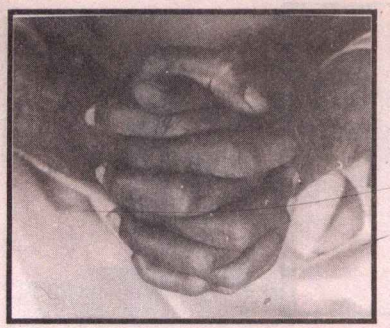
अधोमुख मुद्रा

व्यापकाञ्जलिक मुद्रा



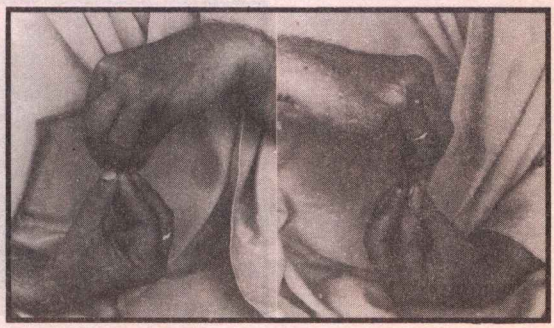
शकट मुद्रा

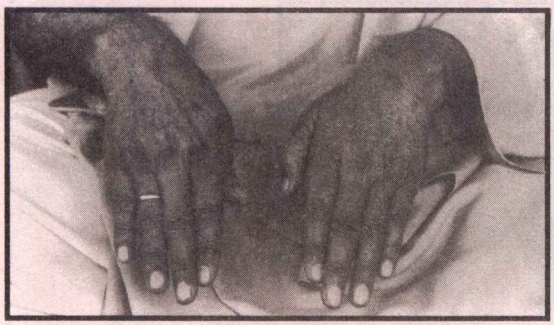
यमपाश मुद्रा



ग्रन्थि मुद्रा

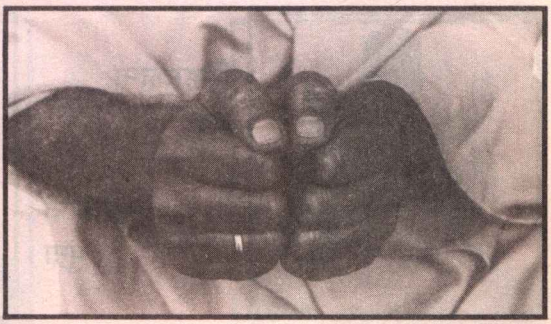
चौन्मुखोन्मुख
मुद्रा

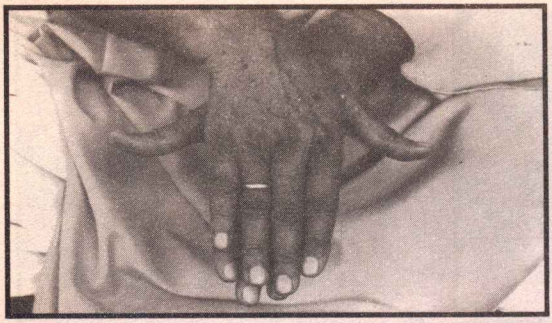




प्रलंब मुद्रा

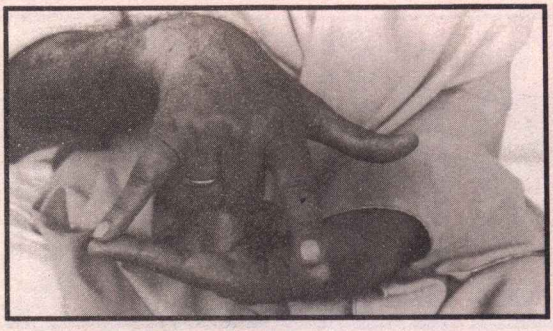
मुष्टिक मुद्रा

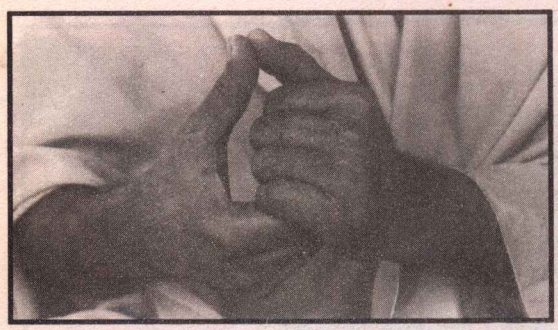




मत्स्य मुद्रा

कूर्म मुद्रा

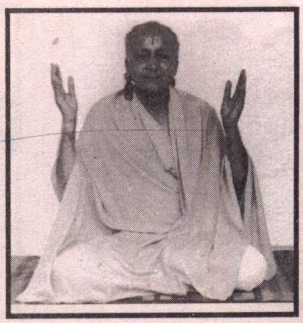




वराही मुद्रा

सिंहाक्रान्त
मुद्रा

महाक्रान्त
मुद्रा



मुद्गर
मुद्रा

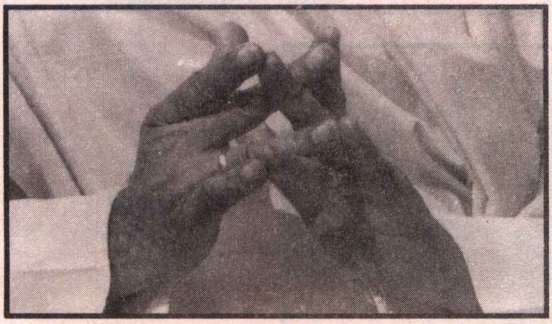
पल्लव
मुद्रा

गायत्री मंत्र –

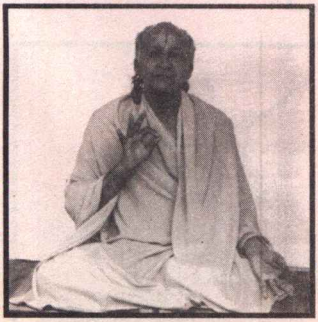
ॐ भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।

जप के पश्चात की जाने वाली आठ मुद्राएं।

सुरभिर्ज्ञान वैराग्यं योनिः शंखोऽथ पंकजम्।
लिंगं निर्वाणकं चैव जपान्तेऽष्टौ प्रदर्शयेत॥



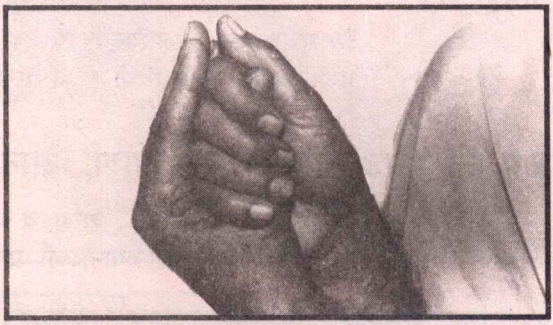
सुरभि मुद्रा
(धेनु मुद्रा)



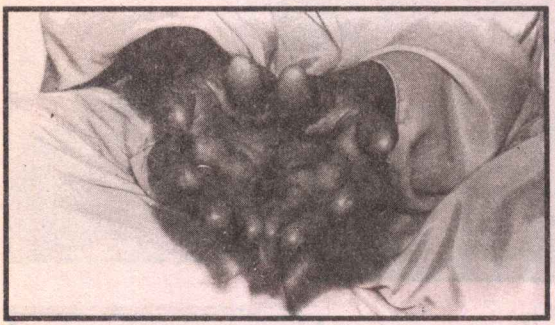
ज्ञान
मुद्रा

वैराग्य
मुद्रा

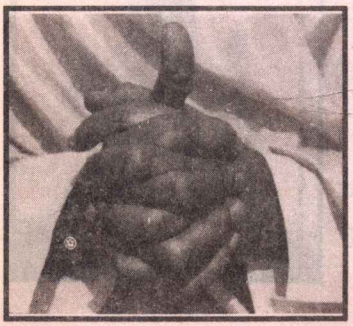
योनि मुद्रा



शंख मुद्रा
(सरोज मुद्रा)



पंकज मुद्रा



लिंग
मुद्रा

निर्वाण
मुद्रा
(प्रज्वालिनी)

एता मुद्रा न जानाति गायत्री निष्फला भवेत्॥
योनात्सर्व देवानां द्रावणात्पाप संहतेः।
तस्मान्मुद्रेति सा ख्याता सर्वकामार्थ साधिनि॥

मैं विश्व के सम्पूर्ण प्राणियों के उत्पति कारक अर्थात परमेश्वर का ध्यान करता हूँ। जो हमारी बुद्धियों को शुभ कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। जो तीनों लोकों के सच्चिदानन्द परब्रह्म हैं।

गायत्री जप के अनन्तर, जितना गायत्री जप किया गया हो, उसका दसवां भाग हवन करें, तो महान तेज की प्राप्ति होती है।

हे यज्ञवेता यज्ञ देवताओं! आप लोग हमारे इस जप रूपी यज्ञ को पूर्ण हुआ जानकर, अपने गन्तव्य मार्ग को पधारें। हे चित्त के प्रवर्तक परमेश्वर! मैं इस जप यज्ञ को आपके अर्पण करता हूँ।

ऐसा विचार कर, हाथ में जल लेकर पृथ्वी पर छोड़ें।

इस मन्त्र से विसर्जन करें।

उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि।
ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथा सुखम्॥
अनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणा श्री परमेश्वर प्रीयतां न मम्।

गायत्री महिमा

जिस प्रकार आज का मानव, अपनी समस्त विकसित बौद्धिक शक्तियों का उपयोग करके, विज्ञान के माध्यम से एक से बढ़कर एक अन्वेषण करके, अत्यन्त उपयोग उपकरणों के आविष्कार से, मानव समाज की सेवा कर रहा है तथा उसकी अनेक समस्याओं को सुलभ कर रहा है, उसी प्रकार प्राचीन समय में भी ऋषि-मुनि, वैदिक वाड्मय रूपी समुद्र से, विभिन्न मन्त्र रूपी रत्नों का अन्वेषण करके, मानव समाज की सेवा करते रहे।

भिन्नता केवल इतनी रही कि आज मानव ने अपनी बौद्धिक शक्तियों का दुरुपयोग करके, जीव मात्र को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, जबकि प्राचीन महर्षियों का कर्तव्य ही मानव को विकास की ओर अग्रसर करता था।

ये बात तो विश्व-विदित है ही कि संसार का सबसे प्राचीन साहित्य वैदिक साहित्य है। इसके रचना काल के सम्बन्ध में अनेक विद्वानों ने अन्वेषण किया। अन्त में अधिकांश विद्वानों को यही कहना पड़ा कि वेद अपौरुषेय है और नित्य है।

वेद का साहित्य अत्यन्त विस्तृत एवं गहन है। यदि इसे विश्व संस्कृति का सूत्रधार कहा जाए तो भी अतिश्योक्ति नहीं होगी। प्राचीन महात्मा, सिद्ध योगीजन, ऋषि, मुनि इस वैदिक साहित्य सागर का आजीवन मन्थन करते रहे तथा आज भी यह प्रक्रिया गतिशील है। अन्त में अधिकांश योगी जन एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे तथा एक ही रहस्य पर टिक गए, वह एक रहस्य है और कुछ नहीं, एक ऐसा मन्त्र है, जिसका उल्लेख चारों वेदों के अन्तर्गत मिलता है। यहां तक की इसे चारों वेदों की जननी कहा गया है। शौनकीय ऋग्विधान के अनुसार तो इसे :-

प्रथम लक्ष गायत्री, सप्तव्याहृति सम्पुटाम्।
ततः सर्वैर्वेद मन्त्रै सर्वसिद्धिञ्च विन्दति॥

सवा लाख जप करने के बाद ही, समस्त वेद मन्त्रों की सिद्धि सम्भव है। यद्यपि वेदादि ग्रन्थों में अनेक ऐसे मन्त्र हैं जिनका आश्रय लेने से

मानव-वर्ग, लौकिक और पारलौकिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। तथापि गायत्री की महिमा सबसे बढ़कर बताई गई है। संवर्तस्मृति में लिखा है कि-

गायत्र्यास्तु परं नास्ति, शोधनम् पाप कर्मणाम्।
महा व्याहृति संयुक्ताम् प्रणवेन च संजपेत्॥

अर्थात गायत्री से बढ़कर पापों का प्रायश्चित करने का दूसरा कोई उत्तम उपाय नहीं है। अतः प्रणव सहित तीन व्याहृतियों युक्त गायत्री का जाप करना चाहिए।

आज के इस युग में द्रव्य, प्रभुत्व लोभी मनुष्यों का अन्तःकरण इतना दूषित हो चुका है कि वे आध्यात्मिक क्रिया-कलापों से अलग होते जा रहें है और भौतिकता में सिमटे जा रहें हैं। जब आज की पीढ़ी आध्यात्मिक ज्ञान, मनन, चिन्तन से इतनी दूर हट रही है तो कल की पीढ़ी की क्या स्थिति होगी। इसका सरल समाधान एक मात्र गायत्री साधना ही है।

गायत्री सैकड़ों मनुष्यों द्वारा अद्‌भुत तथा चमत्कारी उपाय सिद्ध हो चुका है। हालांकि प्राचीन समय में, गायत्री ही मनुष्यों का अमोघ अस्त्र था, तथा देवता, ऋषि मुनियों तक ही सीमित था। यदा कदा दैत्य भी, इसे प्राप्त करने में सफल हो जाते थे और इसकी अनवरत साधना से विजयी होते थे। परन्तु आज के युग में गायत्री का विस्तार तो जनमात्र में हो गया लेकिन उसकी साधना का उत्तरोत्तर ह्रास होता जा रहा है। प्रत्येक कार्य की सिद्धि अथक पुरुषार्थ से ही सम्भव है।

द्विज मात्र का तो विशेष रूप से गायत्री पर अधिकार है। परन्तु, आज इस अमोघ अस्त्र की साधना के संबंध में अधिकांश मनुष्य अनभिज्ञ हैं। गायत्री वह अलौकिक शक्ति है, जिसकी साधना से मनुष्य इच्छित पदार्थों को प्राप्त करता है। इसलोक तथा परलोक के मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन जब साधक और साधना दोनों उचित अवस्था में हों, हमारे शास्त्रों में इसके प्रमाण भरे पड़े हैं तथा आज भी अनुभूत हैं। प्राचीन तपस्वियों की दीर्घायु का रहस्य गायत्री ही था। दैवीय शक्तियों से मुकाबला करने की शक्ति थी।

महर्षियों में प्राकृतिक नियमों को विपरीत दिशा में ढालने की शक्ति थी तथा असंभव को भी संभव करना, उनके लिए दुष्कर नहीं था। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग प्राप्त कराने की योजना बनाई, अन्त में असफल होने पर उसे बीच में टांग दिया। आखिर, इन चमत्कार पूर्ण उदाहरणों के

पीछे क्या रहस्य अथवा क्या शक्ति थी। उन्होंने सही ढंग से सही विधान के महामन्त्र की उपासना करके ये अलौकिक शक्तियां हस्तगत की थी तो क्या आज वे शक्तियां नहीं हैं अथवा अप्राप्य हैं। इसके समाधान में स्वामी तुलसीदास का यह कथन अक्षरशः पदार्थ है-

सकल पदारथ है जगमाहीं, करम हीन नर पावत नाहीं॥

प्रत्येक वस्तु के लिए उपयुक्त पात्र अत्यावश्यक है। आज मानव समाज स्वतः इन अद्वितीय दैवीय शक्तियों से पृथक होता जा रहा है जबकि आधुनिक और आने वाले युग में यही शक्तियां सहायक हो सकती हैं।

जब जब मनुष्य ने किसी क्षेत्र में उन्नति की सीमा पार की, तब तब उन्हीं क्षेत्रों से विनाश होना प्रारम्भ हुआ। अन्ततः ईश्वरीय ताकत का आश्रय लेना ही लाभप्रद हुआ।

साधना के रहस्य

कोई भी वस्तु, मन्त्र, तन्त्र या यन्त्र अपना पूर्ण प्रभाव तभी दिखाएंगे, जब उनका प्रयोग व उनकी साधना सही तरीके से हो। त्रुटि युक्त साधना से परिणाम भी न्यून ही रह जाता है। साधना के क्षेत्र में आसन तथा मुद्राएं भी विशेष महत्व रखती हैं। इनके अभाव में, साधना अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा सकती। जिस प्रकार अनुभवी वैद्य द्वारा दी गई औषधि, उपयुक्त समय पर पथ्य के सहित सेवन करने से शीघ्र ही लाभकारी सिद्ध होती है। ठीक यही स्थिति साधना के क्षेत्र में भी है।

मन्त्र दाता निर्देशक गुरु का मन्त्र पर पूर्ण अधिकार हो, मन्त्र पूर्णतया शुद्ध हो, उसके अर्थ तथा विनियोग, मन्त्र द्रष्टा ऋषि से पूर्णतया अवगत हो तथा साधन क्षेत्र में भी लब्ध प्रतिष्ठा होने के साथ-साथ श्रद्धावान भी होना चाहिए, क्योंकि :-"**श्रद्धावान लभते ज्ञानम्**" इत्यादि वचनों के अनुसार श्रद्धा भी साधना का एक विशेष अंग है। अतः शिष्य स्वयं भी श्रद्धा से उपर्युक्त, योग्य विद्वान गुरु के निर्देश से गायत्री की उपासना तन्मयता से करें। कुछ ही दिनों में उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगेगा।

यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई होगी तो भी वेदमाता गायत्री, उसका संकेत कर देगी। अतः साधक पुनः उसे सुधारकर अपनी साधना में तल्लीन हो जाए। अन्त में उस अलौकिक शक्ति का उसे अनुभव होगा। जिसका वर्णन बड़े सारगर्भित शब्दों में शास्त्रों में वर्णित है।

आसनों के सम्बन्ध में तो साधना के समय में सर्वोत्कृष्ट आसन पद्मासन ही हमारे द्वारा अनुभूत है। परन्तु, कुछ हद तक सिद्धासन का भी आश्रय लेना शास्त्र सम्मत है। नीचे आसन कुश अथवा ऊन निर्मित उत्तम माना गया है। व्याघ्रचर्म, मृगचर्म शास्त्रों के आदेशानुसार से भी उपयुक्त हैं। अतः इनका ग्रहण भी अनुचित नहीं होगा।

माला का प्रयोग तो केवल मन्त्र की गणना के लिए ही किया जाता है। इसके अभाव में भी साधना में किसी प्रकार व्यवधान नहीं पड़ता। इस स्थिति में योग मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा का सहारा लेते हुए, भृकुटि मध्य में

तेज स्वरूपा भगवती गायत्री का ध्यान करते हुए मानसिक मन्त्रोच्चारण करें क्योंकि मानसिक जप सबसे उत्तम कहा गया है–

विधियज्ञाज्जपयज्ञो, विशिष्टो दर्शांमर्गुण।
उपांशुस्याच्छतगुण, सहस्त्रो मानसस्मृतः॥

अतः सामर्थ्यानुसा मानसिक जप ही को अथवा उपांशु रूप में जपें। उपांशु में ओष्ठ चलते हैं, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकलता। जप से पूर्व, शरीर को स्नान, शौचादि से शुद्ध कर लें तथा शुद्ध वस्त्र धारण करके, प्राणायाम आदि क्रियाओं द्वारा मन को निश्चल करने के पश्चात् जप प्रारम्भ करें।

यह अक्षरशः सत्य है कि इस भौतिक युग में मानव मात्र का वास्तविक कल्याण दैवीय शक्तियां ही कर सकती हैं। जिस प्रकार धूप से त्रस्त मनुष्य को वृक्ष का आश्रय लेना पड़ता है, उसी प्रकार, नाना प्रकार की सांसारिक समस्याओं में ऊब कर, यथार्थ कल्याण की खोज के लिए, इस साधनों को उपयोग में लाना ही पड़ेगा। तभी मनुष्य अपना एवं अपने परिवार तथा समाज का कल्याण कर सकता है। लेकिन इस दैवीय शक्तियों की प्राप्ति के लिए, स्वयं को देव स्वरूप बनाना पड़ेगा।

गायत्री उपासना करने वाला साधक अपने मनोवाच्छित फल के प्राप्ति के साथ-साथ, अपने लिए परलोक का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। गायत्री अपने साधक को सांसारिक सुख सुविधाएं भी उपलब्ध कराती हैं। साधना से जितना ही लाभ उठा सके उतना ही श्रेयप्रद होगा।

जिस प्रकार आज के मानव ने धातुओं को तोड़ मरोड़कर अपने उपयोग विविध साधनों का आविष्कार कर लिया, उसी प्रकार प्राचीन महर्षियों ने शरीर को योगाभ्यास, साधना, मुद्रा प्रयोगों के द्वारा, अनुकूल ढाल लिया था, तथा हम लोगों के कल्याण के लिए भारतीय साहित्य में अनेक मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र आदि के प्रयोग अन्वेषण करके ग्रन्थों में रखे गए तथा उन्हें प्रयोग करने के अनेक साधन बताए गए हैं। लेकिन आज भौतिकता के महा अन्धकार में वे लुप्त प्राय होकर, केवल ग्रन्थों तक ही सीमित रह गए। आधुनिकता की चकाचौंध से भ्रमित मानव येन केन प्रकार अर्थापार्जन में तल्लीन है। मन्त्रों के अस्तित्व को भूलकर लक्ष्मी के अस्तित्व को सर्वोपरि समझते है। 'स्वर्ग नरक सब यहीं हैं' इत्यादि लोकोक्तियों को कहकर परलोक के अस्तित्व को भी कल्पना मात्र मानते हैं तथा उसका ह्रास करते हैं।

गायत्री मन्त्र में परमात्मा की स्तुति, ध्यान और प्रार्थना का समावेश है। इस प्रकार एक ही मंत्र में उक्त बातों का समावेश सर्वत्र नहीं मिलता है।

छन्द का नाम गायत्री होने से, इस मंत्र को भी गायत्री संज्ञा दी गई है। इसका अर्थ इतना गूढ़, गंभीर और अपरिमित है कि एक-एक अक्षर के अर्थ से ग्रन्थ बन सकता है। इसका एक-एक शब्द अनेक प्रकार मानव जीवन का पथ प्रदर्शन करता है। इस मंत्र में परमात्मा से सदबुद्धि की याचना की गई है। इसके श्रद्धापूर्वक जप से मनुष्य सांसारिक तथा मानसिक रूप से समृद्ध होकर तेजस्वी बनता है। इसका विशेष गुण, मनुष्य को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होता है। कठिन से कठिन कार्य गायत्री साधना से सुलभ हो जाते हैं। यह बात मेरे द्वारा स्वयं अनुभूत है।

मनुष्य यदि अत्यधिक मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए गायत्री साधना करे तो कुछ ही दिनों में, उसके मन में तनाव के स्थान पर एक विशेष प्रकार की आनन्दानुभूति होगी। जिससे उन्हें अभूतपूर्व सन्तोष मिलेगा तथा आपका मन निश्चित शान्त और सम्यक स्थिति में आ जाएगा।

गायत्री साधना से आपके बौद्धिक विकास में नई चेतना का स्फुरण होगा तथा अन्त:करण पवित्र एवं निर्मल हो जाएगा। शरीर कान्ति युक्त तथा स्फूर्तिमान होकर दर्शनीय बन जाएगा।

द्विजातियों के लिए नित्य प्रति त्रिकाल सन्ध्या का विधान है तथा सन्ध्या का एक मात्र उद्देश्य यही है कि सन्ध्या में लिखे वेद मन्त्रों से शरीर की शुद्धि करके, गायत्री को जपे। सन्ध्या के पश्चात् सूर्य उपस्थान का भी विधान है क्योंकि सूर्य को उदय और अस्त होते समय मनदेहा नामक राक्षस पीड़ा पहुँचाते हैं। अत: सन्ध्या के पश्चात् द्विजातीय गायत्री में अभिमंत्रित जल सूर्य की ओर फैकते हैं। वह जल वज्र होकर उन राक्षसों को सन्देहारूण द्वीप में जाने को मजबूर करता है तथा उस जल से संतुष्टि मिलती है। इस कथानक का हमारे स्वास्थ्य से सम्बन्धित एक वैज्ञानिक रहस्य है।

इस प्रकार गायत्री का रहस्य अत्यन्त गूढ़ एवं विस्तृत है, इसकी व्याख्या अब तक अनेक विद्वानों ने की है तथा अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। जिनमें गायत्री साधना के सम्बन्ध में विस्तृत उल्लेख है।

गायत्री वैदिक साहित्य सागर का वह अमूल्य रत्न है, जिसे कोई भी मनुष्य अपने प्रयोग में ला सकता है, तथा इससे इच्छित कार्य सम्पादन तथा वस्तु प्राप्त कर सकता है। रामायण में गोस्वामीजी ने लिखा है-

मंत्र महा मणि विषय ब्याल के।
मेटत कठिन कुअंक भाल के ॥

मंत्र शक्ति, विपरीत देव को भी अनुकूल करने में समर्थ है, मस्तक की रेखाओं को मिटा देता है, लेकिन तभी जब सही और सच्ची साधना से उसका प्रयोग किया जाए। मनुजी के अनुसार गायत्री मन्त्र में वह अमोघ शक्ति है, जो मनुष्य तीन वर्ष तक आलस्य रहित प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करता है, वह मृत्यु के पश्चात, वायु के समान सूक्ष्म होकर आकाश की तरह व्याप्त होकर, अन्त में परब्रह्म की प्राप्ति करता है :-

योऽधीतेऽहन्यहन्येतास्त्रीणि वर्षाव्यतन्द्रितः।
स ब्रह्म परमभ्येति, वायु भूतः खमूर्तिमान्॥

यहां तक कि गायत्री का मनन, हृदय में चिंतन करने से मनुष्य बड़े से बड़े भय को पार कर जाता है।

गीता गंगा च गायत्री, गोविन्दो हृदि संस्थितः।
गकारपूर्वाश्चत्वारो, रक्षन्ति महतो भयान्॥

यद्यपि कोई भी मंत्र, शक्ति में न्यून तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन महामंत्र गायत्री को हठात् यह कहना पड़ता है, यह सर्वोपरि मन्त्र विपुल शक्ति सम्पन्न एवं अपने में एक विशेष विलक्षणता रखता है।

प्राचीन ऋषि, मुनियों ने इसकी वास्तविक साधना से विचित्र सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उनकी आयु हजारों वर्ष की होती थी। वे अदृश्य होने में समर्थ थे। वे वचनों के ऐसे सिद्ध होते थे कि जिसे श्राप दे देते थे, उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता था। उन लोगों में, विश्व को उथल-पुथल कर देने का सामर्थ था। मृत्यु भी उनसे भय खाती थी। आखिर इन रहस्यों के पीछे क्या था अथवा कौन सी सिद्धि थी? उन ऋषियों के पास और कुछ नहीं, केवल गायत्री साधना का ही बल था। उन्होंने इस महती शक्ति की घोर साधना की थी। सांसारिक वैभव को उन्होंने तिरस्कार करने के पश्चात्, इस अमोघ शक्ति का आश्रय लिया तथा उसकी सान्निध्यता प्राप्त की थी।

गायत्री का चमत्कार

मूक होंहि वाचाल पंगु चढ़हिं गिरिवरगहन॥

हिन्दी कवि सन्त शिरोमणि तुलसी दास श्री रामायण का निर्माण करते समय विचार कर रहे हैं कि क्या मुझ जैसा मन्दमति, श्री राम यशोगाथा का वर्णन कर भी सकेगा? ब्रह्मादि देव भी जिन भगवान राम के यशोगान करने में असमर्थ हैं। उनकी चरित्र गाथा मेरे जैसा मूर्ख कैसे प्रकट कर सकता है?

सदैव प्रातः स्मरणीय श्रीराम ने अन्तः प्रेरक बनकर उन्हें अपनी दिव्य शक्ति के छोटे से अंश का आभास 'मूक होंहि वाचाल पंगु चढ़ेहिं गिरिवरगहन' इस उक्ति द्वारा प्रदान किया। श्री तुलसीदास जी ने विचार किया कि प्रभु कृपा से गूंगे भी बोलने लग जाते हैं और पंगु भी ऊंचे-ऊंचे पर्वतों पर चढ़ सकते हैं, तो मैं भी श्रीरामचरितमानस का निर्माण करने में अवश्य सफल हो सकूंगा। उनकी वह सफलता रामायण रूप में संसार दीर्घकाल से जानता आ रहा है और भविष्य में भी सदा जानता रहेगा। भगवत् कृपा असंभव को भी संभव बना देती है। संसार में ऐसी अनेकानेक घटनाएं हुई हैं और हो रही हैं। जिनसे पग-पग पर यह सिद्ध हो रहा है कि निश्चय ही एक अदृश्य शक्ति ऐसी है, जो असम्भव को सम्भव बना देती है।

मानव द्वारा संसार में जो भी महान कार्य किए गए हैं, उनके मूल में प्रभु कृपा ही है। किन्तु ऐसे अल्पक्ष प्राणियों की भी कमी नहीं है, जो उन महान चमत्कारों का कर्ता धर्ता अपने को ही मानते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जिनमें मनुष्य अपनी विद्या, बुद्धि का परिचय देने के बाद भी उस कार्य में असफल रहा है, वह कार्य प्रभु कृपा से सम्पन्न हो गया है।

प्रयागराज के एक धनीमानी विशिष्ट व्यक्ति भयंकर रोग से पीड़ित थें। अच्छे से अच्छा उच्च कोटि का डाक्टर अपने प्रयत्न कर चुका था। अन्त में उनके पारिवारिक वैद्य ने उनके संबंधियों को बता दिया कि बाबूजी आज की रात हैं। यह बात सेठजी के कानों में पड़ गई। उन्होंने विचार किया कि जब मेरा अन्तिम समय आ ही गया तो क्यों न अपने आराध्य देव का चिन्तन किया जाए। ऐसा विचार करके, उन्होंने अपने सेवक को बुलाकर स्नान

की व अपने पूजा वाले कमरे में पूजा की व्यवस्था करने को कहा। सेवक को असमंजस में पड़े देखकर, बाबूजी ने दृढ़ता से उसे आज्ञा पालन के लिए कहा। सेवक उनके स्नान के लिए गंगाजल लाकर, पूजा का कमरा साफ करने लगा।

बाबूजी ने स्नान किया और शुद्ध वस्त्र धारण कर बेहोशी की सी हालत में पूजा के आसन पर बैठकर–

ॐ भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं।
भर्गो देवस्य धीमहि। धियो योनः प्रचोदयात्॥

मन्त्र का जाप करने लगे। प्रातः 4 बजे के लगभग उनकी बेहोशी की सी अवस्था समाप्त हो गई और उन्होंने अपने आपको स्वस्थ अनुभव किया।

उन्होंने सेवक को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि नगर के समस्त ब्राह्मणों को सपरिवार भोजन का निमंत्रण देकर, भोज की व्यवस्था कराए। स्वयं गंगा स्नान के लिए चल पड़े। नाना प्रकार के व्यंजन बनाए गए। सेठ जी ने स्वयं अपने हाथ से श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्त में स्वयं भी चौकी पर बैठकर व्यंजनों से भरे थाल में से थोड़ा-थोड़ा चखा। संयोग से उनके पारिवारिक वैद्य भी उसी समय अपने मरीज का हाल जानने के लिए आए हुए थे।

पीतांबर पहने, मस्तक पर तिलक लगाए, व्यंजनों के भरे थाल में उठा-उठाकर विभिन्न पदार्थों का आनन्द लेते हुए बाबू जी को देखकर, वैद्य जी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे उसी मरीज को देख रहे हैं, जिसकी अन्तिम रात्री की उन्होंने घोषणा कर दी थी। बाबूजी ने सेवक को वैद्य जी के लिए भोजन लाने का संकेत दिया। अन्त में वैद्य से रहा न गया और बाबूजी से पूछ ही बैठा कि बाबूजी मैं स्वप्न देख रहा हूं या यह सत्य ही है! कि सेठ बाबू रामकिशोर जी ही, जीते जातगते मेरे सामने स्वस्थ बैठे हैं। बाबू जी ने रात्रि की घटना अक्षरशः सुना दी। जिसे सुनकर वह वैद्य भी भगवत् कृपा में परम विश्वास करने लगे।

महान को अणु और अणु को महान बना देना उस अदृश्य गायत्री शक्ति का एक साधारण खेल है।

बात उस दैवीय शक्ति की नहीं, अपितु उसकी दृष्टि की चल रही है। जिसकी कृपा दृष्टि से ही चीटी भी हाथी को मारने में समर्थ हो जाती है। उसकी अनुकम्पा से ही प्रहलाद के सामने खड़ा किया जाने वाला, तप्त लौह सतम्भ भी शीतल हो गया था। सत्य तो यह है कि यह मानव शरीर भी

भगवत् कृपा का ही फल है। इस शरीर को प्राप्त करके भी, जो जीव अपने समय का उपयोग भगवतचिन्तन में नहीं करता है, श्रुति स्मृति की आज्ञा पालन नहीं करता है, वह कालान्तर में प्रभु कृपा से वंचित रह जाता है। आज सामान्य जन तो क्या, अपने आपको धर्म का ठेकेदार मानने वाले, धर्म का आडम्बर रच, प्रभु कृपा द्वारा प्राप्त इस शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं।

संक्षेप में इतना ही कहना है कि मनुष्य को भगवत कृपा में परम विश्वास रखते हुए, साधना के लिए, अपनी संसार यात्रा को सुखमय बनाने के लिए, अधिकाधिक समय प्रदान करना चाहिए। यही सारे शास्त्रों का सार है।

आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्यैव पुनः पुनः।
इदमेव सुसम्पन्नं ध्यायेत् नारायणः सदा॥

भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं कि सारे शास्त्रों को मथ कर, बार-बार विचार करके, यही बात सामने आई कि सदा भगवान का स्मरण करना चाहिए।

मूकं करोति वाचालं, पंगु लंघयते गिरिम्।
यत्कृपा तमहं वन्दे, परमानंद माधवम् ॥

यह एक सत्य घटना है कि जो आज से 15 वर्ष पूर्व प्रयागराज में बाबू रामकिशोर जी के जीवन में घटित हुई। गायत्री शक्ति के चमत्कार का प्रत्यक्ष उदाहरण, वहां के सैकड़ों लोगों के समक्ष घटित हुआ। उनका जीवन गायत्री का जीता जागता ज्वलन्त उदाहरण था।

बाबू श्री रामकिशोर जी वर्षों से त्रिकाल सन्ध्योपासना गायत्री जप समयानुसार किया करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई बार गायत्री अनुष्ठान, पुरश्चरण, गायत्री महा यज्ञादि करवाए थे। जिसके परिणामस्वरूप, असाध्य रोग में होने वाली अकाल मृत्यु से उनकी रक्षा हुई।

गायत्री जप लक्षणम्

सम्पुटां षडोंकारा गायत्री त्रिविधा मता।
तत्रैक प्रणवा ग्राह्या गृहस्थैर्ब्रह्मचारिभिः॥
गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्यामिमां जपेत्।
अन्ते यः प्रणवं कुर्यान्नासौ वृद्धिमवाप्नुयात्॥
सम्पुटां च षडोंकारा गायत्री च जपेद्यतिः॥
गायत्री कल्पे पर्वभिस्तु जपेद्देवी माला काम्यजपे स्मृता।
गायत्री वेद मूला स्याद्वेदः पर्वसु गीयते।

आरभ्यानामिका मध्ये पर्वाण्युक्तान्यनुक्रमान्।
तर्जनीमूलषर्यन्त जपेद्दशसु पर्वसु।।
मध्यमांगुलिमूले तु यत्पर्वद्वितयं भवेत्।
तं वै 'मेरु' विजानीयाज्जपेत् नातिलंघयेत्।।

गायत्री जप फलम् :

सर्वेषामेव वेदानां गुह्योपनिषदां तथा।
सारभूता तु गायत्री निर्गता ब्रह्मणो मुखात्।।
(छन्दोगपरिशिष्टे)

गायत्री चैव वेदांश्च तुलया समतोलयत्।
वेदा एकत्र सांगास्तु गायत्री चैकतः स्मृता।।
(कूर्मपुराणे)

वेदाः सांगास्तु चत्वारोऽधीताः सर्वेऽथ वाङ्मया।
गायत्री यो न जानाति वृथा तस्य परिश्रमः।।
गायत्री मात्रसन्तुष्टः श्रेयान्विप्रः सुयन्त्रितः।
नाऽयन्त्रितस्त्रिवेदी च सर्वाशी सर्वविक्रयी।।

गायत्रीवर्ण देवताः योगियाज्ञवल्कयः।। अक्षराणांतु दैवत्यं सम्प्रदवक्ष्यामयतः परम्। आग्नेयं (तत्) प्रथमं ज्ञेयं वायव्यञ्च (स) द्वितीयकम्। तृतीयं (वि) सूर्यदैवत्यं चतुर्थ (तु) वैद्युतं तथा पंच्चमं (व) यमदैवत्यमं वारुणं (रे) षष्ठमुच्यते।। बार्हस्पत्यं सप्तमंतु (ण) पार्जन्यमष्टमं (यम्) विदुः। ऐन्द्रंतु नवमं (भ) ज्ञेयं गान्धर्व दशमं (र्गः) तथा।। पौष्णमेकादशं (दे) प्रोक्तं मैत्रावरुणं द्वादशम् (व)। त्वाष्ट्रं त्रयोदशं (स्य) ज्ञेयं वासवं तु चतुर्दशम् (धी)।। मारुतं पञ्चदशकं (म) सौम्यं षोडशकं (हि) स्मृतम्। सप्तदेशं (धि) त्वागिरसं वैश्वदेवाष्टादशं परम् (यः)।। अश्विनं चैकोनविंशं (यः) प्रजापत्यं तु विंशकम् (नः)। सर्वदेवमयं प्रोक्तमेकविंश (प्र) मतः परम्। रौद्रं द्वाविंशकं (चो) प्रोक्तं त्रयोविंशं तु (द) ब्राह्मकम्। वैष्णवं तु (यात्) चतुविंशमेता ह्याक्षरदेवता।।

जपकाले तु संस्मृत्य तासां सायुज्यतां व्रजेत्।
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी।
गायत्र्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पावनम्।
हस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे।।
तस्मात्तामभ्यसेन्नित्यं ब्राह्मणेहृदये शुचि
गायत्री निरतं हव्यकव्येषु विनियोजयेत्।
तस्मिन्न लिप्यते पापमब्बिन्दुरिव पुष्करे।
(याज्ञवल्क्य)

गायत्री के २४ अक्षर और उनका स्पष्टीकरण तथा देवता

अक्षर	देवता	स्पष्टीकरण
१) तत्	अग्नि	
२) स	वायु	१) ''अज्झीनं परेण संयोज्यम्''
३) वि	सूर्यः	तथा 'संयोगे गुरु' इस व्याकरण
४) तुः	विद्युत	से तथा छन्द शास्त्र के नियमानुसार
५) व	यमः	व्यञ्जनों की मात्र नहीं होती।
६) रे	वरुणः	परन्तु इन स्वर रहित व्यंजनों से
७) ण्	बृहस्पति	पूर्ववर्ति स्वर दीर्घ हो जाता है।
८) यम्	पर्जन्यः	
९) भ	इन्द्रः	
१०) र्गः	गन्धर्वः	
११) दे	पुषा	
१२) व	मित्रवरुण	
१३) स्य	त्वष्टा	
१४) धी	वसुः	
१५) म	मरुत	
१६) हि	सोम	६). वैदिक छंद शास्त्र के
१७) धि	अगिरस	नियमानुसार यण् संधि को
१८) यः	विश्वदेवाः	(इकोयणचि) प्रसारण कर
१९) यः	अश्विनिः	छंद पूर्ण करने का विधान है।
२०) नः	प्रजापतिः	
२१) प्र	विश्वरूपः (सर्वदेवमय)	
२२) चो	रुद्र	७). नंबर १ के नियम के समान
२३) द	ब्रह्मा	ही 'अयोगवाह' विसर्ग भी व्यंजन
२४) यात्	विष्णु	ही है। अतः वह अपने पूर्ववति
		स्वर का पूरक होगा।

दृश्य से अदृश्य की ओर

अगर कोई आपसे कहे, वहां पर योग साधना होती है तो आपका निश्चय ही यह विचार बनता है कि वहां आसन-प्राणायाम आदि कराया जाता है। आज बहुत जगह ऐसा हो रहा है, और यह थोड़े बहुत रूप में हजारों वर्षों से हो रहा है। कुछ लोग आसन और स्थूल मुद्राएं ही करके समझते हैं कि वे योग सीख व कर रहे हैं।

आसन और हठ योग की स्थूल मुद्राएं, अन्नमय कोष (क्रिस्टल बौडी) के लिए उपयोगी हैं। लेकिन एक बड़ा फर्क हैं, इनमें और अध्यात्म के ध्यान में। क्योंकि इसमें अन्नमय कोष का कोई महत्व नहीं होता। वह पूर्णतया गौण हो जाता है, यही कारण है कि एकाध सीढ़ी चढ़े साधक का शरीर भले कृष हो, पर उसकी भीतरी शक्ति प्रभावशाली, मुखाकृति तेजोमय होती है। इसलिए सतही तौर पर आसन आदि करने पर हमें यह ज्ञात ही नहीं होता कि शरीर को उसकी आवश्यकता है भी या नहीं। अगर शरीर को इसकी आवश्यकता नहीं है तो भी हानि की कोई संभावना नहीं होती तथा आवश्यकता होने अथवा उत्पन्न कर देने पर लाभ निश्चित है।

आवश्यकता उत्पन्न करके योग-आसन और मुद्रा करना, अध्यात्म तथा साधना का प्रथम चरण माना जा सकता है। यह आवश्यकता हमारे दो नं. के शरीर में उत्पन्न एवं ग्रहण की जाती है। यह दो नं. का शरीर 'मनोमय कोष' है। मनोमय कोष (स्त्रेण) स्त्रीलिंग, नारी रूपा है। जबकि अन्नमय कोष नर रूपी पुल्लिग है। यहां पर उल्लेख असंगत न होगा कि महा निर्वाण के लिए सातवें सूक्ष्म अथवा अदृश्य शरीर में पहुंचना होता है। यह भौतिक सत्य है कि स्थूल से सूक्ष्म तथा दृश्य से अदृश्य महाशक्ति युक्त होता है।

पंच तत्व का यह भौतिक शरीर, नर-नारी के गुण युक्त होता है। प्रत्येक का अपना महत्व और गुण होते हुए भी, प्राकृतिक तथा सामाजिक दोनों ही रूप में अपूर्ण होते हुए भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस रूप में यह अपूर्णता, सन्तानोत्पत्ति के रूप में पूर्ण होती है। जबकि साधना के क्षेत्र में, साधक के अन्दर ही घटित होती है और नए शरीर के रूप में न होकर,

शक्ति के रूप में प्रकट होती है। उपरोक्त तथ्य साधक को विशेष सूक्ष्मता से हृदयंगम करने चाहिए। शक्तिपात और शक्ति ग्रहण की क्षमता का यह रहस्य नर-नारी की स्वाभाविक प्राकृतिकता है।

स्त्री प्राकृत रूप में ग्राहिका (Receiptive) है ग्रहण करने तथा रखने वाली है। इस प्रकार प्रथम शरीर द्वारा द्वितीय शरीर पर शक्तिपात होता है क्योंकि पुरुष का नैसर्गिक स्वभाव समर्पित नहीं है। वह समर्पण नहीं कर पाता जबकि इसके विपरीत नारी समर्पिता है और उसमें मांग पैदा की जा सकती है। ठीक शारीरिक समर्पण की भांति।

इस सिद्धान्त को सरलता से इस प्रकार भी समझा जा सकता है, जब हमें क्रोध आता है तो मुट्ठियां अनायास बंध हो जाती हैं, लेकिन मुट्ठियां बांध लेनें से क्रोध नहीं आता। भीतर क्रोध न होने पर हम मुट्ठियां बांधकर, केवल क्रोध का अभिनय कर सकते हैं। यह नाटकीयता स्पष्ट हो जाती है।

सफल अभिनेताओं का मन इतना संवेदनशील होता है कि अपने अन्तर्भाव और प्रदर्शन में एक तारतम्य, एक रूपता स्थापित करके दर्शकों की प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। अभिनय में वास्तविकता लाने के लिए अर्थात क्रोध दर्शाने के लिए मुट्ठी बांधना साहयक सिद्ध हो सकता है। क्रमशः एक आदमी हाथ की शान्ति की मुद्राएं बनाता है तो क्या उसका चित्त अनिवार्य रूप से शान्त हो होगा? यह निश्चित नहीं। हां फिर भी शरीर की विशेष स्थिति में चित्त को शान्त होने में सहायता मिलेगी, क्योंकि शरीर तो अपनी अनुकूलता प्रकट कर ही देगा कि हम तैयार हैं।

अगर चित्त को बदलना है तो बदल जाए। लेकिन फिर भी शरीर की अनुकूलता में चित्त नहीं बदलता। जिसका कारण यही है, चित्त तो आगे है, शरीर उसका अनुगामी है। इसलिए चित्त बदलता है तो शरीर स्वतः बदल जाता है। इसीलिए तो पतञ्जलि ने योग सूत्र **योगाश्चित्त वृत्ति निरोधः** कहकर योग की विशेष सूक्ष्म व्याख्या की है। पातंजल योग सूत्रों का, सावधानी से अवलोकन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि वह पहले स्थूल और फिर क्रमशः धीरे-धीरे सूक्ष्म की ओर अपनी विचित्र गति से अग्रसर हो रहे हैं।

वस्तुतः पहले बाह्य क्रियाएं ही करते हुए, धारणा ध्यान आदि के द्वारा सूक्ष्म साधन किया जाता है। सिद्धि के लिए स्थूल से सूक्ष्म दृश्य से अदृश्य बाहर से अन्तर की ओर जाना ही होगा। वास्तव में हमें इस स्थूल पंच भौतिक शरीर में रहते हुए ही सूक्ष्म अदृश्य आत्म तत्व की ओर जाना होगा।

ऐसे ही इस संसार में रहते हुए, परात्पर परम तत्व परमात्मा को जाना जा सकता है।

सत्य तो यह है कि इस शरीर और संसार के द्वारा ही हम जीव अपना वास्तविक विकास कर सकते हैं। इस से अलग होकर परमात्म तत्व वा उसी के अंश आत्म तत्व को पाना बिल्कुल असंभव होगा। ऐसे ही सर्वप्रथम स्थूल गायत्री मन्त्र की बाह्य साधना, वाचिक जप आदि करने परम आवश्यक है अर्थात करने ही चाहिए। फिर धीरे से आशु जप पर आवे और तदनन्तर मन्त्र जप की मानसिक जप क्रिया को करने पर ही मन, मंत्र और देव तीनों का एकीकरण हो जाने के पश्चात् ही गायत्री की सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। इस संबंध में एक रहस्यमय योग सूत्र है–

त्रयं एकत्र संयमः।

धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों के एकत्र होने पर ही, यौगिक संयम प्राप्त होता है और ऐसा प्रागढ़ संयम प्राप्त होने पर ही, दृश्य से अदृश्य शक्ति का साक्षात्कार सम्भव होने की निश्चयात्मक स्थिति प्राप्त होती है।

सभी प्रकार के मन्त्रों की सिद्धि प्राप्त करने में सर्वप्रथम गायत्री साधना करनी ही होगी। अन्यथा मेरे अनुभव से अन्य वेदोक्त वा तक्त्रोक्त मन्त्रों की शक्ति दृष्टिगोचर न हो सकेगी।

मन्त्र को जगाने के लिए साधकों को, उस मंत्र की सूक्ष्म प्रकृति को समझ कर प्रयोग करना होगा। मंत्र साधना में बाहर से अन्तर की ओर और दृश्य शक्ति से अदृश्य परा शक्ति की ओर, जाने के लिए मन्त्र जप के साथ-साथ यथा विभिन्न कर्मों में भिन्न-भिन्न मुद्राओं का प्रयोग।

अंकुश सरोज बोध प्रबाल संख वज्र मुद्रास्युः।
आकृष्टि वश्य शान्ति कविद्वेषणरोधवध समये॥
(भैरव पद्मावली कल्प)

आकर्षण कर्म में अंकुश मुद्रा, वशीकरण मन्त्र सिद्धि में (कमल) सरोज मुद्रा, शांतिक पोष्टिक मन्त्र जप यज्ञों में बोध (ज्ञान) मुद्रा, विद्वेषण मन्त्र जप यज्ञों में प्रबाल मुद्रा, उच्चाटन कर्म में पल्लव मुद्रा और मारण मन्त्र प्रयोगों में वज्र मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। मन्त्र सिद्धि के लिए आवश्यक विधि विधान ठीक प्रकार न किए जाने के कारण ही मन्त्र अपना प्रभाव दिखाने में असमर्थ होता है।

दिक्काल मुद्रासन पल्लवानां भेदं परिज्ञाय जपेतस मंत्री।

आदि करता रहे, सिद्धि नहीं हो सकेगी।

अधिकांशत: सभी मन्त्रों में दो चार मुद्राओं का ही प्रयोग होता है। किन्तु गायत्री मन्त्र जप में तो सर्वाधिक मुद्राओं के प्रयोग का विधान है। गायत्री जप से पूर्व 24 मुद्राएं तथा जप के उपरान्त 8 मुद्राएं करने की शास्त्रोक्त आज्ञा है।

इससे स्पष्ट होता है कि गायत्री मंत्र का, ऋषियों ने शरीर विज्ञान, आयुर्वेद शास्त्र तथा मन्त्र विज्ञान के साथ, युक्ति युक्त सामन्जस्य स्थापित किया है और गायत्री मंत्र जप के साथ न्यास, आसन, ध्यान, दिशा, मुद्रा आदि करने का विधान भी इसीलिए है कि मानव शरीर में स्थित आध्यात्मिक, मानसिक शक्तियां इन सूक्ष्म प्रयोग से जाग्रत हो सके।

वस्तुत: गायत्री संसार का गूढ़स्य रहस्य है। निश्चय ही गायत्री जप, आपको दृश्य से अदृश्य की ओर ले जाने का साधन बनेगा।

यदि गायत्री मन्त्र का और भी अधिक चमत्कार देखना है तो मन्त्र का जप समाधि स्थिति में पहुंचकर किया जाए। प्रत्येक मन्त्र समाधिस्थ होकर जप करने पर, तत्काल अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित करता है।

संकल्प समाधि क्या है?

उच्चतम स्थिति

समाधि एक मानसिक आध्यात्मिक उपलब्धि है मानव की, उसके विशिष्ट व्यक्तित्व की, जिसे बोधि-तत्व, आत्मबोध अथवा सैल्फ रियलाईजेशन कहते हैं। संसार के किसी भी धर्म में, समाधि के उच्चतर स्थिति की व्याख्या नहीं की गई है। समाधि आत्मा-परमात्मा के मिलन, विचारों की एकाग्रता, संकल्प की परिपक्वता व प्राण-अपान का संयोग है। आत्मा की परमात्मा में आहुति हैं। प्राण की अपान में या अपान की प्राण में आहुति है। अर्थात घुलन-मिलन-विसर्जन की तरह योग हैं। मन का पूर्ण रूपेण शान्त होना अथवा प्राणों का शान्त होना (हृदय की धड़कन ध्यान व संकल्प द्वारा शान्त कर लेना)। ऐसे ही कुण्डलिनी शक्ति का जाग्रत होना आदि समाधि की ही स्थितियां हैं।

स्वकीये हृदये ध्यायेदिष्ट देव स्वरूपकम्।
चिन्तयेद् भक्ति योगेन परमानदपूर्वकम्॥
आनन्दाश्रुपुलकेन दशाभाव प्रजायते।
समाधिरहम्भक्तेन सम्भवेच्च मनोन्मनि॥

संकल्प समाधि के लाभ

न गन्धं न रसं रूपं न च स्पर्श न निस्वनम्।
नात्मानं न पर वेत्ति योगी युक्तः समाधिना॥
बाध्यते न स कालेन लिप्यते न स कर्मणा।
साध्यते न च केनाऽपि योगी युक्तः समाधिना॥

समाधि अष्टांग योग का अन्तिम सोपान है। साधक की अन्तिम अवस्था समाधि है। समाधि प्रत्येक मानव के लिए उसी प्रकार आवश्यक है जैसे अन्य वस्तुएं। स्वामी विवेकानन्द के अनुसार तो पशु पक्षी भी समाधि लगाते हैं, ऐसा बताया गया है। समाधि के बाद साधक ब्रह्म में लीन हो जाता है। समाधि लग जाने पर साधक सृष्टि संहार स्वयं कर सकता है। प्रमाण विश्वामित्र ऋषि स्वयं हैं।

तदैवार्थ मात्र निर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः॥

जब साधक को केवल ध्येय मात्र की प्राप्ति होती है तो वह समाधि कहलाती है। जिस प्रकार एक संगीतकार उच्चतम कोटि के संगीत में अपने आपको भूल जाता है अर्थात समाधिस्थ हो जाता है। इसी तरह साधक की उच्चतम अवस्था समाधि है। इसी कारण से समाधि के अनन्त लाभ हैं। प्राणों का शान्त होना, हृदय की धड़कन अर्थात मन का परिपूर्ण रूपेण शान्त होना, कुण्डलिनी शक्ति का जागरण आदि सभी कार्य समाधि में ही सम्भव हैं। अगर आप व्यापारी हैं, अधिकारी हैं, वैज्ञानिक हैं, प्राध्यापक हैं, चिकित्सक हैं, अधिवक्ता हैं, पत्रकार हैं अथवा छात्र हैं, समाधि हर क्षेत्र में आपको लाभ देगी और समाधिस्थ व्यक्ति का संकल्प आपके जीवन में सुख सम्पदा, धर्म की दोलत भर सकता है। क्योंकि संकल्प के द्वारा ही सम्पूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है और समाधिस्थ मानव संकल्प द्वारा कुछ भी कर सकता है। समाधि से आध्यात्मिक चेतना की जाग्रति व ऋषि मुनियों की प्राचीन संस्कृति का पुर्नजागरण होता है। समाधि विश्वास दिलाती है कि मनुष्य के अन्दर कितनी क्षमता है।

समाधि व्यवहारिक (Practical) है। सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक क्रियाओं को समाप्त कर हवा पानी के बिना रहना, इस हेतु विज्ञान केवल 3 मिनट का समय देता है। जबकि योगी सैकड़ों वर्ष अपनी गतिविधियों को समाप्त कर बैठे रहते हैं। समाज में कोई झूठा न कह सके इस कारण आज भी कई योगी उन्हें विश्वास दिलाने के लिए समाधि लगाते हैं।

समाधि तो गोपनीय विषय है। प्रदर्शन करना तो वर्जीत है। पर आज का युग विज्ञान का युग है। मानव की वैज्ञानिक उपलब्धियाँ चरमोत्कर्ष पर हैं। वह अपना अस्तित्व भूलकर यन्त्रों का गुलाम बन गया है। मानव को विश्वास दिलाता हूं कि विज्ञान तुम्हारी खोज है। उपयोग के लिए समाधि तुम्हारी धरोहर है। संकल्प शक्ति के लिए, आत्मा की अनुभूति के लिए, स्वयं की पहचान के लिए अगर आप मानव हैं तो मानव के सत्य धर्म को पहचानें।

पराध्यान साधना विधि का ज्ञान कर, समाधि स्थिति का अनुभव करें निश्चय ही परिवर्तन आ जाएगा। पराध्यान साधना अभियान, मानव कल्याण के लिए तथा विचारों में परिवर्तन के लिए है। सूर्य रश्मि और चन्द्र रश्मियों के माध्यम से अन्तरिक्ष की गतिविधियों को अनुकूल बनाकर, विज्ञान में परिवर्तन करने का साधन जुटाकर विश्व की मानवता का विकास करना है।

आप भी पराध्यान साधना विधि से सहज संकल्प समाधि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। उपनिषदों के अनुसार समाधि के अनन्त लाभ हैं।

समाधिः समतावस्था जीवात्मा परमात्मनः।
यदि स्वेदहमुत्सृष्टुमिच्छा चेदुत्सृजेत्स्वयम्।
परिब्रह्मणि लीयन्ते न तस्योत्कान्तिरिष्यते॥

(योग तत्वोपनिषद्)

जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही समाधि है और इन्हीं की समतावस्था हो जाने पर योगी अपनी देह को इच्छानुसार छोड़ सकता है तथा सृजन कर सकता है। ब्रह्म में लीन होना ही समाधि है।

ध्यान विस्मृति समाधिः॥

(मण्डल ब्राह्मण)

ध्यान की विस्मृति हो जाना ही समाधि है।

१. तथा भ्रान्तेर्द्विधा प्रोक्तो ह्यात्मा जीवेश्वरात्मना।
नाहं देहे न च प्राणे नेन्द्रियाणि मनो नहि॥

२. सदा संक्षिप्त रूपत्वाच्छिव एवास्मि केवलः।
इति धीर्या मुनिश्रेष्ठाः स समाधिरिहोच्यते॥

३. साऽहं ब्रह्म न संसारी न मतोन्यः कदाचन।
तथा फेन तरंगादि समुद्रादुत्थितं पुनः॥

४. समुद्रे लीयते तद्वज्जगन्मयमनुलीयते।
तस्मान्मनः पृथक नास्ति जगन्माया च नास्तिहि॥

(जाबाल दर्शन)

जीवात्मा और परमात्मा दो स्वरूप हैं। जीवात्मा को जब यह आभास होने लगता है कि मैं न तो देह हूं और न प्राण हूं तथा न इन्द्रिय और न ही मन शेष रहा है। हमेशा शिव रूप ही ध्यान में रहता है। इस प्रकार का जो ध्यान धारण करता है, वह मुनि श्रेष्ठ समाधिस्थ हो जाता है। मैं वही ब्रह्म हूं सांसारिक नहीं। इस प्रकार से कभी भी जब अन्य मत नहीं आता है। जिस प्रकार समुद्र में फेन तरंगादि उठते हैं और समुद्र में ही लीन हो जाते हैं, इसी प्रकार यह जगत अपने सृष्टि आधार में लीन हो जाता है। जगत व माया कुछ भी नहीं हैं न ही इसकी कोई अलग सत्ता है। इस प्रकार का एकैत्य भाव समाधि में आता है।

समाधौ मोक्षमाप्नोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशुभम्।

(योग चूड़ामणि)

संकल्प समाधि से मानव को निश्चय ही मोक्ष प्राप्त होता है एवं शुभ और अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं।

शम्भव्याचवखेचर्या भ्रामर्यायोनि मुद्रया।
ध्यान नाद रसानंद लय सिद्धिश्चतुर्विधा॥
पंचसा भक्ति योगेन मनो मूर्च्छा च षड्विधा।
षड् विधोऽयं राजयोगः प्रत्येकमवधारयेत्॥

(घेरण्ड संहिता)

समाधि के निम्न 6 भेद है।

1) ध्यान
2) नाद
3) रसानंद
4) लय
5) भक्ति
6) राजयोग

इसमें ध्यान की सिद्धि शांभवी मुद्रा से, नाद की खेचरी से, रसानंद की योनी मुद्रा से भक्ति योग की मनोमूर्च्छा से और राजयोग की समाधि सिद्धि कुम्भक से प्राप्त होती है। इन सभी समाधियों में भक्ति योग समाधि अपने आप में विशेष स्थान रखती हैं। भक्तियोग समाधि में ही गायत्री साधना आदि आती हैं।

स्वाकीय हृदये ध्यायेदिष्टदेव स्वरूपकम्।
चिन्तयेद् भक्ति योगेन परमाह्लादपूर्वकम॥

अपने हृदय में इष्टदेव के स्वरूप का प्रसन्नता पूर्वक चिन्तन करने से आनन्द के अश्रु बहते हैं और शरीर पुल-कायमान हो जाता है, यह भक्तियोग समाधि है। संकल्प की सिद्धि समाधि के ही द्वारा होती हैं। आज का साधक समाधि (तदाकार, तनमय अवस्था) से बहुत दूर होने के कारण सिद्धि से भी दूर हैं। परा साधना विधि के द्वारा साधारण साधक भी समाधि सिद्धि के आनन्द का रसास्वादन थोड़े से सत् प्रयास से कर सकता है। परा साधना के द्वारा संकल्प समाधि का कठिन कार्य सरलता से सम्भव हो सकेगा।

चमत्कारी समाधि के प्रकार

समाधि दो प्रकार के होती है, जड़ और चेतन। चेतन समाधि योग का सर्वोपरि (सोपान) स्थिति है। इस अवस्था में योगी की अन्तलोकों का दर्शन होकर, ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार हो जाता है। साथ ही बाह्य जगत की

देश, काल परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान रहता है, अर्थात योगी अपने आत्मचिन्तन, अर्न्तसाधना से हटकर समाधि स्थिति में होते हुए भी अपने बाह्य संसार में क्या कुछ हो रहा है, इस सबका पूर्ण ज्ञान कर सकने की सामर्थ्य रखता है।

जड़ समाधि में साधक के प्राण सुषुम्ना में प्रवेश के अनन्तर सुषुप्त स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात् प्रगाढ़ निद्रित अवस्था में चले जाते हैं और योगी को किसी प्रकार का ज्ञान अथवा कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। यह अवस्था बिल्कुल प्राकृतिक है। प्रकृति के कुछ जीवों को भी जड़ समाधि प्राकृत रूप से सिद्ध होती है। विशेष रूप से मेंढक और कछुआ इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। तालाब आदि के सूख जाने पर, अथवा कुआं खोदने पर यह जीव दस-पांच फुट और इससे भी अधिक गहराई में भूमि खोदने पर प्राप्त होते हैं। वह महीनों और सालों तक भूगर्भ में हवा भोजन, जल आदि के बिना जीवित रहते हैं और उनका शरीर भी ठीक रहता है।

जड़ और चेतन दोनों समाधियों में ही शरीर बहुत काल तक पूर्ववत रहता है। समाधि स्थिति में छोड़े हुए शरीर को दीमक, चीटीं, मिट्टी, जल आदि भी नष्ट नहीं कर सकते। समाधिस्थ शरीर में रक्त संचार, हृदय गति आदि शान्त हो जाते हैं। प्राकृतिक कारणों से वह शरीर किसी प्रकार भी विकृत (खराब) नहीं हो सकता।

आज के कुछ योगी लोक भी समाधि लगाते हैं किन्तु वह जड़ समाधि ही होती है। वह जल में अथवा भूगर्भ में हो। चेतन समाधि वाले योगी की स्थिति और शक्ति सामर्थ्य वर्ण से बाहर की बात है। वस्तुतः चेतन समाधि वाले योगी आज दुर्लभ है। समाचार पत्रों में और प्रत्यक्ष रूप से कुछ विचित्र शवों को जानने का अवसर मिला। गोआ के एक बड़े गिरिजाघर के पादरी का पार्थिव शरीर बहुत लम्बे समय से एक शीशे की अलमारी में बन्द करके लोगों के दर्शनार्थ आज भी रखा हुआ है। हर वर्ष हजारों लोग इस पादरी के शव को देखते हैं।

वहां के प्रबन्धकों से जानकारी प्राप्त हुई कि इस शव पर किसी प्रकार की रसायनिक औषधि का प्रयोग नहीं किया गया है, इसके बावजूद भी आज तक इस शव में किसी प्रकार की दुर्गन्ध नहीं है। जैसा पहले दिन रखा गया था, उसे स्थिति में आज तक बना हुआ है। अपितु इस शव के बाल, नाखून आदि स्वाभाविक रूप से बढ़ते रहते हैं। इसी प्रकार का एक शव उत्तर प्रदेश में कानपुर से 20 मील दूर, बिठुर ग्राम में रखा हुआ है। 25

अक्टूबर 1978 को गंगा देवी नामक एक महिला की मृत्यु हो गई थी। जिनके पति का नाम सरजू प्रसाद मिश्र है। उन्होंने अपनी पत्नी के शव को आज तक सुरक्षित रख छोड़ा है। दूर-दूर से लोग उस शव को देखने आते हैं। पुलिस और जिले के बड़े अधिकारियों ने भी सर्व प्रकार इस शव के सम्बन्ध में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। वस्तुतः यह शव किसी तरह से भी विकृत (सड़ना और गलना) नहीं हो सका है। जैसा पहले दिन था वैसा ही आज तक पूर्ववत् है और लोगों के आश्चर्य का विषय बना हुआ है।

मेरे विचार से और यौगिक दृष्टिकोण से, इन व्यक्तियों की मृत्यु नहीं हुई अपितु इनके प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर गए हैं। फलतः प्राणों का स्पन्दन (हृदय गति) रुक गई है और जीव प्रगाढ़ निद्रित अवस्था में प्रवेश कर गया है। अर्थात जिनके ये शव हैं वह जीव जड़ समाधि में चले गए हैं। इसीलिए उनके शरीर विकृत नहीं हुए और अनन्त काल तक ऐसे ही पड़े रह सकते हैं। इस विषय पर शोध की आवश्यकता है।

ऐसी समाधि लगाने की विधि (टैकनीक) हमने खोज निकाली है। कोई भी व्यक्ति इस परासाधना विधि को अपनाकर समाधि स्थिति का आनन्द प्राप्त करने के योग्य हो सकता है।

यदि समाधि के सम्बन्ध में खोज की जाए तो बहुत से नये तथ्य और नये चमत्कार जिनसे कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। बड़े-बड़े रोगों को ठीक किया जा सकता है। समाधि में ले जाकर लोगों के विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया जा सकता है। समाधि में हमारा आमूलचूल परिवर्तन संभव हो सकता है। समाधि के अनन्त लाभ हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी समाधि के द्वारा अनगिनत महत्वपूर्ण लाभ उठाए जा सकते हैं।

यदि आज का साधक आध्यात्मिक जगत में कुछ महत्वपूर्ण, जोरदार कार्य करना चाहता है तो उसे समाधि के संबंध में अच्छी प्रकार ज्ञान प्राप्त करना ही होगा।

वस्तुतः मंत्र सिद्धि प्राप्ति के लिए समाधि में जाना ही होगा और वह भी जड़ समाधि में नहीं, चेतन समाधि में प्रवेश करना नितान्त आवश्यक है। मंत्र सिद्धि और मानसिक व्यक्तियों की प्राप्ति के निमित्त अष्टांग योग के इस अन्तिम पद के संबंध में विस्तृत ज्ञान, गुरु और साधक दोनों को ही समझना चाहिए। इस ज्ञान के बिना साधना का सम्पूर्ण क्षेत्र महा शमशान अथवा शून्यवत है।

ब्रह्मास्त्र एटम बम

वेदमाता गायत्री के सर्वोत्कृष्ट शक्तिशाली प्रयोग

श्रीमद् भागवत के एकादश स्कन्ध में जो कुछ भी विचित्रता के साथ कहा गया है, वास्तव में वह गायत्री का ही महाभाष्य है। इस ग्यारहवें स्पन्ध के 31 अध्यायों में से 28 अध्यायों में प्रणव, तीन व्याहृति और गायत्री के 24 अक्षरों का ही उपदेश योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है।

संसार के आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक रहस्य, कर्म की गहनतम गति महाकालात्मा की अकल कला और धर्म के गूढ़ातिगूढ़ सूक्ष्मतम रहस्यमय तत्व का मर्मोंदघाटन, वेदमाता गायत्री के रहस्यमय 24 अक्षरों के रहस्यमय तात्विक विवेचन से ही ज्ञात हो सकेगा। छान्दोग्योपनिषद में कहा गया है कि गायत्री की सर्वरूपता भारतीय साहित्य में वर्णित की गई है।

प्राचीनकाल के ब्रह्मास्त्र को आज का अणुबम कहा जा सकता है। गायत्री मन्त्र का स्वरूप ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के समय इस प्रकार होगा :

मंत्र :-

ॐ द्याद चोप्र नो यो योधिहिमधी
स्यवदेर्गोभण्यरैर्वतुविस तद् स्वोवर्भुभूरोम्।

इस मन्त्र में महान शक्ति उत्पन्न करने के लिए आज भी साधक को प्राचीन काल के अर्जुन, कर्ण, द्रोणाचार्य, रावण, मेघनाद, विश्वामित्र, लव कुश आदि साधकों की तरह ही समाधिस्थ होकर, गायत्री की शक्ति का आह्वान करना होगा। ऐसा करने से ही वह अतुल शक्ति प्रकट होगी। उपरोक्त विलोम अनुलोम गायत्री मन्त्र को साधक समाधिस्थ होकर एक निखर्व संख्या में जपने के उपरान्त इसका प्रयोग ब्रह्मास्त्र के रूप में कर सकता है। यह मंत्र निसन्देह अपनी शक्ति दिखाने में समर्थ होगा।

उपरोक्त विलोम मंत्र के साथ नीचे वाले मन्त्र में जिस व्यक्ति का नाश करना हो उसका नाम अमुक शब्द के स्थान पर लगा कर कई लाख बार जप करने पर सिद्धि हो जाती है। फिर एक बार उच्चारण करते ही कार्य

करेगा। यह प्राचीन काल में पाशुपतास्त्र के नाम से जाना जाता था। यह अस्त्र प्रयोग किये जाने के उपरान्त वापिस भी किए जा सकते हैं। किन्तु प्रयोग कर्ता का संकल्प बल, अत्यन्त प्रबल होना परम आवश्यक है।

इस अस्त्र को वापिस करने के लिए साधारण गायत्री मन्त्र का उच्च एकाग्र स्थिति में जप तथा ध्यान ही करना होगा।

ब्रह्मदण्ड अस्त्र :-

इस महा अस्त्र का प्रयोग रावण ने यमराज पर किया था।

मन्त्र :

ॐ प्रचोदयान्नो यो धियो धीमहि देवस्य भर्गो
वरेण्यं सवितुस्तत् अमुकशत्रुं हन हन हुं फट्।

ब्रहमशिरस् महाअस्त्र :-

मन्त्र :-

ॐ धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि
तत्सवितुर्वरेण्यं शत्रून्मे हन हन हुं फट्।

इस मन्त्र का तीन लाख बार जप ध्यान की उच्च स्थिति में करने पर संकल्प सिद्ध होता है।

इन अस्त्रों का प्रयोग प्राचीन काल में अधिकांशतः धनुष बाण पर ही किया जाता था, अभाव में कुशा पर भी प्रयोग किया जाता था। आवश्यकता होने पर आज भी धनुष बाण के अभाव में कुशा को अभिमंत्रित करके प्रयोग किया जा सकता है।

उपरोक्त शक्तिशाली प्रयोग निश्चय ही आज भी अपना चमत्कार करने की शक्ति रखते हैं, देर है, केवल आपकी लगन और दृढ़ संकल्प की। यदि आप अथवा साधक कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो उच्च, दृढ़ और सत्संकल्प के साथ अपनी साधना में तल्लीन हो जाइए।

आज तक जिन लोगों ने भी बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उनके जीवन के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त अपनी आत्मिक, मानसिक और शारीरिक आदि सम्पूर्ण शक्तियों को अपने इच्छित लक्ष्य पर केन्द्रित कर दिया था। फलतः उन्हें महान शक्ति सफलता

और आनन्द की प्राप्त हुई। प्राचीन काल में रावण, विश्वामित्र, अर्जुन, बब्रीक आदि अनगिनत विशिष्ट आत्माएं उच्च साधना के ज्वलन्त उदाहरण रहे हैं।

इस कलिकाल में भी ऐसे ही सिद्ध सम्पन्न परम तेजस्वी आत्माओं का दर्शन जनसाधारण को हुआ। चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास, कबीरदास, रामानन्द, एकनाथ जी महाराज, सन्त ज्ञानेश्वर, मत्स्येन्द्रनाथ गोरक्ष नाथ आदि चौरासी सिद्ध, रामकृष्ण परमहंस आदि महान तपस्वी साधक योगी अपने चमत्कार पूर्ण जीवन के लिए चर्चित हैं।

निश्चय ही उपरोक्त महान आत्माओं के जीवन से प्रेरणा लेते हुए, हमें भी अपने जीवन को उस परम आनन्द और तेजोमय परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। सम्पूर्ण साधक गण, पुण्य आत्मा हैं। आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का तनिक सा प्रयत्न तो करें, देखिए वह कुछ ही दूर पर सिद्धि रूप सफलता आपका स्वागत करने को तत्पर है।

सूर्य विज्ञान

सूर्य के सम्बन्ध में हम सभी लोग सोचते हैं कि वह कोई निष्क्रिय प्रचण्ड अग्नि का गोला मात्र है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। वह समस्त संसार का प्राण है। अत्यन्त सक्रिय तथा जीवन्त, अग्नि संगठन सिद्ध हुआ है। आज ऐसा आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी अनुसंधान के द्वारा सिद्ध किया है। हर क्षण सूर्य की तरंगों में विशेष प्रकार के रूपान्तरण होते रहते है। सूर्य पर होने वाला तनिक सा रूपान्तरण, विस्फोट भी पृथ्वी और समस्त वातावरण को प्रकंपित करता है।

सूर्य पर होने वाली घटना, तात्विक परिवर्तन का प्रभाव तत्काल पृथ्वी पर पड़ता है। सूर्य ग्रहण के समय, ग्रहण आरम्भ होने से घन्टों पहले, पक्षी अपनी स्वाभाविकता को छोड़कर गाना चहचहाना बन्द कर देते हैं। एक रूसी वैज्ञानिक चीजेवस्की ने सूर्य पर होने वाले आणविक विस्फोटों के सम्बन्ध में एक लम्बे अनुसंधान के बाद महत्वपूर्ण तथ्य पाए।

हर ग्यारह वर्ष के बाद सूर्य पर तीव्र आणविक विस्फोट होते हैं और जब सूर्य पर ऐसा परिवर्तन होता है तो पृथ्वी पर फलतः युद्ध तथा क्रान्तियों का सूत्रपात होता है। वस्तुतः सूर्य सभी ग्रह नक्षत्रों में सर्वाधिक शक्तिशाली है। चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु, हर्षल, यम, वरुण, चाप परिध आदि ग्रह उपग्रहों में से सूर्य में ही सर्वाधिक आकर्षण शक्ति विद्यमान है। ज्योतिष के द्वारा सिद्ध होता है कि समस्त ग्रह नक्षत्र अपने-अपने स्थान पर परिभ्रमण करते हुए, साथ-साथ एक विशेष आकाशीय आकर्षण व्यवस्था में बंधे हुए, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। अतः ज्ञात होता है कि सूर्य से ही सब कुछ संचालित हो रहा है।

ब्रह्माण्ड रसायन विज्ञान, कास्मिक केमिस्ट्री के द्वारा अनन्त प्रयोगों से सिद्ध हो रहा है कि सम्पूर्ण जगत एक पूर्ण शरीर है। एक आर्गेनिक यूनिटी है। इसका अर्थ है कि यदि मेरे पैर में रोग हुआ तो उससे न्यूनाधिक रूप में मेरा सारा शरीर प्रभावित होता है।

आपका हमारा शरीर और यह दृश्य, अदृश्य पूरा संसार एक आर्गेनिक

यूनिटी हैं, सूर्य उसका सबसे अधिक संवेदनशील, शक्तिशाली भाग है अर्थात सूर्य पर जब-जब आणविक आंधियां, विस्फोट होते हैं तो उसके प्रभाव से संसार का कण-कण आन्दोलित हो उठता है तो मनुष्य उससे कैसे अछूता रह सकता है?

एक जापानी शोधकर्ता चिकित्सक की हैरानी का उस समय पारावार नहीं रहा, जब उसने देखा कि हर ग्यारह वर्ष के अन्तर से जो सूर्य पर आणविक विस्फोट तूफान होने के कारण से पुरुषों का रक्त भी उस समय पतला, हल्का हो गया है। उस वैज्ञानिक के लिए यह बड़ी नई बात थी। स्त्री और पुरुषों के रक्त में एक मूलभूत अन्त वह वैज्ञानिक सिद्ध करने जा रहा था। स्त्रियों का रक्त पुरुषों के रक्त की तरह ही होता है किन्तु गर्भ काल और मासिक धर्म के समय स्त्रियों का रक्त स्वाभाविक ही पतला हो जाता है। इसकी अपेक्षा पुरुषों का रक्त सारे समय एक सा ही रहता है। किन्तु जब सूर्य में विशेष उत्ताप, आणविक विस्फोट आरम्भ हुए तो देखा गया कि पुरुषों का रक्त भी पतला हो गया था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया था। इससे सिद्ध होता है कि जब सूर्य पर हुए परिवर्तन का प्रभाव इतनी सूक्ष्मता के साथ रक्त पर पड़ता है तो निश्चय ही उसका प्रभाव संसार की हर स्थूल, सूक्ष्म, दृश्य और अदृश्य वस्तु पर पड़ता है। उससे कोई और कुछ बच नहीं सकता।

आध्यात्मिक मंत्र शक्ति

आध्यात्मिक मंत्र शक्ति और सम्पूर्ण सूर्य विज्ञान वस्तुतः गायत्री महाविद्या के अन्तर्गत ही आते हैं। गायत्री महाविज्ञान के क्षेत्र का प्रभाव सम्पूर्ण वेद विज्ञान तक फैला हुआ है।

किसी समय सूर्य विज्ञान का संसार में बड़ा प्रचार प्रसार था। बड़े-बड़े वैज्ञानिक व ऋषियों के द्वारा इस विज्ञान के चमत्कार जनसाधारण के समक्ष यदा कदा प्रदर्शित किए जाते रहे हैं। इस समय तो सूर्य विज्ञान के संबंध में साहित्य भी बहुत ही थोड़ी मात्रा में उपलब्ध है।

व्यवहार रूप से जिस वस्तु को आप जिस रूप से पहचानते हैं वह वस्तु वैसी ही है और वही है। ऐसा कुछ नहीं है। लोहे की छड़ लोहा ही है, सूर्य विज्ञान के अनुसार ऐसा नहीं है। उस लोहे में सम्पूर्ण प्रकृति अव्यक्त रूप से समाहित है। साथ ही लौह स्वरूप तत्व की प्रधानता है और अन्य सभी तत्व उस लौह भाव में विलीन होते हुए अदृश्य हैं। इस विज्ञान के

द्वारा जैसे स्वर्ण आदि किसी भी विलीन अदृश्य भाव को जाग्रत करके लोहे को सोना बनाया जा सकता है। नाथ सम्प्रदाय के बहुत से सिद्ध महात्मा इस विद्या में परांगत थे। बौद्ध सिद्ध नागार्जुन, गुरु गोरक्षनाथ, सिद्धनाथ तथा यवन काल के कुछ सन्त भी इस विज्ञान के सिद्धहस्त पुरुष गिने जाते थे।

मुगल बादशाह औरंगजेब के समय में एक सन्त हुए थे, जिन्हें भगवान दत्तात्रेय का अवतार कहा जाता था। उनके द्वारा इस पराविज्ञान के कितने ही चमत्कार दिखाकर, तत्कालीन जन-मानस में भारतीय आध्यात्म विज्ञान, योग विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के प्रति रूचि, श्रद्धा, सम्मान उत्पन्न किया था। उनके मूत्र में दीपक जलता था। उन्होंने लोहे को, स्वर्ण में तत्क्षण परिवर्तित कर दिया था।

जात्यन्तर परिणाम

सूर्य विज्ञान द्वारा 'जात्यन्तर परिणाम' विधि के कारण लोहा, स्वर्ण रूप में दृष्टिगोचर होने लगता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रकृति के आपूरण द्वारा 'जात्यन्तरपरिणाम' संभव होता है। अर्थात गुलाब का फूल मोतिये के फूल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह परिश्रम से प्राप्त होने वाला कौशल, प्रकृत विद्या है। इसके द्वारा असत् को सत् नहीं बनाया जा सकता है। आर्ष विज्ञान या योग से इस रहस्य को जाना जा सकता है। इस पराविज्ञान से व्यक्त को अव्यक्त और अव्यक्त को व्यक्त किया जाना संभव है। वास्तव में सत्यकार्यवाद में केवल सृष्टि की ही अभिव्यक्ति है। जो कभी था ही नहीं, वस्तुतः वह कभी होता भी नहीं

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः॥

गीताकार ने परा प्रकृति के मूल सिद्धान्त को बड़ी कुशलता से उपस्थित किया है। निमित प्रकृति को प्रेरणा नहीं दे सकता, विकारों की ओर जाने की प्रकृति में स्वाभाविक प्रेरणा उपस्थित है। प्रकृति प्रतिबन्धतकता के कारण कार्य नहीं कर पाती है। इस वैज्ञानिक कौशल से इस प्रतिबन्धकता को केवल हटा दिया जाता है।

सभी तत्व इस वातावरण में उपस्थित हैं। वह व्यक्त नहीं हैं। किन्तु सूर्यकान्त मणि के द्वारा अग्नि को अव्यक्त से व्यक्त रूप में उपस्थित किया जा सकता है। यहां अग्नि तत्व को व्यक्त करने में सूर्यकान्त मणि निमित्त कारण बनी। वस्तुतः अग्नि तो यहां पहले ही सूक्ष्म अव्यक्त रूप में उपस्थित थी।

प्रकृति और परा प्रकृति बड़ी रहस्यमय है। विज्ञान के द्वारा इसे समझा जा सकता है और योग के बिना इस ज्ञान विज्ञान को प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी तरह ज्ञान-विज्ञान के समझे बिना योग शक्ति, सिद्धि प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है।

वास्तव में योग पद पर आरोहण करना, अर्थात योगी बनना बहुत बड़ी बात है। यह सत्य है कि जो यथार्थ में योगी है, उसकी सामर्थ्य शक्ति के विस्तार की कोई निर्दिष्ट सीमा रेखा नहीं है। वह परम पिता परमेश्वर ही पूर्ण योगी है। उस महाशक्ति के संबंध में आदर्श योगी के सिवा कोई कुछ नहीं जानता और न ही कुछ जान सकता है।

जो भक्त साधक, ज्ञानी, योगी जितना अधिक शुद्ध चित्त, निर्मल बनकर, उस परा शक्ति गायत्री के साथ जितना युक्त हो जाता है, उसमें उतनी ही अद्‌भुत योग शक्ति का उदय सम्भव होता है। ऐसी स्थिति एकदम प्राप्त नहीं होती, यह मुक्त होना क्रमशः होता है। साधक की निर्मलता और शुद्धि के अनुपात के अनुरूप ही, उसमें शक्ति का स्फरण (उदय) भी न्यूनाधिक रूप में होता है। जब साधक को पवित्रता सम्यक प्रकार से सिद्ध हो जाती है तो ऊपर कही गई, योगी की शक्ति सामर्थ का उदय हो जाता है। जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे साधक के संकल्प मात्र के तनिक से निर्देश पर प्रकृति माया उसकी इच्छापूर्ण करती है।

योगी सूर्य रश्मि वर्णमाला को भली प्रकार जान जाता है। तब ही वह प्रकृति और पदार्थों में परिवर्तन विघटन या संघटन करने की सामर्थ प्राप्त कर पाता है। सूर्य विज्ञान के अनुसार सभी पदार्थ सूर्य रश्मि वर्णमाला के भिन्न-भिन्न प्रकार के सम्मिलन, संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति के द्वारा भी सभी सृष्टि के पदार्थों का सृजन और संहार किया जाना संभव है।

सूर्य रश्मि के वर्णों का ज्ञान गायत्री उपासना की स्थिति में ही योगी साधक को चित्त के शुद्ध पवित्र हो जाने पर ही प्राप्त हो सकता है। गायत्री विज्ञान ही सूर्य विज्ञान है, गायत्री उपासना से ही उसका सम्यक बोध हो सकता है। वस्तुतः सूर्य विज्ञान अत्यन्त दुर्गम और जटिल विषय है। ऐसी लुप्त विद्याएं दीर्घकाल तक कठोर साधना करके ही प्राप्त की जा सकती हैं।

कई वर्ष पूर्व की बात है, मुझे उपासना के लिए निर्जन और शान्त प्रदेश की आवश्यकता के लिए घूमते-घूमते एक अति विचित्र शान्त व दुर्गम स्थान

का दर्शन हुआ। जहां तक दृष्टि की पहुंच थी वहां तक का संपूर्ण वातावरण विभिन्न प्राकृतिक रंग-बिरंगे खिले-अधखिले फूलों से आच्छादित दृष्टिगोचर हो रहा था। सारा स्थान विचित्र दैविक सुगन्ध से सुरभित होने के कारण हमारे मन की स्थिति को संसार की ओर से, बरबस हटाकर एक प्राकृतिक शुद्ध सात्विक आनन्द के सागर में डुबो रहा था।

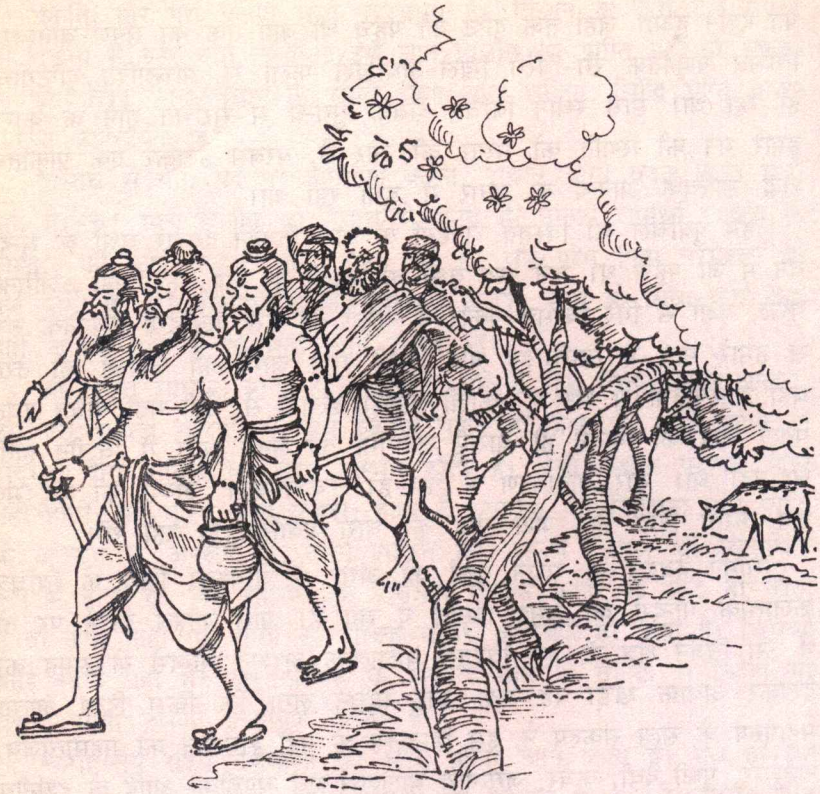
हम पुर्वांचल की विस्तृत घाटियों के बीच तिकौने देवदार वृक्षों के सुन्दर वन में जा पहुंचे थे। घने रम्य वृक्षों की डाली पर लदे, फूलों की अनगिनत गुच्छे, वृक्षों से गिरे विभिन्न प्रकार के फूलों की ढेरों पंखुड़ियां प्राकृतिक रूप से हमारे मार्ग में बिछी हुई थीं। किसी रमते जोगी की जटाओं की तरह वहां वनस्पतियों से भरे भूरे-काली पहाड़ी ढलानों से, टेढ़ी-मेढ़ी पवित्र श्वेत पतले जल की कितने ही धाराएं जटागंगा की मुख्य धारा में विलीन होती जा रही थी। सारे वातावरण में 'हर-हर' 'कल-कल' शब्दों का मंद मंद नाद करती शिव प्रिय जटा गंगा की धारा प्रवाहित हो रही थी।

सामने देवदार के सघन वृक्षों को अंधेरे में जागेश्वर शिव के विचित्र कलात्मक मन्दिरों का समूह दिखाई दे रहा है। पास जाकर देखने पर तो मैं उस निर्जन क्षेत्र में, ऐसे विशाल कलात्मक अद्‌भूत मन्दिरों के समूह को देखकर अवाक खड़ा रह गया और सोचने लगा कि किस दिव्य आत्मा महापुरुष के सत्य संकल्प ने, इस हिमालय के महा शमशान को महामृत्युंजय, नाटेश्वर, पुष्टी देवी, कुबेर, जगन्नाथ बालेश्वर एवं चण्डीका आदि के दर्शनीय भव्य देवालयों में जाग्रत तीर्थ में परिवर्तित कर डाला। यहां अनेकानेक पर्वतीय प्राकृतिक सुगन्धित वनस्पतियों और घने चीड़, देवदार तथा अन्य वन वृक्षों लता पताओं के आगम्य वन मीलों तक फैले दिखाई दे रहे हैं।

सुगन्धित शीतल पवन, शान्ति, निरवता, हल्की धुंध में दूर तक चमकती हिमाछादित पर्वत श्रेणियां, सर्वथा अनदेखी प्राकृतिक सुषमा, अर्थचन्द्राकार रूप में बनी जटा गंगा की मनोरम धरा के सम्मोहित कर देने वाले दृश्य से मन स्वाभाविक ही एक दैवी प्रेरणा से प्रेरित होकर ध्यानस्थ होने लगा था।

इतने में कुछ ही दूर से शंखनाद का शब्द सुनाई देने लगा साथ ही डमरू का डडम-डडम-डडम-डिम-डिम निनाद और किसी का गहन गम्भीर शब्दों में बम्म-बम्म, शिव-शिव-हर-हर महादेव का घोष उसी शंखनाद वाली दिशा से आ रहा था।

सन्ध्या के प्रदोष काल के अनन्तर का हल्का झुक पुका अन्धकार उस सारी प्रकृति पर आच्छादित होता जा रहा था। थोड़े से प्रयास से ही मैं वहां



पहुंचा और देखा कि एक छोटा सा आश्रम है एक दो सन्त महात्मा पद्मासन लगाए ध्यानावस्था में तल्लीन हैं।

सारा आश्रमअगरु, गुगुल, जटामासी, तगर, छारछबिला, नागरमोथा, बालछड़, चन्दन आदि अष्टगन्ध के सुगन्धित धूम्र से सुर्भित हो रहा था। ओम (प्रणव) के उच्चारण का मन्द मन्द गम्भीर स्वर रह रह कर प्रस्फुटित, गुंजित हो रहा था। जिसके सम्पर्क में आते ही साधारण सांसारिक जीव भी पराध्यान साधना की मध्यमा, परा, पश्यन्ति आदि अवस्थाओं को विचित्र अनुभूतियों के परमानन्द का थोड़ा सा अनुभव करने लगता है और जिनका साधना मार्ग में थोड़ा भी पद है उन्हें तो निश्चय ही ध्यान की बैखरी आदि अवस्थाओं की ओर अग्रसर होने में देर नहीं लगेगी और हुआ भी ऐसा ही। मैं किसी अज्ञात शक्ति की प्रेरणा से तत्काल ध्यान करने के लिए वहीं पर बैठ गया।

उस स्थान के अलौकिक प्रभाव के कारण मन समस्त इन्द्रियों के साथ अध्यात्म साधन के लिए तत्पर हो चुका था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंहकार आदि सभी विकार, मन मस्तिष्क को छोड़कर न जाने कहां पलायन कर चुके थे। शरीर पहले से ही तत्पर था, उस परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए। बस फिर क्या था मेरी सहज समाधि लग चुकी थी।

मैं भावातीत ध्यान के द्वारा पराध्यान साधना की परा, पश्यन्ति, मध्यमा आदि महत्वपूर्ण सूक्ष्म अवस्थाओं में स्वाभाविक ही पहुंचकर महत्वानन्द का रसास्वादन कर रहा था। ध्यान में बैठने के साथ ही हमने सर्वप्रथम संध्यावंदन की और गायत्री जप का संकल्प कर गायत्री ध्यान किया और जप से पूर्व की जाने वाली 24 मुद्राएं की तत्पश्चात जप प्रारम्भ किया।

जप आरम्भ करते ही वहां के अलौकिक प्रभाव से प्राणों की गति शनैः शनैः उर्ध्वमुखी हो चली। प्राण गति उर्ध्वगामी होने के कारण मूलबंध बिना प्रयास के स्वतः ही लग चुका था। धीरे-धीरे प्राण शान्त हो चले थे और कुछ ही समय के उपरान्त हटात् मन प्राण बिल्कुल स्थिर हो गए। मेरी हृदय गति थम चुकी थी। शरीर का रोम-रोम उस दिव्य स्थिति के कारण हर्षित, पुलकित हो रहा था। मेरे शरीर के रोम-रोम से गायत्री मंत्र अपने दिव्य तेज सहित प्रस्फुटित हो रहा था।

मेरा तन-मन अंतर और बाह्य सब कुछ एक परम प्रकाश से प्रकाशित हो गया था। मैं धीरे-धीरे गायत्री जप करता हुआ सहज समाधि की ओर अग्रसर हो गया था और न जाने कितना समय उन ध्यान की स्थिति में ऐसे ही व्यतीत हो गए। ऐसा ही उपासना का क्रम कुछ दिन तक उस दिव्य स्थान पर चला।

मन्त्र जाग्रत करने की विधि

हमारे मेधावी ऋषियों ने वेद मन्त्रों की अनन्त शक्ति को जगाने की अनोखी विधि शास्त्रों में उपस्थित की है। किन्तु अधिकांश विद्वान उसे कुछ और ही समझते रहे हैं। प्रत्येक वेद मंत्र के विभिन्न स्वरूप दिए गए हैं। जैसे : प्रकृति विकृति पाठ, लोम विलोम, अनुलोम, प्रतिलोम आदि। इन पाठों से मन्त्र की शक्ति अवश्य जाग्रत होती है और प्रयोग करने वाले की, इच्छा को शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण करती है। ऐसे ही संहिता, पद, क्रम, जटा, क्रममाला, पुष्पमाला, शिखा, रेखा, ध्वज, दण्ड, रथ, धन, त्रिपदीधन, पंच सन्धि तथा गायत्री सामगान आदि पाठों के विचित्र शक्तिशाली प्रकार, वैज्ञानिक ऋषियों की महत्वपूर्ण खोज हैं।

वस्तुतः इन मन्त्र पाठों के विचित्र प्रकार तरीके शब्द विज्ञान के क्षेत्र में एक चमत्कार से कहीं अधिक हैं। शब्द शास्त्र में इस प्रकार की खोज एकमात्र भारतीय ऋषियों के द्वारा ही, विश्व के शब्द शास्त्रियों के समक्ष एक चुनौती के रूप में उपस्थित की गई है।

हमारे यहां प्रत्येक मंत्र के बीस-बीस या कम से कम सोलह-सोलह प्रकार के विचित्र वैज्ञानिक रूप उपस्थित हैं। सम्पूर्ण वेद मंत्रों की संख्या ही बहुत विशाल है और उसमें इस प्रकार के प्रकृति, विकृति, जटा, धन आदि पाठों के द्वारा बीस गुणा और वृद्धि हो जाने से, वेदमंत्रों की संख्या का बहुत विशाल भण्डार संसार के समक्ष उपस्थित हो जाता है। ग्रह योगों को देखते हुए अब समय आ पहुंचा है एक आध्यात्मिक क्रान्ति होने का। आने वाले समय में संसार में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन अवश्य आएगा। इस आने वाली रुहानी (आध्यात्मिक) क्रान्ति का आरम्भ भारतवर्ष के द्वारा ही हो रहा है। वस्तुतः आगामी 30 वर्ष समस्त विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस परम पावन परिवर्तकारी क्रांति की विचित्र बेला में जन्में हैं। हम में से बहुत से लोग शीघ्र ही होने वाले युग परिवर्तन का आनन्द ले सकेंगे।

इस समय में भारत में ही नहीं अपितु समस्त संसार के हर देश में पवित्र प्रदीप्त जाग्रत आत्माए अवतरित होने जा रही हैं। इस समय में दुनिया के

प्रत्येक भाग पर और भारत में विशेष रूप से महापुरुषों, दिव्य आत्माओं का प्राकट्य हुआ चाहता है। आगामी समय में वेद के सूक्ष्म अध्यात्म विज्ञान का बड़ी तीव्र गति से विकास होने जा रहा है। वस्तुतः मेरी बात इस समय तो बड़ी अटपटी लगेगी, किन्तु भारतीय योग विज्ञान की पैनी आंख से देखने पर, ऐसा स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है कि निकट भविष्य में बड़े देशों की सरकारें, अपने वैज्ञानिकों को संसार के प्राचीनतम भारतीय अध्यात्म विज्ञान पर विशेष रूप से, तीव्र अनुसंधान कार्य करने की विशेष प्रेरणा देगी। फलतः आधुनिक विज्ञान की बहुत बड़ी शक्ति इस खोज में शीघ्र ही तत्परता से लग जाएगी। विशुद्ध प्राकृतिक अध्यात्म विज्ञान की शक्तिशाली शान्ति-प्रदाता, कल्याणकारी स्वरूप विश्व के समक्ष उपस्थित हो सकेगा।

उल्लेखित मन्त्र शक्ति का रहस्य, विज्ञान सम्मत ढंग से सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन के सहित उद्घाटित हो सकेगा। भारतीय ग्रन्थों में वर्णित मानसिक शक्तियों के प्रयोग, हम लोग भविष्य में अवश्य देख पाएंगे। संसार ने अणु परमाणु पर तो खोज कर ली है, किन्तु अब समय निकट ही है, जब संसार के वैज्ञानिक अणु का भी, अणु सूक्ष्मतर शक्ति आत्मा पर, विशेष अनुसंधान में तत्परता के साथ लग जाने वाले हैं और एक सर्वोत्तम नवीन रहस्य, जो संसार के समस्त आश्चर्यों में सर्वश्रेष्ठ है। उस विशिष्ठाति-विशिष्ठ आत्मा के रहस्य का प्राकट्य हो सकेगा और इससे समस्त जन मानस का कल्याण निश्चित है। वस्तुतः हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो इस महत्वपूर्ण सन्धि बेला में, युग परिवर्तन के समय में उत्पन्न हुए हैं।

आईये प्रकृति के रहस्यों को खोलने वाले, प्रकट करने वाले, प्राचीन आगम मन्त्रों का गान करें। उन शक्तिशाली वेद मंत्रों का घोष कर, संसार के समस्त वायुमण्डल को प्रकम्पित, आन्दोलित कर, उस ब्रह्मनाद, अनन्तनाद, अनहदनाद (यूनिवर्सलवाइस) के रहस्य को जानकर, वास्तविक आनन्द शान्ति के सागर में निमग्न होने का प्रयत्न करें। गायत्री मन्त्र के कुछ विचित्र पाठों के स्वरूप आपके अवलोकनार्थ उपस्थित हैं।

प्रकृति पाठ

१. यजुः संहिता पाठ :-

तत्सवितुर्व्वरेण्यं भर्गोदेवस्यधीमहि ।
धियोयोनः प्रचोदयात् ॥

(यजुः अ. ३ । मंत्र ३५)

२. पद पाठ :-

तत् । सवितुः । व्वरेण्यम् भर्ग्गः । देवस्य ।
धीमहि ॥ धियः यः नः प्रचोदयादितिप्र ।
चोदयात् ॥

३. क्रम पाठ :-

तत्सवितुः। सवितुर्व्वरेण्यम्। व्वरेण्यम्भर्ग्गः।
भर्ग्गोदेवस्य। देवस्यधीमहि।
धीमहीतिधीमहि॥ धियोयः॥ योनः। नः
प्रचोदयात्। प्रचोदयादितिप्र। चोदयात्॥

विकृति पाठ

४. जटा पाठः

१. तत्सवितुः सवितुस्तवत्सवितुः।
२. सवितुर्व्वरेण्यंव्वरेण्यं सवितुः
सवितुर्व्वरेण्यम् ।
३. व्वरेण्यम्भर्ग्गो भर्ग्गोवरेण्य व्वरेण्यम्भर्ग्गः।
४. भर्ग्गोदेवस्य देवस्य भर्ग्गोभर्ग्गो देवस्य।
५. देवस्यधीमहि धीमहि देवस्य देवस्यधीमहि।
धीमहीतिधीमहि ।।
६. धियोयोयोधियोधियोयः ।
७. योनोनोयोयोनः ।
८. नः प्रचोदयात्प्रचोदयान्नोनः प्रचोदयात् ।
प्रदोदयादितिप्र। चोदयात् ॥

५. पुष्प माला पाठ :-

१. तत्सवितु। सवितुस्तत्। सत्सवितुः।
२. सवितुर्व्वरेण्यम्। व्वरेण्यसवितुः।
सवितुर्व्वरेण्यम् ।।
३. व्वरेण्ययम्भर्ग्गः। भर्ग्गोवरेण्यम्।
व्वरेण्यम्भर्ग्गः ।
४. भर्ग्गोदेवस्य देवस्यभर्ग्गः। भर्ग्गोदेवस्य॥
५. देवस्यधीमहि। धीमहिदेवस्य । देवस्यधीमहि।
धीमहीतिधीमहि ।।

६. धियोयः। योधियः। धियोयः॥
७. योनः। नोयः। योनः।
८. नः प्रचोदयात्। प्रचोदयान्नः। नः प्रचोदयात्।
प्रचोदयादितिप्र। चोदयात् ॥

६. क्रम माला पाठ :-

तत्सवितुः। धीमहीतिधीमहि॥
सवितुर्व्वरेण्यम्। देवस्यधीमहि ॥
व्वरेण्यम्भर्ग्गः। भर्ग्गोदेवस्य ॥
भर्ग्गोदेवस्य। व्वरेण्यम्भर्ग्गः ॥
देवस्यधीमहि। सवितुर्व्वरेण्यम् ॥
धीमहीतिधीमहि। तत्सवितुः ॥

धियोयः। प्रचोदयादितिप्र। चोदयात्।
योन। नःप्रचोदयात्॥

नःप्रचोदयात्। योन॥ प्रचोदयादितिप्र।
चोदयात्। धियोयः।

७. शिखा पाठ :-

तत्सवितुः सविता स्तत्तत्सवितुर्व्वरेण्यम्।
सवितुर्व्वरेण्यंव्वरेण्यः॥१॥

सवितुः सवितुर्व्वरेन्यम्भर्ग्ग॥
व्वरेण्यम्भर्ग्गो। भर्गोवरेण्यं
व्वरेण्यम्भर्ग्गो देवस्य॥ भर्ग्गोदेवस्य
देवस्यभर्गो भर्ग्गोदेवस्यधीमहि। देवस्य
धीमहिधीमहिधीमहि देवस्य देवस्य
धीमहि॥ धीमहीतिधीमहि॥
धियोयोयोधियोधियोयोन। योनोनोयोयोन
प्रचोदयात्। नः प्रचोदयात्प्रचोदयानोवः
प्रचोदयात्। प्रचोदयादितिप्र। चोदयात्॥

गायत्री मन्त्र के इन प्रकृति, विकृति, जटा तथा पुष्प माला आदि के विचित्र मन्त्र पाठक्रम को अपनी साधना में, प्रयोग करने से, आपको निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी।

यह मन्त्र पाठ परा शक्ति, दिव्य शक्ति अथवा देव शक्ति प्राप्ति की महत्वपूर्ण कुंजी है। इन विचित्र पाठों के प्रयोग से पाठक का मानसिक स्तर,

शब्द विशेष के निरन्तर जप पाठ अथवा मन्त्र घोष से, आध्यात्मिकता के उच्च-स्तार की ओर उठने लगता है। इन दिव्य मन्त्रों के निरन्तर गुन्जन से, मेरुदंड स्थित योग चक्रों में स्पन्दन, कम्पन होने लगता है और मानव शरीर स्थित, उन स्नायु गुच्छ विशेषों में, जो कि न जाने कितने समय से सुषुप्त अवस्था में पड़े हैं, एक नव शक्ति का संचार होने लगता है। यदि साधक सावधानी से यौगिक नियमों का पालन करते हुए, कुछ समय तक इसकी साधना में लगे रहें, तो निश्चय ही अपने अन्तर में एक दिव्य आलोक के प्रकाश का अनुभव कर पाएंगें।

वस्तुतः मंत्रों में कोई कमी नहीं, वह तो अनन्त शक्ति, उर्जा के भंडार हैं। उन मंत्रों में विभिन्न प्रकार की दिव्य शक्तियां भरी हुई हैं। उनके प्रयोग आगम ग्रन्थों में भरे हैं। आज आवश्यकता है, उन पर एक नये सिरे से अनुसंधान करने की।

हमने ऐसे कुछ विशेष मंत्र समूहों पर स्वयं प्रयोग करके प्रत्यक्ष अनुभव किया है। उनकी शक्ति को देखा है और प्रत्यक्ष जानकर आपके समक्ष अपने विचार उपस्थित किए हैं।

गायत्री उपनिषद्

"गायत्री उपनिषद का विशेष आख्यान"

महर्षि मैत्रेय और महर्षि मौद्गल्य के मध्य हुए आध्यात्मिक परम सारगर्भित वार्तालाप का रहस्य ही गायत्री उपनिषद कहलाता है।

किंस्विदाहुर्यो: सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य कवय: किमाहु।
धियो विचक्ष यदि ता: प्रवेत्थ प्रचोदयन्सवितायारेति॥

तस्मा एतत्प्रोवाच–

वेदोश्छन्दांसि सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य कवयोऽन्नमाहु:।
कर्माणिं धियस्तदुते ब्रवीमि प्रचोदयन्सवितायाभिरेति॥
तमुपसग्रह्य प्रच्छा धीति भो: क: सविता का गायत्री॥

मैत्रेय ने पूछा सविता का वरेण्य किसे कहते हैं? यदि आपको ज्ञान है तो धी संज्ञक तत्वों को बताएँ। जिनके द्वारा सभी को प्रेरणा प्रदान करता हुआ सविता विचरता रहता है। तब उन्होंने कहा मौद्गल्य बोले – वेद एवं छन्द, सविता का वरेण्यम् हैं।

जानकार पुरुष अन्न को ही देव का भर्ग समझते हैं। कर्म ही वास्तव में धी: तत्व है। धी: के द्वारा ही सभी को प्रेरणा प्रदान करता हुआ, सविता अपने पथ पर विचरता रहता है। ऐसा जानकार मैत्रेय जी ने पूछा – सविता क्या है? और सावित्री क्या है? इतना गायत्री उपनिषद ही दो कंडिकाओं का सार है।

।।अब तृतीय कंडिका आरम्भ होती है।।

मन एव सविता वाक् सावित्री यत्रह्येव मनस्तद्वाक ।
यत्र वै वाक् तन्मन इति एते द्वे योनी एकं मिथुनम् ॥१॥
अग्निरेव सविता पृथिवी सावित्री यत्र ह्वे वाग्निस्तत्पृथिवी ।
यत्र वै पृथिवी तदग्निरिति एते द्वे योनी एकं मिथुनम् ॥२॥
वायुरेव सविता अन्तरिक्षं सावित्री, यत्र ह्येव वायुस्तदन्तरिक्षम् यत्र
वा अन्तरिक्षं तद् वायुरिति एते द्वे योनी एकं मिथुनम् ॥३॥
आदित्य एव सविता द्यौ: सावित्री यत्रह्येवादित्यस्तद् द्यौ:।

यत्र वै द्यौ स्तदादित्य इति। एते द्वे योनी एकं मिथुनम् ॥४॥
चन्द्रमा एवं सविता नक्षत्राणां सावित्री यत्र ह्येव चन्द्रमा स्तन्नक्षत्राणि।
यत्र वै नक्षत्राणि तच्चन्द्रमा इति। एते द्वे योनी एकं मिथुनम् ॥५॥
अरेव सविता रात्रिः सावित्री यत्र ह्येवाहस्तद्रित्रिः ।
यत्र वै रात्रि स्तदहरिति एते द्वे योनी एकं मिथुनम् ॥६॥
उष्णमेव सविता शीतं सावित्री यत्र ह्ये वोवणं तच्छीतं ।
यत्र वै शीतं तदुष्णमिति एते द्वे योनी एकं मिथुनम् ॥७॥
अभ्रमेव सविता वर्ष सावित्री यत्र ह्ये वाभ्रं तद्वर्ष ।
यत्र वै वर्ष तदभ्रमिति एते द्वे योनी एकं मिथुनम् ॥८॥
विद्युदेव सविता स्तनयित्नुः सावित्री। यत्र ह्येव विद्युत त्स्तनयित्नुः
यत्र वै स्तनयित्नुस्तद्विद्युदित्ति एते द्वे योनी एकं मिथुनम् ॥९॥
प्राण एव सविता अन्नं सावित्री यत्र ह्येव प्राणस्तदन्नम् ।
यत्र वा अन्नं तत्प्राण इति। एते द्वे योनी एकं मिथुनम् ॥१०॥
वेदा एव सविता छन्दांसि सावित्री यत्र ह्येव वेदास्तच्छंदांसि ।
यत्र वै छन्दांसि तद्वेदा इति एते द्वे योनी एकं मिथुनम् ॥११॥
यज्ञ यव सविता दक्षिणा सावित्री यज्ञह्येव यज्ञस्त दक्षिणा ।
यत्र वैदक्षिणाः स्तद्यज्ञ इति एते द्वे योनी एकं मिथुनम् ॥१२॥
एतद्वा अहं वेद नैतासु यानिष्वतऐतेभ्यो वा
मिथुनेभ्यः सम्भवतो ब्रह्मचारी मम पुरायुषः प्रेयादिति।

तृतीय कंडिका में उत्तर देते हुए महर्षि मौदगल्य ने कहना आरंभ किया – मन ही सविता है। मन को ही सविता जानो, वाक् ही सावित्री है। जहाँ मन होता है उसी स्थान पर वाक् होता है। जहाँ वाक् की उपस्थिति है उसी स्थान पर मन उपस्थित रहता है। वस्तुतः ये दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर प्रतिबद्ध हैं। इन दोनों को योनि और मिथुन समझिए।

एक अन्य प्रकार से– अग्नि सविता है। पृथिवी सावित्री है। जहाँ अग्नि है वहीं पृथ्वी है। जहाँ पृथ्वी है वहीं अग्नि है। ये दोनों एक दूसरे के साथ योनि और मिथुन के रूप में बँधे हुए हैं।

वायु से सविता है। अन्तरिक्ष ही सावित्री है। जहाँ वायु है वहाँ अन्तरिक्ष है। इसी प्रकार जहाँ अन्तरिक्ष वहीं वायु है। ये दोनों भी योनि और मिथुन के रूप में एक दूसरे से सम्बन्धित हैं।

आदित्य ही सविता है द्यौ ही सावित्री है। इस प्रकार जहाँ आदित्य है वहीं द्यौ है और जहाँ द्यौ होता है वहीं आदित्य है ये दोनों भी योनि और मिथुन की भाँति एक दूसरे से अलग नहीं है।

चन्द्रमा ही सविता है। इसी प्रकार नक्षत्र सावित्री है। जहाँ चन्द्रमा है, वहीं नक्षत्र है। इसी भाँति जहाँ नक्षत्र वहाँ चन्द्रमा भी होता है। ये दोनों योनि और मिथुन के रूप में एक दूसरे के साथ सम्बन्ध रखते हैं।

दिन ही सविता है। रात्रि ही सावित्री है। जहाँ दिन है, उसी स्थान पर रात्रि भी होती है। इसी भाँति जहाँ रात्रि होती है, वहाँ दिन भी होता है। इन दोनों का भी योनि और मिथुन की भाँति एक दूसरे से सम्बन्ध है।

उष्ण सविता है, शीत सावित्री है। जहाँ उष्णता होती है वहीं शीत भी उपस्थित होता है और जहाँ शीत होता है, वहाँ उष्ण भी होता है। ये दोनों भी योनि और मिथुन की भाँति एक दूसरे से सम्बन्धित हैं।

बादल ही सविता है, वर्षण सावित्री हैं। जहाँ बादल (मेघ) है, वहाँ वर्षण भी होता है। अर्थात जहाँ वर्षण है वहाँ मेघ हैं। ये दोनों भी योनि और मिथुन की भाँति एक दूसरे से सम्बन्धित हैं।

विद्युत ही सविता है, उसकी तड़क सावित्री है। जहाँ बिजली है, वहाँ उसकी तड़क भी होती है और जहाँ तड़क होती है, वहाँ बिजली भी होती है। इन दोनों का सम्बन्ध भी योनि और मिथुन की भाँति है।

प्राण ही सविता है, अन्न ही सावित्री है। जहाँ प्राण है, वहाँ अन्न है और जहाँ अन्न है, वहीं प्राण हैं। ये दोनों भी योनि और मिथुन की भाँति एक दूसरे के सम्बन्धित हैं।

वेद ही सविता है, छन्द ही सावित्री है। जहाँ वेद है, वहीं छन्द है और जहाँ छन्द है, वहीं वेद है। ये दोनों भी एक दूसरे से योनि और मिथुन की भाँति सम्बन्ध रखते हैं।

यज्ञ ही सविता है, दक्षिणा ही सावित्री है। जहाँ यज्ञ है, वहाँ दक्षिणा है। अर्थात जहाँ दक्षिणा है, वहाँ यज्ञ है। ये दोनों भी एक दूसरे से योनि और मिथुन की भाँति सम्बन्ध रखते हैं।

मैत्रेय ने कहा हे! मौदमल्य महाराज, यह ब्रह्मचारी आपकी सेवा में आया है और आपके यहाँ आकर ज्ञान से परिपूर्ण हो गया है।

इसके पश्चात वे वहाँ से चले गए और उन्होंने कहा, मैं सविता और सावित्री के ज्ञान को योनि और मिथुन के संबंध को भलीभाँति जान गया हूँ। जो इस ज्ञान को जान जाएंगे, वे अल्पायु नहीं होंगे।

यहाँ तक गायत्री उपनिषद् की तृतीय कंडिका का आख्यान है।

अब गायत्री उपनिषद की चतुर्थ कण्डिका प्रस्तुत की जाती है।

ब्रह्म हेदंश्रिव प्रतिष्ठामायतनमैक्षत तत्तयैस्का
तद्ब्रूते ध्रियते तत्सत्येत प्रत्यतिष्ठत् ॥
स सविता सावित्या ब्राह्मर्ण स्त्रष्टृ वा तत्सावित्रौ पर्यदधात्।
तत्सवितुर्वरेण्यं इति सावित्र्याः प्रथमः पादः ।
पृथिव्यर्च समधात् । श्रूचा अग्निम् । अग्निनाशियम् श्रिया स्त्रियं ।
स्त्रियया मिथुनम् । मिथुनेन् प्रजाम् । प्रज्या कर्म । कर्मण तपः ।
तपसां सत्यम् । सत्येन ब्रह्म । ब्रह्मणा ब्राह्मणम् । ब्राह्मणाम् व्रतम्।
व्रतेन वैब्राह्मण संशितो भवति । अशून्योभवित अविच्छिन्नो भवति।
अविच्छिन्नोऽस्य तन्तुरविच्छिन्न जीवनं भवति, य एवं वदेत्,
यश्चैवं विद्वानेवेमेतं सावित्र्याः प्रथम पादं व्याचष्टे।।

ब्रह्म के द्वारा श्री प्रतिष्ठा एवं आयतन को अवलोकित किया और कहा तप कर। यदि तप के व्रत को धारण किया जाए अर्थात धारण किया जाए तो सत्य प्रतिष्ठित होता है।

सविता के द्वारा सावित्री से मिलकर सृष्टि को सावित्री ने अच्छादित कर लिया।

पृथ्वी से ऋक् को युक्त किया अर्थात जोड़ा। ऋक् से अग्नि को जोड़ा, अग्नि से श्री को जोड़ा, श्री से स्त्री को मिलाया। स्त्री से मिथुन को जोड़ा, मिथुन से प्रजा को उत्पन्न किया, प्रजा से कर्म को युक्त किया, ब्राह्मण से व्रत को संयुक्त किया। ब्राह्मण व्रत से ही तेजस्वी तीक्ष्ण बनता है। पूर्ण होता है और अविच्छिन्न बनता है। जो वेदज्ञ इस प्रकार इस ज्ञान को जानता है, समझता है, जो विद्वान पुरुष इस प्रकार व्याख्या करता है, इस प्रकार ज्ञान रखने वाले का सम्पूर्ण कुटुम्ब अर्थात वंश एवं उसका जीवन अविच्छिन्न बन जाता है।

।।अब पंचम कण्डिका आरम्भ होती है।।

भर्गो देवस्य धीमहि ति सावित्र्याः द्वितीयः पादः ।
अन्तरिक्षेण यजुः समदद्यात् यजुषा वायुम् वायुना अभ्रम् ।
अभ्रेम वर्षम् वर्षणौषधि वनस्पतीन् औषधि वनस्पतिभिः पशून्
पशुभिः कर्म कर्मणा तपः, तपसा सत्यन्, सत्येन् ब्रह्म, ब्रह्मणा
ब्राह्मणम्, ब्रह्मणेन व्रत, व्रतेन वै ब्राह्मणः संशितो मवत्शून्यो
भवत्यविच्छिन्नो भवति॥
अविच्छिन्नोऽस्यतन्तुरविच्छिन्नं जीवनं भवति, एवं वेद यश्चैव
विद्वानेवमेतं सावित्र्याः द्वितीयः पादं व्याचष्टे।।

भर्गोदेवस्य धीमहि – यह सावित्री (गायत्री) का दूसरा पाद है। यह

अन्तरिक्ष में यजु को युक्त करता है। यजुर्वेद से वायु को युक्त करता है, वायु से मेघ को मिलाता है, मेघ से वर्षा को मिलाता है, वर्षा से औषधियों को और औषधि एवं वनस्पतियों को पशुओं से संयुक्त करता है। पशुओं से कर्म को युक्त करता है, कर्म से तप को युक्त करता है, तप से सत्य को और सत्य से ब्रह्म को, ब्रह्म से ब्राह्मण को मिलाकर और ब्राह्मण से व्रत को संयुक्त करके एवं व्रत के द्वारा ब्राह्मण को तेजस्विता तीक्ष्णता प्राप्त कराके, उसे पूर्ण और आविच्छिन्नता प्राप्त होती है।

जो जानकार मनीषी इस प्रकार सविता अर्थात गायत्री के दूसरे पाद को जानते हैं अथवा जिनको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनका सम्पूर्ण कुटुम्ब अर्थात वंश एवं सम्पूर्ण जीवन अविच्छिन्न बन जाता है।

।। अब षष्ठ कण्डिका आरम्भ होती है ।।

धियो योनः प्रचोदयादिति सावित्र्यास्तृतीयः पादः। दिवा साम समदधात् साम्नाऽऽदित्यम् आदित्येन रश्मीन् ररिमभिवर्षम् वर्षिणौषद्यिवनस्पतीन् औषधि वनस्पतिभिः पशून्, पशूभिः कर्म, कर्मणातपः, तपसा सत्यम् सत्येन ब्रह्म ब्रह्मणा ब्राह्मणम् ब्राह्मणेन व्रतम् व्रतेन वै ब्राह्मणः सशितो भवत्यशून्यो भवत्यविच्छिन्नो भवति। अविच्छिन्नोऽस्य तन्तुरविच्छिन्नं जीवनं भवति। य एवं वेद यश्चैवं विद्वानेवमेतं सावित्र्यास्तृतीय पादं व्याचष्टे।

धियो योनः प्रचोदयात् – यह सावित्री नामक गायत्री का तृतीय पाद है। द्यु से साम को मिलाता है, साम से आदित्य को एवं आदित्य से रश्मियों, रश्मियों से वर्षा को, वर्षा से वनस्पति औषधियों, वनस्पतियों औषधियों से पशुओं, पशुओं से कर्म को संयुक्त करता है। कर्म से तप को, तप से सत्य को, सत्य से ब्रह्म को, ब्रह्म से ब्राह्मण को, ब्राह्मण को व्रत से, ब्राह्मण व्रत से तीव्र और तेजस्वी बनता है, एवं साथ ही पूर्ण और अविच्छिन्न वंश वाला हो जाता है।

जो वेदज्ञ इस प्रकार जानकर गायत्री अर्थात सावित्री के तृतीय पाद की व्याख्या जानते हैं वे अपने सम्पूर्ण कुटुम्ब एवं वंश और जीवन को अविच्छिन्न पाते हैं।

।। अब सप्तम कण्डिका आरम्भ होती है ।।

तेन ह वा एवं विदुषा ब्राह्मणेन ब्राह्मभिवन्नं ग्रसितं परामृष्टम्। ब्रह्मणा आकाशमभिपन्नं ग्रसितं परामृष्टम् आकाशेन वायुरभिषन्नो ग्रसितः परामृष्टः वायुना ज्योतिरभिपन्नो ग्रसितः परामृष्टः।

ज्योतिषापोडभिपन्नो ग्रसितः परामृष्टः। अद्भिर्भूमिरभिपन्ना ग्रसिता परामृष्टा भूम्यान्नमभिपन्नं ग्रसितं परामृष्टम्। अन्नेन प्राणोऽभिपन्नोग्रसितः परामृष्टः। प्राणेन मनोऽभिपन्नं ग्रसितं परामृष्टम्। मनसा वागभिपन्नां ग्रसिता परामृष्टाः। वाचा वेदा अभिपन्ना ग्रसिताः परामृष्टाः। वेदैर्यज्ञोऽभिपन्नो ग्रसितः परामृष्टः । तानि ह वा एतानि द्वादश महाभूतान्येवं विदि प्रतिष्ठितानि। तेषां यज्ञ एव परार्ध्यः। त ह स्मैतमेव विद्वांसो मन्यते विद्यैलमिति यथातथ्यम विद्वांसः। श्रयं यज्ञो वेदेषु प्रतिष्ठितः। वेदा वादि प्रतिष्ठिताः। वाङ् मनसि प्रतिष्ठिता। मनः प्राणे प्रतिष्ठितम्। प्राणोऽन्ने प्रतिष्ठितः । अन्नं भूमौ प्रतिष्ठितम्। भूमिरप्सु प्रतिष्ठिता । आपो ज्योतिषि प्रतिष्ठितः । ज्योतिर्वायौ प्रतिष्ठितम् । वायुराकाशे प्रतिष्ठितः। आकाशं ब्रह्मणि प्रतिष्ठितम्। ब्रह्म ब्राह्मणो ब्रह्म विदि प्रतिष्ठितम्। योह वा एवं चित् स ब्रह्मवित्युरायां चकीर्ति लभते सुरभींश्च गन्धान्। सोऽपहतपात्मानन्तां श्रियमश्नुतेय एवं वेद, यश्चवं विद्वानेवमेतां वेदानां मातरं सावित्रा सम्पदमुपनिषद्पुपास्त इति ब्राह्मणम्।

गायत्री सविता के तीनों पादों का ज्ञान रखने वाला ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मज्ञ ग्रसित और परामृष्टता को प्राप्त हो जाता है। ये तीन बातें हुईं।-

प्राप्त

ग्रसित

परामृष्टा

ब्रह्म से व्योम आकाश प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट। आकाश से वायु प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट होते हैं। वायु के द्वारा ज्योति अभिपन्न ग्रसित तथा परामृष्टता के प्राप्त होते हैं। ज्योति के द्वारा जल प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्टता को प्राप्त होते हैं। जल से पृथ्वी प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्टता को प्राप्त होती हैं। भूमि से अन्न, अभिपन्न ग्रसित एवं परामृष्टता को प्राप्त होता है। अन्न से प्राण अभिपन्न, ग्रसित तथा परामृष्ट स्थिति को प्राप्त होते हैं। प्राण से मन अमिपन्नता को प्राप्त होता है। ग्रसित एवं परामृष्टता प्राप्त होती है। मन से वाक् अभिपन्न ग्रसित एवं परामृष्टता को प्राप्त होता है। वाक् से वेद

अभिपन्न, ग्रसित और परामृष्टता को प्राप्त होते हैं। वेदों के द्वारा यज्ञ प्राप्त, ग्रसित और परामृष्टता को प्राप्त होते हैं। इस उपनिषदोक्त ज्ञान को उपरोक्त प्रकार से जानने वालों में बारह अर्थात द्वादश महाभूत, प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इस सबमें यज्ञ ही को सर्वश्रेष्ठ माना गया है।

जो वेदज्ञ याज्ञिक ऐसा समझने लगते हैं कि हम यज्ञ के जानकार ज्ञानवान पूरी तरह हो गए है वास्तव में वे इस ज्ञान को नहीं जानते।

यह यज्ञ ही वेद में पूरी तरह से प्रतिष्ठित है। वेद वाक् में प्रतिष्ठा पाता है। वाक् मन में प्रतिष्ठित स्थापित होता है। मन प्राण में सन्निहित है। प्राण अन्न में सन्निहित है। अन्न भूमि में सन्निहित है। भूमि जल में प्रतिष्ठित सन्निहित है। जल अग्नि (तेज) में प्रतिष्ठित सन्निहित है। तेज वायु के द्वारा अर्थात वायु में सन्निहित प्रतिष्ठित है। वायु आकाश पर सन्निहित प्रतिष्ठित होता है। आकाश ब्रह्म पर सन्निहित ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। ब्रह्म ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण में सन्निहित प्रतिष्ठित है।

जो इस ब्रह्मज्ञान को इस तरह जानते हैं, वही वास्तव में ब्रह्मज्ञानी होते हैं। उन्हें पुण्य एवं यश प्राप्त होता है। वे व्यक्ति निष्पाप होकर अन्ततः ऐश्वर्य को प्राप्त होता है।

गायत्री रहस्योपनिषत्

(गायत्री उत्पत्ति रहस्य)

ब्रह्मज्ञानोत्पत्तेः प्रकृतिं व्याख्यास्यामः। को नाम स्वयं भू पुरुष इति। तेनाङ्गुलीमथ्यमानात् सलिलमभवत। सलिलात् फेनमभवत्। फेनाद्बुदबुदमभवत्। बुद्बुदादण्डमभवत। अन्डाद्ब्रह्माभवत् ब्रह्मणो वायुरभवत् । वायोरग्निरभवत् । अग्नेरोङ्कारोऽभवत् । ओंकाराद्व्याहृतिरभवत्। व्याहृत्याः गायत्र्यभवत्। सावित्र्याः सरस्वत्यभवत्। सरस्वत्याः सर्वे वेदा अभवन्। सर्वेभ्यो वेदेभ्यः सर्वे लोका अभवन्। सर्वेभ्यो लोकेभ्यः सर्वे प्राणिनोऽभवन्।

ब्रह्मज्ञान को आदि प्रकृति की और प्रकृति के आदि कारण की उत्पत्ति की व्याख्या इस प्रकार है –

स्वयंभू कौन है? पुराण पुरुष ही स्वयंभू है। पुराण पुरुष की अंगुली का स्वयं ने मंथन करके जल को उत्पन्न किया। जल के द्वारा फेन उत्पन्न हुआ। फेन के द्वारा बुदबुद, बुदबुद से अण्डा, अण्डे से ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा वायु, वायु के द्वारा अग्नि, अग्नि से ओंकार, ओंकार द्वारा व्याहृति, व्याहृति द्वारा गायत्री, गायत्री से सावित्री, सावित्री द्वारा सरस्वती, सरस्वती द्वारा सम्पूर्ण वेद, सम्पूर्ण वेदो से समस्त लोक, अन्त में सम्पूर्ण लोको से समस्त प्राणी मात्र उत्पन्न हुए।

यह उत्पत्ति और संसार की उत्पति का गायत्री रहस्योपनिषत् के अनुसार रहस्य है। अब प्रश्न उठता है कि गायत्री क्या है? उसकी व्याहृतियाँ क्या हैं?

भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यं, तत्, सवितु, वरेण्यं, भर्गः, देवस्य, धीमहि, धियः, यः, नः तथा **प्रचोदयात्** क्या हैं ?

भूः शब्द से तात्पर्य है भूमि से, अर्थात भूलोक। भुवः आकाश का पर्यायवाची है, भुवः आकाश को कहते हैं। स्वः स्वर्ग लोक, महः महर्लोक को, जनः जनलोक को कहते हैं। तपः तपलोक को कहा जाता है। सत्यं नाम की व्याहृति सत्यलोक के लिए। तत् अग्निदेव के लिए, जो परम तेजस्वी

हैं, प्रयोग किया जाता है। सवितु शब्द से सूर्य को सम्बोधन किया है। वरेण्यं ब्रह्मा (प्रजापति) के लिए प्रयोग किया गया है। भर्गः जल के लिए। देवस्य इन्द्र के लिए, जो परम तेजस्वी हैं, प्रयोग किया जाता है। धीमहि यह अर्न्तआत्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। धियः यह ब्रह्म के लिए जो अर्न्तात्मा का प्रतीक है। यः सदाशिव पुरुष के लिए। नः यह शब्द अपने स्वयं के स्वरूप के लिए प्रयोग किया गया है। प्रचोदयात् यह शब्द ऐसी इच्छा का द्योतक है, जिससे प्रेरणा उत्पन्न होती है। उपरोक्त सभी शब्दों और लोकों का जो ठीक-ठीक ज्ञान करा दे, उसे ही गायत्री कहते हैं।

गायत्री उपनिषद में गायत्री के सम्बन्ध में बहुत ही जिज्ञासु दृष्टि एवं अनुसंधान की दृष्टि से तरह-तरह के प्रश्न किए गए हैं। जैसे गायत्री का गोत्र क्या है? उसके कितने अक्षर हैं, कितने पाद (पैर) हैं? कितनी कुक्षियाँ हैं और उसके कितने सिर हैं?

इसके उत्तर में **'सांख्यायन'** गायत्री का गोत्र है। गायत्री के 24 अक्षर हैं। गायत्री के 3 पाद (पैर) और 4 पाद (पैर) हैं। छः कुक्षियाँ हैं और 5 सिर हैं। पैर (पाद) कुक्षियाँ और सिर से क्या तात्पर्य है? चार पैर किस प्रकार हैं।

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद इस प्रकार ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पाद (पैर) हैं। पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, ऊर्ध्व आकाश एवं नीचे भूमि इस प्रकार, ये गायत्री की छः कुक्षियाँ हैं।

व्याकरण गायत्री का सिर माना गया है। शिक्षा दूसरा सिर, कल्प तृतीय, निरूक्त चौथा। इसी प्रकार ज्योतिष विज्ञान पाँचवाँ सिर माना गया है। इस प्रकार ये पाँचों शास्त्र गायत्री के सिर माने गए हैं।

गायत्री रहस्योपनिषद् में, इस प्रकार गायत्री के ऋषि कौन हैं। गायत्री के छन्द कौन है? उसके स्वर लक्षण, गायत्री की शक्तियाँ कौन है, उसका तत्व क्या है?

गायत्री के रंग - लाल, सफेद और काला, त्रिकाल में गायत्री तीन रंगों का ध्यान किया जाता है। गायत्री का विस्तार - स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी, इन तीनों स्थलों में गायत्री का निवास स्थान माना गया है।

आकार, उकार और मकार आदि रूप स्वरात्मक हैं। गायत्री के वाहनों का भी वर्णन विशेष रूप से उपनिषद में किया गया है। गायत्री क्री उपासना

तीनों संध्याओं में की जाती है। प्रात:काल हंस के ऊपर विराजमान गायत्री का ध्यान, दोपहर (मध्याह्न) को, बैल पर विराजमान गायत्री का ध्यान और सन्ध्याकाल में गरूड़ के ऊपर विराजमान गायत्री देवी का ध्यान करने की आज्ञा है। तीनों कालों में भगवती गायत्री का अलग-अलग लाल, सफेद और काले रंग गायत्री का ध्यान किया जाता है। इनके ध्यान के विशेष मंत्र हैं। प्रात:काल मध्याह्न और सायंकाल तीनों गायत्रियों के स्वरूप की विशिष्ट व्याख्या विस्तार से उपनिषद् में की गई है।

गायत्री के अलग-अलग अक्षरों के देवताओं का न्यास भी किया है। 24 अक्षरों के 24 देवता माने गए हैं। इसी प्रकार अक्षरों के 1 से लेकर 24 तक 24 ऋषि बताए गए हैं।

गायत्री के २४ ऋषि

गायत्री के पहले अक्षर के ऋषि वशिष्ठ, दूसरे भारद्वाज, तीसरे गर्ग, चौथे उपमन्यु, पाँचवे भृगु, छठे शण्डिल्य, सातवें लोहित, आठवें विष्णु, नौवें शातातप, दसवें सनत्कुमार, ग्यारहवे वेदव्यास, बारहवें शुकदेव, तेरहवें पाराशर्य, चौदहवें पौड्र्वाम, पन्द्रहवें क्रतु, सौलहवें दक्ष, सत्रहवें कश्यप, अट्ठारहवें अत्रि, उन्नसीवें अगस्त्य, बीसवें उद्दालक, इक्कीसवें आङ्गिरस, बाइसवें नामिकेतु, तेइसवे मुद्गल, चौबीसवें अङ्गिरा गोत्रज। इस प्रकार ये गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के 24 ऋषि गायत्री रहस्योपनिषद के अनुसार बताए गए हैं। इसी प्रकार गायत्री के अलग-अलग छन्द भी हैं-

गायत्री का सर्व प्रधान छन्द गायत्री है। इसी प्रकार त्रिष्टुप् छन्द, जगती अनुष्टुप पंक्ति, बृहती, उष्णिक्, त्रिरावृत छन्द बताए गए हैं।

गायत्री की २४ शक्तियाँ

इसी प्रकार गायत्री 24 शक्तियाँ बताई गई हैं और इसी भाँति गायत्री की 24 शक्तियों के नाम इस प्रकार हैं –

प्रह्लादिनी, प्रज्ञा, विश्वभद्र, विलासिनी, प्रभा, शान्ता, मा, कान्ति, स्पर्शा, दुर्गा, सरस्वती, विरूपा, विशालाक्षी, शालिनी, व्यापिनी, विमला, तमोऽपहारिणी, सूक्ष्मावयवा, पद्मालया, विरजा, विश्वरूपा, भद्रा, कृपा, सर्वतोमुखी।

गायत्री के २४ अक्षरों के साथ २४ तत्व

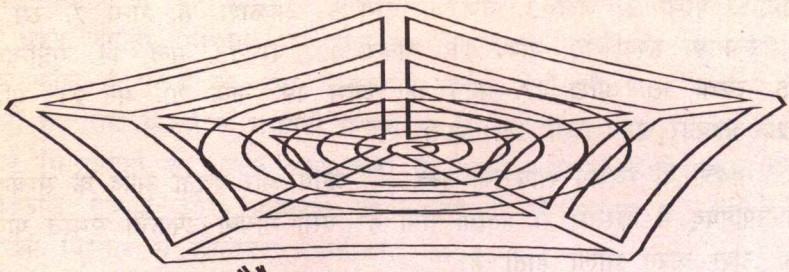
इसी प्रकार गायत्री के 24 अक्षरों के साथ 24 तत्वों का विशेष सम्बन्ध है जो इस प्रकार है –

1. पृथ्वी 2. जल 3. तेज 4. वायु 5. आकाश. 6. गन्ध 7. रस 8. रूप 9. स्पर्श 10. शब्द 11. वाक्य 12. पैर 13. मल, 14. मूत्रेन्द्रियाँ 15. त्वचा 16. आँख 17. कान 18. जीभ 19. नाक 20. मन 21. बुद्धि 22. अहंकार 23. चित्त 24. ज्ञान।

गायत्री के स्वरूप शक्तियाँ तत्व और ऋषि और देवता आदि के सम्बन्ध में उपनिषद् में विस्तार से बताया गया है। ऐसी गायत्री उपकर्त्ता समस्त पापों का नाश करने वाली होती है।

जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का तीनों संध्याओं में विशेष तत्व के जानकार ध्यान, जप, अग्निहोत्र करते हैं, वे निष्पाप हो जाते हैं। तेजस्विता को प्राप्त होते हैं। उनका बौद्धिक विकास होता है। मानसिक शक्तियाँ कालान्तर में प्राप्त हो जाती है। गायत्री मंत्र अपने आप में अत्यधिक शक्तिशाली हैं।

गायत्री अपने आपमें बहुत बड़ा विज्ञान है। समस्त संस्कृति गायत्री विज्ञान के अन्तर्गत समाहित है। वास्तव में यह कहा जाए तो ठीक होगा कि गायत्री की प्रशंसा शब्दों द्वारा नहीं की जा सकती।



चमत्कार

काला जादू, तांत्रिक प्रयोग
जादू टोना होने का बुरा असर दूर करने के लिए

"सिद्ध महायन्त्र"

इस यन्त्र को अपने पास, घर, दुकान या ऑफिस में रखने से आप पर, आपके घर पर, आपके कार्य, व्यापार अथवा आपकी सेहत पर या आपकी नौकरी और बच्चों, परिवार पर कोई बुरा, अशुभ, खतरनाक प्रभाव नहीं होगा। इस परमशक्ति शाली यन्त्र को पास रखने से बड़े से बड़ा मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन तांत्रिक प्रयोग भी अथवा काले जादू का, काले इल्म का कोई जरा सा भी असर नहीं हो सकेगा। यह महायन्त्र सभी प्रकार के ऊपरी अज्ञात बुरे प्रभावों को समूल नाश कर देता है। यह सभी प्रकार के बड़े से बड़े विनाशकारक तांत्रिक खतरनाक प्रयोगरूपी मिसाइलस के लिए एन्टी मिसाइल का काम करता है। यह महायन्त्र सभी की काट है इसको कोई निष्फल नहीं कर सकता।

अब आप किसी समय भी हमारे स्थान से इसे प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए टेलीफोन से सम्पर्क करें।

पताः

विवेकानन्द अस्पताल योगाश्रम

पटपड़ गंज रोड़ (खुरेजी), दिल्ली–110051
टेलीफोन न.: 2210663, 2202142, 2424057

आध्यात्मिक क्रान्ति का सूत्रपात

देश, समाज, संस्कृति और स्वयं में एक नव जाग्रति क्रान्ति, शक्ति जगाने के लिए गुरु देव के आध्यात्मिक क्रान्ति लाने वाले सार गर्भित उपदेश को सुनने के लिए चलो।

जिनके दर्शन से ही साधक में परिवर्तन आनन्द, आह्लाद, उत्साह का संचार होता है। कभी-कभी उनकी वाणी से ऐसी दिव्य आनन्द की वर्षा होती है कि सुनने वाले रोमांचित, स्पंदित और पुलकित हो उठते हैं। कभी उनके दृष्टिपात से ही भक्त, जिज्ञासु, साधक हर्षित हो उठता हैं। उनके ज्ञान की सीमा नहीं है। यदि आप सम्पर्क में आये तो नित नये-नये मनोभावों को तरंगित करने वाली घटनायें, ज्ञान-विज्ञान, भक्ति की चर्चायें सामने रहेंगी।

ऐसा अवसर जीवन में फिर नहीं मिलेगा। वर्षो और युगों के लम्बे, अन्तराल के उपरान्त ऐसे उठे हुए, ऊपर से अत्यन्त सरल, अन्तर में परम प्रकाश युक्त, दिव्य ज्ञान के देने वाले, सिद्धि सम्पन्न सद् पुरुषों, ऋषियों के दुर्लभ दर्शन बड़े भाग्य से ही हो पाते हैं। जीवन के अभावों को दूर करने और नव जीवन के लिए चलो सन्त दर्शन को

वर्षों के लम्बे अन्तराल के बाद जिन सिद्ध पुरुषों के दर्शन भाग्यवश हो पाते हैं, ऐसे अद्वितीय दर्शन और दिव्य अनुभव के लिये आइये ।

योग, साधना, उपासना, सिद्धि, रहस्य पूर्ण विद्याओं की जानकारी के लिये चमत्कारी कार्यक्रम में आईये

हर रविवार प्रातः 7 बजे से 8.30 बजे तक साधना यज्ञ में

विवेकानन्द योगाश्रम

पटपड़ गंज रोड, (खुरैजी) दिल्ली-110051

मनोकामना सिद्धि के लिए आइए और चमत्कार देखिए

एक अदृश्य शक्ति सिद्धपीठ स्थित है।
इस सिद्ध पीठ पर आकर संकल्प करने से
कितने ही लोगों को मन चाही संतान प्राप्त हो चुकी है।
केवल संकल्प करने मात्र से इच्छा पूर्ति हो जाती है।

आदि शक्ति की दिव्य कृपा से बड़े-बड़े असाध्य रोग आज तक ठीक हो चुके हैं।

आदि शक्ति के आगे प्रार्थना करने से कितने ही लोगों की
जेल से मुक्ति हो चुकी है।

इस स्थान पर यज्ञ करने से बहुत से असम्भव कार्य भी सम्भव होते देखें गए हैं।
विशेष रूप से संकल्पित होकर अनुष्ठान करने से फांसी की सजा से भी छुटकारा संभव।
अपने भविष्य की जानकारी के लिए सम्पर्क करिए।

शनि, राहु, मंगल, आदि के उपद्रवों को शान्त करने के लिए अचूक उपाय।
जीवन के अद्भुत विकास के लिए
शक्ति शाली सिद्ध यन्त्र प्राप्त करिए।
पत्थर भी बोलते हैं। रत्नों की करामात।
मंत्र योग सिद्धि के लिए मिलिए।

यज्ञों के द्वारा सब कुछ सम्भव हो सकता हैं।
आप अपनी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति (**will power**) के द्वारा अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं।
Will Power बड़ाने के लिये सम्पर्क करें

आश्चर्य चकित कर देने वाली विचित्र पुस्तकें

ऐसा ज्ञान विज्ञान जीवन में पहली बार पढ़ते ही चमत्कार, क्या आप जानते हैं कि आपके आस पास क्या हो रहा है ये पुस्तकें आपको बदल सकती हैं। हमारी पुस्तको में जीवन का रहस्य धर्म, जीवन, संसार और कुदरत का रहस्य, इन्हें पढ़कर जानें जीवन में आनन्द ही आनन्द कैसे, जोरदार सफलता के लिए पढ़े, भाग्योदय की कुंजी आपके हाथ में, जोरदार सम्मोहन शक्ति, दृढ़ संकल्प, विचार शक्ति, योग आध्यात्म, ज्ञान विज्ञान, जानने के लिए हमारी विचित्र पुस्तकों को पढ़ें।

Kundalini A Cosmic Energy	मूल्य 225 रू
Mudra Vigyan A Way of Life	मूल्य 275 रू
A Mystery	मूल्य 175 रू
कुण्डलनी महायोग	मूल्य 175 रू
पराविद्या मुद्रा विज्ञान	मूल्य 90 रू
क्या, क्यों, कैसे और कब	मूल्य 95 रू
अनुभूति चिकित्सा	मूल्य 15 रू
केशव संहिता मुद्रा विज्ञान	मूल्य 60 रू
मुद्रा विज्ञान	मूल्य 70 रू
पराविद्या गायत्री	मूल्य 60 रू
संसार को विचित्र पुस्तक	मूल्य 75 रू
सिद्ध यज्ञ मन्त्र संग्रह	मूल्य 30 रू
अनन्त रहस्यों की कुंजी	मूल्य 65 रू
फलित ज्योतिष दर्शन	मूल्य 65 रू
प्रेत आत्मायों से मिलिए	मूल्य 75 रू
चमत्कारी योग आसन	मूल्य 30 रू
चमत्कारों की कुंजी	मूल्य 30 रू
योग भारती ब्रह्म विद्या मासिक पत्र (वार्षिक)	मूल्य 150 रू

आर्डर के साथ डाक व्यय के पैसे भी M.O. से भेजें। डाक व्यय 30 रू लगता है।

मंगाने का पता

विवेकानन्द योगाश्रम अस्पताल,

पटपड़गंज रोड, दिल्ली–51

फोन- 2202142, 2210663

यन्त्र महिमा

यन्त्र अद्भुत शक्तिशाली होते हैं।

आपके जीवन के हर क्षेत्र में सहायक।

बिगड़े हुए कार्यों को ठीक करने के लिए।

सफलता प्राप्ति के लिए।

व्यापारी उन्नति में जबरदस्त सहायक।

यन्त्र हमारे जीवन की शक्ति है।

यन्त्रों से हमारी स्थिति में परिवर्तन सम्भव।

यन्त्र असीम अद्भुत शक्ति रखते हैं।

रोग और दुर्भाग्य को दूर करते हैं।

आनन्द और सौभाग्य, लक्ष्मी की वृद्धि, सिद्धि के लिए यन्त्रों के साथ मन्त्र जप करके भाग्यशाली बनें।

बगलामुखी यन्त्र	**शत्रुनाश और मुकदमें में विजय के लिए।**
महा लक्ष्मी यन्त्र	**धन वृद्धि के निमित्त**
श्री यन्त्र	**लक्ष्मी और पद प्राप्ति**
गायत्री यन्त्र	**बुद्धि विकास सुख समृद्धि**
सर्व शांति यन्त्र	**ग्रह शान्ति के लिए।**
सर्व कष्ट निवारण	**कष्ट नाश के लिए**
महा मृत्युंजय यन्त्र	**असाध्य रोग और अशुभ शांति के लिए**

कार्यों की सिद्धि के लिए यन्त्रों तथा मंत्रों की साधना करनी आवश्यक है। यन्त्रों के द्वारा बड़े-बड़े कार्यों को थोड़े से परिश्रम से किया जा सकता है। यह सभी यन्त्र बड़े परिश्रम तथा साधना से तैयार किये जाते हैं।

यन्त्र हमारे स्थान पर आकर ही प्राप्त हो सकते हैं।

पराविद्या रिसर्च फाउंडेशन के तत्त्वाधान में

पूरे जीवन को जगमगाहट प्रदान करने वाली साधना।

इस अद्‌भुत देवयज्ञ में मन्त्र उच्चारण करते समय,
आपकी चेतना निश्चय ही उर्ध्व लोकों में पहुंच सकेगी।

- देवताओं से कैसे मिलें?
- साधना सिद्धि का रहस्य।
- कायाकल्प कैसे?
- आपके जीवन में चमत्कार।
- निश्चय ही आप बदल जाएंगे।
- अनहदनाद, अनन्तनाद, ब्रह्मनाद क्या?

सद्‌गुरू देव आचार्य केशव देव जी की विचित्र चमत्कारी ध्यान साधना से आत्मानुभूति, आत्मसाक्षात्कार, अन्तर दर्शन और गुहा उपासना के दिव्य चमत्कार को स्वल्प प्रयास से अनुभव किया जा सकता है।

जीवन की सम्पूर्ण बाधाओं से मुक्त होने के लिए आज से ही साधना आरम्भ करें।
आप धन्य हो जायेंगे।

- ज्योतिष की सम्पूर्ण जानकारी हेतु।
- शक्तिशाली सिद्धयन्त्रों का चमत्कार।
- यज्ञ का चमत्कार
- योग क्रियाएं और आसन जानकर स्वास्थ्य, शक्ति व सुन्दरता प्राप्त करें।
- मानसिक शान्ति प्राप्ति हेतु।
- जोरदार सफलता के लिए।
- रत्न व पत्थर भी आपके भाग्य को बदल सकते हैं।
- असाध्य रोगों को ठीक करने के लिए
- हृदय रोग के लिए चमत्कारी प्रयोग।

योग, साधना, उपासना, सिद्धि, रहस्य पूर्ण विद्याओं की जानकारी के लिये चमत्कारी कार्यक्रम में आईये।
हर रविवार प्रातः 7 बजे से 8.30 बजे तक साधना यज्ञ में आप सभी भाग ले सकते हैं।

संचालक : आचार्य विक्रमादित्य

-: पता :-

विवेकानन्द अस्पताल योगाश्रम, पटपड़गंज रोड (खुरेजी), दिल्ली-51
फोन : 2202142, 2210663, 2424057
e-mail : healing@bol.net.in
Visit us at : www.mudrasforhealing.com

ISBN No. 81-87949-02-3

॥ उत्तरगीता ॥
श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य
श्रीमद्गौडपादाचार्यैः
विरचितया व्याख्यया समेता
संभूषिता ॥
अखण्डं सच्चिदानन्दमवाङ्मनसगोचरम् ।

आत्मानमखिलाधारमाश्रयेऽभीष्टसिद्धये ॥

इह खलु भगवानर्जुनः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
भगवदुपदिष्टमात्मतत्त्वोपदेशं विषयभोगप्रावण्येन
विस्मृत्य पुनस्तदेवात्मतत्त्वं ज्ञातुं भगवन्तं पृच्छति-
--

अर्जुन उवाच ---

यदेकं निष्कलं ब्रह्म व्योमातीतं निरञ्जनम् ।
अप्रतर्क्यमविज्ञेयं विनाशोत्पत्तिवर्जितम् ॥१ ॥

कारणं योगनिर्मुक्तं हेतुसाधनवर्जितम् ।
हृदयाम्बुजमध्यस्थं ज्ञानज्ञेयस्वरूपकम् ॥२ ॥

तत्क्षणादेव मुच्येत यज्ज्ञानाद्ब्रूहि केशव ।

हे केशव यज्ज्ञानात् यस्य ब्रह्मणः सम्यग्ज्ञानात्
तत्क्षणादेव ज्ञानोत्तरक्षणादेव मुच्येत
अविद्यानिवृत्तिद्वारा
आनन्दावाप्तिर्भवेत् , तत् ब्रह्म ब्रूहि
स्वरूपतटस्थलक्षणाभ्यां
प्रतिपादय इत्यर्थः । एतदेव लक्षणैर्दर्शयति---
यदित्यादिना ।
एकं सजातीयविजातीयस्वगतभेदरहितम् , निष्कलम्
अवयवरहितम् , व्योमातीतम् ,

आकाशादिचतुर्विंशतितत्त्वातीतम् ,
निरञ्जनम् स्वयंप्रकाशम् , अप्रतर्क्यम् ,
अमनोगोचरम्---
' यन्मनसा न मनुते ' इति श्रुतेः , अविज्ञेयम्
प्रमाणाविषयम्---
' यद्वाचानिरुक्तम् ' ' यतो वाचो निवर्तन्ते '
इति श्रुतेः ,
विनाशोत्पत्तिवर्जितं त्रैकालिकरूपम् , कारणम्
सर्वोत्पत्तिनिमित्तोपादान-
रूपम् , योगनिर्मुक्तं वस्त्वन्तरसंबन्धरहितम् ,
हेतुसाधनवर्जितं निमित्तत्वोपादनत्वधर्मादिवर्जितम्
इत्यर्थः , स्वस्य सनातनत्वेन ताभ्यामेव वर्जितमिति वा ,
हृदयाम्बुजमध्यस्थं सर्वलोकान्तर्नियामकतया
सर्वलोकहृदय-
कमलमध्यस्थम् , ज्ञानज्ञेयस्वरूपकं ज्ञानं
स्वविषयप्रकाशः
ज्ञेयं विषयः तदुभयस्वरूपं तदुभयसत्तात्मकम् ,
यत् ब्रह्म , तत् कीदृशमिति प्रश्नार्थः ॥

एवमर्जुनेन पृष्टो भगवान्
प्रश्नार्थमभिनन्दन् उत्तरमाह---

श्रीभगवानुवाच ---

साधु पृष्टं महाबाहो बुद्धिमानसि पाण्डव ॥३ ॥
यन्मां पृच्छसि तत्त्वार्थमशेषं प्रवदाम्यहम् ।

हे महाबाहो इति सम्बोधयन्
सर्वशत्रुनिबर्हणसामर्थ्यं
द्योतयति । शत्रवो रागादयश्च । हे पाण्डवेति सत्कुलप्रसूतिं
द्योतयति । बुद्धिमानसीति स्तुवन्
स्वोक्तार्थग्रहणावधारणसामर्थ्यं
द्योतयति त्वं मां प्रति यदात्मतत्त्वं पृच्छसि , तदशेषं
यथा भवति तथा तुभ्यमहं प्रवदामि ।

तदेवात्मतत्त्वं सोपायमाह---

आत्ममन्त्रस्य हंसस्य परस्परसमन्वयात् ॥४ ॥
योगेन गतकामानां भावना ब्रह्म चक्षते ।

आत्मनि तात्पर्येण पर्यवसन्नस्य प्रणवात्मकस्य मन्त्रस्य
तात्पर्यविषयस्य , हंसस्य हन्ति स्वतत्त्वज्ञानेन
ज्ञातृसंसारमिति हंसः तस्य परमात्मनः ,
परस्परसमन्वयात्
अन्योन्यप्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसंसर्गात् , अनेन
सर्ववेदान्ततात्पर्यगोचरत्वम् ' तत्तु समन्वयात् '
इति समन्वयाधिकरणोक्तं दर्शितम् ; योगेन
आत्मतत्त्वविचाराख्येन ,
गतकामानां नष्टारिषड्वर्गाणाम्---अनेन ज्ञानप्रति-
बन्धककल्मषनिवृत्तिः दर्शिता ; तेषां या भावना
' तत्त्वमसि ' इत्यादिवाक्यजन्या चरमवृत्तिः ,
तन्निवृत्तिर्वा ,
तज्जन्याविद्यानिवृत्तिर्वा , तन्निवृत्त्यधिष्ठानं वा , सा
ब्रह्मेति चक्षते
प्राहुः तत्त्वज्ञाः इति शेषः ।

तदेव तत्त्वज्ञानं तन्निवर्त्याविद्यानिवृत्तिं च आह-
--

शरीरिणामजस्यान्तं हंसत्वं पारदर्शनम् ॥५ ॥
हंसो हंसाक्षरं चैतत्कूटस्थं यत्तदक्षरम् ।

तद्विद्वानक्षरं प्राप्य जह्यान्मरणजन्मनी ॥६ ॥

अजस्य जीवस्य अन्तम् अवधिभूतं हंसत्वं
परब्रह्मस्वरूपत्वं शरीरिणां जीवानां पारदर्शनं
परमज्ञानं हंसः ब्रह्म हंसाक्षरं च प्रणवं च
एतत्कूटस्थं यत् ,एतदुभयसाक्षिभूतं यत् ,
तदक्षरमित्युच्यते ।
अनेन त्रिविधपरिच्छेदशून्यत्वं दर्शितम् । तत्स्वरूपं
विद्वान्
विवेकीसन् तदक्षरं वस्तु प्राप्य

मरणजन्मनीजननमरणप्रवाहरूपं
संसारं जह्यात् त्यजेदिति यावत् ॥

सा च मुक्तिः जीवपरमात्मनोरैक्यमिति प्रतिपादयति--
-

अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते---

काकीमुखं ककारान्तमुकारश्चेतनाकृतिः ।
मकारस्य तु लुप्तस्य कोऽर्थः संप्रतिपद्यते ॥७ ॥

कं च अकं च काके सुखदुःखे , ते अस्य स्त इति काकी
जीवः अविद्याप्रतिबिम्बः , तस्य मुखं मुखस्थानीयं
बिम्बभूतं यद्ब्रह्म , तत्प्रतिपादकं यत् ककारान्तं ,
मुखमित्येतत् काकाक्षिन्यायेन अत्रापि संबध्यते । तथा च
शब्दश्लेषः मुखभूतककारस्य काकीत्यत्र प्राथमिक-
ककारस्य अन्तम् अन्तिमं यदक्षरम् अकारात्मकं
पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतानि तत्कार्याणि सर्वं
विराडित्युच्यते । एतत् स्थूलशरीरमात्मनः ।
इन्द्रियैरर्थोपलब्धिर्जागरितम् । तदुभयाभिमान्यात्मा
विश्वः ।
एतत्त्रयम् अकारस्यार्थः । उकारश्चेतनाकृतिः ।
काकीमुखेत्यत्र
मकारात् परो य उकारः अपञ्चीकृतपञ्चमहाभूतानि
तत्कार्यं
सप्तदशकं लिङ्गं हिरण्यगर्भ इत्युच्यते । एतत्
सूक्ष्मरीरमात्मनः । करणेषूपसंहृतेषु
जागरितसंस्कारजन्य-
प्रत्ययः सविषयः स्वप्नः , तदुभयाभिमानी आत्मा तैजसः ।
एतत्त्रयमुकारस्यार्थः । अत एव
उकारश्चेतनाकृतिरित्युक्तम् ।
चेतनाकृतिः चेतनस्य हिरण्यगर्भात्मकतैजसस्य आकृतिः
वाचकः । मकारस्य --- काकीमुखेत्यत्र
उकारात्पूर्वमभिहितो
यो मकारः शरीरद्वयकारणमात्माज्ञानं साभासं
अव्याकृतमित्युच्यते । तच्च न सत् , नासत् , नापि

सदसत् ; न भिन्नम् , नाभिन्नम् , नापि भिन्नाभिन्नम्
कुतश्चित्
न निरवयवम् , सावयवम् , नोभयम् :
केवलब्रह्मात्मैकत्व-
ज्ञानापनोद्यम् । सर्वप्रकारकज्ञानोपसंहारो बुद्धेः
कारणात्मनावस्थानं सुषुप्तिः । तदुभयाभिमान्यात्मा
प्राज्ञः । एतत्त्रयं तस्य मकारस्यार्थः । लुप्तस्य---अकार
उकारे , उकारो मकारे , मकार ओंकारे , एवं लुप्तस्य कोऽर्थः
ककारात्परो यः अकारः तस्य योऽर्थः लक्ष्यस्वरूपं
मकारात्परस्योंकारस्य
अर्थः लक्ष्यस्वरूपम् , ओंकारात्मासाक्षी केवलचिन्मात्र-
स्वरूपः नाज्ञानं तत्कार्यं च , किं तु नित्यशुद्धबुद्ध-
मुक्तसत्यपरमानन्दाद्वितीयं ब्रह्मैव संप्रतिपद्यते तदैक्यं
प्राप्नोतीत्यर्थः । ' अयमात्मा ब्रह्म ' ' स
यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः ' '
तत्त्वमसि '
' अहं ब्रह्मास्मि ' इत्यादिश्रुतिभ्य इति भावः ॥

यद्वा पाठान्तरे---

काकीमुखककारान्तमुकारश्चेतनाकृतिः ।
अकारस्य तु लुप्तस्य कोऽर्थः संप्रतिपद्यते ॥

कं च अकं च काके सुखदुःखे , ते अस्य स्त इति काकी
जीवः तत्प्रतिपादकशब्दस्य मुखे अग्रे यः ककारः तस्यान्तः
अकारः
ब्रह्म चेतनाकृतिः जीवाकारवदित्यर्थः । ब्रह्मैव
स्वाविद्यया संसरति इति न्यायात् । मकारस्य जीवत्वाकारस्य
लुप्तस्यापगतस्य कोऽर्थः
अखण्डाद्वितीयसच्चिदानन्दस्वरूपोऽर्थः ।
तं काकीमुखेत्याद्युक्तप्रकारेणैक्यानुस्न्धानवान्
संप्रतिपद्यते
प्राप्नोति इत्यर्थः । यद्वा , हे काकीमुख ब्रह्म त्वं
ककारान्तः
ककारस्यान्तिमो वर्णो य अकारः तत्प्रतिपाद्यब्रह्मैवेत्यर्थः ।
उकारः मूलप्रकृतिः तस्य ब्रह्मणः चेतना चेतयमाना

आकृतिः शक्तिः । मकारस्य च लुप्तस्य परिणममानाविद्या-
लोपवतो ब्रह्मणः कोऽर्थः ककारात्परो य अकारः तस्य योऽर्थः
लक्ष्यस्वरूपं तत्संप्रतिपद्यते तदैक्यं प्राप्नोतीत्यर्थः ।
एवमुपास्स्वेति शेषः । तथा च श्रुतिः ' आप्लवस्व
प्रप्लवस्व , आण्डी भव ज मा मुहुः , सुखादीं
दुःखनिधनाम् ,
प्रतिमुञ्चस्व स्वां पुरम् ' इति । अस्यार्थः---हे ज
जननमरण-
युक्तजीव त्वमाप्लवस्व जीवन्मुक्तो भव प्रप्लवस्य साक्षान्मुक्तो
भव , आण्डी ब्रह्माण्डान्तर्वर्ती संसारि मुहुर्मा भव मा
भूः । संसारी चेत् किमपराध इत्याशङ्क्याह---सुखादीम्
वैषयिकसुखहेतुं दुःखनिधनां दुःखमेव निधने अन्ते ,
यस्यास्तां
स्वां पुरं स्थूलसूक्ष्मरूपदेहद्वयं प्रतिमुञ्चस्व त्यज ।

एवं योगधारणयोपासकस्य प्राणायामपरायणस्य
नान्तरीयकफलमप्याह---

गच्छंस्तिष्ठन्सदा कालं वायुस्वीकरणं परम् ।
सर्वकालप्रयोगेन सहस्रायुर्भवेन्नरः ॥८ ॥

नरः ' शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः ' इति
परिमितायुरपि गच्छन् गमनकाले तिष्ठन् अवस्थानकाले
सदा कालं सर्वस्मिन्काले शयनादिकालान्तरे परं विशेषेण
वायुस्वीकरणं प्राणायामं कुर्वन् तेन सार्वकालप्रयोगेन
सार्वकालिकवायुधारणया सहस्रायुः सहस्रवर्षजीवी
भवेत् भूयादित्यर्थः ॥

ननु परमफलं कदा भवतीत्यत आह---

यावत्पश्येत्खगाकारं तदाकारं विचिन्तयेत् ।

खगाकारं हंसस्वरूपं यावत्पश्येत् यावत्पर्यन्तं
साक्षात्कुर्यात् , तावत्पर्यन्तं तदाकारं परब्रह्मस्वरूपं
पूर्वोक्तधारणया प्रवृद्धायुः पुरुषः विचिन्तयेत्
ध्यायेदित्यर्थः ॥

तादृशात्मसाक्षात्कारार्थं नैरन्तर्येण आत्मजगतो-
रब्जेदध्यानमाह---

खमध्ये कुरु चात्मानमात्ममध्ये च खं कुरु ।
आत्मानं खमयं कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् ॥९ ॥

खमध्ये दहराकाशमध्ये आत्मानं परमात्मानं
कुरु एतदभिन्नसत्तात्मकमिति भावयेदित्यर्थः । आत्ममध्ये च
परमात्मनि खं कुरु आकाशं कुरु तदुपादानकं भावयेत् ।
आत्मानं परमात्मानं खमयम् आकाशात्मकं कृत्वा
किंचिदपि ब्रह्मव्यतिरिक्तमन्यदपि न चिन्तयेत् न
ध्यायेदित्यर्थः । यद्वा , ख-शब्देन जीवोऽभिधीयते ,
,
आकाशशरीरं ब्रह्म ' इत्यादिश्रुतेः । आत्मशब्देन
परमात्मा
अभिधीयते । तयोरैक्यं बुद्ध्व न किंचिदपि चिन्तयेदिति ॥

एवमुक्तप्रकारेण योगी भूत्वा ब्रह्मज्ञाननिष्ठ एव
स्यात् इत्याह---

स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ।
बहिर्व्योमस्थितं नित्यं नासाग्रे च व्यवस्थितम् ।
निष्कलं तं विजानीयाच्छ्वासो यत्र लयं गतः ॥१० ॥

ब्रह्मवित् उक्तप्रकारेण ब्रह्मज्ञानी सन् स्थिरबुद्धिः
निश्चलज्ञानी भूत्वा असंमूढः अज्ञानरहितः सन्
ब्रह्मणिस्थितः ब्रह्मनिष्ठ एव नित्यं यत्र श्वासः श्वासवायुः
लयं गतः नाशं प्राप्तः , तत्र नासाग्रे व्यवस्थितं
बहिर्व्योमस्थितं बहिराकाशस्थितं च निष्कलं कलातीतं कं
ब्रह्म
विजानीयात् बुध्यात् ॥

ब्रह्मज्ञाननिष्ठस्य मनोनैश्चल्यार्थं धारणा-
विशेषमाह---

पुटद्वयविनिर्मुक्तो वायुर्यत्र विलीयते ॥११ ॥
तत्र संस्थं मनः कृत्वा तं ध्यायेत्पार्थ ईश्वरम् ॥१२ ॥

हे पार्थ पुटद्वयनिर्मुक्तः नासारन्ध्रद्वयविनिर्गतः
वायुः यत्र विलीयते लयं गच्छति , तस्मिन्मार्गे सम्यक्
स्थितं मनः कृत्वा तम् ईश्वरं ध्यायेत्
वक्ष्यमाणप्रकारेण
ध्यायेत् ॥

तमेव प्रकारमाह---

निर्मलं तं विजानीयात्षड्ऊर्मिरहितं शिवम् ।

निर्मलं निष्कृष्टाहंकारचैतन्यात्मकम्, अत एव
षड्ऊर्मिरहितं क्षुत्पिपासादिहीनं शिवं मङ्गलस्वरूपमिति
विजानीयात् ध्यायेदित्यर्थः

किं च ,

प्रभाशून्यं मनःशून्यं बुद्धिशून्यं निरामयम् ॥१३ ॥
सर्वशून्यं निराभासं समाधिस्तस्य लक्षणम् ।
त्रिशून्यं यो विजानीयात्स तु मुच्येत बन्धनात् ॥१४ ॥

प्रभाशून्यं वृत्त्यात्मकप्रकाशरहितम् , तत्र
हेतुः मनःशून्यं मनोरहितम् , अत एव बुद्धिशून्यम्
आसक्ति-
रहितं निरामयं निर्व्याजम् , अत एव निराभासं
भ्रमरहितम् ,
अत एव सर्वशून्यम् स्वव्यतिरिक्तवस्तुमात्रस्य मिथ्यात्वेन
आनन्दैकरसं यत् ब्रह्म , तद्ध्यानं समाधिः । तस्य तस्मिन्
स्थितस्य किं लक्षणमित्याशङ्क्याह---त्रिशून्यं पूर्वोक्त-
प्रभादिशून्यं यो विजानीयात् बुध्येत् । एतेन
जाग्रदाद्यवस्था-
त्रयशून्यत्वं दर्शितम् प्रभामनोबुद्धिशब्दैः क्रमेण
तासामभिधानात् । तादृशं ब्रह्म यो विजानीयात् , स

समाधिस्थः संसारबन्धनात् मुच्येत मुक्तो भवति ॥

एवं जीवन्मुक्तस्य देहादिष्वभिनिवेशो नास्तीत्याह---

स्वयमुच्चलिते देहे देही न्यस्तसमाधिना ।
निश्चलं तद्विजानीयात्समाधिस्थस्य लक्षणम् ॥१५ ॥

देहे स्वयम् अनादिप्रारब्धकर्मवासनावशात्
उच्चलिते गमनादिकं कुर्वत्यपि देही जीवः न्यस्तसमाधिना
निश्चलसमाधियोगेन निश्चलं यथा भवति तथा तं
परमात्मानं विजानीयात् । तदेव समाधिस्थितस्य आत्मयोग-
स्थितस्य लक्षणमित्युच्यते ॥

इतोऽप्यात्मज्ञस्य लक्षणमुच्यते---

अमात्रं शब्दरहितं स्वरव्यञ्जनवर्जितम् ।
बिन्दुनादकलातीतं यस्तं वेद स वेदवित् ॥१६ ॥

अमात्रं ह्रस्वदीर्घप्लुतादिरहितं शब्दरहितं
शब्दातीतम् , स्वरव्यञ्जनवर्जितम्
अक्षरसमूहात्मकपदानभिधेयम्
बिन्दुनादकलातीतम्---अनुस्वारो बिन्दुः संवृते गलविवरे
यद्दीर्घ-
घण्टानिर्ह्रादवदनुरणनं स नादः , कला नादैकदेशः
तैरतीतम् , न यथाकथंचिच्छब्दवाच्यमित्यर्थः ।
एतादृशं ब्रह्म
यो वेद , स वेदवित् सकलवेदान्ततात्पर्यज्ञः नान्य
इत्यर्थः ॥

एवं प्राप्तात्मतत्त्वज्ञानस्य असम्भावनाविपरीत-
भावनादिनिवृत्तौ सत्यां न किंचित्कृत्यमस्तीत्याह---

प्राप्ते ज्ञानेन विज्ञाने ज्ञेये च हृदि संस्थिते ।
लब्धशान्तिपदे देहे न योगो नैव धारणा ॥१७ ॥

ज्ञानेन परोक्षात्मकेन विज्ञाने अपरोक्षानुभवात्मके

,
यद्वा , ज्ञानेन शास्त्राचार्योपदेशजन्येन विज्ञाने
अनुभवात्मके प्राप्ते सति , ज्ञेये सर्ववेदान्ततात्पर्यगोचरे
परमात्मनि हृदि संस्थिते हृद्यपरोक्षतया भासमाने
सति , देहे देहोपाधिमति जीवे लब्धशान्तिपदे
संप्राप्तब्रह्मभावे सति , तदा , योगोऽपि नास्ति धारणा
च नास्ति ;
सिद्धे फले साधनेन प्रयोजनाभावादिति भावः ॥

एवमात्मतत्त्वापरोक्षज्ञानेन मुक्तः सन् ईश्वर एव
जायते इति तस्य स्वरूपमाह---

यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः ।
तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः ॥१८ ॥

वेदादौ सर्ववेदानामादौ वेदस्याधःस्रवणपरिहाराय
विधीयमानः वेदान्ते च सर्ववेदानामन्ते च उपर्युत्क्रमण-
परिहाराय प्रतिष्ठितः संस्थापितः , चकारात् सर्ववेद-
रक्षणाय वेदमध्ये च निपातितः यः स्वरः प्रणवात्मकः ,
तस्य प्रणवस्य प्रकृतौ परावस्थायां लीनस्य यः परः
परादिवाक्चतुष्टयोद्बोधकः , उपलक्षणं चैतत् सर्व-
प्राणेन्द्रियकरणवर्गप्रबोधकः सर्वनियन्ता सर्वान्तर्यामी
यो महेश्वर इति प्रसिद्धः स एव आत्मतत्त्वज्ञानी , नान्य
इत्यर्थः ॥

आत्मतत्त्वापरोक्षानुभवात्पूर्वं यावान् तत्साधन-
प्रयासः कृतः , जाते च तस्मिन् अनुभवे स न कर्तव्य इति
सदृष्टान्तमाह---

नावार्थी च भवेत्तावद्यावत्पारं न गच्छति ।
उत्तीर्णे च सरित्पारे नावया किं प्रयोजनम् ॥१९ ॥

यावत् यावत्पर्यन्तं पारं नदीतीरं न गच्छति न
संप्राप्नोति , तावत् तावत्पर्यन्तं नावार्थी नदीतरण-
साधनप्लवनार्थी भवेत् भूयात् , सरित्पारे नदीतीरे
उत्तीर्णे सति नावया नदीतरणसाधनेन किं प्रयोजनं किमपि

नास्तीत्यर्थः । तद्वदत्रापि आत्मापरोक्षे जाते
शास्त्रादिभारैः किं
प्रयोजनमिति भावः ॥

तदेव भङ्ग्यन्तरेण सदृष्टान्तमाह---

ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः ।
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्ग्रन्थमशेषतः ॥२० ॥

मेधावी बुद्धिमान् ग्रन्थमभ्यस्य वेदान्तादिश्रवणं
कृत्वा , ज्ञाने सामान्यज्ञाने विज्ञाने विशेषानुभवे
तत्परः सन् ग्रन्थं सर्वशास्त्रं त्यजेत् । अत्र
दृष्टान्तः---
धान्यार्थी धान्यसहितं तृणमादाय तद्गतधान्यस्वीका-
रानन्तरं पलालं गतकणिशं तृणं यथा त्यजेत्
तद्वदित्यर्थः ॥

किंच ---

उल्काहस्तो यथा कश्चिद्द्रव्यमालोक्य तां त्यजेत्
ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्य पश्चाज्ज्ञानं परित्यजेत् ॥२१ ॥

कश्चित् लोके अन्धकारस्थितद्रव्यदर्शनार्थी सन् ,
यथा उल्काहस्तो भवति , पश्चाद्द्रव्यमालोक्य तदनन्तरं
तामुल्कां यथा त्यजेत् , तथा ज्ञानेन ज्ञानसाधनेन
ज्ञेयं ब्रह्म आलोक्य अपरोक्षीकृत्य पश्चात् ज्ञानं
ज्ञानसाधनं परित्यजेत् इत्यर्थः ।

जाते चापरोक्षज्ञाने , तेन प्रयोजनाभावात्
साधनं परित्याज्यमित्येतद्दृष्टान्तान्तरेणाप्याह---

यथामृतेन तृप्तस्य पयसा किं प्रयोजनम् ।
एवं तं परमं ज्ञात्वा वेदैर्नास्ति प्रयोजनम् ॥२२ ॥

यथा अमृतेन सागरमथनाद्भूतेन अमृतेन तृप्तस्य
सन्तुष्टस्य पयसा क्षीरेण प्रयोजनं नास्ति , एवं परमं

तं ज्ञात्वा परमात्मानमपरोक्षीकृत्य वेदैः वेदान्त-
शास्त्रादिभिः किं प्रयोजनम् , न किमपीत्यर्थः ॥

किंच , तत्त्वज्ञानिनः विधिनिषेधादिकर्तव्यमपि
नास्तीत्याह---

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ।
न चास्ति किञ्चित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित् ॥२३ ॥

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य आनन्दैकरसं प्राप्तस्य
कृत-
कृत्यस्य कृतार्थस्य योगिनः मुक्तस्य किंचिदपि
विधिनिषेधादि कर्तव्यं नास्ति , तत्त्वेन उत्तीर्णत्वादिति
भावः ।
कर्तव्यमपि लोकसंग्रहार्थमेव , यद्यभिनिवेशेन
कर्मासक्तिरस्ति ,
तर्हि स तत्त्ववित्न भवति , आरूढो न भवतीत्यर्थः ॥

अर्थज्ञानं विना केवलं वेदपाठमात्रेण वेदवित्त्वं
नास्ति , किं तु वेदतात्पर्यगोचरब्रह्मज्ञानेनैव
वेदवित्त्वमित्याह---

तैलधारामिवाच्छिन्नं दीर्घघण्टानिनादवत् ।
अवाच्यं प्रणवस्याग्रं यस्तं वेद स वेदवित् ॥२४ ॥

तैलधारामिवाच्छिन्नं सन्ततधारावत्
विच्छेदरहितं दीर्घघण्टानिनादवत्
अतिदीर्घघण्टाध्वन्यग्रवच्च
विच्छेदरहितं अवाच्यम् अवाङ्मनसगोचरं प्रणवस्य
अकारोमकारबिन्दुनादात्मकस्य सकलवेदसारस्य अग्रं लक्ष्यं
ब्रह्म यो वेद , स वेदवित् वेदान्तार्थज्ञानी ; नान्य
इत्यर्थः ॥

तत्त्वज्ञानिनः समाधिसाधनस्वरूपमाह---

आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् ।

ध्याननिर्मथनाभ्यासादेवं पश्येन्निगूढवत् ॥२५ ॥

आत्मानं आत्मनि कर्तृत्वाद्यध्यासवन्तं जीवं अरणिं
कृत्वा अधरारणिं भावयित्वा , प्रणवं परमात्मप्रतिपादकं
शब्दं उत्तरारणिं कृत्वा भावयित्वा ,
ध्याननिर्मथनाभ्यासात्
ध्यानरूपमथनेन पौनःपुन्येन पूर्वोक्तप्रकारेण निगूढवत्
पाण्डित्याप्रकटनेन यो वर्तते , स एवं परमात्मानं पश्येत्
;
नान्य इत्यर्थः ॥

यावदपरोक्षानुभवपर्यन्तं स्वयंप्रकाशब्रह्म-
धारणामाह---

तादृशं परमं रूपं स्मरेत्पार्थ ह्यनन्यधीः ।
विधूमाग्निनिभं देवं पश्येदन्त्यन्तनिर्मलम् ॥२६ ॥

हे पार्थ , विधूमाग्निनिभं विगतधूमाग्निरिव
द्योतमानम् अत्यन्तनिर्मलम् अतिस्वच्छं देवं स्वयं-
प्रकाशं परमात्मानं यावत्पश्येत् अपरोक्षीकुर्यात् ,
तावत् तादृशं परमं सर्वोत्कृष्टं रूपं ब्रह्म-
स्वरूपम् , अनन्यधीरिति अनन्यचित्तः सन् संस्मरेत्
ब्रह्मधारणं कुर्यादित्यर्थः ॥

भावनाप्रकारमेव ब्रह्मस्वरूपप्रकटनव्याजेन
विशदयति---

दूरस्थोऽपि न दूरस्थः पिण्डस्थः पिण्डवर्जितः ।
विमलः सर्वदा देही सर्वव्यापी निरञ्जनः ॥२७ ॥

देही जीवः सर्वदा सर्वस्मिन् काले दूरस्थोऽपि अज्ञस्य
परोक्षवत् स्थितोऽपि न दूरस्थः परोक्षस्थितो न भवति ;
किं तु सर्वदापि अपरोक्ष एवेत्यर्थः । पिण्डस्थोऽपि अज्ञस्य
शरीरसम्बन्धाध्यासात् परिच्छिन्नवत् भासमानोऽपि ,
पिण्डवर्जितः शरीरसम्बन्धध्यासरहितः ; तत्र हेतुः---
विमलः निर्मलः सर्वव्यापी सर्वतः परिपूर्णः निरञ्जनः

स्वयं-
प्रकाशश्च । एवं ध्यायेदिति पूर्वेण सम्बन्धः ॥

किंच , देहाध्यासात् प्रतीयमानं
कर्तृत्वभोक्तृत्वादिकमात्मनो नास्ति इत्याह---

कायस्थोऽपि न कायस्थः कायस्थोऽपि न जायते ।
कायस्थोऽपि न भुञ्जानः कायस्थोऽपि न बध्यते ॥२८ ॥

देही जीवः कायस्थोऽपि शरीराध्यासवानपि न
कायस्तः शरीरनिमित्तबन्धरहितः । कायस्थोऽपि
जन्मादिवच्छरीरस्थोऽपि न जायते शरीरनिमित्तजन्मरहित
इत्यर्थः ।
कायस्थोऽपि भोगसाधनीभूतशरीरस्थोऽपि न भुञ्जानः
भोगरहितः ।
कायस्थोऽपि बन्धहेतुभूतदेहस्थोऽपि न बध्यते बन्धनं
न प्राप्नोतीत्यर्थः ।

किंच---

कायस्थोऽपि न लिप्तः स्यात्कायस्थोऽपि न बाध्यते ।

कायस्थोऽपि सुखदुःखादिहेतुभूतदेहसम्बन्धोऽपि
न लिप्तः स्यात् सुखदुःखादिसम्बन्धरहित इत्यर्थः ।
कायस्थोऽपि मरणधर्मवद्देहस्थोऽपि न बाध्यते न म्रियत
इत्यर्थः ।
अनेन जन्मादिषड्भावविकारशून्यत्वं दर्शितम् ॥

यदध्यासेन आत्ममोहात्संसृतिः , तदपवादेन तत्रैव
देहान्तःकरणादावात्मा विचारणीय इत्याह---

तिलमध्ये यथा तैलं क्षीरमध्ये यथा घृतम् ॥२९ ॥

पुष्पमध्ये यथा गन्धः फलमध्ये यथा रसः ।
काष्ठाग्निवत्प्रकाशेत आकाशे वायुवच्चरेत् ॥३० ॥

आत्मा तिलमध्ये तैलाच्छादकतिलेषु यथा तैलम् ,
यन्त्रादिना तिले निष्पिष्टे यथा तिलात्पृथक् तैलं शुद्धं
भासते , क्षीरमध्ये घृताच्छादकक्षीराणां मध्ये
क्षीरत्वापनोदकोपायद्वारा दधिपरिणामे मथनेनापनीते
नवनीतादिपरिणामद्वारा अग्निसंयोगात् यथा घृतं
प्रतीयते , तथा पुष्पाणां मध्ये यथा गन्धः प्रतीयते ,
फलमध्ये त्वगस्थ्यादिहेयांशपरित्यागेन यथा रसो
भासते , आकाशे यथा वायुः सर्वगतः सन् वाति
संचरति , तथा काष्ठाग्निवत् अरण्यादिस्थिताग्निः
मथनादिना मथिते
यथा काष्ठभावं विहाय स्वयंप्रकाशतया भासते ,
तद्वदात्मापि अश्नमयादिपञ्चकोशेषु मध्ये हेयांश-
परित्यागेन आनन्दात्मकतया स्वयंप्रकाशः सन् भासत
इत्यर्थः ॥

एतदेव दार्ष्टान्तिके सर्वं स्पष्टमुपपादयति---

तथा सर्वगतो देही देहमध्ये व्यवस्थितः ।
मनस्थो देशिनां देवो मनोमध्ये व्यवस्थितः ॥३१ ॥

तथा पूर्वोक्ततैलादिवत् सर्वगतः सर्वव्यापी देही
जीवः देहमध्ये नानाभिन्नतिर्यग्देहादिदेहमध्ये व्यवस्थितः
नानाभिन्नतिलेषु तैलवत् एकत्वेन स्थित इत्यर्थः । देहिनां
तत्तद्देहभेदेन भिन्नानां जीवानां मनस्थः तत्तदन्तः-
करणस्थः देवः ईश्वरः मनोमध्ये
तत्तद्दुष्टादुष्टान्तःकरणेषु
व्यवस्थितः साक्षितया भासत इत्यर्थः ॥

तादृशब्रह्मापरोक्ष्येण मुच्यन्त इत्याह---

मनस्थं मनमध्यस्थं मध्यस्थं मनवर्जितम् ।
मनसा मन आलोक्य स्वयं सिध्यन्ति योगिनः ॥३२ ॥

मनस्थं मनोऽवच्छिन्नं मनमध्यस्थं मनःसाक्षि-
भूतं मध्यस्थं सर्वसाक्षिभूतम् मनवर्जितं
सङ्कल्पविकल्पादिरहितं मनः अवबोधात्मकं देवं मनसा

परिशुद्धान्तःकरणेन आलोक्य तद्गोचरापरोक्षचरमवृत्तिं
लब्ध्वा योगिनः स्वयमेव सिध्यन्ति निवृत्ताविद्यका मुक्ता
भवन्तीत्यर्थः ॥

आकाशं मानसं कृत्वा मनः कृत्वा निरास्पदम् ।
निश्चलं तद्विजानीयात्समाधिस्थस्य लक्षणम् ॥३३ ॥

आकाशवन्मानसं मनो निर्मलं कृत्वा मनः
सङ्कल्पविकल्पात्मकं निरास्पदम् निर्विषयं कृत्वा निश्चलं
निष्क्रियमीश्वरं यो विजानीयात् , स एव समाधिस्थः ।
तादृशज्ञानमेव समाधिस्थस्यापि लक्षणमित्यर्थः ॥

आरूढस्य लक्षणमुक्तम् , आरुरुक्षोरुपायमाह---

योगामृतरसं पीत्वा वायुभक्षः सदा सुखी ।
यममभ्यस्यते नित्यं समाधिर्मृत्युनाशकृत् ॥३४ ॥

योगामृतरसं पीत्वा यमनियमाद्यष्टाङ्गयोग-
अमृतपानं कृत्वा तत्तत्प्रतिपादकशास्त्रमभ्यस्येत्यर्थः ,
वायुभक्षः वायुमात्राहरः , उपलक्षणमेतत् , हितमित-
मेध्याशी , सदा सुखी सर्वदा सन्तुष्टः सन् , यं यमं
मनोनिग्रहं नित्यमभ्यस्यते , स समाधिरित्युच्यते । स समाधिः
मृत्युनाशकृत् जननमरणसंसारनाशकृदित्यर्थः ॥

तादृशसमाधौ स्थितस्य लक्षणमाह---

ऊर्ध्वशून्यमधःशून्यं मध्यशून्यं यदात्मकम् ।
सर्वशून्यं स आत्मेति समाधिस्थस्य लक्षणम् ॥३५ ॥

ऊर्ध्वशून्यम् ऊर्ध्वदेशपरिच्छेदरहितम्
अधःशून्यम् अधोमध्यदेशपरिच्छेदरहितं सर्वशून्यं
देशकालादिपरिच्छेदरहितं यदात्मकं यत्स्वरूपम् , स
आत्मेति भावना समाधिस्थस्य लक्षणमित्यर्थः ॥

एतस्याइकान्तिकदृष्टेः विधिनिषेधातीतत्वमाह---

शून्यभावितभावात्मा पुण्यपापैः प्रमुच्यते ।

शून्यमिति सर्वपरिच्छेदरहितमिति भावितः वासितः
भावः अभिप्रायो यस्यात्मनः तादृशः सन्
शून्यभावितभावात्मा
योगी पुण्यपापैः विधिनिषेधप्रयुक्तैः प्रमुच्यते मुक्तो
भवतीत्यर्थः ॥

एवं भगवदुपदिष्टसमाधौ विरोधमसम्भवं च आह-
--

अर्जुन उवाच---

अदृश्ये भावना नास्ति दृश्यमेतद्विनश्यति ॥३६ ॥

अवर्णमस्वरं ब्रह्म कथं ध्यायन्ति योगिनः ।

अदृश्ये ज्ञानागोचरे वस्तुनि भावना ध्यानं नास्ति ;
ननु तर्हि दृश्यं भवत्विति चेत् , दृश्यमेतत्सर्वं
विनश्यति नाशं प्राप्नोति शुक्तिकारूप्यवत् । तथा च
अवर्णं रूप-
रहितम् अस्वरं शब्दागोचरं ब्रह्म योगिनः कथं ध्यायन्ति ,
ध्यानस्य स्मृत्यात्मकत्वेनाननुभूते तदयोगात् इति भावः ।

न हि सावयवमूर्त्यादिमत्त्वेन वयं ध्यानं ब्रूमः
येन त्वयोक्तं घटेत , किं तु निर्विशेषपरब्रह्मण एव निर्मलं
निष्कलमित्यादिना , वेदान्तजन्यवृत्तिगोचरत्वेन
तत्सम्भवतीत्यभिप्रायेणाह---

श्रीभगवानुवाच---

ऊर्ध्वपूर्णमधःपूर्णं मध्यपूर्णं यदात्मकम् ॥३७ ॥

सर्वपूर्णं स आत्मेति समाधिस्थस्य लक्षणम् ।

ऊर्ध्वाधोमध्यपूर्णशब्दैः सर्वदेशतः सर्वकालतः

परिच्छेदं व्यावर्तयति । यदात्मकं यत् एतादृशं वस्तु
सर्वत्र परिपूर्णं स आत्मेति यो ध्यायति , स समाधिस्थः ।
तस्य लक्षणमपि तदेवेत्यर्थः ॥

नन्वयं सालम्बनयोगो निरालम्बनयोगो वेति द्वेधा
विकल्प्य तत्र दोषमाशङ्क्याह---

अर्जुन उअवाच---

सालम्बस्याप्यनित्यत्वं निरालम्बस्य शून्यता ॥३८ ॥

उभयोरपि दुष्टत्वात्कथं ध्यायन्ति योगिनः ।

सालम्बस्य मूर्त्याधारादिसहितस्य अनित्यत्वं विनाशित्वम् ,
निरालम्बस्य मूर्त्याधारादिरहितस्य शून्यता शश-
विषाणायितत्वम् , एवमुभयोरपि दुष्टत्वात्
दोषघटितत्वात् योगिनः कथं ध्यायन्तीति प्रश्नार्थः ॥

यज्ञदानादिना शुद्धान्तःकरणस्य
वेदान्तजन्यनिर्विशेषब्रह्मगोचरवृत्तिसम्भवात् न
शून्यतेत्यभिप्रायेणाह---

श्रीभगवानुवाच---

हृदयं निर्मलं कृत्वा चिन्तयित्वाप्यनामयम् ॥३९ ॥

अहमेव इदं सर्वमिति पश्येत्परं सुखम् ।

हृदयं चित्तं निर्मलं ज्ञानविरोधिरागादिदोषरहितं
कृत्वा अनामयं चिन्तयित्वा ईश्वरं ध्यात्वा परं सुखी सन्
एक एवाहमिदं सर्वं जगज्जालमहमेव न मत्तो व्यतिरिक्तमन्यत्
इति पश्येत् अपरोक्षानुभवं प्राप्नुयात् इत्यर्थः ॥

अर्थात्मकस्य जगतः शब्दनिरूप्यत्वेन शब्दस्य वर्णा-
त्मकत्वेन वर्णानां प्रणवात्मकत्वेन प्रणवस्य बिन्द्वात्मकत्वेन
बिन्दोः नादात्मकत्वेन नादस्य ब्रह्मध्यानस्थानात्मक-

कलात्मकत्वेन ब्रह्मणि समन्वयेन बिन्दुनादकलातीतं ब्रह्म
ध्यायेदिति भगवतोक्तम् , तद्विविच्य ज्ञातुं पृच्छति---

अर्जुन उवाच---

अक्षराणि समात्राणि सर्वे बिन्दुसमाश्रिताः ॥४० ॥

बिन्दुभिर्भिद्यते नादः स नादः केन भिद्यते ।

हे भगवन् समात्राणि अक्षराणि अकारादीनि सर्वे
सर्वाणि लिङ्गव्यत्ययः आर्षः , बिन्दुसमाश्रिताः
बिन्दुतन्मात्राणीत्यर्थः । बिन्दुस्तु नादेन भिद्यते नादतन्मात्रः
सन् तत्र समन्वेतीत्यर्थः । स नादः कलायां समन्वेति । सा
कला
कुत्र समन्वेति इति प्रश्नार्थः । यद्यपि श्लोके स नादः केन
भिद्यत इति
नादस्यैव समन्वयः पृष्ट इति भाति , तथापि नादस्य
कलासमन्वय
इति प्रसिद्धत्वात् नादपदं कलोपलक्षणम् ॥

एवं पृष्टो भगवान् ब्रह्मणि समन्वेति इति
उत्तरमाह---

श्रीभगवानुवाच---

अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः ॥४१ ॥

ध्वनेरन्तर्गतं ज्योतिर्ज्योतिरन्तर्गतं मनः ।
तन्मनो विलयं याति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥४२ ॥

अनाहतस्य शब्दस्य परावस्थापन्नप्रणवस्य यः ध्वनिः
नादः तस्य नादस्य ज्योतिः अन्तर्गतम् । तेन तेजोरूपकलायां
नादस्यान्तर्भाव इति तात्पर्यम् । कलान्तर्भावमाह---
ज्योतिरन्तर्गतं मन इति । मनसः ज्योतिष्यन्तर्भावो नाम
तन्मात्रया तत्र व्याप्तिः । तथा च मनसि ज्योतिषः कलायाः
समन्वय इति

भावः । तत् मनः शब्दादिप्रपञ्चकारणभूतं मनः
यत्र विलयं याति , यत्र ब्रह्मणि
वेदान्तजन्यनिर्विकल्पकब्रह्म-
गोचरमनोवृत्तिः लयं याति , तत् वृत्तिलयस्थानं वृत्ति-
लयात्मकं वा विष्णोः परमम् उत्कृष्टं पदं स्वरूपमिति ।
तदुक्तम्---मनः कायाग्निना हन्तीत्यादिना ॥

पुनस्तदेव विशिनष्टि---

ॐकारध्वनिनादेन वायोः संहरणान्तिकम् ।
निरालम्बं समुद्दिश्य यत्र नादो लयं गतः ॥४३ ॥

ओंकारध्वनिनादेन ओंकारध्वन्यात्मकनादेन सह वायोः
संहरणान्तिकं रेचकपूरकादिक्रमेण नियमितवायोरुपसंहार-
पर्यन्तं निरालम्बं निर्विशेषं ब्रह्म समुद्दिश्य लक्ष्यं
कृत्वा ध्यायेत् । यत्र स नादो लयं गतः नाशं
प्राप्नुयात् , तत् नादनाशाधिकरणात्मकं नादनाशात्मकं
वा विष्णोः परमं पदमित्यर्थः ॥

एवं ध्यानप्रकारेण शुद्धान्तःकरणस्य आरूढस्य
पुण्यपापे विधूय ब्रह्मसायुज्येऽभिहिते ,
आरुरुक्षोरपरिशुद्ध-
अन्तःकरणित्वेन ब्रह्मसायुज्यासम्भवे
धर्माधर्मविधूननासम्भवेन
तद्द्वारा जननमरणादिकमवश्यं भाव्यमिति मनसि निश्चित्य
पुनरावृत्तिप्रकारं पृच्छति---

अर्जुन उवाच---

भिन्ने पञ्चात्मके देहे गते पञ्चसु पञ्चधा ।
प्राणैर्विमुक्ते देहे तु धर्माधर्मौ क्व गच्छतः ॥४४ ॥

पञ्चात्मके पञ्चभूतात्मके देहे स्थूलशरीरे
भिन्ने गते सति , पञ्चसु पञ्चभूतेषु पञ्चधा
तत्तत्पृथिव्याद्या-
कारेण स्थितेषु सत्सु , देहे प्राणैः प्राणादिपञ्चवायुभिः

वियुक्ते सति , धर्माधर्मौ पुण्यपापे क्व गच्छतः कुत्र यास्यतः ॥

एवं पृष्टो भगवान् लिङ्गशरीराधारतया तिष्ठत इत्युत्तरमाह---

श्रीभगवानुवाच---

धर्माधर्मौ मनश्चैव पञ्चभूतानि यानि च ।
इन्द्रियाणि च पञ्चैव याश्चान्याः पञ्च देवताः ॥४५ ॥

ताश्चैव मनसा सर्वे नित्यमेवाभिमानतः ।
जीवेन सह गच्छन्ति यावत्तत्त्वं न विन्दति ॥४६ ॥

धर्माधर्मौ पुण्यपापे मनश्च अन्तःकरणं यानि च पञ्चभूतानि पृथिव्यादीनि यानि च पञ्चेन्द्रियाणि चक्षु-रादीनि वागादीनि ज्ञानकर्मात्मकानि च याश्चान्याः पञ्चदेवताः पञ्चेन्द्रियाभिमानिन्यः दिग्वातादयः , तदुक्तम्---
दिग्वातादर्कप्रचेताश्विवह्निप्राप्यप्रलीयकाः इति , ता देवताः , एते सर्वभूतादयः मनसा अन्तरिन्द्रियेण नित्यमेव सर्वदा
अभिमानतः ममताहङ्कारविषयत्वेन यावत्तत्त्वं न विन्दति अपरोक्षब्रह्मानुभवं न प्राप्नोति , तावज्जीवेन सह जीवोपाधिना
लिङ्गेन सह गच्छन्ति गतागतं प्राप्नुवन्तीत्यर्थः ॥

एवं स्थूलदेहलयेऽपि धर्माधर्मौ लिङ्गशरीरमाश्रित्य तिष्ठत इत्युक्ते , लिङ्गशरीरभङ्गः कदेति
पृच्छति---

अर्जुन उवाच---

स्थावरं जङ्गमं चैव यत्किंचित्सचराचरम् ।
जीवा जीवेन सिध्यन्ति स जीवः केन सिध्यति ॥४७ ॥

स्थावरजङ्गमात्मकं सचराचरं चराचरसहितं
जगज्जालं सर्वस्मिन् ये जीवाः अभिमानवन्तः
स्थूलदेहाभिमानिनो
विश्वात्मका जीवाः जीवेन लिङ्गशरीराभिमानिना तैजसेन
सिध्यन्ति विश्वाभिमानं त्यजन्ति । स जीवः तैजसाभिमानी केन
हेतुना सिध्यति स्वाभिमानं त्यजतीति प्रश्नार्थः ॥

एवं पृष्टे सति प्राज्ञेन तैजसः सिध्यति ,
प्राज्ञस्तुरीये-
णेत्येवं क्रमेण सिध्यतीत्युत्तरमाह---

श्रीभगवानुवाच---

मुखनासिकयोर्मध्ये प्राणः संचरते सदा ।
आकाशः पिबते प्राणं स जीवः केन जीवति ॥४८ ॥

मुखनासिकयोर्मध्ये मुखनासिकामध्यतः सदा सर्वदा
यावददृष्टं प्राणवायुः संचरते अजपामन्त्रात्मकत्वेन
एकैकस्य दिनस्य षट्शताधिकैकविंशतिसहस्रसङ्ख्यया
संचरति , तावत्पर्यन्तमदृष्टमहिम्ना लिङ्गमपि वर्तते ।
यदा तु योगमहिम्ना ब्रह्मज्ञानानन्तरं जीवस्यादृष्ट-
निवृत्तिः , तदा आकाशः जीवत्वनिमित्तं प्राणं पिबते , तदा
जीवः केन जीवति जीवत्वापादकाविद्यानिवृत्त्या
निरञ्जनब्रह्म-
भावे जाते जीवत्वमेव नास्तीत्यर्थः ॥

ननु ब्रह्माण्डाद्युपाधिविशिष्टस्य सर्वगतस्य ब्रह्मणः
कथं निरञ्जनत्वमिति पृच्छति---

अर्जुन उवाच---

ब्रह्माण्डव्यापितं व्योम व्योम्ना चावेष्टितं जगत् ।
अन्तर्बहिश्च तद्व्योम कथं देवो निरञ्जनः ॥४९ ॥

हे भगवन् व्योम आकाशं ब्रह्माण्डव्यापितं

ब्रह्माण्डा-
वच्छिन्नमित्यर्थः । व्योम्ना च आकाशेन जगत् आवेष्टितं
व्याप्तम् , तस्मात्कारणात् अन्तर्बहिश्च व्योमैव वर्तते ,
एवं सति देवः ईश्वरः कथं निरञ्जनः अन्यप्रकाशनिरपेक्षः
कथमित्यर्थः ॥

आकाशादिसर्वप्रपञ्चस्य कल्पितत्वेन सर्वं
सेत्स्यतीत्यभिप्रायेणाह---

श्रीभगवानुवाच---

आकाशो ह्यवकाशश्च आकाशव्यापितं च यत् ।
आकाशस्य गुणः शब्दो निःशब्दो ब्रह्म उच्यते ॥५० ॥

आकाशः महाकाशः अवकाशः परिच्छिन्नाकाशः
उभयमप्याकाशेन आकाशतन्मात्रभूतेन शब्देन
व्यापितं व्याप्तं तदुपादनकतया तदतिरिक्तं न
भवतीत्यर्थः । तर्हि उपादानस्य शब्दस्य
अतिरिक्तत्वमस्त्वित्यत आह---
आकाशस्य गुणः शब्द इति , शब्दः तन्मात्रभूतः आकाशस्य
मिथ्या-
भूताकाशस्य गुणः परिणाम्युपादानं यतः , अत एव स्वयमपि
मिथ्याभूत इत्यर्थः । ब्रह्म तु निःशब्दः निष्प्रपञ्चः
इत्युच्यते । तथा च सत्यस्याक्षरस्य ब्रह्मणः असत्येन सह
सम्बन्धासम्भवात् निरञ्जनत्वमुपपद्यत इत्यर्थः ॥

एवं भगवतोक्ते , अक्षरशब्दस्य भगवदभिमतार्थं
अजानानः सन् लोकप्रसिद्धवर्णात्मकाक्षरबुद्ध्या
वर्णानामक्षरत्वं न सम्भवतीत्यभिप्रायेण पृच्छति---

अर्जुन उवाच---

दन्तोष्ठतालुजिह्वानामास्पदं यत्र दृश्यते ।
अक्षरत्वं कुतस्तेषां क्षरत्वं वर्तते सदा ॥५१ ॥

हे भगवन् यत्र वर्णात्मकाक्षरेषु दन्तोष्ठतालु-

जिह्वानाम् , उपलक्षणेमेतत् कण्ठादीनामष्टानां
स्थानानाम् , आस्पदम् आस्पदत्वं दृश्यते प्रत्यक्ष-
मनुभूयते ।' अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः ' इत्यादिना
श्रूयते च । तथा च तेषां वर्णानाम् अक्षरत्वं नाश-
रहितत्वं कुतः , उत्पत्तिमतो नाशावश्यंभावात् ? सदा
सर्वकालं क्षरत्वं नाशवत्त्वमेव वर्तते तेषाम् , नाश-
रहितत्वं कुत इति प्रश्नार्थः ॥

एवमभिप्रायमजानानेन अर्जुनेन पृष्टे स्वाभिप्रेत-
मक्षरशब्दार्थं स्फुटयन् भगवानुवाच---

श्रीभगवानुवाच---

अघोषमव्यञ्जनमस्वरं चा-
प्यतालुकण्ठोष्ठमनासिकं च ।
अरेखजातं परमूष्मवर्जितं
तदक्षरं न क्षरते कथंचित् ॥५२ ॥

अघोषं घोषाख्यवर्णगुणरहितम् अव्यञ्जनं
ककारादिव्यञ्जनातीतम् अस्वरम् अजतीतम् , अतालुकण्ठो-
ष्ठमपि अज्व्यञ्जनाद्युत्पत्तिस्थानताल्वोष्ठादिरहितम्
अनासिकम् अनुस्वारोत्पातिस्थाननासिकातीतम् अरेखजातं
वर्णव्यञ्जकरेखासमूहातीतम् ऊष्मवर्जितं शषसह-
अतीतम् , यद्वा , ऊष्मशब्देन श्वासाख्यो गुणोऽभिधीयते
तद्रहितम् , परं लोकप्रसिद्धवर्णलक्षणातीतं यत् ब्रह्म
कथंचित् सर्वप्रकारेण सर्वकालेऽपि न क्षरते ,
तदेवाक्षर-
शब्देनोच्यते । न लौकिकान्यक्षराणीत्यर्थः ॥

एतादृशं ब्रह्मज्ञानोपायम् अनुभवदार्ढ्याय
पुनरपि पृच्छति---

अर्जुन उवाच---

ज्ञात्वा सर्वगतं ब्रह्म सर्वभूताधिवासितम् ।
इन्द्रियाणां निरोधेन कथं सिध्यन्ति योगिनः ॥५३ ॥

सर्वभूताधिवासितं सर्वभूतेष्वप्यन्तर्यामितया
स्थितं
सर्वगतम् अन्तर्बहिश्च परिपूर्णम् , ब्रह्म ज्ञात्वा सम्यग्-
विबुध्य योगिनः इन्द्रियाणां निरोधेन इन्द्रियनियमनेन कथं
सिध्यन्ति केनोपायेन मुक्ता भवन्तीत्यर्थः ॥

एवं पृष्टो भगवान् तमेव ज्ञानोपायं पुनरप्याह-
--

श्रीभगवानुवाच---

इन्द्रियाणां निरोधेन देहे पश्यन्ति मानवाः ।
देहे नष्टे कुतो बुद्धिर्बुद्धिनाशे कुतो ज्ञता ॥५४ ॥

मानवाः मनुष्याः इन्द्रियाणां निरोधेन इन्द्रियनियमनेन
देहे देहे एव पश्यन्ति ज्ञास्यन्ति , तस्मात् देहदार्ढ्यं च
ज्ञानोपाय इति भावः । तदभावे ज्ञानमेव नास्ति इत्याह---
देहे नष्टे अदृष्टे सति बुद्धिः कुतः तत्त्वज्ञानं कुतः ?
तस्माद्देहेन्द्रियादिभिः यज्ञदानादिश्रवणादिकमेव तत्त्वज्ञाने
कारणमिति भावः ॥

तादृशं च कारणं
यावत्पर्यन्तमनुष्ठेयमित्याशङ्क्य
अवधिमाह---

तावदेव निरोधः स्याद्यावत्तत्त्वं न विन्दति ।
विदिते तु परे तत्त्वे एकमेवानुपश्यति ॥५५ ॥

यावत्तत्त्वज्ञानं नास्ति ,
तावत्पर्यन्तमिन्द्रियनिरोधः स्यात् ;
परे तत्त्वे अखण्डानन्दब्रह्मणि विदिते अपरोक्षभूते सति ,
एकमेवानुपश्यति एकमेव देहेन्द्रियसाधनानुष्ठानादिसाधन-
रहितं ब्रह्मैवानुपश्यति , नान्यत् ; तदनन्तरं साधना-
नुष्ठाप्रयासोऽपि मा भूदिति भावः ॥

तस्माद्यावत्तत्त्वज्ञां तावत्साधनमनुष्ठेयम् ,
तदभावे तन्न सिध्यतीत्याह---

भवच्छिद्रकृता देहाः स्रवन्ति गलिका इव ।
नैव ब्रह्म न शुद्धं स्यात्पुमान्ब्रह्म न विन्दति ॥५६ ॥

देहाः ज्ञानकारणीभूतशरीराणि नवच्छिद्रकृताः
विषयस्राविवृत्तिमन्नवेन्द्रियघटितानि ; तत्र दृष्टान्तः
गलिका इव च्छिद्रघटा इव सर्वदा ज्ञानं स्रवन्तीत्यर्थः ।
तादृशविषयप्रवणचित्तस्य ब्रह्म न शुद्धं स्यात् इति
नैव ईश्वरत्वकर्तृत्वबिम्बत्वादिघटितं न भवति । तथा च
ब्रह्मणि बिम्बत्वादिघटिते पुमान् सुखदुःखाभिमानी
प्रतिबिम्बो जीवः ब्रह्म न विन्दति आनन्दानुभवं न प्राप्नो-
तीत्यर्थः ॥

तस्मात् यावत्तत्त्वापरोक्षपर्यन्तं साधने यत्नः
कर्तव्यः , जाते च तत्त्वावबोधे विधिनिषेधतत्वेन न कोऽपि
यत्नः कर्तव्य इत्यभिप्रायवानाह---

अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मलः ।
उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयते ॥५७ ॥

देहः पाञ्चभौतिकः अत्यन्तमलिनः जडत्वादिति भावः ।
देही आत्मा निष्कृष्टाहङ्कारः सन् अत्यन्तनिर्मलः
अहङ्कारो-
पाधिकसंसाररहितः इत्येवमुभयोर्देहात्मनोः अन्तरं कल्पितत्व-
सत्यत्वे ज्ञात्वा यो वर्तते , तं प्रति कस्य शौचं विधीयते
देहस्य
वा आत्मनो वा ? देहस्य चेत् , जडस्य जडेन जलादिना न
शुद्धिः ; आत्मनश्चेत् पूर्वमेव शुद्धस्य न शौचादिना
प्रयोजनमिति भावः ॥

इति श्रीगौडपादाचार्यविरचितायाम्
उत्तरगीताव्याख्यायाम्
प्रथमोऽध्यायः ॥

॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥

अरूढस्यारुरुक्षोश्च स्वरूपे परिकीर्तिते ।
तत्रारूढस्य बिम्बैक्यं कथं स्यादिति पृच्छति ॥

अर्जुन उवाच---

ज्ञात्वा सर्वगतं ब्रह्म सर्वज्ञं परमेश्वरम् ।
अहं ब्रह्मेति निर्देष्टुं प्रमाणं किं भवेत् ॥१ ॥

हे भगवन् ब्रह्म बिम्बभूतं चैतन्यं सर्वगतं
सर्वत्र परिपूर्णं सर्वज्ञं सर्वसाक्षिभूतं परमेश्वरं
सर्वनियामकमिति ज्ञात्वा तत्त्वमसीत्यादिवाक्यतो विबुध्य अहं
ब्रह्मेति , प्रतिबिम्बात्मा जीवः ब्रह्मेति निर्देष्टुं वक्तुं तत्र
तस्मिन्नैक्ये किं प्रमाणं किमुपपादकमित्यर्थः ॥

एवं पृष्टो भगवान् क्षीरजलादिदृष्टान्तेन
उपाधिनिवृत्तावात्मैक्यं सम्भवतीत्याह---

श्रीभगवानुवाच---

यथा जलं जले क्षिप्तं क्षीरे क्षीरं घृते घृतम् ।
अविशेषो भवेत्तद्वज्जीवात्मपरमात्मनोः ॥२ ॥

जले नद्यादौ जलं तदेव पात्रादुद्धृतं पात्रोपाधितः
पृथक्भूतं तत्रैव क्षिप्ते पात्रोपाधिनिवृत्तौ महाजलैक्यं
प्राप्नोति , एवं क्षीरे क्षीरं घृते घृतं क्षिप्तं सत्
तत्तदैक्यं प्राप्नोति , तद्वत् जीवात्मपरमात्मनोः अविद्या-
द्युपाधितो भेदेऽपि तन्निवृत्तावविशेषः सम्भवतीति भावः
॥

एवमैक्यज्ञानं गुरुमुखादेव सम्भावितमविद्या-
निवर्तकम् , न तु स्वतन्त्रविचारसम्भावितमिति वदन्
तत्त्व-
ज्ञानार्थं गुरुमेव अभिगच्छेदिति गुरूपासनामाह---

जीवे परेण तादात्म्यं सर्वगं ज्योतिरीश्वरम् ।
प्रमाणलक्षणैर्ज्ञेयं स्वयमेकाग्रवेदिना ॥३ ॥

स्वयमधिकारी एकाग्रवेदिना ब्रह्मनिष्ठेन गुरुणा
प्रमाणलक्षणैः ' तत्त्वमसि ' ' यतो वा इमानि
भूतानि ' ' यः सर्वज्ञः सर्ववित् ' इत्यादिभिः
जीवे परेण
परमात्मना तादात्म्यम् ऐक्यं बोधिते सति , तदनन्तरं
स्वयमेव सर्वगं
सर्वव्यापिनमीश्वरं सर्वनियन्तारं ज्योतिः स्वयंप्रकाशात्मा
इति विज्ञेयं ज्ञातुं योग्यमित्यर्थः ॥

एवं गुरूपदेशानन्तरभविज्ञाननैवोपपत्तौ किं
कर्मयोगेनेति पृच्छति---

अर्जुन उवाच---

ज्ञानादेव भवेज्ज्ञेयं विदित्वा तत्क्षणेन तु ।
ज्ञानमात्रेण मुच्येत किं पुनर्योगधारणा ॥४ ॥

हे भगवन् ज्ञेयं विचार्यं ब्रह्मैक्यं ज्ञानादेव
गुरूपदिष्टादेव भवेत् ; तथा च विदित्वा
गुरूपदेशानन्तरं
तत्त्वं ज्ञात्वा तत्क्षणेन तु
वेदान्तवाक्यजन्यचरमवृत्त्युत्तर-
क्षणमेव मुच्येत मुक्तो भवेत् ; एवं ज्ञानमात्रेण
मुक्त्युपपत्तौ
योगधारणाकर्मयोगाभ्यासः किं पुनः किं प्रयोजनम् व्यर्थ-
त्वादित्यभिप्रायः ॥

एवं कर्मयोगवैयर्थ्ये शङ्किते यावत्तत्त्वज्ञानं न
सम्भवति , तावदन्तःकरणशुद्ध्यर्थमनुष्ठेयं कर्म ;
सिद्धे च तस्मिन् ज्ञाने , पुनः कर्मानुष्ठानं मा भूत्
इत्याह---

श्रीभगवानुवाच---

ज्ञानेन दीपिते देहे बुद्धिर्ब्रह्मसमन्विता ।
ब्रह्मज्ञानाग्निना विद्वान्निर्दहेत्कर्मबन्धनम् ॥५ ॥

हे अर्जुन विद्वान् विवेकी ज्ञानेन देहे लिङ्गशरीरे
दीपिते
शुद्धे , ततः बुद्धिः निश्चयात्मिका ब्रह्मसमन्विता चेत्
ब्रह्मणि स्थिथा असम्भावनारहिता चेत् , तदनन्तरं
ब्रह्मज्ञानाग्निना
ब्रह्मज्ञानानलेन कर्मबन्धनं कर्मपाशं निर्दहेत्
त्यजेदित्यर्थः ।
तदुक्तम्---' ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि
भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ' इति ॥

एवं प्राप्ततत्त्वैकस्य ततः परं किमपि न
कार्यमित्याह---

ततः पवित्रं परमेश्वराख्य-
मद्वैतरूपं विमलाम्बराभम् ।
यथोदके तोयमनुप्रविष्टं
तथात्मरूपो निरुपाधिसंस्थः ॥६ ॥

ततः तत्त्वज्ञानानन्तरम् उदके महोदके अनुप्रविष्टम्
ऐक्यं गतं तोयं परिच्छिन्नोदकम् , तद्वत् पवित्रं
शुद्धम्
परमेश्वराख्यं परमेश्वरसज्ञं तथापि विमलाम्बराभं
निर्मलाकाशवदसङ्गम् अद्वैतरूपं
सजातीयविजातीयस्वगत-
भेदरहितं ब्रह्म परं ब्रह्म अनुप्रविष्टः तदैक्यं गतः अत
एव परमात्मरूपः सन् निरुपाधिसंस्थो भवेत् औपाधिक-
कर्तृत्वादिभेदरहितो भवेत् , स्वयं निष्क्रिय
आसीतेत्यर्थः ;
गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति न्यायादिति भावः ॥

एवं यथोक्तकर्मानुष्ठानद्वारा तत्त्वज्ञाने जात एव

परमात्मतत्त्वं ज्ञातुं शक्यम् , न ततः पूर्वैत्याह---

आकाशवत्सूक्ष्मशरीर आत्मा
न दृश्यते वायुवदन्तरात्मा ।
स बाह्यमभ्यन्तरनिश्चलात्मा
ज्ञानोल्कया पश्यति चान्तरात्मा ॥७ ॥

आकाशवत् सूक्ष्मशरीरः आकाशं यथातीन्द्रियम्
,
तद्वत् परमात्मा सूक्ष्मशरीरः , सूक्ष्मत्वमत्र
अतीन्द्रियत्व-
मभिप्रेतम् , तादृशः परमात्मा वायुवत् वायुर्यथा
चक्षुरादिविषयो न , तद्वत् अन्तरात्मा जीवोऽपि न
दृश्यते ,
तत्स्वरूपमपीन्द्रियविषयं न भवतीत्यर्थः ,
मनसोऽप्रमाणत्वसाधनादिति भावः । तर्हि तयोः
अपरोक्षतत्त्वज्ञानं
केनेत्यत आह---स बाह्यमभ्यन्तरनिश्चलात्म
विषयविक्षिप्तचित्तो
न भवति , सः ज्ञानोल्कया
वेदान्तजन्यतत्त्वापरोक्षवृत्तिरूपज्ञानदीपेन
अन्तरात्मा अन्तर्मुखचित्तः पश्यति तदुभयैक्यं
जानातीत्यर्थः ॥

इह केषांचिद्दर्शनं अर्चिरादिमार्गेण लोकान्तरप्राप्तिः
मुक्तिः इति , तन्निराकर्तुम् ' अत्र ब्रह्म समश्नुते '
इत्यादि
श्रुत्या पूर्वोक्तज्ञानिनो मुक्तिस्वरूपमाह---

यत्र यत्र मृतो ज्ञानी येन केनापि मृत्युना ।
यथा सर्वगतं व्योम तत्र तत्र लयं गतः ॥८ ॥

सर्वगतं सर्ववस्त्ववच्छिन्नं व्योम आकाशं यथा
अवच्छेदकवस्तुनाशे तत्रैव महाव्योम्नि लयम् ऐक्यं
प्राप्नोति , तथा सर्वगतः ज्ञानी सर्वत्र
परिपूर्णब्रह्माभिन्नः

शरीराद्युपाधिना भिन्नत्वेन व्यवह्रियमाणः ब्रह्मापरोक्ष-
ज्ञानी येन केन मृत्युना यत्र कुत्रापि वा मृतः
अज्ञानोपादानक-
देहं ज्ञानेन नाशयति , तत्र तत्रैव ब्रह्मणि लयम् ऐक्यं
गतः
प्राप्त एवेत्यर्थः । अनेन तत्त्वज्ञानिनो देशकालाद्यपेक्षा
मरणे
मा भूदिति सूचितम् । भृग्वग्न्याद्यपमृत्युनिमित्तक-
प्रायश्चित्तान्यपि आरुरुक्ष्वधिकृतानि इति वेदितव्यम् ॥

एकस्यापि जीवस्य देहाद्यवच्छेदकभेदेन नानात्वं
जीव-
स्याणुत्वपक्षे न सम्भवतीत्याशङ्क्य जीवस्य व्यापित्वं
साधयति ---

शरीरव्यापितं व्योम भुवनानि चतुर्दश ।
निश्चलो निर्मलो देही सर्वव्यापी निरञ्जनः ॥९ ॥

शरीरव्यापितं शरीरादिसर्वद्रव्यव्यापितं व्योमं
आकाशं
यथा भुवनानि चतुर्दश भूर्भुवरादीनि व्यापितं सत्
वर्तते ,
एवं निश्चलः क्रियारहितः निर्मलः परिशुद्धः निरञ्जनः
स्वयं-
प्रकाशो देही जीवः सर्वव्यापी जगद्व्यापीत्यर्थः ।
जगन्मात्रस्य
अविद्यापरिणामत्वेन जगदुपादानाविद्याप्रतिबिम्बस्यैव जीवत्वेन
तस्य व्यापित्वमेव नाणुत्वमिति भावः ॥

एवं तत्त्वज्ञानिनो मुक्तिस्वरूपमभिधाय ततः परं
तत्त्व-
ज्ञानसाधनानुष्ठातुः तदेव सर्वपापप्रायश्चित्तमित्याह-
--

मुहूर्तमपि यो गच्छेन्नासाग्रे मनसा सह ।
सर्वं तरति पाप्मानं तस्य जन्म शतार्जितम् ॥१० ॥

यः ज्ञानसाधनानुष्ठाता मनसा सह साधनेन सह
मुहूर्तमात्रमपि नासाग्रे गच्छेत् नासाग्रे तत्त्वज्ञानार्थं
निश्चलं चक्षुः कुर्यात् , तस्य तादृशहंसमुद्रानिष्ठस्य
जन्मशतार्जितं अनेकजन्मसंचितं सर्वं यत्पापमस्ति तत्सर्वं
पाप्मानं पापं योगी तरति नाशयतीत्यर्थः । तदुक्तम्
' यस्य
ब्रह्मविचारणं क्षणमपि प्राप्नोति धैर्यं मनः ' '
कुलं
पवित्रं जननी कृतार्था विश्वम्भरा पुण्यवती च तेन
' इत्यादि---

मुक्तिः द्विविधा---सद्यो मुक्तिः क्रममुक्तिरिति , तत्र
सद्यो मुक्तिः
' यत्र यत्र मृतो योगी ' इत्यादिना, ' अत्र ब्रह्म
समश्नुते '
इत्यादि श्रुत्या च , प्रतिपादिता ।' ब्रह्मणा सह ते
सर्वे संप्राप्ते
प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं
परम् '
इत्यादिभिः प्रतिपादितां क्रममुक्तिं निरूपयितुम् ,
अर्चिरादिमार्गं गन्तुः
पुनरावृत्तिराहित्यम् , धूमादिमार्गं गन्तुः पुनरावृत्तिं
च , निरूपयितुं योगधारणया तदुभयमार्गस्वरूपमाह---

दक्षिणे पिङ्गला नाडी वह्निमण्डलगोचरा ।
देवयानमिति ज्ञेया पुण्यकर्मानुसारिणी ॥११ ॥

दक्षिणे देअहस्य दक्षिणे भागे वह्निमण्डलगोचरा वह्नि-
मण्डलं संप्राप्ता पुण्यकर्मानुसारिणी पुण्यकर्मभिः प्राप्तुं
योग्या पिङ्गला नाम नाडी मूलाधारादारभ्य दक्षिणभागतः
सहस्रारपर्यन्तं व्यामा या नाडी सा देवयानमिति ज्ञेया
पुनरा-
वृत्तिरहितार्चिरादिमार्ग इति ज्ञेयत्यर्थः ॥

धूमादिमार्गप्रापकेलानाडीस्वरूपमाह---

इला च वामनिश्वाससोममण्डलगोचरा ।
पितृयानमिति ज्ञेयं वाममाश्रित्य तिष्ठति ॥१२ ॥

इलानाडी वामनिश्वाससोममण्डलगोचरा वामनासापुट-
मार्गेण चन्द्रमण्डलं प्राप्ता वाममाश्रित्य तिष्ठति ,
मूला-
धारादारभ्य वामभागतः सहस्रारपर्यन्तं गता या नाडी
सा पितृयानमिति ज्ञेया पुनरावृत्त्यनुकूलधूममार्ग इति
ज्ञेयेत्यर्थः ॥

एवमिलापिङ्गलानाड्योः स्थानं स्वरूपं च अभिधाय
सुषुम्नानाडीस्वरूपं निरूपयितुं तत्सम्बन्धिन्याः ब्रह्म-
दण्ड्याः स्वरूपमाह---

गुदस्य पृष्ठभागेऽस्मिन्वीणादण्डस्य देहभृत् ।
दीर्घास्ति मूर्ध्निपर्यन्तं ब्रह्मदण्डीति कथ्यते ॥१३ ॥

अस्मिन् देहे गुदस्य मूलाधारस्य पृष्ठभागे
पश्चिम-
भागे वीणादण्डस्य देहभृत् वीणायास्तन्त्र्याधारभूतो
यो दण्डः तदाकारभृत् तद्वत्स्थितं मूर्ध्निपर्यन्तं
सहस्रारपर्यन्तव्याप्तं यद्दीर्घास्ति दीर्घं पृष्ठभाग-
स्थितम् , तत् ब्रह्मनाडीति कथ्यते
ब्रह्मैक्यप्रतिपादकसुषुम्ना-
धारत्वादिति भावः ॥

इतः परं सुषुम्नानाडीस्वरूपमाह---

तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्मं ब्रह्मनाडीति सूरिभिः ।

तस्य ब्रह्मदण्ड्याख्यास्थ्नः अन्ते अग्रे सूक्ष्मं सुषिरं
रन्ध्रं वर्तत इति शेषः , तद्गता नाडी सूरिभिः विवेकिभिः
ब्रह्मनाडीति ब्रह्मैक्यप्रतिपादिका नाडीति कथ्यत इति शेषः
॥

तामेव नाडीं निरूपयति---

इलापिङ्गलयोर्मध्ये सुषुम्ना सूक्ष्मरूपिणी ।
सर्वं प्रतिष्ठितं यस्मिन्सर्वगं सर्वतोमुखम् ॥१४ ॥

इलापिङ्गलनाड्योर्मध्ये सूक्ष्मरूपिणी अतिसूक्ष्मबिस-
तन्तुरूप्णी मूलाधारादारभ्य स्वाधिष्ठानादिचक्रद्वारा
सहस्रारपर्यन्तं गता कुण्डलिनी शक्तिरिति प्रसिद्धा या
सुषुम्ना
नाडी , तस्याः अग्रे उपरि सर्वं सर्वात्मकं विश्वतोमुखं
सर्व-
द्रष्टृ सर्वगं सर्वव्याप्तं यत्तेजः ब्रह्मज्योतिः , तत्
प्रतिष्ठितं विद्यत इत्यर्थः , ' तस्याः शिखाया मध्ये
'
इति श्रुतेः । ' शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां
मूर्धानमभिनिःसृतैका । तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति---
'
इत्यादिश्रुतेः ।

सुषुम्नामार्गगतस्य ब्रह्मप्राप्तिं निरूपयितुं तस्याः
कुण्डलिन्याः सकलजगदात्मकत्वं सकलजगदाधारत्वं सर्व-
देवात्मत्वं सर्ववेदाधारकत्वं च आह---

तस्य मध्यगताः सूर्यसोमाग्निपरमेश्वराः ।
भूतलोका दिशः क्षेत्रसमुद्राः पर्वताः शिलाः ॥१५ ॥

द्वीपाश्च निम्नगा वेदाः शास्त्रविद्याकलाक्षराः ।
स्वरमन्त्रपुराणानि गुणाश्चैते च सर्वशः ॥१६ ॥

बीजं बीजात्मकास्तेषां क्षेत्रज्ञाः प्राणवायवः ।
सुषुम्नान्तर्गतं विश्वं तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥१७ ॥

सूर्यसोमाग्निपरमेश्वराः सूर्यमण्डलसोममण्डल-
वह्निमण्डलानि तन्मध्यस्थितेश्वरश्च , भूतलोकाः पञ्च-
महाभूतानि व्योमादीनि , चतुर्दश भुवनानि भूर्भुवः-
सुवरादीनि , दिशः पूर्वादयः , क्षेत्राणि वाराणस्यादीनि ,

समुद्राः लवणेक्ष्वादयः , पर्वताश्च मेर्वादयः , शिलाः
यज्ञशिलाः चित्तशिलादयः , द्वीपाः जम्ब्वादयः , निम्नगाः
जाह्नव्यादयः , वेदाः ऋग्वेदादयः , शास्त्राणि
मीमांसादीनि ,
कलाः चतुःषष्टिकलाः , अक्षराः ककारादीनि , स्वराः
अकारादयः , मन्त्राः गायत्र्यादयः , पुराणानि
ब्रह्माण्डादीनि ,
गुणाः सत्त्वादयः , बीजं प्रधानम् , बीजात्मकाः
महदादयः ,
क्षेत्रं जानन्तीति क्षेत्रज्ञाः जीवाः , प्राणवायवः---
प्राणादयः
पञ्चनागादयः पञ्च आहत्य दशवायवः , सर्व एते तस्य
सुषुम्नानाडीविशेषस्य मध्यगताः यस्मात् ,
तस्मात्कारणात्
सर्वं जगज्जातं सुषुम्नान्तर्गतं कुण्डलिनीशक्त्यन्तर्भूत-
मित्यर्थः । अत एव तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् इति , '
तस्यान्ते
सुषिरꣳ सूक्ष्मं तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितम् ' इति
श्रुतेः ॥

तस्मात्सर्वजगदुत्पत्तिकारणमाह---

नानानाडीप्रसवकं सर्वभूतान्तरात्मनि ।
ऊर्ध्वमूलमधः शाखं वायुमार्गेण सर्वगम् ॥१८ ॥

सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां अन्तरात्मनि देहे नाना-
नाडीप्रसवकं नानानाड्युत्पत्तिस्थानभूतम् , ऊर्ध्वमूलं
ऊर्ध्वं ब्रह्म तदेव मूलं उत्पत्तिस्थानं यस्य तत् , अधः-
शाखं हिरण्यगर्भादिसृष्टिपरम्पराख्यादधः प्रसृत-
तिर्यगादिशाखम् , वायुमार्गेण प्राणापानादिवायुमार्गेण ,
सर्वगं सर्वव्याप्तं सत् जगदुपादानतया तिष्ठतीत्यर्थः ॥

ब्रह्मोपासनस्थानतया इतरनाड्याधिक्यमाह---

द्विसप्ततिसहस्राणि नाड्यः स्युर्वायुगोचराः ।
कर्ममार्गेण सुषिरास्तिर्यञ्चः सुषिरात्मकाः ॥१९ ॥

अधश्चोर्ध्वगतास्तासु नवद्वाराणि शोधयन् ।
वायुना सह जीवोर्ध्वज्ञानी मोक्षमवाप्नुयात् ॥२० ॥

वायुगोचराः वायुसंचारानुकूलाः नाड्यः सिराः
द्विसप्ततिसहस्राणि द्व्याधिकसप्ततिसहस्राणि कर्ममार्गेण
सुषिराः पुनरावृत्तिप्रापकसुषिरवत्यः ; अत एव तिर्यञ्चः
तिर्यग्भूताः सुषिरात्मकाः रन्ध्रप्रधानाः अधश्चोर्ध्व-
गताः अधोभागमूर्ध्वभागं च गताः सर्वत्र व्याप्ताः ;
तासु नाडीषु मध्ये सुषुम्नानाड्या नव द्वाराणि शिधयन्
प्राणायामेन मुखादिसर्वद्वाराणि शोधयन् ; जीवः वायुना
सह ऊर्ध्वज्ञानी ब्रह्मापरोक्षज्ञानी सन्
मोक्षमवाप्नुयात्
ब्रह्मैक्यं प्राप्नुयादित्यर्थः ।' तयोर्ध्वमायन्नमृतत्व-
मेति ' इत्यादिश्रुतेरिति भावः ॥

तस्याः कुण्डलिन्याः सकलजगदाधारकत्वेन च उपासनां
कर्तुमस्यामेव सर्वाणीन्द्रादिपुराणि कल्पयति---

अमरावतीन्द्रलोकोऽस्मिन्नासाग्रे पूर्वतो दिशि ।
अग्निलोको हृदि ज्ञेयश्चक्षुस्तेजोवती पुरी ॥२१ ॥

अस्मिन्नाडीविशेषे पूर्वतो दिशि पूर्वस्यां दिशि नासाग्रे
नासिकाग्रभागे अमरावती अमरावत्याख्यः इन्द्रलोकः इन्द्रादि-
देवावासभूतो लोकः वर्तत इति शेषः । तथा अनन्तरं चक्षुः
दक्षिणं नेत्रं तेजोवती तेजोवती नाम पुरीति प्रसिद्ध ,
हृदि हृदये
अग्निलोकः अग्न्यादिदेवावासभूतो लोकः ज्ञेयः वर्तत इति शेषः
॥

याम्या संयमनी श्रोत्रे यमलोकः प्रतिष्ठितः ।
नैर्ऋतो ह्यथ तत्पार्श्वे नैर्ऋतो लोक आश्रितः ॥२२ ॥

श्रोत्रे दक्षिणे कर्णे याम्या यमसम्बन्धिनी
संयमिन्याख्यो
यमलोकः यमादिदेववासभूतो लोकः प्रतिष्ठितः अस्तीत्यर्थः ।

अथ तत्पार्श्वे दक्षिणकर्णभागे नैर्ऋतः निर्ऋतिसम्बन्धो
नैर्ऋत्याख्यो लोकः आश्रितः अस्तीत्यर्थः ॥

किंच---

विभावरी प्रतीच्यां तु पृष्ठे वारुणिका पुरी ।
वायोर्गन्धवती कर्णपार्श्वे लोकः प्रतिष्ठितः ॥२३ ॥

प्रतीच्यां पश्चिमदिशि पृष्ठे पश्चिमभागे
विबावरी-
संज्ञका वारुणिका पुरी वरुणसम्बन्धिनी पुरी वर्तत इति
शेषः ;
कर्णपार्श्वे वामकर्णसमीपे गन्धवती गन्ध्वतीपुर्याख्या
वायोर्लोकः प्रतिष्ठितः अस्तीत्यर्थः ॥

किंच---

सौम्या पुष्पवती सौम्ये सोमलोकस्तु कण्ठतः ।
वामकर्णे तु विज्ञेयो देहमाश्रित्य तिष्ठति ॥२४ ॥

सौम्ये उत्तरदिशि कण्ठतः कण्ठदेशादारभ्य वामकर्णे
वामश्रोत्रे सौम्या कुबेरसम्बन्धिनी पुष्पवती पुष्पवत्याख्या
सोमलोकः एवं देहमाश्रित्य तिष्ठतीति विज्ञेयः ॥

किंच---

वामे चक्षुषि चैशानी शिवलोको मनोन्मनी ।
मूर्ध्नि ब्रह्मपुरी ज्ञेया ब्रह्माण्डं देहमाश्रितम् ॥२५ ॥

वामे चक्षुषि वामनेत्रे ऐशानी ईशानसम्बन्धिनी
मनोन्मनी मनोन्मनीपुर्याख्यः शिवलोकः शिवावासभूतो
लोकः ज्ञेयः ; मूर्ध्नि शिरसि ब्रह्मपुरी ब्रह्मलोकः ज्ञेयः ;
एवं ब्रह्माण्डं सर्वजगज्जातं देहमाश्रितं देह एव वर्तत
इत्यर्थः ॥

देहे एव लोकादिकल्पनामाह---

पादादधः शिवोऽनन्तः कालाग्निप्रलयात्मकः ।
अनामयमधश्चोर्ध्वं मध्यमं तु बहिः शिवम् ॥२६ ॥

पादादधः पादाधःप्रदेशे अनन्तः महाशेषः वर्तते
,
स तु कीदृशः ? शिवः रुद्रात्मकः ; पुनः कीदृशः ?
कालाग्निप्रलयात्मकः प्रलयकालाग्न्यात्मक इत्यर्थः ; '
त्रिलोक्यां
दह्यमानायां संकर्षणमुखाग्निना ' इति स्मृतेरिति
भावः ।
तदधः किमित्याशङ्क्याह---अधश्चोर्ध्वमिति अधोदेशे
ऊर्ध्व-
देशे मध्यदेशे बहिर्देशे च सर्वत्र अनामयं निरञ्जनं शिवं
मङ्गलात्मकं ब्रह्मैव वर्तत इत्यर्थः ॥

शेषोपरि अतलादिलोककल्पनामाह---

अधः पदोऽतलं विद्यात्पादं च वितलं विदुः ।
नितलं पादसन्धिश्च सुतलं जङ्घमुच्यते ॥२७ ॥

महातलं तु जानु स्यादूरुदेशो रसातलम् ।
कटिस्तालतलं प्रोक्तं सप्त पातालसंज्ञया ॥२८ ॥

पदः पादस्याधोदेशे अतललोकं विद्यात् ; पादं तु
वितलं
लोकमिति विदुः योगिन इति शेषः ; पादसन्धिं तु गुल्फस्थानं
नितलं विद्यात् ; जङ्घं सुतलमित्युच्यते ; जानुदेशः
महातलं
स्यात् ; ऊरुदेशः रसातलं विद्यात् ; कटिदेशः तलातलं
प्रोक्तम् ; एवं देहावयवाः सप्त पातालादिलोकसंज्ञया
कल्पनीया इत्यर्थः ॥

किंच---

कालाग्निनरकं घोरं महापातालसंज्ञया ।

पातालं नाभ्यधोभागो भोगीन्द्रफणिमण्डलम् ॥२९ ॥

वेष्टितः सर्वतोऽनन्तः स बिभ्रज्जीवसंज्ञकः ।

घोरं भयंकरं कालाग्निननरकं कालाग्निदेशवत्
कालाग्न्या-
कारसह्यनरकदेशवत् भोगीन्द्रफणिमण्डलं भोगीन्द्राः
सर्पराजानः फणयः इतरे सर्पाः तेषां मण्डलं समूहवत्
यत् पातालम् , तत् नाभ्यधोभागे नाभ्यधःप्रदेशे
महापातालसंज्ञया अभिहितमिति विद्यात् ; स जीवसंज्ञकः
जीवसंज्ञावान् शेषः सर्वतः सर्वं वेष्टितः सन्
बिभ्रन्सन्
स्थितः कुण्डलाकारेणावृत्य वर्तत इत्यर्थः ॥

भूलोकं नाभिदेशं तु भुवर्लोकं तु कुक्षितः ॥३० ॥

हृदयं स्वर्गलोकं विद्यात् , तत्र सूर्यादिग्रहाः
नक्षत्राणि च तिष्ठन्तीत्यर्थः । शेषं स्पष्टम् ॥

किंच---

हृदयं स्वर्गलोकं तु सूर्यादिग्रहतारकाः ।
सूर्यसोमसुनक्षत्रं बुधशुक्रकुजाङ्गिराः ॥३१ ॥

मन्दश्च सप्तमो ह्येष ध्रुवोऽतः स्वर्गलोकतः ।

सूर्यसोमेत्यादि सूर्यादिग्रहनक्षत्रमित्यस्य
व्याख्यानम् । ध्रुवोऽन्तः स्वर्गलोकतः स्वर्गलोकस्यान्ते ध्रुवो
वर्तत इत्यर्थः ॥

एवं कल्पनाफलमाह

हृदये कल्पयन्योगी तस्मिन्सर्वसुखं लभेत् ॥३२ ॥

योगी हृदये एव सूर्यादिग्रहनक्षत्रादीनि कल्पयन्
तस्मिन्

हृदि कल्पनाविशेषेण सर्वसुखं लभेत् ;
तत्तल्लोकगतसुखानि
प्राप्नोतीत्यर्थः ॥

किंच---

हृदयस्य महर्लोकं जनोलोकं तु कण्ठतः ।
तपोलोकं भ्रुवोर्मध्ये मूर्ध्नि सत्यं प्रतिष्ठितम् ॥३३ ॥

हृदयस्योपरीति शेषः । स्पष्टमन्यत् ॥

एवं देहे एव सर्वलोककल्पनामुक्त्वा तल्लयप्रकारमाह-
--

ब्रह्माण्डरूपिणी पृथ्वी तोयमध्ये विलीयते ।
अग्निना पच्यते तोयं वायुना ग्रस्यतेऽनलः ॥३४ ॥

आकाशं तु पिबेद्वायुं मनश्चाकाशमेव च ।
बुद्ध्यहङ्कारचित्तं च क्षेत्रज्ञः परमात्मनि ॥३५ ॥

अत्र तामसाहङ्कारकार्याणां पृथिव्यादीनां
सात्त्विक-
अहङ्कारकार्ये मनसि क्रमेण लयकथनं मनोवृत्तिविषय-
त्वादुपचारात् इति मन्तव्यम् । तच्च मनो बुद्धौ बुद्धि-
रहङ्कारे अहङ्कारं चित्ते चित्तं क्षेत्रज्ञे क्षेत्रज्ञः
परमात्मनि एवं सर्वात्मनि प्रविलापयेदित्यर्थः ॥

एवं योगाभ्यासेन ब्रह्मैक्यानुसन्धानवतः सकल-
दुरितनिवृत्तिरित्याह---

अहं ब्रह्मेति मां ध्यायेदेकाग्रमनसा सकृत् ।
सर्वं तरति पाप्मानं कल्पकोटिशतैः कृतम् ॥३६ ॥

स्पष्टोऽर्थः ॥

जीवस्य मुक्तिस्वरूपमाह---

घटसंवृतमाकाशं नीयमाने घटे यथा ।
घटो नश्यति नाकाशं तद्वज्जीव इहात्मनि ॥३७ ॥

घटे नीयमाने पूर्वदेशाज्ञदेशं प्राप्यमाने घटे
नष्टे च यथा घटाकाशं महाकाशे ऐक्यं प्राप्नोति ,
तद्वज्जीवः परमात्मनीत्यर्थः ॥

किंच---

घटाकाशमिवात्मानं विलयं वेत्ति तत्त्वतः ।
स गच्छति निरालम्बं ज्ञानालोक्यं न संशयः ॥३८ ॥

यः आत्मानं जीवं घटाकाशमिव परमात्मनि लयं
गतं तत्त्वतः यथार्थतया वेत्ति , सः ज्ञानी निरालम्बं
निःसङ्गं
ज्ञानालोक्यं ब्रह्मप्रकाशात्मतत्त्वं गच्छति प्राप्नोति ,
न संशयः सन्देहो नास्तित्यर्थः ॥

एतस्य ज्ञानयोगस्य किमपि तुल्यमित्याह---

तपेद्वर्षसहस्राणि एकपादस्थितो नरः ।
एकस्य ध्यानयोगस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥३९ ॥

आलोड्य चतुरो वेदान्धर्मशास्त्राणि सर्वदा ।
यो वै ब्रह्म न जानाति दर्वी पाकरसं यथा ॥४० ॥

यथा खरश्चन्दनभारवाही
सारस्य वाही न तु चन्दनस्य ।
एवं हि शास्त्राणि बहून्यधीत्य
सारं त्वजानन्खरवद्वहेत्सः ॥४१ ॥

चन्दनभारवाही श्रीचन्दनकाष्ठभारवाही खरः
चन्दनसारवाही न भवति तद्गन्धानुभववान्न भवति , एवं
बहूनि शास्त्राण्यधीत्यपि सारं तु अजानन् ब्रह्म न जानन्
खरवत् शोच्यः आक्रोश्य इत्यर्थः ॥

ब्रह्मज्ञानपर्यन्तं सर्वमनुष्ठेयम् , ज्ञाते तु
सर्वं
व्यर्थमित्याह---

अनन्तकर्म शौचं च जपो यज्ञस्तथैव च ।
तीर्थयात्रादिगमनं यावत्तत्त्वं न विन्दति ॥४२ ॥

देहे भिन्नेऽप्यात्मैक्यं दृष्टान्तेनाह ---

गवामनेकवर्णानां क्षीरं स्यादेकवर्णकम् ।
क्षीरवद्दृश्यते ज्ञानं देहिनां च गवां यथा ॥४३ ॥

अनेकवर्णानां शुक्लादिभिन्नभिन्नवर्णानां गवां
क्षीरं
यथा एकवर्णम् , मीमांसकमते गुणव्यक्तेरेकत्वादिति भावः
;
तथा भिन्नभिन्नानां देहिनां ज्ञानं ब्रह्म एकं दृश्यत
इत्यर्थः ॥

अहं ब्रह्मेति नियतं मोक्षहेतुर्महात्मनाम् ।
द्वे पदे बन्धमोक्षाय न ममेति ममेति च ॥४४ ॥

ममेति बध्यते जन्तुर्न ममेति विमुच्यते ॥

ममेति ममताविषयत्वेन स्वीकृतं सर्वं बन्धाय
भवति ;
न ममेति ममत्वं विहाय त्यक्तं मोक्षायैवेत्यर्थः ।
स्पष्टमन्यत् ॥

अहङ्कारत्यागकार्यमाह---

मनसो ह्युन्मनीभावाद्द्वैतं नैवोपलभ्यते ।
यदा यात्युन्मनीभावं तदा तत्परमं पदम् ॥४५ ॥

मनसः चित्तस्य उन्मनीभावात् अहङ्कारत्यागात्

द्वैतं
नैवोपलभ्यते , अहङ्कारोपाधिकत्वाद्भेदस्येति भावः । तथा
उन्मनीभावं मनो यदा याति निष्कृष्टाहङ्कार चैतन्यं
भवति तदा तदेव परमं पदं मोक्ष इत्यभिधीयते ॥

ब्रह्मविचारमकुर्वतः सर्वं व्यर्थमित्याह---

हन्यान्मुष्टिभिराकाशं क्षुधार्तः कण्डयेत्तुषम् ।
नाहं ब्रह्मेति जानाति तस्य मुक्तिर्न जायते ॥४६ ॥

यो वेदशास्त्राण्यधीत्य श्रुत्वापि नाहं ब्रह्मेति
जानाति तस्य सर्वाणि शास्त्रणि प्रयासकराण्येव । यथा
क्षुधार्तः
मुष्टिभिराकाशं हन्याच्चेति करभङ्ग एव जायते न किमपि
फलं
यथा वा तुषं कण्डयेदवहन्यात् । अवहननश्रम एव फलं
न तु
तण्डुलभावः तद्वन्मुक्तिर्न जायते इति भावः । तदुक्तं
भागवते ' तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा
स्थूलतुषा-
वधातिनाम् ' इति ॥

इति श्रीगौडपादाचार्यविरचितायाम्
उत्तरगीताव्याख्यायाम्
द्वितीयोऽध्यायः ॥

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥

योगी व्यर्थक्रियालापपरित्यागेन शान्तधीः ।
तृतीये शरणं यायाद्धरिमेवेति कीर्त्यते ॥

श्रीभगवानुवाच---

अनन्तशास्त्रं बहुवेदितव्य-
मल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः ।
यत्सारभूतं तदुपासितव्यं

हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमिश्रम् ॥१ ॥

विवेकिना योगिना
सारभूतमध्यात्मशास्त्रमेवोपासितव्यं न
त्वन्यत् अशक्यत्वात् अनन्तशास्त्रं पर्यवसानरहितानि
शास्त्राणीत्यर्थः । यथाकथंचित्पर्यवसानेऽपि बहु
वेदितव्यं
तत्तात्पर्याणि बहूनि वेदितव्यानीत्यर्थः । ज्ञातुं शक्यत्वेऽपि
कालः स्वल्प एव ' पुंसो वर्षशतं ह्यायुः ' इति
न्यायात् ।
तस्माद्यत्सारभूतं सर्वशास्त्रानालोड्य
यन्निश्चितमखण्डैकरसं
ब्रह्म तदेवोपासितव्यम् । तदुक्तम् ' आलोड्य
सर्वशास्त्राणि '
इत्यादि । उक्तं च हरिवंशे---'
असत्कीर्तनकान्तारपरिवर्तनपांसुभिः ।
वाचं हरिकथालापगङ्गयैव पुनीमहे ' इति । तत्र
दृष्टान्तमाह---हंसो यथा अम्बुमिश्रत्वेऽपि अम्ब्वंशं
विहाय
क्षीरमेवोपादत्ते तद्वदिति भावः ॥

तस्मात्पाण्डित्यं निर्विद्येत्यादिश्रुत्या पाण्डित्यप्रकटनस्य
ब्रह्मोपासनाप्रतिबन्धकत्वेन सर्वमपि पाण्डित्यं हेयमित्याह-
--

पुराणं भारतं वेदशास्त्राणि विविधानि च ।
पुत्रदारादिसंसारो योगाभ्यासस्य विघ्नकृत् ॥२ ॥

योगाभ्यासस्य आत्मैक्ययोगाभ्यासस्य । शेषं
स्पष्टम् ॥
किं च आत्मविचारमन्तरेण इतरशास्त्राणि न विचारयितव्या-
नीत्याह---

इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं यः सर्वं ज्ञातुमिच्छति ।
अपि वर्षसहस्रायुः शास्त्रान्तं नाधिगच्छति ॥३ ॥

सहस्रवर्षपरिमितायुष्मानपि एकैकस्य शास्त्रस्य अन्तं पारं भावनिश्चयं वा नाधिगच्छति ; किमुत वक्तव्यम् सर्वाणि शास्त्राणि नाधिगच्छतीति भावः ॥

तर्हि सर्वमपि विहाय अधिगन्तव्यं वा किमित्याशङ्क्याह---

विज्ञेयोऽक्षरतन्मात्रं जीवितं चापि चञ्चलम् ।
विहाय शास्त्रजालानि यत्सत्यं तदुपास्यताम् ॥४ ॥

अक्षरतन्मात्रं नाशरहितसत्तामात्रात्मक आत्मा विज्ञेयः । तत्र च वैराग्यार्थं जीवितमपि चञ्चलमिति विज्ञेयम् ,
' चरमश्वासवेलायां यत्कृत्यं तत्सदा कुरु ' इति न्यायात् । तस्माच्छास्त्रजालानि विहाय यत्सत्यं तदेवोपास्यतामिति ॥

इन्द्रियजये वैराग्यं स्वत एव जायत इत्याह---

पृथिव्यां यानि भूतानि जिह्वोपस्थनिमित्तिकम् ।
जिह्वोपस्थपरित्यागे पृथिव्यां किं प्रयोजनम् ॥५ ॥

जिह्वोपस्थनिमित्तिकम् आहारव्यवायनिमित्तं सत् पृथिव्यां
यानि भूतानि सन्ति , प्रायशः तत्परित्यागी चेत् , पृथिव्यां किं
प्रयोजनम् , किमपि प्रयोजनं नास्तीत्यर्थः , ' जितं सर्वं
जिते रसे ' इति न्यायात् ॥

एवमात्मसमाधिनिष्ठस्य सर्वत्र ब्रह्मदर्शनमेव , नान्यद्दर्शनमित्याह---

तीर्थानि तोयपूर्णानि देवान्पाषाणमृन्मयान् ।
योगिनो न प्रपद्यन्ते आत्मध्यानपरायणाः ॥६ ॥

तीर्थस्नानादिना देवतापूजादिना च अध्यात्मसमाधौ सिद्धे पुनस्तेन किं प्रयोजनमिति भावः । स्पष्टमन्यत् ॥

योगिनः सर्वत्र ब्रह्मदर्शनमेवेत्येतत् अधिकारिभेदेनोपपादयति---

अग्निर्देवो द्विजातीनां मुनीनां हृदि दैवतम् ।
प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां सर्वत्र समदर्शिनाम् ॥७ ॥

द्विजातीनां कर्मकाण्डरतानाम् अग्निर्दैवतम् , मुनीनां
मननशीलानां योगिनां हृदि हृत्कमलमध्यस्थिता परिच्छिन्नमूर्तिर्दैवतम् , स्वल्पबुद्धीनां प्राकृतानां तु
मृत्पाषाणादिप्रतिमैव दैवतम् , समदर्शिनां तु
आरूढानां
सर्वत्र ' सर्वं खल्विदं ब्रह्म ' इति श्रुत्या सर्वमपि
दैवतमेवेत्यर्थः ॥

तस्मात् ज्ञानेनैव ज्ञातव्यम् , ज्ञानाभावे ब्रह्म न
पश्यतीत्याह---

सर्वत्रावस्थितं शान्तं न प्रपश्येज्जनार्दनम् ।
ज्ञानचक्षुर्विहीनत्वादन्धः सूर्यमिवोदितम् ॥८ ॥

सर्वत्रावस्थितं सर्वत्र परिपूर्णमपि अज्ञः न पश्यति ; तत्र
हेतुः ज्ञानचक्षुर्विहीनत्वात्
ज्ञानाख्यचक्षूरहितत्वात् ,
तत्र दृष्टान्तमाह---अन्ध इति । स्पष्टमन्यत् ॥

सर्वं ब्रह्मेत्येत्तदुपपादयति---

यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परं पदम् ।
तत्र तत्र परं ब्रह्म सर्वत्र समवस्थितम् ॥९ ॥

यत्र यत्र मनो याति मनो यद्यद्विषयीकरोति तत्र तत्र परं
सर्वोत्कृष्टं पदं प्राप्य स्थानं परं ब्रह्मैव
समवस्थितम् ।
घटः स्फुरतीत्यादिस्फुरणानुभवादिति भावः ॥

एतादृशस्य योगिनः सर्वमपि प्रत्यक्षतया भासत इत्याह---

दृश्यन्ते दृशि रूपाणि गगनं भाति निर्मलम् ।
अहमित्यक्षरं ब्रह्म परमं विष्णुमव्ययम् ॥१० ॥

परमं सर्वोत्कृष्टमक्षरमपक्षयरहितमव्ययं
नाशरहितं विष्णुं परमात्मानमहमित्यभेदेनैव यो भावयति
तस्य भावयितुः दृशि ज्ञाने रूपाणि दृश्यन्ते नामरूपा-
त्मकानि जगन्ति भासन्त इत्यर्थः । गगनमपि निर्मलं भासते ;
तथा च सर्वमपि प्रत्यक्षेणानुभवतीत्यर्थः । इयं चारुरु-
क्षावस्थायामन्तरापतिता योगसिद्धिरिति तत्त्वज्ञा वर्णयन्ति ।
आरूढस्य ब्रह्मनिष्ठत्वेनैतद्दर्शनायोगात् । ' या निशा
सर्वभूतानाम् ' इति स्मृतेः ।

दृश्यते चेत्खगाकारं खगाकारं विचिन्तयेत् ।
सकलं निष्कलं सूक्ष्मं मोक्षद्वारेण निर्गतम् ॥११ ॥

अपवर्गस्य निर्वाणं परमं विष्णुमव्ययम् ।
सर्वज्योतिर्निराकारं सर्वभूतगुणान्वितम् ॥१२ ॥

सर्वत्र परमात्मानं अहमात्मा परमव्ययम् ।

खगाकारं हंसात्मकं परं ब्रह्म ' हंसो विधिः
शङ्कर एव हंसः हंसश्च विष्णुर्गुरुरेव हंसः ' इत्यादि
स्मृतेः दृश्यते चेद्यदि प्रकाशेत तर्हि स्वयं ब्रह्मात्मा
परब्रह्मात्मकः सन् सकलं तेजोमयं निष्कलं कलातीतं
सूक्ष्मं प्रमाणागम्यं मोक्षद्वारेण निर्गतं
मोक्षमार्गैकगम्यम् ॥

अपवर्गस्य निर्वाणं मोक्षसुखात्मकं परमम्

उत्कृष्टं विष्णुं व्यापकम् अव्ययं नाशरहितम्
सर्वतोज्योतिराकाशं
सर्वतः स्वयंप्रकाशं सर्वभूताधिवासिनं सर्वान्तर्नियामकं
परमात्मानं खगाकारं हंसात्मकं विचिन्तयेत्
ध्यायेदित्यर्थः ॥

एवं चिन्तयतः पापलेशोऽपि नास्तीत्याह---

अहं ब्रह्मेति यः सर्वं विजानाति नरः सदा ।
हन्यात्स्वयमिमान्कामान्सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥१३ ॥

सर्वं निषिद्धं कृत्वापि कर्मभिर्न स बध्यते इति ,
यः
सदा सर्वं ब्रह्मेति विजानाति , सर्वाश्यपि
सर्वनिषिद्धभक्ष्यपि
सर्वविक्रयी सर्वनिषिद्धविक्रय्यपि इमान् कामान्
अरिषड्वर्गान्
हन्यात् जयेत् , सर्वनिषिद्धकर्म कृत्वापि
तैर्निषिद्धकर्मभिर्न
बध्यते ॥

क्षणमात्रं वा ब्रह्मध्यानरतस्य
नान्यसुखचिन्तेत्याह---

निमिषं निमिषार्धं वा शीताशीतनिवारणम् ।
अचला केशवे भक्तिर्विभवैः किं प्रयोजनम् ॥१४ ॥

शीताशीतनिवारणं यथा तथा
शीतोष्णसुखदुःखादि-
द्वन्द्वसहिष्णुतया निमिषं निमिषार्धं वा केशवे भक्ति-
रचला चेत् , विभवैः भक्त्यतिरिक्तविषयसुखिअः किं
प्रयोजनमिति ॥

एतादृशो योगी यदि मोक्षमापेक्षेत , तर्हि

नान्यविषय-
चिन्तां कुर्यादित्याह---

भिक्षान्नं देहरक्षार्थं वस्त्रं शीतनिवारणम् ।
अश्मानं च हिरण्यं च शाकं शाल्योदनं तथा ॥१५ ॥

समानं चिन्तयेद्योगी यदि चिन्त्यमपेक्षते ।

योगी चिन्त्यं मोक्षं यदि अपेक्षेत , तर्हि
देहरक्षणार्थमेव
भिक्षान्न चिन्तयेत् , न त्विन्द्रियप्रीत्यर्थमित्यर्थः ;
वस्त्रं च
शीतनिवारणार्थं चिन्तयेत् , न अलंकाराय ; अश्मानं
पाषाणं
हिरण्यं सुवर्णं च शाकं शाल्योदनं च हेयोपादेयवैषम्य-
राहित्येन चिन्तयेदित्यर्थः ॥

किं च---

भूतवस्तुन्यशोचित्वं पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६ ॥

भूतवस्तुनि गतवस्तुनि अशोचित्वे गतमिति दुःखराहित्ये
सिद्धे , उपलक्षणमेतत् , आगामोवस्तुनिरपेक्षत्वे सिद्धे ,
वर्तमानवस्तुनि लब्धे हर्षराहित्ये सिद्धे च पुनर्जन्म न
विद्यते ॥

आत्मयोगमवोचद्यो भक्तियोगशिरोमणिम् ।
तं वन्दे परमानन्दं नन्दनन्दनमीश्वरम् ॥

इति श्रीगौडपादाचार्यविरचितायाम्
उत्तरगीताव्याख्यायाम्
तृतीयोऽध्यायः ॥

Encoded and proofread by Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated October 3, 2010

http://sanskritdocuments.org

सृष्टिस्थितिप्रलयतत्त्व ।

' तत्त्वज्ञानके विना निःश्रेयसप्राप्ति नहीं होती ' इस सिद्धान्तके अनुसार जभी जीव अध्यात्मराज्यमें प्रवेश करनेका कथञ्चित् अधिकारलाभ करता है उसी समयसे उसके अन्तःकरणमें स्वतः ही यह प्रश्न उदय होने लगता है कि, "यह विश्व संसार कहांसे उत्पन्न हुआ, अनन्त शून्यमें इसकी स्थिति स्वाभाविकी तथा नित्या है अथवा किसी कारणवशात् परिच्छिन्न समय तक विद्यमान रहकर पुनः अनन्त शून्यमें यह विलीन होजायगा, विशाल विश्वके विशाल अङ्कमें जीवधाराका अविराम प्रवाह किस प्रकारसे उत्पन्न होता है और किस प्रकारसे सुखदुःखमोहमयी वैचित्र्यपूर्ण स्थितिको प्राप्त होकर पुनः अनन्त शान्तिके सुकोमल अङ्कमें विलीनताको प्राप्त हो जाता है।" इसलिये वर्तमान प्रबन्धमें महाप्रकृतिके गर्भस्थित एक एक ब्रह्माण्डकी सृष्टि, स्थिति तथा प्रलयका तत्त्व निरूपण किया जायगा। "जीवतत्त्व" नामक पूर्व वर्णित प्रबन्धमें यह विषय विस्तारके साथ बताया गया है कि, अनन्त सृष्टिधाराके बीचमें चिज्जड़ग्रन्थिद्वारा व्यष्टिजीवकी सत्ता किस प्रकारसे उत्पन्न होती है और प्रकृतिके तमोगुणमय अधस्तन स्तरसे उद्भिज्जादिक्रम द्वारा उन्नत होकर अन्तमें सत्त्वगुणकी पूर्णावस्थाको प्राप्त हो प्रकृतिराज्यसे बहिर्विराजमान परब्रह्मसत्तामें लय होजाती है। इसलिये वर्त्तमान प्रबन्धमें व्यष्टि सृष्टिके वर्णन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल महाप्रलयानन्तर समष्टिसृष्टि अर्थात् ब्रह्माण्डसृष्टि किस प्रकारसे होती है, इसीका वर्णन किया जायगा। प्रकृतिके स्वाभाविक परिणामधर्मके अनुसार निखिल सृष्टिको तीन भागोंमें विभक्त कर सकते हैं। यथा–आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। आधिभौतिक सृष्टि पिण्डसृष्टिको कहते हैं, जिसका वर्णन जीवतत्त्वमें आ चुका है। इस कारण अध्यात्मसृष्टिसे उसका कुछ सम्बन्ध नहीं है क्योंकि, अध्यात्मसृष्टि पिण्ड और ब्रह्माण्ड स्वरूप भेदसे रहित है। वह केवल प्रवाहरूप है और अधिदैव-सृष्टिरूपी ब्रह्माण्डसृष्टि अधिभूत-सृष्टिरूपी पिण्डसृष्टिका समष्टिरूप होनेके कारण उसीका विस्तारित वर्णन इस सृष्टिस्थितिप्रलयनामक अध्यायमें हो सकता है। अधिभूत-सृष्टिरूपी पिण्डसृष्टिकी सृष्टि और प्रलय, जन्म और मृत्यु नामसे अभिहित होता है तथा अध्यात्मसृष्टिका तो आदि अन्त है ही

नहीं। इस कारण इस प्रबन्धके प्रकृत विषयके साथ केवल अधिदैव सृष्टिका सम्बन्ध है। श्रीमद्भगवद्गीतामें, "स्वभावोऽध्यात्म उच्यते" इस प्रकार कह कर जिस सृष्टिका वर्णन किया गया है उसीको आध्यात्मिक सृष्टि कहते हैं। दैवीमीमांसादर्शनमें लिखा है:—

"अनाद्यनन्ताऽऽध्यात्मिकी सृष्टिः"

"प्रकृतेश्च तथात्वम्"

आध्यात्मिक सृष्टि अनादि और अनन्त है। प्रकृति भी अनादि अनन्त है। अनादि अनन्त देश काल वस्तुके द्वारा अपरिच्छिन्न महेश्वर परमात्माकी सर्वत्र विराजमान सत्सत्ताको अवलम्बन करके उन्हींकी शक्ति-स्वरूपिणी स्पन्दनधर्मिणी—महाप्रकृतिका उन्हींके ऊपर जो स्वाभाविक विलास है, जिसका आदि भी नहीं है और अन्त भी नही हैं, उसीसे अनाद्यनन्त आध्यात्मिक सृष्टिकी नित्यसत्ता विराजमान है। यही अनन्तकोटि-ब्रह्माण्ड-समन्वित विराट् पुरुषका विराट् देह है। श्रुतिमें वर्णित है: —

"अस्य ब्रह्माण्डस्य खमन्ततः स्थितान्येतादृशान्यनन्तकोटिब्रह्माण्डानि सावरणानि ज्वलन्ति। चतुर्मुखपञ्चमुखषण्मुखसप्तमुखाष्टमुखादिसंख्याक्रमेण सहस्रावधिमुखान्तैर्नारायणांशैः रजोगुणप्रधानैरेकैकसृष्टिकर्तृभिरधिष्ठितानि विष्णुमहेश्वराख्यैर्नारायणांशैः सत्त्वतमोगुणप्रधानैरेकैकस्थितिसंहारकर्तृभिरधिष्ठितानि महाजलौघमत्स्यबुद्बुदानन्तसंघवद् भ्रमन्ति।"

इस ब्रह्माण्डकी चतुर्दिशाओंमें इस प्रकार अनन्तकोटि सावरण ब्रह्माण्ड प्रकाशमान हैं। उन सब ब्रह्माण्डोंमें सृष्टिस्थितिसंहारकारी रजःसत्त्वतमः प्रधान ईश्वरांश-स्वरूप चतुर्मुखसे सहस्रमुख पर्यन्त अनन्तकोटि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र अधिष्ठान करते हैं। जिस प्रकार समुद्रमें अनन्त मत्स्य और बुद्बुद भ्रमण करते हैं उसी प्रकार अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड भी अनन्त आकाशमें भ्रमण कर रहे हैं। योगवाशिष्टमें लिखा है:—

"ससर्वावरणा एते महत्यन्तविवर्जिते।
ब्रह्माण्डा भान्ति दुर्दृष्टेऽर्णोऽग्नि केशोण्डको यथा॥
शुद्धबोधमये तस्मिन् परमालोकवारिधौ।

अजस्रमेत्य गच्छन्ति ब्रह्माण्डाख्यास्तरङ्गकाः ॥
केषाञ्चिदन्तः कल्पान्तः प्रवृत्तो घर्घरारवः ।
न श्रुतोऽन्यैर्न च ज्ञातः स्वभावेन रसाकुलैः ॥
अन्येषां प्रथमारम्भे शुद्धभूषु विजृम्भते ।
सर्गः संसिक्तबीजानां कोषेऽङ्कुरकला यथा ॥
महाप्रलयसम्पत्तौ सूर्यार्चिर्विद्युतोऽद्रयः ।
प्रवृत्ता गलितुं केचित्तापे हिमकणा इव ॥
केचिद् विचित्र सर्गेशाः केचित्तिर्यङ्मयान्तराः ।
केचिदेकार्णवापूर्णा इतरे जनिवर्जिताः ॥
भीमान्धकारगहने सुमहत्यरण्ये
नृत्यन्त्यदर्शितपरस्परमेव भक्ताः ।
यक्षा यथा प्रविततेऽपरमाम्बरेऽन्त-
रेवं स्फुरन्ति सुबहूनि महाजगन्ति ॥"

आकाशमें केशकणाकी तरह अन्त शून्यमें अन्तहीन कोटि कोटि सावरण ब्रह्माण्ड विराजमान हैं। शुद्धज्ञानमय ज्योतिर्मय ब्रह्मसमुद्रमें अनन्त ब्रह्माण्ड-रूपी अनन्त तरङ्गोंका उदय और लय हो रहा है। किसीमें कल्पान्तकालीन नाशका समय आनेसे उसकी सूचनारूप घर्घरध्वनि हो रही है जिसको अन्य ब्रह्माण्डके लोग कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। कहींपर बीजकोषसे अङ्कुरनि-र्गमनकी तरह अभी सृष्टि प्रारम्भ ही हो रही है। किसी ब्रह्माण्डमें महाप्रलय होनेका समय आ गया है जिससे उत्तापके संयोगसे हिमकणकी तरह पाञ्चभौतिक समस्त पदार्थ गलने लग गये हैं। कहीं पर देव, दानव, यक्ष, गन्धर्व, मनुष्य और पश्वादिसे पूर्ण विचित्र सृष्टि देखनेमें आ रही है, कहींपर केवल तिर्यग्योनिके जीव ही विचरण कर रहे हैं, कहीं समस्त ब्रह्माण्ड जलमग्न हो गया है और कहीं जीवशून्य भूमि दिखाई दे रही है। जिस प्रकार भीषण अन्धकारपूर्ण विशाल गहन अरण्यमें यक्ष वेतालगण प्रमत्त होकर परस्परको न देखते हुए नृत्य करते हैं उसी प्रकार महाशून्यमें पृथक् पृथक् आवरणसे पृथक्भाव-प्राप्त अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड अनन्तकालसे घूम रहे हैं। थोड़े विचार-

से ही ध्यानमें आवेगा कि, अपने ओरकी दशदिशाव्यापी अनन्त आकाश किस प्रकारसे अन्तहीन है। क्या यह कोई कल्पनामें भी ला सकता है कि, दस दिशाओंके आकाशकी कहीं कोई परिधि है? अस्तु जिस प्रकारसे आधाररूपी आकाशकी सीमाका न किसी दिशामें आदि है न अन्त है उसी प्रकार उसमें भासमान ग्रह, उपग्रह और सूर्य द्वारा परिव्याप्त ब्रह्माण्ड-समूह भी संख्यातीत और अनन्त होंगे, इसमें कोई विचारशील पुरुष भी सन्देह नहीं कर सकता। भावुक विराट् पुरुषकी इस लोकोत्तर मन-बुद्धिसे अगोचर अनादि अनन्त मूर्त्तिका ध्यान करते करते स्तम्भित हो जाते हैं और उनका मन थक कर मूर्च्छित होने लगता है। यही विभु भगवान्की चित्सत्ता तथा सत्सत्ताके आश्रयसे महाप्रकृतिकी स्वाभाविक त्रिगुण-तरङ्गमय लीलाविलासजनित आध्यात्मिक सृष्टिका अनन्त विस्तार है जिसकी न उत्पत्ति है और न नाश है। इसी लिये आध्यात्मिक सृष्टिको 'नित्य-सृष्टि' कहा गया है। यथा विष्णुपुराणमेंः—

अनादिर्भगवान् कालो नान्तोऽस्य द्विज! विद्यते।
अव्युच्छिन्नास्ततस्त्वेते सर्गस्थित्यन्तसंगमाः॥

काल भगवान् अनादि अनन्त होनेसे महाप्रकृतिमें सृष्टिस्थितिप्रलयका क्रम भी अनन्त है। परन्तु आध्यात्मिक सृष्टि नित्या होनेपर भी आधिदैविक सृष्टि अर्थात् एक ब्रह्माण्डमयी सृष्टि नित्या नहीं है अर्थात् एक ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हुआ करते हैं। अनन्त महासमुद्रके अनन्त तरङ्ग एकाएक नष्ट नहीं हो सकते; परन्तु उन अनन्त तरङ्गोंमेंसे एक एक तरङ्ग आविर्भाव-तिरोभावको प्राप्त होता रहता है। ठीक उसी प्रकार अनन्तकोटि ब्रह्माण्डमय आध्यात्मिक सृष्टि नित्य होनेपर भी आधिदैविक सृष्टिके अन्तर्गत एक एक ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति निर्दिष्ट समयतक स्थिति तथा प्रलय हुआ करते हैं। प्रकृत प्रबन्धमें इसी सृष्टिस्थितिप्रलयचक्रभ्रमणका रहस्य निर्णय किया जायगा।

"सृष्टि होती क्यों है, प्रशान्त ब्रह्ममहासमुद्रमें सृष्टिवीचिविक्षोभका कारण क्या है और कर्त्ता कौन है, परमात्माको प्रयोजन क्या था कि, अनन्त सुख-दुःखमय संसारकी उत्पत्ति करके जीवको घटीयन्त्रकी तरह घूमाने लग गये।" इस प्रकारके प्रश्न सृष्टि रहस्यके समझनेके समय मनुष्यके हृदयमें स्वतः ही उत्पन्न हुआ करते हैं; इसलिये ब्रह्माण्ड-सृष्टिका वर्णन करनेके पहले

ऊपर उक्त संशयोंका निराकरण करना अत्यावश्यकीय है। माण्डूक्यकारिकामें गौड़पादाचार्यने लिखा है:—

"विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः ।
स्वप्नमायास्वरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता ॥
इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टौ विनिश्चिताः।
कालात्प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः ॥
भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे ।
देवस्यैष स्वभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा ॥"

सृष्टिके विषयमें कोई कहते हैं कि, परमात्माने अपनी विभूतिको प्रकट करनेके लिये सृष्टि रची है, दूसरेकी उक्ति है कि जिस प्रकार विना विचारे ही स्वप्न अकस्मात् उत्पन्न होजाता है उसी प्रकार जगत् भी अकस्मात् उत्पन्न हुआ है, तीसरा कोई कहता है कि जगत् मायाका विजृम्भण मात्र है, चौथेकी राय है कि परमात्माकी इच्छा ही सृष्टिका कारण है, कालचिन्तनशील अन्य कोई कालसे ही भूतोंकी उत्पत्ति बताते हैं, कोई भोगार्थ और कोई परमात्माके क्रीडार्थ ही सृष्टिकी उत्पत्ति कहते हैं; परन्तु यह सब कल्पनाएँ निर्मूलक हैं; क्योंकि आप्तकाम परमात्माको उक्त कोई भी स्पृहा स्पर्श नहीं कर सकती है, सृष्टि केवल स्वभावसे ही उत्पन्न होती है। इसमें कारण कुछ भी नहीं है। इसी लिये वेदमें कहा है:—

"यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति ।
यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥"

जिस प्रकार ऊर्णनाभ (मकडी) विना प्रयोजन ही तन्तुओंको फैलाता और सिकोड़ता रहता है, जिस प्रकार पृथ्वीमें विना कारण ही ओषधिसमूह उत्पन्न होते रहते हैं और जिस प्रकार जीवित पुरुषके केशलोम स्वतः ही निर्गत होते रहते हैं उसी प्रकार अक्षर पुरुष ब्रह्मसे समस्त विश्व स्वयं ही उत्पन्न होते रहते हैं। विभु परमात्माकी सत्ता सर्वत्र विद्यमान है इसलिये उनकी शक्तिस्वरूपिणी प्रकृति भी सर्वत्र विद्यमान है। प्रकृति स्पन्दन-धर्मिणी है अर्थात् त्रिगुणानुसार स्पन्दित होता रहना प्रकृतिका स्वभाव है और परमात्माकी चित्सत्ताके सर्वव्यापी होनेसे जडप्रकृतिमें इस प्रकारकी स्वाभाविक

स्पन्दन क्रियाके लिये सदा ही अवकाश है। अतः परमात्माकी चित्सत्ताके आश्रयसे स्पन्दनधर्मिणी महाप्रकृतिमें स्वाभाविक स्पन्दनानुसार अनन्त सृष्टिका विकाश होना स्वभाविक ही है, इसमें कारणान्तरकी कोई भी अपेक्षा नहीं होती है। इसीलिये गीतामें:—

"स्वभावाऽध्यात्म उच्यते"

इस वचनके द्वारा विश्वसृष्टिको स्वाभाविक ही कहा गया है। इसमें परमात्माकी अपनी ओरसे कोई भी इच्छा, प्रेरणा या क्रिया नहीं है। यथा— विष्णुपुराणमें:—

"निमित्तमात्रमेवासीत् सृज्यानां सर्गकर्मणि ।
प्रधानकारणीभूता यतो वै सृज्यशक्तयः ॥
निमित्तमात्रमुक्त्वैकं नान्यत् किञ्चिदवेक्षते ।
नीयते तपतां श्रेष्ठ ! स्वशक्त्या वस्तु वस्तुताम् ॥"

सृष्टि-क्रियामें परमात्मा निमित्तमात्र है। वस्तुओंकी निज निज प्रकृति ही महाप्रकृति द्वारा उद्बुद्ध होकर सर्गकार्यको सम्पादन करती है। ईश्वरकी निमित्तकारणताके सिवाय इसमें और कोई भी अपेक्षा नहीं है और महाप्रलयानन्तर ब्रह्माण्डसृष्टिके विषयमें ईश्वरकी जो एकसे बहुत होनेकी इच्छा वेदादिशास्त्रोंमें वर्णित की गई है वह भी उनकी अपनी इच्छा नहीं है। वह केवल प्रलयविलीन समष्टि-जीवोंके समष्टिकर्मानुसार इच्छाअनिच्छारूप स्वतः इच्छामात्र है। अतः क्या आध्यात्मिक, क्या आधिदैविक, क्या आधिभौतिक त्रिविध सृष्टि ही परमात्माकी चित्सत्ताके अवलम्बन-मात्रसे स्पन्दनधर्मिणी प्रकृतिके स्वाभाविक स्पन्दन द्वारा स्वाभाविक विकाश-मात्र है। मायातीत निर्गुण ब्रह्मपदमें सद्भाव, चिद्भाव और आनन्दभावकी एकरसता होनेसे वहांपर आनन्दभावका विकाश नहीं है। आनन्द सत् और चित्के भीतर व्यापकरूपसे रहता है और इसकी अभिव्यक्ति सत् और चित्के घात-प्रतिघात द्वारा हुआ करती है। अद्वैतमें तीनोंकी ही सत्ता एक दूसरेमें लवलीन रहनेसे सत् और चित्का संघर्षण नहीं है और इसलिये आनन्दका भी उसमें विकाश नहीं है। आनन्द केवल द्वैतावस्थामें सञ्चित संघर्षण द्वारा कभी सत्के आश्रयसे और कभी चित्के आश्रयसे विकाशको प्राप्त होता है। स्पन्दनधर्मिणी प्रकृतिमें इस प्रकारसे आनन्दका विकाश होना स्वाभाविक है; अतः सृष्टि भी स्वाभा-

विक है। सत् सत्ता और चित् सत्ताके अवलम्बनसे आनन्दसत्ताके विकाशके लिये ही द्वैतभावमय अनन्त सृष्टिका स्वाभाविक विकाश हुआ है। यथा सूर्यगीता में—

अहमेवास्मि चिद्भावः सद्भावोऽपि भवाम्यहम्।
आनन्दभावरूपेणाऽप्यहमेवाऽस्मि सत्तमाः॥
आनन्दो व्यापकत्वेन द्वयोरेवास्ति चित्सतोः।
स्पष्टं प्रमाणमेतस्मिन् प्राज्ञास्तत्त्वबुभुत्सवः॥
व्यक्तौ विषयसम्बद्ध आनन्दः स्वनुभूयते।
चितः सतश्चानुभवे न तस्यानुभवो ध्रुवम्॥
निजचेतनसत्ताया निजास्तित्वस्य च स्वतः।
स्वस्वचैतन्यसत्तायां दृश्ये त्वनुभवस्तयोः॥
निर्गुणं ब्रह्म सगुणं निजानन्दाय जायते।
प्रकाशते च प्रकृतिपुरुषालिङ्गनादयम्॥

मैं ही चिद्भाव हूं और मैं ही सद्भाव हूं। हे महर्षियों! आनन्दभाव भी मैं ही हूं। चित् और सत् दोनोंमें आनन्द व्यापकरूपसे स्थित है। इस विज्ञानका स्पष्ट प्रमाण यह है कि प्रत्येक व्यक्तिमें विषयसे सम्बद्ध आनन्दका अनुभव होता है और वह आनन्द केवल सत् और चित्में पृथक् पृथक् अनुभव नहीं होता है। अपनी चेतनसत्ता और अपने अस्तित्वका अनुभव अपने अपने चैतन्य और अस्तित्वके द्वारा दृश्यमें होता है। यथार्थमें निर्गुण ब्रह्म अपने आनन्दके लिये ही सगुण बन जाते हैं और प्रकृति तथा पुरुषके आलिङ्गनसे द्वैतभावमें वह आनन्द प्रकट होता है। इसी आनन्दप्रकाशके लिये ही स्वाभाविकरूपसे द्वैतमयी सृष्टिका विकाश है।

ब्रह्माण्ड सृष्टिके पहले क्या था इस विषयमें वेदादि समस्त शास्त्रोंकी एकवाक्यता है, यथा ऋग्वेदमें—

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमापरो यत्।
किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः किमासीद् गहनं गभीरम्॥
न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेतः।
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्नपरः किं च नास॥

तम आसीत् तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्।
तुच्छ्येनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतैकम्॥

सृष्टिके पहले असत् नहीं था, सत् नहीं था, रजोमूलक क्रियाकार्य नहीं था, आकाश नहीं था और उससे परे भी कुछ प्राकृतिक पदार्थ नहीं था। सत् असत् दोनोंका अभाव होनेसे आवरक तथा आवरणयोग्य कोई भी पदार्थ नहीं था। गहन और गंभीर नैमित्तिक प्रलयकालीन जल भी नहीं था। मरण और अमरण दोनों ही नहीं था और रात्रि तथा दिनका ज्ञान भी नहीं था। केवल निजहृदयमें लवलीन मायाके साथ अद्वितीय ब्रह्म एकाकी थे उनके सिवाय और कुछ भी नहीं था। प्रलयकालमें समस्त ब्रह्माण्डमें प्रगाढ़ तम था, अज्ञानमयी अव्याकृत प्रकृति ब्रह्ममें विलीन थी, सर्वत्र तमसे आच्छादित था और कुछ भी नहीं था। तदनन्तर परमात्माके तपकी ही महिमा थी जिससे समस्त संसारका विकाश हुआ है। छान्दोग्योपनिषद्में लिखा है—

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाऽद्वितीयम्।

सृष्टिके पहले अद्वितीय ब्रह्म एकाकी ही थे। ऐतरेयोपनिषद्में लिखा है-

"आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किञ्चन मिषत्।"

सृष्टिके पूर्व अद्वितीय आत्मा ही थे, व्यापारवान् और कोई भी वस्तु नहीं थी। मनुसंहितामें लिखा है—

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्।
अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः॥

प्रलयदशामें समस्त ब्रह्माण्ड घोर तमोगुणमें आच्छन्न रहता है। वह अवस्था सर्वथा अप्रत्यक्ष, अननुमेय, शब्दके द्वारा भी अप्रकाशनीय, अविज्ञेय तथा क्रियाभावके कारण गाढ़सुषुप्तिसमाच्छन्नकी तरह है। विष्णुपुराणमें लिखा है:-

नाह्नो न रात्रिर्न नभो न भूमि-
र्नासीत्तमो ज्योतिरभून्न चान्यत्।
श्रोत्रादिबुद्ध्यानुपलभ्यमेकं
प्राधानिकं ब्रह्म पुमांस्तदासीत्॥

प्रलयावस्थामें दिन, रात्रि, आकाश, भूमि, अन्धकार, प्रकाश या और कुछ भी नहीं था। इन्द्रिय तथा मनबुद्धिसे अगोचर एक मात्र ब्रह्म ही उस

समय विराजमान थे। इसके बाद सृष्टि कैसे हुई इस प्रश्नके उत्तरमें श्रुतिने कहा है—

सोऽकामयत बहु स्याम् प्रजायेयेति ॥ स तपोऽतप्यत ॥

यस्य ज्ञानमयं तपः ॥ तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते ॥

परमात्माने इच्छा की कि मैं एकसे बहुत हो जाऊँ और प्रजाओंकी सृष्टि करूँ, इस प्रकार इच्छा करके परमात्माने तप किया। उनका तप ज्ञानरूप ही है, साधारण तपश्चर्या नहीं है। ज्ञानमय तपके अनन्तर ब्रह्ममें ईश्वरभावका अभिनिवेश हुआ जिससे प्रलयविलीन ब्रह्माण्ड प्रकृतिमें अव्याकृतसे व्याकृतावस्थाकी सूचना हुई। इस तरहसे अद्वितीय परमात्माकी इच्छासे उनकी शक्तिरूपिणी प्रकृतिका विकाश होता है और तदनन्तर त्रिगुणमयी प्रकृतिके गुणस्पन्दनद्वारा क्रमशः ब्रह्माण्डसृष्टिका विकाश होता है। अब इस विषयमें पाश्चात्य विज्ञानशास्त्रका अबतक निश्चित सिद्धान्त बताकर पश्चात् आर्यशास्त्रीय सिद्धान्तोंका क्रमशः वर्णन किया जायगा।

विज्ञानशास्त्र (Science) के मतानुसार समस्त सृष्टि दो भागमें विभक्त की जा सकती है यथा स्थावर (inorganic) और जङ्गम (organic)। समुद्र, नदी, जल, स्थल, पर्वत आदि सभी स्थावर हैं और पशु, पक्षी, कीट, मनुष्य आदि सभी जङ्गम हैं। विज्ञानशास्त्रके मतानुसार समस्त स्थावर पदार्थ सत्तर मूलभूत (elements) के संयोग और संहनन द्वारा उत्पन्न हैं और समस्त जङ्गम पदार्थको विश्लेषण करनेपर उनके शरीरके उपादान रूपसे कोषाणु (cell) पाये जाते हैं। उन कोषाणुओंको भी विश्लेषण करनेपर उनमें कुछ मूलभूत (elements) प्राप्त होते हैं। अतः सिद्धान्त हुआ कि अनन्त वैचित्र्यमय स्थावरजङ्गमात्मक समस्त जगत् ही उल्लिखित हाईड्रोजेन, अक्सिजेन, कारबन आदि ७० मूलभूतोंके संयोग और संहनन द्वारा उत्पन्न है। बहुत दिनों तक पाश्चात्य वैज्ञानिकोंकी यह धारणा थी कि इन सब मूलभूतोंके परमाणु पृथक् पृथक् हैं और नित्य हैं। अर्थात् अक्सिजेनके परमाणु चिर दिन अक्सिजेनके ही रहेंगे, हाईड्रोजेनके परमाणु उसीके रहेंगे इत्यादि और उनमें एक भूतके परमाणुओंके साथ दूसरे भूतके परमाणुओंका कुछ भी मेल नहीं है। परन्तु अब सर उईलियम क्रुक्स साहबने यह प्रमाणित कर दिया है जिसको सभी वैज्ञानिक जगत्ने मान लिया है कि रसायनोक्त वे ७० मूलभूत वास्तवमें चरम मूलभूत नहीं हैं और उनकी नित्यता भी नहीं है।

वे सब प्रोटाईल (Protyle) नामक एक चरम भूतके विकार मात्र हैं। प्रोटाईल ही सृष्टिका निर्विशेष चरम उपादान है, जिसके संयोग और संहननसे समस्त विश्वकी उत्पत्ति हुई है। ७० मूलभूतके सभी परमाणु अद्वितीय प्रोटाईलसे ही उत्पन्न हुए हैं। वे परस्पर मौलिक पृथक्तासे युक्त नहीं हैं परन्तु एक ही के विकार मात्र हैं। इस प्रकारसे अनन्त वैचित्र्यमय स्थूल जगत्के मूलमें अद्वितीय प्रोटाईल की सत्ता प्रमाणित करके पाश्चात्य वैज्ञानिकोंने सांख्यदर्शनोक्त " प्रकृतेः सर्वोपादानता। मूले मूलाभावादमूलं मूलम् । " इस सूत्रका कुछ सार्थक्य अनुमान किया है। स्थूलजगत्के विषयमें इस प्रकार सिद्धान्त करके तदनन्तर पाश्चात्य वैज्ञानिकोंकी दृष्टि शक्तिराज्यकी ओर पड़ी जिससे शक्तिके अनन्त भेदोंका तत्वानुसंधान करते करते उन्होंने यह पता लगाया कि समस्त भौतिक शक्ति ही छः विभाग के अन्तर्गत है। यथा गति (motion), ताप (heat), प्रकाश (light), विद्युत् (electricity) चुम्बकशक्ति (magnetism) और रसायनशक्ति (chemical affinity) इनके सिवाय और भी दो शक्तियाँ हैं यथा प्राणशक्ति (vital force) और जीवशक्ति (psychic force)। बहुत दिनों तक पाश्चात्य वैज्ञानिकोंका यह विश्वास रहा कि ये अष्टविध शक्तियाँ परस्पर विभिन्न और स्वतन्त्र पदार्थ हैं। ये आठ ही एक महाशक्तिकी भावान्तरमात्र हैं ऐसा अनुमान उन लोगोंको नहीं हो सका। तदनन्तर सर उईलियम ग्रोभ नामक एक वैज्ञानिक पण्डितने प्रतिपादन कर दिया कि उल्लिखित ताप आदि छः प्रकारकी शक्ति परस्पर रूपान्तर भावको प्राप्त हो सकती है। अर्थात् विद्युत्से ताप, प्रकाश या चुम्बक शक्ति उत्पन्न हो सकती है, पुनः ताप, प्रकाश आदिको विद्युत् रूपमें परिणत किया जा सकता है इत्यादि । इस प्रक्रियाको उन्होंने शक्तिसमावर्त्तन (correlation of Physical forces) नाम दिया। हेलम्होल्त्स और मायर साहबने इस तत्त्वको और भी दृढ़मूल किया । अन्तमें प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक हार्बार्ट स्पेन्सरने स्पष्ट प्रमाणित कर दिया कि केवल भौतिक शक्ति ही नहीं, अधिकन्तु प्राणशक्ति तथा जीवशक्ति भी इसी समावर्त्तन विधिके अन्तर्गत है अर्थात् सभी प्रकारकी शक्ति ही एक दूसरेमें रूपान्तरित हो सकती है। वास्तवमें शक्तिका ह्रास या वृद्धि नहीं है, उपचय या अपचय नहीं है, केवल आविर्भाव तिरोभाव तथा रूपान्तर भावान्तर मात्र है। हार्बार्ट स्पेन्सर कहते हैं कि विश्वमें विकाशशील समस्त शक्तियोंके मूलमें कोई अज्ञेय

अचिन्तनीय व्यापक शक्ति है, जिसका कदापि नाश नहीं होता है और जिसके ही रूपान्तर तथा भावान्तर रूपसे तापशक्ति, ताडितशक्ति, चौम्बकशक्ति आदि अनन्त विकारप्राप्त अनन्त शक्तियोंका संसारमें आविर्भाव तिरोभाव होता रहता है। इतना कह कर अन्तमें हार्बार्ट स्पेन्सर तथा वालेस साहबने यह भी कह दिया है कि केवल शक्तिराज्यमें ही नहीं अधिकन्तु स्थूल भौतिक राज्यमें भी उक्त महाशक्तिका समावेश है अर्थात् स्थूल सूक्ष्म समस्त जगत् एक ही अद्वितीय शक्तिका घनीभाव मात्र है। इस प्रकारसे अनेक मनस्वी पाश्चात्य पण्डितोंने स्थूल सूक्ष्म वैचित्र्यपूर्ण सृष्टिके मूलमें अतिमहान् नित्य विभु एक अद्वितीय महाशक्तिके अस्तित्वका अनुमान किया है और उसके विषयमें कुछ भी जाननेकी शक्ति न होनेसे उस महाशक्तिको अज्ञेय, अचिन्तनीय कहकर छोड़ दिया है। यह एक अतीव आनन्द और विस्मयकी बात है कि जहाँपर पाश्चात्य दार्शनिक तथा वैज्ञानिक पण्डितोंने हताश होकर छोड़ दिया है वहींसे हमारे पूज्यपाद त्रिकालदर्शी, ज्ञानदर्शी, तत्त्वदर्शी महर्षियोंने अपनी गम्भीर गवेशणाको प्रारम्भ करके उस महिमामण्डित महाशक्तिका पूर्ण स्वरूप तथा जडचेतनात्मक समस्त जगत्में अपूर्व लीलाको करतलामलकवत् योग दृष्टि द्वारा प्रत्यक्ष करके जिज्ञासु तथा मुमुक्षु जनोंके लिये निःश्रेयस द्वार को उन्मुक्त कर दिया है। वह कैसे है सो नीचे क्रमशः बताया जाता है।

आर्यशास्त्रमें प्रकृतिको ब्रह्मशक्ति कहकर शक्तिसे शक्तिमान्का अभेद तथा अनन्त विश्वमें विविधरूपमें अभिव्यक्त विविध शक्तियोंका मूलकेन्द्र शक्तिमान् परमात्माको ही माना गया है। यथा श्रुतिमें—

"ब्रह्मणः सकाशान्नानाविचित्रजगन्निर्माणसामर्थ्यबुद्धिरूपा ब्रह्मशक्तिरेव प्रकृतिः।"

जिसमें विचित्रजगन्निर्माण सामर्थ्य है और जो ब्रह्मसे ही उत्पन्न होती है उस ब्रह्मशक्तिको प्रकृति कहते हैं। शक्ति और शक्तिमान्में अभिन्नता प्रतिपादनके लिये विष्णुपुराणमें कहा है:—

स एव क्षोभको ब्रह्मन क्षोभ्यश्च पुरुषोत्तमः।
स सङ्कोचविकाशाभ्यां प्रधानत्वेऽपि च स्थितः॥
शक्तिशक्तिमतोर्भेदं वदन्ति परमार्थतः।
अभेदं चानुपश्यन्ति योगिनस्तत्त्वचिन्तकाः॥

पुरुषोत्तम भगवान् प्रकृतिके सञ्चालक हैं और स्वयं भी क्षोभ्यरूपमें सञ्चालित होते हैं। सृष्टिकालीन सङ्कोचविकाशद्वारा प्रकृतिरूपमें परमात्मा ही अवस्थान करते हैं। लौकिक जन शक्ति और शक्तिमान्में भेद बताते हैं। परमार्थतः दोनोंमें अभेद सम्बन्ध है, जिसको तत्त्वदर्शी योगिगण अनुभव करते हैं। इस प्रकारसे शक्ति और शक्तिमान्की अभिन्नता बताकर शास्त्रमें अभिव्यक्त समस्त शक्तियोंके केन्द्ररूपमें शक्तिमान्को ही माना है। यथा योगवाशिष्ठमें—

चिच्छक्तिर्ब्रह्मणो राम! शरीरेषूपलभ्यते।
स्पन्दशक्तिश्च वातेषु दार्ढ्यशक्तिस्तथोपले॥
द्रवशक्तिस्तथाम्भःसु दाहशक्तिस्तथाऽनले।
शून्यशक्तिस्तथाकाशे नाशशक्तिर्विनाशिनि॥

जीवशरीरमें चेतनशक्ति, पवनमें स्पन्दशक्ति, प्रस्तरमें काठिन्यशक्ति, जलमें द्रवशक्ति, अग्निमें दाहिकाशक्ति, आकाशमें शून्यशक्ति तथा विनाशीमें नाशशक्ति ये सभी परमात्मासे स्वतः निर्गत मायाके आश्रयसे अभिव्यक्त शक्ति समूह हैं। इसी प्रकार गीतामें भी लिखा है यथा—

यदादित्यगतं तेजो जगद् भासयतेऽखिलम्।
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्॥

जो तेज सूर्यमें स्थित होकर समस्त संसारको उद्भासित करता है, जो तेज चन्द्रमा तथा अग्निमें स्थित है, वे सभी मेरे तेज हैं। और भी गीतामें—

"तेजश्चास्मि विभावसौ"
"गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा"
"जीवनं सर्वभूतेषु"
"अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः"

अग्निमें उत्तापरूपसे जो शक्ति है वह उन्हींकी है। पृथिवीमें जो शक्ति माध्याकर्षण रूपसे समस्त भूतोंको धारण कर रही है वह शक्ति उन्हींकी है। सकल भूतोंमें प्राणशक्ति तथा जीव देहमें स्थित अन्नपाचक वैश्वानर शक्ति उन्हींकी है। अतः यह सिद्धान्त हुआ कि जिस सर्वतोव्यापिनी महाशक्तिको हार्वर्ट स्पेन्सर आदि पाश्चात्य पण्डितोंने अचिन्त्य अज्ञेय कहकर छोड़ दिया था वही हमारी पूजनीया प्रकृति माता है जिनकी कणाकणा परिमित बहुधा विस्तृत

शक्तियोंको लेकर समस्त संसार शक्तिमान् हो रहा है। त्रिकालदर्शी महर्षियोंने इसी महाशक्तिमयी प्रकृतिमातासे ही ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति बताई है।

सृष्टितत्त्वके विषयमें अनुसन्धान करनेसे आर्य्यशास्त्रमें प्रधानतः दो प्रकारके मत देखनेमें आते हैं—एक परमात्मासे ही आकाशादि क्रमसे सृष्टि और दूसरा प्रकृतिसे महत्तत्त्वादि क्रमसे सृष्टि। प्रथम प्रकारकी सृष्टिके विषयमें तैत्तिरीय श्रुतिमें लिखा है—

"तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः।
आकाशाद् वायुर्वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी॥

परमात्मासे आकाशकी उत्पत्ति हुई, आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल और जलसे पृथ्वी, इस क्रमसे सृष्टिकी उत्पत्ति हुई। द्वितीय प्रकारकी सृष्टिके विषयमें अनेक प्रमाण मिलते हैं। यथा सांख्यदर्शनमें—

"प्रकृतेर्महान् महतोऽहंकारोऽहङ्कारात्पञ्चतन्मात्रा" इत्यादि।

प्रकृतिसे महत्तत्त्व, महत्तत्त्वसे अहंतत्त्व, उससे पञ्चतन्मात्रा इत्यादि क्रमसे सृष्टि होती है। विचारकर देखनेसे स्पष्ट सिद्धान्त होता है कि ये दोनों मत एक ही प्रकारके हैं। केवल ज्ञानभूमिके भेदानुसार प्रथम मत परमात्माके प्राधान्यसे और द्वितीय मत प्रकृतिके प्राधान्यसे माना गया है। वास्तवमें उन दोनोंमें कुछ भी भेद नहीं है क्योंकि शक्तिरूपिणी प्रकृति और शक्तिमान् परमात्मा दोनों अभिन्न हैं। इन भूमिभेदोंका रहस्य तथा अन्यान्य दार्शनिक भूमियोंके अनुसार सृष्टितत्त्वका विशद वर्णन आगे किया जायगा। अब ईश्वरभावके अभिनिवेश द्वारा प्रकृतिके परिणामसे तत्त्वतः ब्रह्माण्डसृष्टिका विकाश क्रमशः किस प्रकारसे होता है सो नीचे बताया जाता है।

महाप्रलयके समय परमात्माके जिस भावमें ब्रह्माण्डप्रकृतिका लय हो जाता है उस भावके साथ प्रकृतिविकारजनित क्रियाका सम्बन्ध न रहने से वह अन्तर्मुखीन आत्मसत्ता ब्रह्मभावयुक्त होती है। इस दशामें परमात्माकी दृष्टि प्रकृतिकी ओर नहीं होकर अपने ही भीतर होती है। इस समय सृष्टिके मूलकारणरूप सत्व, रजः तथा तमोगुणोंमें किसी प्रकारका स्पन्दन नहीं रहता है। तीनों गुण साम्यावस्थामें रहते हैं। अर्थात् उस समय प्रकृतिके तीनों गुण एक भावमें लय होकर अपने मूलके कारण ब्रह्ममें लय हो जाते हैं और उस समय ब्रह्मके अध्यात्म,

अधिदैव , अधिभूत भावत्रय अर्थात् सत् चित् और आनन्दभाव एक अद्वितीय भावमें स्थित हो जाते हैं। इसी दशाको प्रकृतिकी विलीनदशा अथवा पुरुष-की स्वस्वरूपदशा दोनों ही कह सकते हैं। इसी कारण महाप्रलय दशामें ब्रह्माण्ड-का स्थूलशरीर, सूक्ष्मशरीर कुछ भी नहीं रहता है और ब्रह्माण्डगत समस्त जीवोंके स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर ही नष्ट हो जाते हैं। केवल अविद्याग्रस्त समस्तजीव महाप्रकृतिके गर्भमें प्रच्छन्न रहते हैं और उनका समष्टिकर्म-संस्कार महाकाशमें स्थित रहता है जिसको अप् सलिल तथा कारणवारि करके समस्त शास्त्रमें वर्णन किया गया है। जबतक एक ब्रह्माण्ड जीवित रहता है अर्थात् उस ब्रह्माण्डके ब्रह्मा, विष्णु, महेशरूपी त्रिदेवकी आयु बनी रहती है तबतक वही एक कारण वारिरूपी संस्कार समुद्र ब्रह्मा विष्णु महेशकी योगनिद्रा और योगनिद्रासे जाग्रत होनेका कारण होता रहता है। और जब महाप्रलयमें एक ब्रह्मा विष्णु महेशका लय हो जानेपर दूसरे ब्रह्मा, विष्णु, महेशके सहित कोई दूसरा ब्रह्माण्ड प्रकट होता है तो उस लय प्राप्त ब्रह्माण्डके अथवा कई पूर्वसे लयप्राप्त ब्रह्माण्डोंके तितरे वितरे जीवोंके कारणभूत संस्कार समूह यथा नियम उस नवीन ब्रह्माण्डके कारणवारिके कारण बनते हैं। अब यदि सन्देह हो कि एक महाप्रलयप्राप्त ब्रह्माण्डके जीव दूसरे नवीन ब्रह्माण्डमें कैसे पहुँचते हैं तो इस शंकाका समाधान अति सुगम रीतिसे समझा जा सकता है। यथा—एक जीव जब मुक्त हो जाता है और उसका देह प्राणहीन हो मृत हो जाता है तो उस मृत्युप्राप्त जीवपिण्डके शरीरका जुवां यदि हट कर दूसरे जीवित जीव पिण्डको आश्रय करे तो ऐसा हो ही सकता है। ठीक इसी प्रकार महाप्रलय प्राप्त ब्रह्माण्डके रहे सहे जीव समूह पुनः नूतन ब्रह्माण्डको आश्रय किया करते हैं। जिस प्रकार बीजके भीतर चेतनशक्तिके रहनेसे बीज धीरे धीरे अङ्कुरोन्मुख होता है, उसी प्रकार आगामी ब्रह्माण्डसृष्टिके बीजरूप प्रलयविलीन जीवोंके समष्टि संस्काररूपी कारणवारिके भीतर समष्टि चेतनशक्तिरूप परमात्माके विराजमान रहनेसे वह भी समष्टि संस्कारराशि धीरे धीरे समस्त महाप्रलय काल पर्यन्त उपचय भावको प्राप्त होकर महाप्रलयानन्तर पुनः समष्टिजीवाङ्कुर उद्गमनके लिये प्रस्तुत हो जाती है। उसी समय ब्रह्मकी अन्तर्मुखीन दृष्टि ब्रह्माण्डप्रकृतिकी अभिमुखीन हो जाती है जिसको श्रुतिने—

"तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय"

परमात्माने प्रकृतिकी ओर ईक्षण किया और एकसे अनेक होनेकी इच्छा की, इस प्रकारसे वर्णन किया है। अतः सिद्धान्त हुआ कि, निष्क्रिय ब्रह्मभाव-में प्रकृतिके प्रति कालानुसार स्वतः अभिनिवेश उत्पन्न होना ही ईश्वरका ईक्षण तथा सिसृक्षा है और यह सृष्टिकी इच्छा उनकी अपनी मनोवृत्ति नहीं है; परन्तु प्रलयविलीन समष्टिजीवोंके सञ्चित समष्टि-संस्कारानुसार स्वतः इच्छामात्र है और ब्रह्म जब देखने लगते हैं तभी वे ईश्वर नामसे अभिहित होते हैं। इस प्रकारसे ईश्वरके साथ समष्टिजीवसंस्कारानुसार प्रकृतिका स्वतः सम्बन्ध स्थापित होते ही चेतनशक्तिसमन्वित अव्यक्त या अव्याकृत प्रकृतिमें गुणस्पन्दनकी सूचना हो कर अव्याकृतसे व्याकृतावस्थाकी ओर ब्रह्माण्ड-प्रकृतिकी गति होने लगती है और दूसरी ओर स्वरूपमय अद्वैत सच्चिदानन्द-भावके आनन्द-भावकी स्वतन्त्र अभिव्यक्ति हो जाती है तब निर्गुणब्रह्म सगुणब्रह्म हो जाते हैं और विलीन साम्यावस्था प्रकृति वैषम्या-वस्थाको प्राप्त होकर सृष्टि करने लगती है जिसको समस्त-शास्त्रमें बहुधा वर्णन किया गया है। यथा श्रुतिमें:—

"यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः।
तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नञ्च जायते॥"

पूर्वकृत सृष्टिविधिके ज्ञानसे युक्त होकर सर्वज्ञ सर्ववित् परमात्मा जब अव्यक्त प्रकृतिके प्रति दृष्टिपात करते हैं तभी उनकी चेतनशक्तिको पाकर प्रकृतिमें स्पन्दन होने लगता है जिससे नाम-रूपमय संसार तथा अन्नकी उत्पत्ति होती है। श्रीमद्भागवत्में लिखा है:—

"भगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनां विभुः।
आत्मेच्छानुगतावात्माऽनानामत्युपलक्षणः॥
स वा एष तदा द्रष्टा नापश्यद्दृश्यमेकराट्।
मेनेऽसन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्॥
सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका।
माया नाम महाभाग! यथेदं निर्ममे विभुः॥
कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः।
पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्॥

ततोऽभवन् महत्तत्त्वमव्यक्तात् कालचोदितात् ।
विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जँस्तमोनुदः ॥"

सृष्टिके पहले सकल जीवोंके आत्मस्वरूप विभु परमात्मा एकाकी थे। उस समय नानात्वका अभाव रहनेसे ईश्वरभावकी उपलक्षक कोई भी वस्तु नहीं थी और समष्टिजीवका संस्कार प्रलय-विलीन रहनेसे परमात्माकी सिसृक्षा भी आत्मगत ही थी, प्रकट नहीं थी। परमात्माके द्रष्टा होनें पर भी उस समय दृश्यके अभावसे उनका द्रष्टृत्व कार्यकारी नहीं था इसलिये वे अपनेमें ही मग्न थे। उनकी शक्तिरूपिणी सदसदात्मिका माया भी उस समय उनमें लीन थी। इसी मायाके द्वारा ही परमात्मा जगत्सृष्टि करते हैं। प्रलयके बाद कालकी प्रेरणासे मायाके त्रिगुणोंमें जब क्षोभ होने लगा तब परमात्माने भी अपना अभिनिवेश मायाके साथ स्थापित करके उसमें अपना चेतनशक्तिरूप वीर्याधान किया। इस प्रकारसे जड़ मायाके भीतर परमात्माकी चेतनशक्तिका समावेश होने पर त्रिगुणमयी माया चेतनवती हो अव्यक्तावस्थासे स्पन्दन-द्वारेण व्यक्तावस्थामें आ गई जिससे महत्तत्त्वादि-क्रमसे आधिभौतिक सृष्टिका विकाश हुआ। इस विषयको विष्णुपुराणमें निम्नलिखित-रूपसे वर्णित किया गया है:—

"गुणसाम्ये ततस्तस्मिन् पृथक् पुंसि व्यवस्थिते ।
कालस्वरूपरूपं तद् विष्णोर्मैत्रेय ! वर्त्तते ॥
ततस्तत्परमं ब्रह्म परमात्मा जगन्मयः ।
सर्वगः सर्वभूतेशः सर्वात्मा परमेश्वरः ॥
प्रधानं पुरुषञ्चापि प्रविश्यात्मेच्छया हरिः ।
क्षोभयामास सम्प्राप्ते सर्गकाले व्ययाव्ययौ ॥
यथा सन्निधिमात्रेण गन्धः क्षोभाय जायते ।
मनसो नोपकर्त्तृत्वात्तथाऽसौ परमेश्वरः ॥
विकाराणुस्वरूपैश्च ब्रह्मरूपादिभिस्तथा ।
व्यक्तस्वरूपश्च तथा विष्णुः सर्वेश्वरेश्वरः ॥
गुणसाम्यात्ततस्तस्मात् क्षेत्रज्ञाधिष्ठितान्मुने ! ।

गुणव्यञ्जनसम्भूतिः सर्गकाले द्विजोत्तम ! ॥"

महाप्रलयकालमें त्रिगुणोंकी समता रहनेके कारण पुरुष प्रकृतिसे पृथक् होकर निजभावमें ही रहते हैं। उस समय परमात्मामें ब्रह्मभावका अभिनिवेश रहता है। तदनन्तर सृष्टिकालमें विभु सर्वात्मा परमेश्वर अपनी ही इच्छासे प्रकृति और पुरुषके भीतर प्रविष्ट होकर दोनोंको क्षोभित करके सृष्टिक्रियोन्मुख करते हैं। परमात्माकी इस इच्छामें मनकी कोई भी क्रिया नहीं रहती है। परन्तु जिस प्रकार गन्धके निकटवर्त्ती होते ही मनमें चञ्चलता उत्पन्न होती है उसी प्रकार प्रकृतिके गर्भमें विलीन जीवोंके कर्मसंस्कारोंके फलाभिमुखीन होते ही परमात्मामें स्वतः ही सिसृक्षा उत्पन्न होती है। उस समय उन्हींकी सत्सत्ता तथा चित्सत्ताके आश्रयसे वैकारिक अणु तथा ब्रह्मादि-क्रमसे सृष्टिकी उत्पत्ति होने लगती है। यह विकाश निजशक्तिरूपिणी मायाके द्वारा परमात्माका अपना ही विकाश है। तदनन्तर समष्टिभूत क्षेत्रज्ञके अधिष्ठानसे साम्यावस्था प्रकृतिमें गुण-वैषम्य उत्पन्न होकर महत्तत्त्वादिक्रमसे सृष्टिका विकाश होता है।

जीवतत्त्व नामक अध्यायमें भलीभाँति दिखा चुके हैं कि प्रथम ही चिज्जड़ग्रन्थि उत्पन्न होकर चित्भाव सत्भावमें और पुरुष प्रकृतिमें फँसकर कैसा एक स्वतन्त्र केन्द्र बन जाता है और वही स्वतन्त्र जीव कहाता है तथा उसी केन्द्रका आधार पिण्ड कहाता है। उस विज्ञानके द्वारा पिण्डसृष्टि-का रहस्य भलीभाँति प्रतिपादित हुआ है। वही जीव जब मुक्त हो जाता है तो उसमेंका सत्भाव व्यापक सत्भावमें और उसमेंका चित्भाव व्यापक चिद्भावमें अर्थात् उसके अङ्गकी प्रकृति मूलप्रकृतिमें और उसमेंका घटाकाश-वत् चेतनभाव महाकाशवत् ब्रह्मभावमें विलीन हो जाता है। यही जीवकी मुक्ति कहाती है। ब्रह्माण्ड और पिण्ड समष्टि-व्यष्टिरूपसे समसम्बन्धयुक्त हैं। एक ब्रह्माण्ड जब महाप्रलयको प्राप्त होता है तो, उस ब्रह्माण्डके त्रिगु-णात्मक और त्रिभावात्मक अधिदैवरूपी ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो पृथक् पृथक् ब्रह्माण्डमें पृथक् पृथक् होते हैं, ब्रह्मभावमें विलीन हो जाते हैं। पिण्डके महा-प्रलयमें जिस प्रकार जीवका जीवत्व ब्रह्मभावमें विलीन हो जाता है ठीक उसी प्रकारसे एक ब्रह्माण्डके भी महाप्रलय होते समय उस ब्रह्माण्डके अभिमानी अधिनायक ब्रह्मा, विष्णु, महेश ब्रह्मसत्तामें विलीन हो जाते हैं। दूसरे और एक पिण्डकी सृष्टि होते समय जिस प्रकार उस पिण्डका अभिमानी जीव

पिण्डकी उत्पत्तिके साथ ही साथ पिण्डमें प्रवेश करता है उसी उदाहरणके अनुसार समझ सकते हैं कि, एक नवीन ब्रह्माण्डकी सृष्टि होते समय जगत्-प्रसविनी ब्रह्मप्रकृति महामायाकी सुव्यवस्थाके अनुसार स्वतन्त्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट होकर उस नवीन ब्रह्माण्डके अधिनायकत्व-पदको अलङ्कृत करते हैं। और क्या उस ब्रह्माण्डकी स्थिति-दशा और क्या उसकी खण्डप्रलयदशा इत्यादि सभी दशाओंमें उस ब्रह्माण्डके अभिमानी अधिनायक-पदको अलङ्कृत करते हुए, उस ब्रह्माण्डकी महाप्रलयदशा तक बने रहते हैं तथा उस ब्रह्माण्ड-के महाप्रलयमें सबके मूलकारण ब्रह्मपदमें लय हो जाते हैं। यही पूर्वकथित पिण्डके प्रलयके अनुसार ब्रह्माण्डका प्रलय विज्ञानदृष्टिसे समझने योग्य है और महाप्रलयके अनन्तर जब नवीन देवत्रयके अधिनायकत्वमें ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता है तो, उस ब्रह्माण्डको नवीन ब्रह्माण्ड ही कहना चाहिये एवम् एक जीव जैसे जन्म-मृत्युको पाता हुआ अपने पिण्डरूपी स्थूलदेहकी उत्पत्ति और मृत्यु कराया करता है उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेशरूपी त्रिदेव भी खण्डप्रलयमें योगनिद्रा पुनः पुनः प्राप्त करते हुए प्रत्येक ब्रह्माण्डमें खण्डप्रलय और उसकी पुनः पुनः सृष्टि, स्थिति और लय किया करते हैं।

श्रीभगवान् मनुजीने परमात्मासे सृष्टिभाव-विकाशके विषयमें अपनी संहितामें सुन्दर वर्णन किया है, जिससे महाप्रलयानन्तर सृष्टिविकाशका क्रम स्पष्ट अनुभवमें आता है। यथाः—

"ततः स्वयम्भूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम् ।
महाभूतादि-वृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥
योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः ।
सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्बभौ ॥
सोऽभिध्याय शरीरात् स्वात्सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः ।
अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत् ॥
तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभम् ।
तस्मिन् जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक-पितामहः ॥
यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् ।
तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते ॥

तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम् ।
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्द्विधा ॥
ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे ।
मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम् ॥"

महाप्रलयानन्तर इन्द्रियातीत स्वयम्भू परमात्माने महत्तत्त्वादि-क्रमसे सृष्टिविस्तारकी इच्छा करके अव्याकृत प्रकृतिमें गुणस्पन्दनजनित व्याकृतावस्थाकी प्रेरणा की। जो परमात्मा अतीन्द्रियग्राह्य, सूक्ष्म, अव्यक्त, सनातन, सर्वभूतमय और चिन्तातीत होकर ब्रह्मभावमें निमग्न थे, प्रलयविलीन समष्टि-जीवोंका संस्कार फलोन्मुख होते ही कालकी प्रेरणासे उन्होंने स्वयं ही ईश्वरभावको प्राप्त किया और अपनी सत्सत्ता तथा चित्सत्ताके विस्तारके द्वारा कार्यब्रह्मरूपमें प्रकट होने लगे। इस प्रकारसे अपने ही भीतरसे विविध जीव-सृष्टि करनेकी इच्छा जब परमात्मामें उत्पन्न हुई तो, प्रथमतः उन्होंने 'अप्' अर्थात् अव्याकृत प्रकृतिकी उत्पत्ति की। सकलजीवोंका आधार अव्याकृत प्रकृति उत्पन्न होनेपर उसमें जब व्याकृतावस्थाकी सूचना हुई तो परमात्माने उस व्याकृतावस्था-प्रकृतिके भीतर अपने चित्शक्तिरूपी बीजको अर्पण किया। जड़प्रकृतिमें इस प्रकार चेतन-बीजका संयोग होते ही समस्त ब्रह्माण्डप्रकृति चेतन-ज्योतिःसंयुक्त होकर ज्योतिर्मय सुवर्णनिर्मित अण्डकी तरह चमकने लगी। इसी चेतनशक्तिसे सम्पन्न व्याकृतावस्था प्रकृतिमें सर्वलोकोत्पत्तिकारी ब्रह्माजी प्रकट होते हैं। इस प्रकारसे महाप्रलयानन्तर ब्रह्माण्डसृष्टि-विकाशके पहले कारणब्रह्म सदसदात्मक परमात्मासे प्रथम पुरुष ब्रह्मा प्रकट होते हैं, जिसके विषयमें श्रुतिने कहा है:—

"ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्त्ता भुवनस्य गोप्ता।"
"हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वम्" "यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्।"

समस्त दैवी सृष्टिके पहले विश्वकर्त्ता भुवनगोप्ता ब्रह्मा प्रकट हुए। परमात्माने ब्रह्माको ही प्रथमतः प्रकट किया। अतःपर ब्रह्माजीने उसी चेतनशक्तिसे युक्त व्याकृतावस्था प्रकृतिपर अधिष्ठान करके अपनी क्रियाशक्तिके बहुधा संयोग द्वारा उसी अण्डको स्थूल-सूक्ष्मरूपसे द्विधा विभक्त किया जिससे स्वर्गलोक, भूलोक और बीचमें अन्तरीक्ष-लोकादि क्रमसे समस्त ब्रह्माण्डोंका विकाश हुआ। इस प्रकारसे सृष्टिके पहले ब्रह्माजी प्रकट होते हैं। निर्गुण

निष्क्रिय ब्रह्मभावमें प्रकृतिके विलीन रहनेसे महाप्रलयके समय गुणत्रयोंकी साम्यावस्था रहती है। इसलिये उस समय प्राकृतिक किसी गुणके साथ परमात्माका अभिनिवेश नहीं रहता है। यही कारण है कि, प्रलयकालमें त्रिगुणप्रेरक ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्रशक्ति ब्रह्मभावमें विलीन रहती है। परन्तु प्रलयानन्तर जिस समय प्राकृतिक प्रेरणासे ब्रह्मभावमें ईश्वरभावका समावेश होने लगता है उसी समय प्राकृतिक तीनों गुणोंके सम्पर्कसे परमात्मामें युगपत् त्रिशक्तिकी पृथक् पृथक् सत्ता प्रकट होने लगती है जिससे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र—तीनों ही एक साथ परमात्मासे उत्पन्न हो जाते हैं। क्रिया रजोगुणका धर्म है और सृष्टिके लिये प्रथम क्रियाशक्तिकी अभिव्यक्ति ही प्रयोजनीय है; इसलिये क्रियाशक्तिके केन्द्ररूप ब्रह्माका प्रकट होना प्रथम बताया गया है। परन्तु वास्तवमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र—ये तीनों शक्तियाँ ही साथ साथ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि उत्पत्तिके साथ ही साथ स्थिति और लयकी क्रिया प्राकृतिक-रूपसे सम्मिलित है। केवल प्रथम दशामें उत्पत्ति क्रियाके ही अभिव्यक्त होनेसे पितामह ब्रह्माका प्रकट होना सर्व-प्रथम कहा गया है। जिस प्रकार शरीरके बीचमें स्थित होनेसे नाभि शरीरके ऊर्द्ध्वभाग तथा अधोभागकी समताका विधान करती है और सृष्टिका भी केन्द्रस्थान है, इसी प्रकार महाविष्णुके नाभिदेशसे उत्पन्न होनेके कारण ही ब्रह्माजीमें सृष्टि करनेकी शक्ति उत्पन्न हुई थी और वे उस अण्डको द्विधा विभक्त करके ब्रह्माण्ड-शरीरके ऊर्द्ध्व भाग तथा अधोभागको ठीक ठीक निर्म्माण तथा सामञ्जस्ययुक्त कर सके थे। यही नाभिसे ब्रह्माजीके उत्पन्न होनेका रहस्य है। इसी कारण ब्रह्माका ध्यान नाभिपद्ममें ही करनेका विधान महर्षियोंने किया है। इस प्रकारसे ब्रह्माजीने उत्पन्न होकर प्रथमतः महत्तत्त्वादि-क्रमसे स्थूल सूक्ष्म समष्टिभूतोंका निर्माण किया और तदनन्तर प्रजापतियोंके द्वारा समस्त जीवसृष्टि तथा दैवीसृष्टिका विस्तार किया। जैसा कि नीचे क्रमशः बताया जाता है:—

शास्त्रमें स्थूल-सृष्टि-वर्णन करते समय प्रकृतिसे प्रथमतः महत्तत्त्व, द्वितीयतः अहंतत्त्व और तृतीयतः पञ्च तन्मात्राओं या सूक्ष्म पञ्चतत्त्वोंकी उत्पत्ति मानी गई है। यथा सांख्यदर्शनमें:—

"प्रकृतेर्महान् महतोऽहंकारोऽहंकारात्पंचतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि।"

त्रिगुणसमतारूपिणी प्रकृतिसे महत्तत्त्व, महत्तत्त्वसे अहंतत्त्व, अहंतत्त्वसे पञ्चतन्मात्राएँ अर्थात् सूक्ष्मपञ्चतत्त्व तथा एकादश इन्द्रिय और पञ्चतन्मात्राओं-से पृथ्वी आदि स्थूल पञ्चमहाभूत उत्पन्न होते हैं।

"अहंकारात्पञ्चतन्मात्राणि पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूतानि" इत्यादि।

इस प्रकारसे श्रुतिमें भी वर्णन पाया जाता है। अतः ब्रह्माजीकी क्रियाशक्ति-के साथ इसका क्या सम्पर्क है, सो विचार करने योग्य है। परमात्माकी सृष्टि-विषयिणी इच्छाशक्तिके साथ प्रकृतिका सम्पर्क होते ही परवर्त्ती दशामें क्रिया-शक्तिसे सम्पर्क होना स्वाभाविक है। तदनन्तर ज्ञानशक्तिके साथ सम्पर्क होते ही क्रिया और ज्ञानकी सम्मिलित शक्तियोंके द्वारा सृष्टिकी उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। अतः इच्छा, क्रिया तथा ज्ञान—इन त्रिविध शक्तियोंका प्रकृति-के साथ क्रमशः सम्बन्ध होनेसे सृष्टिकी उत्पत्ति होती है, यह सिद्ध हुआ। इच्छाशक्तिके सम्पर्कसे प्रलयविलीन साम्यावस्थायुक्त प्रकृतिमें वैषम्यकी सूचना, क्रियाशक्तिके सम्पर्कसे रजोगुणके अधिष्ठाता ब्रह्माकी उत्पत्ति और ज्ञानशक्तिके सम्पर्कसे समष्टिभूत महत्तत्त्वका विकाश स्वाभाविक है। अतः ब्रह्माजीके अधिष्ठानसे ही अव्यक्तप्रकृतिसे महत्तत्त्वका विकाश जो वेदादि शास्त्रोंमें लिखा है, सो ठीक है। सृष्टिविषयक ज्ञानकी उत्पत्ति होते ही सृष्टिविषयक अहंकार-की भी उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। अतः महत्तत्त्वके बाद अहंतत्त्वकी ही उत्पत्ति होनी चाहिये। बाकी समस्त वैकारिक सृष्टिके इसी त्रिगुणमय अहं-कारका ही परिणामरूप जानना चाहिये। अतः सांख्यदर्शनोक्त अहंकारादि-क्रमसे सृष्टिधाराका विस्तार तथा वेदान्तदर्शनोक्त मायाभिमानी आत्मासे आकाशादि-क्रमसे सृष्टिधाराका विस्तार एक ही बात है, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है क्योंकि, ईश्वरके साथ मायाका अभिनिवेश सम्बन्ध होते ही पूर्वकृत सृष्टिज्ञानरूपसे महत्तत्व और प्रजासृष्टिकी इच्छा-रूपसे अहंतत्त्वका सम्बन्ध प्रकृतिकी ओरसे ईश्वरमें हो ही जाता है और तदनन्तर सांख्योक्त पञ्चतन्मात्राओं या वेदान्तोक्त आकाशादि सूक्ष्म पञ्च-महाभूतोंका विकाश होना स्वतःसिद्ध और एक ही बात है। ब्रह्माजीकी प्रेरणा-से त्रिगुणोंमें वैषम्य उत्पन्न होकर राजसिक शक्तिका जब प्राधान्य हो जाता है तब सत्त्वगुण और तमोगुण दोनोंमें ही क्रिया होने लगती है। पञ्चतन्मात्राएँ या सूक्ष्म पञ्चतत्त्व इसी त्रिगुणात्मिका क्रियाके फल है। यथा—सत्त्वगुण प्राधान्य-से आकाश, रजःसत्त्वप्राधान्यसे वायु, रजःप्राधान्यसे अग्नि, रजस्तमःप्राधा-

न्यसे जल और तमः प्राधान्यसे पृथ्वी—इस प्रकारसे सूक्ष्म पञ्चतत्त्वोंका विकाश सृष्टिके आदिकालमें आत्मा या प्रकृतिसे होता है। इनके विकाशमें आत्माके त्रिगुणमय अहङ्कारका सम्पर्क रहनेपर भी यह महाभूत-सृष्टि स्थूलताकी ओर क्रम-परिणामको प्राप्त होती है इसलिये इसके साथ अहंतत्त्वके तामसिक विभागका ही सम्पर्क बताया गया है। यथा विष्णुपुराणमें:—

"गुणसाम्यात्ततस्तस्मात् क्षेत्रज्ञाधिष्ठितान्मुने ! ।
गुणव्यञ्जनसम्भूतिः सर्गकाले द्विजोत्तम ! ॥
प्रधानतत्त्वमुद्भूतं महान्तं तत् समावृणोत् ।
सात्त्विको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधा महान् ॥
प्रधानतत्त्वेन समं त्वचा बीजमिवावृतम् ॥
वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिश्चैव तामसः ।
त्रिविधोऽयमहंकारो महत्तत्त्वादजायत ॥
भूतेन्द्रियाणां हेतुः स त्रिगुणत्वान्महामुने ! ।
यथा प्रधानेन महान् महता स तथावृतः ॥
भूतादिस्तु विकुर्वाणः शब्दतन्मात्रिकं ततः ।
ससर्ज शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दलक्षणम् ।
शब्दमात्रंतथाकाशं भूतादिः स समावृणोत् ॥
आकाशस्तु विकुर्वाणः स्पर्शमात्रं ससर्ज ह ।
बलवानभवद् वायुस्तस्य स्पर्शो गुणो मतः ॥
आकाशं शब्दमात्रन्तु स्पर्शमात्रं समावृणोत् ।
ततो वायुर्विकुर्वाणो रूपमात्रं ससर्ज ह ॥
ज्योतिरुत्पद्यते वायोस्तद्रूप-गुणमुच्यते ।
स्पर्शमात्रं तु वै वायूरूपमात्रं समावृणोत् ॥
ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससर्ज ह ।
सम्भवन्ति ततोऽम्भांसि रसाधाराणि तानि च ॥
रसमात्राणि चाम्भांसि रूपमात्रं समावृणोत् ।

विकुर्वाणान्नि चाम्भांसि गन्धमात्रं ससर्जिरे ॥
संघातो जायते तस्मात्तस्य गन्धो गुणो मतः।
तस्मिंस्तस्मिंस्तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रता स्मृता ॥
तन्मात्राण्यविशेषाणि अविशेषास्ततो हि ते।
न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढाश्चाविशेषणाः ॥"

परमात्माके अधिष्ठान द्वारा साम्यस्थ प्रकृतिमें वैषम्य होकर महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ। महत्तत्त्व सात्त्विक, राजसिक और तामसिक है। बीज जिस प्रकार त्वक् द्वारा आवृत रहता है उसी प्रकार साम्यस्थ प्रकृति अर्थात् प्रधान-तत्त्वके द्वारा महत्तत्त्व आवृत हो गया। महत्तत्त्वसे अहंतत्त्वकी उत्पत्ति होती है। अहंतत्त्व भी सात्त्विक, राजसिक, तामसिक भेदसे त्रिविध है। अहंतत्त्वके त्रिगुणात्मक होनेसे ही वह भूतेन्द्रियोंका उत्पत्तिकारण हो सकता है। जिस प्रकार प्रधानके द्वारा महत्तत्त्व आवृत होता है, उसी प्रकार महत्तत्त्वसे भी अहंतत्त्व आवृत हुआ। तामसिक अहंतत्त्वके क्षोभित अर्थात् क्रियोन्मुख होनेसे शब्द-तन्मात्रा और उससे शब्दगुण-विशिष्ट आकाशकी उत्पत्ति होती है। तामस अहंकार द्वारा आकाश आवृत होता है। आकाशके क्षोभित होनेसे स्पर्शतन्मात्रा और उससे स्पर्शगुणयुक्त वायुकी उत्पत्ति होती है। आकाश वायुको आवृत करता है। तदनन्तर वायुके क्षोभसे रूपतन्मात्रा और उससे रूपगुणविशिष्ट अग्निकी उत्पत्ति होती है। वायु अग्निको आवृत करता है। तदनन्तर अग्निके क्षोभसे रसतन्मात्रा और उससे रसगुणयुक्त जलकी उत्पत्ति होती है, अग्नि जलको आवृत करती है। तदनन्तर जलमें क्षोभ होनेसे गन्धतन्मात्राकी उत्पत्ति होती है जिससे गन्धगुणयुक्त पृथिवी उत्पन्न होती है जल पृथिवीको आवृत करता है। उल्लिखित पञ्च सूक्ष्म तत्त्वोंमें शब्दादि गुण-मात्रा रहनेसे उन गुणोंका नाम तन्मात्रा हुआ है। ये सभी तन्मात्राएँ तथा सूक्ष्मपञ्चतत्त्व अविशेष हैं जिनमें शान्त, घोर, मूढ़ नामक त्रिगुणसम्भूत कोई भी प्रकाशप्रवृत्तिमोहमूलक विशेषता नहीं है। विशेषता स्थूल पञ्चमहाभूतोंमें आती है, जिसका वर्णन आगे किया जायगा। तदनन्तर राजसिक और सात्त्विक अहंकारके परिणाम द्वारा सृष्टि तथा स्थूलमहाभूत-सृष्टिके विषयमें विष्णु-पुराणमें लिखा है:—

"भूततन्मात्रसर्गोऽयमहंकारात्तु तामसात्।

तैजसानीन्द्रियाण्याहुर्देवा वैकारिका दश ॥
एकादशं मनश्चात्र देवा वैकारिकाः स्मृताः ।
त्वक् चक्षुर्नासिका जिह्वा श्रोत्रमत्र च पञ्चमम् ॥
शब्दादिनामवाप्त्यर्थं बुद्धियुक्तानि वै द्विज ।
पायूपस्थौ करौ पादौ वाक् च मैत्रेय ! पञ्चमी ॥
विसर्गशिल्पगत्युक्तिः कर्म तेषांच कथ्यते ।
आकाशवायुतेजांसि सलिलं पृथिवी तथा ॥
शब्दादिभिर्गुणैर्ब्रह्मन् संयुक्तान्युत्तरोत्तरैः ।
शान्ता घोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृताः ॥"

तामसिक अहंकारसे भूततन्मात्रोंकी उत्पत्ति होती है। राजस अहंकारसे पञ्चकर्मेन्द्रिय और पञ्चज्ञानेन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है। सात्त्विक अहंकारसे दश इन्द्रियोंके दश देवता, मन तथा मनके देवता उत्पन्न होते हैं। त्वक्, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र-ये पञ्चज्ञानेन्द्रिय शब्दादि ग्रहणार्थ बुद्धियुक्त हैं। पायु, उपस्थ, कर, पाद और वाक्-ये पाच कर्मेन्द्रिय हैं जिनके कार्य विसर्ग, शिल्प, गति और उक्ति हैं। ये ही सब राजसिक सात्त्विक अहंकारके परिणाम द्वारा उत्पन्न सृष्टि है। तदनन्तर पञ्चतन्मात्राओं या सूक्ष्म पञ्चतत्त्वोंसे स्थूल पञ्चमहाभूतोंकी उत्पत्ति होती है। उसमें आकाश, वायु, तेज, सलिल, पृथिवी उत्तरोत्तर शब्दादि गुणयुक्त हैं और शान्त, घोर, मूढ़-धर्मी होनेसे इनको विशेष भूत कहते हैं। इनके गुणोंके विषयमें मनुसंहितामें लिखा है:—

"आद्यादस्य गुणं त्वेषामवाप्नोति परः परः ।
यो यो यावतिथश्चैषां स स तावद्गुणः स्मृतः ॥"

पर परके महाभूत पूर्व पूर्वके महाभूतोंसे उनके गुणोंको प्राप्त करते हैं। प्रथम महाभूत एक गुणविशिष्ट, द्वितीय दो गुणविशिष्ट और तृतीय तीन गुण-विशिष्ट इत्यादि रूपसे महाभूतोंके गुण समझने चाहिये। इसी प्रकार श्रुतिमें भी लिखा है:—

"शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः पृथिवीगुणाः ॥
शब्दस्पर्शरूपरसा अपां गुणाः ॥

शब्दस्पर्शरूपाण्यग्नेर्गुणाः ॥
शब्दस्पर्शाविति वायुगुणौ ॥
शब्दमेकमाकाशस्य ॥"

आकाशका गुण केवल शब्द है, वायुके गुण शब्द और स्पर्श हैं, अग्निके गुण शब्द, स्पर्श और रूप हैं, जलके गुण शब्द, स्पर्श, रूप और रस हैं। पृथ्वीके गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध हैं। श्रीमद्भागवत्में इन सब तत्त्वोंके विषयमें सुन्दर वर्णन मिलता है। यथाः—

"कालाद् गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः।
कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत् ॥
महतस्तु विकुर्वाणाद् रजः सत्त्वोपबृंहितात्।
तमः प्रधानस्तत्त्वभवद्द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः ॥
सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा।
वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा ॥
द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो।
तामसादपि भूतादेर्विकुर्वाणादभून्नभः ॥
तस्य मात्रागुणः शब्दो लिङ्गं यद्द्रष्टृदृश्ययोः।
नभसोऽथ विकुर्वाणादभूत् स्पर्शगुणोऽनिलः ॥
परान्वयाच्छब्दवाँश्च प्राण ओजः सहोबलम्।
वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्मस्वभावतः ॥
उदपद्यत वै तेजो रूपवत् स्पर्शशब्दवत्।
तेजसस्तु विकुर्वाणादासीदम्भो रसात्मकम् ॥
रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात्।
विशेषस्तु विकुर्वाणादम्भसो गन्धवानभूत् ॥
परान्वयाद्रसस्पर्श-शब्दरूपगुणान्वितः।
वैकारिकान्मनो जज्ञे देवा वैकारिका दश ॥
दिग्वातार्क-प्रचेतोऽश्विवह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः।

तैजसात्तु विकुर्वाणादिन्द्रियाणि दशाभवन् ॥
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तैजसौ ।
श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जिह्वावाग्दोर्मेढ्रांघ्रिपायवः ॥"

ईश्वराधिष्ठित कालसे गुणोंका क्षोभ, स्वभावसे परिणाम और कर्मसे महत्तत्त्वकी उत्पत्ति होती है। रजःसत्त्वगुणोंकी वृद्धिसे महत्तत्त्वमें विकार उत्पन्न हो कर तमःप्रधान द्रव्यज्ञानक्रियात्मक अहंतत्त्वकी उत्पत्ति होती है। अहंतत्त्व तमःप्रधान होने पर भी त्रिगुणमयी प्रकृतिका ही परिणाम होनेके कारण उसमें तीनों गुणोंका सम्बन्ध रहता है। अतः अहंतत्त्वभी सात्त्विक, राजसिक तथा तामसिक भेदसे त्रिधा विभक्त है। सात्त्विक अहंकार ज्ञानशक्ति-प्रधान है, राजसिक अहंकार क्रियाशक्ति-प्रधान है और तामसिक अहंकार द्रव्यशक्ति-प्रधान है। विकारप्राप्त तामसिक अहंकारसे आकाश उत्पन्न होता है, जिसका गुण शब्द है। विकृत आकाशसे स्पर्शगुणात्मक वायुकी उत्पत्ति होती है। आकाशके परवर्त्ती होनेसे वायुमें शब्दगुण भी है। देह धारण और इन्द्रिय, मन तथा शरीरकी पटुता वायुका कार्य है। विकारप्राप्त वायुसे रूपवान् अग्नि की उत्पत्ति होती है। आकाश और वायुके परवर्त्ती होनेसे अग्निमें शब्द और स्पर्श-ये दो गुण भी हैं। विकृत अग्निसे रसात्मक जल उत्पन्न होता है। इसमें पूर्वोक्त तीनों तत्त्वोंके गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी हैं। विकारप्राप्त जलसे गन्धगुणयुक्त पृथिवीतत्त्वकी उत्पत्ति होती है। सकलतत्त्वके अन्तिम होनेसे पृथिवीमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पाँचों गुण विद्यमान हैं। इस तरह से तमःप्रधान अहंतत्त्व द्वारा पञ्चतत्त्वोंकी उत्पत्ति होती है। तत्त्वप्रधान अहंतत्त्वसे अन्तःकरण तथा दशइन्द्रियाधिष्ठात्री देवताओंकी उत्पत्ति होती है, उनके नाम दिक्, वात, अर्क, प्रचेता, अश्विनीकुमार, वह्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, मित्र और प्रजापति हैं। रजःप्रधान अहंतत्त्वसे पांच कर्मेन्द्रियों और पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है। सांख्यकारिकामें तीन गुणोंके लक्षणके विषयमें कहा है:—

"सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं रजः, गुरुवरणक-
मेव तमः।"

सत्त्वगुण लघु और प्रकाशक है, रजोगुण प्रेरक और सक्रिय है, तमोगुण गुरु और आवरणकारी है। इसी कारणसे अहंतत्त्वमें सत्त्वगुणकी प्रधानता द्वारा लघु तथा प्रकाशक अन्तःकरणकी उत्पत्ति होती है, रजोगुण की प्रधानता

द्वारा प्रेरक तथा क्रियाशील इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है और तमोगुणकी प्रधानता द्वारा परमाणुपुञ्जके समावेशसे गुरु अर्थात् भारी और आवरणशील पञ्चतत्त्वों तथा उनके भी पञ्चीकरणसे पृथिवी, अप्, तेज आदि पञ्चीकृत महाभूतोंकी उत्पत्ति हो कर सर्वत्र परिदृश्यमान स्थूल ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति हो जाती है। यही समस्त आर्यशास्त्रके मौलिक सिद्धान्तानुसार भौतिकब्रह्माण्ड-सृष्टि-विस्तारका क्रम है। परमात्माकी इच्छाशक्तिसे उत्पन्न ब्रह्माण्डव्यापी हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा प्राकृतिक रजोगुणपर अधिष्ठान करके तीनों गुणोंको जब प्रेरित तथा क्षोभित करते हैं तब स्पन्दनधर्मिणी प्रकृतिमें स्वाभाविक गुणविकारके द्वारा क्रमशः उल्लिखितरूपसे भौतिक सृष्टिका विस्तार हो जाता है।

अब इस सृष्टितत्त्वको वेदान्तशास्त्रमें किस प्रकारसे बताया गया है सो वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार सांख्य शास्त्रमें महत्तत्त्व और अहंतत्त्वके सम्बन्धसे सूक्ष्म तन्मात्राओं तथा पञ्चतत्त्वोंकी उत्पत्ति बताई गई है उसी प्रकार, जैसा कि पहले ही बताया गया है, वेदान्तशास्त्रमें भी परमात्माके साथ प्रकृतिका अभिनिवेश सम्बन्ध बताकर महत्तत्त्व तथा अहंतत्त्वसे आकाशादि-क्रमसे त्रिगुणस्पन्दन द्वारा सूक्ष्म पञ्चतत्त्वोंकी उत्पत्ति बताई गई है। इस प्रकारसे दोनों शास्त्रोंने ही प्राथमिक पञ्चतत्त्वोंकी उत्पत्ति बताकर सांख्यशास्त्रने अहंकारके सम्पर्कसे इन्द्रियादिकोंकी उत्पत्ति बताई है और वेदान्तशास्त्रने पञ्चतत्त्वोंके सम्पर्कसे इन्द्रियादिकोंकी उत्पत्ति बताई है सो दोनों वर्णन ही परिणामविचारसे एक रूप हैं। वेदान्तशास्त्रमें पञ्चतत्त्वोंके सम्पर्कसे निम्न लिखितरूपसे इन्द्रियादिकोंकी उत्पत्ति बताई है। यथाः—

सत्त्वांशैः पञ्चभिस्तेषां क्रमाद्धीन्द्रियपञ्चकम्।
श्रोत्रत्वगक्षिरसन-घ्राणाख्यमुपजायते ॥
तैरन्तःकरणं सर्वैर्वृत्तिभेदेन तद्द्विधा।
मनोविमर्शरूपं स्याद्बुद्धिः स्यान्निश्चयात्मिका॥
रजोंऽशैः पञ्चभिस्तेषां क्रमात् कर्मेन्द्रियाणि तु।
वाक्पाणिपादपायूपस्थाभिधानानि जज्ञिरे ॥
तैः सर्वैः सहितैः प्राणो वृत्तिभेदात् स पञ्चधा।
प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानौ च ते पुनः ॥"

आकाशादि पञ्च सूक्ष्मभूतोंके पृथक् पृथक् सत्त्वांशसे पञ्चज्ञानेन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है। यथा—आकाशके सत्त्वांशसे श्रवणेन्द्रिय, वायुके सत्त्वांशसे त्वगिन्द्रिय, अग्निके सत्त्वांशसे चक्षुरिन्द्रिय जलके सत्त्वांशसे रसनेन्द्रिय और पृथ्वीके सत्त्वांशसे घ्राणेन्द्रियकी उत्पत्ति होती है। पञ्च सूक्ष्मतत्त्वोंके मिलित सत्त्वांशसे अन्तःकरणकी उत्पत्ति होती है। उसमें मन सङ्कल्पविकल्पात्मक है, बुद्धि निश्चयात्मिका है, चित्त मनके ही अन्तर्भूत है और अहंकार बुद्धिके अन्तर्भूत है। आकाशादि पञ्च सूक्ष्मतत्त्वोंके पृथक् पृथक् रजोंऽशसे पञ्चकर्मेन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है। यथा-आकाशके रजोंऽशसे वागिन्द्रियकी उत्पत्ति होती है, वायुके रजोंऽशसे पाणि इन्द्रिय, अग्निके रजोंऽशसे पादेन्द्रिय जलके रजोंऽशसे उपस्थेन्द्रिय और पृथ्वीके रजोंऽशसे पायु इन्द्रियकी उत्पत्ति होती है। पञ्च सूक्ष्मतत्त्वोंके मिलित रजोंऽशसे सूक्ष्म प्राणकी उत्पत्ति होती है जो स्थान तथा कार्यभेदसे प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान—इन पांच रूपोंमें प्रकाशित होता है और प्राणादि स्थूल दस वायुका सञ्चालन करता है। इस प्रकारसे प्रकृतिके रजोगुण सत्त्वगुणके परिणाम द्वारा समष्टि सूक्ष्म शरीरका समस्त उपादान उत्पन्न होनेके अनन्तर प्राकृतिक तमोगुणके प्रभावसे अपञ्चीकृत पञ्च सूक्ष्मतत्त्वोंमें और भी परिवर्त्तन होता है। तमोगुणका स्वभाव गुरु तथा आवरक होनेसे सूक्ष्म पञ्चतत्त्वोंमें तमोगुणका सम्पर्क होते ही उनके सूक्ष्म अणुओंमें पारस्परिक सम्बन्ध होने लगता है जिससे वे अपने अपने सूक्ष्म स्वरूपको छोड़कर स्थूल भाव अर्थात् अनुभवगम्य भावको प्राप्त हो जाते हैं। इसीको वेदान्तशास्त्रमें पञ्चीकरण कहा है। समस्त स्थूल भौतिक दृश्यमान संसार इसी पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतोंके सामञ्जस्य द्वारा उत्पन्न हुआ है। अब अपञ्चीकृत पञ्च सूक्ष्मतत्त्वोंसे पञ्चीकृत स्थूल पञ्चमहाभूत कैसे उत्पन्न होते हैं सो बताया जाता है। यथा पैङ्गलोपनिषद्में:—

"तानि पञ्चतन्मात्राणि त्रिगुणानि भवन्ति। स्रष्टुकामो जगद्योनिस्तमोगुणमधिष्ठाय सूक्ष्मतन्मात्राणि भूतानि स्थूलीकर्त्तुं सोऽकामयत। सृष्टेः परिमितानि भूतान्येकमेकं द्विधा विधाय पुनश्चतुर्धा कृत्वा स्वस्वेतरद्वितीयांशैः पञ्चधा संयोज्य पञ्चीकृतभूतैरनन्तकोटिब्रह्माण्डानि तत्तदण्डोचितचतुर्दशभुवनानि तत्तद्भुवनोचित-

गोलकस्थूलशरीराण्यसृजत् ॥"

इसी प्रकार पञ्चदशीमें भी लिखा है:—

"तद्भोगाय पुनर्भोग्यभोगायतनजन्मने ।
पञ्चीकरोति भगवान् प्रत्येकं विषदादिकम् ॥
द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्द्धा प्रथमं पुनः ।
स्वस्वेतरद्वितीयांशैर्योजनात् पञ्च पञ्च ते ॥
तैरण्डस्तत्र भुवनभोग्यभोगाश्रयोद्भवः ।
हिरण्यगर्भः स्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत् ॥

सूक्ष्म पञ्चतन्मात्राएँ या पञ्चतत्त्व त्रिगुणमय होते हैं। इसलिये उनसे जीवभोगार्थ स्थूल-पञ्चभूतनिर्माणके समय परमात्मा तमोगुणपर अधिष्ठान करके अपञ्चीकृत महाभूतोंको पञ्चीकरणकी विधि द्वारा स्थूल इन्द्रियगम्य बनाते हैं। वह विधि यह है:—प्रथमतः आकाशादि पञ्च सूक्ष्म भूतोंमेंसे प्रत्येकको समान दो भागमें विभक्त करके तदनन्तर द्विधा विभक्त उस प्रत्येक अंशको भी चतुर्धा विभक्त करना चाहिये। तदनन्तर प्रथमोक्त अर्द्धांशके साथ द्वितीयोक्त चार भागोंके एक एक अंशकी योजना करनेपर पञ्चीकरण हो जाता है। इसमें प्रत्येक पञ्चीकृत महाभूतमें अपने अंशका अर्द्ध और बाकी चार भूतोंमेंसे प्रत्येकका अष्टांशरूपसे मिलित अर्द्धभाग—इस प्रकारसे भाग होता है। यथा, पञ्चीकृत पृथ्वीमें पृथ्वीका अर्द्धांश और बाकी जल, अग्नि, वायु और आकाश—इन चार भूतोंमेंसे प्रत्येकको अष्टमांश करके मिलित अर्द्धांश रहेगा। इसी प्रकार पञ्चीकृत जलमें जलका अर्द्धांश और बाकी चार भूतोंके मिलित अर्द्धांश होंगे। इसी प्रकार अन्य तीन पञ्चीकृत महाभूतोंका भी उपादान समझ लेना चाहिये। अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंसे लेकर चतुर्दशभुवनमय एक ब्रह्माण्ड तथा एक स्थूल-शरीररूपी पिण्डतक सभी इसी पञ्चीकृत पञ्च महाभूतोंके उपादान द्वारा निर्मित हुए हैं। समस्त स्थूल शरीर तथा भोग्यवस्तुएँ पञ्चीकृत महाभूतोंसे ही बनी हुई होती हैं और पञ्चीकृत महाभूतमय इस समष्टि-शरीर पर हिरण्यगर्भ अधिष्ठान करते हैं। यही त्रिगुण परिणाम द्वारा हिरण्यगर्भके अधिष्ठानसे उत्पन्न ब्रह्माण्ड-पिण्डमय भौतिक सृष्टि है जिसके स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूप तीन विभाग किये जाते हैं और इन्हीं तीन विभागोंको पञ्चकोश नामसे पांच भागोंमें भी विभक्त किया जाता है। यथा पैङ्गलोपनिषद्में:—

"पृथिव्यादि-महाभूतानां समवायः शरीरम् । यत्कठिनं सा पृथिवी अस्थिचर्मनाडीरोममांसाश्रेति पृथिव्यंशाः । यद्द्रवं तदापः मूत्रश्लेष्मरक्तशुक्रस्वेदा अबंशाः । यदुष्णं तत्तेजः क्षुत्तृष्णाऽऽलस्यमोहमैथुनान्यग्नेः । यत्सञ्चरति स वायुः । प्रचारणविलेखनस्थूलाऽऽद्युन्मेषनिमेषाऽऽदि वायोः । यत्सुषिरं तदाकाशम् । कामक्रोधलोभमोहभयान्याकाशस्य ॥

"एतत्संघातं कर्मणि सञ्चितं त्वगादियुक्तं बाल्याऽऽद्यवस्थाऽभिमानास्पदं बहुदोषाऽऽश्रयं स्थूलशरीरं भवति ।

अन्नरसेनैव भूत्वाऽन्नरसेनाभिवृद्धिं प्राप्याऽन्नरसमयपृथिव्यां यद्विलीयते सोऽन्नमयकोशः । तदेव स्थूलशरीरम् ॥

कर्मेन्द्रियैः सह प्राणादिपञ्चकं प्राणमयकोशः ॥

ज्ञानेन्द्रियैः सह मनो मनोमयकोशः ॥

ज्ञानेन्द्रियैः सह बुद्धिर्विज्ञानमयकोशः ॥

एतत् कोशत्रयं लिङ्गशरीरम् ॥

बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राणपञ्चकैर्मनसा धिया ।

शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मन्तल्लिङ्गमुच्यते ॥

अशनायापिपासाशोकमोहजरामरणानीति षड्ऊर्मयः ॥

"कोशचतुष्टयसंसक्तं स्वकारणाऽज्ञाने वटकर्णिकायामिव वटवृक्षो यदा वर्त्तते तदाऽऽनन्दमयकोशः ॥

"स्वरूपाऽज्ञानमानन्दमयकोशस्तत्कारणशरीरम् ॥"

पृथवी, अप्, तेज, मरुत्, व्योम—इन पांच पञ्चीकृत महाभूतोंकी समष्टिसे ब्रह्माण्ड तथा पिण्डका स्थूलशरीर बनता है। उसमें जो कठिन अंश है सो पृथिवीका है; जैसा कि पिण्डशरीरमें अस्थि, चर्म, नाडी, रोम और मांस हैं। द्रव अंश अप्का है। यथा-पिण्डदेहमें मूत्र, श्लेष्मा, रक्त, शुक्र और स्वेद। उष्ण अंश तेजका है। यथा-पिण्ड देहमें क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, मोद, मैथुन। सञ्चरणशील अंश वायुका है। यथा-पिण्डशरीरमें प्रचारण, विलेखन, उन्मेष,

निमेष आदि। अवकाशयुक्त अंश आकाशका है। यथा-पिण्ड शरीरमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि। इस प्रकारसे प्राक्तनकर्मोत्पन्न पञ्चभूतमय त्वगादियुक्त बाल्यादि अवस्थाओंके अभिमानका निदान अनेक-दोषाश्रय स्थूल शरीर होता है। अन्नरससे उत्पन्न होकर अन्नरसके द्वारा ही वृद्धि प्राप्त होकर अन्नरसमय पृथिवीमें ही लय हो जाता है इसलिये पञ्चभूतमय स्थूलशरीरको अन्नमयकोश कहा गया है। ब्रह्माण्डप्रकृतिमें भी जो पञ्चभूतमय स्थूल विभाग है वह ब्रह्माण्डप्रकृतिका स्थूलशरीर या समष्टि स्थूलशरीर है। इसको समष्टि-अन्नमयकोश भी कहते हैं। पञ्च कर्मेन्द्रिय और पञ्च प्राण मिलकर प्राणमयकोश कहलाता है—यह ब्रह्माण्ड पिण्ड—दोनोंमें ही व्याप्त है। पञ्चज्ञानेन्द्रिय और मन मिलकर मनोमयकोश कहलाता है यह ब्रह्माण्ड पिण्ड दोनोंमें ही व्याप्त है। पञ्चज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि मिलकर विज्ञानमयकोश कहलाता है—यह ब्रह्माण्ड और पिण्ड दोनोंमें ही व्याप्त है। प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय इन तीनों कोशोंको मिलाकर लिङ्गशरीर या सूक्ष्मशरीर कहलाता है। पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्चप्राण, मन और बुद्धि ये सप्तदश मिलकर सूक्ष्मशरीर या लिङ्गशरीर कहलाता है। यह ब्रह्माण्ड पिण्ड दोनोंमें ही व्याप्त है। अशन, पिपासा, शोक, मोह, जरा और मरण पिण्ड और सूक्ष्मशरीरमें ये छः तरङ्ग हैं। पूर्वोक्त चार कोशोंसे संयुक्त वटकर्णिकामें वटवृक्षकी तरह ब्रह्माण्ड-पिण्डसृष्टिका बीजरूप अविद्यामय जो कोश है उसे आनन्दमयकोश कहते हैं। आनन्दमयकोश ही कारणशरीर है जो ब्रह्माण्ड पिण्ड दोनोंमें व्याप्त है। विभु आत्माके साथ सिसृक्षा-सम्बन्धयुक्त विकृतिकी ओर अग्रसर होनेवाली जो समष्टि प्रकृति है वही ब्रह्माण्ड प्रकृतिका कारणशरीर है। इसी कारणशरीरमें ही ईश्वर प्रतिबिम्बित होते हैं जिससे ब्रह्माण्ड सृष्टि प्रारम्भ होने लगती है। इस प्रकारसे ब्रह्माण्डप्रकृति स्थूलसूक्ष्मकारणरूपी त्रिविध शरीर अथवा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय इन पञ्चकोशोंमें विभक्त है उसके समस्त पिण्डशरीरकी उपादानरूप होनेसे प्रत्येक पिण्डशरीरमें भी ये तीन शरीर अथवा पांच कोश होते हैं। इन सब विभागोंसे युक्त ब्रह्माण्डप्रकृति किस प्रकारसे चेतन जीवोंकी आश्रयदात्री बनती है, इसके विषयमें विष्णु-पुराणमें निम्नलिखित वर्णन है:—

नाना वीर्याः पृथग्भूतास्ततस्ते संहतिं विना।
नाशक्नुवन प्रजाः स्रष्टुमसमागम्य कृत्स्नशः॥

समेत्यान्योन्यसंयोगं परस्परसमाश्रयाः ।
एकसंघातलक्ष्याश्च सम्प्राप्यैक्यमशेषतः ॥
पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च प्रधानानुग्रहेण च ।
महदाद्या विशेषान्ता ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते ॥
तत्क्रमेण विवृद्धन्तु जलबुद्बुदवत् समम् ।
भूतेभ्योऽण्डं महाबुद्धे वृहत् तदुदकेशयम् ॥
प्राकृतं ब्रह्मरूपस्य विष्णोः संस्थानमुत्तमम् ।
तत्राव्यक्तस्वरूपोऽसौ व्यक्तरूपी जगत्पतिः ॥
विष्णुर्ब्रह्मस्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थितः ।
मेरुरुल्बमभूत्तस्य जरायुश्च महीधराः ॥
गर्भोदकं समुद्राश्च तस्यासन् सुमहात्मनः ।
साद्विद्वीपसमुद्रास्तु सज्योतिर्लोकसंग्रहः ॥
तस्मिन्नण्डेऽभवद् विप्र सदेवासुरमानुषः ।
वारिवह्न्यनिलाकाशैस्ततो भूतादिना बहिः ॥
वृतं दशगुणैरण्डं भूतादिर्महता तथा ॥
अव्यक्तेनावृतो ब्रह्मंस्तैः सर्वैः सहितो महान् ॥
एभिरावरणैरण्डं सप्तभिः प्राकृतैर्वृतम् ।
नारिकेलफलस्यान्तर्बीजं बाह्यदलैरिव ॥
जुषन् रजोगुणं तत्र स्वयं विश्वेश्वरो हरिः ।
ब्रह्मा भूत्वास्य जगतो विसृष्टौ सम्प्रवर्त्तते ॥
सृष्टञ्च पात्यनुयुगं यावत् कल्पविकल्पना ।
सत्त्वभुग् भगवान् विष्णुरप्रमेयपराक्रमः ॥
तमोद्रेकी च कल्पान्ते रुद्ररूपी जनार्दनः ।
मैत्रेयाखिल भूतानि भक्षयत्यतिभीषणः ॥

महत्तत्वसे लेकर महाभूत पर्यन्त समस्त तत्त्वोंका विकाश होनेपर भी

वे सब नानावीर्य तथा पृथक् पृथक् रहनेसे उनकी संहतिके बिना प्रजासृष्टि नहीं हो सकी। इसलिये प्रधानका अनुग्रह तथा पुरुषका अधिष्ठान उन सभोंपर हो गया जिससे अन्योन्य संयोग तथा परस्पर समाश्रयजन्य एकता-प्राप्त महदादि विशेषान्त समस्त तत्त्व मिलकर एक अतिवृहत् अण्डरूपमें परिणत हो गया। जलबुद्बुदकी तरह वर्त्तुलाकार, उदकेशय, भूतोंके द्वारा क्रमशः वर्द्धमान वही अण्ड परमात्माके अधिष्ठानका स्थान है, जहाँपर अव्यक्त ब्रह्म व्यक्त ईश्वरभावको प्राप्त होकर विराजमान होते हैं। मेरुपर्वत उनका गर्भवेष्टनचर्म, अन्यान्य महीधर उनका जरायु तथा समुद्र उनका गर्भोदक है। उसी अण्डमें सपर्वत द्वीप-समूह, समुद्र-समूह, देवता, असुर, मनुष्य तथा ज्योतिष्मान् लोकसमूह उत्पन्न होते हैं। अतःपर वह स्थूल अण्ड पूर्वसे दस दस गुण अधिक जल, अग्नि, वायु तथा आकाश द्वारा उत्तरोत्तर बहिर्भागमें आवृत होता है। समष्टि-पञ्चभूत पुनः महत्तत्त्व द्वारा आवृत होता है और महत्तत्त्व अव्यक्त प्रकृति द्वारा आवृत होता है। नारियलके भीतर स्थित बीज जिस प्रकार बाह्य आवरणोंसे आवृत होता है उसी प्रकार ब्रह्माण्ड भी उल्लिखित सप्त आवरणसे आवृत है। परमात्मा ईश्वर उस ब्रह्माण्डमें स्थित होकर रजोगुणके आश्रयसे ब्रह्मारूप होकर जीवोंकी सृष्टि करते हैं, सत्त्वगुणके आश्रयसे विष्णुरूप होकर कल्प कल्प तक जीवोंका पालन करते हैं और अन्तमें तमोगुणके आश्रयसे रुद्ररूप हो कर जीवोंको ग्रास करते हैं जिससे समस्त ब्रह्माण्डमें महाप्रलयका उदय होता है। सृष्टिके स्थूल-सूक्ष्म-भाव और ब्रह्माण्ड पिण्ड-सम्बन्धसे शास्त्रकारोंने सृष्टिके चार भेद कहे हैं। यथा-शिवसंहिता, देवीगीता तथा अन्यान्य तन्त्रोंमें:—

सृष्टिश्चतुर्विधा देवि! प्रकृत्यामनुवर्त्तते ।
अदृष्टाज्जायते सृष्टिः प्रथमे तु वरानने! ॥
विवर्त्तभावे सम्प्राप्ते मानसी सृष्टिरुच्यते।
तृतीये विकृतिं प्राप्ते परिणामात्मिका तथा ॥
आरम्भसृष्टिश्च ततः चतुर्थे यौगिकी प्रिये! ॥

प्रकृतिमें चार प्रकारकी सृष्टि होती है। प्रथम सृष्टि अदृष्टसे उत्पन्न होती है, द्वितीय मानसी सृष्टि विवर्त्तभावसे उत्पन्न होती है, तृतीय सृष्टि

परिणामात्मिका है और चतुर्थ सृष्टि आरम्भ सृष्टि कहलाती है। इनमेंसे अदृष्ट और आरम्भ ये दोनों जीवपिण्डसे सम्बन्ध रखती हैं और विवर्त्त तथा परिणाम ये दोनों ब्रह्माण्डसे सम्बन्ध रखती हैं। अदृष्ट सृष्टि जीवके पूर्वार्जित कर्मों द्वारा होती है जिससे जीवका शरीर उत्पन्न होता है और जिसके लिये जीव पराधीन है। आरम्भ सृष्टि जीवके नवीन कर्म द्वारा होती है जिसके लिये जीव स्वाधीन है। जैसा कि शास्त्रमें कहा है:—

त्रिभिर्वर्षैस्त्रिभिर्मासैस्त्रिभिः पक्षैस्त्रिभिर्दिनैः।
अत्युत्कटैः पापपुण्यैरिहैव फलमश्नुते ॥

पाप अथवा पुण्यकर्म अति उग्र होनेसे इसी जन्ममें तीन वर्ष, तीन मास, तीन पक्ष अथवा तीन दिनमें उसका फल मिलता है। दूसरी ओर विवर्त्त और परिणाम सृष्टि पुरुष और प्रकृतिसे सम्बन्ध रखती है; क्योंकि वह समष्टिरूप ब्रह्माण्डसम्बन्धीय है। आनन्द प्रकाशके लिये जो सृष्टिकी भावना होती है, जिसका वर्णन पहले हो चुका है, वही विवर्त्त सृष्टिका कारण है और त्रिगुणमयी प्रकृतिके स्वाभाविक परिणामके अनुसार सहज कर्मके द्वारा जो चिज्जड-ग्रन्थि बंधकर जीवसृष्टिका प्रवाह ब्रह्माण्डमें चलता रहता है वही परिणाम सृष्टि कहाती है। सृष्टिके ये चार भेद जब पिण्ड और ब्रह्माण्डके साथ मिलाकर देखे जाते हैं तो सृष्टिका स्वरूप स्पष्ट प्रकट हो जाता है। चार प्रकारके लयके साथ इन चारोंका किस प्रकार सम्बन्ध है सो आगे कहा जायगा।

अब ज्योतिःशास्त्रके सिद्धान्तानुसार स्थूल ब्रह्माण्डका कुछ वर्णन किया जाता है। प्रत्येक ब्रह्माण्डकी केन्द्रशक्ति सूर्य है। तदनुसार इस ब्रह्माण्ड-वर्त्ती सूर्य ही इस ब्रह्माण्डका केन्द्रस्थानीय है। समस्त ग्रह उपग्रह उसीकी आकर्षण-विकर्षणशक्तिके प्रभावसे उसीकी चारों ओर अनुक्षण प्रदक्षिण किया करते हैं। समस्त ब्रह्माण्डमें ज्योतिष्मान् कोई भी वस्तु नहीं है। समस्त ज्योतिके आधाररूप सूर्यसे ही ब्रह्माण्डके अन्तर्गत समस्त ग्रह उपग्रहमें ज्योतिका सञ्चार होता है। हमारे सूर्यपरिवारमें अबतक ऐसे २६८ ग्रह उपग्रह देखे गये हैं जो सूर्यका ज्योतिसे ज्योतिष्मान् होकर सूर्यकी चारों ओर घूमते हैं। ग्रहगण सूर्यको प्रदक्षिण करते हैं और उपग्रहगण ग्रहोंको प्रदक्षिण करते हैं और इन सब ग्रह उपग्रहोंको लेकर सूर्य भी ध्रुवकी चारों ओर प्रदक्षिण करते हैं। समस्त ग्रह-उपग्रहोंका स्थूलशरीर पृथ्वी जल आदि पञ्च-

भूतोंसे बना हुआ है। केवल किसीमें कोई भूत प्रधान है और किसीमें कोई भूत प्रधान है। समस्त ग्रह-उपग्रहोंमें ही नानाप्रकारके जीवोंका वास है। कोई भी जीवशून्य नहीं है। उल्लिखित २६८ ग्रह-उपग्रहोंमेंसे प्रधान ग्रह ८ हैं, क्षुद्र ग्रह २४० हैं और उपग्रह या चन्द्र २० हैं। पृथ्वी ग्रहका एक चन्द्र है, मङ्गलका दो, वृहस्पतिका ४, शनिका ८, यूरेनसका ४ और नेपचुनका एक—इस प्रकारसे २० चन्द्र हैं। आठ प्रधान ग्रहोंमेंसे बुधग्रह सूर्यके सबसे अधिक निकटस्थ है, वह ग्रह सूर्यसे प्रायः ३७०००००० मील दूरपर रहकर प्रति मिनिट १८०० मीलके हिसाबसे ८८ दिनोंमें एकवार सूर्यको प्रदक्षिण कर लेता है। अतः बुधग्रहवासी जीवोंका सम्वत्सर ८८ दिनोंमें ही पूर्ण होता है। बुधका व्यास ३१४० मील है और उसका आयतन पृथ्वीके एक तृतीयांश-तुल्य है। बुध ग्रहका दिन पृथ्वीके दिनसे बड़ा है और सूर्यज्योति तथा सूर्योत्तापका भी प्रभाव पृथ्वीसे बुधग्रहपर अधिक पड़ता है। बुधग्रहके बाद शुक्रग्रह है। यह ग्रह सूर्यसे प्रायः ६८००००००० मील दूर पर रहकर प्रति मिनिट १२६० मीलके हिसाबसे २२५ दिनोंमें सूर्यकी चारों ओर प्रदक्षिण करता है। इसका व्यास ७६६० मील है और आयतन पृथ्वीके आयतनके समान ही है। इसका दर्शन पृथ्वीसे सायंकाल तथा प्रातःकाल दोनों समयपर ही होता है, शुक्रग्रह सूर्यलोकसे बड़ा ही उद्भासित होता है। पश्चिमदेशीयशास्त्रमें रूप तथा प्रेमकी अधिष्ठात्री भिनस देवतारूपसे इसकी पूजाका वर्णन पाया जाता है। शुक्रग्रहके बाद पृथ्वी ग्रह है। यह ग्रह सूर्यसे ९२७००००० मील दूर पर रहकर प्रति मिनिटमें प्रायः १०८० मीलके हिसाबसे ३६५¼ दिनोंमें ५८३००००० मील पथके परिभ्रमण द्वारा एक वार सूर्यको प्रदक्षिण करता है। पृथ्वीका व्यास ७९१८ मील है और परिधि २४८७७ मील है। बुध और शुक्रग्रहका चन्द्र नहीं है परन्तु पृथ्वीग्रह एक चन्द्रके द्वारा आलोकित होता है। यह चन्द्र पृथ्वीसे २४०००० मील दूरपर रहकर प्रायः २८ दिनोंमें एक वार पृथ्वीको प्रदक्षिण करता है। चन्द्रका व्यास प्रायः २१६० मील है और परिधि प्रायः ६७८५ मील है। चन्द्र पृथ्वीसे बहुत छोटा है और इतना छोटा होनेसे ही पृथ्वी उसको लेकर सूर्यको प्रदक्षिण कर सकती है। पृथ्वीके बाद मङ्गलग्रह है यह ग्रह सूर्यसे प्रायः १४४००००० मील दूरपर रहकर प्रति मिनिट ९१६० मीलके हिसाबसे ६८७ दिनोंमें एक वार सूर्यको प्रदक्षिण करता है। मङ्गल-ग्रहका व्यास पृथ्वीग्रहके व्यासार्द्धसे कुछ बड़ा है।

अतः उसका आयतन पृथ्वीके आयतनसे बहुत ही छोटा है। मङ्गलग्रहका दिन-परिमाण प्रायः पार्थिव दिन परिमाणके समान ही है परन्तु पृथ्वीके दो वर्षमें मङ्गलका एक वर्ष होता है। पृथ्वी अपने कक्षमें जितने वेगके साथ भ्रमण करती है, मङ्गलका भ्रमणवेग प्रायः उसका आधा है क्योंकि वह सूर्यसे कुछ दूरपर है और इसलिये उसपर सूर्यकी आकर्षणशक्तिका प्रभाव भी कुछ कम पड़ता है। ज्योतिर्विद् पण्डितोंने निश्चय किया है कि मङ्गलग्रह ठीक पृथ्वीकी तरह जलस्थलपर्वतादिसे सुशोभित है इसलिये वहाँके निवासी जीव भी मनुष्योंकी तरह होंगे—ऐसा अनुमान बहुत लोग करते हैं। पृथ्वीका जिस प्रकार एक चन्द्र है, उस प्रकार मङ्गलके भी दो चन्द्र हैं। परन्तु उनकी ज्योति चन्द्रज्योतिकी तरह मधुर नहीं है। पाश्चात्य शास्त्रमें मङ्गलको रण-देवता करके वर्णन किया गया है। हिन्दूशास्त्रमें भी मङ्गलग्रहका ध्यान उसी प्रकार किया जाता है। यथाः—

धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्पुञ्जसमप्रभम् ।
कुमारं शक्तिहस्तं च लोहितांगं नमाम्यहम् ॥

बुध और शुक्रग्रह अन्तश्चर ग्रह हैं; क्योंकि सूर्य और पृथिवीके अन्तर्वर्त्ती स्थानोंमें ही वे भ्रमण करते हैं। बाकी मङ्गलसे लेकर सब ग्रह बहिश्चर हैं; क्योंकि इन सभोंका भ्रमणकक्ष पृथिवीके भ्रमणकक्षसे बाहर है। मङ्गलके बाद बृहस्पति ग्रह है। परन्तु इन दोनों ग्रहोंका कक्षमध्यवर्त्ती स्थान ३३८०-००००० मील परिमित है। सौरजगत्का यह मध्यवर्त्ती स्थान २४० छोटे छोटे ग्रहोंका भ्रमण स्थान है और वे सभी अपने अपने कक्षपर भ्रमण करते हुए तेजोनिधान सूर्यदेवको प्रदक्षिण करते हैं। वे सब ग्रह इतने छोटे छोटे हैं कि, इनमेंसे किसी किसीका व्यास ५० मीलसे भी कम है। इन सभोंके बाद बृहस्पतिका भ्रमण-स्थान है। बृहस्पति आर्यशास्त्रमें सुरगुरु कहे जाते हैं। पाश्चात्य शास्त्रमें भी जुपिटर कहकर इनकी पूजा होती है। यह ग्रह सब ग्रहोंसे बृहत् तथा विचित्र-शरीर है। इसका आयतन पृथिवीके आयतनसे प्रायः तेरह सौ गुना बड़ा है। इसका व्यास ८५००० मील है, परिधि २६७०-३६ मील है और जिस कक्षपर यह सूर्यको प्रदक्षिण करता है उसकी परिधि ३०८०००००००० मील है, इसका दिन-परिमाण पृथिवीका दस घण्टा है और वर्ष-परिमाण ४३३३ दिन अर्थात् पृथिवी-ग्रहके प्रायः १२ वर्ष हैं। यह ग्रह

सूर्यसे ४८४०००००० मील दूरपर रहकर प्रति मिनिट ४८० मीलके हिसाबसे प्रायः १२ वर्ष में एक वार सूर्यको प्रदक्षिण करता है। पृथिवीके एक चन्द्रकी तरह वृहस्पतिके चार चन्द्र हैं, उसका प्रथम चन्द्र एक दिन अठारह घण्टेमें द्वितीय चन्द्र तीन दिन तेरह घण्टेमें, तृतीय चन्द्र सात दिन तीन घण्टेमें और चतुर्थ चन्द्र सोलह दिन सोलह घण्टेमें वृहस्पतिग्रहको प्रदक्षिण करते हैं। वृहस्पतिपर सूर्यालोक विशेषरूपसे प्रतिफलित होता है, इस कारण उन सब स्वल्पज्योतिर्युक्त चन्द्रोंमें भी वृहस्पतिकी किरण पहुंचती है। चन्द्र-चतुष्टय-वेष्टित वृहस्पति ग्रहचतुष्टयवेष्टित सूर्यकी तरह प्रतीत होता है। वृहस्पति-ग्रहके बाद शनैश्चर ग्रह है। यह ग्रह वृहस्पतिसे कुछ छोटा होनेपर भी पृथिवी-ग्रहसे ७२१ गुना बड़ा है। इसका व्यास ७१००० मील है और परिधि २२३००० मील है। यह ग्रह सूर्यसे ८८४०००००० मील दूरपर रहकर प्रति मिनिट ३५८ मीलके हिसाबसे पार्थिव दिन परिमाणानुसार १०७५९ दिन अथवा साढ़े उनतिस वर्षमें सूर्यको एक वार प्रदक्षिण कर लेता है। शनैश्चर ग्रहका दिन-परिमाण साढ़े दस घण्टा है अर्थात् पृथिवीके दिन-परिमाणके आधेसे भी कम है। दूरवीक्षण यन्त्र-योगसे शनैश्चरकी बड़ी ही शोभमाना मूर्त्ति देखनेमें आती है। इस अपूर्व ग्रहमें अनेक रङ्गका विचित्र समावेश है। यथा–इसके दो प्रान्त अर्थात् उत्तर और दक्षिण मेरुके सन्निहित देश नीलाञ्जन-पुञ्जकी तरह प्रगाढ़ नीलवर्णमय हैं। इसके अन्यान्य स्थानमें तरल पीतवर्ण है। मध्यभाग श्वेतवर्णमय और समस्त शरीर ही पिङ्गल, नील, लोहित तथा रक्तवर्णसे रञ्जित है। पृथिवी-ग्रहको एक चन्द्र सुशोभित करता है; परन्तु शनैश्चरग्रह आठ चन्द्रकी सुशीतल किरणसे प्रफुल्लित रहता है। जिस समय आठ चन्द्र पूर्ण कलासे सुशोभित होकर शनि ग्रहपर अपने अपने किरणजालका विस्तार करते हैं उस समय शनैश्चरकी मूर्त्ति देवदुर्लभसुषमामण्डित हो जाती है। केवल इतनेहीमें शनैश्चरकी शोभासम्पत्ति समाप्त नहीं होती है। उसका चारुचित्रित मनोहर कलेवर परस्पर असंलग्न तीन अपूर्व आलोक-वलयके द्वारा वेष्टित रहता है। ये सब वलय इतने वृहदाकार हैं कि इनमेंसे प्रत्येकमें पृथिवी जैसे शत शत ग्रह पिण्डकी तरह टङ्गे रह सकते हैं। ज्योति-र्विद् पण्डितोंने निर्णय किया है कि ये सब वलय छोटे छोटे असंख्य चन्द्रोंके संयोग द्वारा निर्मित हैं। अष्टचन्द्र-सुशोभित शनैश्चर भी वृहस्पतिकी तरह अष्टग्रहसमन्वित सूर्यवत् प्रतीत होते हैं। शनैश्चरके परवर्त्ती ग्रहका नाम

यूरेनस है। इसका व्यास ३१७०० मील है और पृथिवीसे यह ग्रह प्रायः चौसठ गुना बड़ा है। यह ग्रह शनैश्चरके कक्षसे ९१६०००००० मील और सूर्यसे प्रायः १८००००००००० मील दूरपर रहकर ३०६८७ दिवस अर्थात् मनुष्य-मानके ८४ वर्ष २७ दिनोंमें सूर्यको प्रदक्षिण कर लेता है। अन्यान्य ग्रहोंकी तरह यूरेनस ग्रहके भी चार चन्द्र हैं। यूरेनसके बाद नेपचुन ग्रह है। इसका व्यास ३४५०० मील है। यह ग्रह पृथिवीसे बहुत बड़ा है और यूरेनससे भी बड़ा है। इसके पृष्ठसे सूर्य एक समुज्ज्वल तारेकी तरह दिखते हैं। नेपचुनका अभी तक एक चन्द्र आविष्कृत हुआ है। यह ग्रह यूरेनसके कक्षसे ९८०००००००० मील तथा सूर्यसे २७८०००००००० मील दूरपर रहकर प्रति मिनिट १२० मीलके हिसाबसे ६०१२६ दिन अर्थात् पृथिवीके प्रायः एक सौ पैंसठ वर्षोंमें एक बार सूर्यको प्रदक्षिण करता है। नेपचुनके आगे और कोई भी ग्रह अबतक आविष्कृत नहीं हुआ है। इसलिये यदि नेपचुनको ही सूर्यमण्डलका सीमाग्रह अर्थात् अन्तिमग्रह कहा जाय तो इस सौर जगत् अर्थात् ब्रह्माण्डका व्यास ५७२०००००००० मील और इसकी परिधि १७०००००-०००० मील होती है। यही अनन्त आकाशमें अविराम भ्रमणशील हमारे ब्रह्माण्डका आनुमानिक परिमाण है, जिसकी केन्द्रशक्ति तथा समस्त प्रकाशके एक मात्र आकर-रूपसे भगवान् भास्करदेव उल्लिखित परिधिके अन्तर्गत २६८ ग्रहोपग्रहमालाओंको स्वकीय अनुपम शक्तिजाल तथा किरणजालके द्वारा उद्भासित करते हुए अपने समस्त परिवार सहित द्रुततम वेगसे महासूर्यरूप ध्रुवकी चारों ओर निशि-दिन नियमित रूपसे प्रदक्षिण कर रहे हैं। सूर्यका व्यास ८५२३०० मील है और परिधि २६७९४७० मील है। अपने परिवार-स्थित समस्त ग्रहउपग्रहोंको साथ लेकर सूर्य भी प्रति सेकण्ड ४ मील अथवा प्रति घण्टा १४४०० मीलके हिसाबसे चक्रभ्रमण कर रहे हैं। यही पञ्चभूतमय स्थूल ब्रह्माण्ड है। ऐसे ही अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों द्वारा श्रीभगवान्का विराट् स्थूल देह सुशोभित है। यही अनादि अनन्त आध्यात्मिक सृष्टिका मन-वचन-बुद्धिसे अगोचर लोकोत्तरचमत्कार स्वरूप है। अतःपर ब्रह्माण्डमें जीव-सृष्टि तथा दैवीसृष्टिका वर्णन किया जायगा।

परमात्मासे प्रकृति तथा समस्त जड़-चेतनात्मक सृष्टिकी उत्पत्तिके विषयमें श्रुतिने कहा है:—

"यतः प्रसूता जगतः प्रसूतिः"

"मायान्तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम् ।
तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् ॥"
"तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि ।"
"एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥"

विश्वप्रसविनी प्रकृतिमाता परमात्मासे ही उत्पन्न होती है। प्रकृति माया और परमात्मा उसके प्रेरक मायी हैं। उन्हींके शरीरसे उत्पन्न अगणित जीवोंके द्वारा समस्त जगत् परिव्याप्त है। समस्त देवतागण, साध्यगण, मनुष्यगण तथा पशु पक्षी आदि चराचर समस्त जीव उन्हींसे उत्पन्न हुए हैं। पञ्चप्राण, अन्तःकरण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, आकाश, वायु, अग्नि, जल और विश्वधात्री पृथिवी सभी उनसे उत्पन्न हुए हैं। महाभूतादि महत्तत्त्वान्त समस्त तथा आब्रह्मस्तम्बपर्यन्त सकल प्राणी किस आधारसे नवीन ब्रह्माण्ड-सृष्टिके समय प्रकृतिमें उत्पन्न होते हैं, इसके लिये श्रुति कहती है कि—

"यथापूर्वमकल्पयद्दिवं च पृथिवीञ्चान्तरीक्षमथो स्वः"

द्युलोक, पृथिवीलोक, अन्तरीक्षलोक तथा चराचर समस्त जीव पूर्व सृष्टिके अनुसार ही नवीन ब्रह्माण्ड सृष्टिके समय उत्पन्न होते हैं। महाभूतादि तो स्वाभाविकरूपसे पूर्वकी तरह उत्पन्न हो ही जाते हैं; एतदतिरिक्त मनुष्यादि समस्त जीव भी प्रलयके समय जो जिस दशामें जिन जिन कर्मोंके साथ लय हो गये थे, उन्हीं उन्हीं कर्मोंके वेगसे ठीक तदनुसार योनियोंको प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व सृष्टिमें जो मनुष्य थे वह मनुष्य ही बनते हैं, जो देवता थे वह देवता ही बनते हैं, जो पशु थे सो पशु ही बनते हैं, जो उन्नत लोकके जीव थे वह उन्नत लोकमें ही उत्पन्न होते हैं, जो अधोलोकके जीव थे वह अधोलोकमें ही उत्पन्न होते हैं, यही श्रुत्युक्त 'यथापूर्व' शब्दका तात्पर्य है। श्रीभगवान् मनुजीने भी अपनी संहितामें लिखा है:—

यं तु कर्मणि यस्मिन्स न्ययुङ्क्त प्रथमं प्रभुः।
स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः ॥
हिंस्राहिंस्रे मृदुक्रूरे धर्माधर्मावृतानृते ।
यद् यस्य सोऽदधात्सर्गे तत्तस्य स्वयमाविशत् ॥
यथर्तुलिङ्गान्यृतवः स्वयमेवर्तुपर्यये ।

स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥
एवमेतैरिदं सर्वं मन्नियोगान्महात्मभिः ।
यथाकर्म तपोयोगात्सृष्टं स्थावरजङ्गमम् ॥

स्वभावके अनुसार जिस जीवका जो कर्म प्रथम उत्पन्न हुआ था प्रत्येक सृष्टिमें उसीके अनुसार उसकी चेष्टा तथा जन्म होता है। हिंस्र सिंहादि, हिंसाशून्य हरिणादि, मृदुप्रकृति ब्राह्मणादि, क्रूरप्रकृति क्षत्रियादि, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या—जिसमें पूर्व सृष्टिमें जो बातें थीं उसीके अनुसार सृष्टि होती है और ऐसी ही प्रकृति तथा प्रवृत्तिको जीव प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओंके आगमनके समय प्रकृतिमें स्वतः ही तदनुसार वृक्षलतादिकोंका परिवर्त्तन हो जाता है ऐसे ही पूर्वकर्मानुसार स्वतः ही जीवोंका जन्म तथा उनमें भिन्न भिन्न प्रवृत्ति होने लगती है। श्रीभगवान् ब्रह्माकी आज्ञासे मरीचि अत्रि आदि प्रजापतिगण तपोनुष्ठान द्वारा स्थावर जङ्गमात्मक समस्त सृष्टि इसी प्रकारसे समष्टि जीवोंके प्राक्तनानुसार करते हैं। यह सब सृष्टि वैजी है या मानसी, इसके विषयमें आर्यशास्त्र कहता है कि, समस्त प्राथमिक सृष्टि मानसी ही हुआ करती है। श्रुतिमें लिखा है—

"मनसा साधु पश्यति मानसाः प्रजा असृजन्त"

सृष्टिके समय प्रजापति ब्रह्माजीने मनःसंयम द्वारा समष्टि-जीवोंके प्राक्तन कर्मोंको ठीक ठीक देखकर मानसी सृष्टि की। महाभारतमें लिखा है—

प्रजापतिरिदं सर्वं मनसैवासृजत् प्रभुः ।
तथैव देवान्ऋषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥
आदिदेवप्रसूद्भूता ब्रह्ममूलाऽक्षयाऽव्यया ।
सा सृष्टिर्मानसी नाम धर्मतन्त्रपरायणा ॥

प्रजापति ब्रह्माने समस्त जीवों तथा देवताओंकी सृष्टि मनसे ही की थी और महर्षियोंने भी आदि कालमें तपस्याके द्वारा मानसी सृष्टि की थी। आदिदेव ब्रह्मासे जो अक्षय, अव्यय, वेदमूलक, धर्म्मतन्त्रपरायण सृष्टि हुई थी जो सनक, सनन्दन आदि सिद्ध, मरीचि अत्रि आदि प्रजापति तथा उनसे उत्पन्न आदि पुरुष ब्राह्मणगण थे। ये सब सृष्टि ब्रह्माजीकी मानसी सृष्टि थी। इन सब सृष्टियोंको आर्यशास्त्रमें दस भागोंमें विभक्त किया गया है। यथा श्रीमद्भागवतमें—

आद्यस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः ।
द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः ॥
भूतसर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान् ।
चतुर्थ ऐन्द्रियः सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः ॥
वैकारिको देवसर्गः पञ्चमो यन्मयं मनः ।
षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभोः ॥
षडिमे प्राकृताः सर्गा वैकृतानपि मे शृणु ।
रजोभाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः ॥
सप्तमो मुख्यसर्गस्तु षड्विधस्तस्थुषां च यः ।
वनस्पत्योषधिलतात्वक्सारा वीरुधो द्रुमाः ॥
उत्स्रोतसस्तमः प्राया अन्तःस्पर्शा विशेषिणः ।
तिरश्चामष्टमः सर्गः सोऽष्टाविंशद्विधो मतः ॥
अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा ह्यवेदिनः ।
गौरजो महिषः कृष्णः शूकरो गवयो रुरुः ।
द्विशफाः पशवश्चेमे अविरुष्ट्रश्च सत्तम ! ॥
खरोऽश्वोऽश्वतरो गौरः शरभश्चमरी तथा ।
एते चैकशफाः क्षत्तः ! शृणु पञ्चनखान् पशून् ॥
श्वा शृगालो वृको व्याघ्रो मार्जारः शशशल्लकौ ।
सिंहः कपिर्गजः कूर्मो गोधा च मकरादयः ॥
कङ्कगृध्रबकश्येनभासभल्लकबर्हिणः ।
हंससारसचक्राह्वकाकोलूकादयः खगाः ॥
अर्वाक्स्रोतस्तु नवमः क्षत्तरेकविधो नृणाम् ।
रजोऽधिकाः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः ॥
वैकृतास्त्रय एवैते देवसर्गश्च सत्तम ! ।
वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तूभयात्मकः ॥
देवसर्गश्चाष्टविधो विबुधाः पितरोऽसुराः ।

गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः ॥
भूतप्रेतपिशाचाश्च विद्याधाराः किन्नरादयः ।
दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वसृक्कृताः ॥

प्रकृतिके गुणवैषम्यसे प्रथम सृष्टि महत्तत्त्वकी है, द्वितीय सृष्टि अहंतत्त्वकी है, जो द्रव्यात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक सृष्टिका उत्पन्न करने वाला है। तृतीय सृष्टि सूक्ष्मतत्त्व या सूक्ष्म तन्मात्राकी है जिसमें द्रव्य अर्थात् स्थूल पञ्चमहाभूत उत्पन्न करनेकी शक्ति है। चतुर्थ सृष्टि ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियकी है। पञ्चम सृष्टि इन्द्रियाधिष्ठात्री देवता तथा मनकी है। षष्ठ-सृष्टि तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अन्धतामिस्र नामक पञ्चपर्वा अविद्याकी है जो अबुद्धिपूर्वक स्वतः उत्पन्न होती है और आवरणविक्षेप धर्मी होती है। ये छः प्रकारकी सृष्टियाँ प्राकृतिक हैं। तदनन्तर विकृतिसे जो सृष्टि उत्पन्न होती है उसका वर्णन है। सप्तम सृष्टि स्थावर उद्भिज्जोंकी है जिसके छः भाग हैं। यथाः—वनस्पति, ओषधि, लता, त्वक्सार, वांस आदि कठिन लतावृक्ष और द्रुम (जिसमें फूलसे फल होता है)। उद्भिज्जोंके साधारण लक्षण ये हैं कि इनमें आहार सञ्चार नीचेसे ऊपरकी ओर होता है, ये अव्यक्तचैतन्य, अन्तःसंज्ञायुक्त और अव्यवस्थित परिणामादि अनेक भेदयुक्त होते हैं। यह सृष्टि ऊर्द्ध्व-स्रोत है। तदनन्तर तिर्यक्स्रोत जीवोंकी सृष्टि होती है जिसमें स्वेदज, अण्डज और जरायुज पशु अन्तर्निविष्ट हैं। तिर्यक् स्रोत जीव उसे कहते हैं जिसमें आहार सञ्चार वक्र भावसे होता है। इनके अट्ठाइस भेद हैं। अपने स्तनादिकी ज्ञानशून्यता, आहारादिमात्र-निष्ठा, घ्राणसे जान लेनेकी शक्ति और दीर्घानुसन्धानशून्यता—ये सब तिर्यक् स्रोत जीवोंके लक्षण हैं। इनके अट्ठाईस भेद इस प्रकारके हैं:—गौसे लेकर उष्ट्र पर्यन्त दो खुर वाले जीव नौ प्रकारके हैं। गधेसे चमरी तक एक खुर वाले छः प्रकारके जीव हैं। कुत्तेसे लेकर गोधा तक पञ्चनखवाले जीव बारह प्रकारके हैं। ये सत्ताईस भेद हुए। इसके सिवाय अट्ठाईसवेंमें मकरादि अण्डज जलजन्तु, गृध्र कङ्कादि अण्डज, खेचर पक्षी तथा मशक मत्कुणादि स्वेदज समझना चाहिये जिनमें तिर्यक्स्रोतके सब लक्षण मिलते हैं। अण्डज और स्वेदजके विषयमें मनुसंहितामें लिखा है:—

अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः।
यानि चैवंप्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥

स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणम् ।
ऊष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत्किंचिदीदृशम् ॥

जिसमें पहले अण्ड होकर पीछे जीव उत्पन्न होता है, ऐसे पक्षी, सर्प, मगर, मत्स्य, कच्छप, कृकलास, शङ्ख, शुक्ति आदि स्थलज जलज जीव अण्डज हैं। स्वेद, मैल अथवा उत्तापके कारण जो उत्पन्न हो जाते हैं ऐसे मशक, मक्षिका, मत्कुण आदि जीव स्वेदज कहलाते हैं। इसमें नाना प्रकारके कीटाणु (germs) भी शामिल समझे जायँ। सृष्टिक्रमके अनुसार उद्भिज्ज सृष्टिके बाद स्वेदज सृष्टि, तदनन्तर अण्डज सृष्टि और तदनन्तर पशुओंकी सृष्टि होना ऊपर कथित वर्णनोंसे समझना चाहिये। तदनन्तर नवम सृष्टि मनुष्योंकी है जो अर्वाक्स्रोत अर्थात् अधःस्रोत सृष्टि है। इसमें आहार सञ्चार ऊपरसे नीचेकी ओर होनेसे इसको अर्वाक्स्रोतसृष्टि कहा गया है। रजोगुणका अधिक होना, कर्म-प्रधानता होना तथा दुःखमें सुखज्ञान होना इस सृष्टिका लक्षण है। यही महत्तत्त्वसे लेकर मनुष्य पर्यन्त नवविध सृष्टिका क्रम है। इसके सिवाय एक दशम सृष्टि है जिसको दैवी सृष्टि कहते हैं। महत्तत्त्वादि सृष्टि जो छः भागोंमें विभक्त है सो प्राकृत सृष्टि है। उसके बाद सप्तम, अष्टम, नवम सृष्टि जिसमें उद्भिज्ज, स्वेदज, अण्डज, जरायुज पशु और जरायुज मनुष्य हैं ये सब विकृतिसे उत्पन्न वैकृत-सृष्टि हैं। दैवी सृष्टि जो दशम है उसमें कई प्रकार हैं। यथा, इन्द्रियाधिष्ठात्री देवतागण वैकारिक सृष्टिके अन्तर्गत हैं जिसका वर्णन प्राकृत सृष्टिके भीतर पहले ही किया गया है। सनक, सनन्दनादियोंकी सृष्टि वैकारिक वैकृत—उभयात्मक है; क्योंकि, वे सब मनुष्यसृष्टि होनेपर भी देवकोटिके मनुष्य हैं और अन्यान्य देवतागण इन्द्रियाधिष्ठात्री देवताओंसे न्यून होनेसे वैकृत सृष्टिसे ही सम्पर्क रखते हैं। तथापि देवयोनि होनेके कारण इनको वैकारिक सृष्टिके भी अन्तर्गत कर सकते हैं। वैकृत देवसृष्टि आठ प्रकारकी होती है। यथा, विबुध अर्थात् देवता और ऋषि, पितर और असुर ये तीन प्रकारकी सृष्टि, गन्धर्व और अप्सरा एक प्रकारकी, यक्षरक्ष एक प्रकारकी, भूत प्रेत पिशाच एक प्रकारकी, सिद्धचारण विद्याधर एक प्रकारकी और किन्नरादि एक प्रकारकी—इस प्रकारसे देवसृष्टि आठ प्रकारकी कही गई है। इन आठ प्रकारकी दैवीसृष्टियोंमें देवता, ऋषि, पितर और असुर—ये सृष्टियाँ प्रधान हैं। यही ब्रह्माण्डान्तर्गत चेतन-जडात्मिका दशविध सृष्टि है जिसके जीव चतुर्दशभुवनमय ब्रह्माण्डके भीतर निज निज कर्मानुसार

पृथक् पृथक् स्थानमें रहकर नियति-चक्रमें मुक्तिपर्यन्त परिभ्रमण करते रहते हैं। महदादि मनुष्यान्त सृष्टिके क्रमके विषयमें विष्णुपुराणमें निम्नलिखित वर्णन प्राप्त होते हैं। यथा—

सृष्टिं चिन्तयतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा ।
अबुद्धिपूर्वकः सर्गः प्रादुर्भूतस्तमोमयः ॥
तमो मोहो महामोहस्तामिस्रो ह्यन्धसंज्ञितः ।
अविद्या पञ्चपर्वैषा प्रादुर्भूता महात्मनः ॥
पञ्चधावस्थितः सर्गो ध्यायतोऽप्रतिबोधवान् ।
बहिरन्तोऽप्रकाशश्च संवृतात्मा नगात्मकः ॥
मुख्या नगा यतश्चोक्ता मुख्यसर्गस्ततस्त्वयम् ।
तं दृष्ट्वा साधकं सर्गमसम्यग्दर्शनं पुनः ॥
तस्याभिध्यायतः सर्गं तिर्यक्स्रोताभ्यवर्त्तत ।
यस्मात्तिर्यक्प्रवृत्तः स तिर्यक्स्रोतास्ततः स्मृतः ॥
पश्वादयस्ते विख्याततमःप्राया ह्यवेदिनः ।
उत्पथग्राहिणश्चैव तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥
अहंकृता अहम्माना अष्टाविंशद्वधात्मकाः ॥
अन्तः प्रकाशास्ते सर्वे आवृताश्च परस्परम् ॥

पूर्वकल्पकृत सृष्टिके विषयमें ब्रह्माके चिन्ता करते करते अबुद्धिपूर्वक तमोमोहादि पञ्चपर्वा सृष्टि प्रकट हुई। तदनन्तर सृष्टिके विषयमें ध्यान करते करते अज्ञानयुक्त, भीतर बाहर प्रकाशहीन, मूढस्वभाव स्थावरसृष्टि पञ्चधा प्रकट हुई। जीव-सृष्टिमें इसलिये स्थावर उद्भिज्जमयी सृष्टि ही मुख्य है। तदनन्तर इस सृष्टिको असम्पूर्ण जानकर ब्रह्माजीने पुनरपि ध्यान किया जिससे तिर्यक्-स्रोत स्वेदज, अण्डज तथा पश्वादिकी सृष्टि प्रकट हुई। यह सृष्टि तमः-प्रधान, ज्ञानलक्ष्य-शून्य, नियमित ऊर्द्धपथगामी, अज्ञानमें अभिमानयुक्त, अहंकृत, अभिमानी, अट्ठाईस प्रकारके वधसे युक्त और ऐसा होनेपर भी अन्तः प्रकाश और परस्परावृत हैं अर्थात् मनुष्यके नीचेकी जितनी सृष्टि है उन सब जीवोंमें पञ्चकोशोंका पूर्णविकाश न होनेसे उनमें आत्माकी कलाका पूर्ण विकाश न होनेपर भी उनके अन्तःकरणमें आत्माकी कला विद्यमान

रहती है। यही अन्तःप्रकाश शब्दका तात्पर्य है और परस्परावृत शब्दका तात्पर्य यह है कि मनुष्यमें जैसी स्वाधीनता (individuality) आजाती है वह भाव अन्य अन्य जीवोंमें नहीं है और अन्य सब जीवकी श्रेणियां एक एक देवता द्वारा चालित होनेसे आत्मसंघ (Group Soul) विशिष्ट हैं। यही परस्परावृतका तात्पर्य है। तदनन्तर कौन सृष्टि हुई, इसके विषयमें विष्णुपुराणमें लिखा है:—

तमप्यसाधकं मत्वा ध्यायतोऽन्यस्ततोऽभवत् ।
ऊर्द्ध्वस्रोतास्तृतीयस्तु सात्त्विकोर्द्ध्वमवर्त्तत॥
ते सुखप्रीतिबहुला बहिरन्तस्तवनावृताः ।
प्रकाशा बहिरन्तश्च ऊर्द्ध्वस्रोतोभवाः स्मृताः ॥
तुष्टात्मनस्तृतीयस्तु देवसर्गस्तु स स्मृतः ।
तस्मिन् सर्गेऽभवत् प्रीतिर्निष्पन्ने ब्रह्मणस्तदा ॥
ततोऽन्यं स तदा दध्यौ साधकं सर्गमुत्तमम् ।
असाधकाँस्तु तान् ज्ञात्वा मुख्यसर्गादिसम्भवान् ॥
तथाभिध्यायतस्तस्य सत्याभिध्यायिनस्ततः ।
प्रादुर्बभूव चाव्यक्तादर्वाक्स्रोतस्तु साधकम् ॥
यस्मादर्वाक् प्रवर्त्तन्ते ततोऽर्वाक्स्रोतसस्तु ते ।
ते च प्रकाशबहुलास्तमोद्रिक्ता रजोऽधिकाः ॥
तस्मात्ते दुःखबहुला भूयोभूयश्च कारिणः ।
प्रकाशा बहिरन्तश्च मनुष्याः साधकाश्च ते ॥

पश्वादि सृष्टिको भी असाधक जानकर पुनरपि ब्रह्माजीने ध्यान किया जिससे ऊर्द्धवासी ऊर्द्धस्रोता सात्त्विक सृष्टि प्रकट हुई। यह सृष्टि सुखप्रीति-युक्त बहिरन्तःप्रकाश देव सृष्टि है जिससे ब्रह्माजीको सन्तोष प्राप्त हुआ। तद-नन्तर इन सभीको असाधक जानकर एक साधक-सृष्टिके लिये ब्रह्माजीने ध्यान किया। सत्याभिध्यानशील ब्रह्माके ध्यान करनेपर अव्यक्तसे अर्वाक्स्रोत साधक मनुष्योंकी सृष्टि हुई। यह सृष्टि प्रकाशबहुल, तमोद्रिक्त, रजोधिक है। इसलिये मनुष्यगण दुःख-बहुल भूयोभूयः कर्मकारी, बहिरन्तःप्रकाश और साधक होते हैं। इस तरहसे जीव-सृष्टिका क्रम बताकर अन्तमें विष्णुपुराणमें कहा है—

प्रथमो महतः सर्गो विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु सः।
तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतसर्गस्तु स स्मृतः॥
वैकारिकस्तृतीयस्तु सर्ग ऐन्द्रियकः स्मृतः।
इत्येष प्राकृतः सर्गः सम्भूतोऽबुद्धिपूर्वकः॥
मुख्यसर्गश्चतुर्थस्तु मुख्या वै स्थावराः स्मृताः।
तिर्यक्स्रोतास्तु यः प्रोक्तस्तैर्यग्योन्यः स उच्यते॥
ऊर्द्धस्रोतास्ततः षष्ठो देवसर्गस्तु स स्मृतः।
ततोऽर्वाक्स्रोतसः सर्गः सप्तमः स तु मानुषः॥
अष्टमोऽनुग्रहः सर्गः सात्त्विकस्तामसश्च सः।
पञ्चैते वैकृताः सर्गाः प्राकृतास्तु त्रयः स्मृताः॥
प्राकृतो वैकृतश्चैव कौमारो नवमः स्मृतः।
इत्येते वै समाख्याता नव सर्गाः प्रजापतेः॥

प्रथम सृष्टि महत्तत्त्व, द्वितीय सूक्ष्म महाभूत, तृतीय इन्द्रिय-समूह हैं, जिनको प्राकृत सृष्टि कहते हैं और जो अबुद्धिपूर्वक स्वाभाविकरूपसे उत्पन्न होती है। चतुर्थ सृष्टि स्थावरोंकी है जो मुख्यसृष्टि कहलाती है। पञ्चम सृष्टि तिर्यक्-स्रोता पशु पक्षी आदियोंकी है। षष्ठ सृष्टि देवताओंकी है। सप्तम सृष्टि मनुष्योंकी है। अष्टम सृष्टिका नाम अनुग्रह है जो सात्त्विक और तामसिक है। पूर्वोक्त तीन सृष्टि प्राकृत और शेषोक्त पांच वैकृत हैं। सनक सनन्दनादिकी सृष्टि नवम है जो प्राकृत वैकृत-उभयात्मक है। यही नवधा सृष्टिका क्रमपर्याय है। असुर, देवता, पितर आदिके क्रमपर्यायके विषयमें पुनः विष्णुपुराणमें लिखा है:—

कर्मभिर्भाविताः पूर्वैः कुशलाकुशलैस्तु ताः।
ख्यात्या तया ह्यनिर्मुक्ताः संहारे ह्युपसंहृताः॥
स्थावरान्ताः सुराद्यास्तु प्रजा ब्रह्मँश्चतुर्विधाः।
ब्रह्मणः कुर्वतः सृष्टिं जज्ञिरे मानसास्तु ताः॥
ततो देवासुरपितॄन् मानुषाँश्च चतुष्टयम्।
सिसृक्षुरम्भांस्येतानि स्वगात्रानमयूयुजत्॥

युक्तात्मनस्तमोमात्रा उद्रिक्ताभूत् प्रजापतेः ।
सिसृक्षोर्जघनात् पूर्वमसुरा जज्ञिरे ततः ॥
उत्ससर्ज ततस्तान्तु तमोमात्रात्मिकां तनुम् ।
सा तु त्यक्ता ततस्तेन मैत्रेयाभूद् विभावरी ॥
सिसृक्षुरन्यदेहस्थः प्रीतिमाप ततः सुराः ।
सत्त्वोद्रिक्ताः समुद्भूता मुखतो ब्रह्मणो द्विज ॥
त्यक्ता सा तु तनुस्तेन सत्त्वप्रायमभूद्दिनम् ।
ततो हि बलिनो रात्रावसुरा देवता दिवा ॥
सत्त्वमात्रात्मिकामेव ततोऽन्यां जगृहे तनुम् ।
पितृवन्मन्यमानस्य पितरस्तस्य जज्ञिरे ॥
उत्ससर्ज पितॄन् सृष्ट्वा ततस्तामपि स प्रभुः ।
सा चोत्सृष्टाभवत् सन्ध्या दिननक्तान्तरस्थितिः ॥
रजोमात्रात्मिकामन्यां जगृहे स तनुं ततः ।
रजोमात्रोत्कटा जाता मनुष्या द्विजसत्तम ॥

जीव-समूह शुभाशुभ प्राक्तन कर्म द्वारा विजडित हैं इसलिये महाप्रलयके समय जीव-समूह प्रलय गर्भमें लवलीन होने पर भी प्राक्तन संस्कार जीवको परित्याग नहीं करता है। अतः सृष्टि-कालमें प्रलयविलीन इन्हीं संस्कारोंके अनुसार पितामह ब्रह्माजी सुरादि स्थावरान्त चतुर्विध प्रजाओंकी उत्पत्ति करते हैं। ये सभी सृष्टि मानसी सृष्टि है अर्थात् ब्रह्माके सङ्कल्प द्वारा ये सब सृष्टियाँ होती हैं, किसी प्रकार मैथुन-सम्बन्ध द्वारा नहीं। ऋषि-देवता, असुर, पितर और मनुष्य-सृष्टिका क्रम यह है कि सिसृक्षु ब्रह्माके सृष्टिकार्यमें शरीर-योजना करनेके समय प्रथमतः तमोमात्राका उद्रेक हुआ इसी कारण ब्रह्माके जघन-देश से प्रथमतः असुरगण उत्पन्न हुए। तदनन्तर उस तमोभावका परित्याग करनेसे, परित्यक्त वह तमोमात्रा रात्रि हो गई। पुनरपि सिसृक्षु ब्रह्माजीने अन्यदेहस्थ तथा सत्त्वभावमें भावित होकर प्रीति प्राप्त की इस कारण उनके मुखसे सत्त्वोद्रिक्त ऋषि और देवगण उत्पन्न हुए और उनके द्वारा परित्यक्त वह शरीर दिन हो गया। इसलिये असुरगण रात्रिमें और देवतागण

दिनमें बलवान् होते हैं। अनन्तर ब्रह्माजीने सत्त्वमात्रमय अन्य शरीर ग्रहण किया जिससे उनके पार्श्व-देशसे पितृगण उत्पन्न हुए। पितरोंकी सृष्टि करके उस तनुको त्याग करने पर परित्यक्त वह शरीर दिवा रात्रिके अन्तर्वर्त्ती सन्ध्या हो गया। इसलिये पितृगण सन्ध्याकालमें बलशाली होते हैं। तदनन्तर ब्रह्माजी ने रजोमात्रात्मक अन्य शरीर ग्रहण किया जिससे रजःप्रधान मनुष्यों-की उत्पत्ति हुई। परित्यक्त वह शरीर प्रातः काल हो गया। इसलिये मनुष्यगण प्रातःकालमें बलशाली होते हैं। इससे मनुष्यसृष्टिकी देवता-सृष्टिसे भी उन्नत दशा सिद्ध हुई क्योंकि मनुष्यसे ही देवता होते हैं और मुक्ति भी मनुष्य-योनिसे ही सम्भव है। यही दैवासुर-मनुष्यादि-सृष्टिका शास्त्रोक्त क्रम है। वेदमें भी—

"तत्र कानीयस्या देवा ज्यायसाश्चासुराः"

ऐसा वर्णन करके असुरको ज्येष्ठ और देवताओंको कनिष्ठ कहा है, सो पुराणोक्त सृष्टिके अनुकूल है। यही महत्तत्त्वसे लेकर स्थूल पञ्चमहाभूत पर्यन्त जड़सृष्टि और स्थावर उद्भिज्जसे लेकर देवतादि-क्रमसे मनुष्य पर्यन्त चेतन-सृष्टिका यथाक्रम शास्त्रोक्त वर्णन है जिस पर विचार करने से मुमुक्षु साधकको सृष्टि-रहस्यका सम्यक् परिज्ञान हो सकता है।

ब्रह्माण्ड-प्रकृतिकी गति चक्रावर्त्तकी तरह होनेके कारण व्यष्टि-सृष्टिका प्रवाह नीचेसे ऊपरकी ओर अर्थात् तमोगुणसे सत्त्वगुणकी ओर चलता है, परन्तु समष्टि-सृष्टिका प्रवाह ऊपरसे नीचेकी ओर अर्थात् सत्त्वगुणसे तमो-गुणकी ओर चलता है। इसलिये ब्रह्माण्ड-प्रकृतिमें सृष्टिके समय सत्त्वगुणमय सत्ययुग पहले आता है और क्रमशः रजोगुण और तमोगुणकी भी अभिव्यक्ति होकर सत्ययुगके बाद सत्त्वरजःप्रधान त्रेतायुग, तदनन्तर रजस्तमःप्रधान द्वापरयुग और तदनन्तर तमःप्रधान कलियुगका उदय होता है। इसी प्रकार चार युगोंका चक्र लाखों बार चलता रहता है और ब्रह्माण्ड-प्रकृति भी धीरे धीरे गुण-परिणाम द्वारा सत्त्वगुणसे तमोगुणकी ओर झुकती जाती है और अन्तमें तमोगुणका पूर्ण प्रभाव तथा रजःसत्त्वगुणकी पूर्ण अभिभूति होजानेसे समस्त ब्रह्माण्डप्रकृति पर घोर तमोगुण परिव्याप्त हो जाता है जिससे समस्त ब्रह्माण्डमय महाप्रलयका उदय होजाता है। यही ब्रह्माण्ड-प्रकृतिकी चक्रावर्त्त-गति है। इससे यह सिद्धान्त निश्चय होता है कि ब्रह्माण्डप्रकृतिमें प्रथमतः सत्त्वगुणका प्रकाश होनेसे सृष्टिकालमें प्रथम मानव पूर्णसत्त्वगुणमय होंगे और

दैवजगत्में उससे ठीक विपरीत होगा क्योंकि ब्रह्माण्डप्रकृतिकी गति नीचेकी ओर होनेसे उस गतिके सञ्चालक तामसिक-शक्ति असुर प्रथम उत्पन्न होंगे और तत्पश्चात् सत्त्वगुणके सञ्चालक देवतागण उत्पन्न होंगे। यही कारण है कि दैवसृष्टिमें प्रथम असुर और तत्पश्चात् देवता उत्पन्न होते हैं और मानवसृष्टिमें प्रथम पूर्ण पुरुष उत्पन्न होकर क्रमशः अधिकार तारतम्यानुसार सृष्टिप्रवाह नीचेकी ओर चलता है। यथा श्रीमद्भागवतमें—

भगवद्ध्यानपूतेन मनसाऽन्याँस्ततोऽसृजत् ।
सनकञ्च सनन्दञ्च सनातनमथात्मभूः ॥
सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियानूर्द्ध्वरेतसः ।
तान् बभाषे स्वभूः पुत्रान् प्रजाः सृजत पुत्रकाः ॥
ते नैच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः ।

परमात्माके ध्यानसे पवित्रचित्त ब्रह्माजीने मनसे सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार नामक चार पुत्र प्रथमतः उत्पन्न किये। ब्रह्माण्ड-प्रकृतिकी प्रथम अभिव्यक्ति होनेसे ये चार पुत्र ऊर्द्ध्वरेता और कर्ममार्गमें पूर्ण अनासक्त थे। इसलिये इनसे ब्रह्माजीने जब प्रजासृष्टि करनेको चाहा तो इन्होंने अस्वीकार किया और मोक्षधर्मपरायण हो परमात्मामें रम गये। यह पूर्ण सात्त्विक प्रथम सृष्टि है। इसके बाद कौन सृष्टि हुई थी, इसके विषयमें भागवतमें लिखा है—

अथाभिध्यायतः सर्गं दश पुत्रा प्रजज्ञिरे ।
भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तान-हेतवः ॥
मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ।
भृगुर्वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः ॥
उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात् स्वयम्भुवः ।
प्राणाद् वशिष्ठः सञ्जातो भृगुस्त्वचि करात् क्रतुः ॥
पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्त्यः कर्णयोर्ऋषिः ।
अङ्गिरा मुखतोऽक्ष्णोऽत्रिर्मरीचिर्मनसोऽभवत् ॥

परमात्माकी शक्तिसे युक्त होकर ब्रह्माजीने जब पुनरपि ध्यान किया तो

प्रजावृद्धि-कर दश पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद हुए। ब्रह्माजीके अङ्गसे नारद उत्पन्न हुए, अङ्गुष्ठसे दक्ष, प्राणसे वशिष्ठ, त्वक्से भृगु, करसे क्रतु, नाभिसे पुलह, कर्णसे पुलस्त्य, मुखसे अङ्गिरा, चक्षुसे अत्रि और मनसे मरीचि उत्पन्न हुए। ब्रह्माण्डप्रकृतिकी गति निम्नाभिमुखिनी होनेसे इन दस मानस पुत्रोंकी इच्छा सृष्टि करनेकी ओर हुई। ये पूर्वोक्त चार पुत्रोंकी तरह पूर्ण-निष्काम नहीं हुए। इसलिये इनको प्रजापति कहते हैं। इन्होंने ब्रह्माजीकी आज्ञासे उनके द्वारा असृष्ट अनेक मानसी सृष्टि की। यथा-मनुसंहितामें—

एते मनुँस्तु सप्तान्यानसृजन्भूरितेजसः ।
देवान् देवनिकायांश्च महर्षींश्चामितौजसः ॥

इस प्रकारसे दस प्रजापतिओंमें ब्रह्माण्ड-प्रकृतिके द्वितीय स्तरमें उत्पन्न होनेके कारण शुद्ध सत्त्वगुण न होकर कुछ रजोगुणका भी सम्पर्क हुआ जिससे उनमें सृष्टि करनेकी इच्छा हुई। परन्तु परमतेजस्वी होनेके कारण उनको मैथुनी सृष्टि नहीं करनी पड़ी। उन्होंने मनके ही बलसे प्रलयविलीन जीवोंको प्राक्तन-कर्मानुसार त्रिविध-शरीर-युक्त करके यथादेश-काल संस्थापित कर दिया। उनके द्वारा ब्रह्माण्ड-प्रकृतिके तृतीय स्तरमें जो मानुषी सृष्टि हुई वह भी पूर्ण ब्राह्मणकी सृष्टि हुई; क्योंकि ब्रह्माण्डप्रकृतिके तृतीय स्तरमें भी सत्त्वगुणका विशेष प्रकाश और रजोगुणका स्वल्प प्रकाश रहनेके कारण सत्त्वगुण-प्रधान ब्राह्मणके लिये ही ब्रह्माण्ड-प्रकृतिका वह देशकाल अनुकूल था इसलिये उस सृष्टिमें ब्राह्मण ही उत्पन्न हुए, जैसा कि महाभारत-में कहा है—

"न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्ममिदं जगत्"

प्रथम सृष्टिमें चातुर्वर्ण्यकी पृथक्ता नहीं थी, समस्त जगत् ब्राह्मणमय ही था। तदनन्तर ब्रह्माण्ड-प्रकृति जितनी निम्नाभिमुखिनी होती गई उतना ही उसमें रजोगुणका तथा तमोगुणका प्राधान्य और सत्त्वगुणका अप्राधान्य होता गया और तदनुसार एक ही सत्त्वप्रधान ब्राह्मणजातिके स्थानमें रजःसत्त्व-प्रधान क्षत्रियजाति, रजस्तमः-प्रधान वैश्य-जाति और तमःप्रधान शूद्रजाति—इस तरहसे चार जातियाँ बन गईं, जिसका विवरण पहले ही वर्णधर्मके अध्यायमें सविस्तर कहा जा चुका है। इस प्रकारसे एक वर्णसे कर्मवैचित्र्यके कारण

चारवर्ण बन जानेपर भी उनमें वेद-विहित आर्यजातीय आचार बहुत वर्षोंतक बना रहा। पश्चात् प्रकृति जितनी जितनी निम्नाभिमुखिनी होती गई, उतनी उतनी इन चारों वर्णोंमें निज निज आचारके प्रति भी उपेक्षा होती गई जिससे आर्यभावविच्युत म्लेच्छभाव-प्राप्त अनेक जातियाँ इन चारोंमेंसे बन गईं और वे सब भिन्न भिन्न देशमें जाकर हूण, दरद, खश, चीन आदि अनेक जातियाँ बन गईं। यथा महाभारतमें—

इत्येतैः कर्मभिर्व्यस्ता द्विजा वर्णान्तरं गताः।
धर्मो यज्ञक्रिया तेषां नित्यं न प्रतिषिध्यते॥
इत्येते चतुरो वर्णा येषां ब्राह्मी सरस्वती।
विहिता ब्रह्मणा पूर्वं लोभात्त्वज्ञानतां गताः॥
ब्राह्मणा ब्रह्मतन्त्रस्थास्तपस्तेषां न नश्यति।
ब्रह्म धारयतां नित्यं व्रतानि नियमांस्तथा॥
ब्रह्म चैव परं सृष्टं ये न जानन्ति तेऽद्विजाः।
तेषां बहुविधास्त्वन्यास्तत्र तत्र हि जातयः॥
पिशाचा राक्षसाः प्रेता विविधा म्लेच्छजातयः।
प्रनष्टज्ञानविज्ञानाः स्वच्छन्दाचारचेष्टिताः॥

ब्रह्माण्ड-प्रकृतिके तृतीय स्तरमें उत्पन्न ब्राह्मणगण क्रमशः हीनवर्ण होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णोंमें विभक्त हो गये। तथापि इन चार वर्णोंके धर्मानुकूल आचार तथा यज्ञक्रियादि नष्ट नहीं हुई। वे अपने अपने अधिकारानुसार वैदिक क्रिया-कलापोंका अनुष्ठान करते रहे। परन्तु कुछ वर्षोंके बाद लोभके कारण उनमें भी बहुत अज्ञान फैल गया। उनमेंसे जो ब्राह्मणगण वेदानुसार व्रतनियमादिमें तत्पर रहे वे तो अपने वर्णमें स्थित रहे और जो पीछेसे कुछ लोग उनमें उत्पन्न हुए, वे सब आचारभ्रष्ट, वेदभ्रष्ट, नियमभ्रष्ट होनेके कारण अनेक प्रकारके अनार्य-जातीय बन गये। उन्हींकी पिशाच, राक्षस, म्लेच्छ आदि संज्ञा हुई। वे सब स्वच्छन्द आहार विहार करने वाले, ज्ञान-विज्ञान-शून्य, परमात्मासे विमुख, इन्द्रिय-परतन्त्र, आधिभौतिक सुखको ही सर्वस्व मानने वाले अनार्य अथवा म्लेच्छ-जातिके लोग हैं। जो भारतवर्षसे बाहर भी जाकर पृथ्वीमें सर्वत्र निवास करने लगे।

इनकी उत्पत्तिके विषयमें आर्यजाति नामक प्रबन्धमें पहले ही सविस्तार वर्णन किया गया है । इस प्रकारसे ब्रह्माण्ड-प्रकृति कालानुसार परमात्माके ईक्षण-से स्पन्दन-शालिनी होकर प्रथमतः गुणस्पन्दन द्वारा महदादि महाभूतान्त स्थूल सूक्ष्म दृश्य संसाररूपमें परिणामको प्राप्त हो जाती है और तदनन्तर यथापूर्वकल्प ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य तथा मनुष्येतर जीवोंको प्रसव करके श्रीभगवान्‌की मधुर लीलाको प्रकट करती है। यही आर्यशास्त्रानुसार समष्टि ब्रह्माण्डका सृष्टितत्त्व है। ऋषि देवता पितरोंके विषयमें विशेष वर्णन परवर्त्ती स्वतन्त्र अध्यायमें किया जायगा।

सृष्टितत्त्वका वर्णन करके अब सृष्टिके विषयमें दार्शनिक मतोंका सामञ्जस्य-विधान किया जाता है। सृष्टिका मूलकारण ब्रह्म, विकाशकारिणी प्रकृति और भौतिक स्थूल उपादान, परमाणु होनेसे सृष्टि विषयमें समस्त मतवाद तीन भागोंमें विभक्त किये गये हैं। यथा आरम्भवाद, परिणामवाद और विवर्त्तवाद। न्यायवैशेषिक-दर्शनोक्त सृष्टि आरम्भवादके अन्तर्गत है। इसमें नित्य परमाणु ही सृष्टिका उपादान है-ऐसा माना गया है। सांख्यपातञ्जल दर्शनोक्त सृष्टि परिणामवादके अन्तर्गत है। इसमें दुग्धसे दधि आदि परिणामकी नाईं प्रकृतिके परिणामसे ही अनन्त वैचित्र्यमयी सृष्टिका विकाश माना गया है। तृतीयतः मीमांसादर्शनोक्त सृष्टि विवर्त्तवादके अन्तर्गत है। इसमें ब्रह्मको ही सृष्टिका मूल कारण मानकर ब्रह्म ही मायाके आश्रयसे जगत्‌रूपमें विवर्त्तित होते हैं, ऐसा कहा गया है। ये तीनों विभाग ही अपनी अपनी भूमियोंके अनुसार ठीक हैं। न्याय-वैशेषिकदर्शन निम्नभूमिके दर्शन होनेके कारण उनमें स्थूल विकृतिके अतिरिक्त सूक्ष्मप्रकृति तथा प्रकृतिके भी निदानभूत ब्रह्मसे सृष्टिका प्रकाश दृष्टिगोचर नहीं हो सकता है। इसलिये प्रकृतिकी तामसिक विकृति द्वारा उत्पन्न पञ्चीकृत महाभूतोंका अविभाज्य अंश जो परमाणु है उसीको नित्य मानकर उसीके कालानुरूप सम्मेलन द्वारा विश्वसंसारकी उत्पत्ति बताई गई है। न्यायवैशेषिकदर्शनोंकी दृष्टि भौतिक जगत्‌की ओर अधिक होनेसे इनमें भूतसंघातकी उत्पत्ति भौतिक दृश्यकी चरमसीमा परमाणुसे ही बताई जानी चाहिये। क्योंकि न्याय और वैशेषिक विज्ञानके अनुसार तत्त्व-ज्ञानी व्यक्ति केवल स्थूलराज्यका स्थूलकारण देख सकता है और उसके द्वारा केवल सूक्ष्म प्रकृतिपुरुष-सम्बन्धयुक्त सृष्टिका अनुमान मात्र कर सकता है तदनन्तर योग और सांख्यरूपी सांख्य-प्रवचनकी ज्ञानभूमिमें तत्त्वज्ञानी स्थूल-

राज्य और सूक्ष्मराज्य--दोनोंको प्रत्यक्ष करनेमें समर्थ होता है। परन्तु उसकी दृष्टि दोनों ओर ही बनी रहती है। सांख्य-पातञ्जल-दर्शनमें भौतिक विकृतिसे सूक्ष्म प्रकृतिकी ओर दृष्टि उन्नत हो जानेके कारण इसमें विकृतिके चरम परिणामभूत परमाणुको सृष्टिका कारण न मानकर विकृतिसे प्रकृतिकी ओर दृष्टि डालकर विकृतिहीन नित्या सूक्ष्म प्रकृतिको ही जगत्कारण करके माना गया है। इसलिये सांख्यदर्शनमें लिखा है—

"मूले मूलाभावादमूलं मूलम्"

संसारकी मूलकारणरूपिणी प्रकृतिके मूलमें और कोई मूलकारण न रहनेसे अमूला प्रकृति ही सृष्टिका मूलकारण है। सांख्यदर्शनोक्त इस मूल-प्रकृतिमें कोई क्रिया नहीं है; क्योंकि इसमें त्रिगुणोंकी समतावस्था है। इसलिये प्रलयकालमें समस्त दृश्य संसार इसी अव्याकृत सूक्ष्म प्रकृतिमें लय होकर रह जाता है और सृष्टिके समय इसी प्रकृतिके परिणाम द्वारा विलीन जगत्की अभिव्यक्ति होती है। इसके अनन्तर मीमांसा-दर्शनकी भूमि है। मीमांसा-दर्शनकी इस सर्वोच्च ज्ञानभूमिमें तत्त्वज्ञानीकी दृष्टि स्थूल और सूक्ष्म-राज्यसे हटकर एक बार ही कारणकी ओर पहुँच जाती है। उस समय स्थूल और सूक्ष्मका एक अद्वितीय मूलकारण अनुभवमें आजानेसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही एक ही भावमें प्रतीत होने लगते हैं। इसमें विकृति और प्रकृति, दोनों भूमिसे ही दृष्टि ऊपर होनेके कारण न तो इसमें विकृतिकी चरमदशा-परमाणुसे ही सृष्टि मानी गई है और न प्रकृतिसे सृष्टिका परिणाम ही माना गया है। इसमें विकृति और प्रकृति, दोनों ही जिसमें लय हो जाती है, उस ब्रह्मसे जगत्की उत्पत्ति मानी गई है। यथा श्रुतिमें—

"यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति,
यं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति"

ब्रह्मसे ही सृष्टिकी उत्पत्ति, उसीमें ही स्थिति और उसीमें लय होता है। इसमें न तो परिणाम है और न आरम्भ है, केवल ब्रह्मके ऊपर जगज्जालकी भ्रान्तिमात्र है। शास्त्रमें परिणाम अर्थात् विकार और विवर्त्तका लक्षण इस प्रकारसे किया गया है। यथा--

स तत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः।
अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त्त इत्युदाहृतः॥

वस्तुके साथ जो अन्यथा प्रथा अर्थात् अन्यरूप ज्ञान है उसको विकार कहते हैं और वस्तुके न रहने पर भी जो अन्यथा प्रथा अर्थात् अन्यरूप ज्ञान है उसको विवर्त्त कहते हैं। परिणाम-वादमें कारण विकृत होकर कार्यरूपमें परिणत होता है। परन्तु विवर्त्त-वादमें कारण अविकृत रहने पर भी कार्यकी प्रतीतिमात्र होती है। दुग्धकी दधिभावप्राप्ति परिणामवादका दृष्टान्त है। और रज्जुमें सर्प-प्रतीति विवर्तवादका दृष्टान्त है। जिस प्रकार सर्प वास्तविक न होने पर भी भ्रान्तिवशात् रज्जुमें सर्प की प्रतीति होती है उसी प्रकार जगत्की सत्ता वास्तवमें न रहने पर भी ब्रह्मके ऊपर अनादि अविद्याकी भ्रान्ति द्वारा जगत्की प्रतीति हो रही है। यही विवर्तवादका लक्षण है। वेदान्तदर्शन अन्तिमभूमिका दर्शन होनेके कारण इसमें प्रकृति ब्रह्ममें विलीन हो जाती है। अतः इस दर्शनमें प्रकृति तथा विकृतिके द्वारा सृष्टि नहीं मानी जा सकती है। इसमें जो नित्य वस्तु ब्रह्म है उसीसे सृष्टि माननी चाहिये और वह भी सृष्टि मिथ्या माननी चाहिये; क्योंकि ब्रह्म-स्वरूपमें सृष्टिकी सत्ता नहीं रह सकती है। इसलिये वेदान्तदर्शनमें ब्रह्मको ही नित्य और सत्य मान कर मायाको भ्रमरूपिणी और अनादि-सान्ता कहा गया है और सृष्टिको भी भ्रमरूपिणी मायासे विवर्तित भ्रमरूप ही मानकर ब्रह्ममें उसका पूरा अभाव माना गया है। न्याय-वैशेषिकमें विकृतिमूलक सृष्टि, सांख्य-पातञ्जलमें प्रकृतिमूलक सृष्टि और मीमांसामें विकृति-प्रकृतिरहित सत्कारणविवर्त्तित सृष्टि-यही भूमित्रयभेदानुसार आरम्भवाद, परिणामवाद तथा विवर्त्तवादका सिद्धान्त है। न्यायवैशेषिक-दर्शन निम्नभूमिके दर्शन होनेके कारण इसमें जीवात्मा परमात्माका लक्षण ठीक ठीक नहीं बताया जा सका है। इसमें आत्माको अन्तःकरणगत सुख दुःखादि धर्मावच्छिन्न बताया गया है और इसमें मन, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, प्राण आदि सूक्ष्मशरीरके उपादानोंकी भी उत्पत्ति परमाणुके सूक्ष्म अंशके द्वारा ही बताई गई है। परमाणु चाहे कितना ही सूक्ष्म हो, वह पञ्चीकृत महाभूतोंका ही अभिभाज्य अंश है। इसलिये स्थूलभूतसे ही उसकी उत्पत्ति है। उसके सूक्ष्म अंशसे सूक्ष्मशरीरके उपादानोंकी उत्पत्ति बताना स्थूलदृष्टि न्याय-वैशेषिक-दर्शनोंकी भूमियोंके ही अनुकूल हो सकता है। क्योंकि सूक्ष्मशरीर अपञ्चीकृत महाभूतोंके उपादानसे ही उत्पन्न होता है, पञ्चीकृत महाभूतोंके उपादानसे नहीं। पञ्चीकृत महाभूतोंके उपादानसे स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। श्रुतिमें जो कहीं कहीं अन्नसे मनकी उत्पत्ति बताई

गई है उसका मर्मार्थ मनके उपादानकी उत्पत्ति नहीं है परन्तु स्थूलशरीरके साथ सूक्ष्मशरीरका सम्बन्ध रहनेसे अन्नके द्वारा मनकी शक्ति वृद्धि होती है यही तात्पर्य है। न्याय वैशेषिक दर्शनोक्त परमाणुके लक्षणके विषयमें भागवतमें लिखा है—

चरमः सद्विशेषाणामनेकोऽसंयुतः सदा ।
परमाणुः स विज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः ॥

कार्यावस्था तथा समुदायावस्था प्राप्तिके पहले कार्यांशका जो चरम अंश है उसको परमाणु कहते हैं। अर्थात् किसी सावयव पदार्थका अवयव विभाग करते करते जब सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम पर्यन्त विभाग होकर अन्तमें यह दशा हो जाय कि जिसका विभाग ही हो न सके उस अभेद्य, परम सूक्ष्म वस्तुका नाम परमाणु है। न्यायवैशेषिकके मतमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चारोंके परमाणु तथा आकाश ये पांच द्रव्य नित्य हैं। इसके अतिरिक्त द्व्यणुकादि महाभूत चतुष्टय अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु अनित्य हैं। अनित्य द्रव्यसमूहकी सृष्टि तथा प्रलय निम्नलिखित रूपसे होता है। ब्रह्माके देहविसर्जनकालमें सकलभुवनपति महेश्वरके अन्तःकरणमें संहारकी इच्छा उत्पन्न होती है। उस समय प्रलयहेतुक अदृष्टके द्वारा सृष्टि-स्थितिहेतुक अदृष्ट प्रतिबद्ध हो जाता है जिससे शरीर और इन्द्रियोंके आरम्भक परमाणुओंमें विरुद्ध क्रिया उत्पन्न होकर शरीर और इन्द्रिय समस्त नष्ट हो जाते हैं, केवल तदारम्भक परमाणुमात्र ही अवशिष्ट रहता है। इस प्रकार पृथ्वीके आरम्भक परमाणुओंमें विरुद्ध क्रिया होकर प्रथमतः महापृथ्वी नष्ट हो जाती है। तदनन्तर क्रमशः उसी तरहसे पृथ्वीके बाद जल, जलके बाद तेज और तेज के बाद वायु नष्ट हो जाता है। उस समय चतुर्विध महाभूतोंके चतुर्विध परमाणुमात्र अवस्थान करते हैं और धर्माधर्म, आत्मसमूह तथा आकाशादि नित्य पदार्थसमूह अवस्थान करते हैं। यही न्यायवैशेषिकानुसार प्रलयदशा है। तदनन्तर प्रलयावसानमें प्राणिगणके भोगार्थ महेश्वरके हृदयमें सिसृक्षा उत्पन्न होती है। उस समय प्रलयहेतुक अदृष्टके द्वारा भोगप्रयोजक अदृष्ट निवृत्त नहीं हो सकता है इसलिये सृष्टिकालमें भोगप्रयोजक अदृष्ट फलोन्मुख होता है, उस अदृष्टसे संयुक्त आत्माके संयोगसे प्रथमतः पवनके परमाणुओंमें कर्मकी उत्पत्ति होती है। पवनपरमाणुओंके परस्पर संयोगसे द्व्यणुकादिक्रम द्वारा महान् वायु उत्पन्न होकर आकाशमें अवस्थित होता है। वायु-

सृष्टिके बाद तेजके परमाणुओंमें कर्मकी उत्पत्ति होकर द्व्यणुकादिक्रमसे महान् तेजोराशि उत्पन्न होती है और वायुके वेगसे कम्पित होकर वायुमें अवस्थान करती है। इस प्रकार जल और पृथ्वीकी भी उत्पत्ति होती है। तदनन्तर महेश्वरके सङ्कल्पमात्रसे ब्रह्मा और ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति होती है और ब्रह्माजी उत्पन्न होकर प्राक्तन कर्मानुसार चराचर सकलजीवोंकी सृष्टि करते हैं। सृष्टिके गूढ़ रहस्य, परमात्माके साथ प्रकृतिका सृष्टिकालीन अपूर्व सम्बन्ध, रहस्यमय दैवी सृष्टि तथा जीवसृष्टितत्त्वके विषयमें न्याय और वैशेषिक दर्शनमें विशेष वर्णन नहीं आता है क्योंकि इन दर्शनोंकी भूमि भौतिकसृष्टिसमन्वित होनेसे इनमें स्थूलभूतोंकी सृष्टिका ही अधिक वर्णन होना चाहिये। आरम्भवादी न्याय वैशेषिक दर्शनोंने अपनी ज्ञानभूमिके अनुसार असत्कार्य वादको माना है। इनके मतमें जगत्के मूलकारणरूप चतुर्विध परमाणु ही सत् अर्थात् नित्य हैं। द्व्यणुकसे महावयवी पर्यन्त कार्यसमूह साक्षात् या परम्परा सम्बन्धसे सत् परमाणुके द्वारा ही उत्पन्न हैं। अतः कार्यसमूह उत्पत्तिके पहले नहीं थे इसलिये वे असत् हैं। अतः न्याय वैशेषिक दर्शनभूमियोंके अनुसार सत्कारणसे असत् कार्यकी उत्पत्ति हुई। इसीको असत्कार्यवाद कहा जाता है। स्थूलदृष्टि न्याय वैशेषिकके लिये इस प्रकार कहना ठीक है क्योंकि सूक्ष्मदृष्टि इस भूमिमें विशेष न होनेके कारण सत्कारणका कार्य दशामें विस्तार इस दर्शनमें नहीं देखनेमें आ सकता है। परन्तु सांख्य पातञ्जलदर्शनकी भूमि इससे ऊंची होनेके कारण इसमें सत्कारणका विस्तार कार्य दशामें भी देखा गया है। अर्थात् कार्य कारण का ही विलास या विकार मात्र है उससे भिन्न कोई असत् पदार्थ नहीं है ऐसा इस भूमिमें देखा जाता है। इसलिये सांख्यदर्शन असत्कार्यवादको न मानकर सत्कार्यवादको मानता है। सत्कार्यवादमें कार्य कारणसे भिन्न नहीं हैं, केवल कारणकी ही अभिव्यक्त अवस्थामात्र हैं। जो जगत् प्रलयकालमें अव्यक्त रहता है वही सृष्टिकालमें अभिव्यक्त होजाता है। अतः कारण भी सत् है और उसके परिणाम द्वारा उत्पन्न कार्य भी सत् हैं। यही सांख्यीय सत्कार्यवादका सिद्धान्त है। सांख्यदर्शन प्रकृतिवादप्रधान दर्शन है। इसलिये इस दर्शनभूमिकी दृष्टि प्रकृतिके चरम परिणामरूप स्थूलभूतोंसे लेकर प्रकृतिकी अतिसूक्ष्म अवस्था विकारहीन त्रिगुणसाम्यदशा तक पहुंची है और इसीलिये उसी विकारहीन प्रधानदशासे त्रिगुणस्पन्दन द्वारा दृश्य संसार की उत्पत्ति सांख्यदर्शनमें बताई गई हैं। सांख्यदर्शनानुसार प्रमेय पदार्थसमूह 'तत्त्व' नामसे अभि-

हित होते हैं। इसमें तत्त्व पचिस प्रकारके हैं यथा—मूलप्रकृति, महत्तत्त्व, अहंतत्त्व, पञ्चतन्मात्रा, पञ्चकर्मेन्द्रिय, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, मन, पञ्चमहाभूत और पुरुष। इनमेंसे प्रथम चतुर्विंशति तत्त्व जडवर्ग हैं और पुरुष चेतन है। वे सब चार श्रेणीमें विभक्त होते हैं, कोई तत्त्व केवल प्रकृति है, विकृति नहीं है। कोई कोई प्रकृति विकृति उभयात्मक है। कोई कोई केवल विकृति है और कोई अनुभयात्मक है अर्थात् प्रकृति भी नहीं है और विकृति भी नहीं है। प्रकृति शब्दका अर्थ उपादान कारण है, विकृतिका अर्थ कार्य है। मूलप्रकृति या प्रधान जिससे समस्त जगत् की उत्पत्ति होती है उसका कोई कारण नहीं है। क्योंकि मूलप्रकृतिके कारणजन्य होनेसे, वह भी कारण कारणान्तरजन्य और वह कारणान्तर भी तृतीय कारणजन्य इस प्रकारसे अनवस्थादोष होजाता है। इसलिये मूलकारण उत्पन्नवस्तु नहीं है, परन्तु स्वतःसिद्ध है ऐसा मानना होगा। अतः सिद्ध हुआ कि मूलप्रकृति केवल ही प्रकृति है किसीकी विकृति नहीं है। महत्तत्त्व, अहंतत्त्व और पञ्चतन्मात्रा ये सात तत्त्व प्रकृति-विकृति उभयात्मक हैं। महत्तत्त्व मूलप्रकृतिसे उत्पन्न होनेके कारण उसकी विकृति है और महतत्त्वसे अहंतत्त्वकी उत्पत्ति होती है इसलिये यह अहंतत्त्वकी प्रकृति है। इस प्रकारसे अहंतत्त्व महत्तत्त्वकी विकृति और पञ्चतन्मात्रा तथा एकादशेन्द्रियकी प्रकृति है। पञ्चतन्मात्रा भी अहंतत्त्वकी विकृति और स्थूलपञ्चमहाभूतोंकी प्रकृति है। स्थूलपञ्चमहाभूत और एकादश इन्द्रिय किसी तत्त्वान्तरकी उपादान नहीं हैं। इसलिये वे विकृति हैं, प्रकृति नही हैं। पुरुष प्रकृति भी नहीं है और विकृति भी नहीं है। क्योंकि पुरुष कूटस्थ, अविकारी तथा असङ्ग होने से कारण भी नहीं है, और नित्य होनेसे कार्य भी नहीं है। इस प्रकारसे पुरुष अनुभयात्मक है। कूटस्थ पुरुषके अधिष्ठानमात्रसे ही प्रकृतिमें विकृति उत्पन्न होकर समस्त संसारकी उत्पत्ति होती है जैसा कि सृष्टितत्त्वमें पहले ही विस्तारितरूपसे कहा गया है। सांख्यदर्शन प्रकृतिप्रधान दर्शन होनेसे इसमें पुरुष या परमात्मासे सृष्टिका साक्षात् सम्बन्ध नहीं बताया गया है। इसमें सृष्टिक्रियाके लिये प्रकृतिका ही सर्वकर्तृत्व बताया गया है। और इसी लिये सांख्यभूमिमें परमात्माकी कूटस्थ सत्ता तथा ज्ञानमय निर्विकार सत्ता स्वीकृत होने पर भी, अद्वितीय विभुभावमय सत्ता स्वीकृत नहीं हो सकी और ईश्वर तथा ब्रह्मभावके साथ प्रकृतिके विकाश तथा विलयका क्या अपूर्व सम्बन्ध है सो भी नहीं बताया जा सका है। यही सांख्यीय सृष्टितत्त्वका निगूढ़ रहस्य है। इसके

वाद मीमांसाकी सर्वोच्च तृतीय भूमि है। इस तृतीयभूमिमें विज्ञानकी सूक्ष्मता-के विचारसे वेदान्तका सिद्धांत ही चरम सिद्धान्त है। इसमें असत्कार्यवाद भी नहीं और सत्कार्यवाद भी नहीं है, परंतु सत्कारणवाद है। इसमें कारणका ही निर्देश है कार्य का नहीं। इसमें कारणरूपी ब्रह्म ही सत् है, कार्यरूपी जगत् मृगमरीचिकावत् भ्रममात्र और कारण पर ही अविद्यामूलक विवर्तमात्र है। वेदांतभूमिके अनुसार सृष्टितत्त्वका वर्णन पहले ही किया गया है। इस भूमिमें प्रकृति लयाभिमुखिनी होनेसे इसमें सृष्टितत्त्वके स्थूल भावोंका विशेष वर्णन नहीं हो सकता है। क्योंकि वेदांत भूमि निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्मपर भूमि है, उसमें प्रकृति नित्या, सत्या होकर अपने भावोंका विलास नहीं बता सकती, परन्तु ब्रह्मके निष्क्रिय शुद्धभावमें अपनेहीको लवलीन कर डालती है। इसलिये सांख्यदर्शनमें प्रकृति सत्या नित्या और न्यायदर्शनमें परमाणु नित्य होनेपर भी यहां पर माया अनित्या अर्थात् अनादिसान्त है जो बद्धजीवके लिये विलासमयी रहने पर भी तथा सत्यरूपिणी प्रतीत होने परभी ब्रह्मभावप्राप्त मुक्त पुरुषके लिये विलासशून्या, मिथ्या भ्रमरूपिणी बनकर ब्रह्महीमें लय हो जाती है। इस लिये वेदान्तभूमिमें ब्रह्मकी मुख्यता और मायाकी गौणता है। इसलिये वेदान्तदर्शनमें प्रकृतिसे महत्तत्त्व आदि परिणामक्रमद्वारा सृष्टि न मानकर, आत्मासे ही आकाशादि क्रमसे सृष्टिकी प्रतीति मानी गई और सृष्टिका विकार प्रकृतिसे न मानकर ब्रह्मपर ही विवर्त्त माना गया है। वेदान्तदर्शनमें आत्म-सत्ताकी मुख्यता रहनेके कारण ब्रह्म, ईश्वर तथा जीवभावका स्वरूप विवेचन उसमें सुन्दररूपसे किया गया है और सृष्टिके समय ब्रह्मभावमें ईश्वरभावका अभिनिवेश तथा अविद्या सम्पर्कसे जीवभावका विकाश किस प्रकारसे होता है इसका स्पष्टरूपसे विवेचन किया गया है जो कि अन्यान्य दर्शनभूमिमें नहीं पाया जा सकता है। इस प्रकारसे सप्त दर्शनोंने तीन प्रधान स्तरभेदा-नुसार सृष्टितत्त्वका वर्णन किया है जो अपनी अपनी भूमियोंके विचारसे केवल लौकिकदृष्टिमें भिन्नरूप प्रतीत होने पर भी तात्त्विकविचारसे एक ही रूप हैं। यही सृष्टितत्त्वके विषयमें आर्यदर्शनशास्त्रोक्त मतवादोंका सामंजस्य है। अतःपर सृष्टितत्त्वके विषयमें कुछ पाश्चात्य वैज्ञानिक मत तथा उपधर्मीय मतोंका वर्णन किया जायगा।

ज्ञान भगवान्का स्वरूप होनेके कारण चाहे किसी देशकालमें किसी अन्तःकरणके द्वारा वह ज्ञान प्रस्फुरित क्यों न हो उसमें स्फुरणतारतम्या-

नुसार भगवद्भावसम्बन्धीय तत्त्वका प्रकाश अवश्य होता है। इसलिये यद्यपि पूर्णज्ञानसम्पन्न, समाधिस्थ महर्षियोंके द्वारा करतलामलकवत् प्राप्त ज्ञान अपूर्ण-प्रज्ञ अन्यदेशीय वैज्ञानिक पुरुषोंने नहीं प्राप्त किया है और न अन्यदेशीय उपधर्मोंमें भी इसका पूर्णप्रकाश होसका है तथापि अपने अपने अधिकारके अनुसार उस ज्ञानकी ज्योति थोड़ी बहुत सभीको प्राप्त हुई है। इसलिये सृष्टितत्त्वके विषयमें पाश्चात्य वैज्ञानिक तथा अनेक उपधर्मके आचार्योंने जो कुछ मत प्रकट किये हैं उनमें कहीं कहीं आंशिक सत्यता अवश्य देखनेमें आती है। अब नीचे ऐसे कुछ मतोंका सन्निवेश करके उनमें आंशिक सत्यताके विषयमें विचार किया जाता है। बौद्ध धर्ममें भगवान् अङ्गीकृत न होने पर भी उसमें आर्यशास्त्रीय सिद्धान्तकी तरह किसी अलौकिक इच्छाशक्तिके साथ जगदुत्पत्तिका सम्बन्ध बताया गया है। इसके मतमें परमपुरुष महाशून्य अनादि और अनन्त हैं। उनमें ज्ञान और शक्ति दोनों ही पूर्ण हैं। पूर्णज्ञानरूपमें उनका नाम आदिबुद्ध है और पूर्णशक्तिरूपमें उनका नाम आदिधर्म या आदिप्रज्ञा है। ये दोनोंही अनादि और अनन्त हैं और परस्परके बीचमें सहायता रहने पर भी दोनों ही परस्पर भिन्न हैं। महाशून्यकी इच्छामात्र द्वारा आदिबुद्ध तथा आदिप्रज्ञाकी सहायतासे दैवशक्तिसम्पन्न बुद्ध उत्पन्न होते हैं। आदि बुद्ध चिरदिन ही निवृत्तिभावमें सुषुप्त हैं। जगत्सृष्टिके लिये पञ्चबुद्धोंको आत्मासे विस्फुरित करके ही वे शान्त होगये। वास्तवमें वे ही विश्वके मूलीभूत तथा प्रथम और प्रधान कारण होनेपर भी स्थूलतः पञ्चबुद्ध ही सृष्टिके कर्तारूपसे ग्रहण किये जाते हैं। ये पांच परस्पर भ्रातृभावसे सम्बद्ध हैं। परन्तु चतुर्थ भ्राता अमिताभसे ही वर्त्तमान विश्वके कर्त्ता बोधिसत्त्व पद्मपाणिकी उत्पत्ति हुई है। आदिबुद्धने प्रत्येकबुद्धको ही पुत्ररूपसे एक एक बोधिसत्त्व सृष्टि करनेकी शक्ति प्रदान की। तदनुसार पञ्चबुद्धोंने पांच बोधिसत्त्वोंकी सृष्टि करके और उनको अपनी अपनी ऐशी शक्तियोंको प्रदान करके आदिबुद्ध में लय प्राप्त किया। तबसे वे सब इसी लयावस्थामें विराजमान हैं। ब्रह्माण्डके साथ इनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है। बोधिसत्त्वगण ही ब्रह्माण्डकी सृष्टिस्थितिप्रलयक्रिया सम्पादन करते हैं। यही बौद्धधर्मका संक्षिप्त मत है। इस पर विवेचन करनेसे निष्क्रिय ब्रह्मभाव और सृष्टिस्थितिलयकर्त्ता सक्रिय ईश्वरभावके साथ इसका आंशिक सम्बन्ध अनुभव होने लगता है।

ग्रीसदेशीय प्राचीन दार्शनिक पण्डितोंने सृष्टिके विषयमें दो मत निर्णय

किये हैं। प्रथम मतके अनुसार जगत्का स्वरूप और स्थिति दशा दोनों ही अनादि अनन्त है। जगत् जैसा वर्त्तमान कालमें है ऐसा ही बराबर रहेगा। पाश्चात्य दार्शनिक एरिस्टटल इस मतके प्रथम प्रवर्त्तक हैं। इनका यह सिद्धान्त है कि जिसका कारण अनादि अनन्त है वह स्वयं भी अनादि अनन्त है। अनादि अनन्त स्वयम्भूसे ही जगत्का स्फुरण हुआ है ऐसा उनका मत है। प्लेटोके मतमें अनन्त कालसे जो अपरिवर्त्तनीय भाव (idea) परिवर्त्तनशील पदार्थोंके साथ सम्मिलित है, जगत् उसीका अनादि अनन्त बहिःप्रकाशमात्र है। षष्ठ शताब्दीमें अलग्जान्द्रियामें जो निओप्लेटोनिष्ट नामक दार्शनिक सम्प्रदायकी उत्पत्ति हुई थी उनके मतमें ईश्वर और जगत् दोनों ही अनादि और अनन्त हैं। जेनोफेनिस आदिके मनमें ईश्वर और ब्रह्माण्ड दोनों एक तथा अभिन्न हैं। आजकल जर्मनी आदि किसी किसी देशमें इस मतका भी प्रचलन देखनेमें आता है। द्वितीय मतके अनुसार भी ईश्वर और जगत् दोनों अनादि अनन्त हैं। परन्तु जगत्का रूप समयाधीन है अर्थात् सदा एक रूप नहीं है। इस मतके अनुसार विश्व ब्रह्माण्ड प्रथमतः शृङ्खला तथा नियम रहित जडपिण्ड (chaos) की तरह था। हेसिअड्के मतमें उसी जड पिण्डसे वायु और दिनकी उत्पत्ति होती है। एपिकिऊरास आदि कुछ दार्शनिकोंने आणविक शक्तिकी तरह जड शक्तिसे संसारकी उत्पत्ति मानी है। फिनिसीयन्, इजिप्सीयन् आदियोंने भी जड पिण्डसे ही जगत्की उत्पत्ति मानी है।

पाश्चात्य तृतीय मतानुसार आदिमें केवल अद्वितीय भगवान् ही थे और उनके कहनेसे ही जगत्की उत्पत्ति हुई है। यथा उन्हींने कहा कि "प्रकाश होजाय" और उनके कहते ही प्रकाश होगया। इस मतके साथ ईश्वरीय सिसृक्षाका कथंचित् सम्बन्ध देखनेमें आता है। प्रथमतः द्रुयिदगण और पीछेसे रोमीयगण इस मतको मानने लगे थे। क्रिश्चियान या इसाई धर्म नामक उपधर्ममें भी इस मतका समर्थन किया गया है प्रथमतः जेनेसिसमें वर्णन मिलता है कि भगवान्की शक्तिमयी वाणीद्वारा "नास्ति" से "अस्ति" होगया उनकी आज्ञासे रूपविहीन जडपिण्डवत् पदार्थसे प्रथमतः प्रकाशकी सृष्टि होती है। परन्तु इस समय जैसा सूर्यमें वह प्रकाश केन्द्रीभूत है, आदिमें ऐसा नहीं था, आदिमें वह प्रकाश समस्त विश्वमें परिव्याप्त था। तदनन्तर आकाशकी सृष्टि करके उस जड पिण्डको भगवान्ने द्विधा विभक्त किया। एक भागको

आकाशके तल देशमें और अन्य भागको आकाशके ऊपर देशमें स्थापन किया। इस प्रकारसे पृथिवी तथा नक्षत्रोंकी सृष्टि हुई। तदनन्तर उन्होंने पृथिवीको जलस्थलमें विभक्त करके स्थल भागके ऊपर तृण, शाक, लता, वृक्ष आदिकी सृष्टि की और नक्षत्र लोकमें ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदिकी सृष्टि की। तदनन्तर ब्रह्माण्डव्यापी उस प्रकाशको केन्द्रीभूत करके सूर्य बनाया गया। इस प्रकारसे जगत् जीवनिवासका उपयोगी बननेपर भगवान्की आज्ञासे क्रमशः उसमें मत्स्य आदि जलजन्तु तथा खेचर पक्षियोंकी उत्पत्ति हुई। तदनंतर चतुष्पद जंतु तथा सर्प आदिकी सृष्टि हुई, और सबके अंतमें सृष्टिके शीर्ष स्थानीय स्त्री और पुरुषकी आकृतिसे युक्त दोनों मनुष्योंकी उत्पत्ति हुई। इस आदि पुरुषका नाम आदम और स्त्रीका नाम इभ हुआ। इन दोनोंहीसे समस्त मनुष्यजातिकी उत्पत्ति हुई है। मनुष्योंसे ऊंचे और भगवान्से नीचे कुछ "एञ्जेल" नामक देवदूतोंका उल्लेख उन धर्मग्रन्थोंमें मिलता है। परन्तु उनका सृष्टि विवरण उन ग्रन्थोंमें नहीं पाया जाता है।

आधुनिक यहूदि (Jews) जातियोंके बीचमें सृष्टितत्त्वको लेकर अनेक मतवादकी उत्पत्ति हुई है। उनमेंसे किसी किसीका मत यह है कि सप्ताह जिस प्रकार सात दिनमें विभक्त है उसी प्रकार ब्रह्माण्ड भी सात हजार वर्ष तक विद्यमान रहता है, तत्पश्चात् पुरातन जगत् नष्ट होकर नूतन जगत् उत्पन्न होता है। द्वितीय मतानुसार जगत् अनादि अनन्त है। तृतीय पक्ष कहता है कि विश्व ब्रह्माण्ड ईश्वरका बनाया हुआ नहीं है, केवल उनका स्फुरण मात्र है। स्पेनदेशीय राबियोंमेंसे एक प्रधान व्यक्तिने सृष्टिके विषयमें यह मत प्रकाश किया है कि विश्वसृष्टिके पहले भगवान्ने सात वस्तुओंकी सृष्टि की थी-यथा अपना सिंहासन, देवमन्दिर, मेसायाका नाम, स्वर्ग, नरक, नियम और अनुताप। आकाश और नक्षत्र लोकोंके विषयमें उन्होंने कहा था कि वे सब भगवान्के गात्रावरणरूप आलोकसे विलसित हुए हैं। श्रीभगवान्की महिमासे उनके सिंहासनके नीचे कुछ बरफ जम गया था, जिससे उन्होंने पृथिवीकी सृष्टि की है। इसके अनन्तर जेनेसिसमें लिखित दोनों बातोंको लेकर दो सम्प्रदाय बन गये। एक सम्प्रदायने स्वर्ग उनका सिंहासन और पृथिवी उनका पादपीठ है इसी सिद्धान्तपर निर्भर करके पृथिवीके पहले नक्षत्र लोककी सृष्टि हुई है इस प्रकारका मत प्रचार किया और दूसरे सम्प्रदायने छत बननेके पहले भित्ति

बननी चाहिये ऐसा समझकर पृथिवी ही पहले हुई थी, ऐसा मत प्रचार किया। इसके अनन्तर यहूदियोंके गुरु मेमोनाईडिसने यह बताया कि सभी वस्तु एक साथ बन गई थीं, और पश्चात् सब श्रेणीबद्ध किये गये थे। यहूदियोंके कावाला ग्रन्थोंमें सृष्टितत्त्वके विषयमें ऐसा लिखा है कि समग्र विश्व ही भगवान्का स्फुरण मात्र है। पदार्थ सबसे दूरवर्त्ती होनेके कारण भगवान्से कम प्रकाश पाया हुआ है। श्रीभगवान्से प्रथमतः एक फौव्वारा विस्फुरित हुआ था, और उससे दस ज्योतिःस्रोत प्रवाहित हो गया। इस ज्योतिःप्रवाहपथमें भगवान्के प्रथम स्फुरणसे स्वर्गीय, आध्यात्मिक, दैव और पादार्थिक ये चार प्रकारकी वस्तुएं निकलीं जिससे चार भिन्न भिन्न लोकोंकी सृष्टि हो गई। प्रथम लोकका नाम आजिलुथ या स्फुरित लोक है। यह लोक आदि प्रकाशसे उत्पन्न हुआ है। निम्नतर लोकोंकी अपूर्णता इसमें नहीं है। द्वितीय लोकका नाम 'ब्राया' या सृष्टिसम्बन्धीय लोक है। इसमें प्रथम जगत्के सृष्टिरूप आध्यात्मिक जीवगण निवास करते हैं। तृतीय लोकका नाम जेट्सिया है, इसमें द्वितीय लोकके जीव आकर बसते हैं। चतुर्थ लोकका नाम आशिया अर्थात् दृश्यमान् पार्थिव लोक है। जिन वस्तुओंकी उत्पत्ति, आकार, गति और नाश हैं वे ही सब इस लोकमें रहते हैं। इसमें भगवच्छक्तिका निम्नतम स्फुरण मात्र है।

प्राचीन मिशर देशवासियोंके मतमें सृष्टिके पहले प्रगाढ़ अनन्त तमोमात्र विद्यमान था। उसको वे लोग आथर अर्थात् तमोमयी रात्रि कहते थे। पश्चात् ईश्वरकी शक्तिसे इसी अन्धकारके अन्तस्तलमें जल और सूक्ष्म तेज प्रविष्ट हो गये। इसके अनन्तर एक पवित्र ज्योतिका उदय हुआ और वाष्पीभूत ज्योतिः समूह घनीभूत होकर विश्वब्रह्माण्डरूपमें परिणत हो गये जिसमें देवताओंने स्थावर जङ्गमात्मक सृष्टिकी रचना की।

स्काण्डिनेभियान् जातियोंके शास्त्रमें सृष्टिके विषयमें निम्नलिखित वर्णन मिलता है। सृष्टिके पहले एक अपार गह्वर अर्थात् शून्यमात्र विद्यमान था। इसके उत्तर प्रान्तका नाम तुषार लोक था जिसमें रात्रि, बरफ और तुषार मात्र ही था। यहांपर जो एक गरम जलका प्रस्रवण था, उसमेंसे बारह नदी सदा प्रवाहित हुआ करती थीं। काल पाकरके किसी समय उस उष्णदेशसे एक प्रचण्ड उष्ण आँधि चल गई जिससे उत्तरदेशके बरफ गलकर जल हो गये और उसी जलसे मनुष्याकृति 'जमीर' नामक एक दैत्य उत्पन्न

हुआ। ठीक उसी समय 'आऊ धूम्ब्ला' नामक एक गौ भी उत्पन्न हुई, जिसके स्तनसे निकले हुए दूधको पीकर जमीर खूब हृष्ट-पुष्ट हो गया था। तदनन्तर लवण और गाढ़े कुहारसे ढके हुए प्रस्तरके खण्डको चाट-चाट कर उक्त गौने तीन दिनोंमें 'बुधि' नामक एक मनुष्याकार श्रेष्ठ जीवको उत्पन्न किया। बुधिके पुत्र 'बोर' ने एक दैत्यस्त्रीके साथ विवाह किया। जिससे 'ओदिन,' 'भिलि' और 'भि' नामक तीन देवता उत्पन्न हुए। इन तीनोंने मिलकर 'जमीर' दैत्यको मार दिया और उसके शरीरको लेकर उसी विशाल गुहामें प्रवेश किया। इसी समयसे सृष्टि-क्रिया बनने लगी। जमीर दैत्यके मांससे पृथिवी, रक्तसे समुद्र और नदी, हड्डीसे पर्वत, दाँतसे पहाड़, केशसे वृक्ष, मस्तिष्कसे मेद और भौंसे मनुष्य निवासका निर्माण किया। जमीरके मस्तककी खालसे आकाश-मण्डल बन गया। मनुष्य-सृष्टिके विषयमें कहा है कि, इन तीन देवताओंने एक दिन समुद्रके तटपर भ्रमणके समय देखा कि, दो काठके टुकड़े समुद्रमें तैर रहे हैं। ऐसा देखकर प्रथम देवताने उन काष्ठोंमें श्वास और जीवन, द्वितीय देवताने उनमें गति और आत्मा तथा तृतीय देवताने उनमें वाक्, दर्शन, श्रवण और सौन्दर्यका प्रदान किया। इस प्रकारसे आदि पुरुष और आदि स्त्रीकी सृष्टि हुई।

प्रायः सभी प्राचीन जातियोंने सृष्टिके पहले किसी प्रकारकी जलमय अवस्थाका वर्णन किया है। आर्यशास्त्रमें रहस्यपूर्ण 'कारण-वारि'का वर्णन तो है ही, इसके सिवाय ईसाई धर्मग्रन्थमें भी जलप्लावनका वर्णन मिलता है। बेबीलो-नियन जातिने भी ऐसे जलप्लावनका वर्णन किया है। आकाडेशीय लोग भी जलको ही जगत्की उत्पत्तिका मूल कारण कहते हैं। प्राचीन जापान देशीयलोगोंने भी जलको आदि कारण कह कर उसीसे मिट्टी आदिके क्रमसे जगत्की उत्पत्तिका वर्णन किया है। सृष्टिके विषयमें पृथ्वीशास्त्रके जानने वाले पण्डितोंकी सम्मति कुछ और ही है। इन्होंने वाष्पको ही जगत्का मूल कारण कह कर क्रमशः उसीसे जीव और जड़ जगत्की उत्पत्ति कही है। उनके मतमें पृथिवीका इतिहास, जीवजगत् तथा जडजगत्का क्रमिक विकास और पूर्णता आदि चार युगोंमें बँटे हुए हैं। प्रथम युगमें वाष्पसे क्रमशः विश्व ब्रह्माण्डका विकास हुआ है और पृथिवी जीवोंके रहने योग्य बन गई है। आगेके तीन युगोंमें पृथिवीकी अवस्थाके क्रमशः उन्नत होनेसे उन्नत जीवोंकी उत्पत्ति हुई है। द्वितीय युगमें मछली, वृक्ष, लता आदिकी उत्पत्ति हुई है। तृतीय युगमें सरीसृप (साँप, बिच्छू) आदि उत्पन्न हुए हैं और चतुर्थ युगमें स्तन पीनेवाले पशु आदि जीव और

मनुष्य-जातिकी उत्पत्ति हुई। पृथ्वी-शास्त्रकी चर्चाके पहले जीवसृष्टिके विषयमें यही धारणा प्रबल थी कि, सब प्रकारके जीव एक ही समयमें उत्पन्न हुए हैं। परन्तु भूतत्त्वके आलोचनके अनन्तर सृष्टिके विषयमें दो मत प्रकट हुए हैं—एकका नाम सृष्टिवाद और दूसरेका नाम विवर्त्तन-वाद है। विवर्त्तनवादिगण सृष्टिके चार युगोंके विषयमें कहते हैं कि, पिता और पुत्रके बीचमें जो सम्बन्ध है—भिन्न भिन्न युगोंके जीवोंके बीचमें भी वही सम्बन्ध है अर्थात् प्रथम युगमें उत्पन्न जीवोंके शरीरोंके क्रमशः बदलने तथा उन्नतिके फलसे क्रमशः अधिक उन्नत जीवोंकी सृष्टि होती-होती अन्तमें मनुष्यकी उत्पत्ति हुई। इस मतके प्रधान प्रवर्त्तक डारविन साहबने बन्दरसे ही क्रमशः मनुष्योंकी उत्पत्ति मानी है। परन्तु सृष्टिशास्त्र वादीलोग ऐसा कहते हैं कि, विभिन्न युगोंके जीवोंके बीचमें रक्त-मांसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। मनुष्य-सृष्टिके लक्ष्यसे ही भगवान्ने पृथिवीकी सृष्टि की है और अन्यान्य जीवोंकी सृष्टि तथा पृथिवीका रूपान्तर होता-होता जब पृथिवी मनुष्योंके रहने योग्य होती है तभी इसमें मनुष्योंकी सृष्टि श्रीभगवान्के द्वारा होती है।

प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक कांट (Kant) आदिने वर्त्तमान समयमें सृष्टि-विकाशके विषयमें एक सिद्धान्त निकाला है जिसको नैहारिक सिद्धान्त (Nebulous theory) कहते हैं। इस सिद्धान्तके अनुसार सृष्टिके आदिकालमें सूर्य, चन्द्र अथवा कोई भी ग्रह-उपग्रह नहीं थे। समस्त जगत् सर्वत्र व्याप्त नीहार(कुहार)के आकारमें विद्यमान था। जिन विशेष पदार्थोंसे ग्रह-नक्षत्रादिकी उत्पत्ति हुई है वे सब सर्वत्र व्याप्त किसी मूल पदार्थके विकार-मात्र हैं। वेही पदार्थ किसी गूढ़ कारणसे पहले भिन्नभिन्न खण्डोंमें बँट कर फिर भी विभक्त हो गये थे और उन्हीं विभक्त खण्डोंसे सूर्य-मण्डल तथा सौरजगत्की उत्पत्ति हुई है। आकर्षण और विकर्षण परमाणुओं-के भीतर ये दो शक्तियाँ हैं। आकर्षण-शक्तिके प्रभावसे परमाणु केन्द्रकी ओर चालित होते हैं और विकर्षण-शक्तिके प्रभावसे केन्द्रसे दूर चले जाते हैं। परमाणुओंकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषयमें अभी तक कोई स्थिर सिद्धान्त पाश्चात्य विज्ञानमें निश्चित नहीं हुआ है। ईथरके आवर्त्तन (घुमावट)से परमाणुओंकी उत्पत्ति हुई है। लार्ड केलविन आदि कुछ दार्शनिक पण्डितोंकी यही सम्मति है। जडविज्ञानके अनुसार गति, सरल और वक्र(सीधी और टेढ़ी), इन दोनों भागोंमें विभक्त है। सरल गति ही स्वाभाविक गति है। विरुद्ध शक्तिसे बाधित न होनेसे वक्रगति उत्पन्न नहीं होती है। सरलगतिके वक्र होनेमें या

गतिके दूसरी ओर बदलनेमें विरुद्ध-शक्तिसे उत्पन्न बाधा ही कारण है। जगत्के विकाशकालमें आकर्षण-शक्तिके प्रभावसे परमाणु जैसे क्रमशः केन्द्रकी ओर चालित होने लगे, वैसे ही विकर्षण-शक्तिके प्रभावसे केन्द्रसे दूर भी जाने लगे। गणित-शास्त्रके नियमानुसार ये दो विरुद्ध गतियाँ सदा बाधा पाकर चक्रावर्त्त (गोलाकार) में परिणत हो जायँगी। यह सभी लोग जानते हैं कि, सब पदार्थ शीतल (ठण्डे) होते समय सिकुड़ जाते हैं और जब कोई घूमनेवाला पदार्थ सिकुड़ जाता है तो, उसकी गति बढ़ जाती है। गति जितनी बढ़ती है—केन्द्रसे हट जानेकी शक्ति भी उतनी ही बढ़ती है। इसी सिद्धान्तके अनुसार तीव्र वेगसे घूमनेवाले नीहारके गोलेका वेग अन्तमें इतना बढ़ गया कि, उसकी केन्द्रसे दूर ले जानेवाली शक्तिने केन्द्रकी ओर खींचनेवाली शक्तिको दबा दिया। इस दशामें उस नीहारके गोलेसे एक गोलाकार अति वृहत् खण्ड छिटक गया। आकुञ्चन(सिकुड़ना)-क्रियाका विराम नहीं है। अतः वेगकी वृद्धि भी अवश्यम्भावी है। अतः फिर भी वर्त्तुलाकार खण्डसमूह विच्छिन्न होने लगे। इस प्रकार गोलाकार खण्डसमूह परस्पर मिल नहीं सकते और वे सब अपनी अपनी कक्षामें अवश्य ही चक्ररूपसे परिभ्रमण करेंगे और जिस अक्षरेखा (कक्षा) पर मूल नीहार-संघात घूम रहा है उसीकी समान्तराल अक्षरेखा पर सभी छुटे हुए खण्डसमूह भ्रमण करेंगे और उन वृत्ताकार खण्डोंमेंसे जो सबसे बड़ा होगा वही सबका केन्द्र बन जायगा। इसी प्रकारसे आकर्षण-विकर्षण-शक्तिके वेगद्वारा नैहारिक अवस्थासे इस ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति हुई है, जिसमें वृहत्तम (सबसे बड़ा) गोलाकार खण्ड केन्द्रस्थानीय सूर्य हुआ है और अन्यान्य खण्डसमूह ग्रह-उपग्रह बन गये हैं। यही नैहारिक सिद्धान्तानुसार सृष्टितत्त्व है। इस प्रकार से आभासज्ञानयुक्त पाश्चात्य दार्शनिकोंने अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार सृष्टि-तत्त्वके विषयमें अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ की हैं जिनमें महर्षियोंके तत्त्वज्ञानका कहीं कहीं कुछ कुछ आभासमात्र है और जिनके देखनेसे तथा जिसके साथ तुलना करनेसे पूज्यपाद त्रिकालदर्शी तत्त्वज्ञानी महर्षियोंकी सृष्टिकी सत्यदर्शिता और अलौकिक महिमाका पूर्ण परिचय मिलता है। पूज्यचरण महर्षियोंका तत्त्वान्वेषण केवल बुद्धिकृत न होकर समाधिमूलक-ज्ञानकृत होनेके कारण उनके द्वारा आविष्कृत सृष्टितत्त्व सर्वथा पूर्ण और सत्य हैं, जिनकी अच्छी तरह पर्यालोचनासे मुमुक्षु साधक प्रकृतिराज्यका समस्त रहस्य जानकर प्रकृतिराज्य से बाहर विराजमान पर-ब्रह्मपदका साक्षात्कार पा सकते हैं। पूज्यपाद

महर्षियोंका सृष्टितत्त्व स्थूल-सूक्ष्म-भावमय और सर्वाङ्गसे पूर्ण है और आधुनिक जड़वादी पदार्थ-विद्याके आचार्योंके द्वारा वर्णित सृष्टितत्त्व पूज्यचरण महर्षियों के ज्ञानसमुद्रके बुद्बुद् मात्र हैं।

(स्थिति-तत्त्व)

सृष्टितत्त्वका वर्णन करके अब स्थितितत्त्वके विषयमें कुछ पर्यालोचना की जाती है। आकर्षण-शक्ति रजोगुणमय है। वही आकर्षण-शक्ति काम-शक्तिमें परिणत होकर जीवसृष्टिका कारण बन जाती है। वह राग-मूलक है। द्वेषमूलक विकर्षण-शक्ति तमोगुणमय है। उसके द्वारा स्थूल और सूक्ष्म-राज्यमें प्रलयकी सहायता होती है। परन्तु इन दोनों शक्तियोंकी समन्वयरूपी जो धर्मशक्ति है वह सत्त्वगुणमय है और वही जगत्की स्थितिके करनेमें समर्थ है। जिस प्रकार सृष्टिकालमें ब्रह्माकी ब्रह्माण्डव्यापिनी शक्ति कार्यकारिणी होकर प्रलयमें विलीन समस्त जीवोंको प्रलयके अन्धकारसे सृष्टिके प्रकाशकी ओर आकर्षण करती है, उसी प्रकार स्थिति-कालमें विष्णुकी ब्रह्माण्डव्यापिनी शक्ति कार्यकारिणी होकर प्रजापतिके बनाए समस्त जीवोंकी रक्षा करती है और इसी प्रकारसे सृष्टिके समयसे ही ब्रह्माण्ड-व्यापिनी रुद्रशक्ति भी भीतर ही भीतर कार्यकारिणी होकर जडचेतनात्मक समस्त संसारको धीरे धीरे महाप्रलयके गर्भमें आकर्षण (खींचना) करती है। ये तीनों ही शक्तियाँ व्यापक हैं और इसलिये इनकी क्रिया अति सूक्ष्म परमाणुसे लेकर कीटसे देवतापर्यन्त विस्तृत रहती है। प्रत्येक जीवमें जो स्वाभाविकी मैथुनेच्छा तथा सृष्टिविस्तार करनेकी इच्छा रहती है वह इच्छा-शक्ति व्यापक ब्रह्माकी शक्तिके कारण ही जीवोंमें उत्पन्न होती है। इतना तक कि, सृष्टिके समय प्रत्येक परमाणुके भीतर जो आकर्षण-शक्ति प्रबल होकर परमाणुओंके सम्मेलन द्वारा द्व्यणुकादिकोंको उत्पन्न करती है—वह भी उसी व्यापक ब्रह्माकी शक्तिकी व्यापकताका ही फल मात्र है। इसी प्रकार ब्रह्माण्डकी स्थिति-दशामें एक चींटी तकमें जो आत्मरक्षाकी चिन्ता लगी रहती है, जिस कारण वह चींटी रात-दिन भोजनकी खोजमें लगी रहती है और किसी शत्रुका भय पाते ही भग जाती है, यह सब उसी रक्षाकारिणी विष्णुशक्तिकी व्यापकताके कारण ही हुआ करता है। इतना तक कि, अणु-परमाणुके भीतर आकर्षण-विकर्षणकी जो समता है, जिस समताके कारण चराचर समस्त दृश्य संसार नष्ट नहीं होता है, यह भी उसी व्यापक विष्णुशक्तिके कारण है। उसी प्रकार

रोग, शोक और जरारूपसे जो नाशशक्ति जीवको सदा ही प्रलयकी ओर खींचती है तथा जगत्की समस्त वस्तु ही जो नित्य परिणामका दास होकर नियत एक अवस्थासे अवस्थान्तरको प्राप्त किया करती है, सो सब ब्रह्माण्ड-भाण्डमें विभु (व्यापक) रुद्रशक्तिके अमोघ पराक्रम तथा कार्यकारिताका ही अवश्य-म्भावी फल-रूप है। इन तीनों महाशक्तियोंके सहयोगी तीन श्रेणीके देवतागण भी हैं जो इनके सृष्टिस्थितिप्रलयात्मक कार्यमें सदा ही सहायता किया करते हैं और ये ही देवता त्रिगुण-भेदानुसार सात्त्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। अब किस महाशक्तिकी सहायतासे विष्णुदेव स्थितिकालमें ग्रहोपग्रहोंसे युक्त अनन्त-जीव-निवास अपूर्व ब्रह्माण्डकी रक्षा करते हैं, सो नीचे क्रमशः बताया जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद्में लिखा है:—

"ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं सन्न व्यभवत्। तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति।..... स नैव व्यभवत्स विशमसृजत यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति। स नैव व्यभवत्स शौद्रं वर्णमसृजत पूषणमियं वै पूषेयं हीदं सर्वं पुष्यति यदिदं किञ्च। स नैव व्यभवत्तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत धर्मं तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्मस्तस्माद्धर्मात्परं नास्त्यथ अबलीयान् बलीयांसमाशंसते धर्मेण यथा राज्ञैवं यो वै स धर्मः।"

प्रथम सृष्टिके समय सब ब्राह्मण थे, अन्य वर्ण नहीं था। उससे काम नहीं चला। इसलिये परमात्माने पालनादि कार्यके लिये क्षत्रिय-वर्ण की उत्पत्ति की, जो पृथिवीमें क्षत्रिय नामसे कहे गये और दैवजगत्में इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु और ईशान इत्यादि नामसे अभिहित हुए। फिर भी केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय-वर्णसे भी काम पूरा न चला; क्योंकि, रक्षार्थ अर्थोपार्जनकी आवश्यकता हुई। इसलिये परमात्माने वैश्य-वर्णकी उत्पत्ति की; जो मनुष्य-लोकमें वैश्य कहलाते हैं वही और दैवजगत्में 'गण'नाम प्राप्त करते हैं। देवताओंमें वैश्य यथाः—अष्टवसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य,

त्रयोदश विश्वेदेवा और उनचास मरुत्गण। तदनन्तर उससे भी सब काम नहीं चला। तब सेवाके लिये परमात्माने शूद्रवर्णकी उत्पत्ति की, दैवलोकमें पोषणकारिणी पृथिवी इस वर्णके अन्तर्गत है और मनुष्यलोकमें शूद्रजाति है। इस प्रकारसे चार वर्णोंकी सृष्टि करनेपर भी व्यवस्था नहीं चली। यथेष्ट वृत्ति सबमें बनी रही, कोई किसीका सञ्चालक नहीं रहा। क्षत्रिय प्रबल होकर दुर्बल अन्य जातिको पीडित करने लगे। अन्य जातियोंमें भी यथेच्छाचार फैलने लगा। तब परमात्माने चार वर्णके ही सञ्चालक-रूपसे धर्मरूपी महाशक्तिकी उत्पत्ति की, जिसकी अधीनतामें रहकर चारों वर्ण ठीक ठीक अपना अपना कर्म करने लगे और संसारकी सब व्यवस्था ठीक ठीक हो गई। इस प्रकारसे श्रुतिने विश्वके चालकरूपसे धर्मकी ही महिमा वर्णित की है। धर्मके विषयमें पहले ही कहा गया है कि, धर्मके द्वारा ही जड़चेतनात्मक ब्रह्माण्डकी रक्षा होती है।

"धारणाद् धर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजाः"
"धर्मेणैव जगत् सुरक्षितमिदं धर्मो धराधारकः"

इत्यादि धर्मकी विश्वरक्षिणी शक्तिके विषयमें अनेक प्रमाण पहले ही दिये गये हैं। ब्रह्माण्डकी स्थिति-दशामें धर्मकी यह महती शक्ति समस्त विश्वके सब विभागोंमें व्याप्त होकर सभीकी रक्षा किया करती है। समस्त स्थूल ब्रह्माण्डके पाञ्चभौतिक होनेसे पांच प्रकारके परमाणुओंके द्वारा ब्रह्माण्डके समस्त ग्रहोपग्रहोंका शरीर निर्मित है। प्रत्येक परमाणुके भीतर आकर्षण और विकर्षण नामकी दो शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। सृष्टिकालमें ब्रह्माकी प्राणशक्तिके बलसे समस्त परमाणुओंमें आकर्षणशक्ति प्रबल हो जाती है, जिससे अणुओंके संयोग द्वारा द्व्यणुकादिक्रमसे जल,,स्थल, वायु, और ग्रहोपग्रहादि बन जाते हैं। प्रलय-कालमें रुद्रशक्तिके बलसे विकर्षण-शक्तिका प्राबल्य हो जाता है जिससे समस्त मिलित परमाणु विच्छिन्न हो जाते हैं। ब्रह्माण्डकी स्थिति-दशामें न तो आकर्षणका ही प्राबल्य रहता है और न विकर्षणका ही। उस समय दोनोंका ही सामञ्जस्य रहता है। इसी सामञ्जस्यके द्वारा ब्रह्माण्डके समस्त पदार्थ निज निज आकारमें यथास्थित रह सकते हैं। इस प्रकार आकर्षण और विकर्षणकी समताके लिये दोनों शक्तियोंकी ही प्रेरक तथा दोनोंमें ही व्यापक एक तीसरी शक्तिका प्रयोजन है। धर्म ही वह महती शक्ति है जो परमाणुओंमें व्याप्त

होकर वस्तुगत आकर्षण तथा विकर्षण-शक्तिकी समता स्थापन करती है, जिससे स्थिति-दशामें जगत्के समस्त पदार्थ अपने अपने स्वरूपमें रह सकते हैं। प्रत्येक जड़ वस्तुकी त्रिविध अवस्थाएँ होती हैं। यथाः—कठिन, तरल और वायवीय। कोई वस्तु कठिन आकारमें रहती है, कोई तरल आकारमें, कोई वायवीय आकारमें। प्रस्तर आदि कठिन (solid) आकारमें जल आदि तरल (liquid) आकारमें और वाष्प आदि वायवीय (gaseous) आकारमें रहते हैं। उत्ताप अथवा शैत्य (शीतलता) के संयोगसे वस्तुके आकारमें परिवर्तन भी हो सकता है। यथाः—तरल जल शैत्य-संयोगसे कठिन बरफ हो सकता है और उत्तापके संयोगसे वायवीय वाष्प भी बन सकता है। इस प्रकारसे अन्यान्य भूतोंके विषयमें भी समझना चाहिये इस प्रकार त्रिविध आकारमें परिवर्त्तनशील भूतोंके कुछ साधारण धर्म और कुछ विशेष धर्म हुआ करते हैं। यथाः—स्थानव्यापकता (extension), स्थानावरोधकता (impenetrability), विभाज्यता (divisibility), सान्तरता (porosity), आकुञ्चनीयता (compressibility), स्थितिस्थापकता (elasticity), जडत्व (inertia) और गुरुत्व (gravity), ये सब जड़ वस्तुके साधारण धर्म हैं। काठिन्य (solidity), द्रवत्व (fluidity, दृढ़त्व (tenacity), तान्तवता (malleability) और वर्ण (colour), ये सब जड़वस्तुके असाधारण धर्म हैं। इस प्रकारसे साधारण तथा असाधारण धर्मसे संयुक्त जड़वस्तु आकर्षण-विकर्षण-शक्तियोंकी समता द्वारा अपने कठिन, तरल या वायवीय आकारमें यथावस्थित तभी रह सकती है जब जड़वस्तुगत परमाणुओंके भीतर ऐसी कोई विभु (व्यापक) महती शक्ति हो जो आवश्यकतानुसार जड़वस्तुके अन्तर्गत समस्त धर्मोंका सामञ्जस्य कर सके। वही समता करनेवाली शक्ति धर्मकी है जिससे ब्रह्माण्डस्थित समस्त वस्तु अपने अपने स्वरूपमें स्थित रहती है। जल अपने तरल आकारमें तभीतक रह सकता है जब तक जलके उपादानरूपी परमाणुओंके बीचमें आकर्षण-विकर्षण-शक्तिका ऐसा ही सामञ्जस्य रहे जिससे न तो जलीय परमाणु परस्पर अतिगाढ़ सन्निवेशसे तरल जलको कठिन बरफ ही न बना देवें और न अधिक दूरवर्त्ती सन्निवेश द्वारा जलकी तरलताको नष्ट करके उसे वायवीय वाष्प ही बना देवें। इसी प्रकारसे सभी वस्तुमें धर्मशक्तिकी कृपासे सामञ्जस्य बना हुआ है। प्रस्तर (पत्थर)में परमाणुओंका सन्निवेश ऐसा ही प्रगाढ़ है जिससे प्रस्तरका कठिन शरीर बन सकता है। स्वर्ण, रौप्य आदि धातुओंमें भी ऐसे अधिकारके

परमाणु इसी प्रकारसे सन्निविष्ट हैं, जिससे उनका शरीर तथा स्वरूप ऐसा मूल्यवान् हो सके। प्रत्येक ग्रह, उपग्रह, जल, स्थल, अग्नि, नक्षत्र ज्योतिष्क आदि सभीमें धर्मकी ही महती शक्तिके द्वारा इसी प्रकारसे आकर्षण-विकर्षण-शक्तिकी समता की गई है जिससे यह मनोरम संसार सबको नयनगोचर हो रहा है। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश—इन पांचों तत्त्वोंसे समस्त संसार बना हुआ है। परन्तु समस्त ब्रह्माण्ड-पिण्डमय शरीरोंमें इन पांचों तत्त्वोंका नियमित परिमाण है जिससे कोई भी तत्त्व किसी शरीरमें नियमित विभागसे अधिक या कम नहीं हो सकता है। परिमित पञ्चतत्त्वोंके परिमाणमें लाघव-गौरव (छोटाई-बड़ाई) होते ही ब्रह्माण्ड अथवा पिण्ड-शरीरका स्वास्थ्य भङ्ग हो जाता है। इससे ब्रह्माण्ड-शरीरमें अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष, संग्राम आदि रोग और पिण्डशरीरमें वात-पित्त-कफके विकारसे ज्वर, विसूचिका (हैजा), श्लेष्मादि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यह धर्मकी ही महिमायुक्त महती शक्ति है जिस कारण पञ्चतत्त्वोंमें सामञ्जस्य रहकर ब्रह्माण्डपिण्डके जीवोंकी प्राणरक्षा, शान्तिरक्षा और स्वास्थ्यरक्षा होती है। अनन्त आकाशमें जो अनन्तकोटि ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, धूमकेतु आदि अपनी-अपनी कक्षामें सदा घूमा करते हैं, इसपर विचार करनेसे यही सिद्धान्त होता है कि, केवल परस्परके आकर्षण-विकर्षणकी समताके द्वारा ही शून्यमें निराधार रहने पर भी इतने ग्रह-उपग्रह कोई भी कक्षाच्युत न होकर सभी शृङ्खलाबद्ध हो कार्य कर रहे हैं। सूर्य सभी ग्रहोंसे बड़े हैं और उनमें आकर्षण-शक्ति भी अधिक है; परन्तु अन्यान्य ग्रहोंके साथ सूर्यका इतनी दूरका सम्पर्क रक्खा गया है तथा बीचमें अन्यान्य ग्रहोंके विरुद्ध आकर्षण-शक्तिका ऐसा परिमाण रक्खा गया है जिससे न तो कोई ग्रह अधिक आकृष्ट होकर सूर्यके गर्भमें प्रवेश ही कर सकता है और न विकर्षणशक्ति द्वारा कक्षाच्युत होकर कहींसे कहीं जा ही सकता है। इस प्रकारसे आकर्षण-विकर्षणकी समता द्वारा अनन्त शून्यमें घूमती हुई अनन्त ज्योतिष्कमण्डलियाँ कालचक्रमें अनादि कालसे आवर्तन कर रही हैं। यह सब धर्मकी ही धराधारिणी शक्तिका फल है जिससे अनन्त शून्यमें भी विरुद्ध शक्तियोंकी शृङ्खला बनी हुई है और अनन्त विश्व यथावत् स्थित हैं। प्रत्येक भूतमें आवश्यकीय क्रियाकारिता तभी तक रह सकती है जब तक भूतोंको चलानेवाली उनके अन्तर्गत प्राणशक्तिमें समताकी रक्षा हो। भूत और शक्तिके बीचमें अनादि

कालसे ऐसा सम्बन्ध बना हुआ है जिससे भूतका भूतत्व (भूतपन) सिद्ध हो सकता है। जलमें जो शक्ति है, वायुमें जो शक्ति है, अग्निमें जो शक्ति है, पृथ्वीमें जो शक्ति है, आकाशमें जो शक्ति है और जितनी शक्तियाँ हैं, उनका अस्तित्व तथा परिमाण जब तक ठीक ठीक रहेगा तभी तक जल जल रहेगा और जीवनरूपसे जीवका कार्य कर सकेगा, वायु वायु रहेगा और ऋतुओंके अनुसार जीवकी स्वास्थ्यरक्षा और प्राणरक्षा कर सकेगा, अग्नि अग्नि रहेगी और उत्ताप तथा प्रकाश कर सकेगी, पृथ्वी पृथ्वी रहेगी और शस्य-समृद्धिशालिनी बनकर जीवोंके रहने योग्य होती रहेगी, आकाश आकाश रहेगा और शब्दोत्पत्ति आदि कार्य कर सकेगा। नहीं तो, भूत और शक्तिके बीचका सामञ्जस्य बिगड़ने पर कोई भी भूत अपनी सत्ताके रखनेमें समर्थ नहीं रहेगा और न उसके द्वारा निर्दिष्ट कार्य ही हो सकेगा। यह धर्मकी ही महिमा है जिससे ब्रह्माण्डकी स्थिति-दशामें भूत और शक्तिके बीचमें सामञ्जस्यकी रक्षा होती है जिससे यह महाप्रकृति अपनी महती लीलाओंको अनायास ही कर सकती है। इस प्रकारसे जड़जगत्में धर्मशक्तिके प्रभावसे ब्रह्माण्डके स्थितिकालमें सकल प्रकारकी व्यवस्थाएँ रहती हैं। अब चेतनजगत्की स्थितिके विषयमें नीचे बताया जाता है।

जडजगत्की तरह चेतनजगत्की स्थितिके लिये धर्मशक्ति ही कारणरूप होती है। उद्भिज्जसे लेकर जरायुजकी पशुयोनि पर्यन्त समस्त जीवोंके ब्रह्माण्ड-प्रकृतिके अधीन होनेके कारण ब्रह्माण्डप्रकृतिके प्राकृतिक धर्मको ही आश्रय करके संसारमें स्थिति तथा क्रमोन्नति प्राप्त करते हैं। प्रकृतिके समस्त धर्म धीरे धीरे उन जीवोंका आश्रय करते हुए उन्हें मनुष्ययोनिके योग्य बना देते हैं। आत्मरक्षामें तत्परता, स्नेहके साथ सन्तानपालन, ममता, प्रभुभक्ति, वीरता, प्रेम आदि सत्त्वगुणकी धार्मिक वृत्तियाँ यदि पश्वादियोनिके जीवोंमें न होतीं तो, संसारमें उनकी स्थिति तथा वंशवृद्धि कदापि नहीं हो सकती। तदनन्तर मनुष्ययोनिमें बुद्धितत्त्वके पूर्णविकाशके साथ साथ आनन्दमयकोषका विकाश होनेपर विस्तृत धर्माधिकार जीवोंको प्राप्त होता है। इसी धर्माधिकारके अनुसार अपने कर्त्तव्यका पालन करनेसे मनुष्य क्रमशः सात्त्विकप्रकृति पाकर अन्तमें परमानन्दमय निःश्रेयस (मोक्ष)का अधिकारी हो सकता है। श्रीभगवान्ने गीतामें कर्त्तव्यपालनको ही भगवत्पूजा कहकर वर्णन किया है। यथाः—

"स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।
स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु॥

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः॥"

अपने अपने वर्णाश्रमोचित तथा स्थितिके अनुकूल कर्त्तव्यका पालन करनेसे मनुष्य सिद्धि लाभ करता है। जिस अन्तर्यामी परमात्मासे भूतोंमें प्रवृत्तिकी उत्पत्ति हुई है और जो समस्त संसारमें व्याप्त है—कर्त्तव्यपालन द्वारा उसकी पूजा करके मनुष्यगण सिद्धि प्राप्त करते हैं। ब्रह्माण्डप्रकृतिके साथ पिण्डप्रकृतिके एकत्वका सम्बन्ध रहनेसे ब्रह्माण्डप्रकृतिके जिस सम्पर्क या अधिकारमें पिण्डप्रकृतिकी स्थिति है उसके अनुसार पिण्डप्रकृतिमें कुछ कर्त्तव्योंका उदय होता है। यदि पिण्डप्रकृतिधारी जीव उन कर्त्तव्योंका नियमित यथाशास्त्र पालन करता जाय तो उसका अपने अधिकारसे पतन न होकर उसको क्रमोन्नति ही प्राप्त होती रहती है। प्रत्येक वर्ण अथवा प्रत्येक आश्रमके लिये पूज्यपाद महर्षियोंने जिन अवश्य कर्त्तव्यों तथा नित्य कर्मोंका विधान किया है वे सभी इसी ब्रह्माण्डपिण्डमय प्रकृतिके एकत्वसम्बन्धके विचारके द्वारा ही किये गये हैं। त्रिवर्णोंमें नित्यकर्म वही कहलाता है जिसके द्वारा जीवकी व्यष्टिप्रकृति अपने अधिकारानुसार समष्टिप्रकृतिके साथ सम्बन्धको पूर्ण रख सकती है अर्थात् समष्टिप्रकृतिके साथ व्यष्टिप्रकृतिका सामञ्जस्य नित्यकर्मके द्वारा ही होता है। इसी लिये नित्यकर्मके अनुष्ठान द्वारा पुण्य नहीं होता है; परन्तु अनुष्ठान न करनेपर प्रत्यवाय (विघ्न) होता है; क्योंकि, नित्यकर्मका अनुष्ठान न करनेसे जीव समष्टिप्रकृतिके साथ अपनी व्यष्टिप्रकृतिका ऊपर उक्त सम्बन्ध स्थायी नहीं रख सकता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। समष्टिप्रकृतिके साथ व्यष्टिप्रकृतिका सम्बन्ध स्थायी रखनेके लिये जीवको ब्रह्म, ब्रह्मशक्ति, ऋषिशक्ति, देवशक्ति, पितृशक्ति तथा व्यापक-शक्तिके साथ सदा ही सम्बन्ध रखना पड़ता है। नहीं तो, जीव कदापि शक्ति-सामञ्जस्य की विधिसे सर्वशक्तिमान् परमात्माकी ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। इसी कारण महर्षियोंने तीनों वर्णोंके लिये नित्यकर्मके रूपसे सन्ध्या और पञ्चमहायज्ञका विधान किया है। नित्य सन्ध्योपासनाके द्वारा ब्रह्म और ब्रह्मशक्तिके साथ जीवकी एकता बनी रहती है। पञ्चमहायज्ञके नित्यानुष्ठान द्वारा अन्य चार शक्तियोंके साथ जीवकी एकता बनी रहती है। यथाः—ऋषियज्ञके द्वारा ऋषिशक्तिके साथ, दैवयज्ञके द्वारा दैवी शक्तिके साथ, पितृयज्ञके द्वारा पितृशक्तिके

साथ, नृयज्ञ और भूतयज्ञके द्वारा मनुष्य तथा मनुष्येतर जीवोंमें व्याप्त भगवान्‌की शक्तिके साथ मनुष्योंकी एकता बनी रहती है जिससे जीव कभी अपनी स्थितिसे नीचे गिर नहीं सकता है और व्यापक-शक्तिकी सहायतासे क्रमोन्नति प्राप्त करता है। इसका विस्तारित विवरण महायज्ञ नामक अध्यायमें पहले ही बताया जा चुका है। उसी प्रकार प्रत्येक वर्ण तथा आश्रममें जो कर्त्तव्य-कर्मकी आज्ञा की गई है उसके द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र—सभी अपनी अपनी जातिकी कोटिमें पूर्णोन्नत होकर निःश्रेयसकी ओर अग्रसर हो सकते हैं। अन्यथा, ब्राह्मण यदि तपोनिष्ठ (तपस्वी) न होकर इन्द्रियलोलुप हो अपने वर्णोचित कर्त्तव्य की अवहेला (उपेक्षा) करें, क्षत्रिय राजा यदि प्रजापालनरूप अपने कर्त्तव्यको छोड़कर प्रजापीडन करें, वैश्य यदि धन द्वारा त्रिवर्णकी रक्षा करना भूल जायं और शूद्र अपने सेवाधर्मसे कुण्ठित (विमुख) हो जायं तो, ब्रह्माण्ड-प्रकृतिमें स्थितिके बदले भीषण नाशकी सूचना हो जायगी—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। महर्षि याज्ञवल्क्यजीने कहा है:—

"प्रजापीडन-सन्तापात् समुद्भूतो हुताशनः।
राज्यं कुलं श्रियं प्राणाँश्चाऽदग्ध्वा न निवर्त्तते॥"

राजा यदि प्रजाकी रक्षा न करके उसको पीडित करे तो, प्रजापीडनरूपी सन्तापसे उत्पन्न अग्नि राज्य, कुल, श्री और राजाके प्राणतकको जलाए विना निवृत्त नहीं होती है। इसी प्रकार सकल वर्णों और सकल आश्रमोंके लिये ही धर्मानुकूल कर्तव्यका पालन ही रक्षा तथा उन्नतिका मूलमन्त्र है; अन्यथा नाश अवश्यम्भावी है। यही चेतन-जगत्में धर्मकी जगत्की रक्षा करनेवाली शक्तिका अनुपम कार्य है। जो शक्ति स्थूलजगत्में आकर्षण-विकर्षणरूपसे कार्य करती है वही शक्ति सूक्ष्मजगत् अर्थात् मनोजगत्में रागद्वेष-रूपसे कार्य करती है। जिसका विस्तारित विवरण 'त्रिगुणतत्त्व' नामक अध्यायमें किया जायगा। आकर्षण-शक्ति राग है, जिससे जागतिक (जगत्के) जीव तथा स्त्री-पुरुष परस्परमें आसक्त होकर संसारचक्रमें घूम रहे हैं और विकर्षण-शक्ति द्वेष है, जिससे जगत्के जीवोंमें परस्परके साथ शत्रुता और अप्रीति उत्पन्न होती है। यह राग-द्वेष जबतक जीवमें प्रबल हैं और इन दोनोंमें समता नहीं है तबतक संसारकी शान्तिमयी धार्म्मिक स्थिति कदापि सम्भव नहीं है। संसारमें अनुष्ठित (किये गये) समस्त पाप, व्यभिचार, हत्या, नृशंसता, कृतघ्नता, आत्महत्या आदि—सभी रागद्वेषके

ही फल हैं। रजोगुणमयी रागवृत्ति और तमोगुणमयी द्वेषवृत्ति—इन दोनोंको छोड़कर जिस समयसे जीवके अन्तःकरणमें रागद्वेषकी समता उत्पन्न होने लगती है उसी समयसे जीव धार्मिक बनने लगता है। उसी समय वह न तो रागमें ही अधीर और अशान्त (व्याकुल) होता है और न द्वेषकी अग्निमें ही जल कर दुःखका भोग करता है। जितनी ही मनुष्यमें रागद्वेषकी समता बनती जाती है उतनी ही दोनोंकी शक्ति घटती जाती है और उतना ही मनुष्य जीवभावको छोड़कर क्रमशः अधिक धर्मात्मा होता हुआ शान्तिमय शिवभावकी ओर अग्रसर होता जाता है और अन्तमें जब दोनोंमें समताकी पूर्णता होनेपर पुरुष रागद्वेषसे छुट जाता है तभी शिवभावकी भी पूर्णता प्राप्त करके जीव शाश्वत नित्यानन्दमय ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त करता है। जैसा कि गीतामें:—

"विहाय कामान् यः सर्वान् पुमाँश्चरति निस्पृहः।
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ! नैनां प्राप्य विमुह्यति।
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥"

सकल कामनाओंका परित्याग करके रागद्वेषको छोड़कर जो महात्मा निस्पृह, ममताहीन तथा निरहंकार होकर विचरण करते हैं उनको परम शान्ति प्राप्त होती है। यही शास्त्रोक्त ब्राह्मी स्थिति है जिसको पाकर पुनः जीव मोहमें नहीं फँसता है और मृत्युके समय भी जिस स्थितिमें रहनेसे जीव निर्वाण मुक्तिके पदको प्राप्त कर लेता है। यही धर्मानुसार चेतन-जगत्की शान्तिमयी स्थिति और चरम परिणति है।

जड़ और चेतनजगत्की तरह दैवजगत्में भी शान्तिमयी स्थिति धर्मकी धराधारिणी (विश्वरक्षिणी) शक्तिद्वारा बनी रहती है। देवासुर-संग्राम जागतिक क्रियाका मूलमन्त्र है। इसलिये जबतक प्रकृति है तबतक दैवीशक्ति और आसुरी शक्तिमें संग्राम (युद्ध) अवश्य रहता है। परन्तु ब्रह्माण्डकी स्थितिदशामें सत्त्वगुणका प्रकाश रहनेके कारण दैवीशक्तिका बल अधिक रहता है। भागवत्में लिखा है:—

"एधमाने गुणे सत्त्वे देवानां बलमेधते।"

सत्त्वगुणकी वृद्धि होनेसे देवताओंका बल अधिक रहता है। इसलिये ब्रह्माण्डकी स्थितिदशामें आसुरी शक्ति दुर्बल रहती है और देवता तथा ऋषि

और पितृगण अपने अपने केन्द्रपर स्थित होकर ब्रह्माण्डका परिचालन करते हैं। इसका विस्तारित विवरण 'ऋषि' देवता और पितृतत्त्व' नामक प्रबन्धमें बताया जायगा। ऋषिगण आध्यात्मिक शक्तिके सञ्चालक हैं। इसलिये ब्रह्माण्डकी स्थितिदशामें देशकालपात्रानुसार ज्ञान और विज्ञानका सञ्चार करना उनका काम रहता है। किस देशमें, किस कालमें, किस जातिमें, किस प्रकारके ज्ञान, ज्ञानी तथा ज्ञानके आधार पुस्तकका प्रकाशन होना चाहिये—नित्य ऋषिगण इसका प्रबन्ध करते हैं। देवतागण जीवोंके कर्मोंके चालक होकर पुण्यपापानुसार जीवोंको उन्नत या अवनत योनियोंमें तथा स्वर्ग-नरकादि लोकोंमें भेजते हैं। इसी प्रकार पितृगण आधिभौतिक अंशकी व्यवस्था करते हैं। किस देशमें, किस कालमें, किस प्रकारके ऋतु आदिका विकाश होना चाहिये, किस ऋतुमें किस प्रकारकी वनस्पति, ओषधि तथा फल-फूलोंकी उत्पत्ति होनी चाहिये, किस देशमें किस प्रकारका स्वास्थ्य तथा देशवासी जीवोंमें वीर्य, बल आदि होना चाहिये—इसकी व्यवस्थाका भार पितरों पर रहता है। इस प्रकारसे विष्णुशक्तिके आधीन रहकर ब्रह्माण्डकी स्थितिदशामें समस्त दैवजगत्में भिन्न भिन्न दैवीशक्तियोंके द्वारा भिन्न भिन्न कार्य होते हैं और जड़चेतनात्मक समस्त विश्वमें विष्णुशक्तिके प्रभावसे किस प्रकारसे स्थितिकार्यकी परिचालना होती है सो पहले ही कहा जा चुका है। यही विष्णु भगवान्की अपार महिमा का कारण है; क्योंकि, उनके ही आधीन होकर सब ऋषि, सब देवता और सब पितृगण अपना अपना कार्य पूर्णरूपसे कर सकते हैं। यही ब्रह्माण्ड-प्रकृतिमें सृष्टितत्त्वके अनन्तर रहस्यमयी स्थितिकातत्त्व है जिसके ज्ञानके द्वारा जीव शाश्वत ब्राह्मी स्थितिको लाभ करके मुक्त हो सकता है।

(प्रलयतत्त्व।)

स्थितितत्त्वके अनन्तर अब प्रलयतत्त्वका वर्णन किया जाता है। श्रीभगवान्की साक्षात् शक्तिस्वरूपिणी ब्राह्मी शक्ति, वैष्णवी शक्ति और रौद्रीशक्तिके त्रिगुण सम्बन्धानुसार त्रिगुणमयी ब्रह्माण्डप्रकृतिमें एक बार ही कार्यशालिनी होनेसे सृष्टिक्रियाके साथ ही साथ प्रलयक्रिया भी मिली रहती है, ब्राह्मीशक्तिकी आकर्षण-क्रियाके साथ साथ रौद्रीशक्तिकी विकर्षण-क्रिया भी लगी रहती है और जितनी जितनी ब्रह्माण्डप्रकृतिकी आयु पूरी होती जाती है उतनी उतनी आकर्षण-शक्तिकी क्रिया मन्द होकर विकर्षण-शक्तिकी क्रिया प्रबल होती जाती है और अन्तमें समस्त ब्रह्माण्डमें विकर्षणशक्ति या रौद्री शक्ति बलवान्

होकर ब्रह्माण्डको महाप्रलयके गर्भमें विलीन कर देती है। यही सृष्टिस्थितिके अनन्तर प्रलयका तत्त्व है। इसी कारण ब्रह्माण्डप्रकृतिकी गति निम्नाभिमुखिनी है और इसी कारण सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि—इस प्रकारसे ब्रह्माण्डप्रकृति सत्त्वगुणसे तमोगुणकी ओर जाती है और इस प्रकारसे चारों युगोंके चक्र चलते चलते भी ब्रह्माण्डप्रकृतिकी गति तमोगुणकी ओर ही होती है और उसीके अनुसार समष्टिजीवोंके संस्कार भी क्रियाकी ओर धीरे धीरे जाना छोड़कर लयकी ओर जाते हैं। अब ब्रह्माण्डप्रकृतिकी आयु तथा चार युगोंमें जीवप्रकृतिका विचार करते हुए प्रलयके प्रकार क्रमशः बताये जाते हैं। आर्यशास्त्रमें चार प्रकारके प्रलय बताये गये हैं। यथा विष्णुपुराणमें:—

"नैमित्तिकः प्राकृतिकस्तथैवात्यन्तिको द्विज !
नित्यश्च सर्वभूतानां प्रलयोऽयं चतुर्विधः ॥
ब्राह्मो नैमित्तिकस्तत्र यच्छेते जगतः पतिः ।
प्रयाति प्राकृते चैव ब्रह्माण्डं प्रकृतौ लयम् ॥
ज्ञानादात्यन्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि ।
नित्यः सदैव जातानां यो विनाशो दिवानिशम् ॥"

नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यन्तिक और नित्य—ये चार प्रकारके प्रलय हैं। ब्रह्म-प्रलय अर्थात् खण्ड-प्रलयको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं, जो ब्रह्माजीके एक दिनके बाद एक रात्रिके समय होता है, जिसमें ब्रह्माजी निद्रित होजाते हैं। प्राकृतिक प्रलय महाप्रलयको कहते हैं, जिसमें ब्रह्माण्ड महाप्रकृतिमें लय हो जाता है। ज्ञान द्वारा योगिगण जो ब्रह्ममें लय हो जाते हैं उसीको आत्यन्तिक प्रलय कहते हैं और उत्पन्न पदार्थोंका जो रातदिन नाश या क्षय हो रहा है उसको नित्य प्रलय कहते हैं। इन चारों प्रलयोंमेंसे नित्य और आत्यन्तिक प्रलय पिण्डके सम्बन्धसे होते हैं और नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रलय ब्रह्माण्डके सम्बन्धसे होते हैं। इसलिये वर्तमान प्रबन्धका प्रतिपाद्य विषय नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय ही है।

यहां एक विषय कह देना अवश्यकीय है। पूर्व कथित विवर्त्त-सृष्टि और परिणाम-सृष्टिके साथ एवं नैमित्तिक प्रलय तथा प्राकृतिक प्रलयके साथ ब्रह्माण्डका सम्बन्ध है। उसी प्रकार अदृष्ट-सृष्टि और आरम्भ-सृष्टिके साथ

एवं नित्य प्रलय तथा आत्यन्तिक प्रलयके साथ पिण्डका सम्बन्ध है। जीव अदृष्टसृष्टिके लिये परवश हो जाता है, देवतागण जीवको विवश बनाकर और अदृष्टसे उत्पन्न सृष्टि कराकर जाति, आयु और भोगका ह्रास अथवा स्वर्ग-नरकादि में उसको भेजकर शुभाशुभ फलका भोग अवश्य कराया करते हैं। आरम्भसृष्टि-के लिये जीव स्वाधीन है, जैसा पहले कहा गया है। इस सृष्टिमें देवताओंका अधिकार साक्षात् नहीं है। आरम्भसृष्टिमें जब जीव सृष्टिका कारण उत्पन्न कर लेता है तब ब्रह्माजीकी आज्ञासे देवतागण सृष्टिका प्रवाह उधर बहा देते हैं। ठीक उसी प्रकार नित्य प्रलय और आत्यन्तिक प्रलय जीव-पिण्डके सम्बन्धसे युक्त है। नित्य प्रलय जीवपिण्ड पर हर समय हो रहा है। जरा-मृत्यु उसके स्वरूप हैं। इसमें जीव विवश है। परन्तु आत्यन्तिक प्रलयमें जीव मुक्तिको प्राप्त करता है। इस प्रलयके लिये जीव स्वाधीन है। विषय-वैराग्य, सत्सङ्ग, गुरुसेवा आदिके द्वारा तत्त्वज्ञानका लाभ करके जीव मुक्त हो सकता है। इस विषयमें जीव अपनी इच्छाशक्ति और पुरुषार्थको स्वाधीनरूपसे काममें ला सकता है। ब्रह्माण्डके सम्बन्धमें पहले कही हुई विवर्त्तसृष्टि और परिणामसृष्टि स्वाभाविकी है। पुरुषका भावसे उत्पन्न स्वभाव और प्रकृतिका गुणसे उत्पन्न स्वभाव यथाक्रमसे इन दोनोंका कारण है। इसमें किसीका भी वश नहीं। दूसरी ओर नैमित्तिक प्रलय-रूपी खण्डप्रलय ब्रह्मा, विष्णु, महेशके अधिकारसे उत्पन्न और ब्रह्माजीके जागने और सोनेकी अवस्थाके साथ सम्बन्धसे युक्त है। इस प्रलय पर भी किसीका हाथ नहीं है; क्योंकि उक्त त्रिमूर्त्तियाँ अपना अपना काम करेंगी ही और ब्रह्माजीका जब जागना है तो सोना भी उनको पड़ेगा एवं आत्यन्तिक प्रलय भी स्वभावसे उत्पन्न है—इसमें सन्देह ही नहीं।

ब्रह्माण्डकी आयुके विषयमें आर्यशास्त्रमें जैसे गम्भीर, विशाल, अकाट्य सिद्धान्तका निरूपण किया गया है ऐसा और किसी शास्त्रमें आजतक नहीं हुआ है। बाइबल, कुरान आदि ग्रन्थोंके विश्वासिगण अब तक यही मानते थे कि, पृथिवीकी सृष्टि केवल तीन से चार हजार वर्षके भीतर ही हुई है। परन्तु अब विज्ञानशास्त्र की उन्नतिके साथ साथ उनके ये सब भ्रम धीरे धीरे दूर होने लगे हैं। भूतत्त्ववित् पण्डितोंने पृथिवीकी प्रस्तर-परीक्षा द्वारा यह सिद्धान्त कर लिया है कि, प्राकृतिक नियमके अनुसार उनमें ऐसा परिवर्त्तन लाखों वर्षोंमें हो सकता है। इस कारण बाध्य होकर वे बाइबल और कुरानके मत-को भ्रमपूर्ण समझने लगे हैं। आजकलके नानाशास्त्रोंके वेत्ता वैज्ञानिकगणने यह

निश्चय किया है कि, सूर्यगर्भसे पृथिवीकी उत्पत्ति और पृथिवीगर्भसे चन्द्रकी उत्पति हुई है, जिसमेंसे पृथिवीगर्भसे चन्द्रकी उत्पत्तिका प्रमाण वे ५०००००००० वर्ष अनुमान करते हैं और इसी रीति पर यदि सूर्यसे पृथिवी-सृष्टिका अनुमान किया जाय तो, संख्या बहुत कुछ बढ़ जायगी। अतः पश्चिमी वैज्ञानिकोंके इन अनुसन्धानों (खोजों) को देखकर अब कोई भी आर्यशास्त्रोक्त सृष्टिप्रमाणको मिथ्या नहीं मान सकता। अब आर्यशास्त्रीय सिद्धान्तानुसार ब्रह्माण्डकी आयुका निर्णय तथा ऊपर उक्त नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलयका काल और रहस्यका निर्णय किया जाता है। विष्णु-पुराणमें कालके विषयमें लिखा है:—

"काष्ठाः पञ्चदश ख्याता निमेषा मुनिसत्तम !
काष्टास्त्रिंशत्कलास्तास्तु त्रिंशन्मौहूर्तिको विधिः ॥
तावत्संख्यैरहोरात्रं मुहूर्तैर्मानुषं स्मृतम् ।
अहोरात्राणि तावन्ति मासः पक्षद्वयात्मकः ॥
तैः षड्भिरयनं वर्षं द्वेऽयने दक्षिणोत्तरे ।
अयनं दक्षिणं रात्रिर्दैवानामुत्तरं दिनम् ॥
दिव्यैर्वर्षसहस्रैस्तु कृतत्रेतादिसंज्ञितम् ।
चतुर्युगं द्वादशभिस्तद् विभागं निबोध मे ॥
चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथाक्रमम् ।
दिव्याब्दानां सहस्राणि युगेष्वाहुः पुराविदः ॥
तत्प्रमाणैः शतैः सन्ध्या पूर्वा तत्राभिधीयते ।
सन्ध्यांशकश्च तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि सः ॥
सन्ध्यासन्ध्यांशयोरन्तर्यः कालो मुनिसत्तम !
युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसंज्ञितः ॥
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चैव चतुर्युगम् ।
प्रोच्यते तत्सहस्रञ्च ब्रह्मणो दिवसं मुने !
ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन् ! मनवश्च चतुर्दश ।
भवन्ति परिमाणञ्च तेषां कालकृतं शृणु ॥

सप्तर्षयः सुराः शक्रो मनुस्तत्सूनवो नृपाः ।
एककाले हि सृज्यन्ते संह्रियन्ते च पूर्ववत् ॥
चतुर्युगाणां संख्याता साधिका ह्येकसप्ततिः ।
मन्वन्तरं मनोः कालः सुरादीनाञ्च सत्तम ! ॥
अष्टौ शतसहस्राणि दिव्यया संख्यया गतिः ।
द्वापञ्चाशत् तथान्यानि सहस्राण्यधिकानि च ॥
त्रिंशत्कोट्यस्तु सम्पूर्णाः संख्याताः संख्यया द्विज !
सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुतानि महामुने ! ॥
विंशतिश्च सहस्राणि कालोऽयमधिकं विना ।
मन्वन्तरस्य संख्येयं मानुषैर्वत्सरैर्द्विज !
चतुर्दशगुणो ह्येष कालो ब्राह्ममहः स्मृतः ।
ब्राह्मो नैमित्तिको नाम तस्यान्ते प्रतिसञ्चरः ॥
तदा हि दह्यते सर्वं त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकम् ।
जनं प्रयान्ति तापार्त्ता महर्लोकनिवासिनः ॥
एकार्णवे तु त्रैलोक्ये ब्रह्मा नारायणात्मकः ।
भोगिशय्यागतः शेते त्रैलोक्यग्रासबृंहितः ॥
जनस्थैर्योगिभिर्देवश्चिन्त्यमानोऽब्जसम्भवः ।
तत्प्रमाणां हि तां रात्रिं तदन्ते सृज्यते पुनः ॥
एवं तु ब्रह्मणो वर्षमेवं वर्षशतञ्च तत् ।
शतं हि तस्य वर्षाणां परमायुर्महात्मनः ॥
एकमस्य व्यतीतन्तु परार्द्धं ब्रह्मणोऽनघ !
तस्यान्तेऽभून्महाकल्पः पाद्म इत्यभिधीयते ॥
द्वितीयस्य परार्द्धस्य वर्त्तमानस्य वै द्विज !
वराह इति कल्पोऽयं प्रथमः परिकीर्त्तितः ॥"

पन्द्रह निमेषोंमें एक काष्ठा होती है, तीस काष्ठाओंमें एक कला होती

है, तीस कलाओंमें एक घटिका और दो घटिकाओंमें एक मुहूर्त्त होता है। तीस मुहूर्त्तोंमें मनुष्य-लोकका एक अहोरात्र होता है और तीस अहोरात्रोंमें पक्षद्वयात्मक मास होता है; छः मासोंमें एक अयन और उत्तर, दक्षिण नामक दो अयनोंमें एक वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओंकी रात्रि और उत्तरायण देवताओंका दिन है। इस प्रकारसे दैव दिवा-रात्रिके हिसाबसे दैव द्वादश सहस्र वर्षोंमें सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि—ये चार युग होते हैं। इनके विभाग इस प्रकारके हैं। सत्यादि चार युगोंका परिमाण यथाक्रम चार, तीन, दो और एक सहस्र वर्ष है। प्रत्येक युगके पूर्व सन्ध्याका परिमाण यथाक्रम चार, तीन, दो और एक सौ वर्ष है और सन्ध्यांश भी उतना ही है। सन्ध्या और सन्ध्यांशका मध्यवर्ती (बीचका) जो काल है वही सत्यादि चार युग हैं। इस हिसाबसे मानवीय परिमाणके अनुसार १७२८००० वर्षका सत्ययुग, १२९६००० वर्षका त्रेतायुग ८६४००० वर्षका द्वापरयुग और ४३२००० वर्षका कलियुग होता है। इन चार युगोंके सहस्रों बार होनेपर ब्रह्माका एक दिन होता है। ब्रह्माके एक दिनमें १४ मनु होते हैं। उनका कालपरिमाण इस प्रकार है। सप्तर्षिगण, सुरगण, इन्द्र, मनु और उनके पुत्र नृपगण—सब एक ही कालमें उत्पन्न और एक ही कालमें विनष्ट होते हैं। कुछ अधिक ७१ चतुर्युगोंमें मनु और सुरगणोंका काल है जिसको मन्वन्तर कहते हैं। दिव्य संख्यामें मन्वन्तरका परिमाण अष्ट लक्ष द्विषष्टिशत् सहस्र (८५२ ००) वर्ष है। मानुषी संख्यामें उसका परिमाण त्रिंशत् कोटि सप्तषष्टिलक्ष विंशति सहस्र (३०६७२०००००) वर्ष है। इस कालका चतुर्दश गुण एक ब्राह्म दिन है। इसके अन्तमें ब्रह्माकी रात्रि होती है जिसमें नैमित्तिक प्रलय हो जाता है। ब्रह्माकी जाग्रद्दशामें उनकी प्राणशक्तिकी प्रेरणासे ब्रह्माण्डका चक्र चलता है। इसलिये जैसे निद्राके समय इन्द्रियाँ निश्चेष्ट होजाती हैं वैसे ही ब्रह्माकी निद्राके समय समस्त ब्रह्माण्डमें क्रिया बन्द हो जाती है। इसीको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। उस समय 'भूर्भुवःस्वः' ये तीन लोक दग्ध हो जाते हैं और महर्लोकके निवासिगण तापसे पीड़ित होकर जनलोकमें चले जाते हैं। तदनन्तर त्रैलोक्यके जलमय होजाने पर ब्रह्माण्डव्यापी प्राणशक्तिको अपने भीतर भरकर ब्रह्माजी विष्णुके साथ शेषशय्यापर योगनिद्रामें सो जाते हैं। क्रियाके अनन्तर निष्क्रियता भी स्वाभाविक ही है। इसलिये महाप्रकृतिके स्वाभाविक नियमानुसार ही ब्रह्माजीमें इस प्रकारकी अन्तर्मुखीनता तथा निश्चेष्टता आ जाती है; जिस कारण ब्रह्माण्ड-शरीरमें भी निश्चेष्टता आ जाती है। केवल प्रलयमें भी

रहनेकी शक्ति रखनेवाले कुछ योगिगण जनलोकमें जीवित और ध्यान-परायण रहते हैं। जनलोकस्थ इन योगियोंके द्वारा चिन्त्यमान कमल-योनि ब्रह्मा इस प्रकारसे ब्रह्मदिवाके तुल्य ब्रह्मरात्रिको योगनिद्रामें बितानेके अनन्तर फिर ब्रह्म-दिवाके उदयमें जागकर समस्त ब्रह्माण्डकी सृष्टि करते हैं। इस प्रकार दिवा-रात्रिकी गणनासे सौ वर्ष ब्रह्माजीकी आयु है, जिसके अन्तमें ब्रह्माजी परब्रह्ममें विलीन होजाते हैं और प्राकृतिक प्रलयका उदय हुआ करता है। वर्त्तमान समयमें ब्रह्माकी आयुका एक परार्द्ध बीत चुका है। उस परार्द्धके अन्तमें पद्म नामक महाकल्प हो गया है। वर्त्तमान द्वितीय परार्द्धका यह प्रथम दिन अर्थात् प्रथम कल्प चल रहा है, जिसको 'वराह-कल्प' कहते हैं। इस वराह-कल्पमें भी कृष्णवराहकल्प, रक्त-वराहकल्प आदि कई कल्प बीत चुके हैं अब वर्त्त-मान समयमें 'श्वेतवराहकल्प चल रहा है। यही आर्य-शास्त्रके सिद्धान्ता-नुसार कालका विभाग है जिसके अनुसार ब्रह्माण्डप्रकृति महाकालके महान् चक्रमें अनादि कालसे घूम रही है।

नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रलयके विषयमें सभी पुराणोंमें विस्तारित वर्णन मिलते हैं। उनमेंसे विष्णुपुराणके नैमित्तिक प्रलयका वर्णन नीचे दिया जाता है। यथा:—

"चतुर्युगसहस्रान्ते क्षीणप्राये महीतले।
अनावृष्टिरतीवोग्रा जायते शतवार्षिकी॥
ततो धान्यल्पसाराणि तानि सत्त्वान्यशेषतः
क्षयं यान्ति मुनिश्रेष्ठ! पार्थिवान्यत्र पीडनात्॥
ततः स भगवान् विष्णूरुद्ररूपधरोऽव्ययः।
क्षयाय यतते कर्त्तुमात्मस्थाः सकलाः प्रजाः॥
ततः स भगवान् विष्णुर्भानोः सप्तसु रश्मिषु।
स्थितः पिबत्यशेषाणि जलानि मुनिसत्तम!।
सरित्समुद्रशैलेषु शैलप्रस्रवणेषु च।
पातालेषु च यत्तोयं तत्सर्वं नयति क्षयम्॥
ततस्तस्यानुभावेन तोयाहारोपबृंहिताः।
त एव रश्मयः सप्त जायन्ते सप्त भास्कराः॥

अधश्चोर्द्ध्वञ्च ते दीप्तास्ततः सप्त दिवाकराः ।
दहन्त्यशेषं त्रैलोक्यं सपातालतलं द्विज ! ॥
दह्यमानन्तु तैर्दीप्तैस्त्रैलोक्यं द्विज ! भास्करैः ।
साद्रिनद्यर्णवाभोगं निःस्नेहमति जायते ॥
ततो निर्दग्धवृक्षाम्बु त्रैलोक्यमखिलं द्विज !
भवत्येका च वसुधा कूर्मपृष्ठोपमाकृतिः ॥
ततः कालाग्निरुद्रोऽसौ भूत्वा सर्वहरो हरिः ।
शेषनिश्वाससम्भूतः पातालानि दहत्यधः ॥
पातालानि समस्तानि स दग्ध्वा ज्वलनो महान् ।
भूमिमभ्येत्य सकलं दहत्यति वसुधातलम् ॥
भुवर्लोकं ततः सर्वं स्वर्लोकञ्च सुदारुणः ।
ज्वालामालामहावर्त्तस्तत्रैव परिवर्त्तते ॥
अम्बरीषमिवाभाति त्रैलोक्यमखिलं तदा ।
ज्वालावर्त्तपरीवारमुपक्षीणचराचरम् ॥
ततस्तापपरीतास्तु लोकद्वयनिवासिनः ।
कृताधिकारा गच्छन्ति महर्लोकं महामुने ! ॥
तस्मादपि महातापतप्ता लोकास्ततः परम् ।
गच्छन्ति जनलोकं ते दग्धावृत्या परैषिणः ॥
ततो दग्ध्वा जगत् सर्वं रुद्ररूपी जनार्दनः ।
मुखनिश्वासजान् मेघान् करोति मुनिसत्तम ! ॥
ततो गजकुलप्रख्यास्तडित्वन्तो निनादिनः ।
उत्तिष्ठन्ति तदा व्योम्नि घोराः संवर्तका घनाः ॥
वर्षन्तस्ते महासारैस्तमग्निमतिभैरवम् ।
शमयन्त्यखिलं विप्र ! त्रैलोक्यान्तरविस्तृतम् ॥
नष्टे चाग्नौ शान्तं नेऽपि वर्षाणामनिवारिताः ।

प्लावयन्तो जगत् सर्वं वर्षन्ति मुनिसत्तम ! ।
धाराभिरक्षमात्राभिः प्लावयित्वाखिलं भुवम् ।
भुवर्लोकं तथैवोर्ध्वं स्रावयन्ति दिवं द्विज ! ।
अन्धकारीकृते लोके नष्टे स्थावरजङ्गमे ।
वर्षन्ति ते महामेघा वर्षाणामधिकं शतम् ॥
सप्तर्षिस्थानमाक्रम्य स्थितेऽम्भसि महामुने !
एकार्णवं भवत्येव त्रैलोक्यमखिलं ततः ॥
मुखनिश्वासजो विष्णुर्वायुस्थान् जलदाँस्ततः ।
नाशयित्वा तु मैत्रेय ! वर्षाणामधिकं शतम् ॥
सर्वभूतमयोऽचिन्त्यो भगवान् भूतभावनः ।
अनादिरादिर्विश्वस्य पीत्वा वायुमशेषतः ॥
एकार्णवे ततस्तस्मिन् शेषशय्यास्थितः प्रभुः ।
ब्रह्मरूपधरः शेते भगवानादिकृद्धरिः ॥
एष नैमित्तिको नाम मैत्रेय ! प्रतिसञ्चरः ।
निमित्तं तत्र यच्छेते ब्रह्मरूपधरो हरिः ॥"

हजार बार चारों युगोंके अनन्तर महीतलके नष्ट हो जानेसे सौ वर्षों तक कठोर अनावृष्टि होती है, जिससे अल्पसार समस्त जीव नष्ट हो जाते हैं। तदनन्तर भगवान् रुद्ररूप धारण करके समस्त प्रजाको अपनेमें लय करनेका उद्योग करते हैं। रुद्ररूपी भगवान् प्रलयके लिये सप्तविध सूर्यकिरणोंमें रहकर समस्त जलको पी लेते हैं। इस प्रकारसे समस्त पृथिवीतलके सूखनेपर नदी, समुद्र, पर्वत, झरने और पातालमें जितना जल है सब शुष्क हो जाता है। जलपानसे पुष्ट सप्त किरणें सप्तसूर्यके रूपमें प्रकाशित होती हैं जिससे ऊपर नीचे—समस्त भुवन जलने लगता है इस प्रकारसे त्रिभुवनके शुष्क और उसके सभी वृक्षादिकोंके शुष्क होनेपर पृथिवी कूर्मपृष्ठकी तरह दिखने लगती है। इसके पीछे अनन्तदेवके निःश्वाससे उत्पन्न कालानल पाताल-समूहको भस्मसात् कर देता है और पातालको भस्मसात् करके पृथिवीतलको, भुवर्लोक और स्वर्लोकको भी भस्मसात् कर देता है। प्रखर कालानलके तेजसे नष्ट समस्त चराचर त्रिभुवन

उस समय एक भर्जनकटाह (भूननेकी कड़ाही) की तरह दिखने लगता है। उस समय लोकद्वयवासी महात्मागण अनल (अग्नि) के तापसे पीड़ित होकर महर्लोकका आश्रय करते हैं और वहां भी ठिकाना न पाकर जनलोकमें चले जाते हैं। तदनन्तर रुद्ररूपी भगवान् मुखनिश्वाससे मेघोंको उत्पन्न करते हैं। विद्युत् तथा वज्रकी ध्वनिसे युक्त गजाकार (हाथीके आकार) ये सब संवर्त्तक नामक मेघ आकाशको ढककर भीषणधारसे वृष्टि करके उन सब अनलोंको शान्त कर देते हैं। अनल-शान्तिके बाद शतवर्षतकके प्रचण्ड वर्षणसे समस्त जगत् बहने लग जाता है। तदनन्तर भुवर्लोक और स्वर्लोक भी उसी निरन्तर जलधारासे बह जाते हैं। उस समय समस्त लोक अन्धकारमय और स्थावर-जङ्गम-समस्त पदार्थ नष्ट हो जाते हैं तथा शतवर्षसे भी अधिक काल तककी धारासे जलवर्षण होता है। इस प्रकारसे जब सप्तर्षियोंके स्थानतक जलमय होजाते हैं तब सारा भुवन एक भयावने महा-समुद्रकी तरह दिखने लगता है। बाद ब्रह्माके रूपधारी परमात्माके मुखसे श्वासरूपमें निकला प्रचण्ड पवन समस्त मेघमालाको विनष्ट करके शतवर्षतक प्रवाहित होता है और उसी पवनका पान करके ब्रह्माजी शेषशय्या पर योग-निद्रामें शयन कर जाते हैं। इसीका नाम नैमित्तिक प्रलय है; क्योंकि, सृष्टिके निमित्तरूप ब्रह्माजी इसमें शयन करते हैं।

नैमित्तिक प्रलय तथा प्रलयानन्तर पुनः सृष्टि—इस प्रकारसे ब्रह्माण्ड-प्रकृतिकी गति नीचेकी ओर होती होती सहस्रों वार चतुर्युग बीत जाया करते हैं और जैसी कि पहले संख्या बताई गई है, उसके अनुसार दिवारात्रिके क्रमसे ब्रह्माकी आयु भी घटती जाती है। अन्तमें ब्रह्माकी आयु जब सौ वर्षोंमें पूर्ण हो जाती है तब समस्त ब्रह्माण्डप्रकृतिपर प्राकृतिक प्रलय अर्थात् महाप्रलय का उदय हो जाता है। यथा श्रीमद्भागवतके द्वादश स्कन्धमें:—

"द्विपरार्द्धे त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः।
तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै॥
एष प्राकृतिको राजन्! प्रलयो यत्र लीयते।
अण्डकोशस्तु संघातो विघात उपसादिते॥
पर्जन्यः शतवर्षाणि भूमौ राजन्! न वर्षति।
तदा निरन्ने ह्यन्योन्यं भक्ष्यमाणाः क्षुधार्दिताः।
क्षयं यास्यन्ति शनकैः कालेनोपद्रुताः प्रजाः॥

सामुद्रं दैहिकं भौमं रसं सांवर्त्तको रविः ।
रश्मिभिः पिबते घोरैः सर्वं नैव विमुञ्चति ॥
ततः सवर्त्तको वह्निः सङ्कर्षणमुखोत्थितः ।
दहत्यनिलवेगोत्थः शून्यान् भूविवरानथ ॥
उपर्यधः समन्ताच्च शिखाभिर्वह्निसूर्ययोः ।
दह्यमानं विभात्यण्डं दग्धगोमयपिण्डवत् ॥
ततः प्रचण्डपवनो वर्षाणामधिकं शतम् ।
परं सांवर्तको वाति धूम्रं खे रजसावृतम् ॥
ततो मेघकुलान्यङ्ग ! चित्रवर्णान्यनेकशः ।
शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रभसस्वनैः ॥
तत एकोदकं विश्वं ब्रह्माण्डविवरान्तरम् ॥
तदा भूमेर्गन्धगुणं ग्रसन्त्याप उदह्लवे ।
ग्रस्तगन्धा तु पृथिवी प्रलयत्वाय कल्पते ॥
अपां रसमथो तेजःस्वालीयन्तेऽथ नीरसाः ।
ग्रसते तेजसो रूपं वायुस्तद्रहितं तदा ॥
लीयते चानिले तेजो वायोः खं ग्रसते गुणम् ।
स वै विशति खं राजन् ! ततश्च नभसो गुणम् ॥
शब्दं ग्रसति भूतादिर्नभस्तमनुलीयते ।
तैजसश्चेन्द्रियाण्यङ्ग ! देवान् वैकारिको गुणैः ॥
महान् ग्रसत्यहंकारं गुणाः सत्त्वादयश्च तम् ।
ग्रसतेऽव्याकृतं राजन् ! गुणान् कालेन चोदितम् ॥"

ब्रह्माजीकी आयुके दो परार्द्ध अर्थात् सौ वर्ष जब बीत जाते हैं तब ब्रह्माजी ब्रह्ममें विलीन हो जाते हैं। ब्रह्माजीके साथ साथ समस्त देवता, ऋषि तथा पितृगण भी ब्रह्ममें लीन हो जाते हैं। इसलिये उस सम ब्रह्माण्ड-प्रकृतिकी सञ्चालिनी समष्टि प्राणशक्तिका लय होने पर कार्यभूत ब्रह्माण्ड नहीं स्थित रह सकता है; क्योंकि, जिस प्राणशक्तिने ब्रह्माण्डके

स्थूल-सूक्ष्म शरीरको संयुक्त तथा धारण किया था उसीके लय होजानेसे प्राणनाशसे जीवके स्थूल देहकी तरह समस्त ब्रह्माण्ड-शरीर पृथक्-पृथक् होकर अदृश्य तथा निजकारणमें लयको अवश्य ही प्राप्त हो जायगा । इसीको प्राकृतिक प्रलय कहते हैं; जिसमें महत्तत्त्व और पञ्चतन्मात्राओंकी मूल समस्त प्रकृति नष्ट हो जाती है । इस प्रकार नाश कैसे होता है सो बताया गया है । सो यह है:—महाप्रलयका समय आनेसे प्रथमतः शत वर्षों तक जल नहीं बरसता है, जिससे अन्नहीन होकर भूखसे पीड़ित प्रजा परस्परको भक्षणकरके नाशको प्राप्त हो जाती है । तदनन्तर ' सांवर्त्तक ' रवि अपनी प्रचण्ड किरणोंसे समुद्र, देह और भूमिके सब रसोंको पी जाते हैं, जिससे समस्त विश्व रसहीन हो जाता है । तदनन्तर संकर्षणके मुखसे निकली संवर्त्तक अग्नि वायु-वेगसे प्रचण्ड होकर प्राणिहीन पृथिवी, पातालादि समस्त लोकको दग्ध कर डालती है । अग्नि और सूर्य की शिखाओंके द्वारा ऊपर, नीचे,—चारों ओर की दिशाओंके जल जानेसे समस्त ब्रह्माण्ड जलकर गोबर की कण्डी की तरह दिखने लगता है । तदनन्तर सांवर्तक प्रचण्ड पवन सौ वर्षसे भी अधिक काल तक बहने लगता है जिससे धूलिसे युक्त आकाश धूम्रवर्ण दिखता है । तदनन्तर विविध वर्णकी मेघमाला भीषण शब्दके साथ भीषणधारसे शत वर्षों तक वर्षण करती रहती है जिससे समस्त विश्व समुद्रसा होजाता है । उस समय सर्वत्र व्याप्त जल पृथिवीके गन्धगुणको ग्रास कर लेता है जिससे गन्धहीन पृथिवी नष्ट होजाती है । तदनन्तर जलका भी रस अग्निके द्वारा ग्रस्त होजाता है जिससे रसहीन जल नाशको प्राप्त हो जाता है । तदनन्तर तेज का रूप वायु ग्रास कर लेता है जिससे रूपहीन तेज वायुमें लीन हो जाता है । तदनन्तर वायु का भी स्पर्शगुण आकाश ग्रास कर जाता है और वायु आकाशमें लीन हो जाता है । तदनन्तर तामस अहंकार आकाशके शब्दगुणको ग्रास कर लेता है जिससे आकाश भी लय हो जाता है । तदनन्तर इन्द्रियोंको राजसिक अहंकार और इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओं को सात्त्विक अहंकार ग्रास कर लेता है । तदनन्तर अहंकारको महत्तत्त्व ग्रास कर लेता है, महत्तत्त्वको त्रिगुण ग्रास कर लेता है और त्रिगुणको कालसे प्रेरित अव्याकृत (विकारहीन) प्रकृति ग्रास कर लेती है । इस प्रकारसे समस्त व्याकृत (विस्तृत) सृष्टि अव्याकृत प्रकृति द्वारा विलोम (उल्टी) विधिसे ग्रस्त हो जाती है । नैमित्तिक प्रलयमें स्थूल जीवोंका नाश नहीं होता है, केवल स्थूल देहधारी जीवोंके

स्थूललोकमें बदला हो जानेके कारण वे वहांसे चले जाते हैं। सूक्ष्म लोकोंके भी प्रथम चार लोक नैमित्तिक प्रलयदशामें अभिभूत होजाते हैं। परन्तु उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश,-त्रिमूर्त्ति रहती है और ऊपरके तीन सूक्ष्मलोक अर्थात् जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक यथावत् विद्यमान रहते हैं। परन्तु महाप्रलयके रहस्यका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक ब्रह्माण्डमें महाप्रलयके होते समय उस ब्रह्माण्डमें जितनी रहने लायक भूमियाँ हैं उनमेंसे स्थूलदेहधारी जीवपिण्डोंका नाश हो जाता है। उसके अनन्तर जलके प्रकोपसे स्थूल पृथिवीका, अग्निके प्रकोपसे स्थूल जलका और इसी प्रकारसे सब स्थूल पञ्चभूतोंके अपने अपने कारणोंमें लीन हो जाने पर ब्रह्माण्डके स्थूल स्वरूपका लय हो जाता है। उसके अनन्तर सब ऋषि, देवता और पितरोंके साथ दैव लोकोंका अपने अपने कारणमें लय होते हुए पूर्वकथित रीतिके अनुसार विस्तृत व्याकृत प्रकृति अव्याकृत दशाको प्राप्त हो जाती है। उस प्रलीन ब्रह्माण्डके सृष्टिस्थितिप्रलयकर्त्ता ब्रह्मा, विष्णु और महेश तब मुक्त हो कर ब्रह्मीभूत हो जाते हैं। उस ब्रह्माण्डके अंशकी अव्याकृत मूलप्रकृति अदृश्य हो कर सर्वव्यापक ब्रह्मके उस अंशमें विलीन हो जाती है और तब अपने आप ही सर्वव्यापक निर्विकार निष्क्रिय ब्रह्मके जिस अंशमें यह सृष्टि थी उसी अंशकी प्रकृतिके उनमें अदृश्य हो कर विलीन हो जानेसे उनका सगुण और सक्रिय ईश्वर-भाव उनमें ही विलीन हो जाता है। केवल सगुणा प्रकृतिके आविर्भावसे ब्रह्म ही ईश्वरभावसे मायिक होकर प्रकट होते थे, सो अब इस प्रलयदशामें दृश्य प्रकृतिके अभावसे प्रकट नहीं होते हैं।

अव्याकृत प्रकृति तथा उसके प्रेरक ईश्वर कहाँ लय होते हैं, इसके विषय में विष्णुपुराणमें कहा है:—

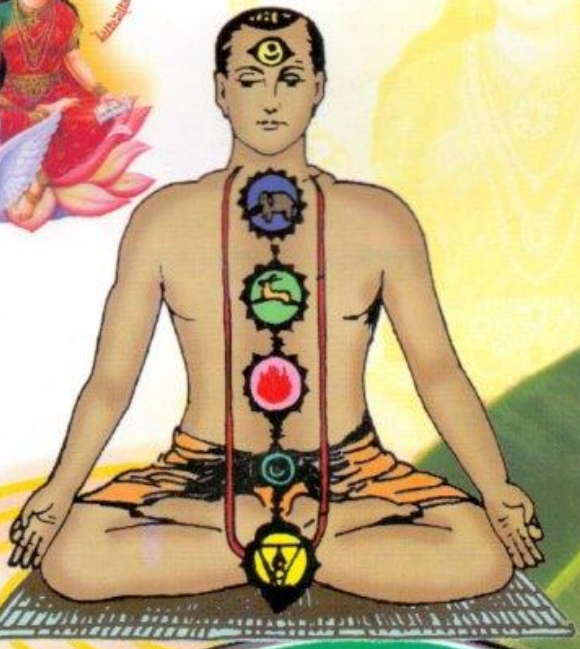
"प्रकृतिर्या मयाख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी।
पुरुषश्चाप्युभावेतौ लीयते परमात्मनि॥"

व्यक्ताव्यक्त प्रकृति और ईश्वर—दोनों ही निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्मभावमें लीन हो जाते हैं। महाप्रकृतिके अन्तर्गत ब्रह्माण्डप्रकृतिके साथ मायी प्रकृतिके प्रेरक ईश्वरका जो बहिर्दृष्टिसे युक्त अभिमान-सम्बन्ध था उसके नष्ट होनेपर निष्क्रिय अन्तर्दृष्टिका भाव उनमें हो जाता है। यही प्रलय-दशामें ईश्वरभावमें ब्रह्मभावकी प्राप्ति है और यही अधिदैवसृष्टिरूप ब्रह्माण्ड

का महाप्रलय है। जितने दिनों तक ब्रह्माण्डप्रकृतिमें सृष्टि-स्थितिकी लीलाका विस्तार होता था—महाप्रलयके गर्भमें उतने ही दिनों तक ब्रह्माण्ड-प्रकृति रह जाती है। समष्टि स्थूलशरीर, समष्टि सूक्ष्मशरीर—दोनों ही अव्याकृत प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं। समष्टि कारण-शरीर तथा प्रतिविम्बित चैतन्य-सहित अव्याकृत प्रकृति ब्रह्ममें विलीन रहती है। समष्टि जीवोंकी अनन्त कर्म-राशियाँ वटबीजमें वटवृक्षकी तरह महाकाशको आश्रय कर लेती हैं। यही लीलामय भगवान्के द्वारा बनाये हुए ब्रह्माण्डकी सृष्टि, स्थिति तथा प्रलयका अपूर्व रहस्य है जिसके ज्ञानसे जीव अनायास संसारसिन्धुके पार जा सकता है।

पञ्चम समुल्लासका चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ।

गायत्री साधना से
कुण्डलिनी जागरण



श्रीराम शर्मा आचार्य

गायत्री उपासना से कुण्डलिनी जागरण

पुराणों में ब्रह्मा जी के दो पत्नी होने का उल्लेख है। (१) गायत्री (२) सावित्री। वस्तुतः इस अलंकारिक चित्रण के पीछे परमात्मा की दो प्रमुख शक्तियों के होने का भाव दर्शाया गया है, पहली भाव चेतना या परा प्रकृति दूसरी पदार्थ चेतना या अपरा प्रकृति। सृष्टि में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि की जो भी क्रियाशीलता दिखाई देती है, वह सब परा प्रकृति अथवा गायत्री विद्या के अन्तर्गत आती है। गायत्री उपासना से भावनाओं का विकास इस सीमा तक होता है जिससे मनुष्य ब्रह्माण्डीय चेतना–परमात्मा से सम्बन्ध जोड़ कर समाधि, स्वर्ग, मुक्ति का आनन्द लाभ प्राप्त करता है।

जगत की दूसरी सत्ता जड़ प्रकृति है। परमाणुओं का अपनी धुरी पर परिभ्रमण और विभिन्न संयोगों के द्वारा अनेक पदार्थों तथा जड़ जगत की रचना इसी के अन्तर्गत आती है। बाह्य जीवन प्रकृति परमाणुओं से अत्यधिक प्रभावित प्रतीत होने के कारण भौतिक जीवन में उसे अधिक महत्व दिया गया है। विज्ञान की समस्त धाराएँ इसी के अन्तर्गत आती हैं। आज की भौतिक प्रगति को सावित्री साधना का एक अंग कहा जा सकता है, पर उसका मूल अभी तक भौतिक विज्ञान की पकड़ में नहीं आया। इसी कारण अच्छे से अच्छे यंत्र बना लेने पर भी मानवीय प्रतिभा अपूर्ण लगती है। उसकी पूर्णता सावित्री उपासना से होती है।

योग विज्ञान के अन्तर्गत कुण्डलिनी साधना की चर्चा प्रायः होती है। कुण्डलिनी साधना वस्तुतः चेतन प्रकृति द्वारा जड़ पदार्थों के नियन्त्रण की ही विद्या है। भौतिक विज्ञान तो उपकरण और यंत्र साध्य होते हैं, पर परा और अपरा प्रकृति के संयोग से प्राप्त विज्ञान में ऐसी कोई जटिल प्रणाली आवश्यक नहीं होती। परमात्मा का बनाया हुआ सर्व समर्थ शरीर ही उन आवश्यकताओं को पूर्ण कर देता है। रेडियो ट्रांसमिशन में तो केवल संदेश–संप्रेषण की एकांगी व्यवस्था रहती है, पर शरीर एक

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

ऐसा समर्थ यंत्र है, यदि उसके पूरी तरह संचालन की जानकारी हो जाये तो मनुष्य ब्रह्माण्ड के किसी भी कोने की किसी भी शक्ति सत्ता से सम्पर्क स्थापित कर सकता है, हलचल और परिवर्तन प्रस्तुत कर सकता है । इन साधनों के अन्तर्गत जिस परमाणु शक्ति का नियंत्रण, प्रयोग प्रक्षेपण होता है । उसे 'प्राण' कहते हैं । प्राण वस्तुतः एक ऐसा आग्नेय स्फुल्लिंग है जिसे जड़ भी कह सकते हैं, चेतन भी । इस अर्द्धचेतन परमाणु को देखने जानने, विकसित करने, विस्फोट करने नियंत्रित करने, आदि की विद्या का साधना का नाम कुण्डलिनी साधना है ।

अतीत कालीन भारत को देखें तो पता चलता है कि हमारी प्रगति आत्मिक ही नहीं रही भौतिक दृष्टि से भी यह देश की समृद्धि और सफलता के उच्च शिखर तक पहुँचा है । इस जगत को माया, मिथ्या, भ्रम, जंजाल कहा गया, यह मध्य युग की देन है । दोनों अपेक्षाओं में संगति संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता कुण्डलिनी साधना द्वारा पूर्ण होती रही है । गायत्री उपासना द्वारा ऋतम्भरा प्रज्ञा का विकास और कुण्डलिनी साधना द्वारा भौतिक सिद्धियों सामर्थ्यों की उपलब्धि से यहाँ का जीवन क्रम परिपूर्ण बना रहा । लोक और परलोक दोनों में प्रत्यक्ष स्वर्ग की आनन्दानुभूति होती रही । इसीलिए गायत्री और सावित्री दोनों ही उपासनाओं को समान महत्व दिया गया । कुण्डलिनी साधना में इन दोनों का समन्वय है । इस विज्ञान का सहयोग लिए बिना आज का विज्ञान भी मानवता का कल्याण नहीं कर सकता ।

गायत्री और सावित्री दोनों परस्पर पूरक हैं । इनके मध्य कोई प्रतिद्वन्दिता नहीं । गंगा–यमुना की तरह ब्रह्म हिमालय की इन्हें दो निर्झरिणी कह सकते हैं । सच तो यह है कि दोनों अविच्छिन्न रूप से एक–दूसरे के साथ गुँथी हुई हैं । इन्हें एक प्राण दो शरीर कहना चाहिए । ब्रह्मज्ञानी को भी रक्त–मांस का शरीर और उसके निर्वाह का साधन चाहिए, पदार्थों का सूत्र संचालन चेतना के बिना सम्भव नहीं । इस प्रकार यह सृष्टि क्रम दोनों के संयुक्त प्रयास से चल रहा है । जड़–चेतन का संयोग बिखर जाय तो फिर दोनों में से एक का भी अस्तित्व शेष न रहेगा । दोनों अपने मूल कारण में विलीन हो जायेंगे । इसे सृष्टि के, प्रगति रथ के दो पहिए कहना चाहिए । एक के बिना दूसरा निरर्थक है । अपंग तत्वज्ञानी और मूढ़ मति नर–पशु दोनों ही अधूरे

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

हैं । शरीर में दो भुजाऐं, दो पैर, दो आँखें, दो फेंफड़े, दो गुर्दे आदि हैं । ब्रह्म शरीर भी दो शक्ति धाराओं के सहारे यह सृष्टि प्रपंच संजोये हुए है, इन्हें उसकी दो पत्नियाँ, दो धाराऐं आदि किसी भी शब्द प्रयोग के सहारे ठीक तरह वस्तुस्थिति को समझने का प्रयोजन पूरा किया जा सकता है । पत्नी शब्द अलंकार मात्र है । चेतन सत्ता का कुटुम्ब परिवार मनुष्यों जैसा कहाँ है ? अग्नि तत्व की दो विशेषताऐं हैं–गर्मी और रोशनी । कोई चाहे तो इन्हें अग्नि की दो पत्नियाँ कह सकते हैं । यह शब्द अरुचिकर लगे तो पुत्रियाँ कह सकते हैं । सरस्वती को कहीं ब्रह्मा की पुत्री कहीं पत्नी कहा गया है । इसे स्थूल मनुष्य व्यवहार जैसा नहीं समझना चाहिए । यह अलंकारिक वर्णन मात्र उपमा भर के लिए है । आत्मशक्ति को गायत्री और वस्तु–शक्ति को सावित्री कहते हैं । सावित्री साधना को कुण्डलिनी जागरण कहते हैं । उसमें शरीरगत प्राण ऊर्जा की प्रसुप्ति, विकृति के निवारण का प्रयास होता है । बिजली की ऋण और धन दो धाराऐं होती हैं । दोनों के मिलने से शक्ति प्रवाह बहता है । गायत्री और सवित्री के समन्वय से साधना की समग्र आवश्यकता पूरी होती है । गायत्री साधना का सन्तुलित लाभ उठाने के लिए सावित्री शक्ति को भी साथ लेकर चलना पड़ता है ।

समन्वयात्मक साधना का जितना महत्व है उतना एकांगी का, असंबद्ध का नहीं । प्रायः साधना क्षेत्र में इन दिनों यही भूल होती रही है । ज्ञान–मार्गी, राजयोगी, भक्तिपरक साधना तक सीमित रह जाते हैं और हठयोगी, कर्मकाण्डी, तप साधनाओं में निमग्न रहते हैं । उपयोगिता दोनों की है । महत्ता किसी की भी कम नहीं, (पर उनका एकांगीपन उचित नहीं) दोनों को जोड़ा और मिलाया जाना चाहिए । यह शिव–पार्वती विवाह का गणेश जैसा भावनात्मक वरदान और कार्तिकेय जैसे पदार्थात्मक अनुदानों की भूमिका प्रस्तुत कर सकता है ।

हम समन्वयात्मक साधना की उपयोगिता मानते रहे हैं और उसी का मार्गदर्शन करते रहते हैं । वैदिक योग साधना के साथ–साथ तान्त्रिक प्रयोगों को भी महत्व दिया है । गायत्री साधना को प्रमुखता देते हुए भी कुण्डलिनी जागरण की उपयोगिता को माना है । यही कारण है कि प्रथम पाठ पढ़ाने के बाद अब दूसरे पाठ की भी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है । इसे प्रकारान्तर न समझा जाय इसमें विरोधाभास न खोजा जाय । यह इकलौती सन्तान के बड़े होने पर उसका जोड़ा मिलाने,

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

विवाह करने का प्रयत्न मात्र है । यों गायत्री के देवता सविता को विष्णु या शिव मानते हैं और उनकी पत्नी अग्नि–लक्ष्मी काली को कुण्डलिनी का प्रतीक माना गया है । इस प्रकार सुगम युग्म एक प्रकार से नर–नारी का, शिव–पार्वती का विवाह ही हुआ । धनुष तोड़ने की प्रक्रिया पूरी करके इसे सिया–स्वयंवर, राम–जानकी का विवाह सम्पन्न करना कहा जा सकता है । पर यदि कोई कुण्डलिनी और गायत्री में भाषा की दृष्टि से एक ही लिंग देखता हो तो भी उसे कुछ अचम्भा नहीं करना चाहिए । अभी पिछले ही दिनों में दो नारियों ने परस्पर कानूनी विवाह किया है । कुछ दिन पूर्व दो पुरुष भी ऐसा ही समलिंगी विवाह कर चुके हैं ।

जीव और ब्रह्म दो पुल्लिंग होते हुए भी परस्पर विवाह करते हैं । साक्षी दृष्टा, ब्रह्म निष्क्रिय है, उसकी परा–अपरा प्रकृतियाँ दोनों परस्पर मिल–जुलकर ही अपने संयोग–संभोग से इस समस्त सृष्टि का सृजन कर संचालन कर रही हैं । यह कथन अलंकार भर हैं । वस्तुतः नर–नारी जैसा लिंग भेद सूक्ष्म जगत में कहीं है ही नहीं । गायत्री या कुण्डलिनी को स्त्री और ब्रह्म शिव को पुरुष मानना अपनी बात को चेतना का उदाहरण देकर समझाना भर है । तत्वतः इस उच्च शक्ति क्षेत्र में नर–नारी जैसा कोई भेद है ही नहीं । इस जगत में भी जिन ब्रह्मवादियों को तत्वज्ञान हो जाता है, वे नर–नारी के शरीर भेदों के अन्तर को भी सर्वथा भुला ही देते हैं । उन्हें सभी में एक लिंग, एक तत्व दिखाई पड़ता है । उनकी दृष्टि में न कोई नर है न नारी । अद्वैत ज्ञान में भेद बुद्धि समाप्त होते ही नर–नारी की भिन्नता भी समाप्त हो जाती है । कुण्डलिनी और गायत्री विद्याओं के सम्बन्ध में यदि विवाह, संयोग, समन्वय जैसी चर्चा अलंकारिक रूप से आ पड़े तो उसमें कुछ विस्मय न किया जाय, इसीलिए यह पंक्तियाँ लिखी गई हैं ।

तत्वदर्शियों ने गायत्री और कुण्डलिनी को परस्पर पूरक माना है । और एकात्म भाव में देखा है । इसके कुछ प्रकरण आगे देखिए–

कुण्डलिनी साधना के अन्तर्गत षटचक्र वेधन प्रक्रिया मुख्य है । यही इस साधना का प्रधान आधार है । गायत्री शक्ति भी वही प्रयोजन पूरा करती है । इस प्रकार मूलतः वे दोनों एक ही छड़ के दो सिरों की तरह अभिन्न ही हैं । षट्चक्र जागरण में कुण्डलिनी शक्ति को गायत्री का सहकार प्राप्त हो जाता है ।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

गायत्री–मन्त्र का 'भू–कार' भू–तत्व या पृथ्वी–तत्व है । साधना के मार्ग में वह मूलाधार चक्र है । फिर जगन्माता के निम्नस्तर ब्राह्मी या इच्छा शक्ति–महायोनि पीठ में सृष्टि–तत्व है । 'भुवः' भुवर्लोक या अन्तरिक्ष तत्व । साधना की दृष्टि से यह विशुद्धि चक्र है और महाशक्ति के मध्यस्तर में पीनोन्नत पयोधर में, वैष्णवी या क्रिया–शक्ति पालन व सृष्टि तत्व है । 'स्वःकार' सुरलोक या स्वर्ग–तत्व । साधना के पथ में सहस्रार निर्दिष्ट चक्र एवं आद्यशक्ति के ऊर्ध्व या उच्चस्तर में गौरी या ज्ञान–शक्ति, संहार या लय तत्व है । यही वेदमाता गायत्री का स्वरूप तथा स्थान रहस्य है ।"

यों ज्ञान चेतना समस्त शरीर में संव्याप्त है पर उसका केन्द्र मस्तिष्क माना गया है । यों क्रिया शक्ति संपूर्ण शरीर में फैली पड़ी है, पर उसका केन्द्र स्थल जननेन्द्रिय है । नपुंसक व्यक्ति प्रायः सभी उच्चगुणों के अभिवर्धन और साहस भरे पुरुषार्थों के सम्पादन में असमर्थ रहते हैं । किसी को नपुंसक क्लीव कहना उसकी अन्तःक्षमता को अपमानित करना है । शरीर के अन्य अंग दुर्बल हों तो उसके बिना प्रगति रुकेगी नहीं पर नपुंसक से कुछ महत्वपूर्ण कार्य बन पड़ना कठिन है । सरकारी नौकरियों में भर्ती करते समय डाक्टरी जाँच में यह भी परीक्षा की जाती है कि वह व्यक्ति नपुंसक तो नहीं है । शारीरिक विशेषताओं का केन्द्र इसीलिए जननेन्द्रिय गह्वर के मर्मस्थल योनि केन्द्र को माना गया है ।

साधना के यही दो मर्मस्थल हैं । उन्हें ही कायपिण्ड के दो ध्रुव कहते हैं । यों विद्युत एक ही है पर उसे दो भागों में विभाजित किया गया है–एक धन (पोजेटिव) दूसरी ऋण (नेगेटिव) । मानवीय समान चेतना की धन विद्युत इस ज्ञान केन्द्र मस्तिष्क केन्द्र में केन्द्रित है–इस स्थल को अध्यात्म की भाषा में सहस्रार कहते हैं । दूसरी ऋण विद्युत–काय केन्द्र जननेन्द्रिय मूल में है–जिसे 'मूलाधार' कहते हैं । इन दो केन्द्रों में से ज्ञान केन्द्र को गायत्री का और काम केन्द्र को कुण्डलिनी का उद्गम केन्द्र कहा गया है । भौतिक क्षमताऐं–समृद्धियाँ, सिद्धियाँ कुण्डलिनी में प्रादुर्भूत होती हैं और आध्यात्मिक दिव्य विभूतियाँ, ऋद्धियाँ गायत्री के द्वारा विकसित होती हैं । दोनों का सम्मिश्रण साधक को समृद्धियों और विभूतियों से, ऋद्धियों और सिद्धियों से, ज्ञान और क्रिया से सुसम्पन्न बनाता है । इसलिए दोनों की सम्मिश्रित साधना का अवलम्बन करना ही समन्वयात्मक प्रवृत्ति के साधकों के लिए उपयुक्त है ।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

सहस्रार कमल को ब्रह्म केन्द्र के रूप में–गायत्री गह्वर के रूप में विष्णु के क्षीर सागर या शिव के कैलाश के रूप में चित्रित किया गया है । इसके प्रमाण इस प्रकार मिलते हैं–

ब्रह्मरन्ध्रसरसीरुहोदरे नित्यलग्नमवदात्मतभुतम् ।
कुण्डली विवरकाण्ड मण्डितं द्वादशार्ण सरसीरुहं भजे ।।

–पादुका पेचक्र

मस्तक के मध्य अधोमुख सहस्त्र दल कमल है । उसके उदर में अद्भुत पथ गामिनी नाड़ी है, उसे कुण्डलिनी कहते हैं ।

इदं स्थानं ज्ञात्वा नियतनिजचित्तो नरवरो,
न भूयात् संसारे पुनरपि न बद्धस्त्रिभुवने ।
समग्रा शक्तिः स्यान्नियतमनसस्तस्य कृतिनः,
सदा कर्तु हर्तु खगतिरपि वाणी सुविमला ।।

–षट्चक्र निरुपणम् ४६

इस सहस्रार कमल की साधना से योगी चित्त को स्थिर कर आत्मभाव में लीन हो जाता है । भवबन्धन से छूट जाता है । समग्र शक्तियों से सम्पन्न होता है । स्वच्छन्द विचरता है और उसकी वाणी विमल हो जाती है ।

शिरःकपालविवरे ध्यायेद्दुग्धाम्होदधिम् ।
तत्र स्थित्वा सहस्रारे पद्मे चन्द्रं विचिन्तयेत् ।।

–शिव संहिता ५/१७९

कमल की गुफा में क्षीर सागर समुद्र का तथा सहस्र दल कमल में चन्द्रमा जैसे प्रकाश का ध्यान करे ।

सहस्रार चन्द्र की कैलाश पर्वत से तुलना करते हुए वहाँ की दिव्य परिस्थितियों का मत्स्य पुराण में वर्णन किया गया है । यह वर्णन तिब्बत स्थित कैलाश पहाड़ का नहीं वरन् विशुद्ध रूप से ब्रह्मरन्ध्र में अवस्थित सहस्रार ज्ञान केन्द्र का ही है । संवर्तक बड़वानल विद्युत का वहीं निवास है । महासर्पों का सरोवर उसी केन्द्र में है । साधना की सिद्धि इसी केन्द्र में तीव्र गति से होती है । यह तथ्य कैलाश पहाड़ पर लागू नहीं हो सकते ।

परस्परेण द्विगुणा धर्म्मतः कामतोऽर्थतः ।
हेमकूटस्य पृष्ठे तु सर्पाणां तत्सरःस्मृतम् ।
सस्वतीं प्रभवति तस्माज् ज्योतिष्ठती तु या ।
इत्येते पर्वताविष्टाश्चत्वारो लवणोदधिम् ।
छिद्रममानेषु पक्षेषु पुरा इन्दस्य वै भयात् । –मत्स्य पुराण

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

कैलाश पर्वत पर की हुई साधना से दूनी सिद्धि होती है । धर्म, अर्थ, काम तीनों ही प्राप्त होते हैं । वह हेम कूट पर्वत का सरोवर सर्पों का बनाया हुआ है । ज्योतिर्मान, प्रज्ञा वहीं उत्पन्न होती है ।

वहाँ संवर्तक नामक महा भयानक अग्नि जलती रहती है । वह उस सरोवर के जल को पी जाता है । यह अग्नि समुद्र को भी सुखा देने वाला वड़वा मुख है ।

मूलाधार को शक्ति का केन्द्र माना गया है । इसे अग्नि कुण्ड–शक्ति उद्गम काली पीठ तथा क्रिया शक्ति की अधिष्ठात्री कुण्डलिनी के रूप में चित्रित किया गया है । इसका संकेत अध्यात्म शास्त्र में इस प्रकार मिलता है–

आदेहमध्यकट्यन्तमग्निस्थानमुदाहृतम् ।
तत्र सिन्दूरवर्णोऽग्निर्ज्वलनं दशपञ्च च ।।

–त्रिशिखा १३७

कटि से निम्न भाग में अग्नि स्थान है । वह सिन्दूर के रंग का है । उसमें पंद्रह घड़ी प्राण को रोककर अग्नि की साधना करनी चाहिए ।

नाभेस्तिर्यगधोर्ध्व कुण्डलिनीस्थानम् । अष्टप्रकृति रूपाऽष्टधा कुण्डलीकृता कुण्डलिनी शक्तिर्भवति । यथावद्वायुसंचारं जलान्नादीनि परितः स्कन्धपार्श्वेषु निरुध्यैनं मुखेनैष समावेष्ट्य ब्रह्मरन्ध्रं योगकालेऽपानेनाग्निना च स्फुरति ।

–शाण्डिल्योपनिषद् ७/६

नाभि के नीचे कुण्डलिनी का निवास है । यह आठ प्रकृति वाली है । इसके आठ कुण्डल है । यह प्राण वायु को यथावत संचालित करती है । अन्न और जल को व्यवस्थित करती है । मुख तथा ब्रह्म रन्ध्र की अग्नि को प्रकाशित करती है ।

तडिल्लेखा तन्वी तपन शशि वैश्वानरमयी ।
तडिल्लता समरुचिर्विद्युल्लेखेन भास्वती ।।

बिजली की बेल के समान, तपते हुए चन्द्रमा के समान, अग्निमयी वह शक्ति दृष्टिगोचर होती है ।

इन सब तथ्यों पर दृष्टिपात करते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि गायत्री की ज्ञान शक्ति का और कुण्डलिनी की क्रिया शक्ति का परस्पर अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । दोनों के मिलने से ही परिपूर्ण

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

एवं समग्र उत्कर्ष की सम्भावना मूर्तिमान होती है । इन दोनों साधनाओं में विराधाभास नहीं माना जाना चाहिए और न प्रकारान्तर । वरन् यही समझना चाहिए कि साधना–क्रम में दोनों का समन्वय होने से भौतिक और आत्मिक दोनों ही सफलताओं का पथ प्रशस्त होता है । यह समन्वयात्मक साधना भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रयोजनों को पूरा करती है । इसीलिए साधना विज्ञान के तत्ववेत्ता एकांगी साधना की अपूर्णता को ध्यान में रखते हुए उभय प्रयोजन पूरे करने वाली समग्र साधना का पथ प्रदर्शन करते रहे हैं । वही यहाँ भी किया जा रहा है ।

या देवता भोगकरी सा मोक्षाय न कल्पते ।
मोक्षदा नहि भोगाय त्रिपुरा तु द्वय प्रदा ।।

–त्रिपुरा तन्त्र

जो देवता भोग देते हैं वे मोक्ष नहीं देते जो मोक्ष देते हैं वे भोग नहीं देते, पर कुण्डलिनी दोनों प्रदान करती है ।

कुण्डलिनी के षट–चक्र और उनका वेधन

कुण्डलिनी साधना को अनेक स्थानों पर षट्चक्र वेधन की साधना भी कहते हैं । पंचकोषी साधना या पंचाग्नि विद्या भी गायत्री की कुण्डलिनी या सावित्री साधना के रूप है । एम. ए एक डिग्री है । इसे हिन्दी, अंग्रेजी, सिविक्स, इकानामिक्स किसी भी विषय से प्राप्त किया जा सकता है । उसी प्रकार आत्म–तत्व, आत्म–शक्ति एक है उसे प्राप्त करने के लिए वेवचन विश्लेषण और साधना विधान भिन्न हो सकते हैं । इसमें किसी तरह का विरोधाभाष नहीं है ।

तैत्तरीय आरण्यक में चक्रों को देवलोक एवं देव संस्थान कहा गया है । शंकराचार्य कृत आनन्द लहरी के ७७ वें श्लोक में भी ऐसा ही प्रतिपादन है ।

योग दर्शन समाधिपाद का ३६ वाँ सूत्र है–

विशोकाया ज्योतिष्मती ।

इसमें शोक सन्तापों का हरण करने वाली ज्योति शक्ति के रूप में कुण्डलिनी शक्ति की ओर संकेत है ।

इस समस्त शरीर को, सम्पूर्ण जीव कोशों को, महाशक्ति की प्राण

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

प्रक्रिया सम्भाले हुए है । उस प्रक्रिया के दो ध्रुव, दो खण्ड हैं । एक को चय प्रक्रिया एनाबॉलिक एक्शन तथा दूसरे को अपचय प्रक्रिया (कैटाबॉलिक एक्शन) कहते हैं । इसी को दार्शनिक भाषा में शिव एवं शक्ति भी कहा जाता है । शिव क्षेत्र सहस्रार तथा शक्ति क्षेत्र मूलाधार कहा गया है । इन्हें परस्पर जोड़ने वाली, परिभ्रमण शील शक्ति का नाम कुण्डलिनी है ।

सहस्रार और मूलाधार का क्षेत्र विभाजन करते हुए मनीषियों ने मूलाधार से लेकर कण्ठ पर्यन्त का क्षेत्र एंव चक्र संस्थान 'शक्ति' भोग बताया है और कण्ठ से ऊपर का स्थान 'शिव' देश कहा है ।

मूलाद्धाराद्धि षट्चक्रं शक्तिस्थानमुदीरतम् ।
कण्ठादुपरि मूर्द्धान्तं शाम्भवं स्थानमुच्यते ।।

—वराहश्रुति

मूलाधार से कण्ठपर्यन्त शक्ति का स्थान है । कण्ठ के ऊपर से मस्तक तक शाम्भव स्थान है । यह बात पहले कही जा चुकी है ।

मूलाधार से सहस्रार तक की, काम बीज से ब्रह्म बीज तक की यात्रा को ही महायात्रा कहते हैं । योगी इसी मार्ग को पूरा करते हुए परम लक्ष्य तक पहुँचते हैं । जीव सत्ता—प्राण शक्ति का निवास जननेन्द्रिय मूल में है । प्राण उसी भूमि में रहने वाले रजवीर्य से उत्पन्न होते हैं । ब्रह्म सत्ता का निवास ब्रह्मलोक में ब्रह्मरन्ध्र में माना गया है । यह द्युलोक, देवलोक, स्वर्ग लोक है । आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का सूर्य इसी लोक में निवास करता है । कमल पुष्प पर विराजमान ब्रह्माजी, कैलाशवासी शिव और शेषशायी विष्णु का निवास जिस मस्तिष्क मध्य केन्द्र में है—उसी नाभिक (न्यूकलियस) को सहस्रार कहते हैं । आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया यहीं सम्पन्न होती है । पतन के—स्खलन के गर्त में पड़ी क्षत—विक्षत आत्म सत्ता जब ऊर्ध्वगामी होती है तो उसका लक्ष्य इसी ब्रह्मलोक तक सूर्यलोक तक पहुँचना होता है । योगाभ्यास का परम् पुरुषार्थ इसी निमित्त किया जाता है । कुण्डलिनी जागरण का उद्देश्य यही है ।

आत्मोत्कर्ष की महायात्रा जिस राजमार्ग से होती है उसे मेरुदण्ड या सुषुम्ना कहते हैं । उसका एक सिरा मस्तिष्क का, दूसरा काम केन्द्र का स्पर्श करता है । कुण्डलिनी साधना की समस्त गतिविधियाँ प्रायः इसी क्षेत्र को परिष्कृत एवं सरल बनाने के लिए हैं । इड़ा पिंगला के प्राण

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

प्रवाह इसी क्षेत्र को दुहराने के लिए नियोजित किये जाते हैं । साबुन, पानी से कपड़े धोये जाते हैं । झाड़ू–झाड़न से कमरे की सफाई होती है । इड़ा–पिंगला के माध्यम से किये जाने वाले नाड़ी शोधन प्राणायाम मेरुदण्ड का संशोधन करने के लिए हैं । इन दोनों ऋणात्मक और घनात्मक शक्तियों का उपयोग सृजनात्मक उद्देश्य से भी होता है ।

इमारतें बनाने वाले कारीगर कुछ समय नींव खोदकर गड्ढा करते हैं इसके बाद वे ही दीवार चुनने के काम में लग जाते हैं । इसी प्रकार इड़ा पिंगला संशोधन और सृजन का दुहरा काम करते हैं । जो आवश्यक है उसे विकसित करने में वे कुशल माली की भूमिका निभाते हैं । यों आरम्भ में जमीन जोतने जैसा ध्वंसात्मक कार्य भी उन्हीं को करना पड़ता है, पर यह उत्खनन निश्चित रूप से उन्नयन के लिए होता है । माली भूमि खोदने, खर–पतवार उखाड़ने, पौधे की काट–छाँट करने का काम करते समय ध्वंस में संलग्न प्रतीत होता है, पर खाद पानी देने रखवाली करने में उसकी उदार सृजनशीलता का भी उपयोग होता है । इड़ा पिंगला के माध्यम से सुषुम्ना क्षेत्र में काम करने वाली प्राण विद्युत का विशिष्ट संचार क्रम प्रस्तुत करके कुण्डलिनी जागरण की साधना सम्पन्न की जाती है ।

मेरुदण्ड को राजमार्ग–महामार्ग कहते हैं । इसे धरती से स्वर्ग में पहुँचने का देवयान मार्ग कहा गया है । इस यात्रा के मध्य में सात लोक हैं । इस्लाम धर्म के सातवें आसमान पर खुदा का निवास माना गया है । ईसाई धर्म में भी इससे मिलती–जुलती मान्यता है । हिन्दू धर्म के भूः भुवः स्वः जनः तपः महः सत्यम् यह सात लोक प्रसिद्ध है । आत्मा और परमात्मा के मध्य इन्हें विराम स्थल माना गया है । लम्बी मंजिलें पूरा करने के लिए लगातार ही नहीं चला जाता । बीच–बीच में विराम भी लेने होते हैं । रेलगाड़ी गन्तव्य स्थान तक बीच के स्टेशनों पर रुकती, कोयला, पानी लेती चलती है । इन विराम स्थलों को 'चक्र' कहा गया है । चक्रों की व्याख्या दो रूपों में होती है, एक अवरोध के रूप में दूसरे अनुदान के रूप में । महाभारत में चक्रव्यूह की कथा है । अभिमन्यु उसमें फँस गया था । वेधन कला की समुचित जानकारी न होने से वह मारा गया था । चक्रव्यूह में सात परकोटे होते हैं । इस अलंकारिक प्रसंग को आत्मा का सात चक्रों में फँसा होना कह सकते हैं । भौतिक आकर्षणों की, भ्रान्तियों की, विकृतियों की चहार दीवारी

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

के रू प में भी चक्रों की गणना होती है । इसलिए उसके वेधन का विधान बताया गया है । रामचन्द्रजी ने बाली को मार सकने की अपनी क्षमता का प्रमाण सुग्रीव को दिया था । उनने सात ताड़ वृक्षों को एक वाण से बेधकर दिखाया था । इसे चक्रवेधन की उपमा दी जा सकती है । भागवत माहात्म्य में धुन्धकारी प्रेत का बांस की सात गाँठें फोड़ते हुए सातवें दिन कथा प्रभाव से देव देहधारी होने की कथा है । इसे चक्रवेधन का संकेत समझा जा सकता है ।

चक्रों को अनुदान केन्द्र इसलिए कहा जाता है कि उनके अन्तराल में दिव्य सम्पदायें भरी पड़ी हैं । उन्हें ईश्वर ने चक्रों की तिजोरियों में इसलिए बन्द करके छोड़ा है कि प्रौढ़ता, पात्रता की स्थिति आने पर ही उन्हें खोलने उपयोग करने का अवसर मिले । कुपात्रता, अयोग्यता की स्थिति में बहुमूल्य साधन मिलने पर तो अनर्थ ही होता है । कुसंस्कारी सन्तानें उत्तराधिकार में मिली बहुमूल्य सम्पदा से दुर्व्यसन अपनाती और विनाश पथ पर तेजी से बढ़ती हैं । छोटे बच्चों को बहुमूल्य जेवर पहना देने से उनकी जान जोखिम का खतरा उत्पन्न हो जाता है । धातुओं की खदानें जमीन की ऊपरी परत पर बिखरी नहीं होती उन्हें प्राप्त करने के लिए खुदाई करनी पड़ती है । मोती प्राप्त करने के लिए समुद्र में गहरे गोते लगाने पड़ते हैं । यह अवरोध इसलिए है कि साहसी एवं सुयोग्य सत्पात्रों को ही विभूतियों का वैभव मिल सके । मेरुदण्ड में अवस्थित चक्रों को ऐसी सिद्धियों का केन्द्र माना गया है, जिनकी भौतिक और आत्मिक प्रगति के लिए नितान्त आवश्यकता रहती है ।

चक्रवेधन, चक्रशोधन, चक्र परिष्कार, चक्र जागरण आदि नामों से बताये गये विवेचनों एवं विधानों में कहा गया है कि इस प्रयास से अदक्षताओं एवं विकृतियों का निराकरण होता है । जो उपयुक्त है उसकी अभिवृद्धि का पथ प्रशस्त होता है । सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन दुष्प्रवृत्तियों के दमन में यह चक्रवेधन विधान कितना उपयोगी एवं सहायक है, इसकी चर्चा करते हुए शारदा तिलक ग्रन्थ के टीकाकार ने 'आत्म विवेक' नामक किसी साधना ग्रन्थ का उद्धरण प्रस्तुत किया गया है कि–

गुदलिंगान्तरे चक्रमाधारं तु चतुर्दलम् ।
परमः सहजस्तद्वदानन्दो वीरपूर्वकः ।।
योगानन्दश्च तस्य स्यादीशानादिदले फलम् ।
स्वाधिष्ठानं लिंगमूले षटपत्रञ्त्र क्रमस्य तु ।।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

पूर्वादिषु दलेष्वाहुः फलान्येतान्यनुक्रमात् ।
प्रश्रयः क्रूरता गर्वो नाशो मूर्च्छा ततः परम् ।।
अवज्ञा स्यादविश्वासो जीवस्य धरतो ध्रुवम् ।
नाभौ दशदलं चक्रं मणिपूरकसंज्ञकम् ।।
सुषुप्तिरत्र तृष्णा स्यादीर्ष्या पिशुनता तथा ।
लज्जा भयं घृणा मोहः कषायोऽथ विषादिता ।।
हृदयेऽनाहतं चक्रं दलैर्द्वादशभिर्युतम् ।
लौल्यं प्रनाशः कपटं वितर्कोऽप्यनुतापिता ।।
आशा प्रकाशश्चिन्ता च समीहा ममता ततः ।
क्रमेण दम्भो वैकल्यं विवेकोऽहंवतिस्तथा ।।
फलान्येतानि पूर्वादिदलस्थस्यात्मनो जगुः ।
कण्ठेऽस्ति भारतीस्थानं विशुद्धिः षोडशच्छदम् ।।
तत्र प्रणव उद्गीथो हुँ फट् वषट् स्वधा तथा ।
स्वाहा मनोऽमृतं सप्त स्वराः षड्जादयो विषम ।।
इति पूर्वादिपत्रस्थे फलान्यात्मनि षोडश

(१) गुदा और लिंग के बीच चार पंखुरियों वाला 'आधार चक्र' है । वहाँ वीरता और आनन्द भाव का निवास है । (२) इसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र लिंग मूल में है । उसकी छः पंखुरियाँ हैं । इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है । (३) नाभि में दस दल वाला मणिपूर चक्र है । यह प्रसुप्त पड़ा रहे तो तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कषाय-कल्मष मन में जड़ जमाये पड़े रहते हैं । (४) हृदय स्थान में अनाहत चक्र है । यह बारह पंखुरियों वाला है । यह सोता रहे तो लिप्सा, कपट, तोड़-फोड़, कुतर्क, चिन्ता, मोह, दम्भ, अविवेक अहंकार से भरा रहेगा । जागरण होने पर यह सब दुर्गुण हट जायेंगे । (५) कण्ठ में विशुद्धाख्य चक्र यह सरस्वती का स्थान है । यह सोलह पंखुरियों वाला है । यहाँ सोलह कलाऐं सोलह विभूतियाँ विद्यमान हैं । (६) भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र है, यहाँ 'ॐ' उद्गीय, हूँ, फट, विषट्, स्वधा, स्वाहा, अमृत, सप्त स्वर आदि का निवास है । इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से यह सभी शक्तियाँ जाग पड़ती हैं ।

श्री हडसन ने अपनी पुस्तक 'साइन्स आव सीयर शिप' में अपना मत व्यक्त किया है । प्रत्यक्ष शरीर में चक्रों की उपस्थिति का परिचय तन्तु

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

गुच्छकों के रूप में देखा जा सकता है । अर्न्तदर्शियों का अनुभव इन्हें सूक्ष्म शरीर में उपस्थित दिव्य शक्तियों का केन्द्र संस्थान बताता है । कुण्डलिनी के बारे में उनके पर्यवेक्षण का निष्कर्ष है कि वह एक व्यापक चेतना शक्ति है । मनुष्य के मूलाधार चक्र में उसका सम्पर्क तन्तु है जो व्यक्ति सत्ता को विश्व सत्ता के साथ जोड़ता है । कुण्डलिनी जागरण से चक्र संस्थानों में जागृति उत्पन्न होती है । उसके फलस्वरूप– पारभौतिक (सुपर फिजीकल) और भौतिक (फिजीकल) के बीच आदान–प्रदान का द्वार खुलता है । यही है वह स्थिति जिसके सहारे मानवी सत्ता में अन्तर्हित दिव्य शक्तियों का जागरण सम्भव हो सकता है ।

चक्रों की जागृति मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव को प्रभावित करती है । स्वाधिष्ठान की जागृति से मनुष्य अपने में नव शक्ति का संचार हुआ अनुभव करता है । उसे बलिष्ठता प्रतीत होती है । श्रम में उत्साह और गति में स्फूर्ति की अभिवृद्धि का आभास मिलता है । मणिपूर चक्र से साहस और उत्साह की मात्रा बढ़ जाती है । संकल्प दृढ़ होते हैं और पराक्रम करने के हौंसले उठते हैं ; मनोविकार स्वयंमेव घटते हैं और परमार्थ प्रयोजनों में अपेक्षाकृत अधिक रस मिलने लगता है । अनाहत चक्र की महिमा हिन्दुओं से भी अधिक ईसाई धर्म के योगी बताते हैं । हृदय स्थान पर गुलाब के फूल की भावना करते हैं और उसे महाप्रभु ईसा का प्रतीक मानते हैं । भारतीय योगियों की दृष्टि में यह भाव संस्थान है । कलात्मक उमंग–रसानुभूति एवं कोमल संवेदनाओं का उत्पादक स्रोत यही है । बुद्धि की वह परत जिसे विवेकशीलता कहते हैं । आत्मीयता का विस्तार सहानुभूति एवं उदार सेवा सहकारिता के तत्व इस अनाहत चक्र से ही उद्भूत होते हैं । कंठ में विशुद्धि चक्र है । इसमें बहिरंग स्वच्छता और अन्तरंग पवित्रता के तत्व रहते हैं । दोष–दुर्गुणों के निराकरण की प्रेरणा और तदनुरूप संघर्ष क्षमता यहीं से उत्पन्न होती है । शरीर शास्त्र में थाइराइड ग्रन्थि और उससे स्रवित होने वाले हारमोनों के सन्तुलन–असन्तुलन से उत्पन्न लाभ–हानि की चर्चा की जाती है । अध्यात्म शास्त्र द्वारा प्रतिपादित विशुद्धि चक्र का स्थान तो यहीं है, पर वह होता सूक्ष्म शरीर में है । उसमें अतीन्द्रिय क्षमताओं के आधार विद्यमान हैं । लघु मस्तिष्क शिर के पिछले भाग में है । अचेतन की विशिष्ट क्षमताऐं उसी स्थान पर मानी जाती हैं । मेरुदण्ड के कण्ठ की सीध पर अवस्थित विशुद्धचक्र इस चित्त संस्थान को प्रभावित करता है । तदनुसार

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

चेतना की अति महत्वपूर्ण परतों पर नियन्त्रण करने और विकसित एवं परिष्कृत कर सकने के सूत्र हाथ में आ जाते हैं । नादयोग के माध्यम से दिव्य श्रवण जैसी कितनी ही परोक्षानुभूतियाँ विकसित होने लगती हैं ।

सहस्रार मस्तिष्क के मध्य भाग में है । शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थियों से सम्बन्ध रैटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का अस्तित्व है । वहाँ से जैवीय विद्युत का स्वंय भू प्रवाह उभरता है । वे धारायें मस्तिष्क के अगणित केन्द्रों की ओर दौड़ती हैं । इसमें से छोटी–छोटी चिन्गारियाँ तरंगों के रूप में उड़ती रहती हैं । उनकी संख्या की सही गणना तो नहीं हो सकती, पर वे हैं हजारों । इसलिए हजार या हजारों का उद्‌बोधक 'सहस्र' शब्द प्रयोग में लाया जाता है । सहस्रार चक्र का नामकरण इसी आधार पर हुआ है । सहस्र फन वाले शेषनाग की परिकल्पना का यही आधार है । यह संस्थान ब्रह्माण्डीय चेतना के साथ सम्पर्क साधने में अग्रणी है, इसलिए उसे ब्रह्म रन्ध्र या ब्रह्मलोक भी कहते हैं । रेडियो एरियल की तरह हिन्दू धर्मानुयायी इस स्थान पर शिखा रखाते हैं और उसे शिर रूपी दुर्ग पर आत्म सिद्धान्तों को स्वीकृत किए जाने की विजय पताका बताते हैं । आज्ञा चक्र को सहस्रार का उत्पादन केन्द्र कह सकते हैं ।

सभी चक्र सुषुम्ना नाड़ी के अन्दर स्थित हैं तो भी वे समूचे नाड़ी मण्डल को प्रभावित करते हैं । स्वचालित और ऐच्छिक दोनों ही संचार प्रणालियों पर इनका प्रभाव पड़ता है । अस्तु शरीर संस्थान के अवयवों को चक्रों द्वारा निर्देश पहुँचाये जा सकते हैं । साधारणतया यह कार्य अचेतन मन करता है और उस पर सचेतन मस्तिष्क का कोई बस नहीं चलता है । रोकने की इच्छा करने पर भी रक्त संचार रुकता नहीं और तेज करने की इच्छा होने पर भी उसमें सफलता नहीं मिलती । अचेतन बड़ा दुराग्रही है । सचेतन की बात सुनने की उसे फुर्सत नहीं । उसकी मन मर्जी ही चलती है । ऐसी दशा में मनुष्य हाथ–पैर चलाने जैसे छोटे–मोटे काम ही इच्छानुसार कर पाता है । शरीर की अनैच्छिक क्रिया पद्धति के सम्बन्ध में वह लाचार रहता है । ऐसी दशा में व्यक्तित्व को परिष्कृत करने वाली और शरीर तथा मनःसंस्थान में अभीष्ट परिवर्तन करने वाली आकांक्षा प्रायः अपूर्ण एवं निष्फल बनी रहती है । चक्र संस्थान को यदि जागृत तथा नियन्त्रित किया जा सके तो आत्म जगत पर अपना अधिकार हो जाता है । यह आत्म विजय

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

अपने ढंग की अद्भुत सफलता है । इसका महत्व तत्वदर्शियों ने विश्व विजय से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया है । विश्व विजय कर लेने पर दूरवर्ती क्षेत्रों से समुचित लाभ उठाना सम्भव नहीं हो सकता, उसकी सम्पदा का उपभोग, उपयोग कर सकने की सामर्थ्य भी कहाँ है ? किन्तु आत्म विजय के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है । उसका पूरा-पूरा लाभ स्वयं ही उठाया जा सकता है । उस आधार पर बहिरंग और अन्तरंग क्षेत्रों की सम्पदा का प्रचुर लाभ अपने आप को मिल सकता है ।

मेरुदण्ड को शरीर शास्त्री स्पाइनल कालम कहते हैं । स्पाइनल एक्सिस एवं वर्टिब्रल कॉलम-शब्द भी उसी के लिए प्रयुक्त होते हैं । मोटे तौर पर यह ३३ अस्थि घटकों से मिलकर बनी हुई पोली दण्डी भर है । इन हड्डियों को पृष्ठ वंश-कशेरुका या 'वर्टिब्रा' कहते हैं । स्थिति के अनुरूप इनका पाँच भागों में विभाजन किया जा सकता है ।

(१) ग्रीवा प्रदेश-सर्वाइकल रीजन-७ अस्थि खण्ड (२) वक्ष प्रदेश-डार्सल रीजन-१२ अस्थि खण्ड (३) कटि प्रदेश-लम्बर रीजन-५ अस्थि खण्ड (४) त्रिक या वस्तिगह्वर-सेक्रल रीजन-५ अस्थि खण्ड (५) चेंचु प्रदेश-काक्सीजियल रीजन-४ अस्थि खण्ड ।

मेरु दण्ड पोला है । उससे अस्थि खण्डों के बीच में होता हुआ यह छिद्र नीचे से ऊपर तक चला गया है । इसी के भीतर सुषुम्ना नाड़ी विद्यमान है । मेरुदण्ड के उपर्युक्त पाँच प्रदेश सुषुम्ना में अवस्थित पाँच चक्रों से सम्बन्धित हैं । (१) मूलाधार चक्र-चेंचु प्रदेश, (२) स्वादिष्ठान-त्रिक प्रदेश (३) मणिपूर-कटि प्रदेश (४) अनाहत-वक्ष प्रदेश (५) विशुद्धि-ग्रीवा प्रदेश, छठे आज्ञा चक्र का स्थान मेरुदण्ड में नहीं आता । सहस्रार का सम्बन्ध भी रीढ़ की हड्डी से सीधा नहीं है । इतने पर भी सूक्ष्म शरीर का सुषुम्ना मेरु दण्ड पाँच रीढ़ वाले और दो बिना रीढ़ वाले सभी सात चक्रों को एक ही श्रृंखला में बँधे हुए हैं । सूक्ष्म शरीर की सुषुम्ना में यह सातों चक्र जंजीर की कड़ियों की तरह परस्पर पूरी तरह सम्बद्ध हैं ।

यहाँ यह तथ्य भलीभाँति स्मरण रखा जाना चाहिए कि शरीर विज्ञान के अन्तर्गत वर्णित प्लेक्सस, बाडी गुच्छक और चक्र एक नहीं हैं । यद्यपि उनके साथ पारस्परिक तारतम्य जोड़ा जा सकता है । यों इन गुच्छकों की भी शरीर में विशेष स्थिति है और उनकी कायिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली प्रतिक्रिया होती रहती है ।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

शरीर शास्त्र के अनुसार प्रमुख नाड़ी गुच्छकों (प्लेक्ससेज) में १३ प्रधान हैं । उनके नाम हैं–(१) हिपेटिक (२) सर्वाइकल (३) ब्रांकियल (४) काक्सीजियल (५) लम्बर (६) सेक्रल (७) कार्डियल (८) इपिगेस्ट्रिक (९) इसोफैजियल (१०) फेरेन्जियल (११) पलमोनरी (१२) लिंगुअल (१३) प्रोस्टेटिक ।

इन गुच्छकों में शरीर यात्रा में उपयोगी भूमिका सम्पन्न करते रहने के अतिरिक्त कुछ विलक्षण विशेषताऐं भी पाई जाती हैं । उनसे यह प्रतीत होता है कि उनके साथ कुछ रहस्यमय तथ्य जुड़े हुए हैं । यह सूक्ष्म शरीर के दिव्य चक्रों के सान्निध्य से उत्पन्न होने वाला प्रभाव ही कहा जा सकता है ।

'चक्र' शक्ति संचरण के एक व्यवस्थित, सुनिश्चित क्रम को कहते हैं । वैज्ञानिक क्षेत्र में विद्युत, ध्वनि, प्रकाश सभी रूपों में शक्ति के संचार क्रम की व्याख्या चक्रों (साइकिल्स) के माध्यम से ही की जाती है । इन सभी रूपों में शक्ति का संचार, तरंगों के माध्यम से होता है । एक पूरी तरंग बनने के क्रम को एक चक्र (साइकिल) कहते हैं । एक के बाद एक तरंग, एक के बाद एक चक्र (साइकिल) बनने का क्रम चलता रहता है और शक्ति का संचरण होता रहता है । शक्ति की प्रकृति (नेचर) का निर्धारण इन्हीं चक्रों के क्रम के आधार पर किया जाता है । औद्योगिक क्षेत्र में प्रयुक्त विद्युत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियम है कि वह ५० साइकिल्स प्रति सैकिण्ड के चक्र क्रम की होनी चाहिए । विद्युत की मोटरों एवं अन्य यन्त्रों को उसी प्रकृति की बिजली के अनुरूप बनाया जाता है । इसीलिए उन पर हार्सपावर, वोल्टेज आदि के साथ ५० साइकिल्स भी लिखा रहता है । अस्तु शक्ति संचरण के साथ 'चक्र' प्रक्रिया जुड़ी ही रहती है वह चाहे स्थूल विद्युत शक्ति हो अथवा सूक्ष्म जैवीय विद्युत शक्ति ।

नदी प्रवाह में कभी–कभी कहीं भँवर पड़ जाते हैं । उनकी शक्ति अद्भुत होती है । उनमें फँसकर नौकाऐं अपना सन्तुलन खो बैठती हैं और एक ही झटके में उल्टी डूबती दृष्टिगोचर होती हैं । सामान्य नदी प्रवाह की तुलना में इन भँवरों की प्रचण्डता सैकड़ों गुनी अधिक होती है । शरीरगत विद्युत प्रवाह को एक बहती हुई नदी के सदृश माना जा सकता है और उसमें जहाँ तहाँ पाये जाने वाले चक्रों की 'भँवरों' से तुलना की जा सकती है ।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

गर्मी की ऋतु में जब वायुमण्डल गरम हो जाता है तो जहाँ–तहाँ छोटे–बड़े 'चक्रवात'–साइक्लोन उठने लगते हैं । वे नदी के भँवरों की तरह ही गरम हवा के कारण आकाश में उड़ते हैं । उनकी शक्ति देखते ही बनती है । पेड़ों को, छतों को छप्परों को उखाड़ते–उछालते वे बवण्डर की तरह जिधर–तिधर भूत–बेताल की तरह नाचते–फिरते हैं । साधारण पवन प्रवाह की तुलना में इन टारनेडो (चक्रवातों) की शक्ति भी सैकड़ों गुनी अधिक होती है ।

शरीरगत विद्युत शक्ति का सामान्य प्रवाह यों सन्तुलित ही रहता है, पर कहीं–कहीं उसमें उग्रता एवं वक्रता भी देखी जाती है । हवा कभी–कभी बाँस आदि के झुरमुटों से टकरा कर कई तरह की विचित्र आवाजें उत्पन्न करती है । रेलगाड़ी, मोटर और द्रुतगामी वाहनों के पीछे दौड़ने वाली हवा को भी अन्धड़ की चाल चलते देखा जा सकता है । नदी का जल कई जगह ऊपर से नीचे गिरता है –चट्टानों से टकराता है तो वहाँ प्रवाह में व्यतिक्रम, उछाल, गर्जन–तर्जन की भयंकरता दृष्टिगोचर होती है । शरीरगत सूक्ष्म चक्रों की विशेष स्थिति भी इसी प्रकार की है । यों नाड़ी गुच्छकों–प्लेक्सस में भी विद्युत संचार और रक्त प्रवाह के गति क्रम में कुछ विशेषता पाई जाती है । पवन प्रवाह पर नियन्त्रण करने के लिए नावों पर पतवार बाँधें जाते हैं उनके सहारे नाव की दिशा और गति में अभीष्ट फेर कर लिया जाता है । पनचक्की के पंखों को गति देकर आटा पीसने, जल–कल चलाने आदि के काम लिए जाते हैं । जल प्रपात जहाँ ऊपर से नीचे गिरता है वहाँ उस प्रपात तीव्रता के वेग को बिजली बनाने जैसे कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है । समुद्री ज्वार भाटों से भी बिजली बनाने का काम लिया जा रहा है । ठीक इसी प्रकार शरीर के विद्युत प्रवाह में जहाँ चक्र बनते हैं वहाँ उत्पन्न उग्रता को कितने ही अध्यात्म प्रयोजनों में काम लाया जाता है ।

चक्र कितने हैं ? इनकी संख्या निर्धारण करने में मनीषियों का मतभेद स्पष्ट है । विलय तंत्र में इड़ा और पिंगला की विद्युत गति से उत्पन्न उलझन गुच्छकों को चक्रों की संज्ञा दी गई है और उनकी संख्या पाँच बताई गई है । मेरुदण्ड में वे पाँच की ही संख्या में हैं । मस्तिष्क के अग्रभाग में अवस्थित आज्ञा चक्र को भी उनमें सम्मिलित कर लेने पर वे छः हो जाते हैं और हठयोग की गणना के अनुसार छः की संख्या पूरी हो जाती है ।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

सानवाँ सहस्रार है । इसे चक्रों की बिरादरी में जोड़ने न जोड़ने पर विवाद है । सहस्रार–नाभिक है । उसे इसी बिरादरी में सम्मिलित रखने न रखने के दोनों ही पक्षों के साथ तर्क है । इसलिए जहाँ छः की गणना है वहाँ सात का भी उल्लेख बहुत स्थानों पर हुआ है ।

बात इतने पर ही समाप्त नहीं हो जाती । चक्रों की संख्या सूक्ष्म शरीर में बहुत बड़ी है । इन्हें १०८ तक गिना गया है । छोटे होने के कारण उन्हें उपत्यिका कहा गया है और जपने की माला में उतने ही दाने रखने की परम्परा चली है । इनमें से कितने ही लघु चक्र ऐसे हैं जिन्हें जागृत करने वालों ने प्रख्यात चक्रों से भी शक्तिशाली पाया है । चन्द्रमा की गणना ग्रहों में नहीं उपग्रहों में होती है । फिर भी अपनी पृथ्वी के लिए पूर्ण समझे जाने वाले ग्रहों में कम नहीं अधिक ही उपयोगिता है ।

तन्त्र ग्रन्थों में ऐसे चक्रों का वर्णन है जिनके नाम और स्थान षटचक्रों से भिन्न हैं । जहाँ उनकी संख्या पाँच बताई गई है वहाँ पाँच कोशों का नहीं वरन् भिन्न आकृति–प्रकृति के अतिरिक्त चक्रों का वर्णन है । (१) त्रिकूट (२) श्रीहाट (३) गोल्लाट (४) औट पीठ (५) अमर गुफा इनके नाम हैं । इनकी व्याख्या एवं स्वरूप हठयोग में वर्णित षट्चक्रों से भिन्न हैं ।

इसी तरह कहीं–कहीं तन्त्र ग्रन्थों में उनकी संख्या छः से अधिक कही गई है–

नवचक्रं कलाधारं त्रिलक्ष्यं व्योम पंचकम् । सम्यगेतन्न जानति स योगी नाम धारकः ।

–सिद्ध सिद्धान्त पद्धति

नव चक्र, त्रिलक्ष, सोलह आधार, पाँच आकाश, वाले सूक्ष्म शरीर को जो जानता है उसी को योग में सिद्धि मिलती है ।

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या ।
तस्यां हिरण्मयः कोशःस्वर्गो ज्योतिषावृतः ।।

–अथर्ववेद

आठ चक्र, नव द्वार वाली यह अवोह या नगरी स्वर्ण कोश और स्वर्गीय ज्योति से आवृत्त है ।

शक्ति सम्मोहन तन्त्र में उनकी संख्या ९ मानी गयी है । कुण्डलिनी को 'नव चक्रात्मिका देवी' कहा गया है । नौ चक्र इस प्रकार गिनाये

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

गये हैं । (१) आनन्द चक्र (२) सिद्धि चक्र (३) आरोग्य चक्र (४) रक्षा चक्र (५) सर्वार्थ चक्र (६) सौभाग्य चक्र (७) संशोषण चक्र (८) शाप चक्र (९) मोहन चक्र । यह नामकरण उनकी विशेषताओं के आधार पर किया गया है । यह कहाँ हैं, इसकी चर्चा में मात्र तीन को षट्चक्रों की तरह बताया गया है और शेष अन्यान्य स्थानों पर अवस्थित बताये गये हैं ।

नौ के वर्णन में भी नाम और स्थानों की भिन्नता मिलती है । एक स्थान पर उनके नाम इस प्रकार गिनाये गये हैं । (१) ब्रह्म चक्र (२) स्वाधिष्ठान चक्र (३) नाभि चक्र (४) हृदय चक्र (५) कण्ठ चक्र (६) तालु चक्र (७) भ्रू चक्र (८) निर्वाण चक्र (९) आकाश चक्र बताये गये हैं । यह उल्लेख सिद्ध सिद्धान्त पद्धति में विस्तार पूर्वक मिलता है ।

संख्या जो भी मानी जाये उन सबका एक समन्वय शक्ति पुञ्ज लोगोज (LOGOS) भी है जिसकी स्थूल सूर्य के समान ही किन्तु अपने अलग ढंग की रश्मियाँ निकलती हैं । सूर्य किरणों में सात रंग अथवा ऐसी विशेषताऐं होती हैं जिनका स्वरूप, विस्तार, कार्यक्षेत्र सीमित है, पर इस आत्म–तत्व के सूर्य का प्रभाव और विस्तार बहुत व्यापक है । वह प्रकृति के प्रत्येक अणु को नियन्त्रित एवं गतिशील रखता है साथ ही चेतन संसार की विधि व्यवस्था को सँभालता सँजोता है । इसे पाश्चात्य तत्व वेत्ता सन्स आफ फोतह (Sons of fotah) कहते हैं और प्रतिपादित करते हैं कि विश्व–व्यापी शक्तियों का मानवीकरण इसी केन्द्र संस्थान द्वारा हो सका है ।

सामान्य शक्ति धाराओं में प्रधान गिनी जाने वाली (१) गति (२) शब्द (३) ऊष्मा (४) प्रकाश (५) संयोग (Cohesion) (६) विद्युत (७) चुम्बक यह सात हैं । इन्हें सात चक्रों का प्रतीक ही मानना चाहिए ।

कुण्डलिनी शक्ति को कई विज्ञान वेत्ता विद्युत द्रव पदार्थ (Electric Fluid) या नाड़ी शक्ति कहते हैं ।

इस निखिल विश्व ब्रह्माण्ड में संव्याप्त परमात्मा की छः चेतन शक्तियों का अनुभव हमें होता है । यों शक्ति पुञ्ज पर ब्रह्म की अगणित शक्ति धाराओं का पता पा सकना, मनुष्य की सीमित बुद्धि के लिए असम्भव है । फिर भी हमारे दैनिक जीवन में जिनका प्रत्यक्ष सम्पर्क संयोग रहता है उनमें प्रमुख यह हैं–(१) परा शक्ति (२) ज्ञान शक्ति (३) इच्छा शक्ति (४) क्रिया शक्ति (५) कुण्डलिनी शक्ति (६) मातृका शक्ति (७) गुह्य । इन सबके सम्मिलित शक्ति पुञ्ज को ईश्वरीय प्रकाश अथवा सूक्ष्म प्रकाश (Astral

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

Light) कह सकते हैं । यह सातवीं शक्ति है । कोई चाहे तो इस शक्ति पुञ्ज को उपरोक्त छः शक्तियों का उद्गम भी कह सकता है । इन सबको हम चैतन्य सत्ताऐं कह सकते हैं । उसे पवित्र अग्नि (Sacred fire) के रूप में भी कई जगह वर्णित किया गया है और कहा गया है कि उसमें से आग ऊष्मा तो नहीं पर प्रकाश किरणे निकलती हैं और वे शरीर में विद्यमान ग्रन्थियों ग्लैण्ड्स केन्द्रों (Center) और गुच्छकों को असाधारण रूप से प्रभावित करती है । इससे मात्र शरीर या मस्तिष्क को ही बल नहीं मिलता वरन् सम्पूर्ण व्यक्तित्व की महान सम्भावना को और अग्रसर करती है ।

इन सात चक्रों में अवस्थित सात उपरोक्त शक्तियों का उल्लेख साधना ग्रन्थों में अलंकारिक रूप में हुआ है । उन्हें सात लोक, सात समुद्र, सात द्वीप, सात पर्वत, सात ऋषि आदि नामों से चित्रित किया गया है । इसी चित्रण में यह संकेत है कि इन चक्रों में किन-किन स्तर के विराट् शक्ति स्रोतों के साथ सम्बन्ध है । बीज रूप से कौन महान सामर्थ्य इन चक्रों में विद्यमान है और जागृत होने पर उन चक्र संस्थानों के माध्यम से मनुष्य का व्यक्तित्व छोटे से कितना विराट और विशाल हो सकता है । टोकरी भर बीज से लम्बा-चौड़ा खेत हरा-भरा हो सकता है । अपने बीज भण्डार में सात टोकरी भरा-सात किस्म का अनाज सुरक्षित रखा है । चक्र एक प्रकार से शीत गोदाम-कोल्ड स्टोर हैं और इन पर ताला जड़ा हुआ है । इन सात तालों की एक ही चाबी है । उसका नाम 'कुण्डलिनी' । जब उसके जागरण की साधना की जाती है तो यह ताले खुलते हैं । बीज बाहर लाया जाता है । शरीर रूपी साढ़े तीन एकड़ के खेत में वह बोया जाता है । यह छोटा खेत अपनी सुसम्पन्नता को अत्यधिक व्यापक बना देता है । पुराण कथा के अनुसार राजा बलि का राज्य तीनों लोकों में था । भगवान् ने वामन रूप में उससे साढ़े तीन कदम भूमि की भिक्षा माँगी । बलि तैयार हो गये । तीन कदम में तीन लोक और आधे कदम में बलि का शरीर नाप कर विराट् ब्रह्म ने उस सबको अपना लिया । हमारा शरीर साढ़े तीन हाथ लम्बा है । चक्रों के जागरण में यदि उसे लघु से महान-अण्ड से विभु कर लिया जाय तो उसकी साढ़े तीन हाथ की लम्बाई-साढ़े तीन एकड़ जमीन न रहकर लोक-लोकान्तरों तक विस्तृत हो सकती है और उस उपलब्धि की याचना करने के लिए भगवान वामन रूप धारण करके हमारे दरवाजे पर हाथ पसारे हुए उपस्थित हो सकते हैं ।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

षट्चक्र ब्रह्माण्ड व्यापी शक्तियों के रेडियो केन्द्र

बाँसुरी में सात छिद्र सात स्वर कहलाते हैं, जब उनमें से आरोह–अवरोह क्रम में वायु फूँकी और उन छिद्रों का व्यवस्थित संचालन किया जाता है, तो एक ऐसी मधुर स्वर लहरी का गुञ्जार होता है, जिसे सुनकर हर कोई मुग्ध हो जाता है । भगवान् श्रीकृष्ण की बाँसुरी के स्वर सुनकर समस्त ब्रज भाव विभोर हो उठता था । ऐसी ही एक बाँसुरी मनुष्य के शरीर में षट्चक्रों के रूप में भी विद्यमान है । सामान्य अवस्था में यह चक्र प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, किन्तु गायत्री उपासना से जब उनका जागरण होता है तो साधकों को एक ऐसा अनहद् नाद सुनाई पड़ता है जिससे वह आत्म–विभोर हो उठता है, उसे ऐसी तृप्ति के दर्शन होते हैं, जिसके आगे संसार की कोई भी नियामत तुच्छ लगती है ।

चक्र शब्द का अर्थ पहिया नहीं नियमित गति क्रम भी होता है । भाग्य चक्र, जीवन–मरण चक्र, सुदर्शन चक्र आदि संयुक्त नामों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गाड़ी के पहिए की तरह जो भी वस्तु या स्थिति घूमने वाली हो, उसके लिए चक्र शब्द का प्रयोग किया जाता है । पृथ्वी सहित सौर मण्डल के ग्रह एक निर्धारित कक्षा में घूमते हैं, परमाणु भी अपने छोटे सौर मण्डल के साथ अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं । दिन और रात की तरह शरीर में रक्ताभिषरण श्वाँस–प्रश्वाँस क्रिया में भी आवागमन का चक्र चलता रहता है । गति और प्रगति का जो क्रम संसार में सर्वत्र दीख पड़ता है, वही प्रकारान्तर से हमारे शरीर के विविध क्रिया–कलापों पर भी लागू होता है । ऐसे ही क्रिया–कलापों में एक विश्व–व्यापी प्राणशक्ति में से कुछ अंश शरीर में ग्रहण करने और छोड़ने का क्रम चलाने के शक्ति संस्थान विद्यमान हैं, जिन्हें योग की भाषा में चक्र कहा जाता है ।

नदी और नहरों के किनारे आटा पीसने की पनचक्कियाँ लगी होती हैं । बहता हुआ पानी जहाँ ऊपर से नीचे गिरता है वहाँ उस गिरने से उत्पन्न होने वाले दबाव से कुछ चक्के सम्बन्धित कर दिये जाते हैं और वे उस दबाव के कारण घूमने लगते हैं । इस घुमाव से चक्की के पहिए घूमने लगते हैं और आटा पीसने की मशीन अपना काम करने लगती है । विश्वव्यापी प्राणशक्ति का प्रवाह एक बड़ी नदी में बहने वाले जल

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

प्रवाह की तरह है । मनुष्य शरीर की तुलना प्रपात से की जा सकती है । शरीर में विद्यमान कुछ सूक्ष्म चक्र इस शक्ति प्रपात के साथ जुड़े रहने के कारण उस प्रवाह जन्य दबाव को अपने भीतर ग्रहण करते हैं और वे स्वयं घूमने लगते हैं । चक्रों का परिभ्रमण सूक्ष्म शरीर के सारे अन्तरंग क्रिया-कलाप को घुमाता है और हमारी आन्तरिक हलचलें अपना काम करने लगती हैं । विश्वव्यापी प्राणशक्ति की विद्युत भी हमारे सूक्ष्म चक्र ग्रहण करते हैं । जैसे बड़े बिजली घर से उत्पन्न होने वाली शक्ति को छोटे ट्रांसफार्मर अपने में ग्रहण कर लेते हैं और उससे अपने क्षेत्र की आवश्यकता पूरी करते हैं । उसी प्रकार हमारे सूक्ष्म शरीर में विद्यमान चक्र-विराट् प्राण चक्र से अपनी क्षमता के अनुरूप शक्ति प्राप्त करते हैं और उससे स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीरों को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आनन्दमय, कोशों की गतिविधियाँ संचालित रख सकने की क्षमता प्राप्त करते हैं । इसी क्षमता से वे स्वयं विद्युत मोटरों की तरह घूमते हैं और शरीर सत्ता के विभिन्न घटकों को गति प्रदान करते हैं ।

सामान्यतया गति के तीन रूप हैं (१) चक्राकार-गोल (२) कुण्डल्याकार-पेच की चूड़ियों की तरह (३) तरंगाकार-लहरों की तरह । साधारण जीवन क्रम में हम बाह्य जगत की तरंग प्रक्रिया से लाभान्वित होते हैं । कानों में शब्द, त्वचा पर स्पर्श, जिह्वा पर रस, नाक में गन्ध, नेत्रों में रूप का अवगृहण तरंगों के रूप में ही होता है । हम प्रायः तरंगें ही फेंकते और तरंगें ही ग्रहण करते हैं । हमारी क्रियायें एवं विचारणाऐं अन्तरिक्ष में जो हलचलें उत्पन्न करती हैं वे तरंग रूप में ही आगे बढ़ती हैं और व्यक्तियों तथा वस्तुओं को प्रभावित करती हैं । इस प्रकार हम व्यापक शक्ति समुद्र में से एक-तिहाई का ही उपयोग कर पाते हैं । दो धाराऐं तो अछूती ही बनी रहती हैं जबकि उनकी क्षमता और भी अधिक है ।

दो तरंगें शरीर के अन्तःक्षेत्र में गतिशील रहती हैं । मूलाधार चक्र से मेरुदण्ड मार्ग में जो शक्ति प्रवाह चलता है वह पेच की चूड़ी की तरह कुण्डल्याकार होता है । इसलिए धारा को कुण्डलिनी कहते हैं । साधारण बन्दूको में तो ऐसे ही गोल छेद की पोली नली होती है, पर बढ़िया बन्दूकों का नली का भीतरी भाग चूड़ीदार होता है । गोली दागते समय उसे पेंचदार घुमाव की गति मिलती है फलतः वह लक्ष्य तक इसी गति से घूमती हुई पहुँचती है । जहाँ लगती है वहाँ छिद्र तो सामान्य होता है,

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

पर आगे वह अपनी पेचदार चाल के कारण बड़ा छिद्र कर देती है । मूलाधार से उठने वाले पेचदार प्रवाह भी ऐसे ही होते हैं और वे आगे बढ़ते–बढ़ते अधिकाधिक सशक्त होते जाते हैं ।

मस्तिष्क में उठने वाले विद्युत प्रवाह गोलाकार होते हैं । अस्तु उसे सूर्य, चन्द्र जैसे गोल ग्रह पिण्डों की उपमा दी जाती है, बूँदें भी गोल होती हैं । उसे उस प्रवाह के अमृत बिन्दुओं के समतुल्य माना जाता है और सोमरस से, स्वाति बूँदों से स्मरण किया जाता है । चातक की तृप्ति स्वाति वर्षा से होती है । स्वांति बूँदों से सीप में मोती, बाँस में वंश–लोचन, केला में कपूर होने की किम्वदन्तियाँ पदार्थ विज्ञान की दृष्टि से सही नहीं हैं । इस अलंकार में मस्तिष्क में झरने वाले प्रवाह को ही अमृत वर्षा के नाम से पुकारा गया है । सीप, चातक, केला, बाँस आदि– मूलाधार संस्थान की ओर इंगित किया गया है । मस्तिष्क और काम–बीज के बीच परस्पर आकर्षण तो है पर मिलन नहीं हो पाता । इस वियोग की अतृप्ति ही जीवन क्रम में विक्षोभ, असंतोष एवं अभाव भरे रहती है । यदि दोनों का मिलन हो सके तो इस संयोग का प्रतिफल आनन्द एवं उल्लास बनकर सामने आता है । यही स्थिति उत्पन्न करना कुण्डलिनी जागरण का उद्देश्य है ।

रेडियो यंत्र में लगी सुई को अलग नम्बरों पर लगा देने से उसमें लगे बैण्ड बदल देने से अलग–अलग ब्राडकास्ट स्टेशनों का सम्बन्ध बनता और बदलता है । रेडियो यन्त्र में ऐसी व्यवस्था है कि उसके विभिन्न पूर्जे थोड़ी फेर बदलने से अन्तरिक्ष में विभिन्न फ्रीक्वेन्सियों पर चल रहे शब्द प्रवाहों को पकड़ सकें । इसी व्यवस्था के आधार पर हम अपने रेडियो पर अभीष्ट प्रोग्राम सुन सकते हैं । मेरुदण्ड में अवस्थित चक्रों में ऐसी विशेषता है कि वे अनन्त आकाश में बह रही विभिन्न स्तर की चेतनात्मक शक्ति धाराओं के साथ सम्पर्क बना सकें । इन्हीं धाराओं को देवसत्ता कहते हैं । चक्रों के अधिपति विभिन्न देवता बताए गये हैं । इनका तात्पर्य है कि चक्रों के साथ चेतन जगत की महत्वपूर्ण फ्रीक्वेन्सियाँ सम्बन्धित हैं । उनका सम्पर्क एवं अनुदान प्राप्त कर सकना हर दृष्टि से मनुष्य के लिए उपयोगी ही सिद्ध हो सकता है ।

हमारा रेडियो यन्त्र ग्रहण करने का एक ही कार्य सम्पन्न कर पाता है । उसमें प्रेषण की, ब्राडकॉस्टिंग की क्षमता नहीं है । प्रेषण और ग्रहण का दुहरा काम कर सकने की क्षमता मेरुदण्ड स्थित चक्र संस्थान

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

में पाई जाती है । वे अन्तरिक्ष के विभिन्न क्षेत्रों एवं स्तरों के साथ सम्पर्क बनाने एवं आदान-प्रदान का द्वार खोलने में समर्थ हो सकते हैं । प्रसुप्त चक्र अविज्ञात एवं अनावश्यक स्थिति में उपेक्षित पड़े रहते हैं, पर यदि उन्हें जागृत किया जा सके तो जीवन विकास में महत्वपूर्ण उपयोग हो सकता है ।

संसार को परमाणुओं से बना हुआ एक खिलौना कहें तो अत्युक्ति न होगी । कुछ सीमित तत्वों के परमाणु ही विराट् जगत में परिभ्रमण करते और नाना प्रकार के ब्रह्माण्ड पदार्थ और परिस्थितियों की उत्पत्ति करते हैं । जीवन की सात अवस्थायें भी वस्तुतः इन परमाणुओं के संयोग से विनिर्मित सृष्टि क्रम ही है ।

पाश्चात्य अध्यात्मवेत्ता चेतना के सात शरीर मानते हैं । एक प्रत्यक्ष छः अप्रत्यक्ष । (१) भौतिक शरीर को वे (फिजिकल बॉडी) कहते हैं । इससे आगे के क्रमशः (२) आकाश शरीर (इथरिक बॉडी) (३) सूक्ष्म शरीर (एस्ट्रल बॉडी) (४) मनस् शरीर (मेन्ट बॉडी) (५) आत्म शरीर (स्प्रिचुअल बॉडी) (६) ब्रह्म शरीर (कॉस्मिक बॉडी) (७) निर्वाण शरीर इसे वे शरीर कहते हुए भी शरीर न कहकर "बीइंग एण्ड नोनबीइंग" की संज्ञा देते हैं । यह 'अनिर्वचनीय जैसा शब्द है ।

(१) मूलाधार (२) स्वाधिष्ठान (३) मणिपूर (४) अनाहत (५) विशुद्धि (६) आज्ञा चक्र-यह षट्चक्र वर्ग में आते हैं । सातवाँ सहस्रार इनका अधिपति एवं सूत्र सञ्चालक है । मानवीय काया में अवस्थित यही परम तेजस्वी सप्त ऋषि हैं । जिनकी पीठ पर-जिनके समर्थन में सात ऋषि होंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनुभव न होगा । निद्रित स्थिति में तो मनुष्य भी मृत तुल्य पड़ा रहता है । ऋषियों का अस्तित्व आत्मसत्ता के अन्तर्गत होते हुए भी यदि वे प्रसुप्त स्थिति में पड़े हैं तो उनका समुचित लाभ मिल सकना सम्भव न होगा ।

आत्म सूर्य के सप्त अश्व प्रमुख चेतना केन्द्रों के रूप में वर्णन किऐ गये हैं-(१) प्राण (२) चक्षु (३) जिह्वा (४) त्वचा (५) कान (६) मन (७) बुद्धि इन सातों को अश्व संज्ञा दी गई है ।

दिव्य जीव सत्ता में इन सातों का वर्णन इस प्रकार मिलता है । (१) देव (२) ऋषि (३) गन्धर्व (४) पन्नग (५) अप्सरा (६) यज्ञ (७) राक्षस । वैदिक देवताओं में इन्हीं का दूसरे रूप में वर्णन

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

है–(१) प्रजापति (२) अर्यमा (३) पूषा (४) त्वष्टा (५) वरुण (६) इन्द्र (७) मित्र । छन्द शास्त्र की दृष्टि से इनका उल्लेख जिन सात छन्दों में किया गया है वे (१) गायत्री (२) उष्णिक् (३) अनुष्टुप (४) वृहती (५) पंक्ति (६) त्रिष्टुप और (७) जगती है ।

गान विद्या के सप्त स्वर प्रसिद्ध हैं–स, रे, ग, म, प, ध, नि के नाम से इन्हें संगीत शास्त्र के आरम्भिक छात्र भी जानते हैं । सूर्य की सात किरणें (१) बैंगनी (२) जामुनी (३) नीले (४) हरे (५) पीले (६) नारंगी (७) लाल रंग की है । इन्हीं रंगों के प्रभाव से पदार्थों और प्रणियों में तरह–तरह के उभार एवं उतार–चढ़ाव आते रहते हैं ।

आयुर्वेद के अनुसार अपने प्रत्यक्ष शरीर में सप्त धातुऐं हैं–(१) रस (२) रक्त (३) मांस (४) मज्जा (५) अस्थि (६) मेरु (७) शुक्र । इन्हीं के सहारे काया का क्रिया–कलाप चलता है । सूक्ष्म शरीर का ढाँचा भी सात आधारों पर ही खड़ा है । (१) पाँच तत्व (२) पाँच प्राण (३) पाँच ज्ञानेन्द्रिय (४) पाँच कर्मेन्द्रियाँ (५) पाँच तन्मात्राऐं (६) अन्तःकरण चतुष्टय (७) आकांक्षा संस्कार ।

स्थूल शरीर के आधारों को प्रत्यक्ष आँखों से देखा जा सकता है । सूक्ष्म शरीर के आधार भी सूक्ष्म होते हैं, अस्तु वे दृष्टिगोचर तो नहीं होते पर अस्तित्व उन सबका बना रहता है । भाप बनकर आकाश में उड़ जाने पर भी पदार्थ बना तो रहता है, पर उसका अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं होता । सूक्ष्म शरीर की सत्ता भूत–प्रेतों के रूप में, स्वप्न में, छाया पुरुष में, स्वर्ग–नरक भोगने में स्थूल शरीरधारियों की तरह ही काम करती है, पर उसका अस्तित्व स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होता । दिव्यात्माऐं भी ऐसा ही सूक्ष्म कलेवर धारण करके इतना काम करती है जो स्थूल शरीर की तुलना में अत्यधिक होता है ।

षट्चक्रों का नाम भ्रामक है । वस्तुतः उन्हें सप्तचक्र ही कहना चाहिए । सहस्रार को इस चक्र श्रृंखला से अलग नहीं किया जा सकता । प्रत्येक चक्र भी सात आधारों से बना है । उसके स्वरूप निर्धारण की जो व्याख्या विवेचना है उसमें प्रत्येक के सात–सात विवरण दिये गये हैं– (१) तत्व बीज (२) वाहन (३) अधिदेवता (४) दल (५) यन्त्र (६) शब्द (७) रंग । इन्हीं विशेषताओं की भिन्नता से उनके अलग–अलग विभेद किये गये हैं । अन्यथा बाहर से तो उनकी आकृति एक जैसी ही है । उनकी क्षमताओं, विशेषताओं, और प्रतिक्रियाओं का

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

विवरण इन्हीं सात संकेतों के रूप में समझा जा सकता है ।

शरीर एक समूचा ब्रह्माण्ड है । जो कुछ इस विस्तृत ब्रह्माण्ड में है उसे बीज रूप से मानवी पिण्ड में सजो दिया गया है । साधना द्वारा इन बीजों को अंकुरित और पल्लवित किया जाता है । ब्रह्माण्ड और पिण्ड की सत्ता एक जैसी बताते हुए कहा गया है ।

ब्रह्माण्ड सत्तके देहे यथा देशं व्यवस्थितः ।

–शिव संहिता

यह शरीर ब्रह्माण्ड संज्ञक है । जो ब्रह्माण्ड में है वही इस शरीर में भी मौजूद है ।

नदी, पर्वत, समुद्र, द्वीप आदि भी सात–सात ही गिनाये गये हैं । भूगोल के हिसाब से इनकी संगति नहीं बैठती । संसार में हजारों नदियाँ हैं । इसी प्रकार पर्वत भी सैकड़ों हैं । पृथ्वी पर महाद्वीप पाँच हैं । छोटे द्वीपों की संख्या तो लाखों तक पहुँचेगी । समुद्र भी सात कहाँ हैं । इस प्रकार भौगोलिक गणना के आधार पर यह ब्रह्माण्ड विवरण सही नही बैठता । किन्तु पिण्ड ब्रह्माण्ड की प्रमुख शक्तियों को इन रूपकों के माध्यम से समझाने वाले अलंकारिक संकेत का रहस्य समझा जा सके तो यह सभी सप्तक सही बैठते हैं ।

सात पर्वत यह हैं–(१) विद्रुम (२) हिमिशैल (३) द्युतिमान (४) पुष्पवान (५) कुशेशय (६) हरिशैल (७) मन्दराचल ।

सात नदियों के नाम हैं–(१) जलधर (२) दैवत (३) श्यामक (४) उदक (५) अम्बिकेय (६) रम्य (७) केशरी ।

सात चक्रों का सप्त अग्नियों तथा सात सोम संस्थाओं के रूप में भी वर्णन हुआ है । सोम संस्थाओं के नाम ब्राह्मण ग्रन्थों में इस प्रकार गिनाये गये हैं–(१) आत्माग्नि स्टोम (२) उष्टवक्य (३) थोडसी (४) वाजपेयक (५) अति रात्र (६) आप्त (७) याम ।

अग्नि पुराण में सात चरु यज्ञ एवं सात हवि यज्ञों का वर्णन है । चरु यज्ञ हैं–(१) पुरोष्टक (२) पार्वण (३) श्रावणी (४) अग्रहायणी (५) चैत्र (६) अश्व (७) युजी ।

हवि यज्ञ भी सात हैं–(१) अग्न्याधेय (२) अग्निहोत्र (३) दर्श (४) पौर्णमास (५) चातुर्मास्य (६) आग्रहायण (७) निरुढ ।

सात अग्नियाँ हैं–(१) ब्रह्माग्नि (२) आत्माग्नि (३) योगाग्नि (४) कालाग्नि (५) सूर्याग्नि (६) वैश्वानर (७) आतप ।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

मुण्डक उपनिषद के अनुसार अग्नि देव की सात जिह्वाऐं हैं–(१) काली (२) कराली (३) मनोजवा (४) लोहिता (५) धूम्रवर्णा (६) स्फुल्लिंगिनी (७) विश्वरुचि ।

सात समुद्रों और सात द्वीपों के नाम मार्कण्डेय पुराण में इस प्रकार गिनाये गये हैं ।

समुद्र–(१) लवण सागर (२) इक्षुसागर (३) सुरासागर (४) दुग्ध सागर (५) दधि सागर (६) घृत सागर (७) जल सागर ।

द्वीप–(१) जम्बूद्वीप (२) प्लक्ष द्वीप (३) शाल्मलि द्वीप (४) कुश द्वीप (५) क्रौच द्वीप (६) शाक द्वीप (७) पुष्कर द्वीप ।

इन सभी प्रतिपादनों में यह संकेत है कि हर स्तर की क्षमता बीज रूप में अपने भीतर विद्यमान है यदि उन्हें जागृत करने का प्रयत्न किया जाय तो व्यक्ति उच्चस्तरीय स्थिति तक निरन्तर बढ़ता चल सकता है और प्रगति के उच्चस्तर तक पहुँच सकता है । बीज का अस्तित्व और फल का परिणाम सुनिश्चित है । आवश्यकता उस कृषि कर्म की–बागवानी की रीति–नीति जानने अपनाने की है जिसे अध्यात्म की भाषा में साधना कहते हैं ।

अग्नि पुराण मन्त्र में गायत्री के साथ सात व्याहृतियों का प्रयोग होता है । भूः भुवः स्वः जनः तपः सत्यम् । यह सात व्याहृतियाँ हैं । इन्हें सात ऋषि एवं सात लोक भी कहा गया है । अग्नि पुराण में सात ऋषियों के नाम इस प्रकार गिनाये गये हैं–

वशिष्ठः काश्यपोऽत्थात्रिर्जमदग्निः स गौतमः विश्वामित्र भरद्वाजो मुनयः सप्त साम्प्रतम् ।

(१) वशिष्ठ (२) काश्यप (३) अत्रि (४) जमदग्नि (५) गौतम (६) विश्वामित्र (७) भारद्वाज ।

इन सातों की सत्ता सप्त चक्रों में विद्यमान हैं । इन सातों की शक्ति इन्द्रियों के रूप में दृष्टिगोचर होती है ।

प्राणाः वा ऋषयः । इमौ एव गौतम भरद्वाजौ । अयमेव गौतमः अयं भरद्वाजः । इमौ एव विश्वामित्र जमदग्नि । अयमेव विश्वामित्रः अयं जमदग्निः । इमौ एव वशिष्ठ कश्यपौ अयमेव वशिष्ठः अयं कश्यपः वागेवात्रिः ।

–श्रुति

सात प्राण ही सात ऋषि हैं । दो कान गौतम और भारद्वाज हैं ।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

दो आँखें विश्वामित्र और जमदग्नि हैं । दो नासिका छिद्र वशिष्ठ और काश्यप हैं । वाक् अत्रि हैं ।

सात लोक आकाश में खोजना व्यर्थ है । वे किसी ग्रह–नक्षत्र के रूप में नहीं हैं, वरन् आत्म–सत्ता चक्रों के रूप में ही उनका अस्तित्व है । कहा गया है–

मूलाधारे तु भूर्लोको स्वाधिष्ठाने भुवस्ततः स्वर्लोको नाभि देशे च हृदये तु महस्तथा । जनः लोके कण्ठ देशे, तपो लोकं ललाटके । सत्य लोकं महरन्ध्रे इति लोका पृथक्–पृथक् ।

–महायोग विज्ञान

(१) भू–लोक मूलाधार में (२) भुवः लोक स्वाधिष्ठान में (३) स्वः लोक नाभि स्थान में (४) मह लोक हृदय में (५) जन लोक कण्ठ में (६) तप लोक ललाट में (७) सत्य लोक ब्रह्मरंध्र में विद्यमान है । जहाँ स्थान मात्र गिना दिये गये हैं । वहाँ उन स्थानों में अवस्थित चक्रों का ही संकेत समझा जाना चाहिए ।

उपनिषद्कार ने मानवी काया को 'छः अरे' एवं 'सात चक्र' लगा हुआ विलक्षण रथ कहा है–यह षट्चक्रों का सप्त चक्रों का ही संकेत है–

ऊधेमे अन्य उपरे विलक्षण सप्त चक्रे शब्दर आहुर्पितम् ।

अन्य लोक उस विलक्षण को सात चक्र और छै अरों वाला कहते हैं ।

पद्म पुराण में भागवत माहात्म्य वर्णन सन्दर्भ में धुन्धुकारी प्रेत की मोक्ष उस कथा श्रवण के फलस्वरूप होने का उल्लेख है । यह प्रेत बाँस की गाँठों को फोड़ता हुआ नीचे से ऊपर चला था और गाँठें तोड़कर प्रेत योनि से छूटा तथा परम पद का अधिकारी बना था । अध्याय ५ श्लोक ६४ में यह बाँसों की गाँठ बेधे जाने का रहस्योद्घाटन करते हुए इसे यौगिक ग्रन्थि भेद बताया है । कहा गया है–

जडस्य शुष्कं वंशस्यं यत्र ग्रन्थि विभेदनम् ।
चित्रं किम तदा चित्त ग्रन्थिभेदः कथा श्रवात् ।।

इसमें सूखे और जड़ बाँस की गाँठें फटने का तात्पर्य चित्त की ग्रन्थियों का खुलना बताया गया है ।

भागवत पुराण के स्कन्ध २, अध्याय २ के १९, २०, २१ श्लोकों में महर्षि शुक्राचार्य ने विहंगम मार्ग से ब्रह्म निष्ठ योगियों के प्राण त्याग का विधान बताया है । इसमें षट्चक्र वेधन विधान की प्रक्रिया है । छहों

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

चक्रों को वेधन करते हुए अन्त में सहस्रार चक्र में प्राण को लय करते हुए प्राण त्याग करने की विधि समझाई गई है ।

यह सप्त ऋषि जिस पर अनुग्रह करते हैं उन्हें सद्गुणों की सात विभूतियाँ प्रदान करते हैं । स्पष्ट है कि सद्गुण ही वे देव अनुग्रह हैं जिनके मूल्य पर भौतिक और आत्मिक, सम्पदायें सफलतायें खरीदी जा सकती हैं । यह भ्रान्तियाँ निरस्त की जानी चाहिए कि उपासना के फलस्वरूप सीधी सम्पदाऐं मिलती हैं । सच्ची साधना के फलस्वरूप अन्तरंग में उत्कृष्टता उभरती है और सज्जनोचित सद्भावों का विस्तार होता है । बहिरंग में सत्प्रवृत्तियाँ सक्रिय होती हैं और क्रिया-कलापों में महामानवों जैसी प्रतिभा व्यवस्था एवं शालीनता की मात्रा बढ़ती है । जहाँ आत्म-विकास का यह स्वरूप दृष्टिगोचर हो समझना चाहिए कि वहाँ सच्ची साधना की गई और उसके फलस्वरूप व्यक्तित्व के परिष्कार के रूप में देव अनुग्रह अवतरित हुआ । व्यक्तित्व निखरने के फलस्वरूप ही भौतिक और आत्मिक सफलताओं के, ऋद्धि-सिद्धि के रूप में वे प्रतिफल प्राप्त होते हैं जिनका माहात्म्य साधनाओं की सफलता के रूप में वर्णन किया गया है ।

न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् ।
यस्तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया संयोजयन्तितम् ।।

—महाभारत

ग्वाला जिस प्रकार लाठी लेकर पशुओं की रक्षा करता है उस तरह देवता किसी की रक्षा नहीं करते । वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं, उसकी बुद्धि को सन्मार्ग पर नियोजित कर देते हैं ।

सप्त ऋषियों का अनुग्रह सात लोकों, सात द्वीपों, सात समुद्रों, सात पर्वतों, सात नदियों का स्वामित्व उपलब्ध होने के रूप में मिलता है । तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्माण्ड सत्ता का प्रतीक आत्म सत्ता पर अपना अधिकार आधिपत्य मिलता है । अपनी क्षमताओं को समझने, उन्हें उभारने और उपभोग करने का कौशल प्राप्त होता है । जिसे यह सफलता मिल सकी समझना चाहिए उसे ब्रह्माण्ड का आधिपत्य मिल गया ।

सात यज्ञ, सात अग्नि, सात सोम आदि की उपासना से जो प्रतिफल मिलते बताये गये हैं उन्हें भी उन्हीं सात ऋषियों के वरदान समझना चाहिए जो अपने आत्म सत्ता के हिमालय में निरन्तर निवास और तप करते हैं । इन्हीं शक्ति धाराओं को साधना विज्ञान में सात चक्र कह

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

गया है । प्रत्येक चक्र प्रत्येक ऋषि से एक–एक वरदान एक–एक सद्गुण के रूप में प्राप्त होता है । वे ही ऋद्धि–सिद्धियों के साथ में जीवन को देवोमय बनाते हैं और स्वर्गीय उपलब्धियों से सुसम्पन्न करते हैं ।

'यों पौराणिक गाथाओं में ऋषि, व्यक्ति–विशेष थे । महामानवों के रूप में योग और तप में निरत–स्व–पर कल्याण में संलग्न जीवनयापन करते हुए उनका वर्णन किया गया है । पर आत्म विज्ञान में ऋषि तत्व जागृत एवं प्रखर प्राण सत्ता को कहा गया है, वे सूर्य के समान एक कहे जा सकते हैं । अथवा सप्त किरणों के रूप में उनके सात नाम दिये जा सकते हैं और सुविधा के लिए सात वर्गों में विभाजित करके सात व्याख्याऐं की जा सकती हैं । सृष्टि के आदि में जब जीव सत्ता प्रकट हुई तो उसका स्वरूप 'ऋषि प्राण' के रूप में था । यह जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप है । उसी स्थिति में पहुँचने पर आत्मा को देवात्मा एवं परमात्मा के रूप में परिष्कृत बनने का अवसर मिलता है । शतपथ में इस रहस्य का इस प्रकार उल्लेख हुआ है ।

असद्वा इदमग्न आसीत् तदाहुः कि तदसदासी दित्यृष्यों वा व तेऽमेऽ सदासीत तदाहुः के ते ऋषय इति, प्राणा वा ऋषय ।

–शतपथ ६/१/१/१

पहले सृष्टि से पूर्व में यह असत् था । तब कहा–वह असत् क्या था ? उत्तर–वे ऋषि ही थे । वे सृष्टि से पूर्व असत् थे । तब कहा–वे ऋषि क्या थे ? प्राण ही ऋषि थे ।

सप्त ऋषि मरते नहीं, वे आकाश में सात तारागणों की श्रृंखला के रूप में भी चमकते हैं और हमारी जीव सत्ता में भी सप्त चक्र बन कर विद्यमान हैं । जो इन ऋषियों के सान्निध्य में रहने की–उनका अनुग्रह प्राप्त करने की साधना करता है वह उन ऋषियों की तरह ही ब्रह्म वर्चस् सम्पन्न बन जाता है । अथर्व वेद इस तथ्य की साक्षी इस प्रकार देता है ।

तद्ब्रह्म च तपश्च सप्तऋषय उपजीवन्ति ब्रह्मवर्धस्युपजीव नायो भवति य एवं वेद ।

–अथर्व ८/१३, ९/१०/४

सप्त ऋषि तप और बल ब्रह्म के आधार पर जीवित रहते हैं, जो इस रहस्य को जानता है वह ब्रह्मवर्चस् और जीवन को प्राप्त करता है ।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

सात चक्रों को सप्त प्राण केन्द्र कहा गया है । इन्हीं को, सात यज्ञ, सात समिधा, सात लोक आदि कहा गया है । ये सभी सात–सात अन्तर्गुहा में निहित हैं । इस रहस्य को मुण्डकोपनिषद् २/१/८ में प्रकट किया गया है ।

सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्,
सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः ।
सप्त इमे लोका येषु चतन्ति प्राणाः,
गुह्याशया निहिताः सप्त सप्त ।।

–मुण्डक २/१/८

सात चक्रों में समस्त तीर्थ प्रतिनिधि रूप में विद्यमान हैं । इनका अवगाहन करने से समस्त तीर्थों का पुण्य फल साधक को प्राप्त होता है ।

ऐसे अनेक तथ्यों पर विचार करके तत्वज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कुण्डलिनी के चक्र एक प्रकार की फ्रीक्वैसियाँ हैं जो ब्रह्माण्ड व्यापी विशिष्ट शक्तियों से चेतना का सम्बन्ध जोड़ती हैं । इस संयोग का नाम ही सिद्धि है । वह शक्तियाँ ही देवता, ऋषि और लोक कहलाती हैं । उनकी उपलब्धि जंग लगे लौह जीवन को भी खरा कुन्दन, सामान्य मनुष्य को सम्राटों जैसा ऐश्वर्यवान बना देती है । सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं शेष रहता जो इन चक्रों को जागृत कर लेने के बाद मिल न सकता हो ।

इन चक्रों के जागरण के लिए नियमित जप के अतिरिक्त पंचकोशों की अनावरण साधना का उच्चस्तरीय अभ्यास भी करना पड़ता है । यों सामान्य जप उपासना से भी उनका विकास होता है और शनैः शनैः इन चक्रों में सन्निहित शक्तियों का लाभ मिलता है, पर यदि उस शक्ति की अधिक मात्रा अभीष्ट हो तो उच्चस्तरीय साधना का विकास करना पड़ता है । वह अभ्यास कठिन तो है, पर उनसे साधक को वह शक्तियाँ मिलती हैं, जिन्हें पाकर वह इन्द्र जैसी सामर्थ्य, कुबेर जैसी सम्पन्नता और ऋषियों जैसी त्रिकालदर्शी सिद्धि का आनन्द लाभ प्राप्त करता है ।

कुण्डलिनी महाशक्ति का साक्षात्कार

कुण्डलिनी महाशक्ति का परिचय, स्थान और स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह मूलाधार चक्र के अग्नि कुण्ड में निवास करती है । अग्नि स्वरूप है । सुप्त–सर्पिणी की तरह सोई पड़ी है । स्वयंभू महालिंग से–शिव लिंग से लिपटी पड़ी है । इसी स्थिति की झाँकी शिव

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

प्रतिमाओं में कराई जाती है । योनि क्षेत्र में एक सर्पिणी शिवलिंग से लिपटी हुई प्रदर्शित की जाती है । शिव पूजा में इस प्रतिमा पर जल चढ़ाने का विधान है । रुद्राभिषेक में जल कलश के पेंदे में छिद्र करके उसे तीन टाँग की तिपाई पर स्थापित करते हैं और उसमें से एक-एक बूँद पानी शिव लिंग पर टपकता रहता है । यह कुण्डलिनी का ही सम्प्र स्वरूप है ।

सहस्रार चक्र को अमृत कलश कहा गया है । उससे सोमरस टपकने का उल्लेख है । खेचरी मुद्रा में इसे 'अमृत स्राव' बताया गया है । यह स्राव अधोमुख है । नीचे की दिशा में रिसता टपकता रहता है । कुण्डलिनी मूल तक जाता है ।

कुण्डलिनी महाशक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने और अमृत सोम का आस्वादन कराने का लाभ ब्राह्मी एकता के माध्यम से ही सम्भव है । यही कुण्डलिनी जागरण का उद्देश्य है । सुप्त सर्पिणी अग्नि कुण्ड में पड़ी-पड़ी विष उगलती रहती है और उससे जलन ही जलन उत्पन्न होती है । वासना की अग्नि शान्त नहीं हो सकती, वह शरीर और मन की दिव्य सम्पदाओं का विनाश ही करती रहती है । इसका समाधान अमृत रस को पान करने, सोम सम्पर्क से ही सम्भव होता है । यह तथ्य जन-साधारण को समझाने के लिए तीन टाँग की तिपाई पर कलश स्थापित करके शिवलिंग पर अनवरत जल धार चढ़ाने की व्यवस्था की जाती है और इस आध्यात्मिक आवश्यकता का परिचय कराया जा सकता है कि जलन का समाधान मानसिक एवं आत्मिक अमृत रस पीने से, बौद्धिक एवं भावनात्मक उत्कृष्टता का रसास्वादन करने से ही सम्भव हो सकता है ।

रुद्राभिषेक में जल कलश के नीचे जो तीन टाँग की तिपाई रखी जाती है, वह इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की प्रतीक है । इन्हीं तीन आधारों के सहारे कुण्डलिनी जागरण की पुण्य प्रक्रिया सम्पन्न होती है । अग्नि और सोम के मिलन की आवश्यकता और उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले देवत्व का ही प्रत्यक्षीकरण रुद्राभिषेक के कर्मकाण्डों में किया जाता है ।

कुण्डलिनी परिजप में स्थान-स्थान पर स्वयंभू लिंग की चर्चा है । बहुत स्थानों पर उसे 'कन्द' भी कहा गया है । यह क्या है ? इसे जानने के लिए स्थूल शरीर से सम्बन्धित शरीर शास्त्र और सूक्ष्म शरीर से

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

सम्बन्धित अध्यात्म शास्त्र का पर्यवेक्षण किया जा सकता है । शरीर में यह घटक सुषुम्ना का, मेरुदण्ड का, नीचे वाला अन्तिम छोर है । प्रत्यक्ष हलचलों की दृष्टि से इस संस्थान का इतना महत्व नहीं जितना कि वहाँ से निकलने वाली उस विद्युत शक्ति का जो इस समूचे क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण संस्थानों को प्रभावित एवं अनुप्राणित करती है ।

कन्द का स्थूल शरीर में प्रतीक प्रतिनिधि तलाश करना हो तो दृष्टि 'कॉडा इक्वाइना' पर जाकर टिकती है । मेरुदण्ड मस्तिष्क से प्रारम्भ होकर चंचु प्रदेश की अन्तिम कशेरुका तक जाती है और उसके बाद रेशमी धागों की भांति शुण्डाकृति हो जाती है। उसके अन्त में अगणित पतले–पतले धागे से पैदा हो जाते हैं, जिनसे नाड़ी तन्तुओं का एक सघन गुच्छा तैयार हो जाता है । इसी गुच्छक को "कॉडा इक्वाइन" कहते हैं । सूक्ष्म शरीर के 'कन्द' का इसे प्रतिनिधि कहा जा सकता है । शरीर शास्त्र की दृष्टि से यही स्वयंभू लिंग है । मूलाधार चक्र में 'आधार' शब्द इसी स्थान के लिए व्यवहृत हुआ है । रीढ़ की अन्तिम चार अस्थियों के सम्मिलित समुच्चय को भी कई मनीषियों ने 'कन्द' बताया है । मलमूत्र छिद्रों के मध्य स्थान पर मूलाधार बताया गया है । उसे चमड़ी की ऊपरी सतह नहीं मान लेना चाहिए वरन् उस स्थान की सीध में ठीक ऊपर प्रायः तीन अंगुल ऊँचाई पर अवस्थित समझना चाहिए । मस्तिष्क में आज्ञाचक्र भी भ्रूमध्य भाग में कहा जाता है, पर वह भी ऊपरी सतह पर नहीं तीन अंगुल गहराई पर है । ब्रह्मरन्ध्र भी खोपड़ी की ऊपरी सतह पर कहाँ है ? वह भी मस्तिष्क के मध्य केन्द्र में है । ठीक इसी प्रकार मूलाधार को भी मल–मूत्र छिद्रों के मध्य वाली सीध पर अन्तःगह्वर में अवस्थित मानना चाहिए ।

यहाँ एक बात हजार बार समझ लेनी चाहिए कि अध्यात्म शास्त्र में शरीर विज्ञान में विशुद्ध रूप से सूक्ष्म शरीर का वर्णन है । स्थूल शरीर में तो उसकी प्रतीक छाया ही देखी जा सकती है । कभी किसी शारीरिक अंग को सूक्ष्म शरीर से नहीं जोड़ना चाहिए । मात्र उसे प्रतीक प्रतिनिधि भर मानना चाहिए । शरीर के किसी भी अवयव विशेष में वह दिव्य शक्तियाँ नहीं हैं जो आध्यात्मिक शरीर विज्ञान में वर्णन की गई हैं । स्थूल अंगों से उन सूक्ष्म शक्तियों का आभास मात्र पाया जा सकता है ।

मूलाधार शब्द के दो खण्ड हैं । मूल+आधार । मूल अर्थात् जड़ (बेस) आधार अर्थात् सहायक (सपोर्ट) जीवन सत्ता का मूल–भूत

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

आधार होने के कारण उस शक्ति संस्थान को मूलाधार कहा जाता है । वह सूक्ष्म जगत में होने के कारण अदृश्य है । अदृश्यों का प्रतीक चिन्ह प्रत्यक्ष शरीर में भी रहता है । जैसे दिव्य दृष्टि के आज्ञा चक्र को पिट्यूटरी और पीनियल रूपी दो आँखों में काम करते हुए देख सकते हैं । ब्रह्मचक्र के स्थान पर हृदय को गतिशील देखा जा सकता है । नाभिचक्र के स्थान पर यानि आकृति का गड्ढा तो मौजूद ही है । मूलाधार सत्ता को मेरुदण्ड के रूप में देखा जा सकता है । अपनी चेतनात्मक विशेषताओं के कारण उसे वह पद एवं गौरव प्राप्त होना हर दृष्टि से उपयुक्त है । प्राण का उद्गम मूलाधार पर उसका विस्तार, व्यवहार और वितरण तो मेरुदण्ड माध्यम से ही सम्भव होता है ।

मूलाधार के ऊपर और स्वाधिष्ठान से कुछ नीचे वाले भाग में शरीर शास्त्र के अनुसार 'प्रोटेस्ट, ग्लैण्ड' है । शुक्र संस्थान यही होता है । इसमें उत्पन्न होने वाली तरंगें काम प्रवृत्ति बन कर उभरती हैं । इसी से जो हारमोन उत्पन्न होते हैं, वे वीर्योत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं । स्त्रियों का गर्भाशय भी यहीं होता है । सुषुम्ना के निचले भाग में लम्बर और सेक्रल प्लैक्सस नाड़ी गुच्छक हैं । जननेंद्रियों की मूत्र त्याग तथा कामोत्तेजन दोनों क्रियाओं पर इन्हीं गुच्छकों का नियन्त्रण रहता है । यहाँ तनिक भी गड़बड़ी उत्पन्न होने पर इनमें से कोई एक अथवा दोनों ही क्रियाऐं अस्त-व्यस्त हो जाती हैं । बहुमूत्र, नपुंसकता, अति कामुकता आदि के कारण प्रायः यहीं से उत्पन्न होते हैं ।

गर्भाशय की दीवारों से जुड़ हुए नाड़ी गुच्छक ही गर्भस्थ शिशु को उसके नाभि मार्ग से सभी उपयोगी पदार्थ पहुँचाते रहते हैं । इन गुच्छकों को यह पहचान रहती है कि कितनी आयु के भ्रूण को क्या-क्या पोषक तत्व चाहिए । गर्भाशय के सम्वेदनशील नाड़ी गुच्छक उस अनुपात का-मात्रा का पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं और बिना राई रत्ती व्यतिक्रम किये शिशु की आवश्यकता पूरी करते रहते हैं ।

जीवन की आवश्यकता पूरी करने के लिए सबसे प्रथम और सबसे आवश्यक क्रिया चूसने की होती है । बच्चे में यह प्रवृत्ति (रिप्लेक्स) उसे माता का स्तन पान करने की उत्तेजना देता है । यही प्रवृत्ति प्रौढ़ता आने पर योनेच्छा (सेक्स रिप्लेक्स) के रूप में विकसित होती है । बिना किसी प्रशिक्षण के यह दोनों ही प्रवृत्तियाँ अपने-अपने ढंग से हर प्राणी में अन्तःप्रेरणा से ही उठती और प्रयोग में आती हैं । इन

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

जीवनोपयोगी प्रेरणाओं का केन्द्र यही स्थान है, जिसे कन्द, कुण्ड या काम बीज कहते हैं ।

कन्द का एक नाम कर्म भी है । इसे कच्छपावतार का प्रतिनिधि बताया गया है । उसके पैरों को सिकुड़ने–फैलने वाले वाहन को वहाँ से निसृत होने वाली शक्ति धाराओं की ओर संकेत किया गया है । कन्द की आकृति अण्डे के समान मानी गई है । उसे कछुए की उपमा भी दी गई है । समुद्र मंथन की कथा में रई मंदिराचल पर्वत की बनाई गई थी । उस पर्वत के नीचे भगवान कूर्मावतार के रूप में कच्छप बनकर बैठे थे और उस भार को अपनी पीठ पर उठाया था । यह कूर्म या कन्द की ही अलंकारिक व्याख्या है ।

नाड़ी गुच्छकों के अतिरिक्त कन्द की व्याख्या मेरुदण्ड की अन्तिम चार अस्थियों और उस स्थान पर बिखरे पड़े नाड़ी संस्थानों के रूप में भी की जाती है । इसे समझने के लिए मेरुदण्ड की अस्थि संरचना को समझना होगा ।

शरीर विज्ञान के अनुसार मेरुदण्ड छोटे–बड़े ३३ विरूपस्थि खण्डों या कशेरुओं–वर्ट्रीब्रा से मिल कर बना है । आकृति में वह सर्पाकार है । प्रत्येक दो कशेरु के मध्य में एक मांस निर्मित गद्दी–सी रहती है । जिस पर प्रत्येक कशेरु टिका और सूत्रों से कसा हुआ है । इसी कारण यह लचीला है और अपनी धुरी पर हर दिशा में घूम सकता है । उसे पाँच भागों में बाँटा जा सकता है ।

(१) ग्रीवा–सर्वाइकल–७ कशेरू (२) पीठ–थोरेक्स–१२ कशेरू (३) कटि प्रदेश–लम्बर–५ कशेरू (४) वस्तिगह्वर–त्रिक प्रदेश–सेक्रल–५ कशेरू (५) पुच्छिकास्थि–चंचु–कॉक्सीक्स–४ कशेरू । सब मिलाकर इन तेतीस खण्डों को तैंतीस देवता कहा गया है । इनमें से प्रत्येक में सन्निहित दिव्य क्षमता को देवता माना गया है ।

मेरु दण्ड पोला तो है पर ढोल की तरह खोखला नहीं । उसमें मस्तिष्कीय मज्जा भरी हुई है । प्रत्येक कशेरू के पिछली ओर दाँयें–बाँयें अर्ध वृत्ताकार छिद्र होता है, जिसमें से छोटे नाड़ी सूत्रों से निर्मित बड़ी नाड़ियाँ बाहर निकलती हैं । मेरुदण्ड का निचला भाग शंकु के आकार का है जिसे–फाइनम टर्मीनिल कहते हैं ।

चंचु प्रदेश के कशेरू जितने छोटे हैं, उतने ही चौड़े हैं । वे अन्दर से पोले भी नहीं हैं और एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं । यह चार कशेरू

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

मिल कर अण्डे की आकृति वाला अथवा फूल की कली के सदृश आकार बनता है । इसे 'कॉक्सीक्स' कहते हैं । इस गोलक को कुण्डलिनी योग में 'कन्द' एवं स्वयंभू लिंग के नाम से पुकारा गया है । कुण्डलिनी शक्ति इसी के इर्द-गिर्द सर्पिणी की तरह लिपटी मानी गई है ।

नाड़ी गुच्छकों एवं मेरुदण्ड के निम्न भाग के अस्थि समूहों के 'ऊपर एक सूक्ष्म शक्ति छाई हुई है, उसी को मूलाधार का, नाभिक (न्यूक्लियस) समझा जाना चाहिए । उसी के प्रभाव से उस क्षेत्र में बिखरे पड़े अनेक संस्थान अपना-अपना काम करते और एक से एक बड़े-बड़े प्रभाव उत्पन्न करते देखे जा सकते हैं । कमर से लेकर पेडू और जननेन्द्रिय मूल तक का पूरा क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव के समतुल्य माना गया है और वहाँ किसी भी क्षेत्र में जो कुछ होता है उस सब पर मूलाधार का प्रभाव आँका जा सकता है । नाभि, गुर्दे, मूत्राशय, यौन संस्थान, पौरुष ग्रन्थियाँ आदि की समस्त गतिविधियों को-प्रजनन प्रक्रिया को उसी दिव्य केन्द्र के अनुदान एवं चमत्कार कह सकते हैं । जीवनी शक्ति का, क्रिया शक्ति का, उमंग-उत्साह का केन्द्र इसी को कहा गया है । कन्द के स्वरूप और महत्व का वर्णन अध्यात्म शास्त्रों से इस प्रकार हुआ है-

कन्दोर्ध्वे कुण्डलीशक्ति शुभमोक्षप्रदायनी ।
बन्धनाय च मूढ़ानां यस्तां वेत्ति स वेदवित् ।।

-गोरक्ष पद्धति

मंगलमय मोक्ष प्रदायिनी कुण्डलिनी शक्ति 'कन्द' के ऊर्ध्व भाग में अवस्थित है । वही प्रसुप्त होने पर मूढ़मति लोगों को बन्धन में बँधे हुए है । इस मर्म को जो जानता है वही वास्तविकता को जानने वाला ज्ञानवान है ।

गुदाद्वय गुलतश्चोर्ध्व मेढ्रैकांगुलतस्त्वधः ।
एव चास्ति समं कन्दं समता चतुरंगुलम् ।।

-शिव संहिता

गुदा एवं शिशन के मध्य में जो योनि है वह पश्चिमाभिमुखी अर्थात् पीछे को मुख है, उसी स्थान में कन्द है और इसी स्थान में सर्वदा कुण्डलिनी स्थित है ।

तन्मध्ये लिंगरूपी द्रुतकनक-
कलाकोमलः पश्चिमास्यो ।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

ज्ञानध्यानप्रकाशः प्रथम,
किसलयाकाररूपः स्वयम्भुः ।
विद्युत्पूर्णेन्दुविम्बुप्रकरकरचय-
स्निग्धसन्तानह्रसी काशो ।
वासी विलासी विलसति,
सरिदावर्त्तरूप प्रकारः ।।
तस्योद्धवे विसतन्तुसोदर-
लसत्सूक्ष्मा जगन्मोहिनी ।
ब्रह्मद्वारमुख मुखेनं मधुरं,
सछादयन्ती स्वयम् ।
शंखावर्तनिभा नवीनचपला-
मालाविलासास्पदा ।
सुप्ता सर्पसमा शिवोपरि,
लसत्सार्द्धत्रिवृत्ताकृतिः ।।

–षट्चक्र निरूपण

अर्थात्–त्रिकोण के भीतर स्वयंभू लिंग है जिसका वर्ण स्वर्ण के समान है और जिसका सिर नीचे की ओर है । उस नूतन किशलय के समान देव का प्रकाश ज्ञान–ध्यान द्वारा ही सम्भव है । विद्युत और पूर्ण चन्द्रमा के समान ही वह स्निग्ध सौन्दर्ययुक्त है । इस स्वयंभू लिंग पर कमल–तन्तु के समान अति सूक्ष्म कुण्डलिनी शक्ति सो रही है । वह जगत को मोहित करने वाली है और ब्रह्मद्वार के मुख को अपने मुख से ढके हुए है । शंख की चक्रवत् रेखाओं के समान उसकी चमकीली सर्पाकार आकृति शिवलिंग के चारों ओर साढ़े तीन फेरे लिए हुए है ।

कुण्डलिनी की तुलना तो विद्युत शक्ति, ऊर्जा एवं आभा से की गई है । "तडिल्लता समरुचिर्विद्युल्लेखेव "भास्वरा" सूत्र में उसे बिजली की लता रेखा जैसी ज्योतिर्मय बताया गया है । उसी प्रकार अन्यत्र उसका उल्लेख "तडिल्लेखा तन्वी तपनशर्शि वैश्वानरमयी" के रूप में किया गया है । उसे प्रचण्ड अग्नि शिखा एवं दिव्य वैश्वानर के समतुल्य कहा गया है ।

मूलाधारस्य ब्रह्मयात्म तेजो मध्ये व्यवस्थिता ।
जीव शक्तिः कुण्डलाख्या प्राणाकाराय तेजसी ।।

–योग कुण्डल्युनिषद्

मूलाधार के मध्य वह आत्म तेज, ब्रह्म तेज रूपी कुण्डलिनी निवास

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

करती है । वही जीव शक्ति, प्राण शक्ति है । वे तेज रूप है ।

आधार शक्त्यावधृतः कालाग्निरयमूर्ध्वगः ।
तथैव निम्नगः सोमः शिवशक्ति पदास्पदः ।।

—वृहज्जावालोपनिषद्

मूलाधार (चक्र) की शक्ति से धारण हुई यह कालाग्नि ऊर्ध्वगामी है और उसी प्रकार सौम निम्नगामी है, जो शिव शक्तिमय कहलाता है ।

मूलाधारस्थ वहवयात्म तेजो मध्ये व्यवस्थिता ।
जीवशक्तिः कुण्डलाख्या प्राणाकारण तैजसी ।।

—योग कुण्डल्युपनिषद्

कुण्डलिनी मूलाधार चक्र में स्थित आत्माग्नि तेज के मध्य में अवस्थित है । वह जीव की जीवनी शक्ति है, तेजस् और प्राणाकार है ।

मूलाधाराभिधं चक्रं प्रथमं समुदीरितम् ।
तत ध्येयं स्वरूप तु पावकाकारमुच्यते ।।
स्वाधिष्ठानाभिधं चक्र द्वितीयं चोपरिस्थितम् ।
प्रवालाङ्कुरं तुल्य तु तत्र ध्येयं निगद्यते ।।
तृतीयं नाभिचक्रे तु ध्येयं रूपं तड़ित्निभम् ।
तुर्ये हृदयचक्रे तु ज्योतिर्लिंगाकृतीर्य्यते ।।
पञ्चमे कण्ठचक्रेतु सुषुम्ना श्वेतवर्णिनी ।
ध्येय षष्ठे तालुचक्रे शून्यचित्तलयार्थकम् ।।
भ्रू चक्रे सप्तमे ध्येयंदापाङ्गुष्टप्रमाणकम् ।
आज्ञाचक्रेऽष्टमे ध्येयं रूपं धूम्रशिखाकृतिः ।।
आकाशचक्रे नवमे परशुः स्वोद्धर्व शक्तिकः ।
एव क्रमेण चक्राणि ध्येयरूपाणि विद्धि च ।।
अखण्डैकरसत्वेन ध्येयस्यैक्येऽप्युपाधितः ।
आकारा विविधायुक्ता नोपाधिश्चेतरः स्वतः ।।
विद्याशक्ति विलासेन पावकात् विस्फुलिंगवत् ।
अकस्मात् ब्रह्मणोऽखंडात् विविधाकृतयोऽभवन् ।।

—महायोग विज्ञान

मूलाधार चक्र में आत्म ज्योति अग्नि रूप दीखती है । स्वाधिष्ठान चक्र में वह प्रवाल अंकुर—सी प्रतीत होती है । मणिपूर में विद्युत जैसी चमकती है । नाभिचक्र में वह बिजली जैसी चमकती है । हृदय कमल के अनाहत चक्र में वह लिंग आकृति—सी प्रतीत होती है । कण्ठ चक्र में

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

वह श्वेत वर्ण, तालु चक्र में शून्याकार एकरस अनुभव में आती है । भ्रू चक्र में अँगुठे के प्रमाण जलती हुई दीप शिखा जैसी भासती है । आज्ञाचक्र में धूम्र शिखा जैसी और सहस्रार चक्रम में चमकते हुए परशु जैसी दीखती है ।

यह सभी ज्योतियाँ एक ही हैं । सभी आत्म ज्योति हैं । सभी परम आनन्ददायिनी हैं । विद्या शक्ति कुण्डलिनी की क्रीड़ा से एक ही अग्नि की अनेक चिनगाररियों की तरह यह अनेक तरह की प्रतीत होती हैं ।

अपाने चोर्ध्वगे याते संप्राप्ते वह्निमण्डले ।
ततोऽनलशिखा दीर्घा वर्धते वायुना हत्ता ।।
ततो यातौ वह्नयप्यानौ प्राणमुष्णस्वरूपकम् ।
तनात्यन्तप्रदीप्तेन ज्वलनो देहजस्तथा ।।
तेन कुण्डलिनी सुप्ता सन्तप्ता सप्रबुध्यते ।
दण्डाहतभुजंगीव निश्वस्य ऋजुतां ब्रजेत् ।।

—योग कुण्डल्युपनिषद् १/४३, ४४, ४५

उस अग्नि मण्डल में जब अपान प्राण जाकर मिलता है तो अग्नि की लपटें और तीव्र हो जाती हैं । उस अग्नि से गरम होने पर सोई कुण्डलिनी जागती है और लाठी से छेड़ने पर सर्पिणी जिस प्रकार फुसकार कर उठती है वैसे ही यह कुण्डलिनी भी जागृत होती है ।

प्राणस्थान ततो वह्नि प्राणापानौ च सत्वरम् ।
मिलित्वा कुण्डली याति प्रसुप्ता कुण्डलाकृतिः ।।
तेनाग्निना च सतप्ता पवनेनैव चालिता ।
प्रसाय स्वशरीर तु सुषुम्नाबदनान्तरे ।।

—योग कुण्डल्युपनिषद् १/६५, ६६

अग्नि स्थान में प्राण के पहुँचने से उष्णता से संतप्त कुण्डलिनी अपनी कुण्डली छोड़कर सीधी हो जाती है और सुषुम्ना के मुख में प्रवेश करती है ।

योगिनां हृदयाम्भोजे नृत्यन्तौ नित्यमञ्जसा ।
आधारे सर्व्वभूतानां स्फुरन्ती विद्युदाकृतिः ।।

—शारदा तिलक

वह कुण्डलिनी शक्ति योगियों के हृदय में नृत्य ही नृत्य करती है । बिजली की तरह स्फुरणा करती है । वही सम्पूर्ण प्राणियों का आधार है ।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

मूलाधारे स्मरेद्दिव्यं त्रिकोणं तेजसां निधिम् ।
शिखा आनीय तस्याग्नेरथ उर्ध्वं व्यवस्थिता ।।
तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः ।
स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोक्षरः परमः स्वराट् ।।
स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽनिः चन्द्रमाः ।
इति कुण्डलिनी ध्यात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ।।

—कलिकोपनिषद्

मूलाधार में दिव्य त्रिकोण तेज-पुञ्ज, ऊर्ध्वगामी तेज-शिखा के मध्य, परब्रह्म अवस्थित है । वह तेज ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, अक्षर, काल, अग्नि, चन्द्रमा, प्राण आदि है । ऐसा कुण्डलिनी ध्यान करना चाहिए ।

ध्यात्वैतन्मूलचक्रान्तरविवरलसत्कोटिसूर्यप्रकाशं
वाचामीशो नरेन्द्रः स भवति सहसा सवविद्याविनोदी ।
आरोग्यं तस्य नित्यं निरवधि च महानन्दचित्तान्तरात्मा
वाक्यैः काव्यप्रबन्धैः सकलसुरगुरून् सेवते शुद्धशीलः ।।

—षटचक्र निरूपणम १४

मूलाधार चक्र में कोटि सूर्य जैसे प्रकाश से युक्त कुण्डलिनी शक्ति का ध्यान रखने पर वाणी की सिद्धि होती है, वह मनुष्यों का नेतृत्व करता है । विद्यावान बनता है । आरोग्य बनता है । चित्त में आनन्द रहता है । ऐसा शीलवान साधक देवताओं द्वारा पूजित होता है ।

निर्वाणाभ्यन्तरगता वह्नि रूपा निवोधिता ।
नारोऽव्यक्तस्त दुपरिक्रोट्यादित्य सन्निभा ।
अत्रैव कुण्डली शक्ति विहरेत् विश्वव्यापिनी ।।

—कौलामृत

वह कुण्डलिनी शक्ति अग्नि रूप है । कोटि सूर्य के समान चमकती है । वह परम शक्ति है । विश्व में विस्तृत विहार करती है ।

मूलाधारे मूल विद्यां विद्युत्कोटि सम प्रभाम् ।

—ज्ञानार्णव तंत्र

मूलघार चक्र में वह मूल विद्या कोटि विद्युत के समान चमकती है ।

कोटि सौदामिनीभासां स्वयंभू लिंग वेष्टिनाम् ।

—तन्त्रसार

स्वयंभू लिंग में लिपटी हुई वह कुण्डलिनी शक्ति कोटि विद्युत की तरह चमकती है ।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी पर्वत पर निकलने वाली अग्नि शिखा को देवस्थान की शक्ति माना गया है । वहाँ आराधना उपासना के लिए दूर-दूर से भक्तजन जाते हैं । अग्नि ज्वाला को दैवी शक्ति मानने के पीछे यह कुण्डलिनी अग्नि का ही तारतम्य है । यज्ञाग्नि में अग्निहोत्र करने, घृतधारा चढ़ाने के पीछे भी अग्नि में सौम के संयोग की आवश्यकता का प्रतिपादन है । ब्रह्माग्नि के संयोग को कुण्डलिनी साधना कहा गया है ।

अग्नि की उत्पत्ति का स्कन्द पुराण में एक मनोरंजक उपाख्यान आता है । सनत्कुमार की अग्निजन्य जिज्ञासा का समाधान करते हुए महर्षि व्यास कहते हैं-प्रजापति ने सृष्टि के आदि में दिव्य शत वर्षों की अवधि तक महान तप किया । इसमें 'भूः भुवः स्वः शब्द उत्पन्न हुआ । इसका मन के साथ समावेश होने से अग्नि उत्पन्न हुई । वह नीचे गिरी तो भूमि जलने लगी, ऊपर उठी तो आकाश जलने लगा । वह शब्द रूप स्फुल्लिंगों से युक्त, स्वर्णिम आभा वाला परम दिव्य था ।

अग्नि ने ब्रह्माजी से कहा-' मैं भूख से स्वयं जला जा रहा हूँ । मुझे आहार दीजिए ।' ब्रह्माजी ने अपने शरीर के एक-एक करके सभी अवयव उसे खिला दिये । तो भी उसकी तृप्ति नहीं हुई और भूखा-भूखा ही चिल्लाता रहा । कोई और उपाय न देखकर ब्रह्माजी ने अग्नि से कहा-जो व्यक्ति कामुकता से अभिभूत हो तू उनकी देह में घुस जा और उनकी समस्त धातुओं का भक्षण किया कर ।

रोरूयमणि घाग्नौ तु पुनर्ब्रह्मा कृपान्वितः ।
आह कामाभि भूतानां भुंक्ष्वं त्वं देह धातवः ।
ते काले लब्ध कामस्य सावृत्तिः सम्प्रकल्पिता ।।

-स्कन्द पुराण

रुदन करते हुए अग्नि से ब्रह्माजी ने कृपा पूर्वक कहा तू कामुकों के शरीर में घुस कर उनके धातु संस्थान को खा लिया कर ।

अग्नि ऐसा ही करने लगा किन्तु तो भी उसकी तृप्ति न हुई । इस पर ब्रह्माजी ने उसे मुनियों और देवताओं के अन्तःकरण में प्रवेश करने के लिए कहा । तब कहीं अग्नि तृप्ति हुई और शान्ति मिली ।

ब्रह्मातमाहत्वमपि यथेष्टां वृत्तिमाश्रय ।
देवमध्ये वहिर्वापि मुनीनामश्रयेष च ।
इत्येव मुक्त स्तेनाशु वृत्तिमेताम् रोचयेत् ।।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

तब ब्रह्माजी ने अग्नि से कहा–तू ऋषियों के आश्रम में रह । देवों के भीतर और बाहर निवास कर । इस आदेश को प्राप्त कर अग्नि प्रसन्न हुआ और सन्तोषपूर्वक रहने लगा ।

यही जीवन सत्ता में ओत–प्रोत प्राण शक्ति–कालाग्नि एवं कामाग्नि है । इसको अधोगामी बनाने से मनुष्य जलता और गलता है । किन्तु यदि उसे ऊर्ध्वगामी बना लिया जाय तो वही ब्रह्म तेजस बनकर प्रज्ज्वलित होती है । जीव को परम तेजस्वी बनाती है और उसे लौकिक, भौतिक एवं आत्मिक विभूतियों से सुसम्पन्न बनाती है । महाशक्ति कुण्डलिनी का स्तवन करते हुए शक्ति उपासक तत्ववेत्ता की अभिव्यक्ति है–

मेरुदण्डे वह्निनना शब्दात् पदं तेजोमयीति च ।
सिद्धिः प्राप्ति पदात् सिद्धिः सर्वकाम पदात् पुनः ।।
सर्वेशा परिपूरेति चक्र स्वामिनीत च ।
गुप्त योनिन्यनंगा च कुसुमेऽनंग मेखले ।
सर्व मन्त्रमयीत्युक्ता सर्व द्वन्द्व क्षयकारी ।
सर्व सौभाग्यदाधेति सर्व विघ्न निवारिणी ।
सर्वज्ञानमयीत्युक्तात्वा सर्व व्याधि विनाशिनी ।
सर्वानन्दमयी देवि, सर्व रक्षा स्वरूपिणी ।
महाशक्ते महागुप्ते ततश्चैव महा–महा ।
कुल कुण्डलिनी देवि, कन्दे मूले निवासिनी ।

–स्तोत्र समुच्चय

मेरुदण्ड में अग्नि रूप, शब्द पद, तेजमयी, सिद्धि प्रदान करने वाली, काम पद, सर्वव्यापक, चक्र संस्थानों की स्वामिनी, गुप्त योनि, काम शक्ति, अनंग मेखला, समस्त मंत्रों की शक्तियुक्त समस्त द्वन्द्वों का क्षय करने वाली, आनन्दमयी, संरक्षक, महाशक्ति, रहस्यमयी, महानतम कुण्डलिनी देवी, कन्द मूल में निवास करती है ।

उपरोक्त प्रतिपादन यह सुनिश्चित करते हैं कि कुण्डलिनी साधना एक प्रकार से शरीर में प्राण एवं संकल्प के आघात द्वारा परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने, उसे प्रखर बनाने और उसका नियंत्रण नियमन करने की विद्या का नाम है । परमाणु–भौतिकी की सैद्धान्तिक जानकारी वस्तुतः देश के अनेक विज्ञान के विद्यार्थी भी जानते होंगे किन्तु उसके विखण्डन का व्यावहारिक ज्ञान डा. भाभा, डा. मेघनाथ साहा जैसे थोड़े से वैज्ञानिकों को रहा है । क्योंकि यह अति दुस्तर और संकट भरा प्रयोग होता है ।

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

कुण्डलिनी साधना की स्थिति भी ऐसी ही है । उसके कई विधान तो इतने जटिल व कठिन हैं कि अनजान अभ्यासी भूल में पड़कर पागल हो सकता है । शरीर के किसी अंग का विस्फोट हो सकता है । मृत्यु तक हो सकती है । अतएव वह विधान चाहे जिसे बता देने, चाहे कहीं लिख देने की परम्परा नहीं है । ब्रह्मवर्चस् शान्तिकुञ्ज में इन साधनाओं के शिक्षण और अभ्यास की व्यवस्था की गई है और उस पर शोध का प्रबन्ध भी है ।

सैकड़ों साधक यहाँ आकर उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं । इन साधनाओं में प्राण–संधान की क्रिया प्रमुख रहती है । इसलिए कुण्डलिनी साधना में प्राणायाम का विशिष्ट स्थान है । इसी श्रृंखला की गायत्री की प्राण प्रक्रिया पुस्तक में कुछ निरापद प्राणायाम तथा पंचकोशी साधनाओं में कुछ सरल अभ्यास बताये गये हैं वह घर पर रहकर भी किए जा सकते हैं । जो इन कठिन साधनाओं में प्रवेश करना न चाहें वे यदि नियमित गायत्री उपासना करते रहें तो भी वही अपेक्षायें पूर्ण होती हैं । सांसारिक जीवन इस विकास क्रम में कहीं भी बाधक नहीं होता ।

सोऽहम् जप, शक्तिचालिनी मुद्रा, त्राटक नाद योग विन्दु साधना आदि अनेक प्रकार के अभ्यास कुण्डलिनी जागरण के लिए किए जाते हैं । प्राणायाम में लोम–विलोम, सूर्य वेधन प्राणायाम का सर्वाधिक अभ्यास करना पड़ता है । इसमें एक बार बाँयें, एक बार दाँयें स्वर से वायु लेने और छोड़ने की क्रिया लगातार करनी पड़ती है । इस मंथन का 'प्रहार' मूलाधार में प्रसुप्त सर्पिणी पर करना पड़ता है । आक्सीजन के सहयोग में अग्नि भड़कती है । प्राण की अभीष्ट मात्रा प्रसुप्त अग्नि चिनगारी को मिलते रहने से उसके भड़कने और दावानल का रूप धारण करने में देर नहीं लगती । यही प्राण प्रहार प्रक्रिया सूर्य भेदन प्राणायाम का मुख्य प्रयोजन है ।

अग्नि और प्राण के संयोग एवं प्रहार क्रम को प्रहार प्रताड़ना आदि नाम दिये गये हैं । जागरण के इस प्रयोग का उल्लेख इस प्रकार मिलता है ।

चक्र मध्ये स्थिता देवाः कम्पतिवायु ताडनात् ।
कुण्डल्यपि महामाया कैलाशे सा विलीयते ।।

–शिव संहिता

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

प्राणवायु के आघात से चक्रों के मध्य रहने वाले देवता जागते हैं और महामाया कुण्डलिनी कैलाश पति शिव से जा मिलती है ।

योगाभ्यासेन मरुता साग्निना बोधिता सती ।
स्फुरिता हृदयाकाशे नागरूपा महोज्ज्वला ।।

—हत्रिशिखब्राह्मणोपनिषद्

योगाभ्यास द्वारा प्राण वायु तथा अग्नि से प्रदीप्त यह महासती कुण्डलिनी ऊपर उठकर हृदयाकाश में पहुँचती है और वहाँ अत्यन्त प्रकाशपूर्ण नाग के रूप में स्फुरित होती है ।

येन मार्गेण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम् ।
मुखेनाच्छाद्यं तद्द्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी ।
प्रबुद्धा वह्निनयोगेन मनसा मरुता सह ।।
सूचिवद्गुणमादायं प्रजत्यूर्ध्व सुषुम्नया ।
उद्घाटयेत्कपाट तु यथा कुञ्चिकया हठात् ।।
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं विभैदयेत् ।।

—ध्यानबिन्दूपनिषद्

जिस मार्ग से ब्रह्मस्थान तक सुगमता से जाया जा सकता है, उस मार्ग का द्वार परमेश्वरी कुण्डलिनी अपने मुँह से ढँके सोयी हुई है । अग्नि तथा मन प्रेरित प्राणवायु के सम्मिलित योग से वह जागृत होती है और जैसे सुई के साथ धागा जाता है, उसी प्रकार प्राणवायु के साथ वह कुण्डलिनी सुषुम्ना पथ के ऊपर जाती है । जैसे कुञ्जी से हठात् द्वार खोल दिया जाता है, वैसे ही योगी कुण्डलिनी शक्ति से मोक्षद्वार को भेदते हैं ।

ज्वलनाघातपवना घादोरुन्निद्रितोऽहितोऽहिराट ।
ब्रह्मग्रन्थि ततो भित्वा विष्णुग्रन्थि भिनत्त्यतः ।
रुद्रग्रन्थि च भित्त्वैव कमलानि भिनत्ति षट् ।
सहस्रकमले शक्तिः शिवेन सह मोदते ।।
सैवावस्था परा ज्ञेवा सैव निर्वृतिकारणा ।।

—योगकुण्डल्युपनिषद

अग्नि और प्राणवायु दोनों के आघात से सुप्ता कुण्डलिनी जाग पड़ती है और ब्रह्मग्रन्थि, विष्णु ग्रन्थि, रुद्रग्रन्थि तथा षट्चक्र का भेदन करती हुई सहस्रार कमल में पहुँचती है । वहाँ यह शक्ति के साथ मिलकर आनन्द की स्थिति में निवास करती है । वही श्रेष्ठ परा स्थिति

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

है । यही मोक्ष का कारण है ।

प्राण स्थानं ततोवह्निः प्राणापानौ च सत्वरम् ।
मिलित्वा कुण्डली याति प्रसुप्ता कुण्डलाकृतिः ।
तेनाग्नाच संतृप्ता पवने परिचालिता ।
प्रसाय स्व शरीरे तु सुषुम्नावदनान्तरे ।

—योग कुण्डल्युपनिषद्

प्राण और अपान के संयोग से महाअग्नि दीप्तिवान होती है और कुण्डलिनी जगती है । प्राणवायु में तीव्रता आने से अग्नि भी तीव्र होती जाती है और अपना क्षेत्र विस्तार करती है ।

ततो वह्नि प्रतापेन प्राणसंघर्षणेन च ।
तेन कुण्डलिनी सुप्ता संतप्ता संप्रबुध्यते ।

—हठयोग प्रदीपिका

प्राणवायु के प्रहार से अग्नि शिखा प्रदीप्त होती है और उसकी गर्मी से प्रसुप्त कुण्डलिनी जाग पड़ती है ।

सूर्यविघन प्राणायाम द्वारा अग्नि उत्पन्न करने के जिन उपकरणों से रगड़ उत्पन्न करनी पड़ती है, वे इड़ा और पिंगला नामक दो प्राण प्रवाह हैं । जो सुषुम्ना के, मेरुदण्ड के मध्य में रहते हैं । सामान्यतया उनकी गतिशीलता इतनी ही रहती है कि शरीर निर्वाह के लिए जितनी आवश्यक है उतनी ऊर्जा उत्पन्न होती रहे । अधिक मात्रा में प्राण उत्पादन अभीष्ट हो तो इन प्रवाहों को अधिक सक्रिय करना पड़ता है । मन्दी आग पर कुछ पकाना हो तो चूल्हे में सामान्य गर्मी बनाये रहने से काम चल जाता है किन्तु यदि खौलने योग्य ताप की आवश्यकता हो तो अधिक ईंधन डालने तथा हवा धोकने का प्रबन्ध करना पड़ता है । इस प्रयोजन के लिए इड़ा और पिंगला को अधिक गतिशील बनाने के लिए सूर्यविघन प्राणायाम का आश्रय लिया जाता है । इड़ा, पिंगला का महत्व बताते हुए कहा गया है—

शक्तिरूपाः स्थितश्चन्दो वामनाडी प्रवाहकः ।
दक्षनाडी प्रवाहश्च शम्भुरूपो दिवाकरः ।।

—शिव स्वरोदय

वाम नाड़ी का प्रवाह करने वाला चन्द्रमा शक्तिरूप से और दक्षिण

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

नाड़ी का प्रवाहक सूर्य शिव रूप से स्थित रहता है ।

मरोर्बाह्यप्रदेशे शशिमिहिरशिरे सव्यदक्षे निषण्णे मध्ये नाड़ी सुषुम्णा त्रितयगुणमयी चन्द्रसूर्याग्निरूपा । धुस्तूरस्मेरपुष्प-ग्रथिततमवपुः कन्दमध्याच्छिरःस्था वज्राख्या मेढ्रदेशाच्छिरसि परिगता मध्यमेऽस्याज्ज्वलन्ती ।।

–षटचक्र निरूपणम्–२

मेरुदण्ड में बाहर की बाँई ओर चन्द्रमा के प्रकाश के समान इड़ा, सूर्य के प्रकाश के समान पिंगला नाड़ी है । इड़ा से शक्ति रूप और पिंगला से शिवरूप का बोध होता है । मेरुदण्ड के भीतर अग्नि रूप सुषुम्ना है । भ्रू मध्य भाग में इन तीनों का संगम होता है । यह तीनों नाड़ियाँ जननेन्द्रिय मूल में स्थित धतूरे के पुष्प के समान कन्द से उत्पन्न होकर ऊपर मस्तक तक जाती हैं ।

प्राणायाम में श्वांस को खींचना फेंकना भर ही नहीं होता वरन् उसके आवागमन की गति को नियन्त्रित रखना होता है । उनकी चाल एक जैसी रहनी चाहिए । कुम्भक के प्रहार रुकने का समय और वापसी की प्रवाह प्रक्रिया इन सब में समय एवं गति की क्रमबद्धता बनी रहनी आवश्यक है । अस्त–व्यस्तता से अनियमितता और नियंत्रण न रहने से प्राण योग का आधार ही नष्ट हो जाता है और वह मात्र गहरी साँस लेने की–डीप ब्रीदिंग की सामान्य व्यायाम परिपाटी मात्र बनकर स्वल्प फलदायक रह जाती है ।

तात्विकी प्राणायामों में श्वांस क्रिया की एक सुनिश्चित क्रम व्यवस्था बनाकर उसमें 'ताल' उत्पन्न किया जाता है । संगीत शास्त्र के जानकार समझते हैं कि 'ताल' किसे कहते हैं ? उसके आधार पर ही ताल वाद्य बजाने की शिक्षा दी जाती है और स्वर लहरी का सौन्दर्य निखरता है । ताल का ज्ञान न होने पर ढोलक, तबला, मजीरा, करताल आदि बजाये जायें तो उससे कर्ण कटु कर्कशता ही उत्पन्न होगी और सुनने वालों के कानों को अखरेगी । महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए की गई प्राण योग की साधना में जहाँ श्रद्धा विश्वास भरी संकल्प शक्ति का समावेश करना है वहाँ उसकी ताल बद्धता का अभ्यास करना भी आवश्यक होता है ।

ताल से कितनी प्रचण्ड शक्ति उत्पन्न होती है उसे विज्ञान वेत्ता भली

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

प्रकार जानते हैं । पुलों पर से सेना को लेफ्ट–राइट करते हुए नहीं निकलने दिया जाता है । उन पर से गुजरते हुए वे चाल को अस्त–व्यस्त रखते हैं । ताल बद्ध कदम पड़ने से उत्पन्न सूक्ष्म तरंगें पुल में दरारें डाल सकतीं हैं । एक भारी गार्डर छत में लटका दिया जाय और उस पर कार्क जैसी हलकी वस्तु के तालबद्ध आघात पड़ते रहने की यान्त्रिक व्यवस्था कर दी जाय तो उन स्वल्प आघातों से भी उत्पन्न प्रचण्ड शक्ति के फलस्वरूप गार्डर में थरथराहट दृष्टिगोचर होने लगेगी ।

एक नियत गति से काँच के गिलास के पास ध्वनि की जाय तो वह उन आघातों से टूट जायगा । संगीत का शारीरिक और मानसिक प्रभाव होता है उसका स्वास्थ्य सम्बर्धन के लिए–रोग निवारण के लिए सफल प्रयोग हो रहा है । पशुओं का दूध और पक्षियों की प्रजनन क्षमता बढ़ाने में क्रमबद्ध संगीत के लाभ देखे गये हैं । पेड़–पौधों की कृषि उपज को बढ़ाने में भी संगीत का उत्साहवर्धक उपयोग होता है ।

'स्टोन हैव्स' के पुराने अवशेष में यह विशेषता है कि मध्यम स्वर लहरी के ध्वनि प्रवाह से वे काँपने लगते हैं । अस्तु उस क्षेत्र में न केवल बजाना वरन् गाना भी मना है । चेतावनी के रूप में वहाँ यह सूचना टँगी है कि ताल बद्धता इन अवशेषों को गिरा सकती है । इसलिए यहाँ वैसा कुछ न किया जाय ।

लोम विलोम प्राणायाम क्रम में यह ताल–प्रक्रिया विशेष रूप से उत्पन्न होती है । एक ही क्रम बना रहने से घुमावदार 'सर्किट' बनता है, पर उलट–पुलट का क्रम दुहराने से 'ताल' की उत्पत्ति होती है । सूर्यवेधन प्राणायाम में ताल बद्धता का उत्पन्न करना स्थूल शरीरगत ऊर्जा को एकत्रित, प्रज्ज्वलित और प्रखर बनाता है । संकल्प शक्ति के आधार पर खींचा हुआ दिव्य प्राण आत्मप्राण की मूलाधार स्थिति को प्रज्ज्वलित करता है । इसी आधार पर प्रसुप्ति जागृति में परिणति होती है और साधक को आत्म सत्ता के अन्तर्गत दिव्य ऊर्जा का अभिवर्धन दृष्टिगोचर होता है । योगशास्त्र में दिव्य प्राण को देवता–कुण्डलिनी अग्नि को दिव्य अग्नि कहा गया है और उसके जागरण से अनेकों दिव्य लाभ मिलने की बात कही गयी है ।

कुण्डलिनी योग की सिद्धि में प्राण शक्ति की प्रधान भूमिका सबने

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

मानी है । प्राणतत्व का इतना उच्चस्तरीय परिष्कार, उसमें असामान्य प्रखरता पैदा करने की क्षमता 'गायत्री' साधना में निश्चित रूप से है । गायत्री शब्द स्वयं इस तथ्य को घोषित करता है । 'गय' कहते हैं–प्राण को, त्री अर्थात् त्राण करना । गायत्री की प्राण प्रक्रिया का साक्षात्कार ही प्रकारांतर से कुण्डलिनी योग की सिद्धि है । साधक इस साक्षात्कार से आत्म विभोर हो उठता है । यह ऐसी दिव्य अनुभूति है, जिसका एक कण भी चखने को मिल जाय तो मनुष्य उसके लिए बड़े से बड़ा साम्राज्य भी त्याग सकता है ।

मुद्रक : युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा

Free Read/Download & Order 3000+ books authored by Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya(Founder of All World Gayatri Pariwar) on all aspects of life in Hindi, Gujarati, English, Marathi & other languages at
www.vicharkrantibooks.org http://literature.awgp.org

आ ग म - शा स्त्र

अथवा

बुद्धोत्तर-वेदान्त

अनुवादक

भदन्त आनन्द कौसल्यायन

प्रकाशक

महाबोधि सभा, कलकत्ता

प्रकाशक :
देवप्रिय वलीसिंह
मंत्री,
महाबोधि सभा, कलकत्ता
● ● ●

मूल्य—
डेढ़ रुपया
● ● ●

मुद्रक :
मोहनलाल भट्ट
राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा
● ● ●

श्रद्धा-मूर्ति

भरत सिंह उपाध्याय

को

प्रकाशकीय

प्राचीन दार्शनिक साहित्य में गौड़पादाचार्य्य कृत आगम-शास्त्र का एक अपना स्थान है। शंकराचार्य्य की विचार-सरणी को समझने के लिये और उनके विचारों की मूल उपादान सामग्री के स्रोत तक पहुँचने के लिये आगम-शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है।

हमें अपने पाठकों को यह सूचना देते विशेष हर्ष होता है कि भदन्त आनन्द कौसल्यायन ने ऐसे दुरूह ग्रन्थ का हिन्दी अध्ययन तैयार कर हमें उसे प्रकाशित करने का अवसर दिया है, जिसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं।

हम अपनी केन्द्रीय सरकार के भी उतने ही कृतज्ञ हैं कि जिसकी आर्थिक सहायता के बिना शास्त्रीय-ग्रन्थों तथा उनके अनुवादों को छापने की अपनी योजना को हम कभी कार्यान्वित न कर सकते।

हमें आशा है कि इस चार हजार रुपये के वार्षिक अनुदान की सहायता से हम आगे भी दूसरे शास्त्रीय-ग्रन्थ तथा उनके अनुवाद पाठकों की भेंट कर सकेंगे।

आशा है इस पवित्र कार्य्य में हमारे पाठक हर तरह से हमारे सहायक सिद्ध होंगे।

४ ए, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट,
कलकत्ता

मंत्री
महाबोधि सभा

प्रस्तावना

इस से पहले कि माण्डूक्य उपनिषद् पर लिखी हुई 'आगम शास्त्र' नाम से प्रसिद्ध, श्रीमत् गौड़पादाचार्य्य की कारिकाओं की चर्चा की जाय, स्वयं माण्डूक्य उपनिषद् ही विचारणीय विषय ठहरता है।

यूं माण्डूक्य उपनिषद् 'ओं इत्येद् अक्षर' से आरम्भ करके 'य एवं वेद' तक की बारह छोटी-छोटी खण्डिकाओं को ही माना गया है। काफी प्राचीन समय से एक मत यह भी रहा है कि "आगम-शास्त्र" का प्रथम परिच्छेद भी 'माण्डूक्य उपनिषद्' का ही अंश है।

क्या ये छोटी-छोटी बारह गद्य खण्डिकायें ही माण्डूक्य उपनिषद् हैं, अथवा इन की व्याख्या मानी जाने वाली 'आगम-शास्त्र' के प्रथम परिच्छेद की २९ कारिकायें भी ? श्री विधुशेखर भट्टाचार्य्य ने इस प्रश्न का गम्भीर विवेचन करके यह निष्कर्ष निकाला है —

(१) "आगम-शास्त्र" के प्रथम परिच्छेद की कारिकायें 'माण्डूक्य-उपनिषद्' की व्याख्या नहीं हैं।

(२) यह माण्डूक्य-उपनिषद् ही उल्टा इन कारिकाओं पर आधारित है।

(३) यह माण्डूक्य-उपनिषद् "आगम-शास्त्र" के प्रथम परिच्छेद से भी पीछे की रचना है।*

अब प्रश्न पैदा होता है कि क्या "आगम-शास्त्र" के अन्तर्गत गिने जाने वाले चार परिच्छेद किसी एक शास्त्र के चार परिच्छेद हैं; अथवा चार भिन्न-भिन्न कृतियों को ही एक शास्त्र के अन्तर्गत संग्रह कर दिया गया है ? इन दोनों मतों में यह द्वितीय मत ही अधिक मान्य है कि ये चारों परिच्छेद गौड़पादाचार्य्य की चार भिन्न-भिन्न कृतियां हैं, जिन्हें एक ही 'आगम-शास्त्र' के अन्तर्गत संग्रहीत कर दिया गया है।

यह भी मानने के पर्य्याप्त कारण हैं कि आगम-शास्त्र की अनुश्रुति भी इस के कुछ अंशों को खा गई है, और नहीं तो इस के पाठ-भेदों में काफी हेर-फेर हुआ है।

---

* देखो विधुशेखर भट्टाचार्य द्वारा सम्पादित 'आगम-शास्त्र' की भूमिका पृष्ठ ४६।

यह 'आगम-शास्त्र' एक से अधिक नामों से विख्यात है। कोई कोई इसे 'माण्डूक्य-कारिका' कहते और मानते चले आये हैं। ऐसा मानने का कोई यथार्थ कारण प्रतीत नहीं होता। कोई इसे 'गौड़पाद कारिका' कहते हैं। यह 'आगम-ग्रन्थ' या 'उपदेश-ग्रन्थ' भी कहलाता ही है। कुछ अपेक्षाकृत लम्बे नाम-करण भी हैं जैसे माण्डूक्य-वार्तिक; माण्डूक्योपनिषद्-गौड़पद-व्याख्यान अथवा गौड़पदीय-कारिका। कभी-कभी संक्षिप्त नामकरण भी—गौड़पदीय। इसका एक नाम 'माण्डूक्य-शाखा' भी है ही।

और इसका एक नाम है "वेदान्त-मूल"। हमें यह नाम बहुत सार्थक जंचता है; शंकराचार्य्य के 'वेदान्त' की मूल उपादान-सामग्री इसी ग्रन्थ में व्यक्त विचारों से ग्रहण की गई प्रतीत होती है।

शंकराचार्य्य का निश्चित समय अज्ञात होने पर भी यह निश्चित ही है कि गौड़पादाचार्य्य शंकराचार्य्य से पूर्व हुए हैं। गौड़पादाचार्य्य का समय चतुर्थ-शताब्दी से पूर्व नहीं हो सकता और पांचवीं-शताब्दी के बाद नहीं। शंकराचार्य्य का समय सातवीं-आठवीं शताब्दी माना जाता है।

परम्परा गोविन्द को शंकराचार्य्य का गुरु और गौड़पादाचार्य्य को गोविन्द का गुरु मानती है। इस प्रकार गौड़पादाचार्य्य शंकराचार्य्यके दादा-गुरु ठहरते हैं। तीन सौ वर्ष के सुदीर्घ काल की ओर देखते हुए यह असम्भव प्रतीत नहीं होता कि इस गुरु-शिष्य-परम्परा की कोई कड़ी विलुप्त हो गई हो, अथवा परम्परा ने प्रधान आचार्य्य-त्रय की ही स्मृति बनाये रखना पर्य्याप्त समझा हो।

यद्यपि गौड़पादाचार्य्य को और भी कुछ ग्रन्थों के रचयिता होने का श्रेय दिया जाता है, किन्तु यथार्थ में यह 'आगम-शास्त्र' ही एक मात्र ऐसा ग्रन्थ है जो निश्चयात्मकरूप से गौड़पादाचार्य्य की कृति माना जा सकता है।

प्रश्न पैदा होता है कि गौड़पादाचार्य्य को अपने इस शास्त्र की सामग्री कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तीन दिशाओं की ओर स्पष्ट अंगुलि-निर्देश किया जा सकता है (१) अनुश्रुति—वेद तथा उपनिषद् (२) आचार्य्य-गण अथवा आचार्य्य-वाद (३) बौद्ध ग्रन्थ।

जहाँ तक अनुश्रुति का सम्बन्ध है, हम वेदों की एक प्रकार से उपेक्षा ही कर सकते हैं, क्योंकि मात्र दो स्थलों पर वेदों का उल्लेख हुआ है। वह भी एक ही कारिकामें। तृतीय परिच्छेद की २४ वीं कारिका है—

नेह नानेति चाम्नायाद् इन्द्रो मायाभिरित्यपि ।
अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः ॥२४॥

[शास्त्र (= आम्नाय) के इस कथन से कि 'यहाँ नाना नहीं है,' और इस विरोधी-कथन से कि 'इन्द्र माया के द्वारा' यही [समन्वयात्मक अर्थ निकलता है कि वह 'अजन्मा' होने पर भी 'माया' के कारण जन्म ग्रहण करता (प्रतीत होता) है ॥३—२४॥]

इस कारिका में अनुश्रुति के जिन प्रमाणों की ओर संकेत हैं वे वेदों तथा उपनिषदों में दोनों में ही उपलब्ध होने के कारण यह कहना कठिन है कि वे वेदों से लिये गये हैं अथवा उपनिषदों से ?

फिर ऐसे उद्धरण भी अधिक नहीं हैं, जिन्हें हम निश्चयात्मक रूप से उपनिषदों से ही लिया गया कह सकें । कुछ इस प्रकार हैं—

(१) तृतीय परिच्छेद (कारिकायें १२, २४, २५, २६, ३६)

(२) तृतीय परिच्छेद (कारिकायें ११, २३)

कुछ अन्य स्थलों में भी उपनिषदों की ओर स्पष्ट संकेत है। जो बात विशेष ध्यान देने की है वह यह है कि आगम-शास्त्र के सब से बड़े परिच्छेद और सब से महत्वपूर्ण परिच्छेद अर्थात् चौथे परिच्छेद में एक भी वैदिक संकेत नहीं है ।

जहाँ तक आचार्य्य-गण या आचार्य्य-वादों की बात है, कुछ आचार्य्यों वा आचार्य्य-वादों की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत है, जो गौड़पादाचार्य्य के समय में काफी प्रतिष्ठा-प्राप्त रहे होंगे, किन्तु बाद में अप्रधान बन गये ।

अपने आगम-शास्त्र की उपादान-सामग्री के लिये गौड़पादाचार्य्य उपनिषदों में से विशेष रूप से एक मात्र बृहदार्ण्यक उपनिषद् के ऋणी हैं, अन्यथा ऐसा प्रतीत होता है कि उनके ग्रन्थ की लगभग सारी उपादान सामग्री बौद्ध-ग्रन्थों से ही ली गयी है ।

गौड़पादाचार्य्य बौद्ध विचारों से इतने अधिक प्रभावित रहे प्रतीत होते हैं कि उन्हें परम्परा से वैदिक मानकर भी हम विचारों की दृष्टि से 'बौद्ध' ही मान सकते हैं ।

लगता है कि शंकराचार्य्य भी एक हद तक इसी विचार-सरणी के अनुयायी रहे हैं और उन्हें अपने विचारों की मूल-उपादान-सामग्री गौड़पादाचार्य्य की ही विचार-परम्परा से हाथ लगी है ।

यहाँ विचारणीय-विषय गौड़पादाचार्य्य हैं, न कि उनके शिष्यानुशिष्य शंकराचार्य्य। इस लिये हम अपनी मर्य्यादा का अतिक्रमण अयोग्य मानते हैं।

गौड़पादाचार्य्य के 'आगम-शास्त्र' के चार परिच्छेद हैं, अथवा यह भी कह सकते हैं कि गौड़पादाचार्य्य की चार स्वतन्त्र कृतियों के समुच्चय का नाम 'आगम-शास्त्र' है। चौथा परिच्छेद 'अलात-प्रकरण' तो निश्चयात्मक रूप से एक स्वतन्त्र कृति प्रतीत होता है।

आगमशास्त्र का 'पहला प्रकरण' 'आगम' ही कहा गया है। उसमें केवल २९ कारिकायें हैं। 'आगम' का आरम्भ एक दम अकस्मात् सा हुआ प्रतीत होता है अथवा इस की आरम्भिक कारिकायें जाती रही हैं। इस 'आगम' में 'विभु,' 'तैजस' और 'प्रज्ञा' का भेद स्पष्ट किया गया है। शब्दावलि अबौद्ध होने पर भी इस विवेचन में कुछ भी अबौद्ध नहीं।

'विभु,' तैजस और प्रज्ञा के अतिरिक्त एक चौथी अवस्था का भी आगे चलकर उल्लेख किया गया है, जिसे 'तुर्य' कहते हैं।

आगे चलकर अ उ, म वाली 'ओंकार' की विश्लेषणात्मक व्याख्या है। माण्डुक्य-उपनिषद् इसी अंश का गद्यरूप प्रतीत होता है।

यह ग्रन्थ अथवा इस परिच्छेद की शब्दावली निश्चयात्मक रूप से वैदिक है और अद्वैतवादी-वैदिक है। इस 'आगम-प्रकरण' और 'माण्डुक्य-उपनिषद्' का कुछ अंश इतना समान है कि असन्दिग्ध रूप से दोनों को परस्पर एक दूसरे का गद्य-पद्य रूप कहा जा सकता है।

दूसरा प्रकरण पहले प्रकरण से कुछ अधिक लम्बा ही है। पहले प्रकरण में यदि केवल २९ कारिकायें हैं तो दूसरे प्रकरण में कुल ३८ कारिकायें हैं। इस प्रकरण में सभी वस्तुओं की "अयथार्थता" का उल्लेख होने से "वैतथ्य" की चर्चा होने से ही इसका नाम 'वैतथ्य' प्रकरण है।

इस प्रकरण की एक गाथा इस प्रकार है--

कल्पयत्यात्मनात्मानं आत्मा देवः स्वमायया।
स एव बुध्यते भेदान् इति वेदान्तनिश्चयः ॥२-१२॥

[आत्मा (देव) अपनी माया से स्वयं अपने-आपसे अपनी कल्पना करता है। वह ही वस्तुओं के अयथार्थ रूप को जानता है—यही 'वेदान्त' का निश्चय है।]

यह आत्मा कोई 'देव' तो नहीं ही है। तो क्या है? गौड़पादाचार्य्य अपनी एक कारिका में इसे स्पष्ट करते हैं—

अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता ।
सर्पधारादिभिर्भावैस्तद्वदात्मा विकल्पितः ।।२–१७।।

[जिस प्रकार अन्धेरे में, रज्जु का निश्चित ज्ञान न होने पर सर्प तथा जल-धारा आदि के विकल्प पैदा होते हैं, उसी प्रकार यह 'आत्मा' की कल्पना है।]

वैदिक परम्परा का अनुसरण करने वाले वाङ्मय में 'आत्मा' शब्द का प्रयोग कहीं 'चित्त' के अर्थ में है, कहीं 'जीवात्मा' के अर्थ में है, कहीं, 'ब्रह्म' के अर्थ में है। उक्त गाथा में गौड़पादाचार्य्य ने 'आत्मा' शब्द का प्रयोग 'जीवात्मा' के अर्थ में किया है, और उसे एक 'कल्पना' मात्र बताया है। इस दृष्टि से न केवल गौड़पादाचार्य्य का सिद्धान्त बल्कि समस्त "वेदान्त" ही 'नैरात्मवादी' दर्शन है।

इस से आगे गौड़पादाचार्य्य ने 'आत्मा' के सम्बन्ध में नाना प्रचलित मतों की चर्चा की है। अन्त में वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं—

भावैरसद्भिरवायं अद्वयेन च कल्पितः ।
भावा अप्यद्वयेनैव तस्माद् अद्वयता शिवा ।।२–३३।।

[अद्वय के आधार से ही असत् वस्तुओं (= भावों) के हिसाब से ही 'आत्मा' की कल्पना की गई है। अद्वय के आधार से ही वस्तुओं (= भावों)की कल्पना की गई है—इसलिये अद्वयता ही कल्याण कर है।]

अद्वैत-वाद से विशिष्ट करने के लिये सुगत-सिद्धान्त को अद्वय-वाद ही कहा गया है। लगता है गौड़पादाचार्य्य दोनों में कुछ विशेष भेद नहीं करते। इसीलिये उन्हों ने आगे चलकर अद्वय-वाद के ही अर्थ में 'अद्वैत-वाद' का भी प्रयोग किया है—

तस्माद् एवं विदित्वैनं अद्वैते योजयेत् स्मृतिं ।
अद्वैतं समनुप्राप्य जड़वल्लोकं आचरेत ।।२–३४।।

[इसलिये ऐसा जानकर अपनी स्मृति (= ध्यान) को अद्वय (= अद्वैत) में लगाये। अद्वय (= अद्वैत) को प्राप्त कर लोक के प्रति जड़वत् व्यवहार करे।]

इसी के आगे की कारिका है—

निस्तुतिर्निर्नमस्कारो निःस्वधाकार एव च ।
चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत ।।२–३७।।

[न स्तुति करे, न नमस्कार करे, न स्वधा करे, अनिश्चित गृह वाला होकर, यति को यथा-रुचि भ्रमण करने वाला होना चाहिये ।]

यूँ तो इस प्रकरण की सभी कारिकायें बौद्ध-विचार-सरणी से अविरुद्ध ही नहीं, प्रभावित कारिकायें हैं, किन्तु कुछ तो स्पष्ट रूप से उपमा तथा शब्दावलि तक के लिये भी बौद्धग्रन्थों की ही ऋणी हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारिका है—

स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा ।
तथा विश्वं इदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः ।।२–३१।।

[जैसे स्वप्न दिखाई देता है, जैसे माया दिखाई देती है, जैसे गन्धर्वनगर होता है, उसी प्रकार 'वेदान्त' के अनुसार बुद्धिमान आदमियों को यह विश्व दिखाई देता है ।]

इस कारिका में 'वेदान्त के अनुसार' प्रयोग ध्यान देने योग्य है । किस 'वेदान्त' के अनुसार ? बुद्ध-पूर्व 'वेदान्त' के अनुसार अथवा बुद्धोत्तर 'वेदान्त' के अनुसार ?

आकाश-स्थित काल्पनिक गन्धर्व-नगर की कल्पना, बौद्धों की अपनी कल्पना है । बौद्ध-ग्रन्थों से पूर्व इसका कहीं पता नहीं । बौद्धग्रन्थों में बहुत उल्लेख है। उदाहरण के लिये माध्यमिक-वृत्ति (पृ०७८) में है—

गन्धर्वनगराकारा मरीचिस्वप्नसन्निभाः ।

इसी प्रकार लंकावतार सूत्र (पृ. २८३) में हैं—

गन्धर्वनगर स्वप्नमाया निर्माण सदृशः ।

इस से अगली कारिका भी महत्वपूर्ण है । इसे पीछे के कई उपनिषदों में उद्धृत किया गया है । कारिका है—

न निरोधो न चोत्पत्तिर्नबद्धो च साधक : ।
न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ।।२–३२।।

[न विरोध है, न उत्पत्ति है, न बंधा हुआ है, न साधक है, न मोक्ष की कामना करने वाला है, न मुक्त है—यही परमार्थ सत्य है ।]

महायान सूत्रालंकार में है—

न सन् न चासन् न तथा न चान्यथा ।
न जायते व्येति न चावहीयते ।।
न वर्धते नापि विशुध्यते पुनः
विशुध्यते तत् परमार्थलक्षणं ।।

[न सत् है, न असत् है, न अन्यथा है, न उत्पत्ति है, न व्यय है, न ह्रास है, न वृद्धि है, न विशुद्धि है। जो पुनः विशुद्धि है, वह परमार्थ लक्षण है।]

इस से आगे की एक कारिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं—

वीतरागभयक्रोधैर्मुनिभिर्वेदपारगैः
निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपंचोपशमोऽद्वयः ।।२—३५।।

[जो राग-भय-क्रोध से रहित हैं, जो वेद पार पहुंचे हैं, उन्होंने इस अद्वय, निर्विकल्प, प्रपंचोपशमन रूप तत्व को देखा है।]

इस कारिका में भी जो 'प्रपंचोशम' शब्द आया है, बौद्ध-युग पूर्व ब्राह्मणी-साहित्य में इसका कहीं प्रयोग नहीं मिलता। पीछे के कुछ गौण उपनिषदों में अवश्य है।

आचार्य्य नागार्जुन का प्रसिद्ध नमस्कार-श्लोक ही है—

अनिरोधं अनुत्पादं अनुच्छेदं अशाश्वतं ।
अनेकार्थं अनानार्थं अनागमं अनिर्गमं ।।
यः प्रतीत्यसमुत्पादं प्रपंचोपशमं शिवं ।
देशयामास सम्बुद्धः तं वन्दे वदतां वरं ।।

ब्राह्मणी-ग्रन्थों में प्रपंच का अर्थ सृष्टि का विस्तार हो गया है। इसका मूल अर्थ वाणी की अभिव्यक्ति-सामर्थ्य है। प्रपंचोपशम का अर्थ हुआ जहाँ वाणी का उपशमन होता है।

गौड़पादाचार्य्य की उक्त गाथा (२—३५) में आया "वेदपारगैः" शब्द भी ध्यान देने योग्य है। इसका मतलब 'वेद का पारंगत' अथवा 'वेद से परिचित' ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब है 'वेद के पार गया हुआ' अर्थात् 'वेद की सीमा लांघा हुआ'।

तीसरा परिच्छेद अथवा अद्वैत-प्रकरण दूसरे परिच्छेद से भी कुछ बड़ा अर्थात् २८ कारिकाओं का है।

अद्वैत-प्रकरण' में ब्रह्म' से पथक किसी आत्मा' या जीवात्मा' का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया। ब्रह्म के लिये भी 'आत्मा' शब्द का प्रयोग होने से ही 'ब्रह्मवाद' को भी अनात्मवाद' कहना कठिन है, अन्यथा जहाँ तक आत्मा' या जीवात्मा' की कल्पना का सम्बन्ध है, गौड़पादाचार्य्य तथा तदनुयायी शंकराचार्य्य का 'ब्रह्मवाद' भी सुगत-शिक्षा के ही समान 'अनात्मवाद' है।

गाड़पादाचाय्य 'शास्त्र योनित्वात्' का भी अन्धा अनुसरण करने वाले प्रतीत नहीं होते। अद्वैत-प्रकरण की ही एक 'कारिका' है--

भूततोऽभूततो वापि सृज्यमाने समा श्रुतिः
निश्चितं युक्तियुक्तं च यत् तद् भवति नेतरत् ।।३-२६।।

[जहाँ तक 'श्रुति' की बात है, वहाँ कहीं तो भूत (=अस्तित्व) से सृष्टि मानी गई है, कहीं 'अभूत' से। जो निश्चित है, जो युक्ति-युक्त है, वही होता है, इस से इतर नहीं।]

श्रुति के विषय में वैमत्य होने पर येनकेन प्रकारेण श्रुति-वाक्यों की संगति बिठाते फिरने से यही युक्ति-संगत है कि जो मत युक्ति-युक्त हो, उसे स्वीकार कर लिया जाय।

निस्संदेह गौड़पादाचार्य्य की यह बुद्धि-परक प्रवृत्ति स्वागतार्ह ही है।

इस से आगे की कारिकाओं में गौड़पादाचार्य्य ने 'श्रुति' की ओर से भी निरपेक्ष होकर माध्यमिकों तथा विज्ञानवादियों के अजातिवाद (=अनुत्पत्ति-वाद) का समर्थन किया है।

'कार्य' से कारण और 'कारण' से फिर 'कार्य्य स्वीकार करने पर या तो अनवस्था दोष मानना पड़ता है।

'कार्य' की 'कारण में ही विद्यमानता मानने पर शास्वतवाद' स्वीकार करना पड़ता है।

कार्य' को 'कारण से सर्वथा पृथक मानने पर उच्छेदवाद' स्वीकार करना पड़ता है।

इसलिये माध्यमिकों तथा विज्ञान-वादियों ने अजातिवाद (अनुत्पत्ति-वाद) को स्वीकार किया है।

'अद्वैत-वाद-प्रकरण' में गौड़पादाचार्य्य ने अजातिवाद का समर्थन करने के अनन्तर चित्त की जिस विशेष स्थिति की 'ब्रह्म' कह कर प्रशंसा की है, उसका 'विज्ञान-वाद' से कुछ भी विरोध नहीं। कारिका है—

अकल्पकं अजं ज्ञानं ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते।
ब्रह्मज्ञेयं अजं नित्यं अजेनाजं विबुध्यते ॥३—३३॥

[संकल्प-विकल्प-विहीन, ज्ञेय से अभिन्न ज्ञान (=मन) को अजन्मा कहा गया है। 'ब्रह्म' ज्ञेय 'नित्य' है, 'अज' है। इसलिये 'अज' का बोध होता है।]

यूं 'नित्य' और 'ध्रुव' शब्द पर्य्याय प्रतीत होते हैं, बौद्धों के लिये नित्य (=अपरिवर्तन-शील) कुछ भी नहीं, ध्रुव (=सदा रहने वाले) अस्तित्व से उन्हें इनकार नहीं।

इस से आगे की कारिका में भी ब्रह्मरूप चित्त के स्वरूप का वर्णन किया गया है—

लीयते हि सुषुप्ते तं निगृहीतं न लीयते।
तदेव निर्भयं 'ब्रह्म' ज्ञानालोकं समन्ततः॥

[सुषुप्ति अवस्था में मन 'लीन' हो जाता है, निगृहीत अवस्था में मन 'लीन' नहीं होता। उसी को निर्भय 'ब्रह्म' कहते हैं, वह चारों ओर से ज्ञान से आलोकित है।']

अंगुत्तर-निकाय की यह 'पाली' है—

पभस्सरं इदं भिक्खवे चित्तं संकिलिट्ठं आगन्तुकेहि किलेसेहि

[भिक्षुओ, चित्त प्रभास्वर है, आगन्तुक क्लेशों (=चित्त-मलों) से संक्लिष्ट है।]

विज्ञान-वाद इस के सर्वथा अनुकूल है—

प्रभाश्वरं इदं चित्तं प्रकृत्यागन्तवो मलाः।
तेषां अपाये सर्वार्थं तज्ज्योति अविनाश्वरं।

[यह चित्त प्रभास्वर है, प्रकृत्यागत मल आगन्तुक हैं। उनके दूर होने पर वह ज्योति अविनाशी सर्वार्थ अवस्थाको प्राप्त होती है।]

इसी चित्त के रूप को और भी स्पष्ट किया गया है—

अजं अनिद्रं अस्वप्नं अनामकं अरूपकं ।
सकृदविभातं सर्वज्ञं नोपचारः कथंचन ।।३-३६।।

[अज है, अनिद्र है, अस्वप्न है, अ-नामक है, अरूपक है, —एक बार ही प्रकाशित है, सर्वज्ञ है, इस समाधि में किसी भी तरह की 'उपचार' समाधि शेष नहीं रहती ।]

बौद्ध योगाभ्यास में समाधि की दो अवस्थायें हैं—उपचार, अर्पणा । यह 'उपचार' स्पष्ट रूप से बौद्ध योगाभ्यास का ही शब्द है ।

अगली कारिका भी देखिये—

सर्वाभिलापविगतः सर्वचिन्तासमुत्थितः ।
सुप्रशान्तः सकृज्ज्योतिः समाधिर्अचलोऽभयः ।।३-३७।।

[सभी अभिव्यक्तियों से परे, सभी प्रकार के चिन्तन से मुक्त, सुप्रशान्त, एक ही बार में प्रकाशित, अचल, अभय यह समाधि है ।]

बौद्ध योगाभ्यास में 'अचला' नाम की समाधी विशेष है । और इस से अगली कारिका भी—

ग्रहो न तत्र नोत्सर्गः चिन्ता यत्र न विद्यते ।
आत्मस्थं तदा ज्ञानं अजाति समतां गतं ।।३-३८।।

[वहाँ चिन्तन नहीं रहता, वहाँ न किसी वस्तु का ग्रहण होता है, न त्याग होता है, उस समय चित्त (= ज्ञान) अपने में स्थित रहता है, अजन्मा (= अजाति) होता है, समता को प्राप्त होता है ।]

उस कारिका में जो 'आत्मस्थ' शब्द है उसका मतलब किसी आत्मा-विशेष में स्थित नहीं, बल्कि अपने आप में, अपने चित्त-मात्र में, अपने विज्ञान-मात्रमें । विज्ञान वादियों की 'विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि' का ठीक यही भावार्थ है ।

यह समाधी-प्रकरण ही है । गौडपादाचार्य्य कहते हैं—

लये सम्बोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शामयेत पुनः ।
सकशायं विजानियाच्छमप्राप्तं न चालयेत ।।३-४४।।

[जब चित्त लीन (= तन्द्रा) अवस्था को प्राप्त हो, तो उसे जाग्रत कर ले, जब विक्षोभ को प्राप्त हो तो उसे शान्त कर ले, अपने कशाय (= चित्त मलों) को जाने । शान्त-चित्त को फिर चञ्चल न होने दे ।]

इस कारिका की महायानसूत्रालंकार की इस कारिका के साथ कितनी अधिक एकरूपता है—

लीनं चित्तस्य गृहणीयाद् उद्धतं शमयेत पुनः ।
शमप्राप्तं उपेक्षेत तस्मिं नालम्बते पुनः ।।

इतना अधिक अर्थ-साम्य और शब्द-साम्य है कि पृथक अर्थ देने का कुछ भी प्रयोजन नहीं ।

अन्तिम दो कारिकाओं में 'अद्वैत' प्रकरण संक्षिप्त हो गया है—

स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणं अकथ्यं सुखं उत्तमं ।
अजं अजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते ।।३-४७।।

[अपने में ही स्थित, शान्त, सनिर्वाण, अकथ्य, उत्तम-सुख, अज, ज्ञेय अज' का पर्य्याय, जो चित्त है, वह सर्वज्ञ कहलाता है ।]

न कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न गृहयते ।
एतत् तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते ।।३-४८।।

[कोई जीव (–आत्मा) जन्म ग्रहण नहीं करता, यह सम्भव ही नहीं है । यह कहीं किसी का जन्म न होने की जो स्थिति है, वही उत्तम सत्य है ।]

गौड़पादाचार्य्य का अद्वैत-प्रकरण बौद्धाचार्य्यो के अद्वय-वाद के इतना समीप है कि कुछ कहते नहीं बनता ।

लगता है कि प्रथम-प्रकरण के बाद, दूसरे और तीसरे प्रकरण में गौड़-पादाचार्य्य का बौद्ध झुकाव बढ़ता गया है । इस का इस से अधिक क्या प्रमाण होगा कि उन के 'आगम-शास्त्र का' चौथा और सब से बड़ा 'अलात-शान्ति' प्रकरण एक प्रकार से सर्वांश में बौद्ध ग्रन्थ ही है । उस में वैदिक ब्राह्मण-वाद का जैसे स्पर्श भी नहीं है । सर्व प्रथम मंगलाचरण की ही दो कारिकायें पढ़िये—

ज्ञानेनाकाशभिन्नेन धर्मान् यो गगनोपमान् ।
ज्ञेयाभिन्नेन सम्बुद्धस्तं वन्दे द्विपदां वरं ।।४-१ ।।

[ज्ञेय से अभिन्न, आकाश के समान विस्तृत ज्ञान से जिन्होंने गगनोपम धर्मों (=संस्कृत-धर्मों तथा असंस्कृत-धर्मों) का बोध प्राप्त किया उन द्विपदों में श्रेष्ठ तथागत (=बुद्ध) को मेरा नमस्कार है ।]

शंकराचार्य्य का कथन है कि गौड़पादाचार्य्य का यह नमस्कार 'नारायण' को है । उन्हें यह तो सोचना चाहिये था—

(१) कि यह द्विपदों में वर, किसी 'वरोत्तम' को ही नमस्कार है, न कि किसी नारायण को।

(२) इस कारिका में 'ज्ञान' को 'आकाशाभिन्न' कहा गया है और 'ज्ञेयाभिन्न' भी कहा गया है, जो एकमात्र विज्ञानवादी बौद्धों की ही दृष्टि है।

उक्त दोनों कारणों से यह स्पष्ट है कि गौड़पादाचार्य्यने अपना यह नमस्कार भगवान् तथागत को ही निवेदित किया है।

इस से आगे की दूसरी कारिका भी इस का समर्थन करती है—

अस्पर्शयोगो वै नाम सर्वसत्त्वसुखोहितः
अविवादोऽविरुद्धश्च देशितास्तं नमाम्यहं ।।४-२।।

[सभी प्राणियों के लिये सुखदायक तथा हितकर विवाद-रहित, विरोध, रहित, 'अस्पर्शयोग' नाम के योग का जिन्होंने उपदेश दिया उन तथागत (=बुद्ध) को मेरा नमस्कार है।]

यह 'अस्पर्श-योग' 'निरोध समापत्ति' का ही दूसरा नाम है, जिसके उपदेष्टा 'देव-मनुष्योंके शास्ता' बुद्ध ही थे। इस लिये यह पुनः नमस्कार भी उन्हीं को है।

अब हम इस 'अलात-शान्ति' प्रकरण में वर्णित विषय का ही विचार करें।

गौड़पादाचार्य्य ने विषय की भूमिका यह कह कर आरम्भ की है, कोई-कोई वादी कहते हैं कि भूत (=सत) से ही उत्पत्ति होती है, अन्य धीर (=जन) कहते हैं कि अभूत (=असत) से उत्पत्ति होती है—इस प्रकार वे परस्पर विवाद करते हैं। (४/३) ये दोनों सामान्य जनों के सामान्य मत नहीं है। दोनों ही श्रुति-सम्मत मत हैं। इन दोनों से विशिष्ट मत है अद्वय-वादियों अर्थात् बौद्धों का—

भूतं न जायते किञ्चिद् अभूतं नैव जायते ।
विवदन्तोऽद्वया ह्येवं अजातिं ख्यापयन्ति ते ।।४-४।।

[भूत (=सत) से कुछ उत्पन्न नहीं होता, अभूत (=असत) से कुछ उत्पन्न नहीं होता, इनके मत का खण्डन कर जो अद्वय-वादी अर्थात् बौद्ध हैं, वे अजाति (=अनुत्पत्ति) की ही बात कहते हैं।]

अद्वय-वाद और अद्वैत-वाद का भेद बहुतों को स्पष्ट नहीं। अद्वय-वाद का मतलब है वह वाद जिसमें दोनों अन्तों (=सिरें की बातों) अथवा दोनों आत्यन्तिक दृष्टियों का निषेध है और, अद्वैत-वाद का मतलब है वह वाद जिस में द्वैत का निषेध है।

भगवान् बुद्ध "महाकारुणिक अद्वयवादी" हैं और उन का सिद्धान्त अद्वय-वाद।

गौड़पादाचार्य्य के इस प्रकरण का प्रधान विषय 'अजाति-वाद' ही है। भारतीय दर्शनों की जितनी भी अबौद्ध परम्परायें हैं प्रायः सभी में कारण से कार्य की उत्पत्ति मानी गई हैं। बौद्ध ही हैं जो 'अजातिवाद' के समर्थक हैं।

गौड़पादाचार्य्य की विशेषता है कि वह स्वयं वैदिक-परम्परा के आचार्य्य होकर भी बौद्धों के 'अजाति-वाद' के समर्थक हैं। कारिका है—

ख्याप्यमानां अजातिं तैर्अनुमोदामहे वयं।
विवदामो न तै सार्धं अविवादं निबोधत ।।४-५।।

[उन (बौद्धों) का जो अजाति (=अनुत्पत्ति) विषयक कथन हैं उसका हम अनुमोदन करते हैं, हम उन के साथ विवाद नहीं करते। हमारे अविवाद का कारण सुनो।]

इस अनुत्पत्ति के सिद्धान्त को गौड़पादाचार्य्य ने ही नहीं आगे चलकर शंकराचार्य्य ने भी 'परमार्थ-सत्य' के रूपमें स्वीकार किया है।

गौड़पादाचार्य्य बौद्धों के इस सिद्धान्त के समर्थन में अनेक तर्क देते हैं। जैसे—

न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यं अमृतं तथा।
प्रकृतेऽन्यथाभावो न कथंचिद् भविष्यति ।।४-७।।

[अमृत मृत नहीं होता, और मृत अमृत नहीं होता। प्रकृति (=स्वभाव धर्म) का अन्यथाभाव नहीं होता।]

नागार्जुन की माध्यमिक-कारिका की एक कारिका है—

यद्यस्तित्वं प्रकृत्या स्थान न भवेद अस्य नास्तिता।
प्रकृतेऽन्यथाभावो न हि जातूपपद्यते ।।१५-८।।

[यदि प्रकृति का 'अस्तित्व' हो तो उसका 'नास्तित्व' नहीं हो सकता। निश्चय से प्रकृति का अन्यथात्व नहीं हो सकता।]

अनेक तर्कों में एक तर्क यह भी है—

हेतोर्आदि फलं येषां आदि हेतुः फलस्य च।
तथा जन्म भवेत् तेषां पुत्रज जन्म पितुर्यथा ।।४-१५।।

[जिन के मत में 'फल' हेतु का आदि है और 'हेतु' फल का आदि है, उनके मत के अनुसार किसी भी वस्तुका जन्म वैसे ही हो सकता है जैसे पुत्र से पिता का जन्म।]

गौड़पादाचार्य्य की यह कारिका नागार्जुन कृत विग्रहव्यावर्तिनी की इस कारिका से कितनी मिलती है—

पित्रा यद्युत्पादयः पुत्रो यदि तेन चैव पुत्रेण।
उत्पाद्यः स यदि पिता वद तत्रोत्पादयति कः कं ॥५०॥

[यदि पिता से पुत्र की उत्पत्ति होती है, और वह पुत्र पुनः पिता की उत्पत्ति करता है, तो बताओ कौन किसे उत्पन्न करता है?]

'आगम-शास्त्र' के 'अलात शान्ति' प्रकरण की उक्त कारिका से आगे की कारिका है—

सम्भवे हेतुफलयो एषितव्यः क्रमस्त्वया।
युगपत् सम्भवे यस्माद् असम्बन्धो विषाणवत् ॥

[उत्पत्ति (= सम्भव) मानने पर हेतु फल का क्रम खोजना ही होगा। यदि कहो कि हेतु तथा फल दोनों युगपत हैं तो उन दोनों का परस्पर उसी प्रकार कोई सम्बन्ध नहीं जैसे (बैल के) सींगों का।]

नागार्जुन ठीक यही तो लिख गये हैं—

फलं सहैव सामग्र्या यदि प्रादुर्भवेत् पुनः।
एककालौ प्रसज्येते जनको यश्च जायते ॥म.का–२०/७॥

[यदि फल अपने कारण (= कारण-सामग्री) के साथ ही अस्तित्व में आता है, तो उत्पन्न करने वाले तथा उत्पन्न होने वाले का अस्तित्व एक ही समय में होता है।]

यही हाल इस से अगली एक कारिका का भी है—

यदि हेतोः फलात् सिद्धिः फल सिद्धिश्च हेतुतः।
कतरत् पूर्वं उत्पन्नं यस्य सिद्धिर्अपेक्षया ॥

[यदि 'फल' से 'हेतु' की उत्पत्ति (= सिद्धि) है और 'हेतु' से 'फल' की उत्पत्ति है, तो दोनों में कौन पूर्व है जिसकी अपेक्षा से दूसरे की उत्पत्ति होती है?]

अब नागार्जुन की माध्यमिक-कारिका की कारिका को लें—

यदींधनं अपेक्ष्याग्नि अपेक्षाग्नि यदींधनं ।
कतरत् पूर्वनिष्पन्नं यदेपक्ष्याग्निईन्धनं ।। [म. क. १०-८]

[यदि इन्धन की अपेक्षा से अग्नि है और अग्नि की अपेक्षा से ईंधन है, तो इन दोनों में से कौन पूर्व है जिसकी अपेक्षा से ईधन तथा अग्नि अस्तित्व में आते हैं ।]

इस से आगे गौड़पादाचार्य्य अजाति (= अनुत्पत्ति) के समर्थन में बौद्धों द्वारा दिये गये तीन तर्कों को ही दोहराते है। 'अशक्ति' होनेसे, 'अपरिज्ञान' होने से, 'क्रम' में गड़बड़ी होने से, इन्हीं तीन कारणों से बुद्धोंने 'अजाति' की देशना की है।]

तीनों कारणों की व्याख्या के अनन्तर गौड़पादाचार्य्य इसी परिणाम पर पहुंचते हैं—

स्वतो वा परतो वापि न किञ्चिद् वस्तु जायते ।
सद्सत् सद्सद् वापि न किञ्चिद् वस्तु जायते ।।४-२२।।

[न अपने में से ही कोई चीज उत्पन्न होती है, न पर (= अन्य) में से ही कोई चीज उत्पन्न होती है, न विद्यमान (= सत्) से कोई चीज उत्पन्न होती है, न अविद्यमान् (= असत्) से, न विद्यमानाविद्यमान (= सदसद) से कोई चीज उत्पन्न होती है।]

इस कारिका की पहली पंक्ति नागार्जून की ही उक्ति की पुनरावृत्ति है—

न स्वतो जायते भावः परतो नैव जायते ।
न स्वतः परतश्चैव जायते जायते कुतः ।। [म. क. २१-१३]

[न अपनेमें से ही कोई चीज (= भात्र) उत्पन्न होती है, न पर (अन्य) से; और न ही अपने तथा अन्य से। तब उत्पत्ति हो ही कैसे सकती है ?]

कारिका की दूसरी पंक्ति भी नागार्जुन की ही एक दूसरी कारिका की पुनरावृत्ति मात्र है—

न सन् नासन् न सदसन् धर्मो निर्वर्तते यदा ।
कथं निर्वर्तको हेतुर्एवं सति हि युज्यते ।।म. क. १/७।।

[जब न विद्यमान (= सत) न अविद्यमान (= असत्) न विद्यमाना-विद्यमान् (= सदसन्) से हो कोई चीज अस्तित्वमें आती है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि हेतु से फल की उत्पत्ति होती है ?]

'अजातिवाद' के समर्थन में जितना कुछ भी कहा जा सकता है वह सब कहकर आगे गौडपादाचार्य्य एक विज्ञानवादी बौद्ध की ही तरह कहते हैं--

जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च ।
अजाचलं अवस्तुत्वं विज्ञानं शान्तं अद्वयं ।।४-४५।।

[जो विज्ञान (= चित्त) शान्त है, अद्वय है, वह अज (= अजन्मा) होने पर भी उत्पत्ति (= जाति) का आभास देता है, अचल (= स्थिर) होने पर भी अस्थिरता का आभास देता है, और इसी प्रकार अवस्तु होने पर भी वस्तु-रूप होने का आभास देता है।]

ध्यान देने की बात है, 'विज्ञान' को चित्त को **अद्वैत** नहीं कहा गया है, **अद्वय** ही कहा गया है।

इससे आगे मशाल के घुमाने से उत्पन्न होने वाले चक्र की उपमा की विस्तृत चर्चा की गई है और अन्त में यही निष्कर्ष निकाला गया है--

एवं न चित्तजा धर्माश्चित्तं वापि न धर्मजं ।
एवं हेतुफला जाति प्रविशन्ति मनीषिणः ।।

[इस प्रकार न तो धर्मों (= चित्त के विषयों) की ही उत्पत्ति चित्त से हुई है और न चित्त की ही उत्पत्ति धर्मों (= चित्त विषयों) से हुई है। इस प्रकार मनीषी जन हेतु-फल की अनुत्पत्ति (= अजाति) के सिद्धान्त में प्रवेश करते हैं।]

कुछ ही आगे चलकर गौड़पादाचार्य्य कहते हैं--

संवृत्या जायते सर्वं शाश्वतं तेन नास्ति वै ।
स्वभावेन ह्यजं सर्वं उच्छेदस्तेन नास्ति वै ।।

[व्यवहारिक (= संवृति) दृष्टिकोण से सभी कुछ पैदा होता है, इस लिये निश्चय से शाश्वत नहीं है। (दूसरी ओर) स्वाभाविक (= तात्विक) दृष्टि से सब कुछ अनुत्पन्न है (= अज) है, इसलिये निश्चय से उच्छेद नहीं है ।।४-५७।।]

इस एक ही कारिका में दो बौद्ध मतों की नितान्त स्वीकृति है। यह सर्व विदित है कि बौद्ध न तो 'शाश्वतवाद' को मानते हैं न **'उच्छेदवाद'** को। माध्यमिक-कारिका की ही एक कारिका है--

अनेकार्थं अनानार्थं अनुच्छेदं अशाश्वतं ।
एतत् तत् लोकनाथानां बुद्धानां शासनामृतं ।।म.का. १८-२।।

[एकार्थ-रहित, नानार्थ-रहित, उच्छेद-रहित, शाश्वत-वाद-रहित जो देशना है, वही लोकनाथ बुद्धों का शासनामृत है।]

इसी प्रकार दूसरा प्रसिद्ध बौद्ध मत माध्यमिक-कारिका की ही इस कारिका में व्यक्त हुआ है—

द्वे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना ।
लोकसंवृति सत्यं च सत्यं च परमार्थतः ।। म.का. १४-८।।

[संवृति-सत्य तथा परमार्थ सत्य—इन दोगों सत्यों को लेकर बुद्धों की धर्म-देशना है ।]

बुद्धघोषाचार्य्य का भी यही कहना है—

द्वे सच्चानि अक्खासि सम्बुद्धो वदतं वरो ।
सम्मुति परमत्थं च ततियं नूपलब्भति ।।

[सुमंगल विलासिनी]

[वाणी-श्रेष्ठ सम्बुद्ध ने दो सत्यों का उपदेश दिया है—सम्मुति (संवृति) सत्यका तथा परमत्थ (= परमार्थ) सत्यका—तीसरा सत्य नहीं हैं ।]

विधुशेखर भट्टाचार्य्य की स्थापना है कि ये दोनों 'सत्य' उपनिषदों में कहीं नहीं हैं । शंकराचार्य्य ने जो इन दोनों सत्यों को अपने दर्शन का मूलाधार बनाया है, वह गौड़पादाचार्य्य के माध्यम से बौद्ध-वाङ्मय से ही इन दोनों सत्यों को अपनाने का परिणाम है ।

क्योंकि अजातिवाद (= अनुत्पत्तिवाद) ही 'अलात शान्ति' प्रकरण का विशेष विषय है, इसलिये गौड़पादाचार्य्य बार बार इसी मत की स्थापना और समर्थन करते हैं—

न कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते ।
एतत् तद् उत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते ।।७१-४।।

[किसी जीव (= आत्मा) का जन्म नहीं होता । इस की कोई सम्भावना नहीं । यही उत्तम सत्य है कि कहीं कुछ जन्म नहीं ग्रहण करता ।]

विषय-विमुख चित्त का उल्लेख करते हुए गौड़पादाचार्य्य कहते हैं—

निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः ।
विषयः स हि बुद्धानां तत् साम्यं अजं अद्वयं ।।४-८।।

[जब चित्त एक बार (बिषयों से) निवृत्त होकर फिर उनमें प्रवृत्त नहीं होता ती वह निश्चल स्थिति कहलाती है । यह बुद्धों का विषय हैं—यह साम्य-तत्व, यह अज-तत्व, यह अद्वय-तत्व ।]

यही बौद्धों का 'निर्वाण' है और गौड़पादाचार्य्य के अनुसार यही उनका 'ब्रह्म' है । हम नहीं कह सकते कि उपनिषदों के 'ब्रह्म' से ठीक ठीक क्या समझा

जाय ? किन्तु यदि गौड़पादाचार्य्य का 'ब्रह्म' चित्त की यही निश्चित स्थिति, यही निरोध-समापत्ति है तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि गौड़पादाचार्य्य का 'ब्रह्म' उपनिषदों के 'ब्रह्म' से भिन्न और कदाचित् बौद्ध 'निरोध-समापत्ति' का ही पर्य्याय है।

इसी-निरोध समापत्ति के प्रति अत्यन्त आदर-बुद्धि होने से इसे भगवान् धर्म-धातु तक कहा गया है—

"जिस किसी धर्म (= चित्त-विषय) को (आसक्ति पूर्वक) ग्रहण करने में ही सुख सदा उघड़ा रहता है और दुःख ढका रहता है; जो मूर्ख है वह भगवान् (निर्वाण) को स्थिर मानने के कारण 'अस्ति' (= है), चल मानने के कारण नास्ति (= नहीं है), स्थिर तथा चल दोनों मानने के कारण अस्ति-नास्ति (है—नहीं है), और दोनोंका अभाव मानने के कारण नास्ति-नास्ति (नहीं है—नहीं है) कहकर ढकता है।

"इन चार कोटियों के आसक्ति-पूर्वक ग्रहण करने से भगवान् निर्वाण सदा ढका हुआ है। लेकिन वास्तव में वह इस से अस्पृष्ट है। जिस ने यह सत्य देख (= जान) लिया है, वह सर्वदृक (= सर्वज्ञ) है।" (४–८२, ८३, ८४)

निस्सन्देह उपनिषदाश्रित वेदान्त को इन चार कोटियों में से प्रथम कोटि मान्य ही नहीं; उसका आग्रह है—

अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तद उपलभ्यते ।
अस्तेव उपलब्धव्यः ।

[कठ उपनिषद् ६–१२,१३]

इस सम्बन्ध में माध्यमिक-बौद्ध-मत भी उतना ही स्पष्ट है—

न सन नासन न सदसन न चाप्य अनुभयात्मकं ।
चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः ।।

[न सत्, न असत्, न सदसत्, न उभय-स्थिति-रहित—इन चारों कोटियों से मुक्त तत्व को माध्यमिक जानते हैं।]

एक बात ध्यान देने की है। गौड़पादाचार्य्य ने इस प्रकरण में जहाँ कहीं भी किसी भी नाम से निर्वाण अथवा धर्म-धातु का संकेत किया है, वहाँ कहीं भी उसे 'अद्वैत' नहीं कहा, 'अद्वय' ही कहा है।

एक इस कारिका को भी लीजिये—

प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नां ब्राह्मण्यं पदं अद्वयं ।
अन्नापन्नादिमध्यान्तं किं अतः परं इहते ।।४–८५।।

[समस्त सर्वज्ञता, ब्राह्मण्य-पद, अद्वय-भाव, आदि-मध्यन्त-रहित भाव को प्राप्त कर, इस से बढ़कर और किस चीज की इच्छा करे ?]

इस कारिका में भी 'समस्त-सर्वज्ञता' को 'अद्वय' तो कहा ही गया है, साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि 'ब्राह्मण्य' शब्द में 'ब्राह्मण' शब्द का प्रयोग भी जाति वाचक न होकर गुण-वाचक ही है।

अगली एक (४--४०) कारिका में 'महायान' के अर्थ में ही अग्र-यान शब्द का प्रयोग हुआ है। गौड़पादाचार्य्य 'महायान' धर्म के प्रचारक की सी ही भाषा का प्रयोग करके कह रहे हैं--

हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयान्यग्रयानतः।
तेषां अन्यत्र विज्ञेयाद् उपलम्भः त्रिषु स्मृतः ॥४-९०॥

[जो हेय है, जो ज्ञेय है, जो प्राप्य है, जो पाक्य है—ये सब अग्रयान (= महायान) द्वारा ही जानने चाहिये। जो ज्ञेय (= विज्ञेय) है, उसे छोड़कर अन्य तीन की ही उपालम्भ (संज्ञा) मानी गई है।]

गौड़पादाचार्य्य की अनेक कारिकाओं में और महायान ग्रन्थों में आगत अभिव्यक्तियों में इतना अधिक साम्य है कि कहीं कहीं तो गौड़पादाचार्य्य ने छायानुवाद कर दिया मात्र प्रतीत होता है। स्थान की मर्य्यादा सभी का उल्लेख करने में बाधक ही है।

हमें यह याद रहे कि इस प्रकरण के आरम्भ में ही गौड़पादाचार्य्य ने 'ज्ञान' तथा 'ज्ञेय' की एकता का प्रतिपादन किया है; उसी से वे इस प्रकरण का अवसान भी कर रहे हैं--

क्रमते न ही बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः।
सर्वधर्मास्तथा ज्ञानं नैतद् बुद्धेन भाषितं ॥४-९९॥

[जो बुद्ध हैं, जो शिक्षक हैं उनके अनुसार ज्ञान धर्मों (= चित्त-विषय-पदार्थों) तक संक्रमण नहीं करता। सभी धर्म (= संस्कृत धर्म + असंस्कृत धर्म) तथा ज्ञान--ये बुद्ध की भी वाणी के विषय नहीं, अर्थात् ये स्वानुभव के ही विषय हैं।]

अपने 'आगम-शास्त्र' के इस चौथे प्रकरण में भी गौड़पादाचार्य्य ने एकाधिक स्थानों पर "बिषयः स हि बुद्धानां" (४--८०) आदि कहकर 'अजातिवाद' आदि सिद्धान्तों के बुद्ध-प्रतिपादित होने का उल्लेख किया है। तब ग्रन्थ की अन्तिम कारिकाओं में "नैतद् बुद्धेन भाषितं" (यह बुद्ध द्वारा नहीं कहा गया है) कहने का क्या अभिप्राय ?

यह ऊपर की कारिका नागार्जुन के इस कथन का ही एक रूप है—

सर्वोपलम्भोपशमः प्रपञ्चोपशमः शिवः।
न क्वचिद् कस्यचित् कश्चिद् धर्मो बुद्धेन देशितः ॥

[सभी उपालम्भों के शमन-स्वरूप, सभी प्रपञ्चों के शमन-स्वरूप कल्याणकारी धर्म का किसी को, कहीं भी तथागत ने उपदेश नहीं दिया है।]

वह उपदेश का विषय ही नहीं है। प्रत्येक बुद्धिमान द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है।

अन्तिम कारिका लिखते समय गौड़पादाचार्य्य फिर एक बार तथागत को वा इस पद को नमस्कार करते हैं–

दुर्दर्शं अतिगम्भीरं अजं शाम्यं विशारदं।
बुद्धवा पदं अनानात्वं नमस्कुर्मो यथाबलं ॥४–१०० ॥

[इस पद का बोध प्राप्त करके जो दुर्दर्श है, जो अतिगम्भीर है, जो विषमता-रहित है, जो विशारद (=निर्भयता—युक्ता) है, जो नानात्व-विहीन है, हम (तथागत को वा इस पद को ?) यथाबल नमस्कार करते हैं।]

× × × ×

काफी समय से गौड़पादाचार्य्य का एक विनम्र अध्ययन करने की मेरी इच्छा थी। किसी भी ग्रन्थ का अनुवाद-कार्य्य उसे भली प्रकार समझने का सर्वोत्तम साधन है। इसी दृष्टि से मैंने यह अनुवाद-कार्य्य किया है।

श्री विधुशेखर महाचार्य्य ने बहुत वर्ष पहले गौड़पादाचार्य्य के 'आगम-शास्त्र' का एक अत्यन्त विद्वत्ता-पूर्ण अध्ययन कलकत्ता विश्व विद्यालय से प्रकाशित कराया था। अँग्रेजी के जानकारों के लिये वह हर दृष्टि से उपादेय है।

मेरे इस हिन्दी-अध्ययन की मूल कारिकायें भट्टाचार्य्य महाशय के उसी अध्ययन से ली गई हैं। अनुवाद-कार्य्य में भी उनका अध्ययन सहायक हुआ है। कहीं कहीं जैसा अपनी 'अल्प-बुद्धि' को भासित हुआ, वैसा भी है।

प्रस्तावना में बौद्ध-ग्रन्थों के जितने उद्धर्ण हैं, वे लग भग सभी भट्टाचार्य्य महाशय के अध्ययन से ही संकलित हैं। 'यह मेरा नहीं हूँ, यह मेरा आत्मा नहीं है'—यही सम्पूर्ण सत्य है।

हो सकता है कि यह अल्प-प्रयास गौड़पादाचार्य्य की तरह शंकराचार्य्य के विचारों की भी मूल उपादान सामग्री के अध्ययन का प्रेरक कारण बने। यदि ऐसा हुआ तो यह प्रयास सम्पूर्ण रूप से सफल होगा।

पुस्तक की पाण्डुलिपि प्रेस में जाने से पहले श्री महावीर बजाज ने दोहरा डाली थी, जिसके लिये सचमुच आभारी हूँ।

महाबोध सभा के मंत्री, श्री देवप्रिय वलीसिंह का तो मैं कृतज्ञ हूँ ही जिन्हों ने मेरे इस अध्ययन को अपनी महाबोधि 'मूल तथा अनुवाद' पुस्तकमाला में प्रकाशित करने का निश्चय किया।

धर्मराजिक विहार
कलकत्ता १२
२०–७–५७

आनन्द कौसल्यायन

आगम-शास्त्र

१

बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो ह्यन्तः प्रज्ञस्तु तैजसः ।
घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञा एका एव त्रिधा स्थितः ॥१॥

[जब बाहर का ज्ञान होता है, तब उसे ही विभु, विश्व कहते हैं, जब अन्दर का ज्ञान होता है तब उसे ही तैजस कहते हैं, जब एकाग्रता दृढ़ीभूत हो जाती है, तब उसे ही प्रज्ञा कहते हैं— एक ही प्रज्ञा की ये तीन स्थितियां हैं ॥ १ ॥]

२

दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः ।
आकाशे च हृदि प्राज्ञस्त्रिधा देहे व्यवस्थितः ॥२॥

[दाहिनी आँख के सामने विश्व है, मन के भीतर तैजस है, आकाश और हृदय में प्रज्ञा है— इस प्रकार एक ही प्रज्ञा तीन प्रकार से देह में स्थित है ॥ २ ॥]

३

विश्वो हि स्थूल भुं नित्यं तैजसः प्रविविक्तभुक ।
आनन्दभुक तथा प्राज्ञस्त्रिधा भोगं निबोधत ॥३॥

[विश्व नित्य स्थूल का भोग लगाता है, तैजस श्रेष्ठ का भोक्ता है तथा प्रज्ञा आनन्द का भोक्ता है । इस प्रकार तीन प्रकार के भोगों को जानना चाहिये ॥ ३ ॥]

४

स्थूलं तरपयते विश्वं प्रविविक्तं तु तैजसं ।
आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्ति निबोधत ।।४।।

[विश्व स्थूल से तृप्त होता है; तैजस श्रेष्ठ से तृप्त होता है, तथा प्रज्ञा आनन्द से तृप्त होती है । इस प्रकार तीन प्रकार की तृप्ति जाननी चाहिये ।। ४ ।।]

५

त्रिषु धामसु यद् भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः ।
वेदैतद् उभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते ।।५।।

[तीनों अवस्थाओं में जो भोज्य है और जिसे भोक्ता कहा गया है जो इन दोनों, भोज्य तथा भोक्ता को समझ लेता है, वह भोगता हुआ भी लिप्त नहीं होता है ।। ५ ।।]

६

प्रभवः सर्वभूतानां सतां इति विनिश्चयः ।
सर्वं जनयति प्राणाश्चेतोंशून पुरुषः पृथक ।। ६ ।।

[सत्पुरुषों का यह निश्चय है कि सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है । कुछ (सत्पुरुषों) का कहना है कि प्राण, पुरुष (आत्मा) सब कुछ उत्पन्न करता है, चित्त की रश्मियों को पृथक-पृथक ।। ६ ।।]

७

विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः ।
स्वप्नमायास्वरूपेति सृष्टिर्न्यैर्विकल्पिता ।। ७ ।।

[सृष्टि के बारे में विचार करने वाले कुछ जनों का कहना है कि यह 'प्रसव' विभूति है । कुछ दूसरे सृष्टि-विचारक इसे स्वप्नवत् तथा मायावत् मानते हैं ।।७।।]

८

इच्छामात्रं प्रभो सृष्टिईति सृष्टौ विनिश्चिताः ।
कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः ।। ८ ।।

[सृष्टि के बारे में निश्चित मत रखने वालों में से कुछ का कहना है कि सृष्टि प्रभु की इच्छा मात्र है, और जो काल (समय) का विचार करने वाले हैं, उनका कहना है कि सृष्टि की उत्पत्ति काल से हुई है ।। ८ ।।]

९

भोगार्थं सृष्टिईत्यन्ये क्रीड़ार्थं इति चापरे ।
देवस्यैषा स्वभावोऽयं आप्तकामस्य का स्पृहा ।। ९ ।।

[कुछ लोगों का कहना है कि सृष्टि भोगने के लिये बनी है, कुछ का कहना है कि यह देव का स्वभाव है क्योंकि जिसकी सभी कामनायें पूरी हो गई हैं वह और क्या स्पृहा करेगा ?।। ९ ।।]

१०

निवृत्तेः सर्वदुःखानां ईषानः प्रभुरव्ययः ।
अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुःस्मृतः ।। १० ।।

[विश्व, तैजस तथा प्रज्ञा के अतिरिक्त चतुर्थ देव को 'तुर्य' कहा गया है, जो सभी दुखों की निवृत्ति हैं, जो प्रकाशस्वरूप है, जो सर्व-व्यापक है, जो स्वामी है, जो अपरिवर्तनशील है और जो सभी वस्तुओं में अद्वितीय है ।। १० ।।]

११

कार्यकारणबद्धौ तावे इष्यते विश्वतैजसौ ।
प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वे तु तुर्ये न सिध्यतः ।। ११ ।।

[विश्व अर्थात् बाहर का ज्ञान कार्य-कारण के नियम से बंधा है, तैजस अर्थात भीतर का ज्ञान भी कार्य-कारण के नियम से बंधा है, प्रज्ञा मात्र कारणाश्रित है; 'तुर्य' अवस्था में न कार्य है, न कारण ।। ११ ।।]

१२

नात्मानं न परांश्चैव न सत्यं नापि चांऋतं ।
प्राज्ञः किञ्चन संवेत्ति तुरीयः सर्वदृक सदा ।। १२ ।।

[प्रज्ञावान् न अपने को, न पर को, न सत्यको तथा न असत्य को जानता है, किन्तु तुरिय सदा सर्वदर्शी है ।। १२ ।।]

१३

द्वैतस्याग्रहणं तुल्यं उभयोः प्राज्ञातुर्ययोः ।
बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्ये न विद्यते ।। १३ ।।

['प्रज्ञा' तथा 'तुरिय' दोनों ही 'द्वैत' का ग्रहण न करने में तुल्य हैं। प्रज्ञा निद्रारूपी बीज से युक्त है, 'तुर्य' अवस्था में वह नहीं होता ।। १३ ।।]

१४

स्वप्ननिद्रायुतावाद्यौ प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया ।
न निद्रां नैव च स्वप्नं तुर्ये पश्यन्ति निश्चिता : ।।१४।।

[आरम्भ के दो (विश्व तथा तैजस) स्वप्न तथा निद्रा से युक्त हैं, प्रज्ञा स्वप्नरहित निद्रा से युक्त है । तुर्य अवस्थामें पहुँचने पर निश्चित ज्ञानियों के लिये न निद्रा है और न स्वप्न है ।। १४ ।।]

१५

अन्यथा ग्रहणतः स्वप्नो निद्रा तत्त्वं अजानतः ।
विप्रयासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदं अश्नुते ।।१५।।

[यथार्थ से अन्यथा ग्रहण स्वप्न का कारण होता है, तत्व का अज्ञान निद्राका । इन दोनों का विप्रयास (=उलटा-ज्ञान) नष्ट हो जाने से 'तुर्य' पद की प्राप्ति होती है ।। १५ ।।]

१६

अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते ।
अजं अनिद्रं अस्वप्नं अद्वैतं बुध्यते तदा ।। १६ ।।

[अनादिकालीन माया के प्रभाव से सोया हुआ जीव (=व्यक्ति) जब जागता है, तब वह अजन्मा, निद्रा-रहित, स्वप्न-रहित, अद्वैत का ज्ञान प्राप्त कर जाग्रत होता है ।। १६ ।।]

१७

प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय : ।
मायामातरं इदं द्वैतं अद्वैतं परमार्थतः ।।१७।।

[यदि यह प्रपञ्च (संसार) वास्तव में हो तो इसका निवर्तन भी निसंशय होगा ही । किन्तु यह द्वैत-रूप तो माया-मात्र है । परमार्थ-रूप से तो यह अद्वैत ही है ।।१७।।]

१८

विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् ।
उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ।। १८ ।।

[यह विकल्प (=संसार) निवरतित होगा, यदि यह किसीकी कल्पना (=कृति) हो । यह विकल्प की बात केवल उपदेश देनेके लिये है । ज्ञान होने पर द्वैत नहीं रहता ।। १८ ।।]

१९

विश्वस्यात्वविवक्षायां आदि सामान्यं उत्कतं ।
मात्रासम्प्रतिपत्तौ स्याद् आप्तिसामान्यमेव च ॥ १९ ॥

[विश्व को 'अ' कहने के लिये 'आदि' को 'सामान्य-धर्म' करके कहा गया; मात्रा के ज्ञान के लिये 'आप्ति' तथा 'सामान्य' दोनों प्रकट हैं ॥ १९ ॥]

२०

तैजसस्योत्वविज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटं ।
मात्रासम्प्रतिपत्तौ स्याद् उभयत्वं तथाविधं ॥ २० ॥

[तैजस को 'उ' जानने के लिये 'उत्कर्ष स्पष्ट ही है, मात्राके ज्ञानके लिये तथा-विध उभयत्व हैं ॥ २० ॥]

२१

मकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यं उत्कतं ।
मात्रासम्प्रतिपत्तौ तु लयसामान्यमेव च ॥ २१ ॥

[प्रज्ञा को 'म' कहने के लिये 'मान' (=माप) को सामान्य-धर्म करके कहा गया । मात्रा के ज्ञान के लिये तो लय (=अन्तर्धान) होना तथा 'सामान्य-धर्म' प्रकट ही हैं ॥ २१ ॥]

२२

त्रिषु धामसु यस्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः ।
स पूज्यः सर्वभूतानां वंद्यश्चैव महामुनिः ॥ २२ ॥

[तीनों अवस्थाओं (=धामों) में जो तुल्य सामान्य-धर्म है, उसे जो निश्चित प्रकार से जानता है, वह महामुनि सभी प्राणियों का पूज्य तथा वन्द्य है ॥ २२ ॥]

२३

अकारो नयते विश्वं उकारञ्चापि तैजसं ।
मकारश्च पुनः प्राज्ञं नामात्रे विद्यते गतिः ॥ २३ ॥

['अ' विश्व को ले जाता है, 'उ' तैजस को ले जाता है, 'मैं' फिर प्रज्ञा-गामी है, मात्रा-रहित की 'गति' नहीं ॥ २३ ॥]

२४

ओंकारं पादशो विद्यात् पादा मात्रा न संशयः ।
ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किंञ्चिदपि चिन्तयेत ।।२४।।

[ओंकार को प्रत्येक 'पाद' के साथ जानना चाहिये, 'पाद' मात्रा हैं, इसमें संशय नहीं। ओंकार को प्रत्येक 'पाद' के साथ जान लेने से कुछ भी चिन्ता नहीं रहती ।। २४ ।।]

२५

युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयं ।
प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित् ।।२५।।

[चित्त को 'प्रणव' में लगाये, प्रणव भय-रहित ब्रह्म है। जो नित्य प्रणव में नियुक्त है, उसे कहीं कोई भय नहीं ।। २५ ।।]

२६

प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परं स्मृतः ।
अपूर्वोऽनन्तरोऽबाह्योऽनपरः प्रणवोऽव्ययः ।।२६।।

[प्रणव ही अपर ब्रह्म तथा परं ब्रह्म कहा गया है। न 'प्रणव' से पूर्व कुछ है, न 'प्रणव' से अनन्तर कुछ है, न 'प्रणव' से बाह्य कुछ है, न 'प्रणव' से पर कुछ है और 'प्रणव' अव्यय है ।। २६ ।।]

२७

सर्वस्य प्रणवो ह्यादिमध्यं अन्तः तथैव च ।
एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरं ।।२७।।

['प्रणव' सब का आदि है, मध्य है और उसी प्रकार अन्त है। जो इस प्रकार 'प्रणव' को जान लेता है, वह उसे तुरन्त प्राप्त कर लेता है ।। २७ ।।]

२८

प्रणवं हीश्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदि संस्थितं ।
सर्वव्यापिनं ओंकारं मत्वा धीरो न शोचति ।।२८।।

['प्रणव' को सबके हृदय में स्थित 'ईश्वर' माने। यह जानकर कि 'ओंकार' सर्व व्यापी है धीर-पुरुष शोक नहीं करता ।। २८ ।।]

२९

अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः ।
ओंकारो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः ॥२९॥

[जिसने यह जान लिया कि 'ओं' अमात्रा है साथ ही अनन्त मात्रा है, द्वैतका उपशमन है तथा शिव (=कल्याणकारी) है, वही जन मुनि है, और कोई नहीं ॥२९॥]

यह गौड़पादीय आगम-शास्त्र का 'आगम' नामक
प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ ।

द्वितीय प्रकरणम्

१

वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्न आहुर्मनीषिनः ।
अन्तस्थानात् तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना ।।१।।

[बुद्धिमानों का कहना है कि स्वप्न की सभी वस्तुयें अयथार्थ होती हैं। कारण ? क्योंकि संवृतत्व के कारण सभी वस्तुयें शरीर के अन्दर स्थिर होती हैं ॥ १ ॥]

२

अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान्नपश्यति ।
प्रतिबुद्धाश्च वै सर्वस्तस्मिन् देशे न विद्यते ।।२।।

[समय की कमी के कारण स्वप्न-द्रष्टा कहीं अन्यत्र जाकर उन उन स्थलों को नहीं देखता । फिर जाग्रत होने पर कोई भी स्वप्न-द्रष्टा अपने को उस देश में नहीं पाता ॥ २ ॥]

३

अभावश्च रथादीनां श्रुयते न्यायपूर्वकम ।
वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्न आहुः प्रकाशितम् ।।३।।

[(स्वप्न में देखे गये) रथ आदि की अयथार्थता न्याय-पूर्वक श्रुति में भी कही गई है। इसलिये स्वप्न में देखी गई उन वस्तुओं की प्राप्ति अयथार्थता स्पष्ट ही है ॥३॥]

४

अन्तःस्थानात् तु भेदानां तथा जागरिते स्मृतं ।
यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्त्वं न भिद्यते ।।४।।

[जाग्रत अवस्था में भी वस्तुओं की वही स्थिति कही गई है । भेदों (=वस्तुओं) की अन्तःस्थिति उसका कारण है । जैसे जाग्रत अवस्था में वैसे ही स्वप्नावस्थामें । संवृतत्त्व कहीं खण्डित नहीं होता ।। ४ ।।]

५

स्वप्नजागरिते स्थाने ह्येकं आहुर्मनीषिणः ।
भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना ।।५।।

[बुद्धिमानों का कहना है कि स्वप्नावस्था तथा जाग्रतवस्था एक ही है । दोनों अवस्थाओं में वस्तुओं की समानता रही हैं, और उनके ऐसा होने का हेतु प्रसिद्ध ही है ।। ५ ।।]

६

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेपि तत् तथा ।
वितथैः सदृशाः सन्तो वितथा इव लक्षिताः ।।६।।

[जो आदि में नहीं है, जो अन्त मे नहीं है, वह वर्तमान में भी नहीं है । अयथार्थ के सदृश होने के कारण सभी पदार्थ अयथार्थ ही प्रतीत होते हैं ।। ६ ।।]

७

सप्रयोजनता तेषां स्वप्नेऽपि प्रतिपद्यते ।
तस्माद् आद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः ।।७।।

[जिस प्रकार जाग्रत अवस्था में वस्तुओं की उपयोगिता दिखाई देती है, वैसी ही सप्रयोजनता स्वप्न में भी दिखाई देती है; इसलिये आदि तथा अन्त के समान ही वर्तमान में भी वस्तुओं का मिथ्यात्व कहा गया है ।। ७ ।।]

८

अपूर्वाः स्थानिधर्मा हि यथा स्वर्गनिवासिनां ।
तां अयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः ।।८।।

[जैसे स्वर्ग-निवासियों की विशेषतायें विचित्र हैं वैसे ही स्वप्नलोक की विशेषतायें विचित्र हैं । उन विशेषताओं को यह सुशिक्षित यहां की तरह ही (परलोक) जाकर देखता है ।। ८ ।।]

९

स्वप्नवृत्तावपित्व अन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत् ।
बहिश्चेतोगृहितं सद् दृष्ठं वैतथ्यं एतयोः ।।९।।

[स्वप्न में भी जो अन्दर के चित्त से कल्पित किया जाता है वह असत् माना जाता है, जो बाहर के चित्त से गृहीत है वह सत्; किन्तु दोनों की अयथार्थता सिद्ध है ॥ ९ ॥]

१०

जागृद्वृत्तावपि त्व अन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत् ।
बहिश्चेतोगृहीतं सत् युक्तं वैतथ्यं एतयोः ।।१०।।

[जागृत अवस्था में भी जो कुछ अन्तःमन से कल्पित किया जाता है, वह असत् माना जाता है और जो कुछ बहिर्मन से गृहित किया जाता है वह सत्—इन दोनों की अयथार्थता सिद्ध है ॥१०॥]

११

उभयोपि वैतथ्यं भेदानां स्थानयोर्यदि ।
क एतान् बुध्यते भेदान् को वै तेषां विकल्पकः ।।११।।

[यदि उभय स्थानीय वस्तुओं की अयथार्थता स्वीकार की जाय, तो इन वस्तुओं की अयथार्थता का बोध किसे होता है, अथवा इनके सम्बन्ध में संकल्प-विकल्प करने वाला कौन है ? ॥११॥]

१२

कल्पयत्यात्मनात्मानं आत्मा देवःस्वमायया ।
स एव बुध्यते भेदान् इति वेदान्तनिश्चयः ।।१२।।

[आत्मा (देव) अपनी माया से स्वयं अपने-आप से अपनी कल्पना करता है । वह ही वस्तुओं के अयथार्थ-रूप को जानता है—यही वेदान्त का निश्चय है ॥१२॥]

१३

विकरोत्यपरान् भावान् अन्तश्चित्तेऽव्यवस्थितान् ।
नियतांश्च बहिश्चित्त एवं कल्पयते प्रभुः ।।१३।।

[जो चित्त में व्यवस्थित नहीं हैं, ऐसे अपर भावों (=रूपों) को और जो चित्त से बाहर के नियत भाव (=रूप) हैं उन सब की प्रभु (=चित्त) कल्पना करता है ॥१३॥]

१४

चित्तकालाश्च येन्तस्तु द्वयकालाश्च ये बहिः ।
कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः ॥१४॥

[जो अन्तःस्थित भाव हैं, और जो चित्तक्षण भर विद्यमान रहते हैं, जो बहिस्थित हैं और जो उतनी ही देर रहते हैं जितनी देर ग्राह्य-ग्राहक का भेद बना रहता है, वे सभी केवल कल्पित हैं। इस विषय में किसी अन्य हेतु से कुछ भी विशेष नहीं हैं ॥१४॥]

१५

अव्यक्ता एव ये अन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः ।
कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्त्विन्द्रियान्तरे ॥१५॥

[जो आन्तरिक (=मनके) अनुभव हैं वे अव्यक्त है; जो बाह्य (=इन्द्रियों के) अनुभव हैं वे स्पष्ट हैं; किन्तु ये दोनों प्रकार के अनुभव कल्पित ही हैं। उन दोनों में जो भिन्नता है वह इन्द्रियभेद के ही कारण है ॥१५॥]

१६

जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथग्विधान ।
बाह्यान् आध्यात्मिकांश्चैव यथाविद्यास्तथास्मृतिः ॥१६॥

[पहले जीव (=आत्मा) की कल्पना करता है, तथा बाह्य तथा भीतरी नानाप्रकार के अस्तित्वों की कल्पना करता है। जैसा ज्ञान होता है वैसी ही स्मृति होती है ॥१६॥]

१७

अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता ।
सर्पधारादिभिर्भावैस्तद्वदात्मा विकल्पितः ॥१७॥

[जिस प्रकार अन्धेरे में, रज्जु का निश्चित ज्ञान न होने पर सर्प तथा जलधारा आदि के विकल्प पैदा होते हैं, उसी प्रकार यह 'आत्मा' की कल्पना है ॥१७॥]

१८

निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते ।
रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वद् आत्माविनिश्चयः ॥१८॥

[जिस प्रकार रज्जु का निश्चित ज्ञान हो जाने पर विकल्पों का नाश हो जाता है; और यह निश्चय हो जाता है कि 'रज्जु' के अतिरिक्त और कुछ नहीं; उसी प्रकार यह 'आत्मा' का विकल्प नष्ट हो जाता है ॥१८॥]

१९

प्राणादिभिरनन्तैस्तु भावैरेतैर्विकल्पितः ।
मायैषा तस्य देवस्य ययायं मोहितः स्वयं ॥१९॥

[प्राण आदि अनन्त अस्तित्वों (=भावों) से इस 'आत्मा' की कल्पना की गई है। यह उस पुरुष (=देव) की अपनी माया है, जिससे वह स्वयं मोह-ग्रस्त (=मूढ़) बन गया है ॥१९॥]

२०

प्राणाति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः ।
गुणा इति गुणविदस्तत्त्वानीतिच तद्विदः ॥२०॥

['प्राणों' के जानकर 'प्राण' को ही 'आत्मा' समझते हैं, पंच 'महाभूतों' के जानकार पांच महाभूतों को ही 'आत्मा' समझते हैं तथा तत्त्वोंके जानकार तत्त्वोंको ही 'आत्मा' समझते हैं ॥२०॥]

२१

पादाति पादविदो विषयाति तद्विदः ।
लोकाति लोकविदो देवातिच तद्विदः ॥२१॥

[जो पादों के जानकार हैं, वे पादों (१/४) को ही आत्मा समझते हैं, जो विषयों (=इन्द्रियों के विषयों) के जानकार हैं, वे विषयों को ही आत्मा समझते हैं; जो लोकों के जानकार हैं, वे लोकों को ही 'आत्मा' समझते हैं तथा जो देवताओं के जानकार हैं, वे देवताओं को ही आत्मा समझते हैं ॥२१॥]

२२

वेदाति वेदविदो यज्ञातिच तद्विदः ।
भोक्तेति च भोक्तृविदो भोज्यंति च तद्विदः ॥२२॥

[जो वेदों के जानकार हैं, वे 'वेदों' को 'आत्मा' समझते हैं, 'जो यज्ञों के जानकार हैं, वे यज्ञों को 'आत्मा' समझते हैं, जो 'भोक्ता' के जानने वाले हैं वे 'भोक्ता' को 'आत्मा' समझते हैं तथा जो 'भोज्य' के जानने वाले हैं वे 'भोज्य' को 'आत्मा' समझते हैं ॥२२॥]

२३

सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः स्थूल इति च तद्विदः ।
मूर्त इति मूर्तविदो ऽमूर्त इति च तद्विदः ॥२३॥

[जो 'सूक्ष्म' के जानकार हैं, वे 'सूक्ष्म' को आत्मा समझते हैं, जो 'स्थूल' के जानकार हैं वे 'स्थूल' को आत्मा समझते हैं, जो 'मूर्त' के जानकार हैं वे 'मूर्त' को 'आत्मा' समझते हैं तथा जो 'अमूर्त' के जानकार हैं वे 'अमूर्त' को 'आत्मा' समझते हैं ॥२३॥]

२४

काल इति कालविदो दिशा इति च तद्विदः ।
वादा इति वादविदो भुवनानीति तद्विदः ॥२४॥

[जो 'काल' के जानकार हैं, वे 'काल' को 'आत्मा' समझते हैं, जो 'दिशा' के जानकार हैं वे दिशा को 'आत्मा' समझते हैं, जो 'वाद' के जानकार हैं वे 'वाद' को 'आत्मा' समझते हैं तथा जो 'भुवनों' के जानकार हैं वे भुवनों को 'आत्मा' समझते हैं ॥२४॥]

२५

मन इति मनोविदो बुद्धिईति च तद्विदः ।
चित्तं इति चित्तविदो धर्माधर्मौ च तद्विदः ॥२५॥

[जो 'मन' के जानकार हैं, वे 'मन' को 'आत्मा' समजझते हैं जो 'बुद्धि' के जानकार हैं वे 'बुद्धि' को 'आत्मा' समझते हैं, जो चित्त के जानकार हैं, वे 'चित्त' को 'आत्मा' समझते हैं, जो 'धर्म' के जानकार हैं वे धर्म को 'आत्मा' समझते हैं और जो 'अधर्म' के जानकार हैं वे 'अधर्म' को 'आत्मा' समझते हैं ॥२५॥]

२६

पञ्चविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे ।
एकत्रिंशक इत्याहुरनन्त इति चापरे ॥२६॥

[कुछ कहते हैं कि 'आत्मा' पच्चीस तत्त्वों की है, कुछ कहते हैं छब्बीस तत्त्वों की है, कुछ कहते हैं इकत्तीस तत्त्वों की हैं, कुछ कहते हैं अनन्त तत्त्वों की है ॥२६॥]

२७

लोकाँल्लोकविदः प्राहुराश्रमा इति तद्विदः ।
स्त्रीपुंनपुंसकं लैङ्गाः परापरं अथापरे ॥२७॥

[जो 'लोक' के जानकार हैं, वे 'लोक' को 'आत्मा' कहते हैं, जो 'आश्रमों' के जानकार हैं, वे 'आश्रमों' को आत्मा कहते हैं, जो 'लिङ्ग' के, जानकार हैं, वे स्त्रिलिङ्ग, पुलिङ्ग तथा नपुंसकलिंग को 'आत्मा' कहते हैं, और कुछ अन्य लोग 'पर' तथा 'अपर' को 'आत्मा' कहते हैं ॥२७॥]

२८

सृष्टिईति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः ।
स्थितिईति स्थितिविदः सर्व चेह तु सर्वदा ॥२८॥

[जो 'सृष्टि' के जानकार हैं, वे 'सृष्टि' को 'आत्मा' कहते हैं, जो 'लय' के जानकार हैं वे 'लय' को 'आत्मा' कहते हैं; जो 'स्थिति' के जानकार हैं, वे 'स्थिति' को 'आत्मा' कहते हैं—ये सब कल्पनायें यहां सर्वदा विद्यमान हैं ॥२८॥]

२९

यं भावं दर्शयेत् यस्य तं भावं स तु पश्यति ।
तं चावति भूतवासौ तद्ग्रहः समुपैति तं ।।२९।।

[जिसके सामने जो वस्तु (=भाव) आती है, वह उसी वस्तु को 'आत्मा' समझ बैठता है। वह उसे सन्तुष्ट करती है, उसकी आसक्ति उसे वही बना देती है ।।२९।।]

३०

एसैर्एषोऽपृथग्भावैः पृथगेवेति लक्षितः ।
एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत् सोऽविशङ्कितः ।।३०।।

[इन वस्तुओं (=भावों) के अपृथक रहते भी वह नाना प्रकार का भासता है। इस बातको जो यथार्थ रूपसे जानता है, वही असंदिग्ध होकर विचार कर सकता है ।।३०।।]

३१

स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा ।
तथा विश्वं इदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः ।।३१।।

[जैसे स्वप्न दिखाई देता है, जैसे माया दिखाई देती है, जैसे गन्धर्व-नगर होता है, उसी प्रकार 'वेदान्त' के अनुसार (?) बुद्धिमान आदमियों को यह विश्व दिखाई देता है ।।३१।।]

३२

न निरोधो न चोत्पत्तिर्नबद्धो न च साधकः ।
न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ।।३२।।

[न विरोध है, न उत्पत्ति है, न बन्धा हुआ है, न साधक है, न मोक्ष की कामना करने वाला है, न मुक्त है यही परमार्थ सत्य है ।।३२।।]

३३

भावैर्असद्भिरेवायं अद्वयेन च कल्पितः ।
भावा अप्यद्वयेनैव तस्माद् अद्वयता शिवा ।।३३।।

[अद्वय के आधार से ही तथा असत् वस्तुओं (=भावों) के हिसाब से ही 'आत्मा' की कल्पना की गई है। अद्वय के आधार से ही वस्तुओं (=भावों) की कल्पना की गई है—इसलिये अद्वयता ही कल्याणकर है ।।३३।।]

३४

नान्यभावेन नानेदं न स्वेनापि कथंचन ।
न पृथंनापृथक् किञ्चिद् इति तत्त्वविदो विदुः ।।३४।।

[यह जो 'आत्मा' के नाना रूप हैं, यह न तो अन्य-भाव की दृष्टि से हैं, न स्वकीय-भाव की दृष्टि से हैं, न पृथक हैं, न अपृथक् हैं—इसे यथार्थ तत्व के जानकार जानते हैं ।।३४।।]

३५

वीतरागभयक्रोधैर्मुनिभिर्वेदपारगैः ।
निर्विकल्पो ह्यं दृष्टः प्रपंचोपशमोऽद्वयः ।।३५।।

[जो राग-भय-क्रोध से रहित हैं, जो वेदपार पहुँचे हैं, उन्हों ने इस अद्वय, निर्विकल्प, प्रपंचोशमन रूप तत्वको देखा है ।।३५।।]

३६

तस्माद् एवं विदित्वैनं अद्वैते योजयेत स्मृतिं ।
अद्वैतं समनुप्राप्य जड़वल्लोकं आचरेत् ।।३६।।

[इस लिये ऐसा जानकर अपनी स्मृति (=ध्यान) को अद्वय (=अद्वैत) में लगाये । अद्वय (=अद्वैत) को प्राप्त कर लोक के प्रति जड़ वत् व्यवहार करे ।।३६।।]

३७

निस्तुतिर्निर्नमस्कारो निःस्वधाकार एव च ।
चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवत् ।।३७।।

[न स्तुति करे, न नमस्कार करे, न 'स्वधा' करे, अनिश्चित गृह वाला होकर, यति को यथा-रुचि भ्रमण करने वाला होना चाहिये ।।३७।।]

३८

तत्त्वं आध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः ।
तत्त्वीभूतस्तदारामस्तत्त्वाद् अप्रच्युतो भवेत् ।।३८।।

[अपने भीतर यथार्थ तत्त्व की बात जानकर, अपने बाहर यथार्थ तत्त्व की बात जानकार, तत्त्वमय होकर, तत्त्वप्रसन्न होकर, उस तत्त्व-ज्ञान में स्थिर रहे ।।३८।।]

यह गौड़पादीय आगम-शास्त्र का 'वैतथ्य'
द्वितीय प्रकरण समाप्त हुआ ।

तृतीय परिच्छेद :

१

उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते ।
प्रागुत्पत्तेर्अजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः ।।१।।

[धर्म उपासनाश्रित है, और 'ब्रह्म' के पैदा होने पर पैदा होता है । ब्रह्म की उत्पत्ति से पूर्व सब कुछ अज (=जन्म-रहित) है । इस लिये 'धर्म' को "बिचारा" कहा गया है ।।१।।]

२

अतो वक्ष्यामि अकारपण्यं अजाति समतां गतं ।
यथा न जायते किञ्चिज्जायमानं समंततः ।।२।।

[इस लिये हम उस 'अकृपण-अवस्था' को कहेंगे, जहां जाति नहीं है, और जो सर्वत्र जाति-रहित है । जो कुछ चारों ओर जन्म ग्रहण करता (प्रतीत होता) है, वह वास्तव में कुछ भी जन्म ग्रहण नहीं करता ।।२।।]

३

'आत्मा' ह्याकाशवज्जीवैर्घटाकाशैईवोदितः ।
घटादिवच्च संघातैर्जातावेतं निदर्शनं ।।३।।

[जैसे आकाश से 'घटाकाश' होता है, (किन्तु उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है,) उसी प्रकार अंगों के संघात से यह 'आत्मा' की कल्पना होती है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है ।।३।।]

४

घटादिसु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा ।
आकाशे सम्प्रलीयन्ते तद्वज्जीवा इहात्मनि ॥४॥

[घडे आदिके नष्ट होने पर जिस प्रकार घटाकाश आदि आकाशमें 'लीन' हो जाते हैं, उसी प्रकार यह जीवआत्मा 'आत्मा में' लीन हो जाता है, ॥४॥]

५

यथैकस्मिन् घटाकाशे रजोधूमादिभिर्युते ।
न सर्वे सम्प्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवा सुखादिभिः ॥५॥

[जिस प्रकार एक घड़े (=घटाकाश) को धूल या धुआं लगने से सभीको नहीं लगता, उसी प्रकार (क्योंकि) एक 'जीव' के 'सुखी' होने पर सब 'सुखी' और एक के 'दुखी' होने पर सब दुखी नहीं होते; (इस लिये 'आत्मा' का तात्विक अस्तित्व नहीं) ॥५॥]

६

रूपाकार्यसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै ।
आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेसु निर्णयः ॥६॥

[जिस प्रकार घड़ों (=वस्तुओं) के रूप, कार्य तथा नाम जहां तहाँ भिन्न भिन्न होने पर भी 'आकाश' में किसी प्रकार का भेद नहीं पड़ता उसी प्रकार जीवों के बारे में भी निर्णय है (इस लिये 'आत्मा' का तात्विक अस्तित्व नहीं ॥६॥]

७

नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवौ यथा ।
नैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा ॥७॥

[जिस प्रकार 'घटाकाश' 'आकाश' का न 'विकार' है न 'अवयव' है, उसी प्रकार जीव (=आत्मा), आत्मा (=ब्रह्म) का न 'विकार' है, न 'अवयव' है; अर्थात् 'आत्मा' है ही नहीं ॥७॥]

८

यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः।
तथा भवत्यबुद्धानां आत्मापि मलिनो मलैः ॥८॥

[जैसे मूर्खों को 'मल' से गगन भी मलिन प्रतीत होता है, उसी प्रकार मूर्खों को आत्मा (=ब्रह्म) भी मल से मलिन प्रतीत होता है ॥८॥]

९

मरणे सम्भवे चैव गत्यागमनयोर्अपि ।
स्थितः सर्वशरीरेषु आकेशेनैव लक्षणः ।।९।।

[मृत्यु होनेपर, जन्म होनेपर, जाना होनेपर, आना होनेपर, सर्व शरीरों में आकाशवत् 'ब्रह्म' ही स्थित है ।।९।।]

१०

सङ्घाताः स्वप्नवत् सर्वे आत्ममाया विसर्जितः ।
आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिर्हि विद्यते ।।१०।।

[ये जितने भी अंग-समूह (=व्यक्तित्व) हैं, ये सभी स्वप्न के समान हैं। ये 'माया' के परिणाम हैं। यहाँ न सभी संघातों की 'समानता' की कोई उपपत्ति है और न किसी की कमी–वेशी की ।।१०।।]

११

रसादयो हि ये कोषा व्याख्याता तैत्तिरीयके ।
तेषां 'आत्मा' परोजीवः स यथा सम्प्रकाशितः ।।११।।

[तैत्तिरीय उपनिषद् में जिन रस (=अन्नमय) आदि पांच कोषों का वर्णन किया है, वहाँ का जो 'जीव-आत्मा' है वह भी 'परो-जीव' अर्थात् 'ब्रह्म' ही है—मतलब 'आत्मा' (=जीव आत्मा) का अस्तित्व नहीं हैं ।।११।।]

१२

द्वयोर्द्वयोर्मधुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितं ।
पृथ्व्यां उदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः ।।१२।।

[मधु विद्या (बृहद्‌ारण्यक उपनिषद् के मधु-ब्राह्मण) में पृथ्वी तथा उदर आदि दो दो को लेकर 'आकाश' के समान 'ब्रह्म' को ही प्रकाशित किया गया है ।।१२।।]

१३

जीवात्मनोर्अनान्यत्वं अभेदेन प्रशस्यते ।
नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसं ।।१३।।

[ब्रह्म से पृथक 'जीवात्मा' का अस्तित्व न मानने की जो प्रशंसा की गई है और मानने की जो निन्दा की गई ह, इन दोनों मतों में इसी प्रकार सामञ्जस्य हो सकता है ।।१३।।]

१४

जीवात्मनोः पृथकत्वं यत् प्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितं ।
भविष्यद् वृत्या गौणं तं मुख्यत्वं न हि युज्यते ।।१४।।

['जीवात्मा' का 'ब्रह्म' से जो पृथक अस्तित्व (सृष्टि की) उत्पत्ति के पूर्व स्वीकार किया गया है, वह भविष्यत-वृत्ति से है । उसे प्रधानता देना योग्य नहीं ।।१४।।]

१५

मृल्लोहविस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्या चोदितान्यथा ।
उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथञ्चन ।।१५।।

[मिट्टी (से घड़ा) लोहे (से लोह-पात्र) और अग्नि-स्फुलिंग (से आग) की तरह जो सृष्टि की उत्पत्ति समझाई गई है, वह (सत्य का) बोध कराने के लिये उपाय भर है । 'ब्रह्म' से पृथक 'जीवात्मा' का कोई अस्तित्व नहीं है ।।१५।।]

१६

आश्रमास्त्रिविधा हीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयाः ।
उपासनोपदिष्टेयं तदर्थं अनुकम्पया ।।१६।।

[हीन, मध्यम तथा उत्कृष्ट दृष्टि से जो तीन प्रकार के 'आश्रम' हैं, उन्हीं पर अनुकम्पा करके 'उपासना' का उपदेश किया गया है; (अन्यथा वह निरर्थक है) ।।१६।।]

१७

स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढ़म ।
परस्परं विरुद्धयन्ते तैर्अयं न विरुद्धयते ।।१७।।

[अपने अपने सिद्धान्त के अनुसार 'आत्मा' का पृथक अस्तित्व मानने वाले द्वैत लोग अपने अपने मत में दृढ़ हैं । वे आपस में विवाद करते हैं । उन से हमारे इस मत का झगड़ा नहीं ।।१७।।]

१८

अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते ।
तेषां उभयथाद्वैतं तेनायं न विरुद्धयते ।।१८।।

['द्वैत' मानने वाले 'यथार्थ' और 'व्यवहार' दोनों में द्वैत मानते है । हम अद्वैत-वादी मानते हैं कि अद्वैत (ब्रह्म से पृथक किसी 'आत्मा' के अस्तित्व का न होना ही परमार्थ (सत्य) है; और 'द्वैत' उसी का अेक भेद (=व्यवहार-सत्य) हैं; इसलिये हमारा उनका विरोध नहीं ।।१८।।]

१९

मायैषा भिद्यते ह्येतन्नान्यथाजं कथंचन ।
तत्त्वतो भिद्यमाने हि मर्त्यतां अमृतं व्रजेत् ।।१९।।

[यह जो 'जीवात्मा' का भिन्न अस्तित्व भासता है, यह 'माया' के कारण है; क्योंकि 'अज' का अन्यथात्व किसी भी तरह सम्भव नहीं। यदि तात्त्विक दृष्टि से 'ब्रह्म' से जीव-आत्मा का पृथक अस्तित्व हो जाये, तो अमृत मृतत्व को प्राप्त हो सकता है ।।१९।।]

२०

अजातस्यैव भावस्य जातिं इच्छन्ति वादिनः ।
अजातो ह्यमृतो भावो मर्त्यतां कथं इष्यति ।।२०।।

[जो विवाद-कामी हैं, वे 'अजात' को 'जात' बनाना चाहते हैं। जो 'अजात' है, वह तो 'अमृत' है; वह 'मृतत्व' को कैसे प्राप्त हो सकता है ?।।२०।।]

२१

न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यं अमृतं तथा ।
प्रकृतेर्अन्यथाभावो न कथंचिद भविष्यति ।।२१।।

[अमृत मृत-भावको प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार 'मर्त्य' अमृत-भाव को प्राप्त नहीं होता, प्रकृति का अन्यथात्व किसी भी तरह नहीं होता ।।२१।।]

२२

स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यतां ।
कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः ।।२२।।

[जिसके मत के अनुसार 'अमृत' स्वभाव रूपसे ही 'मृत-भाव' को प्राप्त हो सकता है; उसके मत के अनुसार कृतक-अमृत किस प्रकार निश्चल रह सकता है ?।।२२।।]

२३

भूततोऽभूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुतिः ।
निश्चितं युक्तियुक्तं च यत् तद् भवति नेतरत ।।२३।।

[जहां तक 'श्रुति' की बात है, वहां कहीं तो 'भूत' (=अस्तित्व) से 'सृष्टि' मानी गई है, कहीं 'अभूत' से। जो निश्चित है, जो युक्ति-युक्त है, वही होता है, उस से इतर नहीं ।।२३।।]

२४

नेह नानेति चाम्नायाद् इन्द्रो मायाभिरित्यपि ।
अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः ।।२४।।

[शास्त्र (=आम्नाय) के इस कथन से कि यहां 'नाना नहीं है' और इस विरोधी-कथन से कि 'इन्द्र माया के द्वारा' यही समन्व्यात्मक अर्थ निकलता है कि वह 'अजन्मा' होने पर भी 'माया' के कारण जन्म ग्रहण करता (प्रतीत होता) है ।।२४।।]

२५

सम्भूतेर्अपवादाच्च सम्भवः प्रतिसिद्धयते ।
कोन्वेनं जनयेत् इति कारणं प्रतिसिद्धयते ।।२५।।

[श्रुति द्वारा सम्भूति (=उत्पत्ति) का खण्डन होने से उत्पत्ति का निषेध होता है, और 'इसे कौन उत्पन्न करे' इस श्रुति-वाक्य से उत्पत्ति के कारण का भी निषेध होता है ।। २५ ।।]

२६

स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते यतः ।
सर्वं अग्राह्यभावेन हेतुनाजं प्रकाशते ।।२६।।

[क्योंकि श्रुति 'नेति नेति' कहकर जो व्याख्यात है, उसीका निषेध करती है, इसलिये सभी के अग्राह्य-भाव-हेतु के कारण 'अज' प्रकाशित होता है ।।२६।।]

२७

सतो हि मायया जन्म जुज्यते न तु तत्त्वतः ।
तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ।।२७।।

[जो 'है' उस से फिर 'जन्म' होने की बात 'माया' की दृष्टि से ही ठीक मानी जा सकती है, तात्विक दृष्टि से नहीं । क्योंकि जिसके मत में तत्त्वतः जन्म होता है, तो फिर उसका यही मतलब है कि जो 'जात' है, उसीका जन्म होता है ।।२७।।]

२८

असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते ।
वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते ।।२८।।

[जो 'नहीं है' उस से न 'मायावी जन्म' स्वीकार किया जा सकता है, न 'तात्विक-जन्म' । वन्ध्या-पुत्र न माया से सम्भव है, न तत्त्व से ।।२८।।]

२९

यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः ।
तथा जाग्रत द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः ।।२९।।

[जिस तरह से 'माया' के कारण स्वप्न में मन को द्वयाभास (द्रष्टा और दृश्य का आभास) होता है, उसी प्रकार माया के ही कारण जाग्रत अवस्था में भी मन को द्वयाभास (=द्रष्टा और दृश्य का आभास) होता है।।२९।।]

३०

अद्वयं च द्वयाभासं मनः स्वप्ने न संशयः ।
अद्वयं च द्वयाभासं तथा जागरन् न संशयः ।।३०।।

[इस में संशय नहीं कि स्वप्न में मन अद्वय को ही द्वय करके देखता है। इसी प्रकार इस में भी संशय नहीं कि जागरन में भी मन अद्वय को ही द्वय करके देखता है।।३०।।]

३१

मनोदृश्यं इदं द्वैतं यत् किंचित् सचराचरं ।
मनसो ह्यमनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते ।।३१।।

[जितना भी यह सचराचर जगत है, इस का 'द्वैत' मानोमय है। जब मन अपना 'मनन' करने का धर्म छोड़ दे, तो 'द्वैत' नहीं रहता।।३१।।]

३२

आत्मसत्यानुबोधेन न सङ्कल्पयते यदा ।
अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहात ।।३२।।

[जब ब्रह्म (=आत्मा) का साक्षात हो जाने पर मन संकल्प-विकल्प से मुक्त हो जाता है, तब वह अमनस-पन को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जब ग्रहण करने वाला नहीं रहा तो ग्राह्य भी कहां रहेगा ? ।।३२।।]

३३

अकल्पकं अजं ज्ञानं ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते ।
ब्रह्म ज्ञेयं अजं नित्यं अजेनाजं विबुध्यते ।।३३।।

[संकल्प-विकल्प-विहीन ज्ञेय से अभिन्न ज्ञान (=मन) को अजन्मा कहा गया है। 'ब्रह्म' ज्ञेय 'नित्य' है, 'अज' से 'अज' का बोध होता है।।३३।।]

३४

निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः।
प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः ॥३४॥

[जो धीमान् है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, जो संकल्प-विकल्प-रहित है, ऐसे (पुरुष) के मन की अवस्था (=प्रचार) ज्ञेय है। यह सुषुप्ति अवस्था से भिन्न होती है। यह उसके समान नहीं होती ॥३४॥]

३५

लीयते हि सुषप्ते तं निगृहीतं न लीयते।
तदेव निर्भयं 'ब्रह्म' ज्ञानालोकं समन्ततः ॥३५॥

[सुषुप्ति अवस्था में मन 'लीन' हो जाता है; निगृहीत अवस्थामें मन 'लीन' नहीं होता। उसीको निर्भय 'ब्रह्म' कहते हैं, वह चारों ओर से ज्ञान से आलोकित है ॥३५॥]

३६

अजं अनिद्रं अस्वप्नं अनामकं अरूपकं।
सकृद्विभातं सर्वज्ञं नोपचारः कथंचन ॥३६॥

[अज है, अ-निद्र है, अ-स्वप्न है अ-नामक है, अ-रूपक है—एक बार ही प्रकाशित है, सर्वज्ञ है; इस समाधि में किसी भी तरह की 'उपचार' समाधि शेष नहीं रहती ॥३६॥]

३७

सर्वाभिलापविगतः सर्वचिन्तासमुत्थितः
सुप्रशान्तः सकृज्ज्योतिः समाधिर्अचलोऽभयः ॥३७॥

[सभी अभिव्यक्तियों से परे, सभी प्रकार के चिन्तन से मुक्त, सुप्रशान्त, एक ही बार में प्रकाशित, अचल, अभय—यह—समाधि है ॥३७॥]

३८

ग्रहो न तत्र नोत्सर्गश्चिन्ता यत्र न विद्यते।
आत्मसंस्थं तदा ज्ञानं अजाति समतां गतं ॥३८॥

[वहां चिन्तन नहीं रहता, वहां न किसी वस्तु का ग्रहण होता है, न त्याग होता है; उस समय चित्त (=ज्ञान) अपने में स्थित रहता है, अजन्मा (=अजाति) होता है, समता को प्राप्त होता है ॥३८॥]

३९

अस्पर्शयोगो नामैषा दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः ।
योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदर्शिनः ।।३९।।

[यह 'अस्पर्शयोग' नामक 'योग' है । सभी 'योगी' इस तक नहीं पहुंच सकते । अभय-स्थान में भी 'भय' देखने वाले योगी, इस से डरते हैं ।।३९।।]

४०

मनसो निग्रहायत्तं अभयं सर्वयोगिणां ।
दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्यक्षय शान्तिरेव च ।।४०।।

[सभी योगियों की निर्भयता, दुःख-क्षय, ज्ञान-प्राप्ति तथा अक्षय शान्ति मन के निग्रह के ही आधीन है ।।४०।।]

४१

उत्सेक उदधेर्यद्वत् कुशाग्रेणैकबिन्दुना ।
मनसो निग्रहस्तावद् भवेदपरिखेदतः ।।४१।।

[जिस प्रकार कुशा घास की नोक पर एक एक बून्द लेकर समुद्र का समाप्त करना असम्भव-प्राय है, उसी प्रकार बिना असाधारण प्रयत्न के मन का निग्रह करना असम्भव-प्रायः है ।।४१।।]

४२

उपायेन निगृहणीयाद् विक्षिप्तं कामभोगयोः ।
सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा ।।४२।।

[काम (=कामना) तथा भोगों से विक्षुब्ध हुये चित्त को उपाय से काबू में लाये । उसी प्रकार लीन (=निद्रा) अवस्था में प्रसन्न चित्त को भी संभाले; क्योंकि कामनाओं का विक्षोम जैसे अवांछनीय है, वैसे ही लीनता (=मानसिक-निद्रा) भी ।।४२।।]

४३

दुःखं सर्वं अनुस्मृत्य कामभोगान्निवर्तयेत् ।
अजं सर्वं अनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति ।।४३

['सब दुःख है' इसका पुनः पुनः स्मरण कर काम-भोगों से विरक्त हो । जब कोई पुनः पुनः स्मरण करता है कि 'सब अज (=अजन्मा) हैं', तो उसे जात (=उत्पन्न-कामभोग) दिखाई ही नहीं देते ।।४३।।]

४४

लये सम्बोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शामयेत् पुनः ।
सकशायं विजानियाच्छम प्राप्तं न चालयेत् । ४४।।

[जब चित्त लीन (=तन्द्रा) – अवस्था को प्राप्त हो, तो उसे जाग्रत कर ले, जब विक्षोभ को प्राप्त हो तो उसे शान्त कर ले; अपने कशाय (=चित्तमलों) को जाने । शान्त, चित्त को फिर चञ्चल न होने दे ।।४४।।]

४५

नास्वादयेत सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत् ।
निश्चलं निश्चरच्चित्तं एकी कुर्यात् प्रयत्नतः ।।४५।।

[योग साधना के मध्य में जो 'सुख की' अनुभूति होती है, उसका 'मजा' न लेता रहे, अपनी प्रज्ञा से आसक्ति-रहित अवस्था को प्राप्त करे । यदि निश्चल चित्त चञ्चल हो जाय तो उसे फिर प्रयत्न से एकाग्र कर ले ।।४५।।]

४६

यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः ।
अनिंगनं अनाभासं निष्पन्नं 'ब्रह्म' तत् तदा ।।४६।।

[जब चित्त लीन (=निद्रा)–अवस्थाको भी प्राप्त नहीं होता और पुनः क्षुब्ध भी नहीं होता; जब इंगन (=चञ्चल)–रहित अवस्था को प्राप्त हो जाता है; तथा जब आभास (=प्रतिछाया)–मुक्त हो जाता है, तब उसे 'ब्रह्म' कहते हैं ।।४६।।]

४७

स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणं अकथ्यं सुखं उत्तमं ।
अजं अजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते ।।४७।।

[अपने में ही स्थित, शान्त सनिर्वाण, अकथ्य, उत्तम-सुख, अज, ज्ञेय 'अज' का पर्य्याय, जो चित्त है वह 'सर्वज्ञ' कहलाता है ।।४७।।]

४८

न कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते ।
एतत् तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते ।।४८।।

[कोई जीव (–आत्मा) जन्म ग्रहण नही करता, यह सम्भव ही नहीं है । यह कहीं किसी का जन्म न होने की जो स्थिति है, वहीं उत्तम सत्य है ।।४८।।]

यह गौड़पादीय आगम शास्त्रका "अद्वैत" नामक
तृतीय प्रकरण समाप्त हुआ ।

चतुर्थ परिच्छेदः

१

ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान् यो गगनोपमान् ।
ज्ञेयाभिन्नेन सम्बुद्ध तं वन्दे द्विपदां वरं ॥१॥

[ज्ञेय-से-अभिन्न, आकाश के समान विस्तृत ज्ञान से जिन्होंने गगनोपम धर्मों (=संस्कृत तथा असंस्कृत धर्मों) का बोध प्राप्त किया उन द्विपदों में श्रेष्ठ तथागत (=बुद्ध) को मेरा नमस्कार है ॥१॥]

२

'अस्पर्शयोगो' वै नाम सर्वसत्त्वसुखोहितः ।
अविवादोऽविरुद्धश्च देशितास्तं नमाम्यहं ॥२॥

[सभी प्राणियों के लिये सुखदायक तथा हितकर, विवाद-रहित, विरोध-रहित 'अस्पर्श योग' नाम के योग का जिन्होंने उपदेश दिया उन तथागत (=बुद्ध) को मेरा नमस्कार है ॥२॥]

३

भूतस्य जातिं इच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि ।
अभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परं ॥३॥

[कोई कोई वादी कहते हैं कि भूत (=सत्) से ही उत्पत्ति होती है, अन्य धीर (–जन) कहते है कि अभूत (=असत्) से उत्पत्ति होती है—इस प्रकार वे परस्पर विवाद करते हैं ॥३॥]

४

भूतं न जायते किञ्चिद अभूतं नैव जायते ।
विवदन्तोऽद्वया ह्येवं अजातिं ख्यापयन्ति ते ।।४।।

[भूत(=सत) से कुछ उत्पन्न नहीं होता, अभूत (=असत्) से भी उत्पन्न नहीं होता; इन के मत का खण्डन कर जो अद्वय-वादी अर्थात् बौद्ध हैं, वे अजाति (=अनुत्पत्ति) की ही बात कहते हैं ।।४।।]

५

ख्याप्यमानं अजातिं तैर्अनुमोदामहे वयं ।
विवदामो न तै सार्धं अविवादं निबोधत ।।५।।

[उन (बौद्धों) का जो अजाति (=अनुत्पत्ति) विषयक कथन है, उसका हम अनुमोदन करते हैं, हम उनके साथ विवाद नहीं करते । हमारे अविवाद का कारण सुनो ।।५।।]

६

अजातस्यैव धर्मस्य जातिं इच्छन्ति वादिनः ।
अजातो ह्यअमृतो धर्मो मर्त्यतां कथं इष्यति ।।६।।

[मत-विशेष के आग्रही अजात (=अनुत्पन्न) से उत्पत्ति का प्रतिपादन करते हैं । अंजात तो अ-मृत है, वह, मृत्युपन को कैसे प्राप्त हो सकता है ? ।।६।।]

७

न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यं अमृतं तथा ।
प्रकृतेऽन्यथाभावो न कथंचिद् भविष्यति ।।७।।

[अ-मृत मृत नहीं होता, और मृत अ-मृत नहीं होता । प्रकृति (=स्वभाव-धर्म) का अन्यथा भाव कभी नहीं होता ।।७।।]

८

स्वभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यतां ।
कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः ।।८।।

[जिस मत के अनुसार अपनी स्वाभाविक अवस्था में भी अ-मृत मर्त्यता को प्राप्त हो जाता है, उसी मत के अनुसार अपनी कृतक-अवस्थामें अ-मृत स्थिर कैसे रह सकता है ? ।।८।।]

९

सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजाप्यकृता च या ।
प्रकृतिः सेति विज्ञेय्या स्वभावं न जहाति या ।।९।।

[जो स्वयं-सिद्ध है, जो स्वाभाविक है, जो सहजा है, जो अकृता है, जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, उसी को 'प्रकृति' जानना चाहिये ।।९।।]

१०

जरा मरणनिर्मुक्ताः सर्वे धर्माः स्वभावतः ।
जरा मरणं इच्छन्ता श्च्यन्ते तन्मनीषया ।।१०।।

[सभी धर्म (संस्कृत धर्म+असंस्कृत धर्म) स्वभावतः जरा तथा मरण से परे हैं । जो जरा-मरण का होना मानते हैं, वे अपनी उसी मान्यता के कारण जरा मरण को प्राप्त होते हैं ।।१०।।

११

कारणं यस्य वै कार्यं कारणं तस्य जायते ।
जायमानं कथं अजं भिन्नं नित्यं कथं च तत् ।।११।।

[जिसके मत में कारण ही कार्य्य है, उसे यह स्वीकार करना होगा कि कारण जन्मता है । जो जन्मता है वह 'अजन्मा' (=अज) कैसे हो सकता है ? वह (अपने कार्य्य) से भिन्न कैसे हो सकता है ? और वह 'नित्य' कैसे हो सकता है ? ।।११।।]

१२

कारणात यत् अनन्यत्वं अतः कार्य्यं अजं यदि ।
जायमाद्हि वै कार्य्यात् कारणं कथं ध्रुवं ।।१२।।

[यदि आपका यह मत है कि कार्य्य भी अजन्मा (=अज) है क्योंकि उसकी कारण से भिन्नता नहीं है; तो आपके मत के अनुसार यह कैसे है कि कार्य्य के जायमान होने पर भी कारण ध्रुव है ? ।।१२।।]

१३

अजात् वै जायते यस्यं दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै ।
जाताच्च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते ।।१३।।

[जिसके मत में अजन्मा (=अज) से उत्पत्ति होती है, उसका वह निश्चय से कोई दृष्टान्त नहीं दे सकता; और जायमान से ही उत्पत्ति मान लेने से अनवस्था-दोष पैदा होता है ।।१३।।]

१४

हेतोर्आदि फलं येषां आदिर्हेतुः फलस्य च ।
हेतोः फलस्य चानादिः कथं तैरुपवर्ण्यते ।।१४।।

[जिनके मत में 'फल' 'हेतु' का आदि कारण है, और 'हेतु' 'फल' का आदि-कारण है, वे 'हेतु' तथा 'फल' दोनों को अनादि कैसे कह सकते हैं ? ।।१४।।]

१५

हेतोर्आदि फलं येषां आदिर्हेतुः फलस्य च ।
तथा जन्म भवेत् तेषां पुत्रज जन्म पितुर्यथा ।।१५।।

[जिनके मत में 'फल' हेतु का आदि है और 'हेतु' फल का आदि है, उनके मत के अनुसार किसी भी वस्तु का जन्म वैसे ही हो सकता है जैसे पुत्र से पिता का जन्म ।।१५।।]

१६

सम्भवे हेतुफलयो एषितव्यः क्रमः त्वया ।
युगपत् सम्भवे यस्मात् असम्बन्धो विषाणवत् ।।१६।।

[उत्पत्ति (=सम्भव) मानने पर हेतु फल का क्रम खोजना ही होगा । यदि कहो कि हेतु तथा फल दोनों युगपत् हैं तो उन दोनों का परस्पर उसी प्रकार कोई सम्बन्ध नहीं जैसे (बैल के) सींगों का ।।१६।।]

१७

फलात् उत्पद्यमानः सन् न ते हेतुः प्रसिध्यति ।
अप्रसिद्धः कथं हेतुः फलं उत्पादयिष्यति ।।१७।।

[तुम्हारा जो 'हेतु' फल से उत्पन्न होने वाला है, वह कभी अस्तित्व में नहीं आ सकता । जब हेतु ही नहीं है तो वह 'फल' कैसे उत्पन्न करेगा ? ।।१७।।]

१८

यदि हेतोः फलात् सिद्धिः फलसिद्धिश्च हेतुतः ।
कतरत् पूर्वं उत्पन्नं यस्य सिद्धिर्अपेक्षया ।।१८।।

[यदि 'फल' से 'हेतु' की उत्पत्ति (=सिद्धि) है, और 'हेतु' से 'फल' की उत्पत्ति है, तो दोंनो में कौन पूर्व है जिसकी अपेक्षा से दूसरे की उत्पत्ति होती है ? ।।१८।।]

१९

अशक्तिर्अपरिज्ञानं क्रम-कोपोऽथवा पुनः ।
एवं हि सर्वथा बुद्धैर्अजातिः परिदीपिता ।।१९।।

['अशक्ति' होने से, 'अपरिज्ञान' होने से, 'क्रम' में गड़बड़ी होने से—इन कारणों से बुद्धों ने 'अजाति' की देशना की है ।।१९।।]

२०

बीजांकुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्यसमो हि नः ।
न च साध्यसमो हेतुः सिद्धौ साध्यस्य युज्यते ।।२०।।

[(तुम्हारा) बीजांकुर का इष्टान्त हमारे लिये साध्य के ही समान है। जो स्वयं साध्य के समान है ऐसा हेतु 'साध्य' की सिद्धि (=प्रमाण) में उपयुक्त नहीं ।।२०।।]

२१

पूर्वापरापरिज्ञानं अजातेः परिदीपकं ।
जायमानाद् धि वै धर्मात् कथं पूर्वं न गृह्यते ।।२१।।

[पूर्व (–कोटि) तथा पर (–कोटि) का अज्ञान 'अजाति' का समर्थक है। यदि धर्म उत्पन्न होते हैं, तो यह कैसे है कि उनकी पूर्व-कोटि का ज्ञान नहीं होता ?।।२१।।]

२२

स्वतो वा परतो वापि न किञ्चिद् वस्तु जायते ।
सदसत् सदसद् वापि न किंचिद् वस्तु जायते ।।२२।।

[न अपने में से ही कोई चीज उत्पन्न होती है, न पर (=अन्य) में से ही कोई चीज उत्पन्न होती है; न विद्यमान (=सत्) से कोई चीज उत्पन्न होती है, न अविद्यमान (=असत्) से, न विद्यमानाविद्यामान (=सदसद्) से कोई चीज उत्पन्न होती है ।।२२।।]

२३

हेतुर्न जायतेऽनादिः फलं वापि स्वभावतः ।
आदिर्न विद्यते यस्य तस्य जातिर्न विद्यते ।।२३।।

[जिसका 'आदि' नहीं, स्वाभाविक तौर से, उसका न 'हेतु' है, न फल है । जिसका 'आदि' नहीं, उसकी जाति (=जन्म) भी नहीं ।।२३।।]

२४

प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वं अन्यथा द्वयनाशतः।
संकलेशस्योपलब्धेश्च परतन्त्रास्तिता मता ॥२४॥

[प्रज्ञप्ति (=किसी भी पदार्थ का नाम) के होने से उसका निमित्त (=यथार्थ वस्तु) भी सिद्ध होता है; अन्यथा दोनों का नाश सिद्ध होता है। इस प्रकार संल्केश (=चित्त का मैल) की उपलब्धि भी इस बात को सिद्ध करती है कि वह परतन्त्र है; अर्थात् जाति (=उत्पत्ति) सिद्ध होती है ॥२४॥]

२५

इस आपत्ति का निराकरण—

प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वं इष्यते युक्तिदर्शनात्।
निमित्तस्यानिमित्तत्वं इष्यते भूतदर्शनात् ॥२५॥

[उक्त उक्ति के अनुसार यह इष्ट है कि 'प्रज्ञप्ति' का 'निमित्त' भी स्वीकार किया जाय, किन्तु यथार्थ-ज्ञान के अनुसार हमें यही कहना इष्ट है कि 'निमित्त'-वास्तव में 'निमित्त' नहीं ही है ॥२५॥]

२६

चित्तं न संस्पर्शत्यर्थं नार्थाभासं तथैव च।
अभूतो हि यतस्चार्थो नार्थाभासस्ततः पृथक ॥२६॥

[चित्त यथार्थ में किसी भी अर्थ (=वस्तु) का स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार किसी अर्थाभास (=वस्तु-छाया) का भी स्पर्श नहीं करता। जब अर्थ (=वस्तु) ही अभूत (=अयथार्थ) है, तो अर्थाभास का भी पृथक अस्तित्व नहीं ही है ॥२६॥]

२७

निमित्तं न सदा चित्तं संस्पर्शत्यध्वसु त्रिषु।
अनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य भविष्यति ॥२७॥

[चित्त (भूत, भविष्यत्, वर्तमान) तीनों कालों में किसी निमित्त (=वस्तु) का स्पर्श नहीं करता; जब निमित्त (=वस्तु) का ही अस्तित्व नहीं तो उसके विपर्यास (=मिथ्या-छाया) का अस्तित्व कहां से होगा ?॥२७॥]

२८

तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदृश्यं न जायते।
तस्य पश्यन्ति ये जातिं खे वै पश्यन्ति ते पदं ॥२८॥

[इसलिये न तो चित्त की ही उत्पत्ति होती है और न चित्त के विषयों (=चित्त-दृश्य) की। जिन्हें चित्त की उत्पत्ति (=जाति) दिखाई देती है, उन्हें आकाश में चिह्न दिखाई देता है ॥२८॥]

२९

अजातं जायते यस्माद् अजातिः प्रकृतिस्तथा ।
प्रकृतेर्अन्यथाभावो न कथंचिद भविष्यति ।।२९।।

[क्योंकि उत्पत्ति (=जाति) मानने वालों के मत के अनुसार 'अजात' से ही 'उत्पत्ति' होती है इस से सिद्ध हुआ कि 'अजाति' ही स्वभाव (=प्रकृति) है। प्रकृति का परिवर्तन (=अन्यथाभाव) किसी तरह नहीं होगा ?।।२९।।]

३०

अनादेर्अन्तवत्त्वं च संसारस्य न सेत्स्यति ।
अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति ।।३०।।

[अनादि संसार का सान्त माना जाना संभव नहीं, उसी प्रकार जिस मोक्ष का आदि है उसका भी अनन्त माना जाना संभव नहीं ।।३०।।]

३१

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत् तथा ।
वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ।।३१।।

[जो न 'आदि' में है, न 'अन्त' मे है, वह वर्तमान में भी नहीं है; अवास्तविक के समान होने पर भी वास्तविक के समान प्रतीति होती है ।।३१।।]

३२

सप्रयोजनता तेषां स्वप्नेऽपि प्रतिपद्यते ।
तस्माद् आद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृतः ।।३२।।

[स्वप्न में होने वाले अनुभव भी निष्प्रयोजन नहीं होते; इसलिये उनका 'आदि' और 'अन्त' होने से वे मिथ्या ही माने गये हैं ।।३२।।]

३३

सर्वे धर्मा मृषा स्वप्ने कायस्यान्तर निदर्शनात ।
संवृतेऽस्मिन प्रदेशे वै भूतानां दर्शनं कुतः ।।३३।।

[शरीर के अन्दर स्वप्न में दिखाई देने वाले सभी दृश्य (=धर्म) मिथ्या होते हैं। इस सीमित-प्रदेश (शरीर) में दृश्य-पदार्थों का होना कहां सम्भव है ?।।३३।।]

३४

न युक्तं दर्शनं गत्वा कालस्यानियमाद् गतौ ।
प्रतिबुद्धाश्च वै सर्वस्तस्मिं देशे न विद्यते ।।३४।।

[चलकर जाने से (स्वप्न में) जो दर्शन होता है वह गमनमें समय की मर्य्यादा होने से योग्य (=तर्क-संगत) नहीं। आँख खुलने पर कोई भी अपने आपको उस प्रदेश में नहीं पाता ।।३४।।]

३५

मित्राद्यैः सह सम्मन्त्रय प्रबुद्धो न प्रपद्यते ।
गृहीतं चापि यत् किंचित् प्रतिबुद्धो न पश्यति ।।३५।।

[(स्वप्न में) जिन मित्रों आदि से मन्त्रणा करता है, जागने पर वे नहीं मिलते, और भी जो कुछ (स्वप्न में) ग्रहण करता है वह भी जागने पर दिखाई नहीं देता ।।३५।।]

३६

स्वप्ने चावास्तुकः कायः पृथक अन्यस्य दर्शनात् ।
यथा कायस्तथा सर्वं चित्तदृश्यं अवास्तुकं ।।३६।।

[स्वप्ने में जो शरीर दिखाई देता है, वह अवास्तविक है, क्योंकि अन्य शरीर का पृथक दर्शन होता है। जैसे शरीर उसी प्रकार सब चित्त-दृश्य भी अवास्तविक होते हैं ।।३६।।]

३७

ग्रहणाज्जागरित्वात तद्हेतुः स्वप्न इष्यते ।
तद्हेतुत्वाच्च तस्यैव सज्जागरितं इष्यते ।।३७।।

[(स्वप्न का) अनुभव जागरण के समान होने से ही, स्वप्न को जागरण का 'फल' (अथवा जागरण को स्वप्न का हेतु) कहा जाता है। जागरण के स्वप्न का हेतु होने के कारण जागरण स्वप्न-द्रष्टा के ही लिये वास्तविक (=सत) है ।।३७।।]

३८

असज्जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः ।
असत् स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति ।।३८।।

[जाग्रत अवस्था में अयथार्थ वस्तु (=असत) को देखने से, उसीका ध्यान रहने से स्वप्न में भी वह दिखाई देती है। स्वप्न में भी दिखाई देने पर, जाग्रत अवस्था में वह दिखाई नहीं देती ।।३८।।]

३९

विपर्यासाद् यथा जाग्रत अचिन्त्यान् भूतवत् स्पृशेत् ।
तथा स्वप्ने विपर्यासाद् धर्मांस्तत्रैव पश्यति ।।३९।।

[जैसे जाग्रत अवस्था में भी विपर्य्य होने से अचिन्त्य पदार्थ दिखाई दे सकते हैं, उसी प्रकार विपर्य्य होने से स्वप्न में भी नाना प्रकार के पदार्थ (=धर्म) वैसे ही दिखाई देते हैं ।।३९।।]

४०

उत्पादस्याप्रसिद्धत्वाद् अजं सर्वं उदाहृतं ।
न च भूताद् अभूतस्य सम्भवोऽस्ति कथंचन ।।४०।।

[उत्पत्ति का सिद्धान्त असमर्थित रहने से सर्वत्र अनुत्पत्ति (=अज) की ही चर्चा है । भूत (=विद्यमान) से अभूत (= अविद्यमान) की उत्पत्ति कभी सम्भव नहीं है ।।४०।।]

४१

नास्त्यसद्हेतुकं असत् सद् असद्हेतुकं तथा ।
सच्च सद्हेतुकं नास्ति सद्हेतुकं असत् कुतः ।।४१।।

[ऐसा 'असत्' नहीं है जिसकी उत्पत्ति 'असत्' से हुई हो; ऐसा 'सत्' भी नहीं है जिसकी उत्पत्ति 'असत्' से हुई हो; ऐसा 'सत्' भी नहीं है जिसकी उत्पत्ति 'सत्' से हुई हो; ऐसा 'असत्' कहाँ (होगा) जिसकी उत्पत्ति सत् से हुई हो ?।।४१।।]

४२

उपलम्भात् समाचाराद् अस्तिवस्तुत्ववादिनां ।
जातिस्तु देशिता बुद्धैर्अजातेस्त्रस्तां सदा ।।४२।।

[इन्द्रियों के सामान्य अनुभव तथा अभ्यास के अनुसार जो लोग वस्तुओं का 'अस्तित्व' मानते हैं, ऐसे अनुत्पत्ति (= अजाति) के ज्ञान से डर जाने वाले लोगों के लिये ही बुद्धने उत्पत्ति (= जाति) की देशना की है ।।४२।।]

४३

अजातेस्त्रस्तां तेषां उपलम्भाद् वियन्ति यें ।
जातिदोषा न सेत्स्यन्ति दोषोऽप्यल्पो भविष्यति ।।४३।।

[जो इन्द्रियों के सामान्य अनुभव के कारण भटक जाते हैं, उन अजाति (के ज्ञान) से भय मानने वालों को 'जाति' के दोष नहीं व्यापते, यदि 'दोष' व्यापे भी तो 'अल्प' ही होगा ।।४३।।]

४४

उपलम्भात् समाचारान् मायाहस्ती यथोच्यते ।
उपलम्भात् समाचाराद् अस्ति वस्तु तथोच्यते ।।४४।।

[जिस प्रकार इन्द्रियों के सामान्य अनुभव तथा अभ्यास के कारण माया-हस्ती का भी अस्तित्व माना जाता है, उसी प्रकार इन्द्रियों के सामान्य अनुभव तथा अभ्यास के कारण वस्तुओं का भी अस्तित्व माना जाता है ।।४४।।]

४५

जात्यभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च ।
अजाचलं अवस्तुत्वं विज्ञानं शान्तं अद्वयं ।।४५।।

[जो विज्ञान (= चित्त) शान्त है, अद्वय है, वह अज (= अजन्मा) होने पर भी उत्पत्ति (= जाति) का आभास देता है; अचल (= स्थिर) होने पर भी अस्थिरता का आभास देता है; और इसी प्रकार अवस्तु होने पर वस्तु-रूप होने का आभास देता है ।।४५।।]

४६

एवं न जायते चित्तं एवं धर्मा अजाः स्मृताः ।
एवमेव विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये ।।४६।।

[इस प्रकार 'चित्त' जन्म ग्रहण नहीं करता । चित्त के विषय (= धर्म) भी अजन्मा माने गये हैं । इस प्रकार जानने वाले भ्रम में नहीं पड़ते ।।४६।।]

४७

ऋजुवक्रादिकाभासं अलातं स्पन्दितं यथा ।
ग्रहणग्राहकाभासं विज्ञानं स्पन्दितं तथा ।।४७।।

[जिस प्रकार घुमाने पर मशाल (= अलात) सीधा या टेढ़ा आदि प्रतीत होता है, उसी प्रकार विज्ञान (= चित्त) स्पन्दित होने पर ग्रहण (= विषय) तथा (विषयों के) ग्राहक (= चित्त) के रूप में प्रतीत होता है ।।४७।।]

४८

अस्पन्दमानं आलातं अनाभासं अजं यथा ।
अस्पन्दमानं विज्ञानं अनाभासं अजं तथा ।।४८।।

[जिस प्रकार जो मशाल (= अलात) घुमाया नहीं जाता, उसका न आभास होता है न (उसके चक्र का) जन्म । उसी प्रकार स्पन्दन-रहित चित्त भी आभास-रहित तथा अज (= जन्म-रहित) होता है ।।४८।।]

४९

अलाते स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोभुवः ।
न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान् नालातं प्रविशन्ति ते ।।४९।।

[मशाल के घुमाने पर जो चक्र (= आभास) उत्पन्न होता है वह अन्यत्र कहीं से उत्पन्न नहीं होता है, और जब घुमाना रुक जाता है, तब भी वह कहीं अन्यत्र नहीं जाता, और न वह मशाल में ही प्रवेश करता है ।।४९।।]

५०

न निर्गता अलातात् द्रव्यत्वाभाव योगतः ।
विज्ञानेऽपि तथैव स्युर्आभासस्याविशेषतः ।।५०।।

[उन में 'द्रव्यत्व' न होने से, मशाल के चक्र मशाल से बाहर भी नहीं जाते। विज्ञान से उत्पन्न होने वाले आभास में भी कोई विशेषता न रहने से, विज्ञान से उत्पन्न भासित होने वाले आभास (= चित्त-विषय) भी विज्ञान से बाहर कहीं नहीं जाते ।।५०।।]

५१

विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोभुवः ।
न ततोऽन्यत्र विज्ञानान् न विज्ञानं विशन्ति ते ।।५१।।

[विज्ञान (= चित्त) के चञ्चल होने पर आभास (= चित्त-विषय) विज्ञान के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं से उत्पन्न नहीं होते। जब विज्ञान (= चित्त) स्थिर होता है तब भी चित्त के अतिरिक्त ये अन्यत्र कहीं भी स्थित नहीं होते; और न ही वे 'विज्ञान' में प्रवेश करते हैं ।।५१।।]

५२

न निर्गतास्ते विज्ञानाद् द्रव्यत्वाभावयोगतः ।
कार्यकारणताभावाद् यतोऽचिन्त्याः सदैव ते ।।५२।।

[उन में 'द्रव्यत्व' न होने से वे 'विज्ञान' से बाहर भी कहीं नहीं जाते। क्योंकि कार्य-कारण भाव का भी अभाव होने से वे सदैव अचिन्त्य ही हैं ।।५२।।]

५३

द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्याद् अन्यद् अन्यस्य चैवहि ।
द्रव्यत्वं अन्यभावो वा धर्माणां नोपपद्यते ।।५३।।

[द्रव्य द्रव्य का हेतु हो सकता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु का हेतु हो सकती है,किन्तु धर्मों (= चित्त-विषयों) का द्रव्यत्व वा परस्पर भिन्न-भाव युक्तिसंगत नहीं ।।५३।।]

५४

एवं न चित्तजा धर्माश्चित्तं वापि न धर्मजं ।
एवं हेतुफलाजातिं प्रविशन्ति मनीषिणः ।।५४।।

[इस प्रकार न तो धर्मों (=चित्त के विषयों) की ही उत्पत्ति चित्त से हुई है और न चित्त की ही उत्पत्ति धर्मों (= चित्त-विषयों) से हुई है । इस प्रकार मनीषी जन हेतु-फल की अनुत्पत्ति (= अजाति) के सिद्धान्त में प्रवेश करते हैं ।।५४।।]

५५

यावद्धेतुफलावेशः तावद्धेतुफलोद्भवः ।
क्षीणे हेतुफलावेशे नास्ति हेतुफलोद्भवः ।।५५।।

[जब तक हेतु-फल में आसक्ति है, तब तक हेतु-फल की उत्पत्ति है । जब हेतु-फल की आसक्ति क्षीण हो जाती है, तो हेतु-फल का उद्भव भी नहीं रहता ।।५५।।]

५६

यावद्धेतुफलावेशः संसारस्तावदायतः ।
क्षीणे हेतुफलावेशे संसारो नोपपद्यते ।।५६।।

[जब तक हेतु-फल में आसक्ति है, तब तक संसार का विस्तार है । जब हेतु-फल की आसक्ति क्षीण हो जाती है, तो संसार भी सम्भव नहीं रहता ।।५६।।]

५७

संवृत्या जायते सर्वं शाश्वतं तेन नास्ति वै ।
स्वभावेन ह्यजं सर्वं उच्छेदस्तेन नास्ति वै ।।५७।।

[व्यवहारिक (= संवृति) दृष्टि-कोण से सभी कुछ पैदा होता है, इस लिये निश्चय से शाश्वत नहीं है। (दूसरी ओर) स्वाभाविक (= तात्विक) दृष्टि से सब कुछ अनुत्पन्न (= अज) है, इसलिये निश्चय से उच्छेद नहीं है ।।५७।।]

५८

धर्मा येति जायन्ते संवृत्या ते न तत्त्वतः ।
जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते ।।५८।।

[जिन धर्मों (= चित्त-विषयों) के बारे में यह कहा जाता है कि उनका जन्म होता है, यह कथन व्यवहारिक (= संवृति) दृष्टिकोण से ही ठीक है, न कि तात्विक दृष्टिकोण से । उनका जन्म माया के समान है, और वह माया है ही नहीं ।।५८।।]

५९

यथा मायामयाद् बीजाज्जायते तन्मयोऽकुरः ।
नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्वद् धर्मेषु योजना ॥५९॥

[जैसे मायामय बीज से मायामय अंकुर पैदा होता है। वह अंकुर न नित्य होता है, न उच्छिन्न-स्वभाव होता है, उसी प्रकार सभी धर्मों (= चित्त-विषयों) की योजना है ॥५९॥]

६०

नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वताशाश्वताभिधा ।
यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते ॥६०॥

[जब सभी धर्म (= चित्त-विषय) अज (= अजन्मा) हैं तो किसी के भी शाश्वत अशाश्वत होने की बात ही नहीं बनती। जहाँ वाणी (वर्णों) की ही पहुंच नहीं, वहाँ विवेक (= भेद) करना नहीं बनता ॥६०॥]

६१

यथा स्वप्ने द्वयाभासं चित्तं चलति मायया ।
तथा जाग्रद् द्वयाभासं चित्तं चलति मायया ॥६१॥

[जिस प्रकार माया के वशीभूत होने से स्वप्नावस्थामें चित्त को ग्राहक तथा ग्राह्य द्विभाव का बोध होता है, उसी प्रकार माया के वशीभूत होने से जाग्रत अवस्था में चित्त को ग्राहक तथा ग्राह्य द्विभाव का बोध होता है ॥६१॥]

६२

अद्वयं च द्वयाभासं चित्तं स्वप्ने न संशयः ।
अद्वयं च द्वयाभासं चित्तं जाग्रन्न संशयः ॥६२॥

[इस में कुछ सन्देह नहीं है कि स्वप्न में अद्वय चित्त को ही (ग्राहक-ग्राह्य) द्विभाव का बोध होता है। (इसी प्रकार) इस में भी सन्देह नहीं है कि जाग्रत अवस्था में भी अद्वय चित्त को ही (ग्राहक ग्राह्य) द्विभाव का बोध होता है ॥६२॥]

६३

स्वप्नदृक प्रचरन् स्वप्ने दिक्षु वै दशसु स्थितान् ।
अण्डजान् स्वेदजान् वापि जीवान् पश्यति यां सदा ॥६३॥

६४

स्वप्नदृक् चित्तदृश्यास्ते न विन्द्यन्ते ततः पृथक ।
तथा तद्दृश्यमेवेदं स्वप्नदृक् चित्तं इष्यते ॥६४॥

[दशों दिशाओं में स्थित जिन अण्डज वा स्वेदज जीवों को स्वप्न देखने वाला सदा विचरते देखता है, वे सब स्वप्न में दिखाई देने वाले जीव चित्तको दिखाई देने वाले दृश्य मात्र हैं। चित्त से पृथक उनका अस्तित्व नहीं। इसी प्रकार जो इस (चित्त) को ही दिखाई देता है वह स्वप्न-द्रष्टा का चित्त ही मानना (= इच्छा करना) चाहिये ॥६४॥]

६५

चरं जागरिते जाग्रद् दिक्षु वै दशसु स्थितान् ।
अण्डजान् स्वेदजान् वापि जीवान् पश्यति यान सदा ।।६५।।

६६

जाग्रच्चित्तेक्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक ।
तथा तद्दृश्यमेवेदं जाग्रतस्चित्तं इष्यते ।।६६।।

[दशों दिशाओं में स्थित जिन अण्डज वा स्वेदज जीवों को जाग्रत अवस्था में देखने वाला सदा विचरते देखता है, वे सब जाग्रत अवस्था में दिखाई देने वाले जीव चित्त को दिखाई देते हैं, दृश्य-मात्र हैं । चित्त से पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं । इसी प्रकार जो इस (चित्त) को ही दिखाई देता है वह जाग्रत-अवस्था में देखने वाले का चित्त ही मानना (= इच्छित करना) चाहिये ।।६६।।]

६७

उभे ह्यान्योन्यदृश्ये ते किं तद् अस्तीति चोच्यते ।
लक्षणाशून्यं उभयं तन्मतेनैव गृह्यते ।।६७।।

[वे (चित्त तथा चित्त के विषय) दोनों अन्योन्याश्रित हैं, यह तो कहा है किन्तु यह भी कहना चाहिये कि वे दोनों क्या हैं ? वे दोनों लक्षण-रहित हैं । उनका ग्रहण उन से सम्बन्धित पूर्व-चेतना के ही कारण होता है ।।६७।।]

६८

यथा स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च ।
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ।।६८।।

६९

यथा मायामयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च ।
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ।।६९।।

७०

यथा निर्मितको जीवो जायते म्रियतेऽपि च ।
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ।।७०।।

[जैसे स्वप्नभय जीव उत्पन्न भी होता है, मरता भी है, जैसे मायामय जीव उत्पन्न भी होता है, मरता भी है, उसी प्रकार ये सभी जीव (उत्पन्न) होते हैं और फिर नहीं रहते हैं । जैसे मन्त्र-बल आदि से निर्मित जीव उत्पन्न भी होता है, मरता भी है, इसी प्रकार ये सभी जीव (उत्पन्न) होते हैं और फिर नहीं रहते हैं ।।७०।।]

७१

न कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते ।
एतत् तद् उत्तमं सत्यं यत्र किंचिन्न जायते ।।७१।।

[किसी जीव का जन्म नहीं होता, इस की कोई सम्भावना नहीं। यही उत्तम सत्य है कि कहीं कुछ जन्म नहीं ग्रहण करता ।।७१।।]

७२

चित्तस्पन्दितं एवेदं ग्राह्यग्राहकवद् द्वयं ।
चित्तं निर्विषयं नित्यं असंगं तेन कीर्तितं ।।७२।।

[यह जो ग्राह्य ग्राहक का द्विभाव है, यह केवल चित्त-स्पन्दन मात्र ही है। इसलिये चित्त को निर्विषय, नित्य तथा असंग कहा गया है ।।७२।।]

७३

योऽस्ति कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नास्ति असौ ।
परतन्त्रोऽभिसंवृत्या स्यान्नास्ति परमार्थतः ।।७३।।

[जिसका अस्तित्व कल्पित है, जो संवृति-सत्य मात्र है, उसका पारमार्थिक (= तात्विक) अस्तित्व नहीं ही है। जिसका अस्तित्व परतंत्र है संवृति-मात्र है, उसका पारमार्थिक (= तात्विक) अस्तित्व नहीं है ।।७३।।]

७४

अजः कल्पित संवृत्या परमार्थेन नाप्यजः ।
परतन्त्रोऽभिनिष्पत्त्या संवृत्या जायते तु सः ।।७४।।

[जो 'अज' कहा जाता है, वह भी 'कल्पित' है, वह भी 'संवृति' है, परमार्थ से, तात्विक-दृष्टि से वह 'अज' भी नहीं। क्योंकि जो परतन्त्र है वह अभिनिष्पत्ति से, संवृति से जन्म ग्रहण करता है ।।७४।।]

७५

अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते ।
द्वयाभावं स बुद्धवैव निर्निमित्तो न जायते ।।७५।।

[अविद्यमान (= अभूत) के प्रति आसक्ति (= अभिनिवेष) है, ग्राह्य-ग्राहक का द्विभाव वहाँ नहीं है। जब वह ग्राह्य-ग्राहक के द्विभाव के अभाव को जान लेता है, तो अभिनिवेष निमित्त (= कारण) रहित हो जाता है, और उसकी उत्पत्ति नहीं होती ।।७५।।]

७६

यदा न लभते हेतून उत्तमाधममध्यमान् ।
तदा न जायते चित्तं हेत्वाभावे फलं कुतः ।।७६।।

[जब उत्तम, अधम तथा मध्यम हेतुओं का अभाव हो जाता है तो चित्त की उत्पत्ति नहीं होती; क्योंकि हेतु का अभाव होने पर फल कहाँ ?।।७६।।]

७७

अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्वया ।
अजातस्यैव सर्वस्य चित्तदृश्यं हि तद् यथा ।।७७।।

[इस कारिका का अर्थ अस्पष्ट है (अनु०) ।।७७।।]

७८

बुद्धवाऽनिमित्ततां सत्यां हेतुं पृथक अनाप्नुवत ।
वीतशोकं तदाऽकामं अभयं पदं अश्नुते ।।७८।।

[जब सत्य अनिमित्तता का बोध हो जाता है और चित्त का कोई पृथक हेतु नहीं रहता, तो वह शोक-रहित, कामना-रहित अभय पद को प्राप्त हो जाता है ।।७८।।]

७९

अभूताभिनिवेषाद्हि सदृशे तत प्रवर्तते ।
वस्त्वाभावं स बुद्धवैव निःसंगं विनिवर्तते ।।७९।।

[अविद्यमान (= अभूत) के प्रति अभिनिवेष होने से, उसके सदृश ही प्रवृत्ति होती है। जब वस्तु के (तात्विक) अभाव का बोध हो जाता है, तब चित्त निसंग होकर लौट आता है ।।७९।।]

८०

निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः ।
विषयः स हि बुद्धानां तत साम्यं अजं अद्वयं ।।८०।।

[जब चित्त एक बार (विषयों से) निवृत्त होकर फिर उन में प्रवृत्त नहीं होता तो वह निश्चल स्थिति कहलाती है। यह बुद्धों का विषय है—यह साम्य (-तत्व), यह अज-तत्व, यह अद्वय-तत्व ।।८०।।]

८१

अजं अनिद्रं अस्वप्नं प्रभातं भवति स्वयं ।
सकृद् विभाति ह्येवैषा धर्मो धातुः स्वभावतः ॥८१॥

[अज (= जन्म-रहित), अनिद्र (= निद्रा-रहित), अस्वप्न (= स्वप्न-रहित), स्वयं प्रकाशमान, यह धर्म-धातु स्वभाव से ही (सदा के लिये) एक बार प्रकाशित होता है ॥८१॥]

८२—८४

सुरवं आव्रियते नित्यं दुःखं विव्रियते सदा ।
यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण; भगवान् असौ ॥८२॥
अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः ।
चलस्थिरोभयाभावैर्वृणोत्येव बालिशः ॥८३॥
कोटयश्चतस्रेतास्तु ग्रहेर्यासां सदावृतः ।
भगवानाभिर्अस्पृष्टो येन दृष्टः स सर्वदृक ॥८४॥

[जिस किसी धर्म (= चित्त-विषय) को (आसक्ति-पूर्वक) ग्रहण करने से ही सुख सदा उघड़ा रहता है और दुःख ढका रहता है; जो सुख है वह भगवान् (निर्वाण) को स्थिर मानने के कारण 'अस्ति' (= है), चल मानने के कारण नास्ति (= नहीं है), स्थिर तथा चल दोनों मानने के कारण अस्ति-नास्ति (है—नहीं है), और दोनों का अभाव मानने के कारण नास्ति-नास्ति (नहीं है, नहीं है) कहकर ढकता है। इन चार कोटियों के आसक्ति-पूर्ण ग्रहण से भगवान् (निर्वाण) सदा ढका हुआ है। लेकिन वास्तव में वह इनसे अस्पृष्ट है। जिस ने यह सत्य देख (= जान) लिया है, वह सर्वदृक (= सर्वज्ञ) है ॥८२–८४॥]

८५

प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नां ब्राह्मण्यं पदं अद्वयं ।
अनापन्नादिमध्यान्तं किं अतः परमीहते ॥८५॥

[समस्त-सर्वज्ञता, ब्राह्मण्य-पद, अद्वय-भाव आदि-मध्यान्त-रहित भाव को प्राप्त कर, इस से बढ़कर और किस चीज की इच्छा करे ?॥८५॥]

८६

विप्राणां विनयो ह्येष शमः प्राकृत उच्यते ।
दमः प्रकृतिदान्तत्वाद् एवं विद्वान् शमं व्रजेत ।।८६।।

[यह बुद्धिमानों (= विप्रों) की विनय (= नियम उपनियम) है, यही स्वाभाविक शान्ति कहलाती है, यही इन्द्रियों (= प्रकृति) का दमन करने से 'दम' कहलाती है । इसी प्रकार जानकर शान्ति को प्राप्त हो ।।८६।।]

८७—८८

स वस्तु सोपलम्भं च द्वयं लौकिकं इष्यते ।
अवस्तु सोपलम्भं च शुद्धं लौकिकं इष्यते ।।८७।।
अवस्तवनुपलम्भं च लोकोत्तरं इति स्मृतं ।
ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेय्यं सदा बुद्धैः प्रकीर्तितं ।।८८।।

[जहाँ वस्तु भी है और संज्ञा (= उपलम्भ) दोनों हैं, ऐसे ज्ञान को लौकिक ज्ञान कहते हैं । जहाँ वस्तु नहीं, किन्तु संज्ञा (= उपलम्भ) मात्र है, ऐसे ज्ञान को 'शुद्ध लौकिक' कहते हैं । जहाँ न वस्तु है, न संज्ञा (= उपलम्भ) है, ऐसे ज्ञानको लोकोत्तर' कहते हैं । यह सदा बुद्धों द्वारा कहा गया ज्ञान तथा ज्ञेय विज्ञेय है ।।८७–८८।।]

८९

ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयं ।
सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवतीह महाधियः ।।८९।।

[क्रमशः त्रिविध ज्ञान और ज्ञेय का बोध हो जाने पर जो महा बुद्धिमान् हैं उन्हें स्वयं सर्वत्र सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है ।।९०।।]

९०

हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयान्यग्रयानतः ।
तेषां अन्यत्र विज्ञेयाद् उपलम्भस्त्रिषु स्मृतः ।।९०।।

[जो हेय है, जो ज्ञेय है, जो प्राप्य है, जो पाक्य है—ये सब अग्रयान (= महायान) द्वारा जानने चाहिये । जो ज्ञेय (= विज्ञेय) है, उसे छोड़ कर शेष तीन का ही उपलम्भ (= संज्ञा) मानी गई है ।।९०।।]

९१

प्रकृत्याकाशवज् ज्ञेयाः सर्वधर्मा अनादयः ।
विद्यते न हि नानात्वं तेषां क्वचन किंचन् ।।९१।।

[सभी धर्म (= चित्त-विषय, पदार्थ) अनादि हैं । उन्हें स्वभाव से ही आकाशवत जानना चाहिये । उनका कहीं भी, कुछ भी नानात्व नहीं है ।।९१।।]

९२

आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव सर्वे धर्माः सुनिश्चिताः ।
यस्यैवं भवति क्षान्तिः सोऽमृतत्वाय कल्पते ।।९२।।

[प्रकृति से ही सभी धर्म (= चित्त-विषय, पदार्थ) आदि-ज्ञान में (?) ही सुनिश्चित हैं। जिस के मत में ऐसी शान्ति है, वह अमृत के योग्य है ।।९२।।]

९३

आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिर्वृताः ।
सर्वे धर्माः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदं ।।९३।।

[जितने भी धर्म (= चित्त-विषय, पदार्थ) हैं वे आदि से ही शान्त हैं, अनुत्पन्न हैं; प्रकृति से ही सुनिर्वृत हैं; समान हैं; अज (= अजन्मा) हैं, समान-भाव युक्त हैं तथा विशारद (= निर्भय) हैं ।।९३।।]

९४

वैशारद्यं तु वै नास्ति भेदे विचरतां सदा ।
भेदनिम्नाह् पृथग्वादास्तस्मात् ते कृपणाः स्मृताः ।।९४।।

[जो सदा भेद-भाव में ही विचरते रहते हैं, उन में वैशारद्य (= पण्डित-भाव) नहीं है। जिनका वाद पृथकभाव को लिये है, वे भेद-भाव की ही ओर झुके हुए हैं। इस लिये वे 'दयनीय' कहे गये हैं ।।९४।।]

९५

अजे साम्ये तु ये केचिद् भविष्यन्ति सुनिश्चिताः ।
ते हि लोके महाज्ञानास्तच्च लोको न गाहते ।।९५।।

[जो अज (= अजन्मा) है, जो विषमता-रहित (= साम्य) है, उसके विषय में जो निश्चित हो जाते हैं, वे ही इस लोक में महान् ज्ञानी हैं। सामान्य-जनों की गति नहीं है ।।९५।।]

९६

अजेषु अजं असंक्रान्तं धर्मेषु ज्ञानं इष्यते ।
यतो न क्रमते ज्ञानं असंगं तेन कीर्तितं ।।९६।।

[यह मान लिया गया है कि उत्पत्ति-रहित धर्मों तक उत्पत्ति-रहित ज्ञान का संक्रमण नहीं होता। क्योंकि ज्ञान का संक्रमण नहीं होता, इस लिये वह आसक्ति-रहित (= असंग) कहलाता है ।।९६।।]

९७

अणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये जायमानेऽविपश्चितः ।
असंगता सदा नास्ति किं उतावरणच्युतिः ।।९७।।

[जो अविद्वान है उसके मन में अणुमात्र भी भेद-भाव (= वैधर्म्य) उत्पन्न होने पर कभी भी असंगता (= निर्लेप-भाव) नहीं रहती, आवरणच्युति (= पर्दे के हटने) का तो क्या ही कहना ।।९७।।]

९८

अलब्धावरणाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः ।
आदौ बुद्धास्तथा मुक्ता बुद्धयन्ते इति नायकाः ।।

[जितने भी धर्म (= चित्त-विषय, पदार्थ) हैं, वे सभी प्रकृति से निर्मल हैं तथा कारण-रहित हैं। वे आदि से ही ज्ञानरूप (= बुद्धा) हैं वैसे ही निर्वाण (= मोक्ष) में इस बात को बुद्ध (= नायक) जानते हैं ।।९८।।]

९९

क्रमते न हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः ।
सर्वधर्मास्तथा ज्ञानं नैतद् बुद्धेन भाषितं ।।९९।।

[जो बुद्ध हैं, जो शिक्षक हैं उनके अनुसार ज्ञान धर्मों (= चित्त-विषय, पदार्थों) तक संक्रमण नहीं करता। सभी धर्म (संस्कृत-धर्म+असंस्कृत धर्म) तथा ज्ञान—ये बुद्ध की (भी) वाणी के विषय नहीं अर्थात् ये स्वानुभव के ही विषय हैं ।।९९।।]

१००

दुदर्शं अतिगम्भीरं अजं शाम्यं विशारदं ।
बुद्धवा पदं अनानात्वं नमस्कुर्मो यथाबलं ।।१००।।

[इस पद का बोध प्राप्त करके जो दुदर्श है, जो अतिगम्भीर है, जो 'अज' है, जो विषमता-रहित है, जो विशारद (= निर्भयता-युक्त) है, जो नानात्व-विहीन है, हम (तथागत को वा इस पद को) यथाबल नमस्कार करते हैं ।।१००।।]

यह गौड़पादीय आगम-शास्त्र का 'अलात शान्ति' नामक चौथा प्रकरण समाप्त हुआ।

माण्डूक्य उपनिषद्

(१)

ओं इत्येतद् अक्षरं इदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यद् इति सर्वं ओंकार एव । यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तद् अप्योंकार एव ।

[ओं यह अक्षर है। यह सब उसी का उपव्याख्यान है। भूत, वर्तमान, भविष्यत् यह सब ओंकार ही है। जो त्रिकालातीत है, वह सब भी ओंकार ही है।]

(२)

सर्वं ह्येतद् ब्रह्मायं आत्मा ब्रह्म सोऽयं आत्मा चतुष्पाद ।

[यह सब ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है। यह आत्मा चतुष्पाद है।]

(३)

जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्गो एकोनविंशतिमुखः स्थूल-भुग्वैश्वानरःप्रथमः पादः ।

[पहला पाद वैश्वानर है, जाग्रत अवस्था में क्रियाशील, बहिर्प्रज्ञ, सप्ताङ्ग उन्नीस-मुख; स्थूल-भोगी।]

(४)

स्वप्नस्थानोन्तःप्रज्ञः सप्तङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक तैजसो द्वितीयः पादः ।

[दूसरा पाद 'तैजस' है, स्वप्नावस्था में क्रियाशील, अंतःप्रज्ञ, सप्ताङ्ग, उन्नीसमुख, सूक्ष्म-भोगी।]

(५)

यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ।

[जब सोया हुआ (आदमी) कोई कामना नहीं करता और कोई स्वप्न भी नहीं देखता, वह सुषुप्ति (–अवस्था) है।]

[तीसरा पाद 'प्रज्ञा' है। वह सुषुप्ति में स्थित रहता है, वह एकीभूत है, वह प्रज्ञा-घन है, वह आनन्दमय है, वह आनन्दभोगी है, वह चित्त-मुख है।]

(६)

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्य एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां ।

[यही सर्वेश्वर है । यही सर्वज्ञ है । यही अन्तर्यामी है । यही सब की योनि (= मूल) है, यही प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश है ।]

(७)

नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञं अदृष्टं अव्यवहार्यं अग्राह्यं अलक्षणं अचिन्त्यं अव्यपदेश्यं एकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमम् शान्तं शिवं अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते । स आत्मा स विज्ञेयः ।

[न अन्तः-प्रज्ञ, न बही-प्रज्ञ, न उभय-प्रज्ञ, न प्रज्ञा-घन, न प्रज्ञा न अप्रज्ञा, अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिन्त्य, अव्यपदेश्य (= अपरिभाष्य), एकात्मभाव का सार, प्रपञ्च (= वाणी द्वारा अभिव्यक्ति) का उपशमन, शान्त, शिव, अद्वैत-यह चौथा पाद माना जाता है । वह आत्मा है । वह विज्ञेय है ।]

(८)

सोऽयं आत्माऽध्यक्षरं ओंकारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ।

[वही यह आत्मा अक्षर तथा मात्रा की दृष्टि से ओंकार है । पाद मात्रा हैं और मात्रा पाद; और वे हैं अ, उ, म ।]

(९)

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राप्तेर्आदिमत्वाद् वाप्नोति ह वै सर्वान्कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद ।

[जाग्रत अवस्था में (क्रिया-शील) वैश्वानर पहली मात्रा 'अ' है, आप्ति (= प्राप्ति) के कारण अथवा प्रथम होने के कारण । जो यह जानता है, उसकी सब कामनायें पूरी होती हैं और वह प्रथम होता है ।]

(१०)

स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षाद् अभयत्त्वाद् वोत्कर्षतीह वैज्ञानसन्तति समानश्च भवति नास्याब्रह्मवित् कुले भवति य एवं वेद ।

[स्वप्नावस्था में (क्रिया-शील) 'तैजस' दुसरी मात्रा 'उ' है, उत्कर्ष के कारण अथवा दो के मध्यस्थ होनेके कारण । निश्चय से ज्ञान-सन्तति का उत्कर्ष होता है, वह समान होता है । जो यह जानता हैं उस का जन्म अब्रह्मविद् कुल में नहीं होता ।]

(११)

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वामिनोति हैवा इदं सर्वं अपीतिश्च भवन्ति य एवं वेद ।

[सुषुप्तावस्था में (क्रिया-शील) 'प्राज्ञ' तीसरी मात्रा 'म' है, मापने के कारण तथा नीचे जानेके कारण । जो यह जानता है वह यह सब मापता है, और उस में लय हो जाता है ।]

(१२)

अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवं ओंकार आत्मैव । संविशत्य आत्मनात्मानं य एवं वेद ।

[चौथा पाद अमात्र है, अव्यवहार्य है, वाणी (की अभिव्यक्ति का) शमन-स्वरूप, शिव, अद्वैत । इस प्रकार 'ओंकार' ही आत्मा है । जो यह जानता है वह 'आत्मा' से 'आत्मा' में प्रविष्ट होता है ।]

इति माण्डूक्योपनिषत् समाप्त ।

चतुर्थ अध्याय

मराठी संतकाव्य

घटक	अंतर्निहित घटक	पृष्ठ क्र.
	प्रस्तावना	183
4.0	मराठी संत काव्य — स्वरूप	183
4.1	मराठी संत काव्य की पृष्ठभूमि — राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक	184
4.2	मराठी संत काव्य की परंपरा	188
4.2.1	नाथ संप्रदाय,महानुभाव संप्रदाय, दत्त संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, समर्थ संप्रदाय	189
4.3	मराठी के प्रमुख संत—कवियों के काव्य में व्यक्त दार्शनिक दृष्टि	206
4.3.1	संत ज्ञानेश्वर— ब्रह्म, जीवात्मा जगत्, माया, मोक्ष	206
4.3.2	संत नामदेव— ब्रह्म, जीवात्मा जगत्, माया, मोक्ष	227
4.3.3	संत एकनाथ— ब्रह्म, जीवात्मा जगत्, माया, मोक्ष	241
4.3.4	संत तुकाराम— ब्रह्म, जीवात्मा जगत्, माया, मोक्ष	256
4.3.5	समर्थ रामदास— ब्रह्म, जीवात्मा जगत्, माया, मोक्ष	271
	निष्कर्ष	284

चतुर्थ अध्याय

मराठी संतकाव्य

प्रस्तावना :

उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों तक के क्षेत्र को महाराष्ट्र माना जाता है। मराठी का राजनैतिक वर्चस्व देवगिरी के यादव राजाओं से प्रारंभ होता है। उसके पूर्व सातवाहनों, चालुक्य तथा राष्ट्रकूटों के शासन तक प्राकृतों तथा अपभ्रंशों का युग था। आज का प्राकृत साहित्य उपलब्ध है, वह मूलत: महाराष्ट्री प्राकृत में है। महाराष्ट्र की जनभाषा का विकास मराठी के रूप में हुआ है और 'साहित्यिक महाराष्ट्री' प्राकृतों के योग से काव्यभाषा के रूप में प्रयुक्त हुई है। जो साहित्य उपलब्ध है, वह महाराष्ट्र का नहीं, मानक प्राकृत का है।

4.0 मराठी संत काव्य — स्वरूप:

महाराष्ट्र के साहित्य का विकास देवगिरी के यादव राजाओं के युग से प्रारंभ होता है। यादव शासकों के काल में मराठी का पहला शिलालेख (1012) [1] ई. में मिलता है। इसके पूर्व जो शिलालेख मिले भी हैं, वे मराठी के नहीं हैं, क्योंकि उनके पूर्व अन्य राजाओं का शासन था। सातवाहन दक्षिण भारतीय होने से उनके शासनकाल में तेलगु का प्रभाव था। इसलिए मराठी का प्रारंभिक काल 12 वीं शती से ही उपलब्ध होता है। प्रारंभिक काल में मराठी में दार्शनिक रचनाएँ मिलती हैं, साथ ही कुछ (संस्कृत) रचनाओं के अनुवाद मिलते हैं। इस दृष्टि से मुकुंदराज का 'विवेकसिंधु' महत्वपूर्ण ग्रंथ है। [2] यह ग्रंथ गोरखनाथ के विचारों से प्रभावित है। इसलिए मराठी साहित्य का प्रारंभ भी नाथ सिद्धांत से ही माना जा सकता है। नाथ पंथ से वारकरी पंथ तक का साहित्य मराठी का प्रारंभिक साहित्य है, जिसमें भक्तिकाव्य की प्रधानता है। मराठी के प्राचीन साहित्य में संत काव्य की सुदीर्घ परंपरा प्रारंभ से 16 वीं शती तक मिलती है।

महाराष्ट्र में साधु–संतों की उज्ज्वल, समृद्ध एवं अखंड परंपरा के दर्शन होते हैं। इस परंपरा का प्रारंभ नाथ संप्रदाय से माना जाता है। ईसा की 12 वीं शती में नाथ संप्रदाय के गुरु गोरक्षनाथ का महाराष्ट्र में संचार हुआ। उस समय से लेकर वर्तमान काल तक महाराष्ट्र में संतों की अविच्छिन्न परंपरा दृष्टिगत होती है। नाथ, महानुभाव, दत्त, वारकरी और समर्थ आदि विभिन्न संप्रदायों में दीक्षित चक्रधर, नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि प्रमुख संतों ने लोकजीवन को प्रभावित कर महाराष्ट्र में धार्मिक एवं सामाजिक क्रांति की। महाराष्ट्र के धर्म जीवन में अध्यात्मिक अधिष्ठान निर्माण करने का कार्य मराठी संतों ने ही किया। उस समय की विभिन्न प्रवृत्तियों का समन्वय कर उन्होंने मराठी जनता में अध्यात्मनिष्ठा मानवतावाद की एक उदार एवं प्रगतिशील विचार प्रणाली प्रतिष्ठित की।

यद्यपि महाराष्ट्र में समय–समय पर विभिन्न धार्मिक संप्रदाय निर्माण हुए। तथापि इनमें से अधिकांश संप्रदायों का प्रभाव अधिक काल स्थिर नहीं हो सका। इनमें से केवल वारकरी संप्रदाय ही दृढ़मूल हुआ। फलत: समस्त महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय का प्रभाव एवं प्रचार, व्यापक रूप में हुआ। इस संप्रदाय के देवता का अधिष्ठान 'पंढरपुर' महाराष्ट्र का प्रमुख धार्मिक केंद्र बना। समाज में किसी धार्मिक संप्रदाय का विकास केवल समाज की प्रवणता पर ही अधिनिष्ठित नहीं होता, अपितु राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों के प्रभाव पर भी निर्भर होता है। अत: मराठी संत–साहित्य के विकास का अध्ययन इन स्थितियों के संदर्भ में किया जाना आवश्यक हो जाता है।

4.1 मराठी संतकाव्य की पृष्ठभूमि :

राजनैतिक :

संत साहित्य के विकास का प्रारंभ सामान्यत: ईसा की 13 वीं शती से माना जाता है। [3] उस समय महाराष्ट्र में देवनागरी के यादवों की

राजसत्ता थी। विभिन्न क्षेत्रों की उत्कर्षावस्था एवं संपन्नता के कारण इस काल को महाराष्ट्र का 'सुवर्णयुग' कहा जाता था। यादवराजा रामदेवराय और उनके मंत्री हेमाद्रि कृष्णभक्त थे। परिणामत: कृष्ण के ही रूप विट्ठल की भक्ति पर आधारित वारकरी संप्रदाय का उन्होंने स्वाभाविक रूप से पुरस्कार किया। ईसा की 13 वीं शती के अंत में दक्षिण भारत के चालुक्य, क्लचुरी, यादव, होयसल, काक्तीय, पांड्य आदि राजाओं में पारस्परिक स्पर्धा निर्माण हुई। फलस्वरूप राजसत्ता शिथिल एवं दुर्बल होकर प्रांताधिकारी प्रबल हो गए। इस अवसर का लाभ उठाकर अल्लाउद्दीन और मलिक्कापुर ने दक्षिणा पथ पर आक्रमण किया। हिंदू राजा आपसी संघर्ष के कारण परधर्मीय आक्रमण का प्रतिकार नहीं कर सके। उनका सैनिकी संगठन भी दुर्बल बना था। अत: जनता में आत्मिक बल जगाकर परधर्मियों से स्वधर्म की रक्षा करने का कार्य प्रधान रूप से संतों को करना पड़ा। इन संतों ने परधर्मिय आक्रमणों से आंतकित प्रजा को भक्तिरस से प्लावित कर बड़ी सांत्वना प्रदान की।

सन 1336 ई. में दक्षिण के विजय नगर के हिंदू राज्य की स्थापना हुई [4] और वैष्णव धर्म को पुन: राजाश्रय प्राप्त हुआ। यद्यपि नर्मदा और कृष्णा नदियों के बीच मुसलमानों की बहमनी राजसत्ता थी, तथापि वह दक्षिण में विजयनगर के हिंदू राजाओं से और उत्तर में मुगल सम्राटों से सदैव आतंकित थी। परिणाम स्वरूप अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए बहमनी सुलतानों को अपनी हिंदू प्रजा पर निर्भर रहना पड़ा। उन्होंने हिंदुओं को सम्मान और अधिकार के पद दिए। उनकी सेना में हिंदू सैनिकों को स्थान प्राप्त हुआ। जब बहामनी राज्य खंडित हुआ तब विजापुर और अहमदनगर के सुलतानों ने मराठा सरदारों को ही प्राथमिकता दी थी। परिणामत: महाराष्ट्र में स्वराज्य के लिए अनुकूल मनोभूमि निर्माण हो गई। उसे मूर्त रूप देने का कार्य भोसला वंश के कुलदीपक महाराजा शिवाजी द्वारा संपन्न हुआ। शिवाजी महाराज ने 'गोब्राह्मण प्रतिपालक' उपाधि

स्वीकार कर महाराष्ट्र की 7 वीं शती के मध्य में स्वराज्य की स्थापना की। इससे स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र इ. स. 14 वीं शती से परधर्मियों से आक्रांत होता रहा तथापि समय–समय पर हिंदू राजसत्ताओं ने मुसलमानों के आक्रमण का सफल प्रतिकार किया।

सामाजिक :

राजनीति की भाँति तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों का भी संत साहित्य पर प्रभाव दिखाई देता है। उस समय समाज में जाति व्यवस्थाएँ कठोर रूप धारण कर चुकी थीं। अनेक अनिष्ट रूढ़ियों के कारण समाज जीवन का प्रवाह दूषित–सा हो गया था। समाज के उच्च वर्ग के लोग प्रेरणाशून्य एवं गतानुगतिक बने थे। निम्न जातियों का मानसिक पतन होने लगा था। जाति संस्था के कठोर प्रभाव ने सामान्य जनता को असहाय बनाया। इस सामाजिक विषमता के कारण समाज जीवन की शांतिपूर्ण व्यवस्था विचलित हो चुकी थी। मराठी संत जन–साधारण की इस दुरवस्था से करुणार्द्र हुए। उन्होंने जनसाधारण को सांत्वना देने हेतु धार्मिक आंदोलन प्रारंभ किया, जिसने सामान्य जनता को अपेक्षाकृत रूप से आकर्षित किया।

धार्मिक :

संप्रदायों का कालखंड धर्मग्लानि का माना जाता है। साधारण जनता अज्ञान, भय और स्वार्थ से प्रेरित होकर मंगलाई, जोखाई, म्हसोबा, बहिरोबा आदि ग्रामदेवताओं की उपासना करने लगी। इस धार्मिक दुरवस्था के कारण मराठी भाषा का आश्रय लेकर महानुभाव, वारकरी, दत्त, समर्थ आदि संप्रदायों का प्रचलन हुआ।

नाथ संप्रदाय में बाह्याचार और योगाभ्यास पर जोर था। महानुभाव संप्रदाय की भक्ति निवृत्ति एवं संन्यास प्रधान थी। अत: उसका स्वीकार जनता के लिए संभव नहीं हो सका। दत्त संप्रदाय में आचार धर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया। इस संप्रदाय की अंधश्रद्धा और चमत्कार जनता में आत्मीयता नहीं निर्माण कर सके। समर्थ संप्रदाय की चतुरस्रता,

विवेक, कार्यक्षमता, धैर्य, आक्रमणशीलता, लोकसंग्रह, संगठन आदि बातें यद्यपि तेजस्वी एवं स्फूर्तिदायक रहीं, तथापि उनसे केवल उच्चवर्णीय ही प्रभावित हुए। उनका प्रभाव जनमानस पर नहीं हो सका। वारकरी संप्रदाय ने जनता को मानसिक दासता से मुक्त कर दिया। शास्त्रप्रामाण्य तथा जातिव्यवस्था का विरोध न करते हुए भी स्त्री शूद्रादिकों के लिए भी आत्मविश्वास का मार्ग प्रशस्त किया।

वारकरी संप्रदाय ने सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक विषमताएँ एवं संघर्षों को अत्यंत कुशलता से प्रभावित किया और जनता और जीवन में नया दृष्टिकोण, आश्वासन, सांत्वना, आत्मप्रतिष्ठा आदि निर्माण कर विशृंखलित, असहाय, पीड़ित समाज का पुनर्गठन किया।

साहित्यिक :

मराठी साहित्य में ज्ञानेश्वर आदि महान संतों के साथ वामन पंडित से लेकर मोरोपंत तक जिन्होंने ग्रंथ निर्मिति की उसके कारण मराठी साहित्य को संपन्नता, समृद्धता प्राप्त हुई। प्रारंभिक मराठी साहित्य मौखिक रूप में अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। यथा — नीतिकथा, बोधकथा, म्हणी, उखाणे आदि। तदनंतर धर्म संस्थापकों ने वर्णनचरित्र और आख्यायिकाएँ लिखीं। उस वक्त नल—दमयंती, रुक्मिणी स्वयंवर, रामायण कथा आदि सुलभ ग्रंथ रचना दिखाई देती है। मराठी साहित्य का आद्यकवि मुकुंदराज का 'विवेकसिंधु' ग्रंथ [5] अतिप्राचीन माना जाता है। उसके अतिरिक्त परमामृत, पवनविजय, मूलस्तंभ, पंचीकरण, गुह्यसप्तक आदि ग्रंथ भी उन्होंने लिखे। [6] उसमें 'परमामृत' ग्रंथ श्रेष्ठ माना जाता है। रामदेव राव यादव का मुख्य प्रधान हेमाद्रि पंडित ने मराठी साहित्य को प्रेरणा देते हुए नीतिबोध, चतुर्वर्गचिंतामणी, आयुर्वेद रसायण आदि ग्रंथरचना की। 12 वीं शतीं [7] में लिखे गए उस पंथ के सात महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। रुक्मिणी स्वयंवर, शिशुपालवध, एकदशस्कंध, वछाहरण, ज्ञानप्रबोध, सैहाद्रि—वर्णन और

ऋद्धिपुर वर्णन आदि। ज्ञानेश्वरजी ने ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, चांगदेव पासष्टी, अभंग और हरिपाठ आदि ग्रंथरचना की। मराठी साहित्य की दृष्टि से 'ज्ञानेश्वरी' से ही भाषा की समृद्धता हो गई। ज्ञानेश्वरजी के समकालीन संत नामदेव की 'गाथा' प्रसिद्ध है। इन संतों ने की हुई काव्य रचना का प्रमुख विषय था 'विट्ठल भक्ति'। 14 वीं शती में संत एकनाथ के साहित्यिक कार्य का महत्व सिद्ध होता है। एकनाथ ने ज्ञानेश्वरी जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ का पाठानुसंधान किया। शुद्ध मराठी में ग्रंथ रचना करके मराठी भाषा तथा साहित्य का न केवल पुनरूज्जीवन किया अपितु उसके विकास का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी रचनाएँ हैं – चतु:श्लोकी भागवत, एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण आदि। साथ ही अभंग, भारुड, पद ऐसी अनेक छोटी–मोटी रचनाएँ कीं। इसी कालांतर्गत तुकारामजी की ग्रंथसंपदा भी दिखाई देती है। 'तुकारामांच्या अभंगाची गाथा' प्रसिद्ध ग्रंथ है। 15 वीं शती में समर्थ रामदास ने दासबोध, करुणाष्टके, चौदा ओवीशते, लघुरामायण, मनाचे श्लोक, करुणाष्टके तथा लघुकाव्य आदि ग्रंथरचना की। इन महत्वपूर्ण संतों ने मराठी साहित्य को संपन्न करने में योगदान दिया।

4.2 मराठी संत काव्य की परंपरा :

प्रस्तावना :–

महाराष्ट्र के समाज जीवन में आध्यात्मिक एवं धार्मिक जागृति बनाए रखने में तथा उसे विकसित करने में महाराष्ट्र में समय–समय पर निर्मित विविध संप्रदायों का बड़ा हाथ रहा है। यहाँ के संतों ने संप्रदायों के भीतर रहते हुए भी मराठी जनता में अध्यात्मनिष्ठ मानवतावाद की एक उदार एवं प्रगतिशील विचारधारा प्रतिष्ठित कर दी। महाराष्ट्र में विविध धर्मों तथा संप्रदायों का प्रचार हुआ। इन संप्रदायों ने विशिष्ट स्थिति तथा विशिष्ट समय में यहाँ की जनता को प्रभावित किया। परंतु अनेक कारणों से उसका प्रभाव मराठी जनता पर अंत तक नहीं रह सका। केवल 'वारकरी संप्रदाय'

जैसे सर्वव्यापक धर्म संप्रदाय का प्रभाव यहाँ की जनता पर प्रचुर मात्रा में रहा। अत: उसे महाराष्ट्र का प्रतिनिधि धर्म संप्रदाय माना जाता है। अन्य धर्मों, पंथों तथा संप्रदायों का प्रचलन यहाँ न्यूनाधिक मात्रा में हुआ है। महाराष्ट्र के प्रचलित धर्म संप्रदायों में प्रमुख हैं – नाथ संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, दत्त संप्रदाय, समर्थ संप्रदाय।

4.2.1 नाथ संप्रदाय

• **स्वरूप :—** भारत के अन्य प्रांतों की भाँति महाराष्ट्र में भी नाथ–संप्रदाय को काफी मान्यता मिली। महाराष्ट्र में इस पंथ का प्रचलन ज्ञानेश्वर के अर्थात ईसा की तेरहवीं शताब्दी के पूर्व से था। परंतु इसका वास्तविक संचार कब हुआ, इसके बारे में मतभेद है। मराठी के प्रथम ग्रंथ 'विवेकसिंधु' के रचनाकार मुकुंदराय नाथपंथी के अनुसार 12वीं शताब्दी के पूर्व यह संप्रदाय महाराष्ट्र में प्रतिष्ठा पा चुका होगा। तथापि इस संप्रदाय का संचार 12वीं शताब्दी से निर्धारित किया जाता है।

यदि गोरखनाथ के द्वारा महाराष्ट्र में नाथ मत प्रचलित हुआ है, तो उसका समय ईसा की 10 वीं और 11वीं शताब्दी हो सकता है। मराठी के प्रसिद्ध अनुसंधान कर्ता डॉ. रा. चिं. ढेरे महाराष्ट्र में इस पंथ की अविछिन्न परंपरा का वास्तविक श्रेय गोरखनाथ के शिष्य गहिनी अथवा गैनीनाथ को देते हैं।

नाथ संप्रदाय के लोगों को साधारणत: नाथ, जोगी, दर्शनी तथा कनफटा कहा जाता है। 'नाथ' शब्द के बारे में डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है – 'ना' का अर्थ अनादि, सम 'थ' का अर्थ है अनादि धर्म, जो भुवनत्रय स्थिति का कारण है। [8] श्री गोरखनाथ को इसी कारण नाथ कहा जाता है। फिर 'ना' शब्द का अर्थ नादब्रह्म, जो मोक्षदान में दक्ष है, उनका ज्ञान कराना। 'थ' का अर्थ है अज्ञात के सामर्थ्य को स्थगित करानेवाला,

चूँकी नाथ के आश्रयण से इस ज्ञात ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और अज्ञात की माया अवरुद्ध होती है, इसलिए 'नाथ' शब्द का व्यवहार किया जाता है।

इन्हें जोगी इसलिए कहा जाता है कि ये लोग हठयोग की साधना करते हैं और दर्शनी इसलिए कहा जाता है कि ये कानों में भारी कुंडल धारण करते हैं। इनके कान फटे हुए होते हैं इसलिए ये कनफटे भी कहलाते हैं।

• **परंपरा :—** नौ नाथों के नाम भी नाथ संप्रदाय की सभी परंपराओं में एक—से नहीं हैं। किंतु सभी परंपराओं में आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ, गोरखनाथ आदि के नाम समान रूप से पाए जाते हैं। संप्रदाय पर गोरखनाथ और गुरु मत्स्येंद्रनाथ का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है।

चौऱ्यांसी सिद्धों के नामों में भी एकरूपता नहीं दिखाई देती। कहीं तो उनकी संख्या भी पूरी नहीं हो पाती। ये नाम अनेक परंपराओं के सिद्ध, गुरु 'आदि' के नामों का एक सम्मिलित रूप है।

• **दार्शनिक चिंतन :—** गोरखनाथ की चिंतन परंपरा कश्मीरी शैव संप्रदाय से प्रभावित रही है। शिव—शक्ति के सामरस्य का विचार नाथ संप्रदाय में कश्मीरी शैव संप्रदाय से ही आया है। कश्मीरी शैव संप्रदाय का चिंतन सार इस प्रकार है— इंद्रिय गोचर, अनंत चेतन, अचेतन पदार्थों से व्याप्त इस विश्व के अविर्भाव के 'पूर्व सत्य' ही एकमात्र अद्वितीय तत्व है। इसी सत्य में शिव और शक्ति का सामरस्यात्मक अद्वैत समाया हुआ है। नाथ संप्रदाय इन्हीं विचारों से प्रभावित है। गोरखनाथ के अनुसार आदिनाथ शक्तियुक्त शिव है। वही अंतिम सत्य है। शक्ति, शिव से भिन्न नहीं है तो तत्वरूप में स्थित है। शिवशक्ति के परस्पर संबंध में गोरखनाथ का कथन है कि जिस प्रकार चंद्रमा से चाँदनी अभिन्न है, वैसे ही शिव—शक्ति अभिन्न हैं। शक्ति विश्वरूप में व्यक्त होती है। वास्तव में शिव ही विश्व का निर्माणकर्ता, नियंत्रक तथा संहारकर्ता होता है। जब शक्ति अव्यक्त होती

है, तब शिव शुद्ध, स्वयंप्रकाश, अद्वय स्वरूप होता है। शक्ति का व्यक्त रूप जब पूर्णत्व को प्राप्त करता है , तब उसका शिव के साथ ऐक्य भी पूर्ण रूप से प्रकट होता है। शिवशक्ति की एकरूपता का अनुभव लेने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड को व्याप्त करनेवाली यह शक्ति मानव शरीर में कुंडलिनी में स्थित है। 'जो पिंड में है वह ब्रह्मांड में है।'

पिंडयुक्त ब्रह्मांड, भले ही वह व्यक्त है, अव्यक्त शक्ति से भिन्न नहीं है। अर्थात ब्रह्मांड शिवस्वरूप है, शिव से भिन्न नहीं है। कुंडलिनी जागरण के लिए योग साधना करनी पड़ती है। मंत्र, हठ, लय एवं राज आदि चार योगों के द्वारा कुंडलिनी जागृति हो सकती है। यह कुंडलिनी शक्ति मानव के शरीर में सुप्तावस्था में विद्यमान रहती है। मानवी मस्तिष्क में स्थित सहस्राकार चक्रों को भेदकर मस्तिष्क तक पहुँचती है, तभी साधक समाधि एवं परमानंद की प्राप्ति कर लेता है।

• **साहित्य :—** नाथ संप्रदाय के कुछ ग्रंथ संस्कृत में हैं, कुछ अपभ्रंश प्रभावित हिंदी भाषा में लिखे गए हैं। सामान्य लोगों की समझ में आने की दृष्टि से सिद्धांत और साधना पद्धति में नाथ संप्रदायियों द्वारा लोक—भाषा हिंदी का प्रयोग निश्चय एक क्रांतिकारी प्रयास है। 'सिद्धसिद्धांत पद्धति' और उसका आधार बनाकर लिखे दो ग्रंथ 'सिद्ध सिद्धांत संग्रह' और 'गोरख सिद्धांत संग्रह' संप्रदाय के प्रमाण ग्रंथ हैं।

गोरखनाथ ने साधारण लोगों के लिए लोकभाषा में भी ग्रंथ लिखे हैं। उनकी ग्रंथसंपदा इस प्रकार है— अमनस्क, अमरौध, शासनम्, अवधूत गीता, गोरक्षकला, गोरक्ष कौमुदी, गोरक्षगीत, गोरक्ष चिकित्सा, महार्थ मंजिरी आदि। इन संस्कृत ग्रंथों के अतिरिक्त हिंदी में चालीस ग्रंथों की रचना गोरखनाथ के नामपर कही जाती है। इन ग्रंथों का संपादन डॉ. पितांबर दत्त बडथवाल ने 'गोरखबानो' में किया है।

मत्स्येंद्रनाथ की ग्रंथ संपदा इस प्रकार है — कौल ज्ञान निर्णय, अकुलवीर तंत्र, दो पोथियाँ — ए एवंबी, कुलानंद आदि। ज्ञान कारिका, इनका प्रमुख ग्रंथ है। डॉ. कल्याणी मलिक ने 'सिद्धसिद्धांत पद्धति' के साथ 33 छंदों का एक संग्रह और 'मत्स्येंद्रनाथ का पद' आदि संपादित किए हैं।

- **अन्य विशेषताएँ :—**

- नाथ संपद्राय के साधक की वेशभूषा है — कानों में कुंडल, धंधारी, रूद्राक्षमाला किंकरी, मेखला, जनेऊ, सिंगी, कंथा, दंडा, खापरी एवं आधारी ।
- आचरण में सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि दस यम तथा दान, तप, पूजन, सिद्धांत श्रवणादि दस नियमों का पालन।
- योग मार्ग का पुरस्कार, हठयोग का आग्रह।
- वर्णाश्रम, धर्म, रूढ़ि, परंपरा, कर्मठता, तीर्थयात्रा आदि आचारों का विरोध।
- अद्वैत — द्वैत के संघर्ष से ऊपर उठकर अपना समन्वयात्मक दृष्टिकोन विकसित करते हुए ईश्वराद्वैत तत्वज्ञान प्रचारित।
- साधना के लिए उपदेश एवं प्रचार—प्रसार के लिए लोकभाषाओं का माध्यम के रूप में प्रयोग नाथ—संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण देन है।
- स्त्री—शूद्रादि भेद विरहित समस्त मानव जाति के लिए, मानव—मात्र के लिए 'धर्मसाधना' के मार्ग को मुक्त करने का श्रेय भी नाथ संप्रदाय का ही है।

- **प्रभावक्षीणता के कारण :—**

इस संप्रदाय की योग साधना सहज और सामान्यों के अनुकूल नहीं थी। ब्रह्मचर्य का पालन साधकों के लिए कठिन था। इसलिए नाथ संप्रदाय का प्रभाव क्षीण होता गया।

महानुभाव संप्रदाय

• **स्वरूप :—** महाराष्ट्र में नाथ—मत वारकरी—मत में विलीन हो रहा था, उसी समय ईसा की 13वीं शताब्दी में स्वामी चक्रधर द्वारा महानुभाव पंथ का उदय हो रहा था। इसे महानुभाव के अतिरिक्त मानभाव, महात्मा अच्युत, जयकृष्णी भटमार्ग, परमार्ग आदि नामों से अभिहित किया जाता है।

महानुभाव संप्रदाय ने नाथों के ज्ञान को अपनाया लेकिन ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण माना।

संप्रदाय को निरंजन माधव के कालखंड में 'महानुभाव' अभिधान प्राप्त हुआ। 'इस संप्रदाय को 'महात्मा' भी कहा जाता है। 'अच्युत पंथ', 'जयकृष्णी पंथ' आदि नाम भी प्रचलित रहे हैं। 'जयकृष्णी पंथ' नाम पंजाब में प्रचलित रहा है। नागदेवाचार्य 'भटोबास' नाम से परिचित थे। उनके सांप्रदायिक प्रभाव के कारण यह 'भट पंथ' भी कहलाता है। संप्रदाय के आधार पर इसका नाम 'परममार्ग' भी था ऐसा अनुमान विद्वानों ने लगाया है।

• **परंपरा :—** महानुभाव संप्रदाय में चार अवतारों की कल्पना स्वीकृत है। यथा कृतयुग में हंसावतार, त्रेतायुग में दत्तावतार, द्वापर युग में श्रीकृष्णावतार तथा कलियुग में श्री चक्रधर।

महानुभाव संप्रदाय की 'पंचकृष्ण संकल्पना' भी एक विशिष्ट संकल्पना है। जीवों की मुक्ति के हेतु परमेश्वर के सगुण अवतारों की संकल्पना इस संप्रदाय में प्रतिपादित की गई है। इसी क्रम से 'पंच—परमेश्वर' के नाम दिए गए हैं। इन पंचकृष्णों में संप्रदाय के आदि दैवत हैं — श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण के विषय में सर्वात्मभाव इस संप्रदाय में विद्यमान है। पंचकृष्ण का दूसरा अवतार है — दत्तात्रेय का। इस संप्रदाय के दत्तात्रेय 'एकमुखी' एवं चतुर्भुजाओं से मंडित हैं। 'चांगदेव चक्रपाणि' ये तीसरे अवतार हैं। पंचकृष्णों में चौथा अवतार है श्री गोविंद प्रभु का।

महानुभाव संप्रदाय के पाँचवें कृष्ण उसके संस्थापक चक्रधर स्वामी हैं। अवतारों के संबंध में महानुभाव संप्रदाय की मान्यता है कि वे तीन प्रकार के हैं —

- परदृष्यावतार — जिसमें मात्र पराशक्ति का स्वीकार किया है।
- अवरदृष्यावतार — जिसमें केवल आदिशक्ति का स्वीकार किया है।
- उभयदृष्यावतार — परा—अवर दोनों शक्तियों का स्वीकार है। उदा. श्रीकृष्ण, दत्तात्रेय, श्री चक्रधर। कतिपय प्रसंगों में दोनों शक्तियों का स्वीकार करने के बाद भी एक शक्ति का संकेत किया जाता है, तो वह 'आच्छादनीय अवतार' कहलाता है, जैसे कि श्री चक्रपाणि।

इन अवतारों के अतिरिक्त और तीन अवतार भी प्राप्त होते हैं। यथा

- गर्भावतार — माता के गर्भ से जन्म लेनेवाला 'गर्भावतार' उदा. श्रीकृष्णावतार।
- दवडण्याचा — माता के गर्भ से दूर करने अर्थात दूर हटाने का अवतार। उदा. गोविंद प्रभु।
- पतितावतार — किसी मृत व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके लिया हुआ अवतार — पतितावतार उदा. श्री चक्रधर।

श्री चक्रधर के निर्वाण के पश्चात संप्रदाय में चार प्रमुख आचार्य हुए— नागदेवाचार्य, बाई देवबास, कवीश्वरबास तथा परशराम बास।

• **दार्शनिक चिंतन :—** श्री चक्रधर स्वामी ने रामानुजाचार्य का चिंतन 'विशिष्टाद्वैत' और निंबार्काचार्य का चिंतन द्वैताद्वैत इन दो प्रणालियों से भिन्न 'द्वैत' चिंतन प्रणाली का स्वीकार और प्रचार किया। द्वैत चिंतन का केंद्रीय विचार है कि जगत यथार्थ है। जीवात्मा और परमात्मा में भेद है।

श्री चक्रधर के द्वैतवादी चिंतन में जीव, माया, प्रपंच एवं परमेश्वर इन चारों को स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। ये चारों पदार्थ स्वतंत्र हैं,

अनादि अनंत हैं। किन्हीं दो पदार्थों का पूर्ण ऐक्य संभव नहीं है। इन चार पदार्थों को अनादि मानते हैं।

जीव मूलतः स्फटिक सदृश शुभ्र है, किंतु अन्यथा ज्ञान के कारण वह काला हो जाता है। अविद्या छेदन से 'पांच पिशी' – अनादि, अविद्या, अन्यथा, ज्ञान, जीवत्व एवं मल नष्ट हो जाते हैं।

परमेश्वर को सृष्टि रचना की वासना हो जाती है, तो माया जीवों को चेतना प्रदान करती है, सृष्टि रचना का आरंभ करती है। माया के पाँच नाम हैं – चैतन्य, माया, विदेह, परा एवं शक्ति। वह जीवों को मोह लेती है, उसमें अन्यथा ज्ञान निर्माण करती है इसलिए 'माया' है। वह विदेह है, परा है, वह ईश्वर की 'आद्यशक्ति' है, स्थूल, सूक्ष्म प्रपंच की कारण है।

महानुभाव चिंतन के अनुसार पंचमहाभूत, सत्व, रज, तम त्रिगुण से प्रपंच विस्तार है। कारण रूप प्रपंच एवं कार्यरूप प्रपंच आदि प्रपंच के दो रूप हैं। कारण रूप प्रपंच अव्यक्त है, कार्यरूप प्रपंच के संहार के बाद भी मायारूप में इसका अस्तित्व बना रहता है। कार्यरूप प्रपंच व्यक्त है, संहार के प्रसंग में यह नष्ट हो जाता है।

माया और ईश्वर को मिलाकर परमेश्वर बनता है। वह सत्, चित् और आनंद लक्षणों से युक्त है। शंकर वेदांत में भी ये तीनों लक्षण एक ही ब्रह्मा के लक्षण हैं। ब्रह्म उसका अंतिम सत्य रूप है। ईश्वर को ब्रह्मा का सोपाधिक रूप मानकर गौण स्थान दिया गया है। महानुभाव चिंतन में परमेश्वर को अंतिम सत्य मानते हुए 'ब्रह्म' को गौणत्व दिया है।

महानुभाव संप्रदाय की यही मान्यता है कि प्रेमभक्ति का मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। भक्ति से ईश्वर प्राप्ति होने पर आनंद के विचार से भक्त भी ईश्वर समान बनता है। महानुभावों के द्वैत प्रधान चिंतन से यह स्पष्ट होता है कि श्री चक्रधर स्वामी ने शास्त्रों का गंभीर अध्ययन, मनन, चिंतन किया था।

• **साहित्य :—** महानुभाव संप्रदाय का साहित्य विपुल एवं वैविध्यपूर्ण है। संप्रदाय में पवित्र माने गए सात ग्रंथ हैं —

दामोदर पंडित का 'वछाहरण' (वस्त्रहरण) / नरेंद्र का 'रुक्मिणी स्वयंवर' / भास्कर भट्ट बोरीकर का 'शिशुपाल वध' और उद्धव गीता / पं. विश्वनाथ बालापूरकर का 'ज्ञान प्रबोध' / खलोबास कृत 'सैह्याद्री वर्णन' / नारोव्यास बहालिए का 'ऋद्धिपुर वर्णन आदि।

• **अन्य विशेषताएँ :—**

- मानस में विकार उत्पन्न करनेवाली सारी वस्तुओं का त्याग करने और काले कपड़े पहनने की परंपरा।
- इस में विशिष्ट आचरण पद्धति का निर्धारण । आचार धर्म संन्यासपरक वृत्ति से निर्मित।
- परमेश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति का आग्रह इस संप्रदाय की विशेषता।
- इस संप्रदाय ने सनातन वैदिक धर्म को समन्वयात्मक एवं सामावेश बुद्धि से स्वीकार कर अपना विकास किया।
- अपने विचारों को जनमानस तक पहुँचाने के लिए मराठी का पुरस्कार।
- वैदिक धर्म में विद्यमान चातुर्वर्ण्य व्यवस्था बनाए रखी।

• **प्रभावक्षीणता के कारण :—**

इस संप्रदाय में सांप्रदायिकों के लिए इतना नियमन था कि एक नया कर्मकांड ही अस्तित्व में आया। इस कारण संप्रदाय का प्रभाव धीरे–धीरे क्षीण होता गया।

वारकरी संप्रदाय

• **स्वरूप :—** महाराष्ट्र की धर्म परंपरा में भागवत मतानुयायी वारकरी संप्रदाय एक विशिष्ट संप्रदाय है। इस संप्रदाय ने समाज के उदात्तीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वारकरी संप्रदाय — महाराष्ट्र के संतों का भागवत धर्म है। वैदिक धर्म का यह विकसित रूप है।

वारकरी को 'माळकरी' नाम से भी अभिहित किया जाता है। गले में तुलसी की माला पहनना इस संप्रदाय का एक चिह्न है। परंतु आज यह संप्रदाय 'वारकरी' नाम से प्रख्यात है।

'वारकरी' शब्द की व्युत्पत्ति — वारी करनेवाला इस रूप में की जाती है।[9] आषाढ, कार्तिक, माघ एवं चैत्र मास की शुक्ल एकादशी —ग्यारस को जो नियमत: पंढरपुर जाकर विठोबा —पांडुरंग के दर्शन करता है, वह पंढरपुर का वारकरी है। उसकी उपासना का जो मार्ग है वह वारकरी संप्रदाय है। वारी— शब्द का अर्थ है बार—बार चक्कर लगाना। इसी अर्थ में वारकरी शब्द इस संप्रदाय के लिए रूढ़ हो गया।

• **परंपरा :—** ज्ञानेश्वर ने इस संप्रदाय की नींव डाली और गठन किया है। फिर भी इस संप्रदाय के आद्य प्रवर्तक के रूप में भक्त पुंडलिक को ही माना जाता है, क्यों कि पुंडलिक के कारण ही पांडुरंग—विट्ठल पंढरपुर में आए और कमर पर हाथ रखकर पुंडलिक द्वारा दी गई ईंटपर युगों से खड़े रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह मूर्ति कन्नड से आई है।

डॉ. ट्रंप के अनुसार 'विट्ठल' की व्युत्पत्ति है — विष्ट —वीठल—विट्ठल है। इसका अर्थ है — दूर। इसका अर्थ है विट्ठल—मत पंढरपुर में दूर से लाया गया है।[10]

संप्रदाय का आरंभ पुंडलिक से ही माना जाता है। इस संप्रदाय की ऐतिहासिक परंपरा का विकास पाँच खंडों में हुआ है।

- ज्ञानेश्वर पूर्व पुंडलिक का कालखंड
- ज्ञानेश्वर एवं नामदेव का कालखंड
- संत भानुदास, एकनाथ का कालखंड
- संत तुकाराम का कालखंड
- संत तुकाराम के बाद लगभग 300—350 वर्षों का कालखंड।

• **दार्शनिक चिंतन :—** संत ज्ञानेश्वर की ग्रंथरचना में जीव, जगत और जगदीश्वर के विषय में अभिव्यक्त दार्शनिक चिंतन और परमतत्व की प्राप्ति के लिए बताया गया साधना मार्ग ही वारकरी संप्रदाय के लिए आधार बना है। संत ज्ञानेश्वर के चिंतन का मुख्य आधार उपनिषद है। उनके चिंतन में शास्त्रनिष्ठा तथा आत्मनिष्ठा का समन्वय परिलक्षित होता है। ज्ञानेश्वर के चिंतन में नाथ और भागवत संप्रदाय का चिंतन एकीकृत हो गया है। शंकराचार्य के अद्वैत चिंतन को आधारभूत मानकर गीता के आधार पर संत ज्ञानेश्वर ने चिन्मय परब्रह्म को सर्वजन सुलभ कर दिया। उनके अनुसार विश्व का नानाविध रूपात्म माया क्रीड़ा है, मिथ्या भास है। विश्व का नानारूपत्व चिद्वस्तु की एक क्रीड़ा है। यह भौतिक विश्व अविद्या के कारण ही परमात्मा से भिन्न प्रतीत होता है। अविद्या का परदा हटते ही दोनों की अभिन्नता स्पष्ट हो जाती है। संत ज्ञानेश्वर ने मायावाद और स्फूर्तिवाद का समन्वय स्थापित किया है। अज्ञात के कारण जिसका अस्तित्व अनुभूत होता है — वह है प्रकृति। उसके दो रूप हैं— परा और अपरा। परा प्रकृति जीव है और अपरा प्रकृति जगत है। संकल्प — विकल्प के कारण जीव अपने आपको परमात्मा रूप से भिन्न मानता है और संकल्प — विकल्प समाप्त होने पर परमात्म स्वरूप हो जाता है। प्रकृति, माया के कारण परमात्मा पर होनेवाली भ्रांति है। भ्रांति नष्ट होते ही जीव परब्रह्मस्वरूप को प्राप्त करता है। परमात्मा के पुरुषत्व के लिए प्रकृति ही कारण है, वह कर्त्री है। ज्ञानेश्वर प्रकृति—पुरुष के द्वैत का खंडन कर उसका अद्वैत सिद्ध करते हैं। इस संप्रदाय का दार्शनिक चिंतन कर्मयोग और भक्तियोग पर आधारित है।

• **साहित्य :—** वारकरी संप्रदाय में संत ज्ञानेश्वर के चार ग्रंथों को ही संप्रदाय के आधार ग्रंथ माना जाता है —

◦ ज्ञानेश्वरी — श्रीमद्भगवत् गीता की प्राकृत में की गई टीका है।

- अमृतानुभव — वेदांत का सार इसका प्रतिपाद्य है।
- चांगदेव पासष्टी — योगी चांगदेव को 'तत्वमसि' महावाक्य का बोध कराने के उद्देश्य से यह ग्रंथ निर्मित हुआ है। ज्ञानेश्वरजी ने इस ग्रंथ के द्वारा चिद्विलास या स्फूर्तिवाद की स्थापना की है।
- अभंगवाणी — इसमें एक आर्त भक्त के अंत:करण में विद्यमान उत्कट भावोंका अविष्कार हुआ है।

वारकरी संप्रदाय के अन्य संतों की ग्रंथसंपदा

- संत एकनाथ — चतु:श्लोकी भागवत, रुक्मिणी स्वंयवर, एकनाथी भागवत, भावार्थ रामायण।
- संत नामदेव — 'संत नामदेव की पदावली'।
- संत तुकाराम — 'तुकाराम की अभंग गाथा'

• **अन्य विशेषताएँ :—**

- नाम महिमा इस संप्रदाय की भक्ति का केंद्रबिंदु है।
- 'रामकृष्ण हरी' मंत्र का उद्घोष वारकरी संप्रदाय का प्रमुख आचार है।
- इस संप्रदाय की आचार संहिता है — सच बोलना, परस्त्री को रुक्मिणी के अनुसार मानना, हिंसा न करना, आषाढी कार्तिकी को पंढरपुर की वारी करना, एकादशी का व्रत रखना, रामकृष्ण हरी मंत्र का जप करना, गोपीचंद की मुद्रा धारण करना, मस्तक पर अबीर लगाना आदि।
- इस संप्रदाय ने लोकभाषा और लोकसाहित्य के रूपों का प्रयोग किया है।
- स्त्री—पुरुष समानता और सामाजिक एकता की दृष्टि से संप्रदाय का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

• **लोकप्रियता के कारण :—** ज्ञानेश्वर की नीतिमिमांसा का आध्यात्मिक आधिष्ठान समाज जीवन के लिए पोषक ही सिद्ध हुआ। वारकरी संप्रदाय ने महाराष्ट्र के धार्मिक—राजनीतिक अराजकता के कालखंड में स्फूर्ति देने

का कार्य किया। संतों के द्वारा प्रदीप्त स्वधर्म निष्ठा के कारण ही आज भी 'वारकरी संप्रदाय' अपना अस्तित्व बनाए हुए है ।

दत्त संप्रदाय

• **स्वरूप :—**

नाथ और महानुभाव संपद्रायों से श्री दत्तात्रेय की उपासना होती रही है। महाराष्ट्र में इसका सांप्रदायिक स्वरूप ईसा की 14 वीं शताब्दी में नरसिंह के अवतार कार्य से प्रकट हुआ है। सामान्यतया दत्तात्रेय का जन्मदिन मार्गशीर्ष पौर्णिमा को प्रदोष काल में संपन्न किया जाता है। सन 1000 ई. या उससे कुछ समय पहले विविध उपनिषदों में दत्तात्रेय का उल्लेख है। इस उल्लेख से दत्तात्रेय विषयक निम्न बातें स्पष्ट होती हैं—

- दत्तात्रेय अत्रि और अनुसूया के पुत्र हैं।
- अत्रि की तपश्चर्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने दत्त रूप में उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया।
- दत्त, विष्णुरूप हैं इसलिए वह चतुर्भुज एवं एकमुख हैं।
- विष्णु स्वरूप होते हुए भी मुक्त रूप में विहार करनेवाले अवधूत योगी हैं।
- वह योग मार्ग का पुरस्कर्ता, उपदेशकर्ता हैं इसलिए सर्वोच्च स्थान अर्थात गुरुस्थान में विद्यमान हैं।

• **परंपरा :—** दत्त संपद्राय का प्रवर्तन श्री नरसिंह सरस्वती ने किया। उपासना मार्ग का प्रतिपादन करनेवाले प्रमुख सांप्रदायिक ग्रंथ के रूप में 'गुरुचरित्र' का निर्माण हुआ और इस प्रकार श्री दत्तात्रेय की उपासना को केंद्र बनाकर 'दत्त संप्रदाय' अस्तित्व में आया।

दत्त संप्रदाय के भावुक भक्त दत्तात्रेय के सोलह अवतार मानते हैं — जिनमें से प्रथम दो हैं — श्रीपाद श्री वल्लभ और नरसिंह

सरस्वती। इन सोलह अवतारों के अलावा दासोपंत, अक्कलकोट स्वामी महाराज, माणिक प्रभु आदि उपासकों के अवतारों की गणना की जाती है।

श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध में वर्णित दत्तात्रेय के 24 गुरु दत्त संप्रदाय में मान्य रहे हैं। दत्तात्रेय के शिष्यों में सहस्रार्जुन, कार्तवीर्य, भार्गव, परशुराम, यदु, अलर्क, अयु एवं प्रह्लाद आदि पुराणांतर वर्णित शिष्य हैं।

• **दार्शनिक चिंतन :—** दत्त संप्रदाय अद्वैत वेदांत का अनुसरण करता है। दत्त प्रबोधन ग्रंथ में दत्त—अनसूया संवाद के रूप में जीव, जगत् एवं ईश्वर के विचार प्रतिपादित हैं। अनसूया के ब्रह्म विषयक प्रश्न का उत्तर दत्तात्रेय ने दिया है, — ब्रह्म, अखिल, अभंग, निरूपाधिक कार्य करनेपर भी अकर्ता, भोग भोगकर भी अभोक्ता, शुद्ध शांतनिर्गुण निरामय, निःसंग नित्यानंद और गोचर ब्रह्मांड का निर्माता होता है वह इंद्रिय प्रेरक जगद्रूप में व्याप्त एवं ज्ञानगम्य है। प्रकृति के संबंध में कहा गया है कि परमात्मा अभिन्न इच्छा, शक्तिरूपा प्रकृति है। उससे त्रिगुणात्मक माया, भूतसृष्टि और तीनों लोक उत्पन्न हैं।

जीव के संबंध में कहा गया है कि जीव, परब्रह्म रूप है। परंतु भिन्न देह धारण करने के कारण भिन्न—भिन्न भासित होता है। ईश्वर के विषय में कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि ईश्वर के अनेक रूप हैं, किंतु ये एक ही ईश्वर के रूप हैं। ईश्वर केवल चैतन्यरूप है। वह किसी को दिखाई नहीं देता। विचारपूर्वक अहंभाव का त्याग करने पर जो शेष रहता है, जिसका त्याग नहीं किया जा सकता वही आत्मरूप है। ईश्वर और आत्मा भिन्न नहीं है। जगत् के स्वरूप के संबंध में संक्षेप में कहा जा सकता है कि दृष्टिगोचर जड़ जगत चैतन्य से भिन्न नहीं है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण किया। उसके संकल्प से जगत

का निर्माण होता है, वह बना रह सकता है और उसका लय भी हो जाता है। चैतन्य रूप आत्मा के बिना जगत का कोई अस्तित्व नहीं है।

• **साहित्य :—** सांप्रदायिक ग्रंथों में 'वेदांतसार', 'अवधूतगीता', 'प्रबोधनचंद्रिका' और 'स्वात्मसंवित्युपदेशः' आदि प्रमुख हैं। शक 1480 में सरस्वती गंगाधरजी ने लिखा हुआ 'गुरुचरित्र' ग्रंथ महाराष्ट्र में विशेष लोकप्रिय है। 'गुरुचरित्र' ग्रंथ के समान 'श्रीदत्तबोध' ग्रंथ का भी संप्रदाय में महत्वपूर्ण स्थान है।

• **अन्य विशेषताएँ :—**

- अद्वैत वेदांत का अनुसरण करते हुए भी व्यवहार—आचार के क्षेत्र में यह संप्रदाय सगुणोपासक, गुरु भक्ति प्रधान है।
- दत्तात्रेय के सगुण सालंकृत रूप के पूजन के साथ प्रतीक रूप में भी पादुकाओं का, चरण प्रतिमाओं का पूजन किया जाता है।
- मुसलमानों की संकुचित धार्मिक वृत्ति को उदारता में परिवर्तित करने का प्रयास दत्त संप्रदाय ने अवश्य किया है।

हिंदू धर्मांतर्गत विभिन्न पंथों के उपासना मार्गों के समन्वय में त्रिगुणात्मक मूर्ति की उपासना द्वारा दत्त संप्रदाय की स्थापना विशेष प्रशंसनीय है। उत्तर काल में अपनी कर्मठता के कारण यह संप्रदाय संकुचित हो गया।

समर्थ संप्रदाय

• **स्वरूप :—**समर्थ संप्रदाय के संस्थापक समर्थ रामदास रहे। ज्ञानेश्वरादि संत जिस भागवत परंपरा में विकसित, प्रतिष्ठित हुए थे, उसी भागवत धर्म का एक प्रवाह, संप्रदाय के रूप में संत रामदास ने प्रवर्तित किया, जो 'समर्थ संप्रदाय' के रूप में अधिक मान्य रहा है। उनकी यह अभिलाषा थी कि रामभक्ति को चरम ऊँचाई पर ले जाएँ। इसलिए समन्वय के अधिष्ठान

पर विकसित भागवत धर्म की परंपरा का दाय स्वीकार करते हुए उन्होंने 'संप्रदाय' का प्रवर्तन किया था।

उस वक्त महाराष्ट्र में मुसलमानों का शासन था। समाज विशृंखलित हो चुका था, विपन्न अवस्था में पहुँच चुका था। ऐसी अवस्था में स्वधर्म और स्वराज्य विषयक अपनी विचारधारा को प्रतिष्ठित करने के लिए समर्थ रामदासजी ने समर्थ संप्रदाय की स्थापना की ।

• **परंपरा :—** उनकी गुरु परंपरा इस प्रकार रही — आदनारायण—महाविष्णु—हंस—ब्रह्मा—वशिष्ट—श्रीराम। समर्थ रामदास के कोई मानवीय गुरु नहीं रहे। [11] प्रत्यक्ष राम ही उनके गुरु हैं।

• **दार्शनिक चिंतन :—** 'दासबोध' की रचना द्वारा समर्थ रामदास के दार्शनिक चिंतन का निचोड़ ही प्रस्तुत होता है। निर्गुण, निराकार, नि:संग ब्रह्म रूप शब्दों के माध्यम से समझा नहीं जा सकता। वह सद्गुरु ही श्रवणाभ्यास द्वारा प्राप्त करा देता है। ब्रह्म ही एक ऐसा तत्व है जिसके अतिरिक्त अन्य किसी में पारमार्थिक सत्ता नहीं है। ब्रह्म में एक समत्व भाव है। परब्रह्म की आत्मप्रतीति के कारण निर्मित समत्व दृष्टि समर्थ रामदास के दार्शनिक चिंतन के मूल में विद्यमान है। समर्थ रामदास प्रयत्नवादी या कर्ममार्गी हैं। दासबोध में आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद कर्म या नैष्कर्म्य के विवाद को खड़ा करते हुए समर्थ रामदास ने निष्क्रियता या मुक्तावस्था का विरोध किया है। उनके अनुसार ब्रह्मावस्था की प्राप्ति मुक्तावस्था नहीं है। सत्य ब्रह्म के संकल्प का तात्पर्य है 'हरि संकल्प'। मूल माया के दो रूप हैं — स्थूल से सूक्ष्म की ओर जानेवाली गुणमाया और अविद्या माया। गुण—माया शिव सापेक्ष है तो अविद्या माया जीव सापेक्ष है।

विश्व माया से निर्मित है। ब्रह्म घनरिक्त आकाश से भी विशाल, निर्मल एवं निश्चल है, निर्विकार है। उसमें एक संकल्प अद्भुत

होता है। ब्रह्म निश्चल है किंतु संकल्प चंचल होता है। यह संकल्प ही आदि नारायण मूल माया, जगदीश्वर, षडगुणेश्वर आदि नामों से जाना जाता है। अष्टविधा प्रकृति का वही मूल है। इसी से पंचमहाभूत निर्माण हुए हैं। आकाश ही अंतरात्मा है। उसी से वायु पैदा होती है, वायु से तेज– तेज से उष्णता और अग्नी का निर्माण हुआ है। इसी अग्नि से सूर्य की निर्मिति हुई है। मूल माया के उद्‌भव से ब्रह्म की निश्चलता विचलित नहीं होती। निर्गुण ब्रह्म को गुणत्व प्राप्त नहीं होता। सगुण भक्ति से निर्गुण भक्ति की प्राप्ति करा देने वाली नवविधा भक्ति के साथ कर्मयोग पर आधारित उनका दार्शनिक चिंतन रहा है।

• **साहित्य :—** समर्थ रामदास की ग्रंथसंपदा प्रचुर मात्रा में है।

◦ **ग्रंथराज दासबोध :—** यह सांप्रदायिक प्रमाण ग्रंथ के रूप में मान्यताप्राप्त ग्रंथ है।

◦ **इक्कीस समासी :—** यह 'पुराना दासबोध' नाम से जाना जाता है। साथ ही 125 श्लोकों का 'रामायण', 'चौदह ओवीशत', 'रामवरदायिनी', 'आनंदभुवन', 'मनोबोध', 'आत्माराम', करुणाष्टक, सोलह लघु काव्य, पुराण पुरुष, मानस पूजा आदि उनके ग्रंथ रहे हैं।

समर्थ की **'हिंदी पदावली'** हिंदी में लिखे गए पदों का संग्रह है।

संप्रदाय की अन्य विशेषताएँ :—

◦ संप्रदाय के साधक ब्रह्मचारी एवं गृहस्थी दोनों हैं। संप्रदाय की विशिष्ट वेशभूषा है बगल में कुबड़ी, गले में झोली, हाथ में करताल, बदन पर गेरूए रंग की कौपिन, भाल प्रदेश में राम मुद्रा और मुँह में मन प्रबोधन के श्लोक आदि। इस वेशभूषा से वैराग्य भाव की अभिव्यक्ति होती है।

◦ ग्यारह हुनमान मंदिरों की स्थापना और मठ स्थापना के द्‌वारा समर्थ रामदास ने प्रपंच और परमार्थ का समन्वय करना चाहा।

◦ समाज प्रबोधन करना संप्रदाय की प्रमुख विशेषता रही।

- संप्रदाय का उद्देश्य पारमार्थिक क्षेत्र में समत्व तथा उच्च मानवी नीतिमत्ता का भगवद् भक्ति के साथ समन्वय स्थापित करना था।
- इस संप्रदाय में धर्मक्षेत्र में कर्मकांड, मूर्तिपूजा, उसकी भावुकता इन बाह्यचारोंका विरोध किया गया है।
- 'मुख्य हरिकथा निरूपण। दूसरी राजनीति।
  तीसरी सो सावधानी। सर्वविषयक।' यह चतु:सूत्री सांप्रदायिक आचार की बुनियाद है। [12]
- दैनंदिन आचारों में स्नान, संध्यावंदन, देवता पूजन, तथा ग्रंथों के पठन का समावेश है। भिक्षा माँगना सांप्रदायिक के लिए एक अनिवार्य आचारधर्म है।

• **प्रभावक्षीणता के कारण :—** कालानुसार भिक्षा से उदर निर्वाह करने तक ही साधना सीमित हो गई और धीरे—धीरे संप्रदाय का प्रभाव क्षीण होता गया।

स्पष्ट है कि ईसा की दसवीं शती के पूर्व से महाराष्ट्र में आध्यात्मिक संप्रदायों का प्रचलन रहा है। इनमें से नाथ संप्रदाय सबसे प्राचीन रहा है और उससे न्यूनाधिक प्रभाव ग्रहण करते हुए महानुभाव, वारकरी, दत्त तथा समर्थ संप्रदाय का आविर्भाव हुआ है। इस सभी संप्रदायों ने अपने दार्शनिक विवेचन के साथ—साथ सामाजिक समन्वय की दृष्टि से भी प्रयत्न किए हैं। इन सभी संप्रदायों ने समाज प्रबोधन के हेतु लोकभाषा का प्रयोग किया है। इस अध्ययन के पश्चात हर संप्रदाय से जुड़े हुए संतों के दार्शनिक विचारों को देखने की आवश्यकता महसूस होती हैं। इसमें सबसे प्रथम आते हैं संत ज्ञानेश्वर, उसके बाद नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, रामदास आदि।

4.3 मराठी के प्रमुख संत–कवियों के काव्य में व्यक्त दार्शनिक दृष्टि

4.3.1 संत ज्ञानेश्वर : ब्रह्म, जीवात्मा, जगत्, माया, मोक्ष :

संत ज्ञानेश्वरजी का जन्म पुण्यक्षेत्र आळंदी को (शके 1193 इ. स. 1275)[13] को हुआ। उनके पिता का नाम विट्ठलपंत तथा माता का नाम रखुमाबाई था। उनके बड़े भाई का नाम निवृत्तिनाथ था। छोटे भाई का नाम सोपान तथा बहन का नाम मुक्ताबाई था। ज्ञानेश्वर जी के पारमार्थिक गुरु उनके बड़े बंधु निवृत्तिनाथ ही थे। ज्ञानेश्वरजी पर शैवमत का प्रभाव विशेष रूप से था। उनके मुख्यत: ग्रंथ हैं – ज्ञानेश्वरी, भावार्थदीपिका, अमृतानुभव और चांगदेव पासष्टी। उन्होंने (शके 1215 इ. स. 1296) [14] कार्तिक मास में आळंदी में संजीवन समाधि ले ली थी।

ज्ञानेश्वर का दर्शन शांकर तत्वज्ञान की भाँति अद्वैतवादी है। यह अद्वैत सिद्ध करने के लिए उन्होंने शंकर के अनिर्वचनीय मायावाद का अथवा अज्ञानवाद का उपयोग तो किया परंतु उनके अतिरिक्त, गौडपादकारिका, योगवशिष्ठ, शैवाद्वैत और नाथपंथियों के अद्वैतसिद्धि के लिए प्रयुक्त युक्तिवाद को भी लिया है। ज्ञानेश्वरजी का निर्गुण निर्विशेष अद्वैत दर्शन एक ओर से शून्य और मायावादी है तो दूसरी ओर से विज्ञानवादी, दृष्टि–सृष्टिवादी और स्फूर्तिवादी बना है। उनका दर्शन वेदांत के अलग–अलग मतों की खिचड़ी नहीं है, न अनुवाद मात्र है, तो अनेक महर्षियों की पंक्ति में ससम्मान बैठने के लिए पर्याप्त है। चिद्विलासवाद का एक मौलिक तत्वज्ञान उन्होंने दुनिया को दे दिया। यहाँ ज्ञानेश्वरजी के दार्शनिक विचारों का नाथपंथ के विचारों के आलोक में अध्ययन किया गया है। तत्वज्ञान का विचार करते समय हमेशा ब्रह्म, जीव, जगत्, माया और मोक्ष का विचार किया जाता है।

ब्रह्म :

सिद्ध–सिद्धांत पद्धति में परब्रह्म को 'स्वसंवेद्य [15] और अनुभवगम्य [16] ही माना है। इसकी अनुभूति पुस्तक ज्ञान से या तर्क से नहीं होती। ज्ञानेश्वर जी मानते हैं कि यह विद्या अनुभव पर आधारित है इसलिए उन्होंने परब्रह्म को 'स्वसंवेद्य' कहा है। उसका खुद अनुभव करना चाहिए। वे कहते हैं कि इस अमृत अनुभव से विश्व के आनंद को भी अविर्चनीय आनंद मिलेगा। आनंद के द्वारा आनंद का अनुभव लिया जाएगा। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि यह अनुभव अकथ है। बिना शब्दों के इससे संवाद करना चाहिए (शब्देविण संवादिजे)। ऐंद्रिय अनुभूति के बिना यह सुख भुगतना चाहिए, चर्चा करने से पहले ही तत्व का आस्वाद लेना चाहिए। यह अनुभूति अनिवेद्य है। वेद भी उस ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकते। वे भी मौन हो जाते हैं "येथे वेद मुके जाहले । मन पवन पांगुकले।"[17] ज्ञानेश्वरजी के मतानुसार अनुभूति पुस्तक ज्ञान से नहीं मिलती। मोर पंखोंपर आँखें होती हैं, लेकिन उनमें दृष्टि नहीं होती, उसी तरह बिना अनुभूति के ज्ञान, ज्ञान नहीं होता।

मोराचां आंगी असोसें। पिसे आहाति डोळसे।
परी एकली दिठी नसे। तैसे ते गा। [18]

ज्ञानेश्वरजी ने ब्रह्म का वर्णन निर्गुण, निराकार, अव्यक्त, अरूप, अनाम आदि विशेषणों से किया है। ब्रह्म का वर्णन करते समय उन्होंने दार्शनिक पारिभाषिक शब्दावली के साथ–साथ दृष्टांतों और उदाहरणों का प्रयोग किया है। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं परब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता।

'म्हणोनी आथी नाथी हे बोली। जे देखोनि मुकी जाहली।
विचारासी मोडली। वाट तेथे।' [19]

वह सब अवस्थाओं में सब कालों में स्फुरित होता है।

उसको 'विश्वबाहु' 'विश्वांघ्रि' 'विश्वतश्चक्षु' कहा गया है। उस परमतत्व को हाथ, पैर, नेत्र कुछ नहीं हैं। ब्रह्म का विवेचन करते हुए ज्ञानेश्वर जी कहते हैं यह उत्तम पुरुष, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं के परे होता है।

कां घ्राणा फुला दोहीं। दुती असे जे माझारिला ठायी।
ते न दिसे तरी नाही। ऐसे बोलों नये। [20]

अर्थात् यह नाक और फूल दोनों के दरम्यान होनेवाले सुवास के समान है, जो दिखाई नहीं देता, पर प्रतीत होता है। विश्रांति का का विश्राम, सुख का महासुख और महाशून्य का शून्य ऐसा क्षरक्षरातीत पुरुषोत्तम अनुपमेय है।

तैसे विश्वपणें काही होये। विश्वलोपी केहीं न जाये।
जैसा रात्री दिवसे नोहो। द्विधा रवि।। [21]

अर्थात् दिन और रात के भेद से सूरज जिस प्रकार द्विधा नहीं होता, उसी प्रकार विश्व की उत्पत्ति और लय से उसकी उत्पत्ति और लय नहीं होते। वह नित्य, अखंड और एक ही रहता है। निर्गुण निराकार रूप का वर्णन करते हुए ज्ञानेश्वर जी कहते हैं लोग मुझे मनुष्य समझते हैं, मुझपर मनुष्य धर्म का आरोप लगाते हैं। मुझ जैसे अनाम से नाम की, विदेही में देह की, अचक्षु में चक्षु की प्रतिष्ठापना करते हैं। सच देखा जाए तो निर्गुण ब्रह्म में मानुष धर्मों की कल्पना करना अज्ञान ही है। हरिपाठ में भी ब्रह्म का सर्वव्यापी माना है। 'सर्वाघटी राम देहादेही एक।' [22] ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, बदनसीब लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं। वास्तव में परब्रह्म कुछ भी नाम रूप नहीं है। आत्मा देवता है और उसकी पूजा करना ही भक्ति है। परब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, देखने गए तो सूर्यप्रकाश में भी नहीं दिखाई देता, नहीं तो मच्छर में भी दिखाई देता है। इस प्रकार ज्ञानेश्वर जी ब्रह्म वर्णन नाथपंथ के अनुरूप है।

ज्ञानेश्वरजी का ब्रह्म निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी है। उन्होंने कहा है, 'जे जे भेटे भूत, ते ते मानिजे भगवंत' [23]

अर्थात् हर जीव को परमेश्वर समझो।

या उपाधिमाजी गुप्त। चैतन्य असे सर्वगत। ते तत्वज्ञ संत। स्वीकारिती। [24]

अर्थात् सब वस्तुओं में वही चैतन्यरूप परब्रह्म व्याप्त है। वे कहते हैं

तरी दोन्ही पालवेवरी। जैसा एक तंतू अंबरी।

तैसा मीवांचूनी चराचरीं। जाणती ना। [25]

अर्थात् जिस प्रकार वरू में एक छोर से दूसरे छोर तक एक ही धागा रहता है, उसी प्रकार चराचर में मेरे सिवा और कोई नहीं है।

आदि ब्रह्मा करूनी। शेवटी मशक धरूनी।

माजी समस्त हें जाणोसी। स्वरूप माझे। [26]

अर्थात् क्षूद्र कीटक से लेकर ब्रह्मा तक सब में मेरे सिवा और कोई नहीं है।

ज्ञानेश्वरजी को सद्गुरु की महत्ता मान्य थी। वे ब्रह्म को गुरुगम्य ही मानते थे। उन्होंने सद्गुरु को वसंत ऋतु की उपमा दी है। वसंत ऋतु जब तक आता नहीं, तब तक माली के लाख प्रयत्न करने पर फूल खिलते नहीं, उसी प्रकार लाख साधना करने पर भी जब तक गुरु कृपा नहीं होती, तब तक साधना सफल नहीं होती। इसलिए ज्ञानी और मुमुक्ष को गुरु की आवश्यकता है।

ज्ञानेश्वरी में विश्वरूप ब्रह्म का वर्णन प्राप्त होता है। वे कहते हैं कि विश्वरूप का तेज जितना है मानो आसमाँ में एक साथ करोडों सूर्य उदित हुए हैं। सब विद्युतों का समुदाय, प्रलयाग्नि की सब सामग्री और दस महातेज एकत्रित किए तो भी उस विश्वरूप के तेज की तुलना नहीं हो सकेगी। उस शरीर में सारा विश्व दिखाई देता है। उसमें देवताओं के साथ स्वर्ग है, ब्रह्मलोक है, कैलाश है। स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी, सब दिशाएँ,

आकाश उसमें व्याप्त है। उस विश्वरूप के अनंत हाथ हैं, अनंत पैर हैं, चंद्र और सूर्य की दो आँखों से वह कृपा और क्रोध दिखाता है। प्रलयाग्नि के तेज के समान उसका मुँह है। जिस प्रकार चहुओं से दहकते हुए दावानल से परिव्याप्त पर्वत सी ज्वालाएँ निकलती हैं, उसी प्रकार उसके दाँत और दाढ़ों से उसकी जिह्वा ललकती है। उसके तेज से सारा विश्व झुलस रहा है। जो विश्वरूप अर्जुन देखना चाहता था, उसका वर्णन ज्ञानेश्वरी में किया गया है।

शब्द ब्रह्म या ॐकार की महिमा ज्ञानेश्वरजी ने भी गाई है। शब्द ब्रह्म को गणेश की सुंदर और निर्दोष देह मानी है।

अकार चरणयुगल। उकार उदर विशाल।

मकार महामंडल। मस्तकाकारें। [27]

अर्थात् ॐकार की पहली मात्रा ही गणेश के दो चरण हैं, दूसरी उकार मात्रा उसकी बड़ी तोंद है और तीसरी अकार मात्रा उसका मस्तक है।

हे तिन्ही एकवटले। तेथे शब्द ब्रह्म कवकले।

ते मिया गुरुकृपा नमिले। आदि बीजा। [28]

अर्थात् उन्हीं तीन मात्राओं से शब्द ब्रह्म तैयार होता है। ओंकार के ध्यान से ही ब्रह्मा में विश्व सृजन की क्षमता पैदा हुई है। ॐयह एकाक्षर ब्रह्म है। देह त्याग करते समय ओंकार का ध्यान किया तो साधक परमगति प्राप्त करता है। अभंगों में भी विश्व की उत्पत्ति ॐकार से मानी है। ज्ञानेश्वरजी ने शून्य को ब्रह्म का पर्यायवाची माना है।

सुखासि सुख जोडिले। जें तेज तेजासि सापडले।

शून्यही बुडालें। महाशून्यीं जिथे।। [29]

अर्थात् जो सुख का प्राप्त हुआ सौख्य है, जो तेज को मिला हुआ तेज है। जिसमें ब्रह्मरूपी महाशून्य में आकाशादि शून्य भी विलीन हुए, वही उत्तम पुरुष है, निर्गुण ब्रह्म है।

ज्ञानेश्वरजी ने 'शून्यलिंग' शब्द कुंडलिनी के अर्थ में भी प्रयुक्त किया है। जो निराकार शून्यस्वरूप परब्रह्म का निदर्शक शिवलिंग है और जो प्राणों की जन्मभूमि है वही कुंडलिनी हृदय में प्रवेश करती है।

आपुलिया साटोवाही। शून्य घेती उठाउती।

ते ही मातेंचि किरिटी। पावती ग। [30]

अर्थात् योगी की प्रगति और षट्चक्र भेदन का आलंकारिक वर्णन करते हुए ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि उन कष्टों के बदले में योगियों को तुरंत ही निराकार शून्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अंत में वे मुझ में ही विलीन होते हैं। यहाँपर शून्य का यौगिक अर्थ है। ज्ञानेश्वरजी का शून्यवाद बौद्धों के शून्यवाद से भिन्न है। ज्ञानेश्वर जी ब्रह्म तत्व को द्वैताद्वैत विलक्षण मानते हैं।

ते तरी व्यक्त ना अव्यक्त। नित्य ना नाशवंत।

या दोन्ही भाव अतीत। अनादिसिद्ध। [31]

अर्थात् वह व्यक्त भी नहीं है, अव्यक्त भी नहीं है। वह नित्य भी नहीं है और नाशवंत भी नहीं है। वह दोनों भावों से अतीत और अनादिसिद्ध है। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि आग लकड़ी को जलाकर खुद जलती है, उसी प्रकार ज्ञान अज्ञान का नाश करता है और साक्षात्कार के बाद वह ज्ञान भी नष्ट होता है। अर्थात् परमतत्व, ज्ञान और अज्ञान से परे है। वह द्वैत भी नहीं अद्वैत भी नहीं, तो द्वैताद्वैत विलक्षण तत्व है।

ज्ञानेश्वरजी के अभंगों में भी सगुण निर्गुणातीत रूप का वर्णन किया है। सगुण और निर्गुण दोनों एक गोविंद है।

'विरहिणी' में भी ज्ञानेश्वरजी ने द्वैताद्वैत का उल्लेख किया है। उसमें कहा है कि द्वैताद्वैत विरहित गोपियाँ अमृत का घड़ा लेकर आई है। ज्ञानेश्वरजी के साहित्य में सगुण का वर्णन है, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य निर्गुण भक्ति ही रहा है।

जीवात्मा :

ज्ञानेश्वरजी के आत्मतत्व पर वेदांत, उपनिषद और शंकराचार्य का प्रभाव दिखाई देता है। वे वेदांतियों की तरह आत्मा को स्वयंप्रकाश एवं ज्ञानरूप मानते हैं। उन्होंने आत्मतत्व को निर्गुण, निराकार, अजर, अमर, अकाटय, अच्छेद्य, अभेद्य और सर्वव्यापी कहा है। आत्मा और ब्रह्म में वे पूर्ण अद्वैत मानते हैं। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं देह अनित्य है और आत्मा नित्य है।

सकल ना निष्कुल। अक्रिय ना क्रियाशीलु।
कृशु ना स्थूलु। निर्गुण पणे।। [32]

अर्थात् वह सकल भी नहीं और क्रियाशील भी नहीं है। वह अक्रिय भी नहीं है और क्रियाशील भी नहीं है। वह स्थूल भी नहीं और कृश भी नहीं। आत्मा अरूप होने के कारण वह दृश्य भी नहीं और अदृश्य भी नहीं है। वह प्रकाश सहित अथवा प्रकाश रहित भी नहीं है। वह थोड़ा भी नहीं और बहुत भी नहीं। वह शून्य रूप होने के कारण किसी से व्याप्त भी नहीं और किसी से रिक्त भी नहीं है। वह किसी वस्तु से सहित भी नहीं और विरहित भी नहीं है। वह साकार भी नहीं और निराकार भी नहीं है। आत्मा आत्मरूप होने के कारण आनंद सहित भी नहीं और आनंद रहित भी नहीं है। वह एक भी नहीं है और नाना आकार धारण करनेवाला भी नहीं है। वह मुक्त भी नहीं और बद्ध भी नहीं है।

अहोरात्रे जैशीं। येती जाती आकाशीं।
आत्मसले तैसी। देहें जाण।। [33]

अर्थात् जिस प्रकार आकाश में दिन और रात होती है और मिट जाती है, पर आकाश जैसा का वैसा रहता है, उसी प्रकार आत्मा पर देह की आकृतियाँ उत्पन्न होती हैं और मिट जाती हैं। पर आत्मा जैसी की वैसी रहती है। यह आत्मतत्व जानकर आत्मा में आत्मतत्व को और देह में धर्मों को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है।

ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि आत्मा का आविष्कार पहचानने का एकमात्र साधन देह है। आत्मा की अमरता को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अनेक दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं।

पैं रखु डोलतु देखावा। तरी वारा वाजतु मानावा।
रखु नसे तेथे पांडवा। नाहीं तो गा।[34]

अर्थात् जब तक हवा चलती है, तब तक पेड़ हिलता डुलता है। पेड़ का हिलना डुलना बंद होने पर क्या हवा का अस्तित्व नहीं रहता?

कां परता के लिया अरसा। लोपु जाला तथा आभासा।
तरी आपणपें नाही ऐसा निश्चयो करावा।। [35]

अर्थात् जब तक आयना सामने है, तब तक हमारा अस्तित्व है और आयना हटाने के बाद हमारा अस्तित्व नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार देह नष्ट होने के बाद आत्मा नष्ट नहीं होती।

जैसे जीर्ण वस्त्र सांडिजे। भग नूतन वढिजे।
तैसे देहांतरा ते स्वीकारिजे। चैतन्य नाथे।। [36]

अर्थात् जिस प्रकार फटा पुराना कपड़ा छोडकर हम नया कपड़ा पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण देह छोड़कर नई देह धारण करती है।

आत्मा को तर्क से नहीं जाना जा सकता। ध्यान भी उसको देखने के लिए लालायित है। वह मन के लिए दुर्लभ है और साधनाओं से भी दुष्प्राप्य है। जिसकी सीमा नहीं बताई जा सकती, ऐसा वह असीम पुरुषोत्तम है।

मन और बुद्धि के लिए आत्मा अगोचर है। उसके आकार धारण करने से उसकी निराकारिता खंडित नहीं होती। धारण किया हुआ आकार नष्ट होने से उसकी नित्यता में बाधा नहीं आती। अत: उसको अधर कहते हैं।

अमृतानुभव में ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि जिस प्रकार उज्ज्वलता, सुगंध और मार्दव तीनों से एक काफुर होता है। उसी प्रकार सत्चित् और आनंद इस त्रयी के परे हैं। आत्मतत्व या ब्रह्मतत्व संपूर्ण रीति से निरपेक्ष है। वहाँ थोड़ा भी सापेक्ष भाव नहीं है।

अमृतानुभव में आत्मा का वर्णन करते हुए ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि वेदों ने किन–किन विषयों का प्रतिपादन नहीं किया, पर आत्मतत्व का प्रतिपादन वह नहीं कर सका। सूरज सबको प्रकाशित करता है, लेकिन उसने आत्मतत्व को प्रकाशित नहीं किया। क्योंकि आत्मा गगन में व्याप्त होकर भी अवाशिष्ट है और सूरज गगनांतपाती है। नाथपंथ के समान ज्ञानेश्वरजी भी 'आत्मा' को ब्रह्म के समकक्ष और द्वैताद्वैत विलक्षण मानते हैं। उनके मतानुसार आत्मतत्व निर्गुण, निराकार, अव्यक्त, अजर, अमर, अकाट्य, अलक्ष्य और सर्वव्यापी तत्व है।

जगत् :

जगत् सत्ता के स्वरूप के बारे में दार्शनिकों में विविध मत प्रचलित हैं। ज्ञानेश्वरजी ने जगत का जो वर्णन किया है, उसमें पांडित्य है, सुसूत्रता है। वे जगत् की उत्पत्ति ब्रह्म से मानते हैं। सबसे पहले ब्रह्मतत्व था और बाद में सृष्टि का निर्माण हुआ। उनका चिद्विलासवाद का अपना अलग सिद्धांत है। फिर भी ज्ञानेश्वरी में उन्होंने सृष्टि को नश्वर, मादिक और स्वप्न कहा है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में हम स्वप्न की बात मानते हैं लेकिन जागृति में स्वप्नों की बातों का अस्तित्व नहीं होता।

हे उपजे आणि नाशे। ते मायावशे दिसे।

येम्हवी तत्वता वस्तु। जे असे ते अविनापशति।। [37]

माया के कारण ही जग उत्पन्न और नष्ट होता दिखाई देता है।

यह जगत सोए हुए को दिखाई देनेवाले स्वप्न के समान है। सत् स्वरूप चैतन्य में माया के कारण जगत् आभासित होता है।

अश्वत्थवृक्ष के रूपक के द्वारा ज्ञानेश्वरजी ने सृष्टि की नश्वरता स्पष्ट की है। यह संसार रूपी अश्वत्थवृक्ष है। अश्वत्थ याने 'न श्व: तिष्ठति'। जो कल तक भी नहीं रह सकता। ज्ञानेश्वर जी उसका वर्णन करते हैं कि श्व: याने कल, तब तक भी यह प्रपंचवृक्ष टिकता नहीं, इसलिए उसको अश्वत्थ कहते हैं।

जैसे एक क्षण के भीतर ही मेघ अपना रंग बदलता है या बिजली क्षण के लिए आँखों को चौंधिया देती है, उसी प्रकार यह प्रपंचवृक्ष क्षण–क्षण से नष्ट होता है। इसलिए अश्वत्थ कहा है।

तैसी ययाची स्थिती। नासत जाय क्षणाक्षणाप्रती।
म्हणौनि ययातें म्हणती। अश्वत्थु हा।। [38]

परंतु ज्ञानेश्वरजी ने अमृतानुभव में सृष्टि को मायिक नहीं माना है। वे कहते हैं यह जगत् ब्रह्म का विलास है। यह चिद्विलास है। यहाँ नाथपंथ के समान ज्ञानेश्वर जी जगत को मिथ्या नहीं मानते, केवल उसका मायिक प्रतिबिंब मिथ्या मानते हैं। ज्ञानेश्वरजी ने सृष्टि की उत्पत्ति ओंकार से बताई है।

ॐकार का जप और ध्यान करने से ही विश्व निर्माण करने की योग्यता ब्रह्म में आ गई। ज्ञानेश्वर जी सृष्टि की उत्पत्ति माया से भी मानते हैं।

तैसे भूतजात सर्व। हे माझेनि कीर अवयव।
परि मायायोगे जीव। दशे आले।। [39]

अर्थात् विश्व में उत्पन्न सभी प्राणी मेरे ही अवयव हैं। केवल माया के कारण उनमें जीवत्व आ गया।

ज्ञानेश्वर जी सांख्या माया को ही प्रकृति मानते हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों में पुरुष उदासीन है, घर में केवल पुरुष और प्रकृति दोनों ही हैं। पुरुष सोया हुआ है और यह प्रकृतिरूपी स्त्री पुरुष के संग के बिना ही संपूर्ण विश्व को जन्म देती है। जो इस पुरुष को जानता है, वह

यातायात से मुक्त होता है। प्रकृति पुरुष को ज्ञानेश्वरजी ने पत्नी पति की उपमा दी है। उनके संबंध में ज्ञानेश्वर जी कहते हैं

प्रकृतिपुरुषांची कुळवाडी। सांगता असंगडी।
जे आंबुली जोडी। आमुला खाय।। [40]

अर्थात् यहाँ पत्नी कमाती है और पति निकम्मा बैठकर खाता है

आमुलया आंबुलिये। संगती न सोये।
की आंबुली जग विये। चोज ऐकें।। [41]

अर्थात् दोनों का संग न होते हुए भी पत्नी (प्रकृति) विश्व को जन्म देती है। उस तरह ज्ञानेश्वर जी प्रकृति से विश्व की उत्पत्ति मानते हैं। ज्ञानेश्वरी में त्रिगुण, पंचतत्व, अष्टधा प्रकृति, सांख्यों के पचीस तत्व आदि का विवरण मिलता है। ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वरजी ने सृष्टि के विकास का क्रम बतलाया है।

तरी अवधारी गा धनंजया। हे महादादिक माझी माया।
जैसी प्रतिबिंबे छाया। निजागांची।। [42]

अर्थात् महत्वत्वादि मेरी माया है। जिस प्रकार अपने शरीर की परछाई होती है, उसी प्रकार माया मेरी परछाई है।

ज्ञानेश्वरजी ने प्रकृति आठ प्रकार की बताई है। इसी से त्रैलोक्य की निर्मिति होती है। ब्रह्म से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बृद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी निर्माण होती है।

आप, तेज, आकाश, मही, मारुत, मन, बुद्धि और अहंकार प्रकृति के आठ भाग निर्मित है। ये आठ भाग एकत्रित होते हैं, वही मेरी प्रकृति है, उसी को जीव की संज्ञा दी जाती है।

या आठांची जे साम्यावस्था।
ते माझी परम प्रकृति पार्था।

तिथे नाम व्यवस्था। जीवु ऐसी।।

जे जडानें जीववी। चेतनेतें चेतवी।

मनाकरवीं मानवी। शोक मोहो।। [43]

अर्थात् वह प्रकृति जड़ों को चेतन बनाती है। चेतन को ज्ञानवान बनाती है और मन को शोक, मोह मनाने के लिए बाध्य करती है।

पैं बुद्धींचां अंगी जाणणें। ते जियेचिये जवळिकेंचे करणें।

जिया अहंकाराचेनि विंदाणे। जगचि धरिजे।। [44]

अर्थात् बुद्धि की जानने की शक्ति इसी से संबद्ध है और उसके अहंकार द्वारा कुशलता से जगत धारण किया है।

इस प्रकार ज्ञानेश्वरी में अन्यान्य स्थलों पर प्रकृति का विवेचन मिलता है सारांश में कह सकते हैं कि ज्ञानेश्वरजी का जगत वर्णन वेदांत और सांख्य प्रभाव से अछूता नहीं है।

चिद्विलास सिद्धांत :

विश्व में अंतर्भूत चैतन्य का विलास ही चिद्विलास है। चिद्विलास के सिद्धांत को 'स्फूर्तिवाद' भी कहा जाता है। बाह्यत: विविध नामरूपों में प्रतीत होनेवाला जगत् वस्तुत: बहुत्व रूप में सुसज्जित चैतन्य है, यह चिद्विलास की मूल धारणा है। आचार्य शंकर ने चिद्विलास तत्व का विवेचन करते हुए कहा है कि गुड़ की एक डली में जैसे सर्वत्र मिठास होती है, कर्पूर के एक खंड में भी सर्वत्र सुगंध होती है, इतना ही नहीं तो वृक्ष, पर्वतों, नगरों, आरामगृहों, चैत्यों आदि से एकत्रित विश्व एक रूप में आभासित होता है, वैसे ही एक चैतन्य ही सर्वत्र आत्मा में विकसित होता है।

संत ज्ञानेश्वर का चिद्विलास चिंतन :

'ज्ञानेश्वरी' की तुलना में 'अमृतानुभव' में ज्ञानेश्वरजी ने चिद्विलास सिद्धांत का हृदयंगम आविष्कार किया है। सृष्टि का निर्माण अथवा विलय परमसत्ता की प्रेममय क्रीड़ा या लीला–विलास है। परमतत्व

की चैतन्य शक्ति का यह विलास होता है। ब्रह्म और चैतन्य शक्ति का युग्म ही शिव–शक्ति का युग्म है। भगवान की अचिंत महाशक्ति उससे सर्वथा अभिन्न ही रहती है। सृष्टि का निर्माण प्रकृति पुरुष दो महत्–तत्वों से होता है। ये तत्व ही शिव–शक्ति के रूप में विद्यमान हैं। जगत् के जनन होने पर भी महत् तत्व उपाधिरहित है। वे स्वरूप में विलीन और एक रसात्मक है। सृष्टिकर्ता शिवशक्ति की अनंतरूपी में विलसित नित्यनूतन उन्मीलन अवस्था को ज्ञानेश्वरजी ने अमृतानुभव में स्पष्ट किया है। निद्राधीन व्यक्ति के करवट बदलने से केवल उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, व्यक्तित्व में नहीं। वैसे ही विश्वोत्तीर्ण अवस्था त्यागकर विश्वात्मक स्थिति में आ जाने पर शिव–शक्ति के मूल तत्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। प्रियतम ही करवट बदलकर प्रियतमा बन जाते हैं। प्रियतमा रूपशक्ति प्रीति के आवेश में अनंतरूपों में विलसति होती है। प्रीति के आवेग में ही परमात्मा की शक्ति, ग्रहण करने पर सृष्टि का संकोच होता है। निजस्वरूप में विद्यमान आदितत्व में अनेकत्व की इच्छा जागृत होते ही पुनश्च सृष्टि का अविर्भाव होता है। विश्वात्मक सृष्टि की उत्पत्ति और संहार उसी एक पूर्ण–स्वरूप प्रेमतत्व का लीलाविलास है। इस लीला विलास का कण–कण आनंद से व्याप्त है। बहुविध होने पर भी शिव–शक्ति की एकात्मकता कभी खंडित नहीं होती।

ज्ञानेश्वरजी के मतानुसार संपूर्ण चराचर विश्व की उत्पत्ति करने पर भी शिव–शक्ति अपनी एकरसात्मता के प्रति इतने जागरूक हैं कि किसी अन्य वस्तु का स्पर्श नहीं होने देते। चित–स्वरूप कार्य–व्यापार में शिव–शक्ति अभिव्यक्त होते हैं। सत् एवं चित् का यह आविर्भाव आनंद की प्राप्ति के लिए है।

शिव–शक्ति दोनों परस्पर–निर्भर हैं। ज्ञानेश्वरजी ने शिव–शक्ति की पूर्ण रूपनिर्भरता का वर्णन करते हुए कहा है कि शिव के कारण शक्ति को पूर्णता प्राप्त हुई है और देवी के बिना देव का स्वामित्व

भी अर्थहीन है। शिव–शक्ति का मिलन अद्‌भुत और मधुर–मिलन है। दोनों इस संपूर्ण जगत् में भी नहीं समाते और परमाणु में भी सुचारू तथा आनंदमय रहते हैं।

ज्ञानेश्वरजी ने शिव–शक्ति का दर्पण रूप स्पष्ट करते हुए कहा है कि पति शिव की निद्रावस्था में शक्ति चराचर सृष्टि को जन्म देती है, उस शक्ति के स्थिर होने पर शिव का प्रतिरूप भी शेष नहीं रहता है। दोनों का परस्पर प्रेम इतना अद्‌भुत है कि शिव अपने आप को छिपाकर शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। वे दोनों एक–दूसरे को प्रकाशित करने के लिए दर्पण हैं। प्रिया शक्ति ही शिव का शरीर है और प्रिय पति शिव ही शक्ति का सार–तत्व है। इस प्रकार दोनों घुल–मिलकर एक–दूसरे को भोगते रहते हैं।

इस प्रकार चिद्‌विलास–दर्शन का विवेचन करते हुए ज्ञानेश्वरजी ने जगत् के संबंध में यह विचार स्पष्ट किया है कि अपने–आप को द्रष्टा न करते हुए भी आत्मतत्व अपने स्वयं सिद्‌ध रूप में ही रहता है। रस्सी पर साँप का आभास होने पर भी निश्चय ही सत्य रूप में रस्सी रहती ही है, इसी प्रकार द्रष्टा–दृष्य में द्रष्टा ही सत्य है।

माया :

ज्ञानेश्वरजी के माया संबंधी विचार सांख्य और वेदांत से प्रभावित हैं। ज्ञानेश्वरजी ने माया को अनिर्वचनीय कहा है। ज्ञानेश्वर जी 15 वें अध्याय में अश्वत्थवृक्ष का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस संसार वृक्ष के मूल को माया कहते हैं।

तरी माया ऐसी ख्याती। नसतीच तया आधी।
का वांझेची संतती। वानणें जैशी।। [45]

अर्थात् जिस प्रकार बाँझ की संतति का वर्णन करना व्यर्थ है, उसी प्रकार माया का शब्दों में वर्णन करना व्यर्थ है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है।

जो सत् भी नहीं और असत् भी नहीं उसका अस्तित्व माना जाए तो विचारों से उसका बोध नहीं होता। उसका अस्तित्व न माना जाए तो जगत कार्य से उसका अनुमान किया जा सकता है। अत: वह अनादि और अनिर्वचनीय है। विचारों का नाम भी उससे सहा नहीं जाता।

ज्ञानेश्वरजी ने सांख्य दर्शन के अनुरूप माया का वर्णन इस प्रकार किया है।

तरी माझे हे गृहिणी। अनादि तरुणी।

अनिर्वाच्यगुणी। अविद्या हे।। [46]

अर्थात् ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि माया ब्रह्म की पत्नी है। वह हमेशा जवान रहती है। उसको अविद्या कहते हैं और उसके गुण अनिर्वचनीय हैं। इसके अस्तित्व का न होना ही इसका स्वरूप है। माया का आकार और व्याप्ति अमर्याद तथा असीम है। यह अविद्या माया आत्मस्वरूप में उदासीन लोगों के समीप रहती है और आत्मस्वरूप में जागृत लोगों से दूर भागती है। ज्ञानेश्वर जी माया को भ्रमरूप तथा आभासात्मक मानते हैं।

जिस प्रकार सपने में देखी हुई बात सपने में ही सत्य प्रतीत होती है, जागृत होने के बाद कुछ नहीं रहता, उसी प्रकार तुम यह सब माया समझो।

आत्मा पर विनाश की भ्रांति का आरोप न करते हुए, यह भ्रम है, को माया कहा है। ज्ञानेश्वरजी ने माया को त्रिगुणात्मिका कहा है।

तेथ चिद्वृत्ति पहिलें। महत्तत्व उमललें।

ते पान वाल्हें दुल्हें। एकनिघे।। [47]

अर्थात् पहले चिद्वृत्ति या माया का निर्माण हुआ। उस माया से पहले पहले महतत्व नाम का कोमल पन्ना निकल आया।

उस पन्ने से सत्व रजतमात्मकाजी तीन प्रकार का अहंकार है, वही अधोमुख तीन पन्नों का समुच्चय निकल आया है। उससे पंचमहाभूत, पंचतत्व, पंच तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं। सत्व, रज, तम तीनों को गुण कहा करते हैं और प्रकृति उनकी जन्मभूमि है। ज्ञानेश्वरजी ने माया को प्रसवधर्मिणी कहा है। वे

कहते हैं कि महदब्रह्म के उदर में आठ विकारों से अष्टधा प्रकृति से जगद्रूप गर्भ बढ़ता है। माया और ब्रह्म के संयोग से बुद्धि तत्व ने जन्म पाया। वह रजोगुण से पूर्ण होने के बाद मन तैयार हुआ। मन की जवान स्त्री ममता अहंकार तत्व को जन्म देती है। उनसे पंचमहाभूत साकार होते हैं। उसके साथ–साथ विषय और इंद्रियाँ भी साकार होती हैं। आठ विकारों के व्यापार से त्रिगुणात्मक गर्भपिंड तैयार होता है। बाद में जीव उसमें प्रवेश करता है। तब अंडज, स्वेदन, उद्भिज्ज और जारज जीव पैदा होते हैं। इस प्रकार माया जगत को जन्म देती है। लेकिन जगत निर्माण करते समय माया को मेरे आधिष्ठान का आधार मिलता है। इस तरह ज्ञानेश्वर जी माया को प्रसवधर्मिणी और जगत का मूल कारण मानते हैं। ज्ञानेश्वर जी माया को परिवर्तनशील और क्षणिक मानते हैं।

हें उपजे हेआणि नाशे। तें मायावशे दिसे।
येऱ्हवीं तत्वता वस्तु जे असे। ते अविनाशचि।। [48]

अर्थात् माया के कारण ही विश्व उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। यह उत्पत्ति और विनाश माया के कारण प्रतीत होते हैं, अन्यथा परमतत्व अविनाशी ही है। इसे स्पष्ट करने के लिए ज्ञानेश्वरजी ने दृष्टांत दिए हैं कि वायु के झोके से पानी पर लहरें उठती हैं तब कौन पैदा होता है? और वायु शांत होने से लहरें भी नष्ट होती हैं और पानी स्थिर रहता है। तब कौन नष्ट होता है? उसी प्रकार परमतत्व अविनाशी है और उत्पत्ति और विनाश माया के कारण प्रतीत होते हैं। संसार वृक्ष का नाम ही अश्वत्थ है। इस अश्वत्थवृक्ष का वर्णन करते समय ज्ञानेश्वरजी ने माया की परिवर्तनशीलता और क्षणिकत्व को स्पष्ट किया है। ज्ञानेश्वर जी माया को बंधन रूपा मानते हैं। उसके कारण हरिभक्ति में बाधा पहुँचती है। परमात्मा का चिंतन नहीं करने देती। नदी के रूपक के द्वारा ज्ञानेश्वरजी ने माया के बाधक स्वरूप को प्रस्तुत किया है। वे कहते है कि परब्रह्म रूपी पर्वत से निकलने वाली यह माया नदी पहले महत्वत्वादिकों का स्वरूप धारण करती

है। यह सृष्टि विस्तार रूप प्रवाह से काल को भी ग्रासित करनेवाली ताकद से बढ़ती हुई प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों किनारों का उल्लंघन करती है। गुण रूपी मेघों की वृष्टि से जिसमें मोह की बाढ़ आती है और यमनियमों के नगर उसमें बह जाते हैं। इसमें द्वेष के आवर्त हैं और मत्सरों के घुमाव हैं। इसमें जवान स्त्रियों के रूप में मछलियाँ चमकती हैं। रति के द्वीप पर काम की लहरें टकराती हैं और जीवरूपी फेन दिखाई देता है। इसमें अहंकार की धाराएँ हैं। उसपर धन, विद्या और कुल इन तीन मदों की उबाले उठती हैं। जिस नदी में विषय वासनारूपी अनेक तरंग उत्पन्न होते हैं। इसमें जन्म मृत्यु के गढ़ होते हैं और पंचमहाभूतात्मक शरीर के बुदबुद पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। यह माया नदी लाँघना अत्यंत कठिण है। इसके बारे में एक अचरज की बात है कि इसको पार करने का जो–जो उपाय अपनाया जाता है, वह उपाय ही बनता है। वेद, यज्ञ, दान आदि अनेक उपायों से भी यह नदी नहीं लाँघी जाती।

येथ एकचि लीला तरले। जे सर्वभावे मन भज ले।
तयां ले लीच थडिये सरले। माया जब।। [49]

लेकिन जो मेरी अनन्य भावना से भक्ति करते हैं, उनके लिए यह माया जल नदी पार करने से पहले ही सूख जाता है। ज्ञानेश्वर जी ने 14 वें अध्याय में माया को अव्यक्त कहा है।

आतां असो हे बहु बोली। ऐसे विश्व माया व्याली।
तेथ जांघु जाली। माझी सत्ता।। [50]

अर्थात् सर्व विश्व में, चराचर में वह व्याप्त है। ब्रह्म के अधिष्ठान से वह सारे विश्व को जन्म देती है।

ज्ञानेश्वरजी ने अविद्या और विद्या माया का वर्णन भी किया है। अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन और माया नदी का रूपक ये दोनों वर्णन अविद्या माया के ही हैं। अविद्या माया के कारण जीव आत्मस्वरूप को नहीं जान सकता। जीव बंधनों में अटकता है। ज्ञानेश्वर जी माया को भी

बंधनकारक मानते हैं। जिस प्रकार देह को लगाए भस्म को झाड़ने पर भी वह सफेद कांति के रूप में रहता है। उसी प्रकार अविद्या नष्ट होने के बाद भी वह विद्या के रूप में रहती है। बंधन और मोक्ष ये अविद्या और विद्या माया के परिणाम है।

परि जिती न मेली। अविद्या हे जाकली।
बंध मोक्ष घाली। बांधोनिया।। [51]

शंकराचार्य के प्रभाव से ज्ञानेश्वरजी ने अविद्या माया का वर्णन तो किया है लेकिन अमृतानुभव में उन्होंने अज्ञान खंडन करते हुए अपना स्पष्ट स्वतंत्र मत दिया है। नाथपंथ के मतानुसार वे विद्या तथा अविद्या माया नहीं मानते। सारे विश्व को ब्रह्म का चिद्विलास मानते हैं यही उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

ज्ञानेश्वरजी ने माया को ब्रह्माश्रित माना है। वे कहते हैं कि परमेश्वर स्वमाया का पर्दा लगाकर अकेला ही सूत्रपालन करता है और बाहर चले पर्देपर चौरासी लक्ष योनियों का छायाचित्र दिखाई देता है। याने संसार एक छायाचित्र है। विश्व का संचालक एक परमात्मा तत्व है।

माया के सारे कार्यकलाप ब्रह्म के आधार से ही चलते हैं। उसका अलग अस्तित्व नहीं। ब्रह्म के अस्तित्व के कारण ही माया विश्व को जन्म देती है। जगत् को ब्रह्म का विलास या लीला मानना ही चिद्विलास वाद का तत्वज्ञान है।

संक्षेप में यह कह सकते हैं कि ज्ञानेश्वरजी ने शंकराचार्य के प्रभाव से माया को अनिर्वचनीय कहा है, सांख्य के अनुसार प्रकृति माना है, शैतान के समान उसको अध्यात्ममार्ग में बाधक समझा है। उसको भ्रमरूप और अज्ञान रूप समझकर विद्या और अविद्या माया का वर्णन किया है। चिद्विलासवाद की पृष्ठभूमि के रूप में ही उन्होंने मायावाद को अपनाया है।

मोक्ष :

ज्ञानेश्वरजी के मोक्ष संबंधी विचार नाथपंथ के विचारों से मिलते–जुलते हैं। नाथपंथ में द्वैताभाव नष्ट होने को, समरसीकरण को, पिंडसंवित्ति को या शिवत्व प्राप्त करने को मोक्ष कहा है। ज्ञानेश्वर जी पूर्णाद्वैती होने के कारण द्वैताभाव नष्ट होना ही उनके मत से मुक्त होना है। मुक्ति के लिए उन्होंने निर्वाण, परमपद, समरसीकरण, कैवल्य, ब्रह्मरूप होना आदि शब्दों का प्रयोग किया है। ज्ञानेश्वर जी खुद योगी होने के कारण मोक्ष संबंधी यौगिक क्रिया का वर्णन ज्ञानेश्वरी में मिलता है।

परि तेणें काया काज आपणयां। अवधारीं ऐसा धनंजया।
लोप आधी भूतत्रया। देहींचा देहीं।। [52]

अर्थात् योगी के शरीर के तीन महाभूत पृथ्वी, आप और तेज लोप हो जाते हैं।

पृथ्वी का अंश आप में, आपका अंश तेज में समा जाता है और तेज का अंश हृदय के पवन में प्रविष्ट हो जाता है। फिर अंत में अकेला पवन शेष रहता है। इस समय इस शक्ति का 'कुंडलिनी' नाम नष्ट हो जाता है और उसे 'मारूति' नामक नया नाम प्राप्त होता है। तथापि वह जब तक ब्रह्म स्वरूप में मिलता नहीं, तब तक उसमें शक्तिमत्ता बना रहता है। यह शक्ति जालंधर बंध छोडकर, काकीमुखी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसका मुँह फोड़कर ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करती है। इसके पश्चात ओंकार के पीठ पर पैर रखकर 'पश्यंती' की सीढ़ी लांघ जाती है। इसके उपरांत जिस प्रकार नदी समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार कुंडलिनी अर्धमात्र पर्यंत (उकार से मकार तक) ब्रह्मरंध्र में घुसती है। तदुपरांत वह ब्रह्मरंध्र में स्थिर होती है और अपनी सोहं भावना की भुजाएँ फैलाकर बड़े आवेश से परब्रह्म को आलिंगन करती है। पंचमहाभूतों का आवरण हट जाता है और शक्ति और ब्रह्म की भेंट होती है। आकाश के साथ परब्रह्म से एक रस होकर लय

हो जाती है। पिंड के ग्रास करने की नाथपंथीय कल्पना ज्ञानेश्वरी में भी आई है।

पिण्डे पिण्डाचा ग्रासु। हा तो नाथ संकेतीचा दंशु।

परि दाऊनि गेला। उद्देशु। महाविष्णु।। [53]

इस ओवी में नाथपंथ के अनुसार ही ज्ञानेश्वरजी ने अपनी मोक्ष संबंधी कल्पना स्पष्ट की है। ज्ञानेश्वर जी अमृतानुभव के तीसरे अध्याय में कहते हैं कि आत्मा नित्यमुक्त है। जहाँ बंधन नहीं है, वहाँ मोक्ष की कल्पना की आवश्यकता ही क्या? एक ही शरीर को पकड़कर रहनेवाली अहंता जब इस ज्ञान से अच्छादित होती है कि सब मैं ही हूँ और सर्वत्र मैं ही भरा हुआ दिखाई देता हूँ। फिर यह कहना कहाँ तक उचित है कि मैं छिपा हुआ था। यदि छिपा हुआ था तो कहाँ? और प्रकट हुआ तो कहाँ से? न मैं कहीं छिपा था न कहीं से प्रकट हुआ।

आणि ज्ञानबंधु ऐसें। शिवसूत्राचिने मिसें।

म्हणितले असें। सदाशिवें।। [54]

ज्ञानेश्वरजी ने ज्ञानमार्गियों को मिलनेवाले मोक्ष का वर्णन रूपात्मक ढंग से बड़ी ही सुंदरता से किया गया है।

ज्ञानेश्वर जी श्रीकृष्ण के द्वारा कहते हैं कि तू अपनो को मद्रुपकर मेरे भजन में अनुराग धारण कर। सब ओर मेरा ही स्वरूप जानकर अकेले मुझको प्रणाम कर। यहाँपर ज्ञानेश्वरजी ने द्वैत भावना की ओर संकेत किया है। आठवें अध्याय में यही एकरूपता सरिता और सागर के से स्पष्ट की है।

पैं सरितेचोनि ओघें। सिंधुजळा मीनलें घोघें।

तें काय वर्तत आहे मागें। म्हणोनि पाहों येती।। [55]

अर्थात् नदी के प्रवाह के साथ सागर से मिला हुआ पानी क्या पीछे "क्या चला है?" यह देखने के लिए आता है?

ना तें समुद्रचि होऊन ठेलें। तेविं चित्ताचे चैतन्य जाहालें।

जेथ यातायात निमाले। घनानंद जे।। [56]

अर्थात् पानी जिस प्रकार समुद्र ही बनता है, उसी प्रकार चित्त चिद्रूप होने के बाद जन्ममृत्यु की यातायात नष्ट होती है। वह मुक्त होता है। क्योंकि वह चैतन्य ही घनानंद रूप बनता है।

ज्ञानेश्वरी के अठारहवें अध्याय में वह कहते हैं कि सद्गुरु की भेंट होने के बाद वैराग्य प्राप्त होता है और साधक नित्यानित्य विवेक करने लगता है। उस नित्यानित्य विवेक से यह अनुभूति दृढ़ होती है कि ब्रह्म ही केवल एकमात्र सत्य है और बाकी सब मिथ्या है, या भ्रांति है। वही ब्रह्म सर्वात्मक है और सर्वश्रेष्ठ है, जिस ब्रह्म की अनुभूति में मोक्ष का प्रयोजन भी नष्ट होता है। जो ब्रह्मज्ञान अपने पेट में जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को अंतर्लीन करता है वह ब्रह्मज्ञान भी जिस अवस्था में नष्ट होता है, ऐक्य की एकता भी जहाँ नहीं रहती और आत्मदर्शन के प्रथम आनंदकण का भी ब्रह्म स्वरूप में लय हो जाता है। कुछ शेष न रहने पर भी जो बचा रहता है, उस ब्रह्म में ब्रह्म होकर रहने की अवस्था साधना से कर्म से पाई जाती है।

तिथे ब्रह्मी ऐक्यपणे। ब्रह्मचि होऊनि असणे।

तें क्रमेंचि करुन तेणै। पाविने पै।। [57]

ज्ञानेश्वरजी ने जीवनमुक्त अवस्था का भी वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवनमुक्त साधक की स्वार्थ भावना का लोप होता है और केवल कर्तव्यता बनी रहती है। उसमें रागद्वेष आदि विकार नहीं रहते। वह काम, क्रोध से मुक्त होकर इंद्रियों के विषयों के बारे में उदासीन रहता है और हमेशा आत्मानंद में तल्लीन रहता है। वह दुखों में खिन्न नहीं होता और सुखों में आसक्त नहीं रहता।

पार्था जयाचां गयीं। वैष्यम्याची वार्ता नाहीं।

रिपुमित्रां दोही। सरिसा पाडु।। [58]

अर्थात् उसके पास विषमता फटकती तक नहीं। वह शत्रु और मित्र से समान रूप से बर्ताव करता है।

जिस प्रकार अवकाश लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार वह निंदा स्तुति से विचलित नहीं होता।

ज्ञानेश्वरजी ने विदेह मुक्त अवस्था का भी वर्णन किया है। विदेहमुक्त अवस्था जीवनमुक्त अवस्था से ऊँची होती है। इस अवस्था में साधक शरीरबद्ध रहते हुए भी शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही विदेह मुक्त साधक को 'परमहंस' कहते हैं। जिस प्रकार कमलदल पानी में रहकर पानी से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार योगमुक्त कर्म करने पर भी कर्मबंधनों से अलिप्त रहता है। जैसे –

तो कर्मे करी सकळें। परी कर्मबंधा नाकळे।

जैसें न सिंपे जळीं जळे। पद्मपत्र।। [59]

ब्रह्म की अनुभूति के सिवा उसके लिए कुछ शेष नहीं रहता।

एवं तो बोले तें स्तवन। तो देखे ते दर्शन।

अद्वया मज गमन। तो चाले तेंचि।। [60]

अर्थात् वह जो बोलता है वही परमात्मा का स्तवन है। वह जो देखता है वह ब्रह्म का ही दर्शन है। यह तो 'सहज समाधि' की अवस्था है।

4.3.2 संत नामदेव – बह्म, जीवात्मा, जगत्, माया, मोक्ष

ज्ञानेश्वरजी के समकालीन नामदेवजी ने दर्जी जाति के परिवार में शके 1192 [61] प्रथम संवत्सर कार्तिक शुक्ल 11 रविवार को सूर्योदय के समय नरसी ब्राह्मणी ग्राम में जन्म लिया। नामदेवजी के पिता विट्ठलभक्त थे। प्रतिवर्ष पंढरपुर की वारी करते थे। अतएव बचपन से ही 'नामा' के मन में विट्ठलभक्ति का उदय हो गया था। नामदेवजी का मन घर–गृहस्थी में नहीं लगा। वे पंढरपुर जाकर विट्ठलसेवा में रहने लगे। वहीं उनकी भेंट

ज्ञानेश्वरजी से हुई और उनके संसर्ग से उन्होंने विसोबा खेचर से दीक्षा ली। बाद में वे महाराष्ट्र के बाहर उत्तर पंजाब की ओर चले गए। पंजाब में 'घुमान' नामक स्थान पर आज भी नामदेव का मंदिर विद्यमान है। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में सन 1350 में [62] पंढरपुर के विट्ठलमंदिर के महाद्वार पर समाधि ले ली। नामदेवजी की रचनाएँ इस प्रकार हैं –

श्री नामदेवाची गाथा – नामदेव के नाम से प्राप्त होनेवाले सभी मराठी पदों का यह अच्छा संग्रह है।

श्री नामदेव महाराज यांच्या अभंगाची गाथा – इसका संपादन त्र्यंबक हरी आवटे ने किया है। इस गाथा में नामदेवजी के मराठी अभंगों के अतिरिक्त उनके परिवार तथा समकालीन कुछ अन्य संतों के अभंग भी दिए हैं।

जीवन के उत्तरार्ध में उत्तर भारत की यात्रा करते हुए नामदेव जी ने हिंदी में कुछ पदों की रचना की। विविध हस्तलिखित प्रतियों में कुल 234 पद नामदेवजी के नामपर मिलते हैं। पुणे विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 'संत नामदेव की हिंदी पदावली' नामक संकलन में संग्रहित किए गए हैं।

संत नामदेव वारकरी संप्रदाय के श्रेष्ठतम प्रचारक हैं। उनकी काव्यरचना ने न केवल मराठी की अपितु हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। संतश्रेष्ठ नामदेवजी ने महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक उत्तर भारत में हरिनाम की वर्षा की। उन्होंने अपनी भक्तिरसभीनी अभंगरचना द्वारा साधारण जनों के हृदय पर भक्ति का अमिट प्रभाव डाला। संत नामदेवजी का महाराष्ट्र में वही स्थान है जो संत कबीर अथवा भक्त सूरदास का उत्तरी भारत में। संत नामदेव जी वारकरी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख दार्शनिक तत्व हैं – अद्वैतभक्ति, ऊँच–नीच परिहार, समदृष्टि। ब्रह्म–जीव अंशी–अंश है, जिसकी अभिन्नता का विच्छेद अविद्या माया के कारण होता है। फलस्वरूप माया में ग्रस्त जीव घोर संसारी होकर वैसा

ही आचरण करता है। ऐसे समय यदि उसे भगवत्प्रेरणा हुई तो वह भक्ति की ओर उन्मुख हो उठता है, जिससे उसके अन्तस्तल की मलिनता धुल उठती है और आत्मा पवित्र हो जाती है। फलस्वरूप ब्रह्म से अन्यन्यता जुड़ने में उसे कोई बाधा नहीं पड़ती और वह ब्रह्ममय हो जाता है।

ब्रह्म :

नामदेवजी के ब्रह्म संबंधी विचार अद्वैतवेदांत पर आधारित हैं। वे मानते हैं कि ब्रह्म सर्वाधिपति और सर्वाधार है, जो चराचर में समान भाव से व्याप्त है।

सृष्टि में जो कुछ भी है, वह उससे ही उत्पन्न है, वह अपने स्वरूप में विराट है –

आउ कलंदत केसवा। / करि अबदाली भेसवा।।

.....

बीबी कउला सउ काझु तेरा निरंकार आकारै।। [63]

अर्थात् हे मदारी रूप केशवा, तुम एक विराट रूप धारण करके आ जाओ। चतुर्दिक प्रसरिक आकाश तुम्हारी टोपी और सप्त समुद्र अथवा सप्त लोक तुम्हारे पद–त्राण हैं। चर्मधारी समग्र जीव तुम्हारे मंदिर हैं। छप्पन करोड़ बादल तुम्हारे वस्त्र हैं और सोलह हजार गोपियाँ कमरबंद हैं। पृथ्वी पर उगनेवाली अठारह वनस्पतियाँ तुम्हारे मुग्दरों का भार है। मेरी देह ही मस्जिद और मन मौलाना है। तुम्हारी पत्नी कमला है, जिसके साथ तुम हमारे शरीरों में विद्यमान हो, तुम्हारे इस स्वरूप को मैं साकार मानूँ या निराकार। जब मैं तुम्हारे भक्ति में निमग्न था तभी मेरे हाथ से मंजीरा खिसक गए, मैं यह शिकायत करूँ तो किससे करूँ? नामदेव जी कहते हैं मेरा स्वामी अंतर्यामी है, जो देश–विदेश में समान रूप से घूमता है। नामदेवजी के अनुसार कुंजर, चींटी आदि विविध भाजन एक ही मिट्टी से बने हैं और जड़–जंगम आदि सभी ब्रह्म समान रूप से व्यापक है।

एकल माटी कुंजर चींटी, भाजन हैं, बहु नाना रे।

असधावर जंगम कीट पतंगम घटि घटि रामु समाना रे।। [64]

जब माँ न थी, न पिता था, न काया थी न हम थे, न तुम थे, तब इस चराचर की सृष्टि कैसे हो गई? इसपर नामदेव जी कहते हैं परमतत ही ब्रह्म–तत्व है, जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई। ब्रह्म निर्गुण–सगुण दोनों है।

एक अनेक बिआपक पूरक जत देखउ तत सोई।

माइया चित्र विचित्र बिमोहित बिरला बूझै कोई।।[65]

अर्थात् ईश्वर एक है जो सर्वव्यापक और सर्वपूरक है, जिधर भी देखो वही दिखलाई पड़ता है।

कहत नामदेउ हरि की रचना देखहु रिदै बिचारी।

घट घट अंतरि सरब निरंतर केवल एक मुरारी।। [66]

अर्थात् हे मनुष्य, ईश्वर की सृष्टि को अपने हृदय में विचार कर देख, एक ईश्वर ही घट–घट और चराचर में समान रूप से व्याप्त है।

ठाकुर को स्नान कराने के लिए मैं जल से भरा घडा लाया, उस जल में बयालीस लाख जीव रहते हैं, जिनमें भगवान का निवास है, फिर भला मैं उन्हें कैसे स्नान कराऊँ? स्पष्ट है कि ईश्वर चराचर में व्याप्त है, उसे पाने के लिए बाह्याडंबर की जरूरत नहीं है।

पृथ्वी के जल, थल आदि सभी स्थानों में परमेश्वर व्याप्त हैं।

जिउ आकासै पंखअलो खोजु निरखिओ न जाई।

जिउ जल माझे माछली मारगु पेखणो न जाई।। [67]

भगवान को देख सकना वैसे ही कठिण है, जैसे आकाश में पक्षी का मार्ग अथवा जैसे जल के मध्य में मछली का मार्ग।

नामदेव जी कहते हैं कि ईश्वर समीप है, दूर नहीं है, जो हमारी आत्मा में व्याप्त है। ईश्वर का वर्णन करते हुए नामदेव जी कहते है कि एक गूँगा व्यक्ति अमृत रस का आस्वादन करे और पुछने पर बता न

सके। इस प्रकार ईश्वर का वर्णन करना कठिन है, वह तो सभी प्राणों में समाया हुआ है। ब्रह्म घट–घट वासी है, ज्ञान हो जाने पर उसका दिव्य प्रकाश छिपता नहीं है।

नामदेवजी ने ब्रह्म को सर्व शक्तिवान, सर्वव्यापक और सर्वोपरि सिद्ध किया है। इस प्रकार ब्रह्म संसार का सर्वस्व है।

ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जीव को प्रयत्न करना पड़ता है। गुरु, जीव और ब्रह्म के बीच की कड़ी है। नामदेवजी के हिंदी पद में गुरु का महत्व प्रतिपादित हुआ है। राग भैरउ के (11) में सभी पद गुरु की महत्ता दर्शाते हैं। जैसे –

जउ गुरदेउ त भउजल तरै।

जउ गुरदेउ त जनमि न मरै।। [68]

अर्थात् गुरु–कृपा से जीव का उद्धार हो जाएगा और उसे निर्वाण पद प्राप्त होगा। गुरु–कृपा से ही अपने अंतरमन की अमर ज्योति और अनाहद नाद से परिचित होने का सामर्थ्य होता है। पंढरीराय श्री विट्ठल वारकरी संप्रदाय के प्रमुख आराध्य है। नामदेवजी ने भी उनके मराठी अभंगों में विट्ठलका गुणगान किया है। संप्रदाय का भक्तितत्व आराध्य के अद्वैत रूप पर आधारित है। सच तो यह है कि भक्ति के बहाने विट्ठलरूप में निर्गुण ब्रह्म का वैभव स्थिर हो गया है।

ब्रह्म के निर्गुण रूप का वर्णन वह इस प्रकार करते हैं

निर्विकार निराकारू। नि:शून्य निरधारू।

निर्गुण अपरम्पारू। चिदानंद सांवले।। [69]

नामदेवजी ने अपने कीर्तन में वर्णन किया है कि जीवन और संसार के प्रत्येक क्षेत्र में उनको अपना आराध्य ही दिखाई देता है।

जीव विट्ठलआत्मा विट्ठल ।

परमात्मा विट्ठलविट्ठल ।।

जनक विट्ठलजननी विट्ठल ।

सोयरा विट्ठलसांगाती।। [70]

नामदेवजी का यह विश्वास था कि विट्ठल सगुण–निर्गुण से परे है। इसलिए उचित–अनुचित जैसी भी स्थिति हो उसका भजन करना कर्तव्य है।

निर्गुण सगुण नव्हे तें समान।

तैसें तेंहि जाण योगाभ्यासी।। [71]

विट्ठल सर्वपरि और सर्वव्यापक है। इससे उनके अद्वैत हो जाने के लिए उनके प्रति नामदेवजी की अनन्य निष्ठा और दृढ भक्ति है।

जीवात्मा :

नामदेवजी ने जीव को आत्मा कहकर उसका निरूपण गीता की शैली पर किया है। नामदेव जी कहते हैं, आत्मतत्व सारे संसार में व्याप्त है। उसी को लोग विश्वात्मा कहते हैं। आत्मा और विश्वात्मा मूलत: एक ही है। यह माया है जो आत्मा को पंचतत्वमय शरीर से आबद्ध करके अपने वश में कर लेती है। यथा –

बीहौ बीहौ तरी सबल माया, आगै इनि अनेक भरमाया ।।[72]

माया से आबद्ध आत्मा ही जीव के नाम से प्रसिद्ध है।

नामदेवजी के अनुसार ब्रह्म जीव में व्याप्त है। जीव एक ही मिट्टी के विविध पात्र हैं। वास्तव में स्थावर और जंगम सभी में वही राम व्याप्त है। जीव ब्रह्म की गति को नहीं जानता है। अत: वह उसके लिए अवर्णनीय है। जीव इस संसार में आता है और ईश्वर–भक्ति को भूलता है, वह अज्ञानी है, अपराधी है और कुसंगति में पड़कर कुत्सित कर्म करता है।

जीव की अपनी कोई भिन्न सत्ता नहीं है, वही एक होकर अनेक हो गया है।

मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं माधो तू है मैं नहीं है।

तू एक अनेक है बिस्तरयो मेरी चरम न साई हो।। [73]

जीव अज्ञान की निद्रावस्था में है, वह यह नहीं पुछता है कि मनुष्य को यहाँ से चार दिन व्यतीत करके प्रयाण करना है।

नामदेवजी के अनुसार जीव और ब्रह्म का संबंध जल और तरंग का है।

आपन देव बहुरा आपन आप लगावै पूजा।

जल ते तरंग तरंगें ते है जल कहन सुनन को दूजा।। [74]

अर्थात् जल से तरंगे और तरंगों से जल है, ऐसी स्थिति परस्पर ब्रह्म—जीव की है। भले ही कहने—सुनने में वे दो हो।

नामदेव जी जीव को ब्रह्म का अंश मानते हैं। वे कहते हैं कि हे माधवा! तुम मुझसे बाजी क्यों नहीं लगाते हो? (तुम बताओ कि तुझमें और मुझमे क्या अंतर है? अर्थात् कोई अंतर नहीं हैं।) भगवान से भक्त और भक्त से भगवान है। अद्वैत का यही खेल भक्त और भगवान के बीच चल रहा है। तुम्हीं देवता हो, तुम्हीं मंदिर हो, तुम्हीं पुजारी हो। हे भगवान! तुम्हीं गाते हो, नाचते हो और वाद्य बजाते हो। नामदेव जी कहते हैं — हे भगवान! तुम मेरे स्वामी हो। तुम्हारा भक्त अपूर्ण है, तुम पूर्ण हो।

नामदेवजी के अनुसार सभी जीवों की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है। वह सब जीवों में समाया हुआ है। यह माया ही है जिसने सारे संसार को मोह लिया है। अन्यथा तुम घट—घट वासी हो। यथा —

जामैं सकल जीव की उतपति। सकल जीव मैं आप जी।

माया मोह करि जगत भुलाया। घटि—घटि व्यापक बाप जी।।[75]

अज्ञानी जीव को मोहिनी माया अपने पाश में जकड़ लेती है। ऐसे अज्ञानी जीव को चेतावनी देते हुए नामदेव जी कहते हैं —

हे जड़, तू सचेत हो जा। तुझे यह औघट घट पार करना है। नामदेव जी जीव का वर्णन करते हुए कहते हैं —

तेरी गति तू ही जाने। अल्प जीव गति कहा बषानै।

जैसा तू कहिए तैसा तूँ नाहीं। जैसा तूं है तैसा आछि गुसाई।।

लूण नीर थे नाऱ्है न्यारा। ठाकुर साहिब प्राण हमारा।।

साध की संगति संत सूं भेटा। प्रणवंत नांभा रांम सहेरा।। [76]

अर्थात् हे जीव, तेरी गति तू जानता है। मैं उसका क्या वर्णन करुँ? जैसे लवण पानी में द्रवित होने पर अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मेरा और मेरे स्वामी का संबंध है। सत्संग से मुझे उसकी प्राप्ति हुई है। मैं प्रेमातिशय से उसकी वंदना करता हूँ। नामदेवजी ने जीव और ब्रह्म का संबंध इस प्रकार स्पष्ट किया है —

जहां तुम गिरीवर ताहां हम मोरा। जहां तुम चन्दा तहां मैं चकोरा।

जहां तुम तरुवर तहां मैं पंछी। जहां तुम सरोवर तहां मैं मच्छी।। [77]

इस प्रकार जीव अपने अस्तित्व के लिए ब्रह्म पर आधारित है, अन्य पर नहीं। जीवन को बंधन में डालनेवाले कर्म इस संसार में व्याप्त है, जीव जो भी कुछ करता है उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है, अन्य नहीं।

मनुष्य अपना समय अहंकार में व्यतीत करके दुर्गति को प्राप्त करते हैं। अपनी क्षणभंगुर स्थिति में गर्व करना मूर्खता है। नामदेव जी कहते हैं, तुम अपनी जीवात्मा को चैतन्य प्रदान करो, इस प्रकार आत्मा एकाग्र होकर अमर हो जाएगी।

जगत् :

जगत् ब्रह्म का ही साकार रूप है। ब्रह्मस्वरूप विश्व का वर्णन नामदेवजी ने इस प्रकार किया हैं।

माधौ माली एक सयाना। अंतरिगत रहै लुकानां ।। टेक।।

.....

रचनहार विधि ऐसी रची है, प्रणवै नामदेव दासा।। [78]

अर्थात् माधव रूपी माली सयाना है। वह आप ही बगीचा है तथा आप ही माली है। वह आप ही पानी है और आप ही पवन है। वह अपने से प्रेम

करता है। वह स्वयं ही चंद्र तथा सूरज है। आप ही धरती तथा आकाश है। जिस सृष्टिकर्ता ने इस प्रकार सृष्टि की रचना की, नामदेव उसका दास है।

संत नामदेवजी के अनुसार जगत् हाट है जहाँ मनुष्य वस्तुओं का क्रय–विक्रय करते हैं। मूर्ख मनुष्य अपना मूल धन ही गँवा देता है।

यह संसार घर का लेखा। सब कोई बनिजहि आया।

जिन जस लाघा तिन तस पाया। मूर्ख मूल गंवाया।। [79]

मनुष्य संसार के प्रति आकृष्ट है अत: वह परमपद से दूर हो जाता है। समस्त संसार माया और मोह में भूला–भटका है। हरिनाम सत्य है बाकि समस्त संसार असत्य है।

सारा संसार नांव है, झूठा सब संसार।। [80]

संसार को नष्ट होने में देर नहीं लगती है। यह काल के ग्रास में एक क्षण में आता है। इस कारण हे मन–रूपी पक्षी, संसार के जाल में मत फँसो, यह मायां जाल है।

नामदेवजी ने संसार इस शब्द का प्रयोग करते हुए इसकी क्षणभंगुरता का प्रतिपादन किया है। संसार में अनासक्त रहकर भक्तिमार्ग का अवलंब करना चाहिए ऐसा उनका मत है। वे कहते हैं, इस जन्म–मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। रामनाम लेने से ही भवसागर पार हो सकता है। विट्ठलपर दृढ विश्वास रखने से संसार से भय दूर हो जाता है।

कलीयुग में तारने की ताकद नामस्मरण में है।

आलेमो संसार सोडवणे करा। शरण जा उदारा पांडुरंगा।

प्रपंच न सरे कदा कल्पकोडी। वासनेची बेडी पडे पायी।

नामा म्हणे पाहा विचारुनि मनी। स्मरावा निर्वाणी पांडुरंग।। [81]

अर्थात् प्रपंच और वासना के बंधन से छुटकारा पाने के लिए विट्ठल भक्ति आवश्यक है।

जळीं बुडबुडे देखतां देखतां। क्षण न लागता दिसेनासी।

तैसा हा संसार पाहतां पाहतां। अंत:काळी हातां काय नाहीं।। [82]

अर्थात् संसार पानी के बुदबुदे के समान क्षणिक है। सपेरे के खेल की तरह क्षणभंगुर है।

वस्तुत: सर्व ब्रह्मरूप ही है किंतु मनुष्य मायामोह में अपनी स्थिति को भूल जाता है। नामदेव जी कहते हैं कि विट्ठल के साथ मन एकाग्र होने से सुखप्राप्ति हो सकेगी।

ईश्वर ने जो कार्यभार सौंपा है उसको सँभालते हुए भक्ति करनी चाहिए। नामदेवजी ने राहगीर की उपमा देकर संसार से अलिप्त रहने का उपदेश दिया है। संसार किस प्रकार होता है इस बात को एक अप्रतिम रूपक के साथ स्पष्ट किया है। यथा –

पक्षी अवचित अंगणात आला। घेऊनियां गेला सारा नेणे।

हाटकरी आम्ही हाटासी पैं गेलो। फिरुनियाँ आलो

गावामाजी।। [83]

अर्थात् पक्षी जिस प्रकार दाना चुभने के लिए आँगन में आते हैं उसी प्रकार मनुष्य सुख–दु:ख भोगने के लिए पुन: पुन: जन्म लेता है।

नामदेवजी कहते हैं कि जाति–भेद से कुछ प्राप्त होता तो साधुओं ने जाति का अभिमान त्यागा नहीं होता। उन्होंने निरहंकारी रहकर ईश्वरप्राप्ति की। संसार में कर्म करते हुए भी चित्त ईश्वर के समीप होना चाहिए। आसमान में पतंग उडानेवाले का ध्यान डोरी पर रहता है। सिर पर पानी के घड़े लेकर जानेवाली स्त्रियों के हाथ नीचे होते हैं परंतु उनका ध्यान उस घड़े पर केंद्रित रहता है। उसी प्रकार संसार में विविध कर्म करते हुए हमारा ध्यान परमेश्वर केंद्रित होना चाहिए। ऐसा कर्मयोग का उपदेश नामदेव जी देते हैं। जैसे –

वावडी दुरीच्या दुरी उडतसे अंबरी। हाती भले दोरी परि लक्ष तेथे।

दुडीवर दुडी पाण्या निघाली गुजरी। चाले मोकळया करि परि लक्ष तेथे।। [84]

नामदेवजी कहते हैं कि इन षड्रिपुओं के जाल में मनुष्य फँसता है, संसार से ऊब जाता है।

इस प्रकार नामदेवजी ने संसार मिथ्या है, प्रपंच क्षणभंगुर है इस बात को स्पष्ट करते हुए इनसे छुटकारा पाने के लिए भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। संसार में रहकर भी शुद्ध अंत:करण से ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। नामदेवजी ने सहजता से परमार्थ का मार्ग सामान्य लोगों के सामने स्पष्ट किया है। एक स्थान पर वे कहते हैं — संसार दु:ख पूर्ण होते हुए भी नामदेव जी कहीं भी उसका त्याग करने के लिए नहीं कहते। उनके अनुसार प्रत्येक भक्त को उत्पादन श्रम करना चाहिए। प्रत्येक मानव को अपनी जीविका का काम करते समय हरि—भजन या नाम—स्मरण करते रहना चाहिए। नामदेवजी ने जीवन पर्यंत अपना पेशेवर कार्य (दर्जी) किया।

माया :

नामदेवजी के अनुसार माया जीव को ब्रह्म से विलग कर देती है, जिससे वह ज्ञानाभाव में भटकता हुआ कर्माश्रय लेता है। इस स्थिति में वह दुर्गुण और दुष्कर्म की ओर उन्मुख हो जाता है।

माया के विद्या और अविद्या दो विभेद हैं। प्रथम में ज्ञान और द्वितीय में कर्म—तत्व का प्राधान्य रहता है। अविद्या में कर्मानुष्ठान द्वारा जीव दुष्कर्मों एवं सांसारिक विकारों से रहित होकर निर्मल हो जाता है और भगवत्कृपा से मृत्युमय संसार से तर जाता है। विद्या में कर्म—साधन के साथ ब्रह्म—विषयक ज्ञानाभ्यास द्वारा वह उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करता है। अनंतर परब्रह्म परमेश्वर के साक्षात दर्शन कर लेता है।

जीव का गर्भ में आना ही माया से ग्रस्त होना है, यदि वह उसमें बँधे नहीं तो वह मुक्त है और परमेश्वर के दर्शन का अधिकारी होता है। वस्तुत: यह परिस्थिति भगवत्प्रेरणा पर आधारित है। भगवत्कृपा होने पर ही परब्रह्म परमेश्वर को जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं।

जीव का गर्भ योनी में आना ही माया है, यदि वह छूट सके तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं। आगे चलकर वे कहते हैं, माया मुझसे नहीं लिपटेगी, मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊँगा।

सभ तै उपाई भरम भुलाई। जिस तू देवहि तिसहि बुझाई।। [85]

अर्थात् इस संसार में उत्पन्न प्राणी माया—पाश के कारण अपने को भूल गए हैं। हे भगवान! जिस व्यक्ति को तुम ज्ञान देते हो वही तुमको जान पाता है।

माया वस्तुत: जीव मात्र को मुग्ध कर लेती है। इससे उसका रहस्य जान सकना कठिन है। इसी से माया अनिर्वचनीय कही जाती है। माया के विचित्र चित्रों से संसार मुग्ध है, कोई बिरला ही उसे जान पाता है।

रे मन पंछीया न परसि पिंजरे। संसार माया जाल रे।
येक दिन मैं नीन फेरा। तोहि सदा झंपै काल रे।। [86]

अर्थात् हे मनरूपी पंछी! तू संसार रूपी जाल को स्पर्श न कर। माया दिन में तीन फेरे लगाती है। काल तुझ पर झपट रहा है। अभिमानी मनुष्य को चेतावनी देते हुए नामदेव कहते हैं कि यह संसार धोखे की टट्टी है, मायाजाल है। धन, यौवन, पुत्र तथा स्त्री को तू अपना न समझ। ये बालू के मंदिर के समान नष्ट हो जाएँगे। इसी माया के मोह में समस्त जगत भटकता है।

संसार में मनुष्य अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है।

अकेला आना, अकेला जाना, सब झूठी माया पसरी जू।। [87]

जीवन–मरण में कोई साथ नहीं देता। असत्यता के कारण माया छूट जाती है और मनुष्य अकेला ही मृत्यु प्राप्त करता है। चराचर के समान माया ब्रह्म–प्रसूत है, जो जीवात्माओं को भटकाती है। तथ्य यह है कि माया को प्राबल्य होने पर ब्रह्म और ब्रह्म को प्राबल्य हो जाने पर माया दृष्टिगोचर नहीं होती।

बीहू बीहू तेरी सबय माया। /अगे इनी अनक भरमाया।
माया के अंतर ब्रह्म न दीसई। / ब्रह्म के अंतर माया न दीसई।। [88]

नामदेव जी मन से कहते हैं कि रे मना! विषयरूपी संसार–सागर को तू भला कैसे तर सकेगा? तू तो झूठी माया को देखकर ही अपने को भूल गया है। माया हमें भ्रमित करती है। जैसे –
जैसे घड़े में आकाश होने का भ्रम है, वैसे ही मृगतृष्णा से युक्त जीव माया से भ्रमित है। माया निर्माण के तथ्य का समाधान निम्न पंक्तियों में है।

सृष्टि के पूर्व एक कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्म, अनंतर सभी मानव–प्राणी प्रकट हुए, इसके अतिरिक्त माया दिग्–दिगंत तक फैल गई और वह सभी संसार को नचाने लगी। प्रथम ब्रह्म प्रकट हुआ, अनंतर उससे माया उत्पन्न हुई, ब्रह्म और माया का मिश्रण हो गया। संसार में सभी मानव, महि और सागर माया के वशीभूत होकर ऐसे नाचते हैं जैसे कृष्ण के समक्ष रास में गोपियों ने नृत्य किया था।

सच तो यह है कि जीव को माया के बंधन से बने रहना चाहिए, यह तभी संभव है यदि वह सर्वाधिपति के महत्व को समझ ले और सश्रद्ध नवधा भक्ति में प्रवृत्त हो। ईश्वरोपासना का मिथ्या स्वाँग भरनेवाले व्यक्तियों की अपेक्षा नवधा भक्ति का अनुयायी अधिक पुण्यात्मा और सफल है।

मोक्ष :

मोक्ष के बारे में नामदेवजी ने स्वतंत्र विचार स्पष्ट नहीं किए हैं। उनकी भक्ति में ही मोक्ष की भावना का उल्लेख मिलता है। उनका सिद्धांत है कि भक्ति बिना मोक्ष नहीं मिल सकता है। अपने गुरु विसोबा खेचर से निर्गुण परब्रह्म का अलौकिक अनुभव मिलने पर भी योगमार्ग का अनुसरण न करते हुए नामदेवजी ने भक्तिभावना को ही महत्व दिया है। विराट तत्व दर्शन के अलौकिक सुख पर आधारित भक्ति ही उनको 'व्रत' के समान दिखती है।

निर्गुणाचे वैभव आले भक्तिभिषे। ते हे विट्ठल वेषें उसावलें।
चोविसावेगळे सहस्त्राआगळें। निर्गुण निराळे शुद्धबुद्ध।। [89]

अर्थात् निर्गुण का वैभव विट्ठल मूर्ति के सौंदर्य रूप में साकार हुआ है। वह मूर्ति चोबीस नाम में वर्णित भगवान से अलग और विष्णुसहस्रनाम में वर्णित रूप से अलग नामदेव को भासित हुई।

मोक्षप्राप्ति से भी भक्ति का आनंद अवर्णनीय है। मोक्ष का आधार ही भक्ति है। जैसे —

भक्तीवीण मोक्ष नव्हे हा सिद्धांत। वेद बोले हात उभारोनी।।[90]

नामदेवजी के अनुसार भक्ति का मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है। अत: नामदेवजी ने भक्ति को अधिक महत्व दिया। उन्होंने मुक्ति का निरादर किया और मुक्ति को मुक्ति से उच्चतर मूल्य माना। इसी से निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत निकलता है। भाव–भक्ति को ही कर्म दृष्टि से निष्काम कर्मयोग कहा जाता है। नामदेव जी कहते हैं —

ऐके मोक्षाची मी कथा। तेणे भय वाटे चित्ता।।
नामा म्हणे अभयदान। देऊनि सांगे प्रेम खूण।। [91]

अर्थात् मैंने मोक्ष की कथा सुनी है। उससे मुझे भय लगता है। मैं केवल मोक्ष, समाधि अथवा स्वर्गसुख नहीं चाहता। हे पांडुरंगा! अभयदान देकर मुझे अपने प्रेम की निशानी दो। मैं उस मुक्ति को लेकर क्या करुँ? जिससे तेरा वियोग हो। वासना–रहित मन से तेरा स्मरण किया तो तू मुझे सायुज्य मुक्ति देगा। फिर हे वैकुंठनाथा, भक्ति का आनंद मुझे कैसे प्राप्त होगा? यथा –

मुक्ति पद मी गा अभिलाषी न चित्ती।।
झणी अंतरती पाय तुझे।। [92]

परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के कारण नामदेवजी को मुक्ति तो मिल ही गई थी केवल ज्ञान के कारण प्राप्त होनेवाली (केवल परब्रह्म रूप होकर रहने की) कैवल्य मुक्ति वे नहीं चाहते थे। मुक्ति प्राप्त होने पर भी वे भक्त–सरिता में अवगाहन करना चाहते थे।

4.3.3 संत एकनाथ– ब्रह्म, जीवात्मा, जगत्, माया, मोक्ष

एकनाथ जी हिंदी के संत कवि तुलसी के समकालीन कवि हैं। उनका जन्म सन 1504[93] में पैठण में हुआ। एकनाथजी ने अपना भागवत ग्रंथ काशी में लिखा। एकनाथ जी मूल नक्षत्र में जन्मे। 13 वें वर्ष में एकनाथ देगवढ़ में जाकर जनार्दन स्वामी से मिले। वे ही उनके गुरु थे। अपने सब अभंगों के पदांत में एकनाथजी ने 'एका जनार्दन' कहा है। 'निवैर: सर्वभूतेष: आदर्श का आजीवन पालन करके 1599[94] में नाथ का निर्वाण हुआ। माधव गोविंद रानडे ने एकनाथजी के कार्य के विषय में कहा कि भागवत धर्म, एकनाथजी के प्राकृत ग्रंथों में जैसे स्पष्ट है वैसे अन्यत्र नहीं।

निरहंकारी रहकर भक्ति करने में प्रीति, मुक्ति, वैराग्य, सभी कुछ है। नाथ का भागवत पढ़कर हम शांति पाते हैं। सगुण–निर्गुण को समान मानने की उनकी वृत्ति है। वैसे एकनाथ जी कहते हैं कि जैसे सबेरे,

श्याम, मध्याह्न तीनों समयों में आकाश अलिप्त होता है, उसी प्रकार से उत्पत्ति–स्थितिरूप सृष्टि होती जाती है। परब्रह्म उससे अलिप्त है। जागृति का ज्ञान, स्वप्न का मिथ्याभान, सुषुप्ति के साक्षी पूर्ण वही नारायण है।

एवं परमात्मा परंज्योती। आत्मा हृदयस्थ त्रिजगती।

परंतु नाथ की रचनाओं के काल तक आकर निर्गुण धारा केवल मूलाधार के रूप में बची थी। सगुण ने जनमत को अधिक आकृष्ट कर लिया था।

एकनाथजी के ग्रंथों में सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध ग्रंथ 'भागवत एकादश स्कंध', 'रुक्मिणी– स्वयंवर' और 'भावार्थ–रामायण' है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त चिरंजीवपद 'स्वात्मबोध', 'आनंदलहरी' आदि अन्य कई छोटे मोटे ग्रंथ एकनाथजी ने लिखे हैं। इनके सभी ग्रंथों में ज्ञानोत्तरा पराभक्ति का अमृतरस लबालब भरा हुआ है।

ब्रह्म :

संत एकनाथजी ने ब्रह्म के निर्गुण रूप को स्वीकार करते हुए सगुण रूप का समर्थन किया है। वारकरी संप्रदाय में भक्ति और ज्ञान का अद्‌भुत सामंजस्य हुआ है। ये भक्ति को मूल और ज्ञान को फल मानते हैं। उपनिषद और वेदांत में ब्रह्म की व्याख्या करते हुए जो लक्षण दिए गए हैं, उन्हीं को निर्गुण ब्रह्म के लक्षण माना जाता है। डॉ. मोतीसिंह ने उपनिषद् और शंकराचार्य के निर्गुणवाद और अद्‌वैत के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उपनिषदों में निर्गुणवाद और अद्‌वैतवाद का प्रतिपादन करते समय ज्ञान और कर्म का सामंजस्य अंतर्भूत था, किंतु शंकराचार्य प्रभूति दार्शनिकों ने जो सांप्रदायिक रूप दिया उसमें कर्म को ज्ञान से बहिर्गत कर दिया था। उनकी तर्कता और विवेचना केवल बुद्‌धिमान पर अवलंबित थी। संत कवि शांकर अद्‌वैत के समीप न होकर उपनिषद के अद्‌वैतवाद के समीप हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान और कर्म, बुद्‌धि और हृदय दोनों के सामंजस्य का मार्ग अपनाया था। संत एकनाथजी ने उपनिषद और

शंकराचार्य दोनों से प्रेरणा ग्रहण की थी। अपने काव्य में उन्होंने दोनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने अद्‌वैतबद्‌ध कर्मप्रधान भक्तिमार्ग को पुरस्कृत किया था। उनके काव्य में ब्रह्म के सगुण और निर्गुण का विवेचन पृथक–पृथक न होकर एकत्रित रूप में किया गया है। परबह्म के बारे में एकनाथी भागवत में कहा है –

जें वाचेंचें वदवितें। परी वाचा वदो ने शके ज्याते।

.....

ज्यासि जाणावयालागी येथे। आणिक जाण ते असेना।। [95]

अर्थात् जो वाणी को बोलने की शक्ति देता है, लेकिन वाणी उनके प्रति बोल नहीं सकती। जो मन, बुद्‌धि को संवेदित करता है, लेकिन मन और बुद्‌धि उसको नहीं जानती। जो नेत्र को रूपादि दिखाता है, पर नेत्र उसको देखता नहीं है। जो श्रवण और घ्राण को सुनने और सूँघने की शक्ति देता है, पर दोनों इंद्रियाँ उसको जानते नहीं। इस तरह वह सभी को जाननेवाला पर सभी को सबकुछ नहीं जाननेवाला परब्रह्म है। संत एकनाथजी के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण ही पूर्णब्रह्म है।

जिसने जगत् के उद्‌धार हेतु लीलया सगुण रूप धारण किया है, वस्तुतः वह अपूर्ण है, परंतु सर्व प्राणियों के लालन–पालन के प्रयोजन हेतु वह मूर्त रूप में उपस्थित हुआ है। उसके मूर्त रूप में भी अमूर्त ब्रह्म व्याप्त रहता है। ब्रह्म मूलतः सत्‌चित् आनंद का सम्यक रूप है। अनंत, अनादि, अद्‌वैत, अविनाशी, अविकारी, व्यापक, निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, परम ज्योतिर्मय, अखंड, अगम्य, अगोचर, ज्ञानरूप, स्वयंप्रकाश, स्वतंत्र, सर्वज्ञ है। वह अकर्ता, अभोक्ता, निरूपाधिक, सुख स्वरूपानंद और चल–अचल, स्थूल–सूक्ष्म, दृश्य–अदृश्य आदि विरुद्‌ध धर्मों का आश्रय है। उन्होंने अनेक स्थलों पर ब्रह्म के गुणों का वर्णन किया है।

इस अजर, अमर, अरूप, अव्यक्त, अतर्क्य, अजन्मा, विलक्षण ब्रह्म का वर्णन करना स्वयंमेव एक कठिन कार्य है। आगम–निगम, श्रुति पुराण भी

उसका वर्णन न कर सके और अंत में उन्हें नेति–नेति शब्दों के द्वारा निषेध मूलक पद्धति से ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करना पड़ा।

एकनाथजी ने भी इसी रीति से ब्रह्म के अवर्णनीय, अतर्क्य एवं अनाकलनीय स्वरूप को समझाते हुए लिखा है –

नाहं जोगी, नाहं भोगी, नाहं जोगी, संन्यासी।

.....

नाहं पुरुषा, नाहं नारी, नाहं देही विदेही।। [96]

यही निर्गुण ब्रह्म भक्तों के लिए सगुण सुंदर अवतार ग्रहण करता है। एकनाथजी ने साकार साँवले विट्ठल को निर्गुण निराकार, परात्पर ब्रह्म का अवतार माना है। केवल निर्गुण रूप को महत्व देनेवालों के प्रति एकनाथजी ने तीव्र विरोध व्यक्त किया है। उनके विचार से सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म की तुलना में किसी भी प्रकार कम नहीं है। इसलिए दोनों को समान महत्व देने का वे आग्रह भी करते हैं।

ब्रह्म निर्गुण निराकार। विट्ठल सगुण साकार।

अवतरणे परात्पर। परब्रह्म सावळे।। [97]

ब्रह्म के निर्गुण और सगुण रूप की एकता के समझाने के लिए एकनाथजी ने कई दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं। घृत और घृतकणिका, बीज और वृक्ष, चीनी और मिश्री, सुवर्ण और सुवर्णालंकार आदि में जिस प्रकार अभेद होता है उसी प्रकार निर्गुण और सगुण रूप में अभेद रहता है। यह रहस्य जानते हुए भी उन्होंने सुलभता, सुगमता एवं सहजता की दृष्टि से सगुण रूप को ही समाज के सम्मुख रखा। वे जानते थे कि साधारण जनता की दृष्टि में घृत की अपेक्षा घृत कणिका समूह, बीज की अपेक्षा वृक्ष, चीनी की अपेक्षा मिश्री, सुवर्ण की अपेक्षा सुवर्णलंकार का रूप–सौंदर्य ही अधिक मनोहर, मधुर एवं संतोषप्रद होता है। उनके मतानुसार मूलतः निर्गुण निर्विकार, सूक्ष्म ज्ञानरूप ब्रह्म ही अपनी रुचि के अनुरूप सुंदर, मनोहर, सगुण रूप में रूपायित होता है। एकनाथजी ने प्रमुखतः श्रीकृष्ण रूप विट्ठल को ही

परब्रह्म के सगुण रूप में देखा है। उसके श्यामल सुंदर रूप पर वे मोहित होते हैं। उसके समचरण सरोज, गले में वैजयंती माला, कटि पर पितांबर, पैरों में घुंगरु आदि की कमनीयता के कारण उसका साँवला तन अधिक ही चित्ताकर्षक हो जाता है। एकनाथजी के सगुण रूप का वर्णन दृष्टव्य है।

सुंदर तनु नंद नंदन लाल छे। गले शोभे वैजयंती माल छे।
पीत पीतांबर घुँगरिया छे। गोपाल नाचती गोरे साथ छे।। [98]

पंढरपुर में विट्ठल ब्रह्म नाम है। सर्व साधु–संत रात और दिन ध्यान करते हैं। वारकरी संप्रदाय के अनुसार एकनाथजी ने भी ईश्वर के प्रचलित सभी नामों का उल्लेख किया है। वे सभी ईश्वरावतारों में एक ही ब्रह्म की सत्ता देखते हैं। वे सभी को विट्ठल रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए उनकी रचना में विट्ठल, श्रीकृष्ण, गोविंद, शिव, राम, दत्तात्रय, जगदंबा, एकवीरा देवी आदि अनेक हिंदू देवी–देवताओं का ही नहीं अपितु मुसलमानों के अल्ला, पोरा आदि का भी समावेश हुआ है। उन्होंने सभी प्रतिष्ठित अवतारों को उसी निर्गुण, निर्विकार, परब्रह्म के ही विभिन्न रूप माने हैं। अत: सांप्रदायिक संकुचित दृष्टि छोड़कर उन्होंने व्यापक एवं उदार दृष्टिकोण अपनाया। उनके गुरु दत्त–संप्रदाय के थे और उनके कुल में परंपरा से विट्ठल भक्ति थी। उनकी कुलदेवी एकवीरा देवी थी और उनके आदर्श एवं वारकरी संप्रदाय के प्रतिष्ठापक संत ज्ञानेश्वर मूलत: नाथपंथ में दीक्षित थे। उनके गुरु जनार्दन स्वामी सूफी संतों के संपर्क में थे। इस प्रकार विभिन्न विचार धाराओं एवं संप्रदायों से संबंद्ध होने पर भी संत एकनाथ ने अपनी भक्ति में सांप्रदायिक संकोच नहीं आने दिया। अपितु उन सबको उन्होंने अपने विशाल एवं मानवतावादी वारकरी संप्रदाय की अद्वैत भक्ति में समाविष्ट किया है।

उपरोक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि संत एकनाथ जी मूलत: ब्रह्म के निर्गुण, निर्विकार स्वरूप को स्वीकार करते हैं। परंतु बोधगम्यता की कठिनाई, मन, बुद्धि एवं वाचा के लिए भी उसकी अगम्यता, शास्त्रों तथा

वेदों का भी उसके रूप वर्णन में असमर्थ हो जाना आदि बातों के कारण उन्होंने हेतुत: ब्रह्म की सगुण रूप की उपासना जनता के सम्मुख रखी। वे सगुण के माध्यम से निर्गुण को परिचित कराना चाहते हैं और इसलिए सगुण का वर्णन करते हुए उन्होंने चैतन्यसागर, चिदानंदघन, अखंड, अविनाशी, ब्रह्म आदि विशेषणों का सार्थक प्रयोग किया है। वे इन बातों का स्मरण सदैव देते हैं कि यह सगुण ब्रह्म उसी निर्गुण ब्रह्म का रूप मात्र है। सगुण मूर्तियों में उस निर्गुण का आवाहन कर उसकी पूजा–अर्चा की जाती है। भक्त को सगुण साकार रूप के दर्शन की भूख रहती है। उसके बिना उसकी तृप्ति नहीं होती है। एकनाथजी ने योग की दुरुहता को समझाते हुए कहा है कि उसमें यह सगुण दर्शन की भूख कहाँ मिटती है।

जीवात्मा :

द्वैत रूप में जीव का स्वरूप क्या है? इसका उत्तर एकनाथजी के शब्दों में है कि पंचमहाभूतों को साकार करने के पश्चात साकार शरीर में, ईश्वर ही प्रकृति के द्वारा जीव के रूप में शरीर का चालक होता है। जीव और शिव दोनों उसके ही रूप हैं। ब्रह्मांड में प्रवेश करने पर वह चालक है, उसे शिव कहते हैं। शरीर का चालक बना तो वह जीव बनता है। माया के पाश में ईश्वर ही जीव–शिव रूप में प्रतिबिंबित है। ईश्वर ही जीव के मन–बुद्धि–चित्त और अहंकार है। मूलत: परिपूर्ण होते हुए भी जीव खुद को 'मैं शरीर' इस रूप में मानता है। इससे देहात्मभाव दृढ़ होता है और अपने निजस्वरूप को मतलब ब्रह्म को भूल जाता है। शरीर ही मैं हूँ का अहं निर्माण होने पर शरीर को जन्म–मृत्यु का बंधन रहता है। इस प्रकार संसार का कर्ता 'अहं ब्रह्म' का विचार होता है। इस अनुभव से ही चित्तांत चिन्मय आत्मा प्रकट होती है। जब तक विषयासक्ति होती है तब तक अहंकार रहता है। उसी कारण जीव बंधन में रहता है। जब अहंकार जाता है तब सिर्फ ब्रह्म का वास रहता है और मुक्ति का द्वार खुल जाता है।

आत्मा या ईश्वर सदा अलिप्त ही है। 'अहं' इस तादात्म्य भाव से सूक्ष्म लिंग–देह निर्माण होता है। इसमें विषयासक्ति होती है। स्थूल देह के बिना विषयासक्ति का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए इंद्रियों सहित स्थूल देह का निर्माण होता है। वह सुख–दु:ख भोगता है। यह आत्मा का स्वप्न होता है परंतु इस सुख–दु:ख में आत्मा नहीं होती, वह सदा अलिप्त रहती है। भास होता है कि जीव अनेक हैं। परंतु वह मिथ्या है। एक ही आत्मा प्रकृति के अनेक स्वरूप में प्रतिबिंबित होने से जीव की अनेकता स्पष्ट होती है। मूल बिंब एक ही है वह है आत्मा। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पानी में दिखने से वह विकृत दिखाई देता है, लेकिन मूलत: सूर्य को कुछ नहीं होता, उसी प्रकार शरीर को जिस सुख–दु:ख का अनुभव होता है उसका परिणाम आत्मा पर नहीं होता। अनेक जलाशय में अनेक प्रतिबिंब दिखाई दी, फिर भी सूर्य एक ही है, उसी प्रकार शिव एक है और जीव ही एक है और जो शिव वही जीव है। एकनाथी भागवत में विद्या का यथार्थ लक्षण स्पष्ट किया है।

देहाचे माया वर्णाश्रम। आश्रमांचे माथां कर्म।
त्या कर्माचा अभिमान परम। तो जीवधर्म देहबुद्धि।।
ते छेदोनि जीवाची बाधा। तो मेळविजे चिदानंदा।
ते नांव शुद्ध आत्मविद्या।। [99]

अर्थात् देह के मस्तक पर वर्णाश्रम है। आश्रम के माथे पर कर्म है, कर्म के अभिमान से ही जीव को देहबुद्धि उत्पन्न होती है। जीव की बाधा को तोड़कर चिदानंद में जो विलिन होती है, वही आत्मविद्या है।

संत एकनाथजी ने जीव को निर्गुण निराकार, सच्चिदानंद ब्रह्म का ही रूप माना है। मूलत: जीव और ब्रह्म में पार्थक्य नहीं होता। अविद्या माया के कारण जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। 'एकोहं बहुस्यामि' के अनुसार जब ब्रह्मरूप जीव इस जगत में प्रविष्ट होता है तब वह अविद्या माया के प्रभाव में आता है और अपने

आत्मस्वरूप को भूलकर देह–धर्म को ही भ्रमवश अपना धर्म समझ बैठता है। इस अज्ञान तथा भ्रम के कारण उसे अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। जलतरंग न्याय से हवा से उत्पन्न लहर, जल से भिन्न प्रतीत होती है, परंतु हवा के शांत होने पर वह पानी में विलीन हो जाती है और उसकी पृथक सत्ता का आभास नष्ट हो जाता है। वह मूलत: जल ही का अभिन्न अंश था, जो तरंगासित होने से मूल जल से भिन्न भासित होता था। ब्रह्म और जीव की स्थिति भी इस प्रकार की होती है, जो मूलत: अभिन्न होते हुए भी पृथक प्रतीत होते हैं। ज्ञान–भक्ति के द्वारा यह प्रभाव हटाया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव को वास्तविक चिन्मय स्वरूप का बोध हो जाता है। 'अहं ब्रह्मासि'यह ज्ञान ही जीव को मुक्त करा देता है। इस अद्वैत बोध के कारण जीव हर्षविभोर हो उठता है और सर्वत्र ब्रह्म ही के साक्षात्कार का अनुभव करता है। एकनाथजी ने इस अनुभूति को अभिव्यक्त करते हुए कहा है –

बद्धता छूटी मुक्त भये, ज्ञान से अज्ञान बाबा।

.....

एका जनार्दनी एकरूप सहज स्वानंदकैद है बाबा।। [100]

अविद्या जीव को विविध बंधनों में बाँध देती है परंतु ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति से समस्त बंधन स्वयंमेव विछिन्न हो जाते हैं। देह का अहंकार पूर्णत: नष्ट हो जाता है। द्वैत भाव के स्थान पर अद्वैत की प्रतीति का वह अनुभव करता है। संत एकनाथ ने जीव को कबीर की भाँति 'हंस' कहा है और उसके रूपक द्वारा आत्माज्ञानानंद की अपूर्व स्थिति का उत्कृष्ट वर्णन किया है।

मन हंस गया चरने बोध सरोवर चारा।

.....

देह बुद्धि जात अंतरे छोडत नाही छूटा।। [101]

जीव ब्रह्म का ही अंशरूप होता है, जो ब्रह्म के समस्त गुणों से युक्त होता है। अविद्या माया का आवरण हट जाते ही देह–धर्म के प्रति उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। वह अपने मूल स्वरूप की शक्ति एवं सुंदरता को भलि–भाँति जान लेता है। अंत में जीव अपने मूल स्वरूप ब्रह्म में विलीन होता है। अर्थात् अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर जीव को सर्वत्र अपना ही अर्थात् ब्रह्म का ही रूप दृष्टिगोचर होता है।

संत एकनाथ गोकुल का वर्णन करते हुए गोकुल तथा वहाँ की नर–नारियों में परब्रह्म श्रीकृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखते हैं। उन्हें उनमें श्रीकृष्ण का ही स्वरूप दिखाई देता है।

गोकुल मांहि और न दिसे। / कृष्ण स्वरूप नर नारी रे।। [102]

संत एकनाथ ने मराठी और हिंदी दोनों रचनाओं में जीव और शिव, अर्थात् जीव और ब्रह्म की अभिन्नता सोदाहरण स्पष्ट की है। माया–जनित अबोध तथा अज्ञान को नष्ट करना प्रत्येक देहधारी जीव के लिए आवश्यक है। भक्ति के द्वारा यह कार्य सहजता से सिद्ध हो जाता है। प्रत्येक घट–घट में साई की उपस्थिति वे मानते हैं। अर्थात् प्रत्येक जीव ब्रह्म–स्वरूप ही होता है।

जगत् :

जीव की भाँति संत एकनाथ ने जगत् को भी ब्रह्म का ही रूप माना है। ब्रह्म ही ने अपनी क्रीड़ा के लिए जगत् का निर्माण किया है। सृष्टि की समस्त वस्तुओं में ब्रह्म ही ब्रह्म व्याप्त है। वहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ अनंत ब्रह्म की सत्ता न हो। आदि, मध्य और अंत में सभी जगह पर ब्रह्म परमात्मा विद्यमान है। स्थूल, सूक्ष्म, चर, अचर सभी पदार्थों में चिदानंद शुद्ध ब्रह्म ही समाविष्ट रहता है।

ब्रह्म निर्गुण निर्विकार। ब्रह्म सगुण साकार।

.....

जहाँ देखो तहाँ पाया, मेरे राम है परिपूर्ण।। [103]

घट और मृत्तिका, पट और तंतु, सुवर्ण और अलंकार, अग्नि और ज्वाला आदि जिस प्रकार एकरूप रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म और जगत् भी एकरूप रहते हैं। नाना रूपात्मक सृष्टि चित्स्वरूप परब्रह्म ही है। ईख, गुड़ तथा चीनी दृष्टि में यद्यपि भिन्न–भिन्न प्रतीत होते हैं, तथापि उन तीनों में निहित मिठास एक ही होती है। इसी प्रकार जगत् के पदार्थों में जो विविध आकार–प्रकार दिखाई देते हैं, उन सबमें निहित ब्रह्म एक ही है। मकड़ी जिस प्रकार अपने ही तंतुओं का जाल बुनती है और उनसे अलिप्त रहकर उसीपर क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार इस जगत् में उत्पत्ति, स्थिति तथा लय की क्रीड़ा कर चिद् स्वरूप ब्रह्म उससे अलग रहता है। अपनी क्रीड़ा के लिए स्वयं ब्रह्म अनेक रूप ग्रहण करता है। उसके इस चिद्विलास में भिन्न प्रतीत होकर भी वह अभिन्न होता है। संधिवेला के मार्ग में पड़ी हुई डोरी को प्रकाश के अभाव में जिस प्रकार भ्रमवश सर्प समझा जाता है, उसी प्रकार इस जगत् को ज्ञानप्रकाश के अभाव में भ्रमवश सत्य समझा कर मनुष्य उसी के विषयों में आनंदानुभूति करने लगता है। वस्तुतः अविद्या माया के कारण जगत् के ब्रह्म–रूप को न जान लेने से मनुष्य जगत् तथा उसकी वस्तुओं को ही सत्य मान बैठता है। यदि आत्म–ज्ञान रूपी दीपक वह अपने हृदय में प्रज्वलित करेगा, तो उसके आलोक में उसे सत्य और मिथ्या का अंतर स्वतः ज्ञात होगा। संत एकनाथ एक स्थान पर क्षर में व्याप्त इस अक्षर ब्रह्म को जानने के लिए अचेत ज्ञानी मनुष्य को चेतना देते हैं तो दूसरे स्थान पर मुसलमानों की तसल्ली के लिए 'सल्लाल अल्ला' अर्थात् ब्रह्म ही के कारण जगत् प्रसार की बात कहते हैं।

क्षर म्याने अक्षर, अचेत चेतवे ज्ञानी।
दुःख कर जमा नहीं, वह सुख देखो नयनी।।
जिस रूप से जगत् पसारा, वही सल्लाह अल्ला।। [104]

इस प्रकार विभिन्न उदाहरणों से संत एकनाथ ने यह स्पष्ट किया है कि ब्रह्म ही जगत् का कर्ता है और भोक्ता भी है। जगत् और ब्रह्म में किसी भी प्रकार की पृथकता नहीं होती। परंतु इसी कथन के आधार पर यदि कोई जगत् को ही ब्रह्म समझकर केवल उसी का अस्तित्व स्वीकार करना चाहे तो यह संभव नहीं है। ब्रह्म ही के कारण जगत् की सत्ता है, ब्रह्म न होगा तो यह जगत् भी नहीं रहेगा।

संसार जैं संत होता। तैं ब्रह्मज्ञानेंही न नासता।

हा संतासंत नये म्हणता। अनिर्वाच्य कथा पैं याची।। [105]

अर्थात् यह संसार सच्चा होता तो ब्रह्म के ज्ञान से नाश न होता। इसलिए इसे सत्य तथा मिथ्या कहना मुश्किल है। इस बात को विभिन्न दृष्टांतों से उन्होंने समझाया है। शंकराचार्य की भाँति अन्वय–व्यक्तिरेक की पद्धति से भी एकनाथजी ने ब्रह्म और जगत् के पारंस्पारिक संबंधों का विवेचन कर उनके निरपेक्षत्व एवं सापेक्षत्व को स्पष्ट किया है। जिस प्रकार धूप का अस्तित्व अग्नि पर निर्भर रहता है। परंतु अग्नि का अस्तित्व धूप पर अवलंबित नहीं रहता। उसी प्रकार जगत् का अस्तित्व ब्रह्म पर निर्भर होता है, परंतु ब्रह्म का अस्तित्व जगत् पर अवलंबित नहीं रहता है। प्रतिबिंब के लिए मूलत: बिंब का अस्तित्व अनिवार्य होता है। बिंब के कारण ही प्रतिबिंब की स्थिति है। जब मूल बिंब ही नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ से होगा? परंतु प्रतिबिंब के नष्ट होने पर मूल बिंब का अस्तित्व रहता ही है। इसी प्रकार जगत् का लय होने पर भी मूल ब्रह्म का अस्तित्व रहता ही है। संत एकनाथ ने इसी तथ्य को सूर्य के बिंब–प्रतिबिंब को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है।

रवि–बिंब घट भंगे फुटे, / तैसा भव बंधन को डिंभ।। [106]

अपनी समस्त रचनाओं में जीव, जगत के अभिन्न संबंध को स्पष्ट करने के लिए एकनाथजी ने दैनंदिन व्यवहारों के अनेक दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं।

माया :

जीव और जगत् वस्तुत: परब्रह्म का रूप होते हुए भी जिस शक्ति के कारण उसमें पृथकता भासित होती है, उसे संत एकनाथ ने माया कहा है। यह माया परब्रह्म की ही शक्ति है, जो ब्रह्म और जीव के बीच आवरण के रूप में रहती है। एकनाथजी ने माया को मूल माया कहा है। उनके अनुसार यही मूलमाया 'शिव' अर्थात् ब्रह्म के रूप में 'योगमाया' होती है और जीव के रूप में 'अविद्या' कहलाती है। जैसे

शिवीं जे योगमाया विख्याती। जीवीं तीतें अविद्या म्हणती।
हेचि मायेची मुख्यत्वे भ्रांती। स्वप्नस्थिती संसारू।। [107]

आवरण और विक्षेप इस माया शक्ति के प्रधान अंग कह जाते हैं। आवरण के कारण ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप के विषय में अज्ञान रहता है और इसी अज्ञान से ज्ञान मार्ग में रुकावट अर्थात् विक्षेप निर्माण होता है। यही अज्ञान परमात्मा के विषय में विपरीत धारणा उत्पन्न करता है। अविद्या माया के कारण जीवात्मा अपने मूल स्वरूप को नहीं पहचानता और देह को ही अपना धर्म समझता है, जो नाशवान होता है। माया जीव में द्वैत भाव उत्पन्न कर भासमान वस्तुओं में सत्य की प्रतीति कराती है। सुख–दु:ख की भावनाओं को एकनाथ जी ने मृगजल की भाँति मिथ्या एवं मायामय कहा है।

'एकोहं बहुस्याम प्रजायेय' की स्फूर्ति ही हरि की माया है। उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जगत् की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय में वही सहायक होती है। त्रिगुणात्मक होती है और जीव में अनेक प्रकार की भ्राँतियाँ पैदा करती है। अविद्या माया के कारण ही जीव देह के प्रति अहंकार करने लगता है। जिसके परिणामस्वरूप उसे भय, शोक, दु:ख आदि के कष्ट भुगतने पड़ते हैं।

मायाजनिक पदार्थों के प्रति आकर्षित होकर मनुष्य स्वत: विषधारी सर्प को हाथ में ग्रहण करता है

मीठा खेल लगा है निरधार, / मीठा छोड कर पकरा संसार।।

एक जनार्दन का बंदा, / हात मां काला साँप बाँधा।। [108]

इस प्रकार माया के मोहक खेल में फँस जाने से मनुष्य वास्तविक मधुर ब्रह्म को छोड़कर संसार ही को स्वीकार करता है और अपनी हानि कर लेता है। एकनाथजी के अनुसार जो वस्तुएँ साकार, इंद्रियगोचर हैं, वे सब मायामय हैं। जो पहले अस्तित्व में नहीं रहता, बीच ही में भासमान होता है और पुनः नष्ट हो जाता है, वह सब मायावी है। इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में मनुष्य को झूठे मायाजाल से बचने का संदेश दिया है। घोड़े, रथ, हाथी, पालकी, सेना आदि समस्त ऐश्वर्य क्षणभंगुर है। वह माया का दो दिन का बाजार मात्र है।

हाथी, घोड़े, पालकी, सेना नहीं आवे सात।

.....

एका जनार्दनी बोले भाई, कोई न आवे सात।। [109]

माया के मोह में फँसकर मनुष्य को अनेक दुःख उठाने पड़ते हैं। इस संसार की नश्वर वस्तुओं के प्रति मनुष्य को अधिक आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये समस्त माया से निर्मित एवं नाशवान हैं। मनुष्य को इस माया के प्रभाव से बाहर आना चाहिए। माया विभिन्न प्रलोभनों से जीवात्मा को आकर्षित करती है। माया का यह प्रभाव सामान्य मनुष्य तक सीमित नहीं रहता, अपितु प्रत्यक्ष अवतारी ब्रह्म तथा महान योगियों–तपस्वियों तक प्रसारित होता है। एकनाथजी ने पौराणिक उदाहरण प्रस्तुत कर स्पष्ट किया है कि मायाजाल में फँसकर उन लोगों का किस प्रकार अधःपतन हुआ है।

माया छांड़, सुनोजी, अच्छा भांड़ बनोजी।

.....

भिल्लिनी के पीछे लगा, करता तोबा तोबा।। [110]

इस प्रकार एकनाथजी ने माया तथा उसके प्रभाव का वर्णन प्रमुखत: शंकराचार्य के अनुसार ही किया है।

नाथ वाङ्मय में माया शब्द का प्रतिशब्द 'प्रकृति' कहा है। एकनाथ जी कहते हैं

जेवीं का नटाची रावो राणी। दोघे खेळती लटिकेपणी।
तेवीं प्रकृतिपुरुष उभवणी। मिथ्यापणी जो जाणे।।
जिस प्रकार नाटक में राजा–राणी झूठे होते हैं, उसी प्रकार
नामरूप क्षणिक व असत्य है। [111]

माया का नियंता ब्रह्म जिसके लिए पुरुष शब्द प्रयुक्त होता है और उसकी प्रकृति मतलब सृष्टि का आभास उत्पन्न करनेवाली माया। जिस प्रकार वस्तु के साथ छाया आती है वैसे ही ब्रह्म के साथ माया है। छाया जितनी सत्य उतनी माया सत्य।

इस माया का निरसन हरिनाम में है। हरि के नाम से माया भाग जाती है। माया नारायण से अंकित है। नारायण के चरण छूने से माया दूर होती है। भक्ति से ही माया का नाश हो सकता है। भक्ति का आचरण करने से हमें मुक्ति मिल सकती है। यथा –

भक्तिपाशीं नित्य तृप्ति। भक्तिपाशीं नित्य मुक्ति।
भक्तिपाशीं भगवत्प्राप्ति। मायानिवृत्ति हरिभजने।। [112]

सांसारिक दु:खों का मूल कारण अविद्या माया होने से एकनाथजी ने उसके दुष्परिणामों का वर्णन किया है। ईश्वर प्राप्ति में माया को ही बाधक तत्व माना है। समस्त सांसारिक पीड़ाओं एवं व्यवधानों की वास्तविक सूत्रधारिणी माया शक्ति है। अत: प्रत्येक साधक को माया के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर उससे दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए।

मोक्ष :

नाशवान एवं दुखमूलक सांसारिक बंधनों को तोड़कर चिरंतन आनंद–प्राप्ति की अवस्था ही को मुक्ति अथवा मोक्ष कहा जाता है। मुक्ति

की कल्पना को लगभग सभी भारतीय दर्शनों ने स्वीकार किया है, परंतु उसके स्वरूप–भेद आदि के विवरण में अंतर दृष्टिगत होता है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य मुक्तियों में संत एकनाथ ने सायुज्य मुक्ति को प्रधानता दी है। यह सायुज्य मुक्ति जीव–शिव अर्थात् जीव और ब्रह्म के ऐक्य के रूप में वर्णित है। उनके मतानुसार इस मुक्ति के पाते ही शेष समस्त मुक्तियाँ स्वयंमेव प्राप्त हो जाती हैं। अविद्या के आवरण के कारण जीव को आत्मस्वरूप का वास्तविक ज्ञान नहीं होता। इसलिए इस मायावी आवरण को नष्ट करना आवश्यक होता है। एकनाथजी ने मुक्ति के साधनों में भक्ति के अतिरिक्त कर्म, ज्ञान तथा योग को भी स्वीकार किया है। फिर भी वे भक्ति को ही प्रधानता देते हैं। उनके मतानुसार भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति का महत्व भक्ति के कारण है। वे मुक्ति को भक्ति की दुहिता मानते हैं।

भक्तीचे पोटी मुक्ति पै आली। भक्तीने मुक्तीतें वाढविलें।
भक्ति ते माता, मुक्ति ते दुहिता। जाणोनि तत्वता भजनी
करी।। [113]

मुक्ति को स्वीकार करते हुए भी एकनाथजी ने भक्ति की तुलना में उसे अधिक महत्व नहीं दिया। भक्ति और मुक्ति में से किसी एक का ही चयन करना हो तो वे मुक्ति की अपेक्षा भक्ति ही का चयन करना चाहते हैं। भक्ति के सम्मुख मुक्ति की वे पूर्णत: उपेक्षा करते हैं।

भक्ति के घर भगवत् आवे। मुक्ति पास कोऊ दुसरा जावे।

.....

एका जनार्दनी पायो राम। मुक्ति को कछु नहीं रे काम।। [114]

इस प्रकार संत एकनाथ ने मुक्ति की प्राप्ति के लिए आग्रह नहीं किया। अपितु ज्ञानोत्तर भक्ति का ही सर्वत्र समर्थन किया है। भक्ति के आनंद में ही वे तल्लीन हो जाते हैं और भक्ति ही में मुक्ति का आनंद पाते हैं।

मुक्ति से जो साध्य होनेवाला है, वह भक्ति से ही भी होता है। मुक्ति को भक्ति की दासी मानकर भक्ति की श्रेष्ठता बताई गई है।

एकनाथजी का तत्वज्ञान अद्‌वैतवाद पर आधारित है। इस अद्‌वैतवादी सिद्‌धांत को समझने के लिए उन्होंने उपयुक्त ऐसी भक्ति की व्यावहारिक नीतियाँ अपना कर उसे सहज बना दिया है। एकनाथजी के तत्वचिंतन पर ज्ञानेश्वरजी का प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने अद्‌वैत कर्मप्रधान भक्तिमार्ग का स्वीकार कर सगुण और निर्गुण परब्रह्म का हिंदी विद्‌वानों के समान अलग–अलग वर्णन न करते हुए एकत्रित किया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि संत एकनाथ का समस्त दार्शनिक चिंतन पूर्ववर्ती अनेक विचार–धाराओं के मंथन के परिणाम स्वरूप था। मानवतावादी उदात्व एवं विशाल दृष्टि को सम्मुख रखकर उन्होंने युगानुरूप अपने चिंतन की दिशा को निश्चित किया था। विभिन्न दार्शनिक मतों में से अपनी दृष्टि के अनुकूल अंश को स्वीकार कर अपनी अलौकिक प्रतिभा से एक समन्वित चिंतन–प्रवाह का प्रसार उन्होंने किया। ज्ञानेश्वर जी द्‌वारा प्रस्थापित महाराष्ट्रीय भागवत धर्म अर्थात् वारकरी संप्रदाय की दार्शनिक मान्यताओं का पुरस्कार कर उसे अपनी विविधांगी वाणी से अधिक पुष्ट करने तथा उसे गतिमान करने का महत्वपूर्ण कार्य एकनाथजी ने किया। उनकी चिंतन–धारा पर प्रमुखत: उपनिषद्, शंकराचार्य तथा ज्ञानेश्वरजी के ब्रह्माद्‌वैत सिद्‌धांत तथा उससे संबंद्‌ध माया विवर्त अजात आदि वादों का प्रभाव परिलक्षित होता है।

4.3.4 संत तुकाराम – ब्रह्म, जीवात्मा, जगत्, माया, मोक्ष

महाराष्ट्र के भागवत धर्म मंदिर की नींव निवृत्तिनाथ ने डाली। नामदेव, एकनाथ ने इस मंदिर को विशाल बनाया। तुकाराम जी इसी मंगल मंदिर के पवित्र कलश कहलाए। भागीरथी, इंद्रायणी के पावन तट पर किसी अलक्षित देहात में (देहू गाँव) मराठा कुणबी घराने में तुकारामजी का शक

संवत 1520 अर्थात सन 1987 ई.[115] में जन्म हुआ। इनके घर में विट्ठलोपासना चली आ रही थी। साहूकारी उनका पारंपारिक व्यवसाय था। देहू गाँव में भामनाथ की पहाड़ी पर उनको दिव्यानुभव की प्राप्ति हुई। पूर्ववर्ती संतों की काव्यरचना का आस्वाद लेकर तुकारामजी ने अपनी 'गाथा' की रचना की। उनके स्फुट अभंगों की संख्या 5000 के करीब है। वारकरियों की मान्यता है कि किसी साधु महात्मा बाबाजी चैतन्यजी ने तुकारामजी को 'रामकृष्ण हरी' का मंत्र स्वप्न में आकर दिया। उनकी अभंगवाणी पर ज्ञानेश्वर, नामदेव की पद रचनाओं का प्रभाव दिखाई देता है। तुकारामजी का महानिर्वाण काल शक संवत 1591 अर्थात सन 1649 [116] माना जाता है। विनय मोहन शर्माजी ने तुकारामजी के कुल 24 पद मुद्रित किए हैं। 'सकल संत गाथा' में तुकारामजी की कुल 62 हिंदी रचनाएँ दी गई हैं। इसके अलावा सांप्रदायिक भजन संग्रहों में भी तुकारामजी के दो हिंदी पर मुद्रित हैं। कुल 64 पदों के अतिरिक्त तुकारामजी के अमुद्रित पद आज तक अप्राप्य हैं। तुकारामजी ने अभंग रचना के साथ कुछ रूपक–भारुड–गीत भी लिखे हैं। तुकारामजी की उपलब्ध हिंदी रचनाएँ तीन विभागों में बाँटी जा सकती हैं।

1) गोपी–प्रेम (गौलण गीत)

2) पाखंड उद्घाटन

3) नीति और भक्तिपरक

संत तुकाराम की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारधारा पूर्णत: भारतीय वैदिक परंपरा सम्मत है। उनके ब्रह्म, जीव, जगत् और माया–विषयक दार्शनिक विचारों का अध्ययन करने से पूर्व यह स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि वह न कोई दार्शनिक थे और न ही कलाविद्, अपितु वह तो भक्त, केवल भक्त थे। तुकारामजी की दार्शनिक विचारधारा भारतीय वैदिक–दर्शन और परंपरा सम्मत जीवन प्रणाली का निचोड है।

यद्यपि उन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया था। तथापि उन्हें वेदों का श्रुत–ज्ञान अवश्य था, यह तथ्य उनके अनेक अभंगों से प्रमाणित होता है। तुकारामजी के व्यक्तित्व में प्रवृत्तिमूलक और निवृत्तिमूलक जीवन दर्शन का अद्‌भुत संगम हुआ था। 'कर में काम पर मन में राम' के मूल मंत्र का उन्होंने सदा उपदेश दिया। समन्वयमूलक दृष्टिकोण को अपनाकर चलनेवाले तुकारामजी ने ज्ञान–योग को ईश्वर–प्राप्ति के लिए आवश्यक मानते हुए भी भक्ति पर विशेष रूप से बल दिया, परंतु इन सबसे अधिक उन्हें ईश्वर की कृपा पर अगाध विश्वास था।

उनकी वाणी में वैष्णव और नाथपंथी विचारधारा का मणिकांचन योग हुआ है। तुकारामजी के दार्शनिक विचारों के संबंध में एक बात उल्लेखनीय है कि शरीर और जगत् की नश्वरता घोषित करने पर भी व्यावहारिक क्षेत्र में उन्होंने कर्तव्य–कर्म अथवा निष्काम–कर्म का निर्देश किया है। उनका सुधारक रूप इसी जीवन–दर्शन का व्यावहारिक पक्ष है।

ब्रह्म :

संपूर्ण जगत् को एक रूप में अनुभव करते हुए उपनिषद् में संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, गति, पालन और स्थिति तथा इस समस्त जगत् के लय के कारण को ब्रह्म कहा है।

तुकारामजी ने ईश्वर को सृष्टि का कर्ता, पालक एवं संहारक सभी रूपों में देखा है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता है। वह सर्वव्यापक प्रभु पूर्ण है। माया शक्ति से युक्त होने पर ब्रह्म को सगुण ब्रह्म अथवा 'ईश्वर' की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। तुकाराम जी कहते हैं –

सगुण निर्गुण साक्ष श्रीमंत संतां। भगवाना भगवंता कालकृतांता।
उत्पत्तिपाळणपासुन संहारण सत्ता।। [117]

अर्थात् अव्यक्त–ब्रह्म धर्म की रक्षा हेतु एवं दुर्जनों के संहार–हेतु सगुण साकार रूप में प्रकट होता है।

आवडीसारिखें संपादिलें सोंग। अनंत हें मग जालें नाम।। [118]

अर्थात् भक्ति प्रेमामृत का पान करने हेतु अनंत—ब्रह्म नाना नामरूप धारण करता है।

निर्गुण ब्रह्म के निरूपण से जब तुकारामजी को आध्यात्मिक तृप्ति न हुई तो उन्होंने सगुण ब्रह्म का आश्रय ग्रहण किया। उनका ईश्वर सगुण—संपन्न है। वह अत्यंत दयालु, सर्वव्यापक, अनादि, अणु से भी सूक्ष्म, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी है। संपूर्ण प्राणियों का सूत्रधार होने पर भी वह पूर्णत: अलिप्त है। [119] ईश्वर के गुणों का उल्लेख करते हुए उनका कथन है — मेरे प्रभु, यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य एवं ऐश्वर्य इन छह गुणों से संपन्न हैं।

तुकाराम जी एकेश्वरवाद के समर्थक हैं। जैसे नदी, तालाब और पोखर के नामरूप में भेद होते हुए भी सब में एक तत्व जल ही विद्यमान है, उसी प्रकार नाना नाम और रूप धारण करने पर भी सगुण ब्रह्म का एकत्व खंडित नहीं होता।

अद्वय चि द्वय जालें चि कारण।
धरिलें नारायणें भक्तिसुख।। [120]

अर्थात् नारायण ने भक्ति—सुख की प्राप्ति—हेतु अद्वैत से द्वैत रूप धारण किया। तुकारामजी का ईश्वर धर्म का प्रत्यक्ष मूर्तिमंत रूप है। वह अनंत कला संपन्न है। उसकी महिमा अनंत है, उसकी सामर्थ्य का वर्णन करते चारों वेद, अठारह पुराण भी थक गए हैं। सहस्र मुख वाला शेषनाग भी उस ईश्वर की महिमा का गान करने में असमर्थ हो गया है।

जिस प्रकार नाद संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसी प्रकार गोविंद भी समस्त चराचर में वास करता है। तुकारामजी ने सगुण एवं निर्गुण का अद्भुत संमिश्रण किया है। अनंत, अरूप, अलक्ष्य, अच्युत, निर्गुण, सच्चिदानंद, सर्वोत्तम ये समस्त तेरे नाम हैं, परंतु हम भक्तों के लिए तू सीमित—रूप (सगुण—साकार) धारण करता है।

जया रूप न आकार। धरी नाना अवतार।

घेतली हजार। नांवे ठेवुनि आपणां।। [121]

अर्थात् जिसका न कोई रूप है, न आकार, वह अपने भक्तों के लिए नाना अवतार धारण करता है और सहस्रों नामों से अभिहित किया जाता है। यह ईश्वर सुख–दु:ख की अनुभूतियों से परे है।

यह हरि अत्यंत कुशल खिलाड़ी है। वह सभी को जन्म देनेवाला पालन करने वाला एवं संहार करने वाला है। फिर भी स्वयं सत्व, रज, तम तीनों गुणों से विलक्षण है। समस्त प्राणियों में निवास करने पर भी अदृश्य रहता है, मन, बुद्धि से वह अगोचर है, अगम्य है।

दूध, दही, घृत और नवनीत में नाम और रूप का भेद होते हुए भी मूल वस्तु एक ही है। नाना स्वर्णाभूषणों में मूलत: स्वर्ण ही सबमें व्याप्त है, मिट्टी के नाना घड़ों में वस्तुत: एक ही मिट्टी है, उसी प्रकार नाना रूप से भिन्न प्रतीत होते हुए भी वस्तुत: एक ही तत्व सबमें विद्यमान है।

स्फटिक शिला पर नाना रंगों के प्रतिबिंब पड़ने पर भी वह अलिप्त रहती है, उसी प्रकार सर्वकर्ता प्रभु कर्म करने पर भी उसमें लिप्त नहीं होता। यह प्रभु द्वैत, अद्वैत दोनों रूपों में सर्वत्र व्याप्त है।

न कळसी ज्ञाना न कळसी ध्याना।

.....

म्हणोनि विचार पडिला मज।। [122]

अर्थात् ईश्वर को जानना कठिन है। वह न तो ज्ञान के बल पर और न ही ध्यान धारणा से जाना जा सकता है। दर्शन ग्रंथ एवं आगम–निगम के अध्ययन करने पर भी उसकी अनुभूति संभव नहीं। वेद भी उसके स्वरूप का बखान करने में असमर्थ रहे। अत: तुकाराम जी यही निष्कर्ष निकालते हैं कि उसका कोई आदि अंत नहीं।

मेरुची लेखणी सागराची शाई। कागद हा मही न पुरेचि।

अनंत अपार आंपगिले भक्त। माझें चि संचित ओडवेना।। [123]

अर्थात् मेरु पर्वत की लेखनी को सागर रूपी स्याही में डुबोकर पृथ्वी रूपी फलक पर उसकी अनंत कीर्ति को लिखें तो भी कम है।

तुकाराम जी जानते हैं कि ईश्वर घट–घट में व्याप्त है। उसे पाने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। देह में उसका वास है। वह सबके हृदय में है परंतु मूर्ख मनुष्य उसे तीर्थ–क्षेत्रो में ढूँढ़ने जाता है। जैसे मृग नाभि की कस्तुरी को ढूँढ़ता है। सर्वव्याप्त होने के कारण ही वह सर्वज्ञ है। तुकारामजी के ईश्वर साक्षात सत्य–स्वरूप है। सत्य–रूप परमेश्वर को मैंने अपने मन में धारण कर दिया है। अभंग में उन्होंने कहा है। ईश्वर प्रकाश रूप है और उसके प्रकाश से ही हमारा अंत:करण दीप्त होता है। तुकाराम जी ईश्वर से यह विनती करते हैं कि अज्ञान–रूप तिमिर का नाश करने के लिए वह ज्ञान रूपी दीपक से उनके हृदय को आलोकित कर संसारपाश से मुक्त कर दे। यह इसी लिए संभव है कि तुकारामजी के ईश्वर सर्व–समर्थ हैं। वह निमिष मात्र में राई का पर्वत और पर्वत की राई बना सकता है। ईश्वर अत्यंत दयालु है और अपने भक्तों की रक्षा हेतु वह सदैव तत्पर रहता है। जिसका ईश्वर रक्षक हो उसका अनहित कोई नहीं कर सकता।

कोटि दुष्कर्म करनेवाला व्यक्ति यदि श्रद्धाभाव से उसके शरण में आ जाए तो उसे भी वह भवसागर के पार उतार देते हैं। निष्कर्ष में कह सकते हैं कि तुकारामजी का ईश्वर घट–घट में व्याप्त होने पर भी अलख है। जैसे काष्ठ में अग्नि सुप्तावस्था में विद्यमान रहती है, वैसे ही हरि का वास सब में है।

जीवात्मा :

जीव और ब्रह्म के एकत्व को उपनिषदों ने स्वीकार किया है। तुकारामजी के जीव संबंधी विचार शंकराचार्य के अद्वैतवादी सिद्धांतों के पर्याप्त निकट हैं। तुकारामजी ने आत्मा और जीव को एक ही माना है। तुकारामजी के मतानुसार जीव चैतन्य स्वरूप होने के कारण अमर है और

ईश्वर तथा आत्मा में अत्यंत निकट का संबंध है। परंतु अविद्या जनित माया से वेष्टित होने पर जीवात्मा का परमात्मा से वियोग हो जाता है। अविद्या के कारण ही शरीर के साथ संबंद्ध होने के कारण वह त्रिगुणमयी प्रकृति से प्रेरित होकर नाना प्रकार के कर्म पर आवागमन के चक्र में फँस जाता है। ज्ञान और भक्ति के शस्त्रों द्वारा इस मायावी आवरण को नष्ट कर देने से उसे सच्चिदानंद ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं और वह स्वयं को उस परमसत्ता से अभिन्न समझने लगता है।

तू माझा आकार। मी तों तूँच निर्धार।

.....

तुका म्हणे देवा। विपरीत ठायी नांवा।। [124]

अर्थात् आत्मबोध होने पर जीव यह अनुभव करता है कि नाम–रूपात्मक भेद तो केवल बाह्य है, ऊपरी है, वास्तव में दोनों ईश्वर और जीव एक है।

समुद्र का पानी सूर्य की गर्मी से बाष्प बनकर मेघ रूप धारण कर वर्षा के रूप में गंगा प्रवाह में मिल जाता है और गंगा अंततः समुद्र में विलीन हो जाती है और समुद्र का जल पुनः बाष्प बन मेघ–रूप धारण करता है, यह क्रम शाश्वत है। जिस प्रकार समुद्र और गंगा प्रवाह वस्तुतः एक ही हैं और मध्यावस्था उपाधि के समान है, उसी प्रकार जीव और ईश्वर में दिखाई देनेवाला भेद केवल बाह्य है, मध्यावस्था है, वस्तुतः दोनों अभिन्न हैं। सूर्य की किरणें जैसे सूर्य से भिन्न नहीं और चीनी की मिठास चीनी से भिन्न नहीं, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक है। जिस प्रकार पानी में नमक मिला देने पर लवण का पृथक अस्तित्व नहीं रहता, उसी भाँति तुकाराम जी कहते हैं कि साक्षात्कार के अनंतर मेरी आत्मा तुम में समाहित हो गई है और तुम्हारी तथा मेरी एक ही ज्योति हो गई है। उस परब्रह्म के साथ साक्षात्कार होने पर जीव निर्विकल्प ब्रह्म–स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उस दिव्य क्षण में देशगत, कालगत और वस्तुगत सब भेद

नष्ट हो जाते हैं और जीव जगत् को मिथ्या, परब्रह्म को अंतिम सत्य और स्वयं को ब्रह्म रूप समझने लगता है। 'तत्वमसि' वह 'मैं ही हूँ' का बोध होने पर आत्मा ब्रह्मरस का पान करती है।

अब चारों ओर आनंद ही आनंद है।

तुका म्हणें आतां आनंदी आनंदु।

गोविंदी गोविंदु विस्तारला।। [125]

संत तुकारामजी ने बिंब–प्रतिबिंबवाद के आधार पर भी परमात्मा और आत्मा के संबंध को अभिव्यक्त किया है। परमात्मा असीम, सर्वनियंता और परमसत्य है। परंतु जीव ससीम और ईश्वर द्वारा शासित है। दोनों में अंशी–अंश अथवा स्वामी–सेवक संबंध है। जीव ईश्वर का उपकार्य है और ईश्वर उपकारक, जीव सक्रिय और भोक्ता है परंतु ईश्वर साक्षीमात्र है।

जगत् :

जगत् की सृष्टि का कारण 'ईश्वर की लीला' माना गया है। तुकाराम जी ईश्वर की आनन्देच्छा को ही सृष्टि सृजन का मूल कारण मानते हैं।

जीवशिवाचें भातुकें। केलें क्रीडाया कौतुकें। [126]

उसने लीलामयी स्वतंत्र इच्छावश, स्वसुख–हेतु, एक से अनेक होने के कौतुकवश जगत् का सृजन किया। जैसे दर्पण में दिखाई देनेवाले प्रतिबिंब को देखकर व्यक्ति हर्षित होता है, वैसे ही जगत् रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखकर वह ईश्वर आनंदित होता है।

नटनाट्य तुम्ही केलें याच साटीं। कवतुके दृष्टी निववावी।

तुका म्हणे रूप नाहीं दर्पणांत। संतोषाची मात दुसरे तें।। [127]

देहादि प्रपंच मिथ्या होने पर भी ईश्वर के सत्य होने का भास क्यों होता है? प्रश्न का समाधान तुकारामजी ने रज्जुसर्प का उदाहरण देकर किया है। अंधकार में रज्जु को देख सर्प की प्रतीति होती है परंतु प्रकाश होने पर भ्रम

मिट जाता है, उसी भाँति आत्मा और परमात्मा के मध्य स्थित अज्ञानरूपी आवरण के हट जाने पर, जीव को तत्वज्ञान प्राप्त हो जाने पर जगत मिथ्या प्रतीत होने लगता है।

मिथ्या आहे सर्व अवघें हे मायिक।
न कळे विवेक मज कांही।
सर्व बाजागिरी वाटती ही खरे।
पहातां येथे उरी कांही नाही।। [128]

इस जगत् के समस्त पदार्थ मायाजन्य होने के कारण भ्रमोत्पादक हैं। यह संपूर्ण प्रसार अनंत ईश्वर की बाजीगरी है। बाजीगर जादू के खेल दिखाकर दर्शक को भ्रम में डाल देता है, पर स्वयं इस भ्रम में नहीं पड़ता। इसी प्रकार सृष्टि की माया भी दो प्रकार की समझी जा सकती है, ईश्वर के लिए केवल लीला की इच्छा है, वह उस माया से मुग्ध नहीं होता परंतु जीव अज्ञानवश इस जगत् को सत्य मान लेता है। विद्यारूपी प्रकाश द्वारा अधिष्ठान का निश्चय होते ही स्पष्ट हो जाता है कि सर्वाधिष्ठान ब्रह्मसत्ता ही पारमार्थिक सत्य है और रज्जु में अध्यास्त सर्प के समान ब्रह्म में अध्यस्त जगत मिथ्या है। पंचमहाभूतों से निर्मित यह देह प्रारब्ध के अधीन है। इंद्रियगम्य सुख–दुख क्षणभंगुर है, केवल ईश्वर ही शाश्वत है। रूप और आकार ग्रहण करनेवाले जगत् के सभी पदार्थ अंततः नाश को प्राप्त हो जाते हैं।

यह संसार भूसे के समान निःसार है, सार–रूप तत्व तो केवल भगवंत है यह जगत् जीवात्मा का स्थायी वासगृह नहीं अपितु यह तो उसकी अनंत यात्रा का एक पड़ाव है। इस प्रकार अनेक उक्तियों द्वारा संत तुकारामजी ने जगत् की नश्वरता, क्षणभंगुरता एवं निस्सारता का वर्णन किया है। उनके मतानुसार यह जगत् जीवधारियों से सुसज्जित एक हाट है। अपने संचित कर्मों के आधार पर पूर्वजन्म के पाप, पुण्य और पापपुण्यामिश्रित कर्मानुसार जीव विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। जीव भोक्ता है, ईश्वर नहीं, वह

संकल्प–विकल्परहित सत्ता तो साक्षीमात्र है। संचित और क्रियामाण शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप जीव चौरासी लाख योनियों के चक्र में घूमते हुए आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक इन तीन प्रकार के भोगों का भोक्ता बनता है।

पंचमहाभूतों से निर्मित देह अंततः नष्ट हो जाती है।

जीवा नाहीं कुडींचे लाहातें। ये भिन्न पंचभूतें।
रचतें खचतें संचितें। असार रितें फलकट।।
पुत्र पत्नी, सहोदर। मायाबाप गोताचा पसर।
मिळतां काष्ठें लोटता पूर। आदळीं दूर होती खळाळी।। [129]

अर्थात् पुत्र, पत्नी, बंधु, माता–पिता आदि सभी सगे–संबंधियों का नाता वैसे ही क्षणिक है, जैसे बाढ़ आने पर नदी में बहनेवाली लकड़ी के तिनके कुछ क्षणों के लिए परस्पर मिलते हैं परंतु लहरें शांत होने पर पुनः पृथक हो जाते हैं।

काल निरंतर इस जगत् को निगल रहा है। जिस प्रकार रहट के खाली डिब्बे भरते हैं, खाली होते हैं और पुनः भरते हैं, उसी भाँति यह जन्म–मरण की पुनरावृत्ति का चक्र शाश्वत है। यह जीवलोक स्वार्थ के अधीन है। यहाँ पर व्यक्तियों का पारस्परिक प्रीतिभाव भी पूर्णतया स्वार्थशून्य नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपने स्वार्थ–सिद्धि हेतु दूसरे से स्नेह करता है। संत तुकाराम जी अपने अभंग में कहते हैं कि जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है, तभी तक इस जगत् के रिश्ते–नाते हैं। सुख के दिनों में भी सभी मीत हैं, परंतु दुःख और विपत्ति आने पर सब पीछे हट जाते हैं। काल इस जगत् का भक्षण कर रहा है। जिस प्रकार बीज से प्रस्फुटित होनेवाला अंकुर अंततः बीज में ही समाहित हो जाता है, उसी प्रकार कल्पांत होने के पश्चात संपूर्ण चराचर जगत् एक ही ईश्वर में विलीन हो जाता है। जल में पड़नेवाला सूर्य का प्रतिबिंब जल से पृथक नहीं किया जा सकता, परंतु जल में पड़नेवाले प्रतिबिंब को वास्तविक सूर्य मान लेना भी उचित नहीं।

रविबिंब नाहीं तुटत उदका।
छायेची ते नका सरी धरुं।
तुका म्हणे भय धरी रज्जूसाटी।
नाहीं साच पोटीं कळले तों। [130]

तुकाराम जी कहते हैं कि रज्जू को सर्प समझकर भय की भावना तभी तक रहती है, जब तक वास्तविक वस्तुस्थिति का बोध नहीं हो जाता। इस प्रकार तुकारामजी के अनुसार ज्ञान प्राप्ति होते ही जगत् का वास्तविक रूप स्पष्ट हो जाता है। इस माया–जनित संसार में प्रलोभनों एवं कर्म की दुर्गति से बचने का एकमात्र उपाय भगवद्भक्ति है।

माया :

माया आत्मा के कारण का बंधन है, यह उपाधिरूपा है, अत: जीव की आत्मस्वरूप प्राप्ति में बाधक है। यह सृष्टि की रचना का कारण है। तुकाराम जी संपूर्ण सृष्टि प्रपंच को मायावेष्टित मानते हैं।

जगत् के सब पदार्थ मायाजन्य होने के कारण भ्रमोत्पादक हैं। अवस्तु में वस्तु का आरोप होना मिथ्या ज्ञान है, यही आरोप कहलाता है और यही अध्यास है। शरीर को आत्मा समझ लेना, इंद्रियादि के आत्मा मान लेना, रज्जु को अंधकार में सर्प समझना आदि सब अध्यास है, मिथ्या ज्ञान है एवं भ्रम है। इसी अविद्या माया के अधीन हो जीव आवागमन के चक्र में बंधता है और ब्रह्म और उसके मध्य माया का आवरण विद्यमान होने के कारण उसे सत्य स्वरूप के दर्शन नहीं हो पाते। परंतु हरिनामरूपी अस्त्र द्वारा माया का आवरण नष्ट हो जाते ही परमानंदस्वरूप भगवान का आलिंगन करने पर द्वैत का आभास नष्ट हो जाता है। तुकाराम जी जीव और ब्रह्म में अभेद मानते हैं। व्यावहारिक रूप में आत्मा–परमात्मा के मध्य पृथकत्व की प्रतीति करानेवाली शक्ति 'माया' है। 'अविद्या–माया' के कारण ही जीव शरीर के साथ संबंद्ध होने पर त्रिगुणमयी प्रकृति से प्रेरित होकर नाना प्रकार के कर्म कर आवागमन के चक्र मे फंस जाता है, परंतु

आत्मभाव होने पर वह अनुभव करने लगता है कि यह नाना–रूपात्मक भेद तो बाह्य है, उपरी है, वस्तुत: दोनों जीव और ब्रह्म तो एक है।

समस्त सृष्टि और उसकी जननी माया अथवा अविद्या सत्–असत् से विलक्षण अनिर्वचनीय है। तुकारामजी के अनुसार माया स्वभाव से व्यभिचारिणी है।

मायारूपें ऐसे मोहिलेंसे जन। भोगिनी पतन नानाकमें।। [131]

अर्थात् माया ने हमको मोहित कर लिया है और हमें अशुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। सूक्ष्म रूप धारण कर यही तपस्वियों को भी छल सकने में समर्थ है।

माया पापिनी है। यह मनुष्य को बंधन में उलझाती है और इसी की वश हो वह दसों–दिशाओं में मारा–मारा भटकता है। सूक्ष्म रूप धारण कर यह काम, क्रोध, निंदा, हिंसा आदि के रूप में प्रकट होकर उसे नाना प्रकार के दुष्कृत्य करवाती है।

मायारूपी नटी सबको कठपुतली की भांति नचाती है और यही ऐहिक, अनित्य सुखों में शाश्वत सुख का आभास उत्पन्न करती है। माया निर्गुण–ब्रह्म की भांति असीम है, अत: इससे छुटकारा पाना अत्यंत कठिन है। केवल ईश्वर का अनुग्रह होने पर ही जीव इससे मुक्त हो सकता है। सृष्टि के सब जीव माया की चोट खाए हुए हैं परंतु तुकारामजी को यह देख आश्चर्य होता है कि अन्य घाव तो दिखाई दे सकते है परंतु माया द्वारा किया हुआ आघात दृष्टिगोचर नहीं होता। जैसे

मायेचा मारिला अंगी नाही घाव।
दु:खे तरी लव धडधडी।।
आपुलिया आंगे तोडी मायाजाळ।
ऐसे नाहीं बळ कोणापाशीं।। [132]

अर्थात् माया से सभी प्राणी भ्रमित है परंतु इतना सक्षम कोई नहीं जो स्वयं की सामर्थ्य से इस दुर्घट माया–जाल को काट सके।

हरि हरि तुम्ही म्हणा रे सकळ। तेणें मायाजाल तुटईल।। [133]

अर्थात् प्रभु की अनन्य भक्ति और अनवरत नाम–स्मरणादि अबोध साधनों के बल पर तथा ईश्वर का अनुग्रह होने पर जीव माया–बंधन को विदीर्ण करने से समर्थ हो सकता है। तुकारामजी को अपने प्रभु विट्ठल पर पूर्ण भरोसा है। अत्यंत दृढ़ निश्चय के साथ अभंग में कहते हैं कि मायापुरी से केवल ईश्वर ही बाहर निकाल सकता है।

मन तथा माया का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि मन ही माया का स्थान है। मन के समस्त विकार–आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, मोह, मत्सर की जननी माया ही है। इंद्रिय–भोग में मग्न रहनेवाला आशाबद्ध व्यक्ति परमेश्वर के सान्निध्य से प्राप्त होनेवाले परमसुख से सदा वंचित रहता है। आशा, तृष्णा एवं लोभादि विकार मिट जाने के पश्चात सांसारिक प्रपंचों में जीव उसी भाँति लिप्त नहीं होता।

तुका इच्छा मीटइ तो। काहा करे जट खाक।
मथीला गोला डार दिया तो। नहिं मिले फेस ताक।। [134]

अर्थात् दही–मंथन के पश्चात् निकला नवनीत पुनः छाछ में नहीं मिल सकता, ऊपर ही तैरता रहता है। संत तुकाराम जी कहते हैं कि मन पर अंकुश रखने पर कनक, कामिनी तथा अन्य विकारों से मुक्ति संभव है, परंतु अहंकार का त्याग अत्यंत दुष्कर है। इंद्र का वज्र कदाचित भंग हो सकता है परंतु मायाजाल को तोड़ना बहुत कठिन है।

तुकारामजी ने अपने अभंगों में माया का स्वतंत्र रूप से उल्लेख अधिक नहीं किया क्योंकि उन्होंने माया को प्रायः मन की चंचल इच्छा तथा एक विकार के रूप में ग्रहण किया है, इसलिए वह चित्त शुद्धि अथवा मानसिक शुचिता पर विशेष बल देते हैं।

तुकारामजी के माया संबंधी विचारों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने माया को 'अविद्या' से अलग करके नहीं देखा। सामान्यतः उन्होंने अनित्य में नित्य के आभास को, भ्रमजन्य मिथ्या ज्ञान–रज्जु में सर्प

को प्रतीति की ही माया की संज्ञा दी है। इसके साथ ही उन्होंने मन के विकार—आशा, तृष्णा, लोभ, मोह आदि के साथ माया की गणना अनेक स्थलों पर की है।

मोक्ष :

तुकाराम जी भक्त कवि हैं, विट्ठल की अनन्य भक्ति और नामस्मरण के बल पर विषय—सुखों से चित्त निर्लिप्त करने के पश्चात वह साधना—पथ पर अग्रसर होते हैं। साधक के उत्तरोत्तर उच्च सोपानों पर अग्रसर होने पर अंततः वह ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। इस सोपान पर पहुँच आत्म—ज्योति, परमात्मा—ज्योति में लीन हो जाती हैं।

भक्ति की साधनावस्था में संत तुकाराम हरिभक्ति के सम्मुख मुक्ति—विदेह—मुक्ति को हेय मानते हैं। नाम सुख हेतु वह पुनः—पुनः जन्म धारण के लिए तत्पर हैं। इस अवस्था में उन्हें ईश्वर के साथ अभिन्न होने की आकांक्षा नहीं। एक अभंग में उनका कथन है —

नको ब्रह्मज्ञान आत्मस्थितिभाव।
मी भक्त तूं देव ऐसे करी।। [135]

अर्थात् मुझे आपका ब्रह्म—ज्ञान अथवा मोक्ष नहीं चाहिए। हम दोनों में अभेद होने की अपेक्षा प्रभु, तू देव और मैं भक्त यह नाता ही अखंड रहे। भगवान और भक्त, स्वामी और सेवक का भेद रहने पर भक्ति—सुख की अनुभूति संभव है क्योंकि क्या पानी स्वयं का पान कर सकता है? क्या वृक्ष अपने फलों की मिठास चख सकता है?

तूं स्वामी मी सेवक। उंच पद निच एक।
जळ न खाती जळा। वृक्ष आपुलिया फळा।। [133]

अतः भोग प्रदान करनेवाला और भोक्ता इन दोनों में भेद रहने पर ही आस्वाद—ज्ञान हो सकता है।

सांडुनि सुखाचा वाटा। मुक्ति मागे तो करंटा।

तुका म्हणे आतां। मज न लगे सायुज्यता।। [134]

अर्थात् भक्ति–प्रेमामृत के आनंद की अपेक्षा मुक्ति की अभिलाषा करनेवाला आभागा है। सायुज्य–मुक्ति भी इस आनंद के सम्मुख फीकी है। तुकाराम जी तो संत समागम में ही कैवल्यानंद का–सा अनुभव करते हैं। संतों का आलिंगन उन्हें सायुज्य–मुक्ति जैसा प्रतीत होता है। तुकारामजी ने मन की मुक्तावस्था को ही मोक्ष की संज्ञा दी है। चित्त की यह दशा सहज ही प्राप्त नहीं होती, इसके लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं सभी प्रकार की ममता–माया से पूर्ण विरक्ति की आवश्यकता है।

चित्त निर्मल होने पर देहादि वृत्ति और प्रपंचों का संकल्प मिट जाता है। ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर विभेद की भावना तिरोहित हो जाती है तथा अंत में सर्वत्र आनंद ही आनंद व्याप्त हो जाता है।

तुकारामजी के मतानुसार शास्त्र–विहित नित्य–नैमित्तिक कर्म यथा व्रत, तीर्थयात्रा आदि के फलस्वरूप देहपतन के पश्चात ईश्वर मुक्ति–रूपी पोटली हाथ में पकड़ा देगा। वस्तुत: मोक्ष की कल्पना सापेक्ष है। जब जीव स्वभावत: मुक्त है, तो उसके लिए कैसा बंधन और कैसी मुक्ति? नाम–रूपात्मक त्रिगुणमयी माया के बंधन में आबद्ध होकर शुद्ध चिदानंदन रूप आत्मा अज्ञानवश अपने सच्चे स्वरूप को विस्मृत कर देती है। इंद्रिय नियंत्रण और मन को विषयों से मुक्त करने के पश्चात वह अपने उसी रूप–शुद्ध रूप में आ जाती है।

मुक्ति ईश्वर–प्रदत्त अथवा आकाश से मिलनेवाली कोई वस्तु नहीं है, अपितु यह तो चित्त का धर्म है –

नाहीं देवापाशी मोक्षाचें गाठोळे। आणूनि निराळे द्यावे हाती।

इंद्रियांचा जय साधुनिया मन। निर्विषय कारण असे तेथे।। [138]

ईश्वर के पास मोक्ष–रूपी थाती नहीं है। देह–भाव के नष्ट होने पर स्वयंमेव तुम में ही वह मुक्तावस्था प्रकट हो जाएगी। इस प्रकार जीव को बद्धावस्था से मुक्त होने के लिए चित्तशुद्धि, आत्म–संयम द्वारा अपने

वास्तविक रूप को जानना होगा। उपनिषद में आया है — यह आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किए जाने योग्य है। हे मैत्रेयी! इस आत्मा के ही दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञान से इन सबका ज्ञान हो जाता है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाना मुक्ति है।

जो धीर पुरुष हृदय–स्थित उस सत्ता को निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को शाश्वत–सुख प्राप्त होता है, अन्य को नहीं। तुकारामजी ने हृदय–स्थित उस सत्ता को जाना था, अपने मुक्त शुद्ध रूप को प्राप्त कर लोकमंगल की भावना से प्रेरित हो आत्मभान का सर्वजन सुलभ के विवेचन अपने काव्यद्वारा किया। उनके काव्य में जीव की मुक्तावस्था एवं उसकी प्राप्ति के मार्ग–विषयक अनेक अनेक प्रसंग हैं, पर मूल–स्वर ऊपर वर्णित अंशों के समान ही है।

4.3.5 समर्थ रामदास — ब्रह्म, जीवात्मा, जगत्, माया, मोक्ष

सभी संत अपनी आध्यात्मिक भूमिका तथा आराध्य के कारण विशिष्ट बने रहे। परंतु इनका लक्ष्य एक ही था–लोकमंगल। इसमें समर्थ गुरु रामदास का स्थान अग्रणी रहा है। समर्थ गुरु रामदास का जन्म औरंगाबाद के आंबड तहसील में 'जाँब' नामक गाँव में सन 1608 में [139] (शके 1530) चैत्र शुद्ध नवमी अर्थात् रामनवमी के दिन हुआ। उनका कुलनाम ठोसर था। वे देशस्थ ब्राह्मण थे। ठोसर घराने में रामोपासना की एक विशिष्ट परंपरा थी। रामदास का बचपन का नाम 'नारायण' था। अत्यंत कुशाग्र बुद्धिमत्ता होने के कारण बचपन में ही उन्होंने वेदाध्ययन किया था। बचपन से ही इनको विश्व की चिंता ने अभिभूत किया था। अंतर्साक्ष्य के आधार पर उनकी गुरु–परंपरा इस प्रकार है — आदिनारायण — महाविष्णु — हंस — वशिष्ट — श्रीराम। माना जाता है कि उनके कोई मानवी गुरु नहीं थे। अत: छोटी उमर में नारायण ने हनुमानजी की उपासना की। हनुमानजी ने प्रसन्न होकर प्रभु रामचंद्रजी के दर्शन करवाए। विवाह के समय विवाह मंडप से

भागकर उन्होंने नाशिक के पंचवटी में आकर अपने आराध्य राम की शरण ली। 12 सालों का बचपन, 12 सालों की तपश्चर्या और 12 वर्षों का तीर्थाटन आदि से उनका जीवन निखर उठा। उनका लेखनकार्य महासागर के समान है। ओवीशते, स्फुट ओव्या, अष्टाक्षरी पाँच काव्य, अष्टाक्षरी प्रकरणे, ओवीबद्ध ग्यारह लघुकाव्य, श्लोकबद्ध काव्य, करुणाष्टके, मनोबोध और ग्रंथराज 'दासबोध', हिंदी पदे। ग्रंथराज 'दासबोध' यह प्राणभूत ग्रंथ है। महाराष्ट्र के लोगों का मार्गदर्शक ग्रंथ है। प्रभु राम नाम का गजर करके समर्थ गुरु रामदास ने माघ वद्य नवमी को (शके 1603) [140] में अवतार की समाप्ति की।

समर्थ गुरु रामदास के दार्शनिक विचार बहुतांशत: अद्वैतमत से प्रभावित हैं। फिर भी उन्होंने सगुण–भक्ति का जोरदार प्रतिपादन किया है। उससे यह स्पष्ट होता है कि वे मात्र अद्वैतमत का अनुसरण नहीं करते, कहीं–कहीं वे द्वैतवादी, कहीं विशिष्टाद्वैतवादी और कहीं द्वैताद्वैत के समर्थक प्रतीत होते हैं। अत: सरसरी निगाह से उन्हें अद्वैतवादी संत नहीं कहा जा सकता। इसके लिए उनके दार्शनिक विचारों का सूक्ष्म अवलोकन करना जरूरी हो जाता है। दार्शनिक विचारों का विवेचन छह मूलभूत तत्वों के आधारपर किया गया है।

ब्रह्म :–

समर्थ गुरु रामदासजी के ब्रह्म विषयक विचार अद्वैत मत से मिलते जुलते हैं। वे परमात्मा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए सवाल करते हैं कि जगत का सृजनहार कैसा है? ढूँढ़ने पर भी वह नहीं मिल रहा है। हे राम, मुझे सृजनहार का दर्शन करा दो।

रे मोकुं, सुरीजन हार दिखाव।। धृ.।।
धुंडत धुंडत भूलि परि रे।। [141]

परमात्मा निर्गुण निराकार है, वह अनंत है, अखंड है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह सारी सृष्टि में व्याप्त है और सभी प्राणियों में वही एक है। उसके स्वरूप का वर्णन करते समय तर्क भी काम नहीं आता, इसलिए उसे अतर्क्य कहते हैं। वह न जन्म लेता है (अर्थात अनादि है) न मरता है (अर्थात अनंत है) वह न आता है न जाता है, वह न संसार में बद्ध होता है न उसकी मुक्ति होती है। परमात्मा सृष्टि में व्याप्त है। वह घट—घट में है। यथा —

सुरीज्यन हारे सकल घट है भगत कहे रे नहि।। [142]

भक्त सभी जगह परमात्मा को ढूँढ़ रहा है। ढूँढ़ते—ढूँढ़ते इसका जिया हरण हो गया है। लेकिन वह तो सर्व व्यापक है। परमात्मा के विविध रूप हैं। लेकिन आत्मा और परमात्मा एक ही है।समर्थ रामदासजी ने परमात्मा का वर्णन करते हुए लिखा है कि —

शस्त्रांचेनि तुटेना। अग्निचेनि जळेना।

उदकामध्यें कालवेना। स्वरूप माझें। [143]

अर्थात परब्रह्म पर अग्नि, पानी, वायु, शस्त्र किसी का भी परिणाम नहीं होता। वह त्रिकालाबाधित है।

इन पंचमहाभूतों में परब्रह्म है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में भी है, लेकिन हम अपने में उसे देखते नहीं। खुदा को बाहर ढूँढ़ते रहते हैं। परमात्मा आकाशतत्व में है, चारों तरफ है। समर्थ जी कहते हैं —

नजीक देखता नहि रे। चौफेर सामने खुदा।।

आस्मान देख रे कैसा। वैसा वहि खुदा बड़ा।। [144]

समर्थ रामदासजी ने एक पद में 'पंछी' का रूपक बाँधा है। पंछी याने परब्रह्म है। समर्थ जी कहते हैं जो जीवन में कुछ जानता है वही उस पंछी को समझ सकता है। यथा —

बीरला जाणैने उस पंछीकु जीसकी पुरी कमाई।धृ.।। [145]

'निरंजन' के लिए समर्थजी ने राम, कृष्ण, मोहन, हरि, शंकर, नाथ, अल्ला, खुदा आदि अनेक नामों का प्रयोग किया है। उनके अनुसार हर कोई अपनी शक्ति के अनुसार इसे जान सकता है। ऐसे असंख्य नाम हैं, परंतु वह परेश नामातीत है। उसका निश्चित अर्थ करने के लिए ये ही नाम रखे गए हैं। यथा —

ऐसीं नामें असंख्यात परी तो परेश नामातीत।
त्याचा करावा निश्चितार्थ ठेविली नामें। [146]

वह विश्रांति का भी विश्राम है, आदि पुरुष और आत्माराम है — वह एक ही परब्रह्म है — दूसरा नहीं है। यथा

तो विश्रांतीचा विश्राम । आदि पुरुष आत्माराम ।
तो एकचि परब्रह्म। दुसरे नाहीं। [147]

समर्थ कहते हैं कि परमात्मा सबसे न्यारा है। वह ना ही हिंदू है, ना ही मुसलमान और ना ही इसाई।

समर्थ रामदास की हिंदी पदावली में निर्गुण ब्रह्म की सत्ता का संकेत स्थान—स्थान पर मिलता है। यथा —

आलख वो निरंजन कैसा हरो रे किसेहि सरिखा नहि।।
क्या कहुं रे नहि रंग ना रूप रेखा कछु हि।।
मुसेंहि कहेसा नहि वो ईलाहि।। [148]

रामदास के 'निरंजन' गुणातीत हैं, विलक्षण और अनिर्वचनीय हैं। रंग, आकार और उच्चार के आधारपर भी उनकी अभिव्यक्ति असंभव है। वह इंद्रियगम्य और भाषागम्य भी नहीं है। वह सर्व शक्तिमय, सर्व व्यापक और अखंड ज्योतिस्वरूप है। उसे जानने के लिए 'आत्मज्ञान' की आवश्यकता है।

आत्मज्ञान की खबर न ज्याने ।
और ध्यान जबक हुआ तो क्या जी।।

रामदास प्रभु आत्म रघुवीर।।

इस नैनन नहि छयाया तो क्या जी।।[149]

रामदासजी का विश्वास है कि आत्मज्ञान के आधारपर ही कोई भी भक्त 'अनाहत ध्वनि' सुन सकता है।

समर्थ जी कहते हैं कि परमात्मा शरीर के अंदर स्थित होता है। उसको प्रसन्न करने के लिए बाह्याड्बरोंकी आवश्यकता नहीं है।

समर्थजी के मतानुसार परमात्मा को हमारी चिंता रहती है, हमें उसपर विश्वार रखकर निश्चिंत रहना चाहिए। यथा—

देह धरी त्यागी तो अखंड वीतरागी।।

तो देह क्षेत्र पाळु तो करितो सांभाळु।।[150]

उनके अनुसार परब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। वह मनुष्यमात्र में विद्यमान है। उसे देखा नहीं जाता, उसकी आवाज सुनाई देती । वह मात्र अनुभूति से ही जाना जाता है। ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए समर्थजी 'दासबोध' में लिखते हैं कि सभी प्राणिमात्रों में ईश्वर है। ईश्वर ही इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य से काम करवाता है। उसकी केवल प्रतीति हो सकती है। जब देहबुद्धि के प्रभाव से मनुष्य मुक्त हो जाता है तभी उसे एहसास हो जाता है कि 'परब्रह्म एक सत्य है।' बह्म की सर्वव्यापकता को अपनाकर समर्थजी ने सभी मनुष्यमात्र को समान माना है। उनके मतानुसार यह तत्व स्त्री—पुरुष, छोटे—बड़े, ऊँच—नीच, अमीर—गरीब आदि सब में समान रूप से विद्यमान होता है। स्वरूप ज्ञान हो जाने पर सभी उस ब्रह्म के साथ एकरूप हो जाते हैं। समर्थ जी यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह परमात्मा अनेक नामों से पहचाना जाता है परंतु वह नामातीत है। उसे विवेक से ही पहचानना चाहिए। इसी परमात्मा को रामदास जी 'राम' कहते हैं और लिखते हैं।

कोण है रे ऐसा कोण है रे।। धृ.।।

नाथ सिधारे सिला तारे।। / बंद खलास करे।। [151]

अर्थात राम के सिवा इस जगत के बंधनों से मुक्ति दिलानेवाला कोई नहीं है।

जीवात्मा :—

परमात्मा आत्मा के शरीर में व्याप्त रहता है। उसमें सत्,चिद् और आनंद ये तीन प्रमुख गुण हैं। आत्मा परमात्मा ही है और आनंदस्वरूप है। वह उत्पन्न नहीं होता और विनष्ट भी नहीं होता। साधु—सज्जनों का यह मत ग्राह्य होना चाहिए। परमात्मा सर्वव्यापक रूप में है। हर व्यक्ति की अंतरात्मा उस व्यक्ति का स्वरूप है। परमात्मा के साक्षात्कार का अनुभव विस्मयकारक (अज्यब) होता है। परमात्मा ही प्रत्येक प्राणी के बर्ताव का सूत्रधार होता है। समर्थ कहते हैं — आत्मा परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करती है और उसे प्राप्त कर उसमें लय हो जाती है। इस अवस्था में आत्मा की जो पुकार है वह समर्थ गुरु रामदास ने स्पष्ट की है

तुज्य में है ही मज में है ही।। समज्यत कछु येक है ही।।

देव न ज्यानु भगत न ज्यानु।। अंतर ज्यानु री ।। [152]

देव और भक्त का द्वैतभाव अंतर्ज्ञान से नष्ट होता है। आत्मा अद्वैत का ही दूसरा नाम है। जिसमें द्वैत या अद्वैत का कोई विकल्प नहीं रहता वहाँ 'मैं' का अस्तित्व ईश्वर में विलीन हो जाता है।

जीव और शिव में द्वैतभाव रहा तो सद्गुरु इन दोनों में ऐक्य भाव स्थापित करते हैं। समर्थजी के मतानुसार आत्मा या जीव परमात्मा का ही रूप है और उसका साक्षात्कार करानेवाला सद्गुरु होता है। समर्थजी के कुछ पद ऐसे हैं जिसमें आत्मा—परमात्मा की अभेदता स्पष्ट की है।

कुछ लोग परबह्म और जीव में अंतर मानते हैं। लेकिन वे यह नहीं जानते कि आत्मा में ही परमात्मा रहता है। मूर्ख लोग आत्मा—परमात्मा में भेद करते हैं। यथा —

दास निरंज्यन जो ज्यन रंजन।। / अंतर भेद बखाने।। [153]

समर्थ जी कहते हैं जैसे बह्मांड में आकाश व्याप्त है और वही घट में भी व्याप्त है, उसी प्रकार आत्मा शरीर में व्याप्त है।

रामदास प्रभु सब घट व्यापक। / आंतर माई छे पाऊं ।। [154]

अंतर्मन में झाँककर देखने से समझ में आएगा कि सभी जगह परमात्मा का अस्तित्व है।

इस प्रकार आत्मा और परमात्मा दोनों अपने मूल रूप में एक हैं। इस विचार को समर्थ रामदास ने कई बार दोहराया है।

आत्मा का आधार शरीर है। शरीर के बिना आत्मा का अस्तित्व अनुभव ही नहीं किया जा सकता। अत: रामदासजी की दृष्टि में शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौऱ्यासी लक्ष्य योनियाँ पार करने के बाद नरजन्म प्राप्त होता है। इसका उपयोग यदि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए न किया जाए तो आत्मा पुन: जन्ममृत्यु के आवर्तन में फँस जाती है। समर्थ जी कहते हैं —

बहुतां जन्माचे अंतीं। होये नरदेहाची प्राप्ती।
येथें न होतां ज्ञाने सद्‌गती। गर्भवास चुकेना।। [155]

अर्थात नरदेह आत्मज्ञान के द्‌वारा सद्‌गति या मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र महत्वपूर्ण साधन है।

दासबोध में 'धन्य—धन्य यह नरदेह' [156] कहते हुए वे देह की प्रशस्ति करते हैं। इसी नरदेह के माध्यम से मनुष्य परमार्थ के मार्ग पर चलता है और सिद्‌धि प्राप्त कर सकता है। अन्य संतों ने देह को नश्वर, क्षणभंगुर, विषयों का पिटारा आदि कहा है। नश्वर शरीर के तिरस्कार की ही भावना उनके उपदेशों में दिखाई देती है। समर्थ रामदास एक ऐसे महान लोकनायक रहे कि जो मनुष्य मात्र को राष्ट्रोद्‌धार के काम में लगाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नरदेह की निंदा नहीं की है बल्कि, आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति

के एक सर्वोत्तम साधन के रूप में उसके महत्व को रेखांकित किया है। ऐहिक दृष्टि से एक ओर नरदेह का महत्व है तो पारलौकिक दृष्टि से वह ज्ञानप्राप्ति का महत्वपूर्ण और संभवत: एक मात्र साधन है। देह जो आत्मज्ञान कराती है वही मनुष्य को जन्ममृत्यु के चक्र से मुक्तता देती है। समर्थ रामदास कहते हैं ' नरदेह दुर्लभ'। [157] अर्थात नरदेह दुर्लभ है किंतु साधक थोड़ा–सा संकल्प करें तो वह नरदेह के माध्यम से अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके लिए सद्गुरुरूपी कर्णधार के मार्गदर्शन एवं उपदेश की आवश्यकता है। सद्गुरु इसी के द्वारा शाश्वत सुख की अनुभूति प्राप्त करा देते हैं। समर्थ रामदास देह को ऐहिक वस्तुओं में सर्वोत्तम मानते हुए कहते हैं –

षड्दर्शनी तापसी। नरदेहींच झाले।
इसीलिए नरदेह श्रेष्ठ। नाना देहों में वरिष्ठ।। [158]

तात्पर्य सभी वस्तुओं में नरदेह उत्तम है, उसमें परमात्मा का वास्तव्य होता है। फिर भी आध्यात्मिक धरातल पर देह की नश्वरता की ओर संकेत करने से समर्थ रामदास नहीं चूकते। विश्व में जो पंचमहाभूत पृथ्वी, आप, तेज, वायु तथा आकाश के रूप में विद्यमान है, वे ही पाँच तत्व देह में भी हैं। इसके साथ सत्व, रज, तम ये तीन गुण भी देह में हैं। इस प्रकार देह, अष्टधा प्रकृति का ही विग्रह है। मृत्यु के द्वारा देह इन तत्वों को त्यागती है और उसके भीतर के तत्व विराट तत्वों में विलीन हो जाते हैं। फिर भी देह में स्थित आत्मा जैसी की वैसी ही रह जाती है। समर्थ जी कहते हैं – जिंदगी कफनी जैसी होती है। जो बदलती रहती है।

लते पांच्य कन्फि खुदाने बनाई।।
पवन के हि धागे च्यलाये सिलाई।। [159]

अर्थात हमारा शरीर (कन्फि) वस्त्र जैसा है। मृत्यु के पश्चात आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है, मानो अपने वस्त्र बदलती है। यह शरीर पंचमहाभूतों

से निर्मित कफन जैसा है। शरीर वस्तुत: पंचमहाभूतों की पोटली है। उसमें एक मात्र ही तत्व शाश्वत है वह है आत्मा। शरीर खुद आत्मा नहीं है। आत्मा शरीर में व्याप्त होते हुए भी शरीर से भिन्न होती है।

इस प्रकार देह के बारे में समर्थ रामदासजी के विचार दो स्तरोंपर व्यक्त हुए हैं। व्यावहारिक धरातलपर उन्होंने देह का असाधारण महत्व प्रतिपादित किया है तो आधत्मिक धरातलपर देह की नश्वरता की ओर भी साधकों का ध्यान आकृष्ट किया है। समर्थगुरु रामदासजी ने नरदेह को श्रेष्ठ तो माना ही है। लेकिन नरदेह के महत्व के साथ बल की उपासना पर भी अधिक जोर दिया है। उनके विचारानुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है और जहाँ मन स्वस्थ हो वहाँ आत्मा पवित्र होती है। पवित्र आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। अत: उन्होंने शरीरोपासना पर बल दिया है। भक्त हनुमान बलभीम रहें रामदासजी ने शक्ति की पूजा का प्रसार करने हेतु वीर हनुमान का आदर्श समाज के सामने रखा। उसके लिए चाफळ के दास्य मारुति का अपवाद छोड़कर अन्य दस वीर हनुमान में मंदिरों की स्थापना की।

जगत :—

अद्वैत मतवादियों ने 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' कहते हुए बह्म को सत्य और जगत् को मिथ्या माना है। सृष्टि या जगत की नश्वरता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए समर्थ रामदास कहते हैं — सृष्टि नष्ट होनेवाली है, किंतु उसके भीतर का ईश्वरी अंश शाश्वत है। समर्थ जी इस संसार को महासागर कहते हैं। जो इस सागर में उतरता है वह आमतौर पर बहता जाता है। कारण स्पष्ट है कि धन और यौवन के साथ वह परमात्मा को भूल जाता है। यथा —

मन रे काये भूल्यो संसार।।
येक घरी मोलकी ज्यावे।।

भुलि रहयो गव्हार।। धृ.।। [160]

समर्थ जी जगत का वर्णन इस प्रकार करते हैं।

गगन हमारि गुंफा अवधु ब्रह्मांड हमारि मेखळी।

जत हमारी कासोटी अवधु सत हमारि झोली बाबा।। [161]

दुनिया दोजख खाली पसारा' कहते हुए समर्थजी ने स्थान—स्थान पर संसार की असारता व्यक्त की है। अन्य पद में वे कहते हैं — दुनिया दो दिन की है, इस दुनिया से दूर रहना ही बेहतर है। समर्थजी कहते हैं कि यह दुनिया खोटी है, असत्य है, मिथ्या है। वे कहते हैं कि इस दुनियादारी के तालपर नाचते—नाचते मैं थक गया हूँ अब तुम ही ताल पकड़ा दो अन्यथा कालपुरुष अपना काम करेगा। यथा —

रामदास राम का मुढा नाचते देखे ख्याल।।

आये साहेब ताल सिकावे ।। हुवा काहा बेताल।। [162]

इस संसार—सागर को पार करने का उपाय एक है वह है 'रामभक्ति' —

रामदास कहे येक रामबीन।। / कोउ पार उतारे।। [163]

यह तो हुआ जगत संबंधी आध्यात्मिक पक्ष। किंतु तत्कालीन विदेशी शासकों से स्वाधीनता प्राप्त करने और जन्मभूमि की रक्षा करने की अनिवार्यता को देखते हुए सृष्टि या दुनिया असत्य है कहने से राष्ट्ररक्षा का कार्य बिगड़ जाने की संभावना थी। इसलिए व्यावहारिक धरातल पर यह बताना आवश्यक था कि लोग जिस दुनिया में रहते हैं, वह सत्य है और उसको स्वाधीन बनाने के लिए सबको जी—जान से कोशिश करनी चाहिए। समर्थ रामदासजी ने चतुराई से नश्वर संसार को सत्य का जामा पहनाया है। वे कहते हैं कि पूरी दुनिया चलानेवाला नियंता वही (राम) है, जो सत्य है, शाश्वत है। अणुरेणु में व्याप्त है। लोग इसको मानते ही नहीं।

इस प्रकार एक ओर समर्थ रामदास 'ब्रह्मं सत्यं जगन्मिथ्या' को स्वीकार करते हैं तो दूसरी ओर 'सर्वं खल्विदं ब्रह्मं' के आधारपर वह चरम सत्य

विश्व में व्याप्त होने का विश्वास भी दिलाते हैं। समर्थ रामदास राम–हीन दुनिया को असत्य मानते हैं किंतु साथ ही साथ उनका यह भी सुनिश्चित मत है कि जहाँ राम है वहाँ विश्व सत्य है और इसी लिए वह वंद्य भी है।

माया :–

भारतीय दर्शन माया का अस्तित्व मानते हैं। समर्थ भी माया के अस्तित्व को मानते हैं। माया के दो रूप हैं – अविद्या माया और विद्या माया। अविद्या माया इस विश्व का संचालन करती है। वह दीखती तो सत्य है किंतु वस्तुत: वह स्वयं भासमान है। विद्या माया साधक को स्वरूप ज्ञान कराने में सहायक बन जाती है। समर्थ रामदास नें माया के दो रूपों का वर्णन किया है। अविद्या माया देह के कार्य चलाती है। वही आँखों से सबकुछ दिखाती है। समर्थ गुरु रामदासजी ने माया की इस शक्ति का कई स्थानों पर उल्लेख किया है। उनके अनुसार वास्तविक परमात्मा हाथ नहीं लगता क्योंकि वह निर्गुण–निराकार है। इसलिए लोग उसको मूर्ति में पकड़ने की चेष्टा करते हैं। परंतु मूर्ति आभास मात्र होती है। उसी प्रकार जानते हैं कि माया आभास है। फिर भी उसी का सहारा लिए बिना सद्गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता।

विद्या माया के बारे में समर्थ रामदास कहते हैं कि भवसागर को लांघने के लिए माया नौका बन जाती है और साधक को भवसागर के पार पहुँचा देती है। माया की सहायता के बिना मनुष्य मात्र का उद्धार हो ही नहीं सकता। यह दार्शनिक विचार अत्यंत गहन है। मुक्ति का मुख्य साधन है ज्ञान, किंतु स्वयं ज्ञान ही विद्यामाया का ही एक उत्कट आविष्कार है।

'दासबोध' में समर्थ गुरु रामदास ने माया का स्वरूप संक्षेप में समझाया है। उनकी दृष्टि में अध्यात्म का अर्थ है माया तथा ब्रह्म के

स्वरूप का ज्ञान। माया सगुण, साकार है। याने इस संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। विश्व में जिन पाँच भौतिक तत्वों का विकास दिखाई देता है, वह वस्तुत: माया का ही विकास है। माया मनुष्य में विविध विकार पैदा करती हैं। माया दृष्य है फिर भी भास मात्र है। ऐसी माया को ज्ञान के बल पर ही अलग किया जा सकता है। इस प्रकार माया के वास्तविक स्वरूप को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से स्पष्ट किया है। समर्थ गुरु रामदासजी ने हिंदी पदावली में माया का वर्णन अलग ढंग से किया है। उनके माया संबंधी विचारों पर पूर्ववर्ती संतों की छाप दिखाई देती है। उनके विचार से जीव और ब्रह्म के बीच तादात्म्य होने में बाधक बननेवाली सबसे बड़ी शक्ति है माया। समर्थ जी कहते हैं कि लड़ना है तो माया के साथ लड़ो। 'रामनाम' से माया को भगाओ।

समर्थ रामदास माया को 'जुठी माया' कहकर 'सच्चाराम' की ओर अंगुली निर्देश करते हैं। यथा —

चतुरा राम ही साच्चा राम हि साच्चा केवळ राम।।

.....

मुरुख बपुरा काम हि घ्यावे अंतकाळ पछतावे।।[164]

अर्थात माया जीव को 'भरम करम' में फँसानेवाली है। यह माया दु:खरूप होती है, बंधनरूप होती है। परिणामस्वरूप रावण जैसे बलसंपन्न लक्ष्मीपुत्र की सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। रानी द्रौपदी को सारे गहने उतारकर पाँच पति होते हुए भी विधवा जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। पांडवों को वन जाना पडता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मान—बड़ाई आदि माया के ही अनेक रूप हैं। मूर्ख लोग माया के इन विविध रूपों में फँस जाते हैं। माया से देवता तक नहीं बच सकते तो साधारण मनुष्य की क्या बात? इसलिए समर्थ जी उसे चतुर मानते हैं। जो माया को भरम करम मानता है वह उससे बच जाता है।

मोक्ष :—

दार्शनिक विचारों में एक महत्वपूर्ण तत्व है साधनामार्ग। साधक किस मार्गपर चलकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है? इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। हमारी दार्शनिक परंपराओं ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई मार्ग प्रतिपादित किए हैं। इसमें ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म आदि विविध साधनाओं का समावेश किया जाता है। साधक को यह भी छूट दी गई है कि वह अपनी रुचि तथा प्रकृति के अनुसार साधना मार्ग का चयन करें। यथा —

जैसे जयाचें भजन। तैसाचि देवहि आपण।
म्हणौन हें अवघें जाण। आपणासीं।। [165]

अर्थात जो जिस प्रकार परमात्मा की भक्ति करता है, उसी प्रकार परमात्मा के पास पहुँचता है। साधना में भक्ति का स्थान भी महत्वपूर्ण है। भक्तिमार्ग में रामभक्ति को महत्व देते हुए समर्थ जी कहते हैं —

भगती न करिये तो फीर फीर मरियें ।। [166]

अर्थात रामभक्ति के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। आगे वे कहते हैं कि 'रामनाम' से वैकुंठ दर्शन होते हैं। रामभक्ति से मनुष्य जन्म—मृत्यु के फेरे से छूट जाता है। यथा —

नहिं तो गई रे गई मौत भाई।।
कहे रामदासो लिज्यो पद वोहि।। [167]

उनके अनुसार जिनके जीवन में अल्ला है, उसका आना—जाना खतम हो गया है। समर्थजी ने साधक को साधना मार्ग चुनने की छूट दी है, फिर भी उन्होंने विशिष्ट साधनामार्ग पर चलने के संकेत भी दिए हैं। समर्थ गुरु रामदास सिद्धांत: अद्वैतमार्ग को अपनाते हैं। इसलिए उनकी दृष्टि में ज्ञानमार्ग ही मोक्षप्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। इसपर मार्गक्रमण करने का दिशानिर्देशन सद्गुरु करते हैं। इसलिए साधनामार्ग के चयन में सद्गुरु की

भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। समर्थजी के अनुसार ज्ञान, ग्रंथ पढ़कर प्राप्त नहीं होता। उसके लिए सद्‌गुरु की आवश्यकता होती है। अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए जो ब्रह्मज्ञान का उपदेश कराता है, जीवात्मा और परमात्मा में ऐक्य स्थापित करता है, वही सद्‌गुरु है। यद्‌यपि सद्‌गुरु आत्मज्ञान कराते हैं, फिर भी उसमें स्थिरता लाने के लिए साधना की आवश्यकता है। साधना में भक्ति का स्थान महत्वपूर्ण है। समर्थ गुरु रामदास का यह दृढ़ विश्वास है कि सगुणोपासना के मार्ग पर चलते—चलते साधक निश्चित रूप से निर्गुण तक पहुँच सकता है। समर्थ गुरु रामदास कहते हैं कि सहजयोग की साधना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हठयोग का आश्रय लेना पड़ता है। इस योग साधना में प्रवृत्त होनेपर अनाहत ध्वनि सुनाई देती है। यथा —

सब है सो सुमिरन मे।। धृ.।।
ग्यान, ध्यान, तप, आसन, मुद्रा।। /जे कछु हय तन मे।।
धोती पोती और भुजंगी।। अनाहत ध्वनि में।।[168]

समर्थ गुरु रामदास की योग साधना का अंतिम लक्ष्य 'अनाहत—ध्वनि' ही है। साधना पद्‌धतियों में मुद्रा के कई अर्थ हैं। शारीरिक अंगों, उपांगों आदि की स्थितियों का इसमें सामावेश है। प्राय: आसक्त और विषयी मन मुद्रा के लिए आयोग्य माना जाता है। समर्थ जी अपनी साधना पद्‌धति में मुद्रा, आसन, ध्यान आदि में कुछ भेद नहीं मानते। सहज समाधि में साधक की हर क्रिया साधना में परिणत हो जाती है। इस ज्ञात साधना में श्रवण, नामस्मरण, आत्मनिवेदन आदि क्रियाएँ भी महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष :

मराठी के प्राचीन साहित्य में संत काव्य की सुदीर्घ परंपरा मिलती है। मराठी संत साहित्य के विकास पर तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं साहित्यिक स्थितियों का प्रभाव दिखाई देता है।

इन्हीं परिस्थितियों में कुछ अध्यात्मिक संप्रदायों का अविर्भाव हुआ। इसमें से नाथ संप्रदाय सबसे प्राचीन रहा है। उससे न्यूनाधिक प्रभाव ग्रहण करते हुए महानुभाव, वारकरी, दत्त तथा समर्थ संप्रदाय का अविर्भाव हुआ। इन सभी संप्रदायों ने अपने दार्शनिक विवेचन के साथ—साथ सामाजिक समन्वय की दृष्टि से भी प्रयत्न किए हैं। इन संप्रदायों से जुड़े संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ और रामदास के दार्शनिक विचारों का विवेचन हुआ है।

संत ज्ञानेश्वरजी का दर्शन शांकर तत्वज्ञान की भाँति अद्वैतवादी है। यह अद्वैत सिद्ध करने के लिए ज्ञानेश्वरजी ने शंकर के अनिर्वचनीय मायावाद अथवा अज्ञानवाद का उपयोग तो किया है, परंतु इसके अतिरिक्त योगवासिष्ठ, शैवाद्वैत और नाथपंथियों के अद्वैतसिद्धि के लिए प्रयुक्त युक्तिवाद को भी लिया है। ज्ञानेश्वरजी का निर्गुण निर्विशेष, अद्वैत दर्शन एक ओर से शून्यवादी और मायावादी है और दूसरी ओर से विज्ञानवादी और स्फूर्तिवादी है।

संत नामदेवजी का दर्शन अद्वैतवाद पर आधारित है। उनके विचार सर्वात्मवाद और अद्वैतवाद पर आधारित है। उनकी भक्ति का स्वरूप भी शुद्ध निर्गुण भक्ति का है। भक्ति के मार्ग को प्रवृत्ति मार्ग कहते हुए भक्ति में ही मुक्ति की कल्पना की है।

संत एकनाथजी की चिंतनधारा पर प्रमुखतः उपनिषद्, शंकराचार्य तथा ज्ञानेश्वरजी के ब्रह्माद्वैत सिद्धांत तथा उससे संबंद्ध माया विवर्तअज्ञान आदि वादों का प्रभाव परिलक्षित होता है। उन्होंने विभिन्न दार्शनिक मतों में से अपनी दृष्टि के अनुकूल अंश को स्वीकार कर अपनी अलौकिक प्रतिभा से एक समन्वित चिंतन—प्रवाह का प्रसार किया है।

संत तुकारामजी की दार्शनिक विचारधारा भारतीय वैदिक—दर्शन और परंपरा संमत जीवन प्रणाली का निचोड़ है। उन्होंने समन्वयमूलक दृष्टिकोण को अपनाकर ज्ञान और योग को ईश्वर की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानकर भक्ति पर विशेष रूप से बल दिया है।

समर्थ गुरु रामदास के दार्शनिक विचार बहुतांशत: अद्वैतवाद से प्रभावित है। वे कहीं–कहीं द्वैतवादी, कहीं विशिष्टाद्वैतवादी और कहीं द्वैताद्वैत के समर्थक प्रतीत होते हैं। साथ ही उन्होंने सगुण–भक्ति का जोरदार प्रतिपादन किया है।

मराठी कवियों के दार्शनिक विचारों से स्पष्ट होता है कि जीव की कल्पना औपनिषदिक 'प्राण' पर आधारित है। वेदांतियों की भाँति जगत् को माया माना गया है। ब्रह्म को योगवशिष्ठ के परमरहस्यमय तत्व 'शून्य' की तरह माना गया है। नामदेवजी के दर्शन में निर्गुण ब्रह्म और साकार विठ्ठल एकाकार हो गए हैं। एकनाथजी की भक्ति ने एक और प्रौढ रूप लिया है किंतु 'भारूड' आदि में उन्होंने उलटवासियों को अपनाया है। मुक्ति की कल्पना बंधमोक्ष में की है। गुह्य–परम–अनुभव को संकेत शैली में वर्णित करते समय इन संतों ने संबंध पर विशेष बल दिया है। संत कवि समाज सुधारक होने के कारण उनके दार्शनिक विचार अत्यंत स्पष्ट, तर्काधारयुक्त, व्यावहारिक भाषा में प्रस्तुत हैं।

संदर्भ सूची

संदर्भ क्र.	किताबें	लेखक / लेखिका	पृष्ठ क्र.
01	भारतीय साहित्य	डॉ.लक्ष्मीकांत पांडेय डॉ. प्रमिला अवस्थी	186
02	वही	वही	186
03	वारकरी संप्रदाय के कवियों की हिंदी रचनाओं का अनुशीलन	वा. मा. औटी	2
04	वही	वही	3
05	प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा परामर्श	म. पिंगे	9
06	वही	वही	13
07	वही	वही	30
08	वही	वही	60
09	वही	वही	42
10	हिंदी को मराठी संतों की देन	आचार्य विनय मोहन शर्मा	70
11	वही	वही	87
12	श्रीमत् दासबोध हिंदी (11.5.4)	डॉ. भवानी प्रसाद तिवारी	419
13	ज्ञानेश्वरी	संपा. शंकर वामन दांडेकर	3
14	वही	वही	12
15	संत साहित्य के क्षितिज कबीर और ज्ञानेश्वर	डॉ. कृ. ज्ञा. भिंगारकर	60
16	वही	वही	60
17	संत साहित्य के क्षितिज कबीर और ज्ञानेश्वर	डॉ. कृ. ज्ञा. भिंगारकर	61
18	सार्थ ज्ञानेश्वरी (13—835)	शंकर वामन दांडेकर	472
19	वही(13—871)	वही	474
20	वही(15—543)	वही	584
21	वही(15—554)	वही	586
22	हरिपाठ	ह. भ. प. बळवंत पांडुरंग दौंडकर	21
23	सार्थ ज्ञानेश्वरी(10—118)	शंकर वामन दांडेकर	296
24	वही(2—126)	वही	42
25	वही(9—220)	वही	254
26	वही(9—221)	वही	254
27	सार्थ ज्ञानेश्वरी(1—19)	शंकर वामन दांडेकर	6

28	वही(1—20)	वही	8
29	सार्थ ज्ञानेश्वरी(15—547)	शंकर वामन दांडेकर	584
30	वही(12—58)	वही	390
31	वही(8—175)	वही	218
32	वही(11—1108, 1110)	वही	494
33	वही(13—1116)	वही	11
34	वही (15—376)	वही	570
35	वही (15—377, 378)	वही	570
36	वही (2—144)	वही	44
37	सार्थ ज्ञानेश्वरी(2—105)	शंकर वामन दांडेकर	40
38	वही(15—114)	वही	548
39	वही(7—66)	वही	118
40	सार्थ ज्ञानेश्वरी(13—978)	शंकर वामन दांडेकर	482
41	वही(13—979)	वही	482
42	वही(7—15)	वही	184
43	वही(7—20)	वही	184
44	वही(7—21)	वही	184
45	सार्थ ज्ञानेश्वरी(15—80)	शंकर वामन दांडेकर	546
46	वही(14—87)	वही	508
47	वही(2—143)	वही	44
48	वही(14—115)	वही	510
49	वही(7—82)	वही	188
50	वही(7—97)	वही	190
51	वही(14—81)	वही	510
52	सार्थ ज्ञानेश्वरी(14—115)	शंकर वामन दांडेकर	210
53	वही(6—306)	व्ही	162
54	अमृतानुभव विवरण (9—15)	संपा. मुरलीधर महाराज धूत	725
55	वही(9—517)	वही	280
56	वही(8—784)	वही	210
57	वही(18—1001 से 1005)	वही	764
58	सार्थ ज्ञानेश्वरी(2—338)	शंकर वामन दांडेकर	62
59	वही(12—197)	वही	412
60	वही(5—50)	वही	122
61	हिंदी निर्गुण काव्य का प्रारंभ और नामदेव की हिंदी कविता	डॉ. श. के. आडकर	75

62	वही	वही	91
63	संत नामदेव गाथा (2158)	श्रीधर शेणोलीकर	105
64	संत नामदेव और हिंदी पद साहित्य (12)	रामचंद्र मिश्र	180
65	वही	वही	105
66	वही	वही	128
67	वही	वही	129
68	वही	वही	186
69	गाथा पंचक (अभंग 321)		67
70	गाथा पंचक (अभंग 322)	वही	67
71	गाथा पंचक (अभंग 361)	वही	67
72	गाथा पंचक (अभंग 505)	वही	67
73	वही(पद 14)	वही	6
74	वही(पद 112)	वही	56
75	हिंदी निर्गुण काव्य का प्रारंभ और नामदेव की हिंदी कविता	डॉ. श. के. आडकर	161
76	वही	वही	112
77	वही	वही	14
78	हिंदी निर्गुण संत काव्य दर्शन और भक्ति	डॉ. कृष्णा रैना	25
79	वही	वही	26
80	संत नामदेव की हिंदी पदावली	संपा. भगीरथ मिश्र	20
81	संत नामदेव गाथा	श्रीधर शेणोलीकर	32
82	वही	वही	37
83	वही	वही	40
84	वही	वही	45
85	संत नामदेव और हिंदी पद साहित्य	रामचंद्र मिश्र	140
86	वही	वही	128
87	संत नामदेव की हिंदी पदावली	संपा. भगीरथ मिश्र	21
88	वही(पद 192)	वही	98
89	संत नामदेव और हिंदी पद साहित्य	रामचंद्र मिश्र	141
90	वही	वही	141
91	हिंदी निर्गुण काव्य का प्रारंभ और नामदेव की हिंदी कविता	डॉ. श. के. आडकर	177

92	सकल संत गाथा—भाग 2	संपा. रामचंद्र ढेरे	124
93	मराठी संत काव्य में मानवतावाद एवं विश्वशांति की कामना	डॉ. रेणुका मोरे	12
94	वही	वही	12
95	श्री एकनाथी भागवत (3—674)	संपा. डॉ. र. रा. गोसावी	555
96	श्री एकनाथ महाराजांच्या अभंगाची गाथा (क्र. 2419)	संपा. तुकाराम तात्या	702
97	संत एकनाथ का जीवन और कार्य	डॉ. श्रीकृष्ण दिवाकर	86
98	श्री एकनाथी भागवत	संपा. डॉ. र. रा. गोसावी	575 576
99	श्री एकनाथी भागवत (19—507)	संपा. डॉ. र. रा. गोसावी	915
100	श्री एकनाथ महाराजांच्या अभंगाची गाथा (क्र. 572)	संपा. तुकाराम तात्या	258
101	वही (क्र. 2416)	वही	701
102	संत एकनाथ का जीवन और कार्य	डॉ. श्रीकृष्ण दिवाकर	89
103	वही	वही	89
104	श्री एकनाथ महाराजांच्या अभंगाची गाथा (क्र. 2011)	संपा. तुकाराम तात्या	537
105	संत एकनाथ का जीवन और कार्य	डॉ. श्रीकृष्ण दिवाकर	90
106	सार्थ श्री एकनाथी भागवत	डॉ. र. रा. गोसावी	108
107	संत एकनाथ का जीवन और कार्य	डॉ. श्रीकृष्ण दिवाकर	92
108	वही	वही	93
109	वही	वही	93
110	सार्थ श्री एकनाथी भागवत	डॉ. र. रा. गोसावी	876
111	वही (3—619)	वही	150
112	संत एकनाथ का जीवन और कार्य	डॉ. श्रीकृष्ण दिवाकर	94
113	श्री एकनाथ महाराजांच्या अभंगाची गाथा (क्र. 2396)	संपा. तुकाराम तात्या	697
114	वही (क्र. 2402)	वही	698
115	मराठी संत काव्य में मानवतावाद एवं विश्वशांति की कामना	डॉ. रेणुका मोरे	12

116	वही	वही	12
117	तुकारामबाबांच्या अभंगाची गाथा (क्र. 1574)	संपा. विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित	532
118	वही (क्र. 1698)	वही	573
119	वही (क्र. 2936)	वही	203
120	वही (क्र. 3749)	वही	437
121	वही (क्र. 1976)	वही	663
122	वही (क्र. 3833)	वही	461
123	वही (क्र. 4131)	वही	544
124	वही (क्र. 2927)	वही	201
125	वही (क्र. 2670)	वही	128
126	तुकारामबाबांच्या अभंगाची गाथा (क्र. 354)	संपा. विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित	113
127	वही (क्र. 1374)	वही	469
128	वही (क्र. 4454)	वही	639
129	वही (क्र. 634)	वही	236
130	वही (क्र. 3275)	वही	305
131	वही (क्र. 3930)	वही	488
132	वही (क्र. 2462)	वही	67
133	वही (क्र. 1261)	वही	437
134	वही (क्र. 1199)	वही	416
135	वही (क्र. 1022)	वही	362
136	वही (क्र. 997)	वही	354
137	वही (क्र. 3407)	वही	344
138	वही (क्र. 2325)	वही	28
139	कर्मयोगी समर्थ रामदास		23
140	समर्थ रामदास	शंकर अभ्यंकर	63
141	समर्थ रामदासांची हिंदी पदावली	प्रा. रा.तु.भगत	12
142	वही (क्र. 53)	वही	13
143	श्रीमत् दासबोध	अशोक कामत	213
144	समर्थ रामदासांची हिंदी पदावली	प्रा. रा. तु. भगत	68
145	वही (बा. क्र. 54)	वही	58
146	श्रीमत् दासबोध	अशोक कामत	173
147	वही (पद 7—2—53)	वही	173
148	वही (बा. क्र. 668)	वही	53
149	वही (बा. क्र. 1166)	वही	57

150	वही (स.गा.प.क्र. 935)	वही	56
151	समर्थ रामदासांची हिंदी पदावली	प्रा. रा. तु. भगत	9
152	वही (बा. क्र. 53)	वही	33
153	वही (बा. क्र. 51)	वही	51
154	वही (बा. क्र. 53)	वही	51
155	श्रीमत् दासबोध (पद 8—7—18)	अशोक कामत	213
156	श्रीमत् दासबोध (पद 1—10—1)	अशोक कामत	49
157	वही (पद 8—7—22)	वही	213
158	वही (पद 1—10—23)	वही	50
159	वही (बा. क्र. 668)	वही	45
160	समर्थ रामदासांची हिंदी पदावली	प्रा. रा. तु. भगत	39
161	वही (बा. क्र. 399)	वही	56
162	वही (बा. क्र. 1171)	वही	22
163	वही (बा. क्र. 53)	वही	39
164	वही(बा. क्र. 1)	वही	42
165	श्रीमत् दासबोध (पद 4—8—14)	अशोक कामत	114
166	समर्थ रामदासांची हिंदी पदावली	प्रा. रा. तु. भगत	19
167	वही (बा.क्र. 688)	वही	63
168	वही (बा.क्र. 1166)	वही	57